

ANEID PRESS

中醫基礎學

Giovanni Maciocia

Prefacio por *Dr. Su Xin Ming*

***Los Fundamentos
de la Medicina China***

*Un Texto de Consulta para
Acupuntores y Fitoterapeutas*

Los Fundamentos de la Medicina China

A mi mujer Christine

INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

La medicina China se está expandiendo con gran rapidez en los países europeos, y su ritmo de crecimiento ha sido muy rápido en los últimos 20 años. El libro *"The Foundations of Chinese Medicine"* ha seguido imprimiéndose durante ya más de 12 años, y espero que esto haya contribuido al desarrollo de la medicina China en los países occidentales. La expansión afortunada a otros países de una forma de medicina extraña debe contar con una correcta traducción de los textos de consulta. Una vez se ha realizado esta transmisión, también es importante adaptar la medicina importada a las condiciones clínicas reales del país que la acoge.

Ahora estoy encantado puesto que aparece una traducción al español de *"The Foundations of Chinese Medicine"*, y espero sinceramente que ayude a los estudiantes y profesionales de España y América Latina.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Carlos Pomarón Arbués, que ha trabajado sin descanso para traducir mis libros con gran habilidad y sensibilidad. También estoy en deuda con Nuria Lorite Ayán y Alfonso Bronchalo Santos por trabajar en la traducción y en la edición del manuscrito.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a William Ahern y al equipo de Aneid Lda. quienes han publicado esta traducción e hicieron posible todo el proyecto.

Giovanni Maciocia

Los Fundamentos de la Medicina China

*Un Texto de Consulta para
Acupuntores y Fitoterapeutas*

中醫基礎學

Giovanni Maciocia CAC (Nanjing)

Acupuntor y Médico Fitoterapeuta, Reino Unido;
Profesor Adjunto Visitante en la Universidad de Medicina
Tradicional China, Nanjing, República Popular China

Prefacio por

Dr. Su Xin Ming

Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina Tradicional China
de Nanjing

ANEID PRESS
DIVISIÓN DE ANEID, LDA.
CASCAIS - PORTUGAL

© 2001 de Giovanni Maciocia
(Edición Española)
Aneid Press, División de Aneid Lda.
Rua José Florindo, Quinda da Pedra, Bloco B, R/C A
2750-401 Cascais, Portugal
e-mail: info@aneid.pt
Reservados todos los derechos

No puede ser reproducido total o parcialmente, ni transmitido en ninguna forma o medio sin la autorización escrita del Editor.

ISBN: 972-98228-1-6
Depósito legal n° 174548/02
Impreso en Portugal

©1989 Giovanni Maciocia
Primera publicación 1989
Reimpreso 1990 (2 veces)
Reimpreso 1991
Reimpreso 1992
Reimpreso 1993 (2 veces)
Reimpreso 1994
Reimpreso 1995
Reimpreso 1996
Reimpreso 1998
(Edición inglesa)
Churchill Livingstone

Traducción:
Carlos Pomarón Arbués y
Javier Aranguren Martínez,
Francisco Manuel Círia Mallada,
Pilar Córdoba de las Heras,
José Manuel Marqués Falo,
Isabel Marruedo Mancebo,
Javier Melendo Soler,
Idoia Moneo Hernández,
Bernardo Monge Escolano,
M^a del Mar Udina Altafaj.

Revisión técnica:
Nuria Lorite Ayán
Alfonso Bronchalo Santos

Prefacio

La acupuntura es una parte importante de la Medicina Tradicional China. Durante los últimos 2.500 años, sabios médicos en todas las épocas han contribuido al desarrollo y refinamiento de la acupuntura en China.

Durante sus tres visitas a China Giovanni Maciocia estudió concienzudamente acupuntura con doctores y maestros Chinos. Combinó y adaptó lo que aprendió en China a las circunstancias occidentales y trató con éxito a un gran número de pacientes. También ha superado las barreras del lenguaje para leer los textos médicos clásicos chinos. Pasó muchos años estudiando y enseñando Medicina China para desarrollarla en beneficio de pacientes y estudiantes. Este espíritu es altamente apreciado por todos aquellos que le conocen.

Su libro "Los Fundamentos de la Medicina China" está basado en sus muchos años de experiencia en la práctica y enseñanza de la Medicina China. Es minucioso en sus contenidos, adapta la teoría de la Medicina China a la práctica de la medicina Occidental y está sólidamente basado en los antiguos clásicos chinos. Su libro es único en tanto que combina la erudición rigurosa con su abundante experiencia clínica. Será inestimable no sólo para los estudiantes como libro de texto, sino también para los acupuntores y fitoterapeutas como una rica fuente de información clínica.

Nanjing 1989

Dr. Su Xin Ming

Prólogo

Dinastía Han, en el 154 a.C., norte de China. Una campesina trabaja en un campo de mijo en primavera. Sopla un cortante viento frío del Norte. Por la tarde después del trabajo, le pica la garganta, tiene coriza, tos, rigidez fuerte en el cuello y cefalea. Visita al acupuntor local quien le diagnostica una invasión de Viento-Frío externo. El acupuntor inserta unas cuantas agujas en las manos de la campesina y aplica ventosas en dos puntos en la parte superior de la espalda lo que le produce una importante mejoría después de pocas horas.

1988 d. C., en Londres, Inglaterra. Un consolidado gerente de la City londinense padece ansiedad e insomnio. Trabaja durante muchas horas y bajo una considerable presión ya que es el responsable de gestionar varios fondos de millones de libras. Un colega del trabajo ha probado la acupuntura para dejar de fumar y le recomienda a su acupuntor quien diagnostica un caso de estancamiento de Qi de Hígado por la presión en el trabajo. Inserta varias agujas para eliminar el estancamiento de Qi de Hígado y calmar la mente. Después de unos cuantos tratamientos semanales hay una considerable mejoría.

Tal es el impresionante poder de la medicina china que, aunque se originó hace miles de años y llegó a su madurez unos pocos cientos de años antes de Cristo, puede diagnosticar con éxito y tratar problemas de salud del siglo veinte generados por un estilo de vida que está a años luz de la sociedad campesina en que la medicina China se originó.

Mucho se ha dicho de la diferencia cultural entre las sociedades china y occidental. Desde

luego, la medicina China surgió en China y entonces lleva la huella cultural de esa sociedad. Por otra parte, el modo en que la teoría de la medicina China se enseña en la moderna China obviamente refleja un acercamiento materialista. Por ejemplo, el concepto de *Shen* (aspecto mental del Corazón) es aceptado pero no el de *Hun* o *Po* (el aspecto espiritual del Hígado y Pulmón). Sin embargo, cada sociedad da una particular marca a la medicina que ellos heredan. Por ejemplo, la fitoterapia China durante el período de Guerras de estado estuvo principalmente influenciada por la filosofía Daoista, mientras que durante la dinastía Han estuvo influenciada por la filosofía Confucionista y Legalista. Durante la dinastía Song, estuvo fuertemente influenciada por la filosofía Neo-Confucionista de la Escuela del Principio (*Li*). Aunque la moderna China, con su orientación filosófica materialista, ha ignorado o paliado ciertos aspectos de la medicina China, debemos darles crédito por realizar una útil sistematización de la teoría de la medicina China. Además, no deberíamos pensar que todo lo contenido en los clásicos antiguos es una perla de sabiduría. Incluso los más grandes doctores Chinos como Li Shi Zhen o Sun Si Miao se adhirieron a antiguas creencias supersticiosas y usaron algunas sustancias extrañas en su práctica clínica. Por ejemplo, Li Shi Zhen incluyó la soga de una víctima de suicidio como "droga" medicinal.¹ Deberíamos agradecer el trabajo de los modernos doctores y maestros Chinos de tamizar estos aspectos sin valor de los clásicos antiguos.

Así, aunque hay diferencias culturales entre las sociedades China y Occidental, éstas no deberían ser sobre acentuadas. Uno de los puntos más fuertes de la medicina China y uno de los que la hace verdaderamente universal es su simplicidad. Por ejemplo, las causas de enfermedad (clima, emociones, dieta y etcétera) son tan básicas que pueden ser aplicadas a cualquier sociedad y en cualquier tiempo. La cólera, la tristeza, el dolor, la preocupación son tan básicos sentimientos humanos que son verdaderamente interculturales.

Naturalmente, necesitamos adaptar la medicina China a las circunstancias y cultura Occidentales, pero esta adaptación debe tener sólo lugar en el sólido fundamento de la teoría de la Medicina Tradicional China. No se puede adaptar algo si primero no se domina. Si la adaptación tiene lugar sin un verdadero entendimiento de la teoría y práctica de la medicina China, resultará una falsa forma de "acupuntura" que no es ni China ni Occidental y que al final desacreditará la medicina China debido a sus pobres resultados terapéuticos.

Cuando hablamos de adaptar la medicina China a las circunstancias Occidentales debemos también recordar que no podemos generalizar acerca de la "cultura Occidental". Los hábitos culturales y creencias de un campesino Siciliano están tan lejos de trasladarse a los de un hombre de negocios de Nueva York como lo están los de este último de los de un campesino Chino. De hecho, las creencias culturales del campesino Siciliano están probablemente más cercanas a aquellas del campesino Chino que a las del hombre de negocios de Nueva York.

Una de las más importantes adaptaciones que necesitamos hacer es la de la semántica. Los síntomas y signos encontrados en los libros de medicina Chinos son aquellos expresados por los pacientes Chinos. Aunque los pacientes Occidentales experimentan básicamente los mismos síntomas, estarán expresados de diferente manera. Por ejemplo, "dolor de distensión" (es decir, la típica sensación de distensión y dolor causado por el estancamiento de Qi) es un término comúnmente usado en China. Una persona Inglesa que experimentase la misma sensación diría que siente "como un estallido en torno a la cintura" o "hinchado". Siempre que ha sido posible he incluido alguna de

estas expresiones dentro de los síndromes relevantes. Por otra parte, a veces los pacientes Occidentales pueden describir los síntomas de un modo notablemente similar al de los pacientes Chinos. Por ejemplo, las siguientes son tres expresiones usadas por pacientes Ingleses en mi práctica en el pasado mes: "Este tiempo lluvioso me hace sentir húmedo", "Siento como si tuviera un hueso en mi garganta (persona que presenta un síndrome de "hueso de ciruela en la garganta") y "He estado sudoroso en mi pecho y palmas" (persona con insuficiencia de Yin, calor en 5 corazones, palmas sudorosas). Deberíamos añadir que estos pacientes no son estudiantes de acupuntura.

Contrariamente, los pacientes Occidentales tienen un diferente estilo de vida y una actitud cultural diferente hacia su vida emocional que los pacientes Chinos, y tienden a expresar sus sentimientos mucho más. Los siguientes son ejemplos de expresiones usadas por pacientes Ingleses que no se encuentran en los libros de medicina China; "Después del tratamiento he tomado más consciencia de mi enfermedad", "No me siento restablecido", "Recientemente he estado más retraído" y "Siento que no tengo el control" Con la experiencia, podemos aprender a interpretar estas sensaciones a la luz de la teoría médica China.

El objetivo del presente libro es dar una detallada explicación de la teoría de la Medicina China y de la acupuntura.. He intentado presentar la teoría de la medicina China basada en una rigurosa referencia a antiguos y modernos libros Chinos, así como explicar su aplicación en la práctica Occidental. Soy bien consciente de que hay otras tradiciones de acupuntura perfectamente válidas, como la Japonesa y Coreana, que difieren considerablemente de la China. Sin embargo, difieren más en sus técnicas que en sus premisas teóricas básicas, las cuales comparten con la acupuntura China como se presenta en este libro y ha sido probada su validez en todo el mundo, en muchas situaciones culturales diferentes, para una gran variedad de enfermedades. Creo que es un fundamento sólido desde el cual podemos construir y ramificar en muchas diferentes direcciones.

Este libro presenta la totalidad de la teoría de la Medicina China que es común a la acupuntura y fitoterapia China. Además, habla en detalle del uso de los puntos de acupuntura y de los principios de

tratamiento. La localización e indicación de los puntos, así como las técnicas de acupuntura no han sido tratados, en principio porque lo podemos encontrar en otros libros y en segundo lugar porque de haber sido incluidos, harían al libro demasiado largo y pesado. Estos temas serán tratados en un futuro libro así que los dos volúmenes formarán

un completo libro de texto de la teoría de la Medicina China y de la práctica de la acupuntura.

Espero que este libro ayudará a los que practican y estudian la Medicina China en su práctica y proporcionará un sólido fundamento para el desarrollo de la medicina China en el mundo.

Amersham 1989

G.M.

NOTAS

1 Unschuld P 1986 Medicina en China - Historia de la Farmacopea, Editorial de la Universidad de California, Los Angeles, pág. 151

2 Wallis-Budge EA 1928 Origen Divino de los Fitoterapeutas, Sociedad de Fitoterapeutas, pág. 51-52.

Reconocimientos

Este libro no habría sido posible sin la ayuda de mis profesores, amigos y familia.

El Dr. Su Xin Ming de la Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing fue el primero en enseñarme la aplicación práctica de los principios de la Medicina China. Durante mis tres estancias en China, él compartió pacientemente conmigo su profundo conocimiento y habilidades.

Estoy en deuda con el Dr. J.H.F. Shen por comunicarme sus grandes habilidades, particularmente en el diagnóstico del pulso

Mi amigo Michael McIntyre leyó completamente el manuscrito y me proporcionó una inmensa ayuda con el estilo. También realzó mucho el libro con sus inestimables comentarios, sugerencias y críticas.

Mi amiga Linda Upton no sólo dibujó algunos de los dibujos con pulcra habilidad, sino que también expresó con imaginación y creatividad en sus

dibujos las ideas que yo estaba intentando transmitir.

Estoy agradecido al Dr. Xiao Shao Qin de la Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing por pintar la mayoría de los caracteres Chinos. Deseo también expresar mi agradecimiento a la Srta. Rose Li y al Dr. Huang Liu Xin por pintar algunos de ellos.

Estoy también en deuda con el director, profesores, intérpretes y personal de la Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing por su constante apoyo y estímulo con mi libro y por su ayuda durante mis tres estancias donde aprendí la teoría y práctica de la Medicina China.

Finalmente este libro no podría haberse hecho realidad sin la ayuda, apoyo e inspiración de mi mujer Christine. Le estoy profundamente agradecido.

Nota sobre la Traducción de Términos de Medicina China

En todo el libro he adoptado el principio de traducir todos los términos de Medicina China, con la única excepción de "Qi", "Yin", "Yang", los nombres de los puntos de acupuntura y las abreviaturas "Du" y "Ren" para los puntos de Vaso Gobernador y Vaso Director.

Los términos Qi, Yin y Yang se han dejado sin traducir ya que son conceptos tan peculiares en Medicina China que es casi imposible traducirlos. Son tan conocidos que realmente no es necesaria la traducción.

He usado las abreviaturas "Du" y "Ren" para los puntos de Vaso Gobernador (*Du Mai*) y Vaso Director (*Ren Mai*), puesto que al introducir una nueva traducción para *Ren mai* (Vaso Director), una abreviatura como "VD" (en lugar de la más común "VC") podría haber sido difícil de comprender.

La traducción de los nombres de los puntos de acupuntura se da en el capítulo sobre la función de los puntos, pero cuando un punto es mencionado en otra parte en el texto, aparecen el nombre Chino y el número Occidental. Esto se hace porque el nombre Chino es el único término estable de referencia para identificar un punto, ya que la traducción puede variar de un texto a otro, así como lo puede hacer el sistema de numeración. El sistema de numeración de puntos usado es el mismo que en "Esenciales de Acupuntura China".¹ He usado abreviaturas de los nombres de órganos para identificar los puntos y la lista de estas abreviaturas se da en el glosario. La única excepción es, como ya he explicado, en el uso de "Ren" (como en Ren-12) para Vaso Director o

Concepción (*Ren Mai*) y "Du" (como en Du-14) para, Vaso Gobernador (*Du Mai*).

Es extremadamente difícil traducir la terminología médica China y casi cada libro de acupuntura Occidental usa diferentes traducciones para los diversos términos Chinos. Esto es comprensible en cuanto que cada escritor trata de encontrar un término lo más aproximado al significado original Chino. El resultado es una confusa variedad de diferentes traducciones para el mismo término Chino. Por ejemplo, "Zong Qi" (el Qi del pecho) es traducido como "Qi Esencial"², "Qi Ancestral"³ y "Qi Genético"⁴.

He revisado de nuevo todos los términos médicos Chinos y he intentado encontrar un término medio entre cambiar las traducciones establecidas siempre que crea que es esencial, y mantener algunas otras teniendo en cuenta su empleo ya establecido. Por ejemplo, no se puede conservar el término "compasión" como la traducción de la "emoción" que corresponde al Bazo en el esquema de correspondencias de los 5 Elementos ya que está obviamente equivocado (el término "Si" significa preocupación o pensamiento. Por otro lado, aunque el término "Exceso" no es una traducción muy correcta del término Chino "Shi", lo he mantenido junto con la traducción mejor como "Plenitud" o "Lleno", ya que en algunos casos proporciona un estilo lingüístico más fluido.

Siendo bien consciente de las dificultades del lector al encontrarse aun nuevas traducciones de términos Chinos, he intentado reducir los cambios al mínimo. Los principales ejemplos donde me he apartado de las traducciones establecidas son:

- Qi de Reunión para *Zong Qi* (el Qi del pecho)
- Puntos "Transporte de la Espalda" (*Shu* de espalda) para puntos *Bei Shu*, es decir, puntos de la espalda del canal de Vejiga.
- Puntos "Colectores Frontales" para puntos *Mu*, también llamados puntos "alarma" o puntos "Mu Anteriores".
- Puntos "Reunión" para los puntos *Hui*, es decir los ocho puntos que corresponden a varios tejidos tales como tendones, huesos, vasos sanguíneos, etc.
- "Vaso Director" para *Ren Mai*, normalmente traducido como "Vaso Concepción".

He cambiado este último nombre porque el término "Vaso Concepción" es obviamente una traducción errónea. El carácter Chino para *Ren* significa "dirigir", "emprender un trabajo" "designar". Esto concuerda bien con la función del vaso como director de todos los canales Yin (del mismo modo que el Vaso Gobernador (*Du Mai*) gobierna todos los canales Yang). La traducción de *Ren* como "concepción" podría venir de la confusión del carácter Chino muy similar que significa la concepción. Es fácil ver cómo podría haberse hecho, porque *Ren Mai* influye en la concepción, pero ésta es sólo una de sus muchas funciones,

La mayoría de los términos son los mismos que en "Esenciales de la Acupuntura China", "Una Trama sin Tejedor", "Diagnóstico por la Lengua en Medicina China"⁵ y "Acupuntura. Un Texto de Consulta"⁶.

Así para el término Elementos, he decidido después de mucha consideración y ponderación, mantener esta traducción no sólo debido a que su uso está fuertemente arraigado, sino porque en realidad semánticamente es correcto, y lo explico en el capítulo pertinente (ver capítulo 2). El término "5 Phases" (Fases) es cada vez más usado pero esto, en mi opinión, no es del todo correcto ya que los 5 Elementos son mucho más que sólo "fases" de un movimiento cíclico.

He traducido *Shen* (del Corazón) como "Mente" mejor que como "Espíritu". La razón de esto está explicada en el capítulo de las funciones del Corazón (pág. 71) y, en relación a esto, recomiendo encarecidamente al lector leer la nota 6 en la pág. 75.

He traducido los términos "*Shi*" y "*Xu*" respectivamente como Plenitud-Insuficiencia (o Lleno-Vacío) o Exceso-Insuficiencia, de acuerdo con el contexto y para proporcionar un estilo más

legible. Estrictamente hablando, "Exceso" e "Insuficiencia" no son muy correctos ya que implican que son dos polos del mismo eje es decir, demasiado o insuficiente de lo mismo. De hecho, indican dos términos diferentes de referencia: "Exceso" se refiere al exceso de un factor patógeno, mientras que "Insuficiencia" se refiere a la insuficiencia del Qi normal del cuerpo. Así mientras que el término "Insuficiencia" es correcto, el término "Exceso" no transmite adecuadamente la idea China. "*Shi*" significa "sólido", "lleno" e indica la situación caracterizada por "plenitud" de un factor patógeno y no a un "exceso" del Qi normal del cuerpo. Así "Plenitud" e "Insuficiencia" (o "Lleno" y "Vacío") deberían, estrictamente hablando, ser una traducción mejor.

Siempre que las palabras indican conceptos específicos y fenómenos peculiares de la Medicina China están en mayúsculas; cuando las mismas palabras se refieren a conceptos comunes Occidentales van en minúsculas. Por ejemplo, todos los nombres de órganos internos están con mayúscula para indicar el concepto de Órgano Interno como se entiende en Medicina China. Así "Corazón" se refiere al concepto médico Chino de Corazón, mientras que "corazón" indica el órgano anatómico real en un sentido médico Occidental.

De igual forma, "Exterior" indica la capa superficial energética del cuerpo en el sentido de la Medicina China. "Flema" denota el concepto Chino de Flema como factor patógeno con manifestaciones muy amplias, mientras que "flema" indica la mucosidad o esputo que acompaña a la tos.

Finalmente, la traducción de ciertos términos que indican conceptos de enfermedades médicas Chinas debería ser explicada. Uso el término "Síndrome de Obstrucción Dolorosa" para el síndrome Bi (es decir, dolores en las articulaciones debidos a la Humedad externa, Frío, Viento o Calor), "Síndrome de Atrofia" para el síndrome Wei (es decir, debilidad, flacidez o atrofia de músculos), "Ataque de Viento" para *Zhong Feng* (es decir, súbita pérdida de conocimiento con parálisis causada por Viento interno), y "Síndrome de Dificultad Urinaria" para el síndrome Lin (es decir, síntomas de dolor y dificultad al orinar)

He proporcionado un glosario completo de caracteres Chinos en pinyin y su traducción. (ver pág. 485).

NOTAS

- 1 Facultades de Medicina Tradicional China de Nanjing – Beijing – Shanghai y el Instituto de Acupuntura de la Academia de Medicina Tradicional China 1980. Esenciales de Acupuntura China, Beijing.
- 2 Esenciales de Acupuntura China.
- 3 Kaptchuk T 1983 "The Web that has no Weaver—Comprendiendo Medicina China", Congdon & Weed, New York
- 4 Porket M., 1974. Fundamentos teóricos de la Medicina China, Instituto de Tecnología de Massachusetts.
- 5 Macioccia G.1987. Diagnóstico por la Lengua en Medicina China. Editorial Eastland, Seattle.
- 6 O'Connor J, Bensky D 1981. Acupuntura – Un Texto de Consulta. Editorial Eastland, Chicago.

Contenidos

1. Yin Yang 1

- Desarrollo histórico 1
- Naturaleza del concepto de Yin-Yang 2
- Yin-Yang como dos fases de un movimiento cíclico*
- Yin-Yang como dos etapas de transformación*
- Cuatro aspectos de la relación entre Yin-Yang*
- Aplicación Yin-Yang a la Medicina 7
- Yin-Yang en la estructura del cuerpo*
- Aplicación de los Cuatro principios de Yin- Yang a la Medicina.*

2. Los Cinco Elementos 15

- Los Cinco Elementos en la Naturaleza 16
- Los Cinco Elementos como cualidades fundamentales*
- Los Cinco Elementos como movimientos*
- Los Cinco Elementos como etapas de un ciclo estacional*
- Las relaciones entre los Cinco Elementos*
- Las correspondencias entre los Cinco Elementos*
- Los Cinco Elementos en Medicina China 21
- Los Cinco Elementos en Fisiología*
- Los Cinco Elementos en Patología*
- Los Cinco Elementos en el Diagnóstico*
- Los Cinco Elementos en el Tratamiento*
- Los Cinco Elementos en la Fitoterapia y la Dietética*

3. Las Sustancias Vitales 35

- El concepto de Qi en la Filosofía China 35
- El concepto de Qi en Medicina China 37
- Esencia, Qi, Sangre, Líquidos Orgánicos*

4. La Transformación del Qi 59

- La Fuerza Motriz para la transformación del Qi 59
- La dinámica de la transformación del Qi 60
- El Estómago y el Bazo como el Eje Central*
- El Hígado y el Pulmón como la Rueda Externa*
- El Corazón y el Riñón como la Raíz*
- Patología de la transformación del Qi 61
- Estómago y Bazo, Hígado y Pulmón, Corazón y Riñón*
- San Jiao en la Transformación del Qi 64

5. Las Funciones de los Órganos Internos 67

- Los Órganos Internos y las Sustancias Vitales 67
- Los Órganos Internos y los tejidos 68
- Los Órganos Internos y los órganos de los sentidos 68
- Los Órganos Internos y las emociones 68
- Los Órganos Internos y los climas 68

6. Las Funciones del Corazón 71

- Gobierna la Sangre 71
- Controla los vasos Sanguíneos 72
- Se manifiesta en la tez 72
- Alberga la Mente 72
- Se abre en la lengua 74
- Controla la transpiración 75
- Sueños 75

- El Corazón detesta el Calor*
El Corazón controla el habla
- 7. Las Funciones del Hígado 77**
 Almacena la Sangre 77
 Asegura el flujo uniforme de Qi 78
 Controla los tendones 79
 Se manifiesta en las uñas 80
 Se abre en los ojos 80
 Alberga el Alma Etérea 80
 Sueños 81
El Hígado es un órgano resolutivo
El Hígado influye en el ascenso y en el crecimiento
El Hígado controla la organización
El Hígado es un órgano que regula y armoniza
El Hígado detesta el Viento
El Hígado puede causar convulsiones
El Hígado está asociado al lado izquierdo
- 8. Las Funciones del Pulmón 85**
 gobierna el Qi y la respiración 85
 Controla los canales y los vasos sanguíneos 86
 Controla la dispersión y el descenso 86
Función dispersante, Función descendente
 Regula las vías del Agua 87
 Controla la piel y el cabello 87
 Se abre en la nariz 88
 Alberga al Alma Corpórea 88
 Sueños 89
El Pulmón gobierna los 100 vasos
El Pulmón detesta el frío
El Pulmón gobierna la voz
- 9. Las Funciones del Bazo 91**
 gobierna la transformación y el transporte 91
 Controla la Sangre 92
 Controla los músculos y las cuatro extremidades 92
 Se abre en la boca y se manifiesta en los labios 93
 Controla el ascenso del Qi 93
 Alberga el pensamiento 93
- Sueños 94
El Bazo gobierna las cuatro extremidades
El Bazo transforma los líquidos para el Estómago
El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior
El Bazo es el origen del nacimiento y del desarrollo
El Bazo asciende lo puro (Yang)
El Bazo detesta la Humedad
- 10. Las Funciones del Riñón 97**
 Almacena la Esencia y gobierna el nacimiento, crecimiento, reproducción y desarrollo 98
 Produce Médula, llena el cerebro, controla los huesos 98
 gobierna el Agua 99
 Controla la recepción del Qi 99
 Se abre en los oídos 99
 Se manifiesta en el pelo 99
 Controla los dos orificios inferiores 100
 Alberga la Fuerza de Voluntad 100
 La puerta de la Vida ("Ming Men") 100
Es la Raíz del Qi Original
Es la fuente del Fuego para todos los Órganos Internos
Calienta el Jiao Inferior y la Vejiga
Calienta el Estómago y el Bazo para ayudar a la Digestión
Armoniza la función sexual y calienta la Esencia y el Útero
Ayuda al Riñón en la función de recepción del Qi
Ayuda al Corazón a albergar la Mente
 Sueños 102
El Riñón controla la apertura y el cierre
El Riñón controla la fuerza y la Habilidad
El Riñón es la Raíz del Qi del Cielo Anterior
El Riñón detesta la sequedad
El Riñón es la puerta del Estómago
- 11. Las Funciones del Pericardio 105**
- 12. Relaciones entre los Órganos Yin 107**
 Corazón y Pulmón 107
 Corazón e Hígado 108
 Corazón y Riñón 108
La asistencia mutua del Fuego y del Agua

La raíz común de la Mente y de la Esencia

Hígado y Pulmón 109

Hígado y Bazo 110

Hígado y Riñón 110

Bazo y Pulmón 111

Bazo y Riñón 111

Pulmón y Riñón 112

Bazo y Corazón 112

13. Las Funciones de los Órganos Yang 113

Las funciones del Estómago 113

Controla la "descomposición y maduración" del alimento

Controla el transporte de las esencias alimenticias

Controla el descenso del Qi

Es el origen de los líquidos

Aspecto Mental

Sueños

Las relaciones con el Bazo

Las funciones del Intestino Delgado 116

Controla la recepción y la transformación

Separa los líquidos

Sueños

Relación con el Corazón

Las funciones del Intestino Grueso 117

Relación con el Pulmón

Sueños

Las funciones de la Vesícula Biliar 118

Almacena y libera la bilis

Controla el juicio

Controla los tendones. Sueños

Relación con el Hígado

Las funciones de la Vejiga 119

Elimina el Agua por la transformación del Qi

Sueños. Relación con el Riñón

Las funciones del San Jiao 120

El San Jiao como uno de los seis órganos Yang

El San Jiao como una "avenida para el Qi original"

El San Jiao como las tres divisiones del Cuerpo

Relación con el Pericardio

14. Las Funciones de los Seis Órganos Yang Extraordinarios 125

El Útero 125

El Cerebro 126

La Médula 127

Los Huesos 127

Los Vasos Sanguíneos 127

La Vesícula Biliar 127

15. Las causas de Enfermedad 129

Causas Internas 131

Ira

Alegría

Tristeza

Preocupación y Reflexión

Miedo, Susto

Causas Externas 135

Otras causas de enfermedad 137

Constitución débil, Agotamiento

Actividad sexual excesiva, La Dieta,

Traumatismos

Parásitos y venenos

Errores terapéuticos

16. Diagnóstico 145

Diagnóstico al mirar 146

Espíritu, Cuerpo, Comportamiento, Cabeza y rostro,

Ojos, Nariz, Orejas, Boca y labios, Dientes y Encías,

Garganta, Extremidades, Piel, Lengua,

Diagnóstico por los Canales.

Diagnóstico al escuchar y oler 155

Diagnóstico al escuchar

Diagnóstico al oler

Diagnóstico al preguntar 156

Escalofríos y fiebre, Transpiración, Cabeza y cuerpo

Tórax y abdomen, La alimentación y el gusto,

Heces y orina, Sueño, Oídos y ojos, Sed y beber,

Dolor,

Mujeres, Niños

Diagnóstico al sentir 165

Diagnóstico por el pulso

Palpación de la piel

Palpación de los miembros

Palpación de la mano

Palpación del pecho

Palpación del abdomen

Palpación de puntos

17. Identificación de Síndromes 179

- Identificación de síndromes según los 8 Principios 180
- Identificación de síndromes según el Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos 181
- Identificación de síndromes según los Órganos Internos 181
- Identificación de síndromes según los Factores Patógenos 181
- Identificación de síndromes según los 5 Elementos 181
- Identificación de síndromes según los Canales 181
- Identificación de síndromes según las 6 Etapas 181
- Identificación de síndromes según los 4 Niveles 182
- Identificación de síndromes según el San Jiao 182

18. Identificación de Síndromes según los Ocho Principios 183

- Interior - Exterior 184
Exterior, Interior
- Calor - Frío 186
Calor, Frío
Combinación de Calor y Frío
- Plenitud - Insuficiencia 190
Insuficiencia de Qi, Insuficiencia de Yang, Insuficiencia de Sangre, Insuficiencia de Yin
- Yin - Yang 193
Colapso de Yin
Colapso de Yang

19. Identificación de Síndromes según el Qi - Sangre - Líquidos Orgánicos 195

- Identificación de los Síndromes del Qi 195
Insuficiencia de Qi, Hundimiento de Qi, Estancamiento de Qi, Qi Rebelde
- Identificación de los Síndromes de la Sangre 197
Insuficiencia de Sangre
Estasis de Sangre
Calor en la Sangre
Pérdida de Sangre

- Identificación de los Síndromes de los Líquidos Orgánicos 198
Insuficiencia de los Líquidos Orgánicos
Edema, Flema

20. Identificación de Síndromes según los Órganos Internos 203**21. Síndromes de Corazón 205**

- Etiología general 205
Factores patógenos externos, Las emociones
- Insuficiencia de Qi de Corazón 206
- Insuficiencia de Yang de Corazón 207
- Colapso de Yang de Corazón 208
- Insuficiencia de Sangre de Corazón 209
- Insuficiencia de Yin de Corazón 210
- Fuego de Corazón que asciende 212
- Flema-Fuego que perturban al Corazón 214
- Flema que nubla la Mente 215
- Estancamiento de Sangre de Corazón 216

22. Síndromes de Hígado 219

- Etiología general 220
Factores patógenos externos
Emociones, Dieta
- Estancamiento de Qi de Hígado 221
- Estasis de Sangre de Hígado 223
- Fuego de Hígado que asciende 224
- Viento de Hígado que se agita en el interior 225
Calor extremo que produce Viento
Ascenso de Yang de Hígado que causa Viento
Insuficiencia de Sangre de Hígado que causa Viento
- Calor-Humedad en Hígado y Vesícula Biliar 227
- Estancamiento de Frío en el Canal de Hígado 228
- Insuficiencia de Sangre de Hígado 229
- Ascenso de Yang de Hígado 229
- Síndromes combinados de Hígado 231
El Hígado invade el Bazo
El Hígado invade el Estómago
Fuego de Hígado que se opone al Pulmón
Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Hígado

23. Síndromes de Pulmón 237

- Etiología general 237
- Factores patógenos externos, Dieta, Emociones, Estilo de vida*
- Insuficiencia de Qi de Pulmón 238
- Insuficiencia de Yin de Pulmón 239
- Sequedad de Pulmón 240
- Invasión del Pulmón por Viento-Frío 241
- Invasión del Pulmón por Viento-Calor 242
- Invasión del Pulmón por Viento-Agua 243
- Flema-Humedad obstruyen el Pulmón 244
- Flema-Calor obstruyen el Pulmón 245
- Flema-Líquida obstruye el Pulmón 245
- Síndromes combinados 246

24. Síndromes de Bazo 249

- Etiología general 249
- Factores patógenos externos*
- Factores mentales, Dieta*
- Insuficiencia de Qi de Bazo 250
- Insuficiencia de Yang de Bazo 251
- Hundimiento del Qi de Bazo 252
- El Bazo no controla la Sangre 252
- Frío-Humedad invaden el Bazo 253
- Calor-Humedad invaden el Bazo 254
- Síndromes combinados 254
- Insuficiencia de Qi de Bazo y de Pulmón 254
- Insuficiencia de Sangre de Bazo e Hígado 255
- Obstrucción de Bazo por Humedad con estancamiento de Qi de Hígado 255
- Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Bazo 256

25. Síndromes de Riñón 259

- Etiología general 260
- Debilidad hereditaria, Emociones, Actividad sexual excesiva, Enfermedades crónicas, Vejez, Agotamiento*
- Insuficiencia de Yin de Riñón 262
- Insuficiencia de Yang de Riñón 263
- Qi de Riñón no firme 264
- El Riñón no recibe el Qi 265

- Insuficiencia de la Esencia de Riñón 266
- Insuficiencia de Yang de Riñón, El Agua se desborda 267
- Insuficiencia de Yin de Riñón, asciende Fuego por insuficiencia 268
- Síndromes combinados 269
- Insuficiencia de Yin de Riñón-Hígado 270
- Desequilibrio Riñón-Corazón 271
- Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón 272
- Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo 272

26. Síndromes de Estómago 275

- Etiología general 275
- Dieta, Emociones, Clima*
- Insuficiencia de Qi de Estómago 277
- Insuficiencia y Frío de Estómago 278
- Insuficiencia de Yin de Estómago 278
- Fuego de Estómago (o Flema - Fuego) 279
- Invasión del Estómago por Frío 280
- El Qi de Estómago se rebela y asciende 281
- Retención del Alimento en el Estómago 281
- Estasis de Sangre en el Estómago 282

27. Síndromes del Intestino Delgado 285

- Etiología general 285
- Dieta, Emociones*
- Calor - Plenitud en Intestino Delgado 286
- Dolor de Qi de Intestino Delgado 286
- Qi de Intestino Delgado anudado 287
- Intestino Delgado infestado por parásitos 288
- Insuficiencia de Intestino Delgado y Frío 288

28. Síndromes de Intestino Grueso 291

- Etiología general 291
- Factores patógenos externos*
- Emociones, Dieta*
- Calor - Humedad en Intestino Grueso 292
- Calor en el Intestino Grueso 293
- Calor que obstruye el Intestino Grueso 293
- Frío que invade el Intestino Grueso 294
- Sequedad del Intestino Grueso 295

- Colapso del Intestino Grueso 295
Frío en el Intestino Grueso 296
- 29. Síndromes de Vesícula Biliar 297**
Etiología general 297
Dieta, Emociones, Clima
Calor- Humedad en la Vesícula Biliar 298
Insuficiencia de la Vesícula Biliar 299
- 30. Síndromes de Vejiga 301**
Etiología general 301
Clima, Emociones, Actividad Sexual Excesiva
Calor – Humedad en la Vejiga 302
Frío – Humedad en la Vejiga 303
Insuficiencia de Vejiga y Frío 303
- 31. Síndromes del San Jiao 305**
Jiao Superior 305
Jiao Medio 305
Jiao Inferior 306
- 32. Identificación de Síndromes según los Factores Patógenos 307**
Viento 308
Viento – Frío, Viento – Calor, Viento – Humedad, Viento – Agua, Viento Interno
Frío 311
Frío Interno
Calor Estival 312
Humedad 312
Humedad Interna
Sequedad 314
Sequedad Interna
Fuego 315
Flema y Estasis de Sangre 316
- 33. Identificación de Síndromes según los Cinco Elementos 317**
Síndromes del Ciclo de Generación 317
La Madera no genera el Fuego
El Fuego no genera la Tierra
La Tierra no genera el Metal
El Metal no genera el Agua
El Agua no genera la Madera
Síndromes del Ciclo de Explotación 318
La Madera explota la Tierra
La Tierra explota el Agua
El Agua explota el Fuego
El Fuego explota el Metal
El Metal explota la Madera
Síndromes del Ciclo de Oposición 319
La Madera se opone al Metal
El Metal se opone al Fuego
El Fuego se opone a la Tierra
El Agua se opone a la Tierra
La Tierra se opone a la Madera
- 34. Identificación de Síndromes según los Canales 321**
Órgano frente a Canal 321
Pulmón 323
Intestino Grueso 323
Estómago 323
Bazo 323
Corazón 323
Intestino Delgado 323
Vejiga 323
Riñón 324
Pericardio 324
San Jiao 324
Vesícula Biliar 324
Hígado 324
- 35. Principios de Tratamiento 325**
La Raíz y la Manifestación 326
Tratar sólo la Raíz
Tratar ambas, la Raíz y la Manifestación
Tratar la Manifestación primero y la Raíz después
Múltiples raíces y manifestaciones
Cuándo apoyar el Qi Correcto, o cuándo expulsar los factores patógenos 329
Tonificar el Qi Correcto
Expulsar los factores patógenos
Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores patógenos
La Constitución 333
Esencia – Qi – Mente
Los cinco Elementos y la constitución
Casos clínicos 337

36. Principios de Combinación de Puntos 343

Equilibrio de los Puntos 343
Superior e inferior, Puntos distales y locales, Izquierda y derecha, Yin y Yang, Anterior y posterior

37. Los Cinco Puntos Shu 349

Según el "Clásico de las Dificultades" 352
Puntos Pozo, Puntos Manantial, Puntos Arroyo, Puntos Río, Puntos Mar

Según el "Eje Espiritual" 354

Según las estaciones 355

Según los Cinco Elementos 355

38. Las Funciones de Puntos Específicos 359

Puntos Yuan (Fuente) 359
Capítulo 1 del "Eje Espiritual"
Capítulo 66 del "Clásico de las Dificultades"

Los Puntos Luo (Enlace) 361
Uso en combinación con los puntos Yuan
Utilización del punto Luo solo

Puntos Shu de la Espalda 363

Puntos Mu (Anteriores) 364

Puntos Xi (Hendidura) 365

Puntos Hui (de Reunión) 366

39. Los Puntos de los Vasos Extraordinarios 369

Uso clínico de los Vasos Extraordinarios 370
Ren Mai, Du Mai y Chong Mai
Yin y Yang Qiao Mai
Yin y Yang Wei Mai
Dai Mai

Du Mai (Vaso Gobernador) 371

Ren Mai (Vaso Director o Concepción) 373

Chong Mai 374

Dai Mai 375

Yin Qiao Mai 376

Yang Qiao Mai 377

Yin Wei Mai 378

Yang Wei Mai 379

40. Funciones de los Puntos 381

Canal de Pulmón 382

Trayecto del Canal Principal 382

Trayecto del Canal Luo 383

Descripción de los Puntos 383
Zhongfu P1, Yunmen P2, Tianfu P3, Chize P5, Kongzui P6, Lieque P7, Jingqu P8, Taiyuan P9, Yuji P10, Shaoshang P11

Canal de Intestino Grueso 388

Trayecto del Canal Principal 388

Trayecto del Canal Luo 389

Descripción de los Puntos 389
Shangyang IG1, Eijian IG2, Sanjian IG3, Hegu IG4,
Yangxi IG5, Pianli IG6, Wenliu IG7, Shousanli IG10,

Quchi IG11, Zhouliao IG12, Binao IG14, Jianyu IG15,

Jugu IG16, Futu IG18, Yingxiang IG20

41. Canales de Estómago y Bazo 395

El Canal de Estómago 395

Trayecto del Canal Principal 395

Trayecto del Canal Luo 395

Descripción de los Puntos 396
Chengqi E1, Sibai E2, Juliao E3, Dicang E4, Jiache E6, Xiaguan E7, Tourwei E8, Renying E9, Quepen E12, Rugen E18, Liangmen E21, Tianshu E25, Daju E27, Shuidao E28, Guilai E29,

Qichong E30, Biguan E31, Futu E32, Liangqiu E34,

Dubi E35, Zusanli E36, Shangjuxu E37, Tiaokou E38,

Xiajuxu E39, Fenglong E40, Jiexi E41,

Chongyang E42, Xiangu E43, Neiting E44, Lidui E45

Canal de Bazo 406

Trayecto del Canal Principal 406

Trayecto del Canal Luo 406

Descripción de los Puntos 407

Yinbai B1, Dadu B2, Taibai B3, Gongsun B4, Shangqiu B5, Sanyinjiao B6, Diji B8, Yinlingquan B9,

Xuehai B10, Chongmen B12, Daheng B15, Dabao B21

42. Canales de Corazón e Intestino Delgado 413

Canal de Corazón 413

- Trayecto del Canal Principal 413
 Trayecto del Canal Luo 413
 Descripción de los Puntos 413
Jiquan C1, Shaohai C3, Lingdao C4, Tongli C5, Yinxi C6, Shenmen C7, Shaofu C8, Shaochong C9
 Canal de Intestino Delgado 417
 Trayecto del Canal Principal 417
 Trayecto del Canal Luo 418
 Descripción de los Puntos 418
Shaoze ID1, Qiangu ID2, Houxi ID3, Wangu ID4, Yanggu ID5, Yanglao ID6, Zhizheng ID7, Xiaohai ID8, Jianzhen ID9, Naoshu ID10, Tianzhong ID11, Bingfeng ID12, Quyuanyuan ID13, Jianwaishu ID14, Jianzhongshu ID15, Tianrong ID17, Quanliao ID18, Tinggong ID19
- 43. Canales de Vejiga y Riñón 423**
 Canal de Vejiga 423
 Trayecto del Canal Principal 423
 Trayecto del Canal Luo 423
 Descripción de los Puntos 424
Jingming V1, Zanzhu V2, Wuchu V5, Tongtian V7, Tianzhu V10, Dazhu V11, Fengmen V12, Feishu V13, Jueyinshu V14, Xinshu V15, Dushu V16, Geshu V17, Ganshu V18, Danshu V19, Pishu V20, Weishu V21, Sanjiaoshu V22, Shenshu V23, Qihai shu V24, Dachangshu V25, Guanyuangu shu V26, Xiaochangshu V27, Pangguangshu V28, Baihuanshu V30, Shangliao V31, Ciliao V32, Zhongliao V33, Xialiao V34, Chengfu V36, Yinmen V37, Weiyang V39, Weizhong V40, Pohu V42, Gaohuangshu V43, Shentang V44, Hunmen V47, Yishe V49, Huangmen V51, Zhishi V52, Baohuang V53, Zhibian V54, Chengshan V57, Feiyang V58, Fuyang V59, Kunlun V60, Shenmai V62, Jinmen V63, Jingga V64, Shugu V65, Tonggu V66, Zhiyin V67
 Canal de Riñón 441
 Trayecto del Canal Principal 441
 Trayecto del Canal Luo 441
 Descripción de los Puntos 442
Yongquan R1, Rangu R2, Taixi R3, Dazhong R4, Shuiquan R5, Zhaohai R6, Fuliu R7, Jiaoxin R8, Zhubin R9, Yingu R10, Qixue R13, Siman R14, Huangshu R16, Shenfeng R23, Lingxu R24, Shencang R25, Shufu R27
- 44. Canales de Pericardio y San Jiao 447**
 Canal de Pericardio 447
 Trayecto del Canal Principal 447
 Trayecto del Canal Luo 447
 Descripción de los Puntos 447
Tianchi PC1, Quze PC3, Ximen PC4, Jianshi PC5, Neiguan PC6, Daling PC7, Laogong PC8, Zhongchong PC9
 Canal de San Jiao 451
 Trayecto del Canal Principal 451
 Trayecto del Canal Luo 452
 Descripción de los Puntos 452
Guanchong SJ1, Yemen SJ2, Zhongzhu SJ3, Yangchi SJ4, Waiguan SJ5, Zhigou SJ6, Huizong SJ7, Sanyangluo SJ8, Tianjing SJ10, Naohui SJ13, Jianliao SJ14, Tianliao SJ15, Yifeng SJ17, Ermen SJ21, Sizhukong SJ23
- 45. Canales de Vesícula Biliar e Hígado 457**
 Canal de Vesícula Biliar 457
 Trayecto del Canal Principal 457
 Trayecto del Canal Luo 457
 Descripción de los Puntos 458
Tongziliao VB1, Tinghui VB2, Xuanlu VB5, Xuanli VB6, Shuaigu VB8, Tianchong VB9, Wangu VB12, Benshen VB13, Yangbai VB14, Linqi VB15, Chengling

VB18, Fengchi VB20, Jianjing VB21, Riyue VB24,
 Yingmen VB25, Daimai VB26, Juliao VB29,
 Huantiao
 VB30, Fengshi VB31, Xiyangguan VB33,
 Yanglingquan VB34, Yangjiao VB35, Waiqiu
 VB36,
 Guangming VB37, Yangfu VB38, Xuanzhong
 VB39,
 Qiuxu VB40, Zulinqi VB41, Xiaxi VB43,
 Zuqiaoyin
 VB44
 Canal de Hígado 466
 Trayecto del Canal Principal 466
 Trayecto del Canal de Luo 467
 Descripción de los Puntos 467
 Dadun H1, Xingjian H2, Taichong H3,
 Zhongfeng H4,
 Ligou H5, Zhongdu H6, Xiguan H7, Ququan H8,
 Zhangmen H13, Qimen H14

46. Puntos de Ren Mai (Vaso Director o Concepción) 473

Trayecto del Canal Principal 473
 Trayecto del Canal Luo 473
 Descripción de los Puntos 473
 Huiyin Ren1, Zhongji Ren3, Guanyuan Ren4,
 Shimen Ren5, Qihai Ren6, Yinjiao Ren7, Shenque
 Ren8, Shuifen Ren9, Xiawan Ren10, Jianli Ren11,
 Zhongwan Ren12, Shangwan Ren13, Juque
 Ren14, Jiuwei Ren15, Shanzhong Ren17, Tiantu
 Ren22, Lianquan Ren23, Chengjiang Ren24.

47. Puntos Du Mai (Vaso Gobernador) 481

Trayecto del Canal Principal 481
 Trayecto del Canal Luo 481
 Descripción de los Puntos 481
 Changqiang Du1, Yaoshu Du2, Yaoyangguan
 Du3,
 Mingmen Du4, Jinsuo Du8, Zhiyang Du9
 Shendao Du11, Shenzhu Du12, Taodao Du13,
 Dazhui Du14, Yamen Du15, Fengfu Du16,
 Naohu
 Du17, Houding Du19, Baihui Du20, Shangxing
 Du23, Shentong Du24, Renzhong Du26.

48. Puntos Extraordinarios 487

Ynitang, Taiyang, Baxie, Bafeng, Zigong, Yuyao,
 Sifeng, Shixuan, Xiyao, Jinggong, Huatuojiayi,
 Sishencong, Dingchuan, Shiqizhuixia,
 Jianneiling,
 Dannangxue, Lanweixue.

ANEXO 1. Identificación de Síndromes Según las Seis Etapas 493

Etapa Tai Yang 493
 Manifestaciones clínicas generales
 Ataque de Viento, Ataque de Frío
 Etapa Yang Ming 493
 Manifestaciones clínicas Generales
 Síndrome de los canales Yang Ming
 Síndrome de los órganos Yang Ming
 Etapa Shao Yang 493
 Etapa Tai Yin 493
 Etapa Shao Yin 493
 Síndrome de Frío en Shao Yin
 Síndrome de Calor en Shao Yin
 Etapa Jue Yin 494

ANEXO 2. Identificación de Síndromes Según los Cuatro Niveles 495

Nivel del Qi Defensivo 495
 Nivel del Qi 495
 Nivel del Qi Nutritivo 495
 Nivel de la Sangre 495

ANEXO 3. Identificación de Síndromes Según el San Jiao 497

Jiao Superior 497
 Viento – Calor que invade el Pulmón
 Calor en el Pulmón
 Calor en el Pericardio
 Jiao Medio 497
 Calor en Yang Ming
 Calor – Humedad que invade el Bazo
 Jiao Inferior 497

Glosario de términos Chinos 499

Bibliografía 501

Yin Yang

1
陰
陽

El concepto de Yin-Yang es probablemente la más simple y representativa teoría de la Medicina China. Podría decirse que toda la fisiología, patología y tratamiento de la medicina China puede finalmente reducirse a Yin-Yang. El concepto de Yin-Yang es extremadamente simple, aunque muy profundo. Uno puede aparentemente entenderlo en un nivel racional, y sin embargo, encontrar continuamente nuevas expresiones de él en la práctica clínica, e incluso en la vida cotidiana.

El concepto de Yin-Yang, junto con el de Qi, ha impregnado la filosofía China durante siglos y es radicalmente diferente a cualquier idea de la filosofía Occidental. En general, la Lógica Occidental está basada en la oposición de contrarios que es la premisa fundamental de la lógica Aristotélica. Según esta lógica, los contrarios (tales como “La mesa es cuadrada” y “La mesa no es cuadrada”) no pueden ser ambos ciertos. Este concepto ha dominado el pensamiento Occidental durante más de 2000 años. El concepto Chino de Yin-Yang es radicalmente diferente a este sistema de pensamiento: Yin y Yang representan cualidades opuestas pero complementarias. Cada cosa o fenómeno puede ser a la vez el mismo y su contrario. Sin embargo, el Yin contiene la semilla del Yang y viceversa, así contrariamente a la lógica Aristotélica, *A* puede también ser *NO-A*.

DESARROLLO HISTÓRICO

La primera referencia al Yin y al Yang está probablemente en el “Libro de los Cambios” (*Yi Jing*), que data del 700 a. C. En este libro Yin y Yang están representados por líneas discontinuas y continuas (Fig. 1).

La combinación de líneas discontinuas y continuas en pares, forma cuatro pares de diagramas que representan el Yin extremo, Yang extremo y las dos etapas intermedias (Fig. 2).

La adición de otra línea a estos cuatro diagramas, formados con la variación de las combinaciones da los ocho trigramas. (Fig. 3)

Finalmente, las diversas combinaciones de los trigramas dan nacimiento a los 64 hexagramas. Éstos suponen simbolizar todos los posibles fenómenos del universo, y demuestran cómo en último término todos los fenómenos dependen de dos polos Yin y Yang.

La escuela filosófica que desarrolló la teoría del Yin-Yang en su más alto grado, es

Fig. 1 Diagramas Yin-Yang

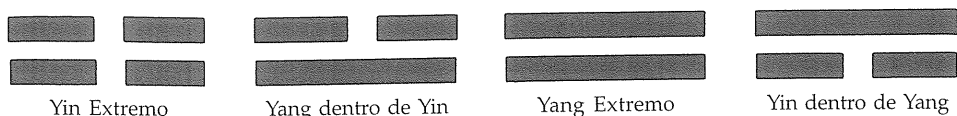

Fig. 2 Cuatro estados Yin-Yang

Fig. 3 los Ocho Trigramas

llamada Escuela del Yin-Yang. Muchas escuelas de pensamiento surgieron durante el periodo de los Reinos Combatientes (476 - 221 a. C.), y la Escuela del Yin-Yang fue una de ellas. Se dedicó al estudio del Yin-Yang y de los 5 Elementos y su principal exponente fue Zou Yan (350 - 270 a. C.). Esta escuela es a veces llamada Escuela Naturalista ya que tiene la intención de interpretar la Naturaleza de modo positivo y de utilizar las leyes naturales en beneficio del hombre, no intentando controlar y someter la Naturaleza (como en la ciencia moderna Occidental), sino actuando en armonía con sus leyes. Esta escuela representa una forma que deberíamos llamar hoy en día ciencia naturalista, y que se sirve de las teorías del Yin - Yang y de los 5 Elementos para interpretar los fenómenos naturales, incluyendo el cuerpo humano, ya sea con salud o enfermo.

NATURALEZA DEL CONCEPTO YIN - YANG

Los caracteres Chinos para "Yin" y "Yang" están relacionados con el lado oscuro y soleado de una colina. Los caracteres son:

陰 陽
YIN YANG

Así el carácter para Yin indica el lado sombrío de la colina, mientras que el carácter para Yang indica el lado soleado de la colina. Por extensión, también indican "oscuridad" y "luz" o "sombrio" y "brillante."

阝 representa una "colina" o "montaña"
云 representa una "nube"
日 representa al "sol"
旦 representa al "sol sobre el horizonte"
勿 representa los "rayos de luz"

Las teorías del Yin-Yang y los 5 Elementos sistemáticamente elaboradas por la Escuela Naturalista, después han llegado a ser la herencia común de escuelas de pensamiento posteriores, particularmente de las escuelas del NeoConfucionismo de las dinastías Song, Ming y Qing. Estas escuelas han combinado la mayoría de los elementos de las escuelas de pensamiento anteriores para formar una filosofía coherente de la Naturaleza, la Ética, el Orden Social y la Astrología.¹

Discutiré la teoría del Yin y el Yang, primero desde un punto de vista filosófico, y después desde un punto de vista médico.

YIN-YANG COMO DOS FASES DE UN MOVIMIENTO CÍCLICO

El origen más primitivo de los fenómenos Yin - Yang debe haber derivado de la observación de los campesinos de la alternancia cíclica del día y la noche. Así, el Día corresponde al Yang y la Noche al Yin, y por extensión, la Actividad al Yang y el Descanso al Yin. Esto condujo a la primera observación de la continua alteración de todo fenómeno entre dos polos cíclicos, uno que corresponde a la Luz, Sol, Claridad y Actividad (Yang), el otro que corresponde a la Oscuridad, Luna, Sombra y Descanso (Yin). Desde este punto de vista, Yin y Yang son dos etapas de un movimiento cíclico, en que están constantemente cambiando la una en la otra, como el día dando camino a la noche y viceversa.

El Cielo (donde se encuentra el sol) es por lo tanto Yang y la Tierra es Yin. Los antiguos agricultores Chinos concebían el Cielo como una bóveda redonda y la Tierra como algo plano. De aquí que lo redondo sea Yang y lo cuadrado sea Yin. El Cielo, que contiene el sol, la luna, y las estrellas en los que los agricultores Chinos basaban su calendario por lo tanto corresponde al Tiempo; la Tierra, que está parcelada en campos corresponde al Espacio.

Ya que el sol sale por el Este y se pone por el Oeste, el primero es Yang y el segundo es Yin. Si miramos hacia el Sur, el Este estará a la izquierda y el Oeste a la derecha. En la cosmología China, los puntos cardinales fueron establecidos asumiendo que se está mirando al Sur. Esto fue reflejado en las ceremonias imperiales cuando *"El Emperador miraba al Sur hacia sus súbditos que miraban al Norte...El Emperador se abría así a recibir la influencia del Cielo, el Yang y el Sur. El Sur está por lo tanto como el Cielo en lo alto: el Norte está por lo tanto como la Tierra, en el fondo...Mirando al Sur, el Emperador identifica su izquierda con el Este y su derecha con el Oeste"*.²

Así la Izquierda corresponde al Yang y la Derecha al Yin. "Las Preguntas Simples" relatan la correspondencia Yang - Izquierda y Yin - Derecha a la fisiología. Dice: *"El Este representa el Yang...El Oeste representa el Yin en el Oeste y Norte hay una insuficiencia de Cielo, así el oído y el ojo izquierdos oyen y ven mejor que los derechos; en el Este y el Sur hay una insuficiencia de Tierra así la mano y el pie derechos son más fuertes que los izquierdos"*.³

Los caracteres para "izquierda" y "derecha" muestran claramente su relación con Yin y Yang ya que para la izquierda incluye el símbolo de trabajo (actividad = Yang), y para la derecha incluye una boca (que come los productos de la Tierra que es Yin).⁴

左 右

IZQUIERDA DERECHA

工 representa "trabajo"

口 representa "boca"

Tenemos por lo tanto las primeras correspondencias:

Yang	Yin
Luz	Oscuridad
Sol	Luna
Claridad	Sombra
Actividad	Descanso
Cielo	Tierra
Circular	Plano
Tiempo	Espacio
Este	Oeste
Sur	Norte
Izquierda	Derecha

Así, desde este punto de vista, Yin y Yang son esencialmente una expresión de una dualidad en el tiempo, una alteración de dos etapas opuestas en el tiempo. Todo fenómeno en el universo alterna a través de un movimiento cíclico de máximos y mínimos, y la alternancia de Yin y Yang es la fuerza motriz de su cambio y desarrollo. El día cambia a noche, el verano a invierno, el crecimiento a decadencia y viceversa. Así, el desarrollo de todo fenómeno en el universo es el resultado de una interacción de dos etapas opuestas, simbolizadas por Yin y Yang, y todo fenómeno contiene dentro de sí ambos aspectos en diferentes grados de manifestación. El Día pertenece a Yang, pero después de haber alcanzado su pico en el mediodía, el Yin dentro de sí comienza gradualmente a desplegarse y manifestarse. Así cada fenómeno

puede dirigirse a la etapa de Yang o Yin, pero siempre contiene el germen de la etapa opuesta dentro de él. El ciclo diario ilustra claramente esto (Fig. 4).

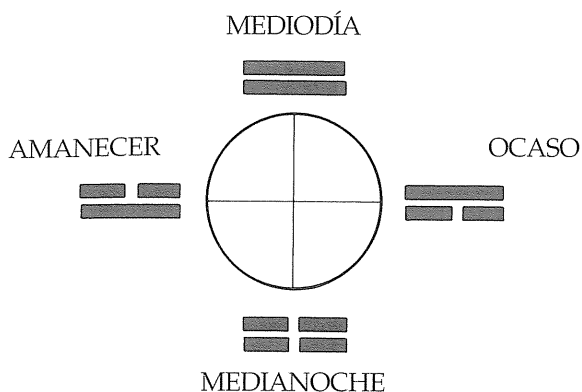

Fig. 4 Yin-Yang en el ciclo diario

Exactamente lo mismo ocurre con el ciclo anual y sólo necesitamos sustituir "Primavera" por "amanecer", "Verano" por "mediodía", "Otoño" por "ocaso" y "Invierno" por "medianoche".

Así:

- Primavera = Yang dentro de Yin
- = crecimiento de Yang
- Verano = Yang dentro de Yang
- = Yang máximo
- Otoño = Yin dentro de Yang
- = crecimiento de Yin
- Invierno = Yin dentro de Yin
- = Yin máximo

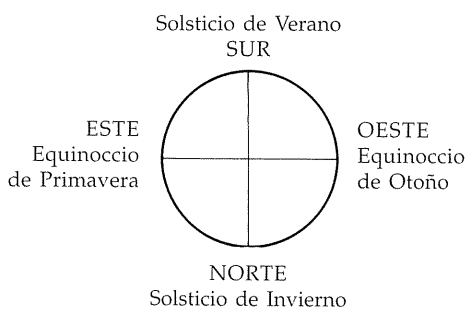

Fig. 5 Yin-Yang en el ciclo estacional

Las dos etapas intermedias (amanecer-Primavera y ocaso-Otoño) no representan una etapa neutral entre el Yin y Yang: aún pertenecen principalmente a una o a otra (es decir, el amanecer-Primavera pertenece a Yang y el ocaso-Otoño

pertenece a Yin), así el ciclo puede ser siempre reducido a una polaridad de dos etapas.

YIN-YANG COMO DOS ETAPAS DE TRANSFORMACIÓN

Desde un punto de vista diferente, Yin y Yang representan dos etapas de un proceso de cambio y transformación de todas las cosas en el universo. Como hemos visto anteriormente, todo pasa por las fases de un ciclo, y así haciendo que su forma también cambie. Por ejemplo, el agua de los lagos y los mares se calienta durante el día y se transforma en vapor. Cuando el aire se enfría por la noche, el vapor se condensa de nuevo en agua.

La forma puede ser de material más o menos denso. Desde este punto de vista, Yang simboliza más lo inmaterial, los estados más etéreos de la materia, mientras que Yin simboliza lo más material, los estados más densos de la materia. Para usar el mismo ejemplo, el agua en su estado líquido pertenece a Yin, y el vapor que resulta del calor, pertenece a Yang. Esta dualidad en los estados de condensación de las cosas fue a menudo simbolizado en la antigua China por la dualidad "Cielo" y "Tierra". "Cielo" simboliza todos los estados etéreos, inmateriales, puros y gaseosos de las cosas, mientras que "Tierra" simboliza todos los estados densos, materiales, toscos y sólidos de las cosas. "Las Preguntas Simples" en el capítulo 2 dice: "El cielo es una acumulación de Yang, la Tierra es una acumulación Yin".⁵

Es importante comprender que los dos estados opuestos de condensación o agregación de las cosas no son independientes el uno del otro, pero se transforman el uno en el otro. Yin y Yang simbolizan también dos estados opuestos de agregación de las cosas. Lie Zi, filósofo Daoísta (300 a. C.) dijo: "Los (elementos) más puros y más ligeros tendiendo a subir hicieron el Cielo; los más densos y pesados, tendiendo a bajar hicieron la Tierra".⁶

En su forma más pura y etérea, Yang es totalmente inmaterial y corresponde a la energía pura, y Yin en su forma más basta y pesada, es totalmente material y corresponde a la materia. Desde este punto de vista, energía y materia no son sino dos estados de un mismo continuo, con un número infinito de posibles estados de agregación. "Las Preguntas Simples" en el capítulo 2

dice: " Yin es calmado, Yang es activo. Yang da la vida, Yin la hace crecer...el Yang se transforma en Qi, el Yin se transforma en vida material".⁷

Como el Yang se corresponde con creación y actividad, es natural que corresponda también a la expansión y que se eleve. Como el Yin corresponde a la condensación y materialización, es natural que corresponda también a la contracción y que descienda. Así podemos añadir unas pocas más cualidades a la lista de las correspondencias entre Yin y Yang:

Yang	Yin
Inmaterial	Material
Produce la energía	Produce la forma
Genera	Crece
No sustancial	Sustancial
Energía	Materia
Expansión	Contracción
Se eleva	Desciende
Arriba	Abajo
Fuego	Agua

La relación e interdependencia de Yin-Yang pueden ser representadas en el famoso símbolo (Fig. 6). Este símbolo se llama "Esencia Suprema" (*Tai Ji*) e ilustra bien la interdependencia entre el Yin y Yang.

Los principales puntos de esta interdependencia son:

- Aunque son etapas opuestas, Yin-Yang forman una unidad y son complementarios.
- Yang contiene el germen de Yin y viceversa. Esto está representado por los pequeños puntos blanco y negro.
- Nada es totalmente Yin o totalmente Yang.
- El Yang se transforma en Yin y viceversa.

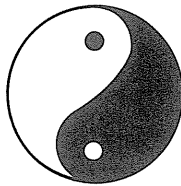

Fig. 6 Símbolo de Yin y Yang

CUATRO ASPECTOS DE LA RELACIÓN ENTRE YIN-YANG

Los principales aspectos de la relación Yin-Yang pueden resumirse en cuatro.

1) Oposición de Yin y Yang

Yin y Yang son dos etapas opuestas bien de un

ciclo, o de estados de agregación como se explicó anteriormente. Nada en la naturaleza escapa a esta oposición. Es esta contradicción interna lo que constituye la fuerza motriz de todos los cambios, desarrollo o decadencia de las cosas.

Sin embargo la oposición es relativa, no absoluta, en tanto que nada es totalmente Yin o totalmente Yang. Todas las cosas contienen el germen de su opuesto. Es más, la oposición de Yin-Yang es relativa, ya que la cualidad Yin o Yang de algo no es realmente intrínseca, sino sólo con referencia a alguna otra cosa más. Así, estrictamente hablando, es erróneo decir que algo "es Yang" o "es Yin". Todo sólo pertenece a Yin o Yang con referencia a algo más. Por ejemplo, el calor pertenece a Yang y el frío pertenece a Yin, así podemos decir que el clima en Nápoles es Yang en relación con el de Estocolmo, pero es Yin con relación al de Argelia.

Aunque todo contiene Yin y Yang, no están nunca presentes en una proporción fija de 50/50, pero sí en un equilibrio dinámico y en constante cambio. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano es casi constante dentro de una escala muy estrecha. Esto no es el resultado de una situación estática, sino del equilibrio dinámico de numerosas fuerzas opuestas.

2) La interdependencia entre Yin y Yang

Aunque Yin y Yang son opuestos, son también interdependientes: uno no puede existir sin el otro. Todo contiene fuerzas opuestas, que son excluyentes mutuamente, pero, al mismo tiempo, dependen la una de la otra. El día se opone a la noche, no puede haber actividad descanso, energía sin materia, o contracción sin expansión.

3) Consumo mutuo del Yin y Yang

Yin y Yang están en un estado constante de equilibrio dinámico, que se mantiene por un continuo ajuste de los niveles relativos de Yin y Yang. Cuando alguno, Yin o Yang, están en desequilibrio, necesariamente se afecta entre ellos y cambian su proporción para lograr un nuevo equilibrio. Además del estado de equilibrio normal de Yin y Yang, hay cuatro posibles estados de desequilibrio:

Predominio del Yin
 Predominio del Yang
 Debilidad del Yin
 Debilidad del Yang

Cuando el Yin predomina, induce a una disminución del Yang, es decir, el exceso de Yin consume Yang. Cuando el Yang predomina induce a una disminución del Yin, es decir, el exceso de Yang consume Yin.

Cuando el Yin es débil, el Yang está en aparente exceso, y cuando el Yang es débil, el Yin está en aparente exceso. Esto es sólo en apariencia, ya que está sólo en exceso con relación a la cualidad deficiente, no en absoluto.

Estas cuatro situaciones pueden ser representadas por los siguientes diagramas (Fig.7). Estos diagramas se discutirán de nuevo con más detalle cuando tratemos la aplicación de Yin y Yang a la Medicina China. Aunque el diagrama de un normal estado de equilibrio entre Yin y Yang muestra una proporción igual de las dos cualidades, esto no debería interpretarse literalmente: el equilibrio se logra con diferentes proporciones dinámicas de Yin y Yang.

Es importante ver la diferencia entre el Predominio de Yin y la Debilidad de Yang: pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Es una cuestión de lo que es primario y lo que es secundario. En el caso de un Predominio de Yin, esto es primario, y como consecuencia, el exceso de Yin consume el Yang. En caso de Debilidad de Yang, esto es primario y, como consecuencia el Yin está en aparente exceso. Parece que éste está en exceso, pero sólo lo está con referencia a la deficiencia de Yang. Lo mismo se aplica al Predominio de Yang y la debilidad de Yin.

4) Las transformaciones entre Yin y Yang.

Yin y Yang no son estáticos, sino que realmente se transforman uno en otro: Yin puede cambiar a Yang y viceversa. Este cambio no ocurre al azar, sino sólo como una cierta etapa de desarrollo de algo. El Verano se transforma en Invierno, el día se transforma en noche, la vida en muerte, la felicidad en infelicidad, el calor en frío y viceversa. Por ejemplo, la gran euforia de una juerga de borrachera es rápidamente seguida a la mañana siguiente por la depresión de una resaca.

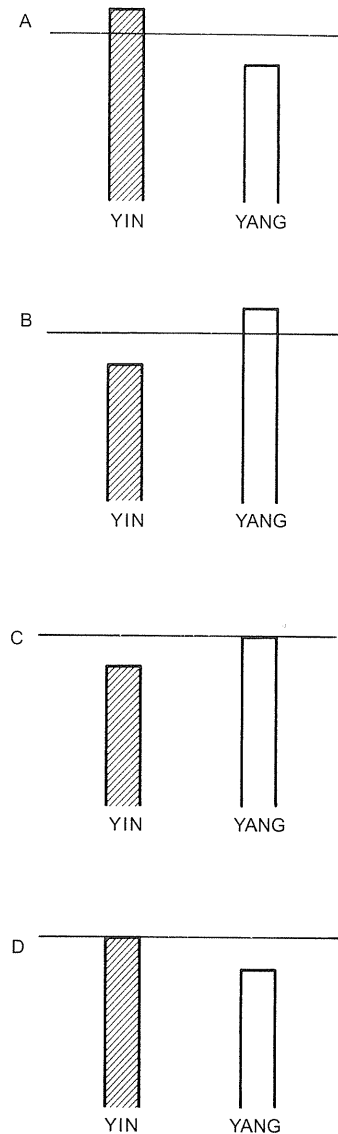

Fig. 7 Predominio y debilidad de Yin y Yang

Hay dos condiciones para la transformación de Yin en Yang y viceversa.

a) La primera concierne a las condiciones internas. Las cosas sólo pueden cambiar ante todo por causas internas, y secundariamente por causas externas. El cambio sólo tiene lugar cuando las condiciones internas están maduras. Por ejemplo, un huevo se convierte en un pollo por la aplicación de calor sólo porque el huevo contiene dentro de él la capacidad de convertirse en pollo. La aplicación

de calor a una piedra no producirá un pollo.
 b) La segunda condición es el factor tiempo. Yin y Yang pueden sólo transformarse uno en otro en una cierta etapa de desarrollo, cuando las condiciones están maduras para el cambio. En el caso del huevo, el pollo sólo saldrá del cascarón cuando haya transcurrido el tiempo suficiente.

APLICACIÓN DE YIN-YANG A LA MEDICINA

Se podría decir que el conjunto de la Medicina China, su fisiología, patología, diagnóstico y tratamiento, puede todo ser reducido a la teoría básica y fundamental de Yin y Yang. Cada proceso fisiológico y cada síntoma o signo puede ser analizado a la luz de la teoría de Yin-Yang. En definitiva, toda modalidad de tratamiento apunta a una de estas cuatro estrategias:

- Tonificar el Yang
- Tonificar el Yin
- Eliminar el exceso de Yang
- Eliminar el exceso de Yin

Entender la aplicación de la teoría de Yin-Yang a la medicina, es de suprema importancia en la práctica: se puede decir que no hay Medicina China sin Yin-Yang.

YIN-YANG Y LA ESTRUCTURA DEL CUERPO

Todas las partes del cuerpo humano tienen un carácter predominante Yin o Yang, y esto es importante en la práctica clínica. Debe enfatizarse, sin embargo, que este carácter sólo es relativo. Por ejemplo, el área del pecho es Yang con relación al abdomen (porque está más alto), pero es Yin con relación a la cabeza.

Como regla general los caracteres de varias estructuras del cuerpo son las siguientes:

Yang	Yin
Superior	Inferior
Exterior	Interior
Superficie lateral-posterior	Superficie medial-anterior
Detrás	Delante
Función	Estructura

Más específicamente, los caracteres Yin o Yang de las estructuras del cuerpo, órganos y energías son:

Yang	Yin
Detrás	Delante (pecho abdomen)
Cabeza	Cuerpo
Exterior (piel y músculos)	Interior (órganos)
Encima de la cintura	Debajo de la cintura
Superficie posterior	Superficie anterior
lateral de miembros	medial de los miembros
Órganos Yang	Órganos Yin
Función de órganos	Estructura de órganos
Qi	Sangre y Líquidos
	Corporales
Qi Defensivo	Qi Nutritivo

Cada uno de éstos necesitará ser explicado con detalle.

Detrás-Delante

La parte posterior es el lugar por donde fluyen todos los canales Yang. Éstos llevan la energía Yang que tiene la función de proteger al cuerpo de los factores patógenos externos. La naturaleza del Yang es estar en el Exterior y proteger. La naturaleza del Yin es estar en el Interior y nutrir. Así, los canales de la parte posterior pertenecen al Yang y pueden ser usados tanto para fortalecer el Yang y por lo tanto, como resistencia a los factores patógenos externos, como para eliminar factores patógenos una vez han invadido el cuerpo.

La parte de delante (abdomen y pecho) es el lugar por donde fluyen todos los canales Yin. Éstos llevan la energía Yin y tienen la función de nutrir al cuerpo. A menudo se usan para tonificar el Yin.

Cabeza-Cuerpo

La cabeza es el lugar donde terminan o empiezan todos los canales Yang; entonces es en la cabeza donde todos se encuentran y desembocan unos en otros. La relación de la cabeza con la energía Yang está verificada de diferentes modos en la práctica. En primer lugar, la energía Yang tiene tendencia a elevarse y en situaciones patológicas, el Calor o el Fuego tenderán a elevarse. Como la cabeza es la parte más alta del cuerpo, la energía Yang (sea fisiológica o patológica) tenderá a elevarse a la cabeza. En circunstancias patológicas, esto causará rostro y ojos rojos.

También, la cabeza es afectada fácilmente por los factores patógenos Yang como el Viento, Calor Estival.

En definitiva, siendo la cabeza el lugar donde convergen todos los canales Yang, los puntos en esta área pueden usarse para elevar la energía Yang.

El resto del cuerpo (pecho y abdomen) pertenece al Yin y es fácilmente afectado por factores patógenos tales como Frío y Humedad.

Exterior-Interior

El Exterior del cuerpo incluye la piel y los músculos y pertenece a Yang. Tiene la función de proteger al cuerpo de los factores patógenos externos. El Interior del cuerpo incluye los órganos internos y tiene la función de nutrir al cuerpo.

Por encima y por debajo de la cintura

El área por encima de la cintura pertenece a Yang y es afectada fácilmente por los factores patógenos Yang como el Viento, mientras que el área por debajo de la cintura pertenece al Yin y es afectada fácilmente por los factores patógenos Yin como la Humedad.

Superficies posterior-lateral y anterior-medial de los miembros.

Los canales Yang discurren por la superficie posterior-lateral de los miembros, y los canales Yin por la anterior-medial.

Órganos Yang y Yin

Algunos órganos pertenecen a Yang y algunos a Yin. Los órganos Yang transforman, digieren, y excretan los productos "impuros" de los alimentos y fluidos. Los órganos Yin almacenan las esencias "puras" resultantes del proceso de transformación llevado a cabo por los órganos Yang. "Las Preguntas Simples" en el capítulo 11 dice: "Los 5 órganos Yin almacenan...no excretan...los 6 órganos Yang transforman y digieren y no almacenan".⁸

Así los órganos Yang, conforme a la correspondencia de Yang a actividad, se están constantemente llenando y vaciando, transformando, separando y excretando los productos de los alimentos para producir el Qi. Están en contacto con el exterior ya que la mayoría de los órganos Yang (estómago, intestinos, vejiga) comunican con el exterior por vía de la boca, ano o uretra.

Los órganos Yin, por el contrario, no transforman, digieren o excretan sino que almacenan las esencias puras extraídas de los alimentos por los órganos Yang. En particular almacenan las Sustancias Vitales, es decir el Qi, la Sangre, los Líquidos Orgánicos y la Esencia.

Función y estructura de los Órganos

El Yang corresponde a la Función y el Yin corresponde a la Estructura. Acabamos de decir que algunos órganos "son" Yang y algunos "son" Yin. Sin embargo, de acuerdo con el principio de que nada es totalmente Yang o Yin, cada órgano contiene en sí mismo un aspecto Yang y un aspecto Yin. En particular, la estructura del órgano en sí y la Sangre, Esencia o Líquidos que contiene tienen que ver con el Yin, son su aspecto Yin.

La actividad funcional del órgano representa su aspecto Yang. Los dos aspectos desde luego están relacionados y son interdependientes. Por ejemplo, la función del Bazo de transformar y transportar las esencias extraídas del alimento representa su aspecto Yang. El Qi extraído de esta forma del alimento, es transformado en Sangre, que siendo Yin, contribuye a formar la estructura del Bazo en sí. "Las Preguntas Simples" en el capítulo 5 dice: "El Yang transforma el Qi, el Yin forma la estructura".⁹ Esto puede ser representado por el diagrama (Fig. 8).

Fig. 8 Yin y Yang en relación a la función y estructura

Qi - Sangre

El Qi es Yang con relación a la Sangre. La Sangre es también una forma de Qi: es una forma más densa y material de Qi y, por tanto, más Yin.

El Qi tiene la función de calentar, proteger, transformar y elevar, todas funciones típicas Yang. La Sangre tiene la función de nutrir y humedecer, todas funciones típicas Yin. La naturaleza de las funciones del Qi y la Sangre será tratada con detalle en el capítulo 3.

Qi Defensivo y Qi Nutritivo

El Qi Defensivo es Yang en relación con Qi Nutritivo. El Qi Defensivo circula por la piel y músculos (un área Yang) y tiene la función de proteger y calentar el cuerpo (una función Yang). El Qi Nutritivo circula en los órganos internos (un área Yin) y tiene la función de nutrir al cuerpo (una función Yin). De nuevo, la naturaleza y las funciones del Qi Defensivo y Nutritivo se tratarán en detalle en el capítulo 3.

APLICACIÓN DE LOS CUATRO PRINCIPIOS YIN-YANG A LA MEDICINA

Discutamos ahora en detalle la aplicación de los cuatro principios de interrelación Yin-Yang a la Medicina China.

Oposición de Yin-Yang

La oposición de Yin-Yang se refleja en medicina en el antagonismo de las estructuras Yin-Yang del cuerpo humano, en la oposición de la característica Yin y Yang de los órganos, y sobre todo en la oposición de la sintomatología Yin y Yang. No importa cuál sea la complejidad, todos los síntomas y signos en Medicina China pueden ser reducidos a su característica elemental y básica de ser Yin o Yang.

Para interpretar el carácter de las manifestaciones clínicas en términos de Yin-Yang nos podemos referir a ciertas cualidades básicas que nos orientarán en la práctica clínica. Éstas son:

<i>Yang</i>	<i>Yin</i>
Fuego	Agua
Calor	Frío
Agitación	Calma
Seco	Húmedo
Duro	Blando
Excitación	Inhibición
Rapidez	Lentitud
No sustancial	Sustancial
Transformación, cambio	Conservación, almacenamiento continuo

Fuego-Agua

Es una de las dualidades fundamentales del Yin y el Yang en la Medicina China. Aunque estos

términos derivan de la teoría de los Cinco Elementos, hay una interacción entre ésta y la teoría del Yin y Yang.

El equilibrio entre el Fuego y el Agua en el cuerpo es crucial. El Fuego es esencial para todos los procesos fisiológicos: representa la llama que mantiene vivo y abastece los procesos metabólicos. El Fuego, el Fuego fisiológico, ayuda al Corazón en su función de albergar la Mente, proporciona el calor necesario al Bazo para transformar y transportar, estimula la función de separación del Intestino Delgado, proporciona el calor necesario a la Vejiga y al Jiao Inferior para transformar y excretar los líquidos y proporciona al Útero el calor necesario para mantener la Sangre en circulación. Si el Fuego fisiológico declina, la Mente padecerá depresión, el Bazo no puede transformar ni transportar, el Intestino Delgado no puede separar los líquidos, la Vejiga y el Jiao Inferior no pueden excretar los líquidos y habrá edema, el Útero se vuelve Frío y causar incluso infertilidad.

Este Fuego fisiológico se llama Fuego de la Puerta de la Vida (Ming Men) y proviene de los Riñones.

El Agua tiene la función de humedecer y enfriar durante todas las funciones fisiológicas del cuerpo, equilibrar la acción calentadora del Fuego fisiológico. El origen del Agua está también en los Riñones. Así, el equilibrio entre Fuego y Agua es fundamental en todos los procesos fisiológicos del cuerpo. Fuego y Agua se equilibran y controlan mutuamente en cada proceso fisiológico simple. Cuando el Fuego se descontrola y se vuelve excesivo, tiene una tendencia a elevarse, por ello se manifestará en la parte superior del cuerpo y en la cabeza, con cefaleas, ojos rojos, cara roja o sed. Cuando el Agua es excesiva, tiene tendencia a descender causando edema en las piernas, excesiva micción o incontinencia.

Calor-Frío

El Exceso de Yang se manifiesta con Calor y el Exceso de Yin se manifiesta con Frío. Por ejemplo, una persona con Exceso de Yang sentirá calor, y una persona con Exceso de Yin tenderá a sentir siempre frío. El carácter de calor y frío pueden también ser observado en los mismos signos. Por ejemplo, un forúnculo grande y aislado que está rojo y caliente al tacto indica Calor. Una región

lumbar muy fría al tacto indica Frío en los Riñones.

Agitación-Calma

La agitación, el insomnio, el no poder estarse quieto o los temblores indican exceso de Yang. El comportamiento tranquilo, el deseo de estar inmóvil o la somnolencia, indican exceso de Yin.

Seco-Húmedo

Cualquier síntoma o signo de sequedad como ojos secos, garganta seca, piel seca o heces secas, indica exceso de Yang (o insuficiencia de Yin). Cualquier síntoma o signo de exceso de humedad como ojos llorosos, mucosidad, granos en la piel o heces blandas indican exceso de Yin (o insuficiencia de Yang).

Duro-Blando

Cualquier bulto, hinchazón o masa que sea dura es normalmente debida al exceso de Yang, mientras que si son blandos son debidos al exceso de Yin.

Excitación-Inhibición

Siempre que una función está en estado de hiperactividad, indica un exceso de Yang; si está en estado de hipoactividad, indica un exceso de Yin. Por ejemplo, un ritmo cardiaco rápido puede indicar un exceso de Yang de Corazón, mientras que un ritmo cardiaco lento puede indicar un exceso de Yin de Corazón.

Rapidez-Lentitud

Esto se manifiesta en dos formas: en los movimientos de una persona y en el comienzo de las manifestaciones.

Si los movimientos de una persona son rápidos, si él o ella caminan o hablan rápidamente, indica un exceso de Yang. Si los movimientos de una persona son lentos, y si él o ella camina o habla lentamente, puede indicar un exceso de Yin.

Si los síntomas o signos aparecen de repente y cambian rápidamente, indican una afección Yang.

Si aparecen gradualmente y cambian lentamente, indican una afección Yin.

Sustancia-No sustancial

Como explicábamos antes, el Yang corresponde a un estado sutil de agregación, y el Yin corresponde a un estado denso y tosco de agregación. Si el Yang es normal, todo continuará moviéndose, el Qi fluirá con normalidad y los líquidos se transformarán y se excretarán. Si el Yang es insuficiente, el Qi se estanca, los líquidos ni se transforman ni se excretan y por lo tanto el Yin prevalecerá. Así, el Yang mantiene a las cosas en movimiento y en un estado de fluidez o "insustancialidad". Cuando el Yin prevalece, el poder de movimiento y transformación de Yang falla, la energía se condensa tomando forma y se vuelve "sustancial". Por ejemplo, si el Qi se mueve con normalidad en el abdomen, la función de los intestinos de separación y excreción de los líquidos será normal. Si el Yang cae y el Qi disminuye, el poder de mover y transformar del Yang está alterado, los líquidos no se transforman, la Sangre no se mueve, y con el tiempo, el estancamiento de Qi da origen a la estasis de Sangre, y después a masas físicas o tumores.

Transformación/cambio-Conservación/almacenamiento

El Yin se corresponde con la conservación y almacenamiento: esto se refleja en la función de los órganos Yin, que almacenan Sangre, Líquidos Orgánicos y Esencia, y los guardan como esencias preciosas. El Yang corresponde a la transformación y al cambio: esto se refleja en la función de los órganos Yang, que se están constantemente llenando y vaciando y constantemente transforman, transportan y excretan.

Lo que antecede son las directrices generales, que nos permiten, a través de la teoría de Yin-Yang, interpretar las manifestaciones clínicas. Todos los síntomas y signos pueden interpretarse a la luz de las directrices anteriores, porque todas las manifestaciones clínicas surgen de la separación del Yin y Yang. En estado de buena salud, el Yin y el Yang están armónicamente combinados en un equilibrio dinámico. Cuando el Yin y el Yang están así equilibrados, no pueden ser identificados como entidades separadas, y por lo tanto, no aparecerá

ningún síntoma ni signo. Por ejemplo, si el Yin y el Yang y el Qi y la Sangre están equilibrados, el rostro tendrá un color normal, sonrosado, saludable y no estará ni demasiado pálido ni demasiado rojo ni demasiado oscuro, etc. En otras palabras, no se podrá observar nada. Si Yin y Yang no están equilibrados, se separan: habrá demasiado de uno u otro, y el rostro estará o demasiado pálido (exceso de Yin), o demasiado rojo (exceso de Yang). El Yin y el Yang, por lo tanto, se manifiestan cuando están en desequilibrio. Podemos visualizar el símbolo Esencia Suprema de Yin-Yang (ver Fig. 6) girando muy deprisa: en este caso el color blanco y negro no serán visibles porque no pueden ser separados por el ojo. De la misma forma, cuando Yin y Yang están en equilibrio y se mueven armoniosamente, no pueden ser separados, no pueden ser visibles y los síntomas y signos no aparecen.

Todos los síntomas y signos pueden interpretarse de este modo, como una pérdida de equilibrio entre Yin y Yang. Otro ejemplo: si Yin y Yang están en equilibrio, la orina será de un color pálido amarillo y de una cantidad normal. Si el Yin está en exceso, será muy clara casi como el agua y abundante; si el Yang está en exceso, será bastante oscura y escasa.

Manteniendo bien los principios generales del carácter Yin y Yang de los síntomas y signos, podemos hacer una lista de las principales manifestaciones clínicas como sigue:

Yang	Yin
Enfermedad aguda	Enfermedad crónica
Aparición rápida	Aparición gradual
Evolución rápida	Evolución lenta
Calor	Frio
Inquietud, insomnio	Somnolencia, languidez
Rechaza las mantas	Le gusta estar tapado
Duerme extendido	Duerme acurrucado
Miembros y cuerpo calientes	Miembros y cuerpo fríos
Rostro rojo	Rostro pálido
Prefiere bebidas frías	Prefiere bebidas calientes
Voz alta	Voz baja
y habla mucho	y no le gusta hablar
Respiración fuerte	Respiración superficial y débil
Sed	Ausencia de sed
Escasa y oscura orina	Abundante y pálida orina
Estreñimiento	Heces blandas
Lengua roja	Lengua pálida
con saburra amarilla	
Pulso lleno	Pulso vacío

Por último, después de haber discutido el carácter Yin y Yang de los síntomas y signos, debemos destacar que, aunque la distinción de Yin y Yang en las manifestaciones clínicas es fundamental, no es lo bastante detallado para ser de mucho uso clínico en la práctica. Por ejemplo, si la cara está demasiado roja, indica un exceso de Yang. Sin embargo, esta conclusión es demasiado general para darnos cualquier indicación de lo que sería un tratamiento apropiado. De hecho, el rostro podría estar rojo por un Calor-Plenitud o por un Calor por Insuficiencia (ambas pueden ser clasificadas como "exceso de Yang"): Si estaba enrojecida por Calor-Plenitud debemos distinguir además que órgano está principalmente implicado: puede estar rojo por Fuego de Hígado, Fuego de Corazón, Calor de Pulmón o Calor de Estómago. El tratamiento sería diferente en cada caso. La teoría del Yin y Yang aunque fundamental es sin embargo demasiado general para dar las directrices concretas que un tratamiento necesita. Como veremos más tarde, necesita estar integrada con la teoría de los 8 Principios y la teoría de los síndromes de los Órganos Internos para ser aplicada a situaciones clínicas reales. La teoría del Yin-Yang es, sin embargo, el fundamento necesario para el entendimiento de los síntomas y signos.

La dependencia entre Yin y Yang

Yin y Yang son opuestos pero también mutuamente dependientes el uno del otro. Yin y Yang no pueden existir por separado y esto es muy evidente cuando consideramos la fisiología del cuerpo. Todos los procesos fisiológicos son el resultado de la oposición y la dependencia entre Yin y Yang. Las funciones de los órganos internos en Medicina China muestran la dependencia entre el Yin y Yang muy claramente.

Órganos Yin y Yang

Los órganos Yin y Yang son muy diferentes en sus funciones, pero, al mismo tiempo dependen el uno del otro para el desarrollo de sus funciones. Los órganos Yin dependen de los Yang para producir el Qi y la Sangre a partir de la transformación de los alimentos. Los órganos Yang dependen de los Yin para su nutrición que se deriva

de la Sangre y la Esencia almacenadas en los órganos Yin.

Estructura y funciones de los órganos

Cada órgano tiene una estructura representada por el órgano en sí y la Sangre y líquidos que hay dentro de él. Al mismo tiempo, cada órgano tiene una función concreta que a la vez afecta y es afectada por su estructura. Por ejemplo, la estructura del Hígado está representada por el órgano real y la Sangre almacenada dentro de él. En particular, el Hígado tiene la función de almacenar la Sangre. Otra función del Hígado es la de asegurar el suave fluir del Qi por todo el cuerpo. Al asegurar el suave fluir del Qi, el Hígado también mantiene la Sangre en movimiento, lo que proporciona un correcto almacenamiento de la Sangre dentro de él: éste es un ejemplo de cómo la función del Hígado ayuda a la estructura del Hígado. Por otro lado, para llevar a cabo su función, el órgano del Hígado necesita la nutrición de la Sangre: éste es un ejemplo de cómo la estructura del Hígado ayuda a la función del Hígado.

Sin estructura (Yin), la función (Yang) no podría desarrollarse; sin función la estructura carecería de transformación y movimiento.

“Las Preguntas Simples” en el capítulo 5 dice: *“El Yin está en el Interior y es la base material del Yang; el Yang está en el Exterior y es la manifestación del Yin”*.¹⁰

El Consumo Mutuo de Yin y Yang

El Yin y el Yang están en un constante estado de cambio así que cuando uno aumenta el otro disminuye, a fin de mantener el equilibrio. Esto puede verse fácilmente en el flujo y reflujo de la noche y el día. Cuando el día acaba, el Yang disminuye y el Yin aumenta. Exactamente lo mismo se puede observar en el ciclo de las estaciones. Cuando viene la Primavera, el Yin empieza a disminuir y el Yang empieza a aumentar. Más allá de la mera preservación de su equilibrio, Yin y Yang “se consumen” también mutuamente. Cuando uno aumenta, el otro debe disminuir. Por ejemplo, si el tiempo es exageradamente caluroso (Yang), el agua (Yin) del suelo se evapora. Así:

Si el Yin se consume, el Yang se incrementa

Si el Yang se consume, el Yin se incrementa

Si el Yin se incrementa, el Yang se consume

Si el Yang se incrementa, el Yin se consume

En el cuerpo humano, el consumo mutuo de Yin y Yang puede observarse desde un punto de vista fisiológico y patológico.

Desde un punto de vista fisiológico, el consumo mutuo de Yin y Yang es un proceso normal que mantiene el equilibrio de las funciones fisiológicas. Este proceso puede ser observado en todos los procesos fisiológicos, por ejemplo, en la regulación del sudor, micción, temperatura del cuerpo, respiración, etc. Por ejemplo, en el verano el tiempo es caluroso (Yang) y sudamos (Yin) más; cuando la temperatura externa es muy fría (Yin), el cuerpo comienza a temblar (Yang) para producir calor.

Desde un punto de vista patológico, el Yin o el Yang pueden aumentar más allá de su límite normal y conducir al consumo de su cualidad opuesta. Por ejemplo, la temperatura puede subir (exceso de Yang) durante una enfermedad infecciosa. Esto puede llevar a la sequedad y agotamiento de los líquidos orgánicos (consumo de Yin). Aunque se puede tomar esto como un intento del cuerpo de mantener el equilibrio entre el Yin y el Yang (los líquidos orgánicos y la temperatura), no es un equilibrio normal, sino un equilibrio patológico derivado de un exceso de Yang. Podemos ir más allá, y decir que la temperatura en sí constituiría un intento del cuerpo de combatir un factor patógeno, pero esto no cambia el hecho de que el aumento de temperatura representa un exceso de Yang que lleva al consumo de Yin.

Desde un punto de vista patológico, puede haber cuatro situaciones diferentes, de exceso de Yin o exceso de Yang que llevarán al consumo de Yang o Yin respectivamente, o consumo de Yang o consumo de Yin que llevan a un aparente exceso de Yin o Yang respectivamente.

Es importante destacar que el exceso de Yang y consumo de Yin no son lo mismo. En el exceso de Yang, el principal factor es el incremento anormal de Yang que lleva al consumo de Yin. En el consumo de Yin, el principal factor es la insuficiencia de Yin que surge espontáneamente y lleva a un exceso aparente de Yang.

Cinco diagramas aclararán esto (Fig. 9 a 13).

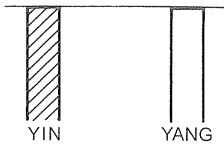

Fig. 9 Equilibrio entre Yin y Yang

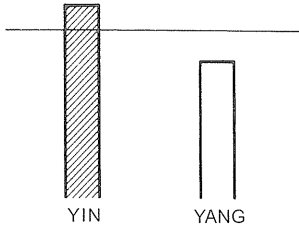

Fig. 10 Exceso de Yin

Exceso de Yin (Fig. 10)

Un ejemplo de esto es cuando un exceso de Frío (interior o exterior) en el cuerpo consume el Yang, especialmente el Yang de Bazo. Esto es Frío-Plenitud.

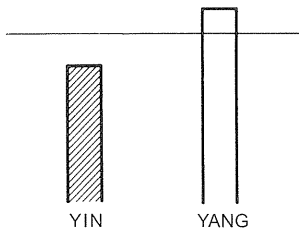

Fig. 11 Exceso de Yang

Exceso de Yang (Fig. 11)

Un ejemplo de esto es cuando un exceso de Calor (que puede ser exterior o interior) consume los líquidos orgánicos (que tienen que ver con el Yin) y provocan sequedad. Esto es Calor-Plenitud.

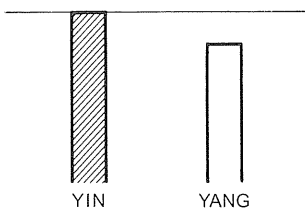

Fig. 12 Consumo de Yang

Consumo de Yang (Fig. 12)

Esto tiene lugar cuando la energía Yang del cuerpo es insuficiente de forma espontánea. La disminución de la energía Yang lleva al frío, escalofrío y otros síntomas que, hasta cierto punto, son similares a aquellos producidos por el exceso de Yin. La situación es, sin embargo, muy diferente, ya que en el exceso de Yin, es el excesivo Yin el que es el aspecto principal y eso provoca el consumo de Yang. En el caso de consumo de Yang, la disminución de Yang es el aspecto principal y el Yin está en exceso sólo aparentemente. Esto se denomina Frío por insuficiencia.

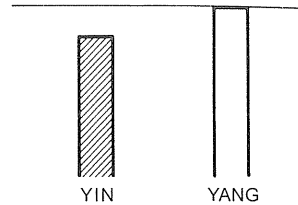

Fig. 13 Consumo de Yin

Consumo de Yin (Fig. 13)

Esto tiene lugar cuando las energías Yin del cuerpo están agotadas. La disminución de Yin puede llevar a síntomas de exceso aparente de Yang, como la sensación de calor. De nuevo, esta situación es muy diferente de la vista en el exceso de Yang. En el exceso de Yang, el Yang excesivo es el aspecto principal. En el caso de disminución de Yin, éste es el principal aspecto, y el Yang está en exceso sólo aparentemente. Esto se denomina Calor por Insuficiencia.

La distinción entre Frío por insuficiencia y Frío-Plenitud, y entre el Calor-Plenitud y el Calor por Insuficiencia, es muy importante en la práctica clínica, ya que en el caso de Insuficiencia es necesario tonificar, mientras que en caso de Plenitud es necesario dispersar.

La Transformación entre el Yin y Yang

Aunque opuestos, Yin y Yang pueden transformarse el uno en el otro. Esta transformación no tiene lugar al azar, sino que está determinada por la etapa de desarrollo y las condiciones internas.

En primer lugar, el cambio tiene lugar cuando las condiciones están maduras en un determinado

momento. El día no cambia a la noche en cualquier momento sino cuando alcanza su fin.

La segunda condición para el cambio está determinada por las cualidades internas de cualquier cosa o fenómeno. La madera se podrá transformar en carbón, pero una piedra no lo podrá hacer.

La transformación de Yin y Yang en el otro puede observarse en muchos fenómenos naturales, como la alternancia del día y la noche, las estaciones, el clima.

El principio de transformación entre Yin y Yang tiene muchas aplicaciones en la práctica clínica. La comprensión de esta transformación es importante para la prevención de la enfermedad. Si somos conscientes de cómo algo puede convertirse en su opuesto, entonces podremos prevenirlo y lograr un equilibrio lo cual es la esencia de la Medicina China.

Por ejemplo, el trabajo excesivo (Yang) sin descanso induce a una insuficiencia (Yin) extrema de las energías del cuerpo. El hacer *footing* en exceso (Yang) induce a un pulso muy lento (Yin). Un consumo excesivo de alcohol crea una agradable euforia (Yang), que es seguida rápidamente por una resaca (Yin). La excesiva preocupación (Yang) agota la energía del cuerpo (Yin). Así, el equilibrio en

nuestra vida, en la dieta, el ejercicio, el trabajo, vida sentimental y sexual, es la esencia de la prevención en la Medicina China, y el entender como el Yang se puede convertir en Yin y viceversa, puede ayudarnos a evitar las rápidas oscilaciones de uno en otro, lo cual va en detrimento de nuestra vida física y emocional. Naturalmente, nada es más difícil de lograr en nuestras modernas sociedades Occidentales, que parecen estar predispuestas a producir máximas oscilaciones de un extremo a otro.

La transformación de Yin-Yang, también puede observarse en los cambios patológicos vistos en la práctica clínica. Por ejemplo, el Frío externo puede invadir el cuerpo, y después de un tiempo puede cambiar a Calor con facilidad. Un estado de Exceso puede fácilmente transformarse en uno de Insuficiencia. Por ejemplo, el Calor excesivo puede dañar los líquidos orgánicos y llevar a una insuficiencia de líquidos. Un estado de Insuficiencia puede también convertirse en uno de Exceso. Por ejemplo, una insuficiencia de Yang de Bazo puede llevar a Exceso de Humedad. Es por lo tanto de extrema importancia ser capaz de discernir la transformación del Yin - Yang en la práctica clínica para tratar la afección convenientemente.

NOTAS

- 1 Discutir en profundidad del desarrollo histórico de la teoría del Yin-Yang en el transcurso de los siglos está fuera del campo de este libro. Se remite al lector a los siguientes libros:
 Fung Yu - Lan 1966. Breve Historia de la Filosofía China. Macmillan, New York.
 Granet M. 1968 El pensamiento Chino. Albin Michel, Paris.
 Moore C. A. 1967. La Mente China. Editorial Universidad de Hawaii, Honolulu.
 Needham J. 1956. Ciencia y Civilización en China, vol. 2. Editorial Universidad de Cambridge, Cambridge.
 Wing Tsit Chan 1969. Un Libro de Consulta en Filosofía China. Editorial Universidad de Princeton, Princeton.
- 2 Granet M. 1968. El Pensamiento Chino. Albin Michel, pág.367.
- 3 1979. Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo - Las Preguntas Simples (*Huang Ti Nei Jing Su Wen*) Casa de Publicaciones de la Salud del Pueblo, Beijing, pág.44.
- 4 Es interesante comparar esto con la actitud hacia la derecha y la izquierda de la cultura Occidental, según la cual, la izquierda es algo "malo" y la derecha algo "bueno". Ver por ejemplo, ciertas palabras como "sinistro", etimológicamente relacionada con la "izquierda", o "zurdo" que también significa "torpe" o "desmañado", o "diestro" con ambos significados de "utilizar la mano derecha" y de "habilidoso".
- 5 Las Preguntas Simples, pág. 31
- 6 Ciencia y Civilización en China, vol. 2, pág.41
- 7 Las Preguntas Simples, pág. 31
- 8 Las Preguntas Simples, pág. 77 - 78
- 9 Las Preguntas Simples, pág. 32
- 10 Las Preguntas Simples, pág. 42 - 43

Los Cinco Elementos

2 五行

Junto con la teoría de Yin-Yang, la teoría de los Cinco Elementos constituye la base de la teoría médica China. El término "5 Elementos" ha sido empleado por la mayoría de los practicantes occidentales de Medicina China, desde hace mucho tiempo. Algunos autores consideran que esto es una mala interpretación del término chino "Wu Xing" que se ha perpetuado a través de los años. *Wu* significa "cinco", y *Xing* significa "movimiento", "proceso", "ir", o incluso "conducta, comportamiento". La mayoría de los autores consideran que el término "*Xing*" no puede indicar "elemento", como un constituyente básico de la Naturaleza, como supuestamente se entendía en la antigua filosofía Griega.

En mi opinión, esto es verdadero sólo en parte. Para empezar, los elementos, tal como los concibieron distintos filósofos Griegos a lo largo de los siglos, no siempre se consideraron constituyentes básicos de la Naturaleza, como "sustancias fundamentales inmóviles y pasivas".¹ Algunos filósofos Griegos las consideraron como cualidades dinámicas de la Naturaleza, de modo similar a la filosofía China.

Los filósofos Griegos utilizaron distintos términos para designar los elementos, lo que muestra la falta de homogeneidad en la visión que tenían de ellos. Empédocles los llamó "raíces" (*rhizomata, rizomata*), Platón los llamó "componentes simples" (*stoichea stoicheia*). Aristóteles dio una interpretación dinámica definida de los cuatro elementos y los llamó "formas primarias" (*protosomata prvotasomata*). Dijo: "Fuego y Tierra son contrarios también debido a la oposición de sus características respectivas, con las cuales se revelan a nuestros sentidos: el Fuego es caliente, la Tierra es fría. Además de esta oposición fundamental entre calor y frío, existe otra, es decir, entre seco y húmedo; de aquí las cuatro combinaciones posibles: calor-seco (Fuego), calor-húmedo (Aire), frío-seco (Tierra), y frío-húmedo (Agua)... los elementos pueden combinarse e incluso transformarse el uno en el otro... así la Tierra, que es fría y seca, puede producir Agua si la humedad reemplaza a la sequedad".² Para Aristóteles, por lo tanto, los cuatro elementos se convierten en las cuatro cualidades básicas de los fenómenos naturales, clasificados como combinaciones de cuatro cualidades: calor, frío, sequedad y humedad. Como se deduce de la afirmación anterior, los elementos aristotélicos podían incluso transformarse uno en otro y generarse mutuamente. Esta interpretación es muy semejante a la China que considera a los elementos como cualidades de la Naturaleza.

Por eso, no es del todo cierto decir que los elementos Griegos fueron concebidos sólo como constituyentes básicos de la materia, como "ladrillos" de la Naturaleza. Además la palabra "elemento" no implica esto necesariamente: eso sólo cuenta en la interpretación química moderna.

Finalmente, tampoco sería del todo cierto decir que los elementos Chinos no se concibieron como constituyentes básicos de la materia. Ciertamente, son ante todo cualidades básicas de los fenómenos naturales, o movimientos; sin embargo, hay también declaraciones que podrían dar a entender que los elementos son eso, y además, constituyentes básicos de la Naturaleza. Por ejemplo: *"Cuando el Qi de los Elementos se estabiliza, las cosas toman forma"*.³

En conclusión, no hay una razón real para que la palabra "elemento" no sea una traducción aceptable de la palabra China "xing". Es más, si se considera el uso amplio y aceptado de esta palabra en el mundo de la Medicina China, creo que cambiarlo es innecesario y provocaría confusión.

Los cinco Elementos, por lo tanto, no son constituyentes básicos de la Naturaleza, sino cinco procesos fundamentales, cualidades, fases de un ciclo o capacidades de cambio inherentes a los fenómenos.

La teoría de los Cinco Elementos no siempre se aplicó en la Medicina China a lo largo de su desarrollo histórico y su popularidad ha conocido altibajos con el paso de los siglos. Fue extremadamente popular en la época de los Reinos Combatientes y se aplicó a la medicina, la astrología, las ciencias naturales, el calendario, la música e incluso a la política. Su popularidad era tal, que la mayoría de los fenómenos eran clasificados en cinco. Las críticas se hicieron oír al comienzo del siglo I. El gran filósofo escéptico Wang Chong (27-97 d.C.) criticó la teoría de los Cinco Elementos, que encontraba demasiado rígida para interpretar correctamente todos los fenómenos naturales. Decía: *"El gallo está relacionado con el Metal y la liebre con la Madera: si el Metal controla efectivamente a la Madera, ¿porqué el gallo no devora a la liebre?"*.⁴

A partir de la dinastía Han, la influencia de la teoría de los 5 Elementos en Medicina China comienza a decaer. Por ejemplo, el gran libro clásico de medicina escrito bajo la dinastía Han por Zhang Zhong Jing, "Tratado de las Enfermedades debidas al Frío", no menciona en absoluto los 5 Elementos. Bajo la dinastía Song (960-1270) la teoría de los 5 Elementos recuperó popularidad y se aplicó sistemáticamente al diagnóstico, la sintomatología y el tratamiento en Medicina China.

A partir de la dinastía Ming, la teoría de los 5 Elementos declinó de nuevo, pues la Medicina China estaba controlada por el estudio de las

enfermedades infecciosas debidas al Calor externo, para cuyo diagnóstico y tratamiento se utilizaba la identificación de los síndromes según los 4 Niveles o según San Jiao.

Para una mejor aproximación crítica a la importancia de la teoría de los 5 Elementos en Medicina China se puede ver "Una Trama sin Tejedor".⁵

LOS CINCO ELEMENTOS EN LA NATURALEZA

La teoría de Yin-Yang se originó antes que la de los 5 Elementos. Las primeras menciones de Yin-Yang se remontan a la dinastía Zhou (alrededor 1000-700 a.C.), mientras que las primeras referencias a la teoría de los 5 Elementos datan del periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.).⁶

Algunas de las referencias más antiguas a los Elementos, no los denominan ni siquiera "elementos", sino "sedes del gobierno" (*Fu*) o "capacidad, talento, materia" (*cai*) y hasta cierto punto eran seis más que cinco. De hecho, se les llamaba las "5 capacidades" o las "6 sedes del gobierno". Un libro del periodo de los Reinos Combatientes dice: *"El Cielo envía las Cinco Capacidades y los hombres las utilizan"*.⁷ Dice también: *"Las 6 Sedes del Gobierno... son el Agua, el Fuego, el Metal, la Madera, la Tierra y el Grano"*.⁸ Así el Grano, fue considerado el 6° "elemento".

Un libro de la dinastía Han del Oeste (206 a.C.-24 d.C.), titulado "La Célebre Transmisión del Libro Sagrado", dice: *"El Agua y el Fuego proporcionan alimento, el Metal y la Madera proporcionan prosperidad y la Tierra hace provisiones"*.⁹

Podría decirse que la teoría de los 5 Elementos, y su aplicación a la medicina marcan el principio de lo que podría llamarse la medicina "científica" y una separación del Chamanismo. Los sanadores ya no buscan una causa sobrenatural de las enfermedades: ahora observan la Naturaleza y, con una combinación del método inductivo y deductivo, se proponen encontrar los cuadros subyacentes y, por extensión, aplicarlos en la interpretación de las enfermedades.

Por lo tanto, no es casualidad que los números y la numerología sean cada vez más utilizados para interpretar la Naturaleza y el cuerpo humano: 2 polaridades básicas (Yin-Yang), una "estructura" cosmológica ternaria (Cielo, Hombre, Tierra), 4 estaciones, 5 Elementos, 6 climas en la Naturaleza,

5 órganos Yin y 6 órganos Yang en el cuerpo humano. El número 5 y los 5 Elementos están asociados a los fenómenos terrestres, y el número 6 está asociado a los fenómenos celestes (los 6 climas). La clasificación de las cosas según números es característica de una investigación cada vez mayor y de una mente analítica. Es interesante destacar que más o menos el mismo proceso estaba produciéndose en Grecia en la misma época prácticamente, cuando fueron desarrolladas las teorías Griegas de los Elementos. En su ensayo "Sobre el Mal Sagrado", Hipócrates se lanza a una profunda crítica de la teoría sobrenatural sobre la etiología de la epilepsia.¹⁰

El libro "Shang Shu", escrito bajo la dinastía Zhou del Oeste (1000-771 a.C.) dice: "Los 5 Elementos son Agua, Fuego, Madera, Metal y Tierra. "El Agua desciende y humidifica, el Fuego llamea hacia arriba, la Madera puede ser doblada y enderezada, el Metal puede ser moldeado y endurecerse, la Tierra permite la siembra, el crecimiento y la cosecha".¹¹ Volvemos a esta afirmación más tarde pues contiene muchos conceptos importantes sobre la naturaleza de los 5 Elementos.

La teoría de los 5 Elementos fue desarrollada por la misma escuela filosófica que desarrolló la teoría de Yin-Yang, es decir, "Escuela de Yin-Yang", en ocasiones llamada también "Escuela Naturalista". El exponente principal de esta escuela fue Zou Yan (350-270 a.C.). Inicialmente, la teoría de los 5 Elementos tuvo tanto implicaciones políticas como naturalistas. Los filósofos de esta escuela eran muy estimados, y quizás en algún sentido eran temidos por los ancianos dirigentes Chinos, pues ellos pretendían ser capaces de interpretar la Naturaleza a la luz de Yin-Yang, los 5 Elementos y extraer conclusiones políticas. Por ejemplo, un cierto dirigente era asociado a un Elemento particular, y cada ceremonia, tenía que ajustarse al color, a la estación, etc. de dicho Elemento. También, estos filósofos declaraban que podrían predecir la sucesión de los dirigentes basándose en los diversos ciclos de los 5 Elementos. Zou Yan decía: "Cada uno de los 5 Elementos es seguido por uno al que no puede conquistar. La dinastía Shun gobernó en virtud de la Tierra, la dinastía Xia gobernó en virtud de la Madera, La dinastía Shang gobernó en virtud del Metal, y la dinastía Zhon gobernó en virtud del Fuego. Cuando alguna nueva dinastía está a punto de aparecer, el cielo muestra a los hombres los signos de augurio. Durante el

ascenso de Huang Ti (el Emperador Amarillo), se vieron aparecer grandes gusanos de tierra y enormes hormigas. Él dijo: "Esto indica que el Elemento Tierra está en el ascendente, así el amarillo debe ser nuestro color y nuestros asuntos colocados bajo el signo de la Tierra". Durante el ascenso de Yu el Grande, el cielo produjo plantas y árboles que no marchitan en otoño ni en invierno. Él dijo: " Esto indica que el Elemento Madera está en el ascendente, así el verde debe ser nuestro color y nuestros asuntos colocados bajo el signo de la Madera...".¹²

Podría decirse que los filósofos de la Escuela Naturalista desarrollaron una ciencia natural primitiva y ocuparon una función social respetuosa comparable a la de las ciencias modernas hoy.

Además de esta connotación política, la teoría de los 5 Elementos tiene numerosas facetas. Los 5 Elementos representan cinco cualidades diferentes de los fenómenos naturales, cinco movimientos, y cinco fases en el ciclo de las estaciones.

LOS CINCO ELEMENTOS COMO CUALIDADES FUNDAMENTALES

Merece la pena repetir y ampliar aquí el sentido de la cita de "Shang Shu": "Los 5 Elementos son Agua, Fuego, Madera, Metal y Tierra. El Agua desciende y humidifica, el Fuego llamea, la Madera puede ser doblada y enderezada, el Metal puede moldearse y endurecerse, la Tierra permite la siembra, el crecimiento y la cosecha. Lo que humedece y desciende (Agua) es salado, lo que arde y se eleva (Fuego) es amargo, lo que puede ser doblado y enderezado (Madera) es ácido, lo que puede ser moldeado y endurecido (Metal) es picante, lo que permite sembrar y recolectar (Tierra) es dulce".¹³

Esta cita muestra claramente que los 5 Elementos simbolizan cinco diferentes cualidades y estados inherentes a los fenómenos naturales. También relaciona los gustos (o sabores) y los 5 Elementos y es bien evidente que los sabores tienen más que ver con características inherentes de una cosa (como su composición química, en términos modernos) que de su gusto mismo.

LOS CINCO ELEMENTOS COMO MOVIMIENTOS

Los 5 Elementos simbolizan también las cinco

direcciones diferentes de movimiento de los fenómenos naturales.

La Madera representa la expansión, el movimiento hacia el exterior y en todas las direcciones, el Metal representa la contracción, el movimiento hacia el interior, el Agua representa el movimiento descendente, el Fuego el ascendente, y la Tierra la neutralidad o estabilidad.

LOS CINCO ELEMENTOS COMO ETAPAS DE UN CICLO ESTACIONAL

Cada uno de los 5 Elementos representa una estación en el ciclo anual. La Madera se corresponde con la Primavera y está asociada al nacimiento, el Fuego se corresponde con el Verano y está asociado al crecimiento, el Metal se corresponde con el Otoño y está asociado con la cosecha, el Agua se corresponde con el Invierno y está asociado al almacenamiento, la Tierra corresponde al fin de una estación y está relacionada con la transformación.

La situación de la Tierra requiere alguna explicación. La Tierra no corresponde a ninguna estación precisa, pues está en el centro, es el punto neutro de referencia alrededor del cual giran las estaciones y los otros elementos. El "Clásico de las Categorías" (1624), de Zhang Jie Bing, dice: "El Bazo pertenece a la Tierra, que se relaciona con el Centro y su influencia se manifiesta durante 18 días al final de cada estación, sin que se corresponda con una estación en sí misma".¹⁴ El "Tratado sobre las Prescripciones del Cofre de Oro" (220 a.C.), de Zhang Zhong Jing dice: "Al final de cada estación, el Bazo está lo suficientemente fuerte como para resistir a los factores patógenos".¹⁵ Así,

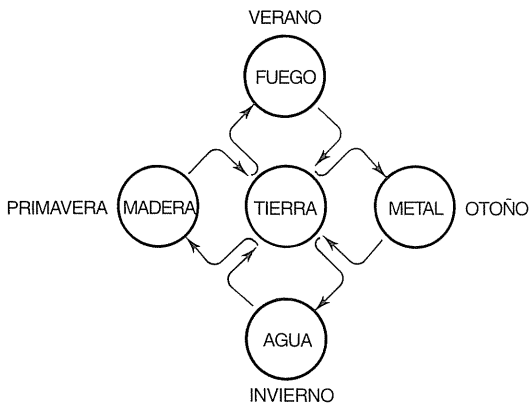

Fig. 14 Ciclo estacional de Cinco Elementos

en el ciclo de las estaciones, la Tierra realmente corresponde al final de cada estación. Dicho de otra manera, hacia el final de cada estación, las energías celestes vuelven a la Tierra para el reabastecimiento. En las obras Occidentales, a menudo la Tierra se asocia al "Fin del Verano" o "Verano Indio". Es verdad que la Tierra corresponde al "Fin del Verano", pero también al "Fin del Invierno", al "Fin de la Primavera" y al "Fin del Otoño".

Esto podría representarse como en la figura 14.

LAS RELACIONES ENTRE LOS CINCO ELEMENTOS

En la esencia del concepto mismo de los 5 Elementos están las diversas interacciones entre ellos. Filósofos diferentes hicieron hincapié en diferentes aspectos de las interacciones entre los 5 Elementos. Por ejemplo, el máximo exponente de la Escuela Naturalista, Zou Yan, sólo escribió sobre las relaciones de "control" entre los Elementos (ver más abajo). Matemáticamente se pueden encontrar 36 posibilidades distintas para combinar los 5 Elementos. Las más corrientes son cinco.

El Ciclo Cosmológico

Como ya hemos dicho, las primeras menciones de los 5 Elementos los representan de la manera siguiente: "Para los 5 Elementos, el primero es llamado Agua, el segundo Fuego, el tercero Madera, el cuarto Metal y el quinto Tierra".¹⁶

El orden en el que los Elementos son numerados no es debido al azar y está en estrecha relación con su numerología. Si asignamos una cifra a cada Elemento en función del orden en el cual son enumerados, deberían ser:

- 1 Agua
- 2 Fuego
- 3 Madera
- 4 Metal
- 5 Tierra

Si sumamos 5 a cada uno de los números, tenemos:

- 6 Agua
- 7 Fuego
- 8 Madera
- 9 Metal
- 10 (o 5) Tierra.

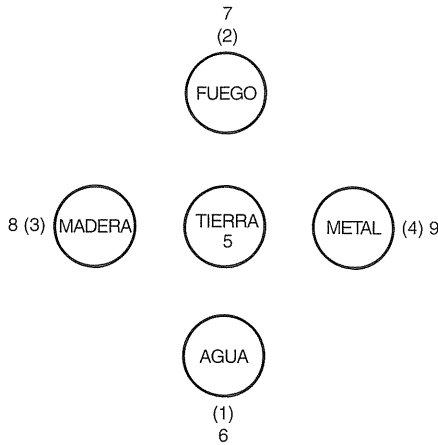

Fig. 15 Los números de los Cinco Elementos

Estos números son los generalmente se asocian a los Elementos en las listas de correspondencias (ver más abajo). Si colocamos los Elementos en el orden anterior, se parecerían a la Figura 15: en esta figura, el Agua ocupa un lugar importante, pues ella es la base, el comienzo del ciclo. Teniendo en cuenta la correspondencia entre el Riñón y el Agua, ésta refleja el principio primordial de que el Riñón es la base de todos los demás órganos internos.

Este ciclo pone igualmente de manifiesto la importancia de la Tierra como Centro, como punto de referencia de los otros Elementos. Esto tiene importantes implicaciones en la práctica que serán discutidas más adelante.

El Ciclo de Generación

En este ciclo, cada Elemento genera otro y es generado por otro Elemento. Así la Madera genera Fuego, el Fuego genera Tierra, la Tierra genera Metal, el Metal genera Agua, el Agua genera Madera.

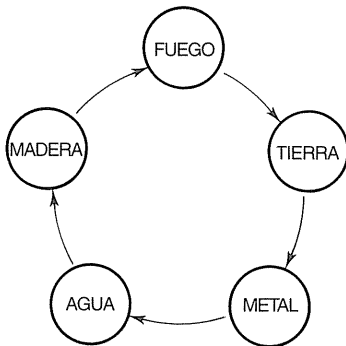

Fig. 16 Ciclo de Generación

el Metal genera Agua y el Agua genera Madera. Así por ejemplo, la Madera es producida por el Agua y genera Fuego. Se dice igualmente, que “La Madera es la Hija del Agua y la Madre del Fuego”. (Fig.16).

El Ciclo de Control

En este ciclo, cada Elemento controla a otro, y es controlado por otro. Así la Madera controla a la Tierra, la Tierra controla al Agua, el Agua controla al Fuego, el Fuego controla al Metal, el Metal controla a la Madera. Por ejemplo, la Madera controla a la Tierra, pero es controlada por el Metal (Fig.17).

El ciclo de Control asegura que se mantiene el equilibrio entre los 5 Elementos.

Existe igualmente una relación entre el ciclo de Generación y el de Control. Por ejemplo, la Madera controla a la Tierra, pero la Tierra genera el Metal, que controla a la Madera. Además, por un lado la Madera controla a la Tierra, pero por otro genera el Fuego que, a su vez, genera la Tierra. Así, se mantiene en todo momento un equilibrio autorregulado.

Las relaciones recíprocas de generación y control entre los Elementos constituyen un modelo preciso entre los numerosos procesos de equilibrio autorregulados que se pueden encontrar en la Naturaleza y en el cuerpo humano. Needham cita varios ejemplos interesantes que ilustran maravillosamente bien estos procesos.¹⁷

El Ciclo de Explotación

Sigue la misma secuencia que el de Control, pero aquí, cada Elemento “explota” a otro y hace que disminuya. Esto ocurre cuando el equilibrio se rompe y, en función de las circunstancias, las relaciones cuantitativas entre los Elementos se debilitan, de manera que en un momento preciso, un Elemento puede estar en exceso, con relación a otro. (Fig.17).

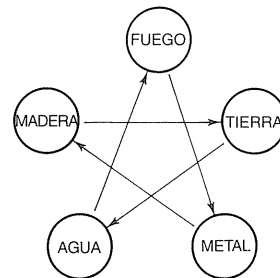

Fig. 17 Ciclo de Control y Explotación

Para volver a la comparación con los fenómenos naturales, las destrucciones perpetradas por el hombre contra la Naturaleza, particularmente en este siglo, dan numerosos ejemplos de esta secuencia.

El Ciclo de Oposición

En chino, este ciclo, se llama literalmente "Oposición". Representa el orden inverso al Ciclo de Control. Así, la Madera se opone al Metal, el Metal se opone al Fuego, el Fuego se opone al Agua, el Agua se opone a la Tierra y la Tierra se opone a la Madera (Fig.18). Esto también ocurre cuando el equilibrio se rompe.

Así, los dos primeros ciclos corresponden al equilibrio normal entre los Elementos, y los dos últimos (el de explotación y el de control) corresponden a las relaciones anormales que se instauran entre los Elementos y se dan cuando se rompe el equilibrio.

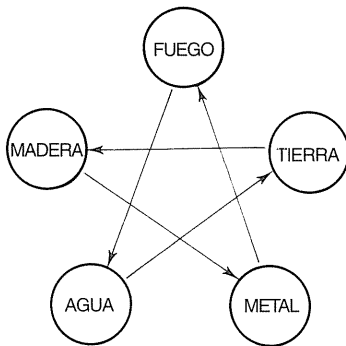

Fig. 18 Ciclo de Oposición

LAS CORRESPONDENCIAS ENTRE LOS CINCO ELEMENTOS

El sistema de correspondencias es una parte importante de la teoría de los 5 Elementos. Este sistema es típico del pensamiento Chino antiguo, que relaciona numerosos fenómenos y características dentro del microcosmos o macrocosmos bajo los auspicios de un cierto Elemento. Los filósofos Chinos clásicos vieron la unión entre fenómenos aparentemente sin relación como una especie de "resonancia" entre ellos. Numerosos

fenómenos diferentes podrían así unificarse gracias a una cualidad común indefinible, tal como dos cuerdas que vibran al unísono.

Uno de los aspectos más típicos de la Medicina China es la resonancia común entre los fenómenos de la Naturaleza y el cuerpo humano. Algunas de estas correspondencias son frecuentemente verificadas y experimentadas en la práctica clínica, otras parecen inverosímiles, pero permanece el sentimiento de que detrás de ellas hay una profunda sabiduría que es, a veces insondable. Como quiera que fueran determinadas, existen numerosas correspondencias para cada uno de los 5 Elementos. La correspondencia entre los Elementos y las estaciones es la más inmediata y evidente, igual que la de los Elementos y los puntos cardinales (Fig.19).

Las principales correspondencias con relación a la medicina son mencionadas en las "Preguntas Simples", en los capítulos del 4 y 5.¹⁸

Algunas de las principales correspondencias se presentan en la Tabla 1.

Este conjunto de correspondencias, sobre todo las que se relacionan con el cuerpo humano, muestran como los órganos y los fenómenos que les atañen, forman un todo inseparable e integrado. Así, la Madera corresponde al Hígado, a los ojos, a los tendones, los gritos, lo verde, la cólera, el trigo, la Primavera y al nacimiento. Todos estos fenómenos están relacionados y pertenecen al Elemento Madera. Se explicará brevemente su aplicación en Medicina China.

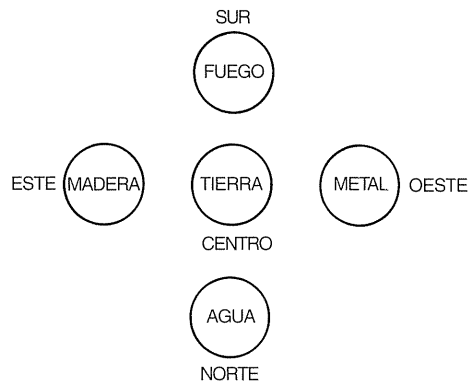

Fig. 19 Cinco Elementos y puntos cardinales

Tabla 1 Las principales correspondencias de los Cinco Elementos

	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Estaciones	Primavera	Verano	Ninguna ¹⁹	Otoño	Invierno
Puntos Cardinales	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
Colores	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Sabores	Agrio	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Clima	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
Etapas de desarrollo	Nacimiento	Crecimiento	Transformación	Cosecha	Almacenaje
Números	8	7	5	9	6
Planetas	Júpiter	Marte	Saturno	Venus	Mercurio
Yin - Yang	Yang Menor	Yang Máximo	Centro	Yin Menor	Yin Máximo
Animales	Pez	Pájaros	Humanos	Mamíferos	Moluscos
Animales domésticos	Oveja	Ave	Buey	Perro	Cerdo
Granos	Trigo	Judía	Arroz	Cáñamo	Mijo
Órganos Yin	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Órganos Yang	Vesícula Biliar	Intestino Delgado	Estómago	Intestino Grueso	Vejiga
Órgano de los Sentidos	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Oídos
Tejidos	Tendones	Vasos Sanguíneos	Músculos	Piel	Huesos
Emociones	Cólera	Alegría	Preocupación	Tristeza	Miedo
Sonidos	Grito	Risa	Canto	Llanto	Quejido

LOS CINCO ELEMENTOS EN MEDICINA CHINA

Las aplicaciones de la teoría de los 5 Elementos en Medicina China son numerosas y muy importantes. Las estudiaremos en cinco diferentes áreas:

- Fisiología
- Patología
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Dietética y Fitoterapia.

LOS CINCO ELEMENTOS EN FISIOLÓGÍA

Las relaciones que existen entre los 5 Elementos son como un modelo de relaciones entre los órganos internos, y entre ellos y los diversos tejidos, órganos de los sentidos, colores, olores, sabores y sonidos.

Los ciclos de Generación y de Control.

Estos dos ciclos proporcionan un modelo básico para las relaciones fisiológicas entre los órganos internos. Así como “la Madera genera el Fuego y es

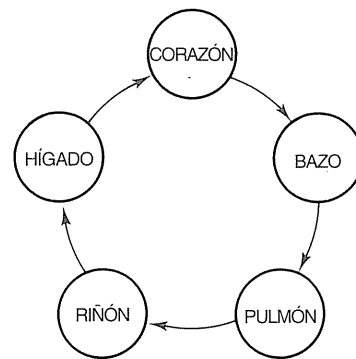

Fig. 20 Ciclo de generación de órganos

generada por el Agua”, nosotros podemos decir que “El Hígado es la madre del Corazón y el hijo de los Riñones. Así, el ciclo de Generación de los órganos internos se muestra en la Figura 20.

Por otra parte, cada órgano es controlado por otro para mantener un equilibrio adecuado entre ellos: éste es el ciclo de Control (Fig.21).

El mismo es como sigue:

El Hígado controla al Bazo

El Corazón controla al Pulmón

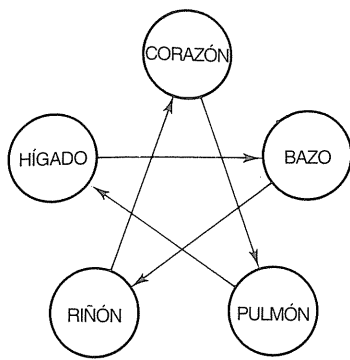

Fig. 21 Ciclo de Control y Explotación

El Bazo controla al Riñón
 El Pulmón controla al Hígado
 El Riñón controla al Corazón

Es muy importante recordar en la práctica que para los órganos, estos ciclos no son más que un modelo de relaciones derivado de la teoría de los 5 Elementos y que, por tanto, puede presentar ciertas incoherencias, insuficiencias y arbitrariedad. Aunque este modelo sea muy útil en la práctica clínica, no hay que perder de vista las funciones reales de los órganos y cómo éstos interactúan entre ellos. En otros términos, no hay que cometer el error de utilizar el modelo de la teoría de los 5 Elementos aislándolo de las funciones reales de los órganos que el modelo en sí mismo intenta representar. El peligro sería utilizar los símbolos mismos (los 5 Elementos), y no lo que ellos simbolizan (las interacciones entre las funciones de los órganos internos).

Por el contrario, cuando se usan correctamente, los símbolos pueden proporcionar un modelo rápido y eficaz al que recurrir en la práctica clínica, y una guía para el diagnóstico y el tratamiento.

Se podrían explicar también todas las relaciones de 5 Elementos entre los órganos en términos de funciones de estos órganos. Las funciones de los órganos serán abordadas en detalle en el capítulo 5, pero merece la pena mencionarlas ahora para ilustrar cómo las interacciones entre los 5 Elementos constituyen un modelo para las relaciones funcionales de los órganos. Sin embargo, se debe subrayar que no todas las interacciones de los 5 Elementos tienen la misma importancia, como

modelo de relación función - órgano. Por ejemplo, la relación de Generación entre Riñón e Hígado tiene implicaciones muy importantes en la práctica, mientras que la de Corazón y Bazo es de menor importancia. De hecho, no hay que perder de vista la idea de que los ciclos de Generación y de Control sólo son dos de los modelos de relación posibles entre los 5 Elementos. Además de estos dos, yo recordaría un tercero que es el ciclo Cosmológico en el que las relaciones son diferentes de aquellas del ciclo de Generación. Por ejemplo, en el ciclo de Generación, el Corazón es la Madre del Bazo, pero esta relación no tiene ningún sentido en la práctica. En el Ciclo Cosmológico, por el contrario, el Bazo es un órgano que apoya al Corazón, y esta relación es mucho más importante en la práctica pues el Bazo genera la Sangre, que alberga la Mente.

Consideremos ahora algunos ejemplos de relaciones en el ciclo de Generación:

El Hígado es la madre del Corazón: el Hígado almacena la Sangre y la Sangre alberga la Mente. Si la Sangre del Hígado es débil, el Corazón sufrirá.

El Corazón es la madre del Bazo: el Qi del Corazón impulsa la Sangre y ayuda así al Bazo en su función de transporte.

El Bazo es la madre del Pulmón: el Qi del Bazo suministra el Qi de los Alimentos al Pulmón donde se mezcla con el aire para dar el Qi de Reunión.

El Pulmón es la madre de los Riñones: el Qi del Pulmón desciende para encontrarse con el Qi del Riñón. El Pulmón también envía líquidos al Riñón.

El Riñón es la madre del Hígado: el Yin de Riñón nutre la Sangre del Hígado.

Por lo que respecta al ciclo de Control, no hace falta tomar el término "Control" al pie de la letra, ya que los órganos en realidad se ayudan mutuamente más que reprimir sus funciones según el ciclo de Control. Se verá, de hecho, que cada órgano ayuda efectivamente a las funciones del órgano al que se supone debe "controlar". A continuación, unos pocos ejemplos:

El Hígado controla al Estómago y al Bazo: el Hígado ayuda efectivamente al Estómago a descomponer y a madurar los alimentos y ayuda al Bazo a transformar y a transportar. El Hígado, sólo puede interferir con las funciones de Estómago y Bazo, y perjudicarlas, cuando la función de control se va

de las manos (en cuyo caso se denomina "explotación").

El Corazón controla al Pulmón: el Corazón y el Pulmón están en estrecha relación pues están los dos situados en el Jiao Superior. El Corazón gobierna la Sangre y el Pulmón gobierna el Qi: el Qi y la Sangre se ayudan y se nutren mutuamente.

El Bazo controla al Riñón: Tanto el Bazo como el Riñón transforman los Líquidos Orgánicos. La actividad del Bazo de transformación y de transporte de los líquidos es esencial para la función del Riñón de transformación y excreción de los líquidos.

El Pulmón controla al Hígado: en este caso, a diferencia de los otros, hay un cierto elemento de "Control" del Hígado por el Pulmón. El Pulmón envía el Qi hacia abajo, mientras que el Hígado lo difunde hacia arriba. Si el Qi del Pulmón es débil y no puede descender, el Qi del Hígado puede tender a ascender demasiado. Esto ocurre frecuentemente en la práctica, cuando una insuficiencia de los Pulmones acarrea un ascenso de Yang de Hígado o un estancamiento del Qi del Hígado.

El Riñón controla al Corazón: El Riñón y el Corazón en realidad se asisten y se ayudan mutuamente. Una buena comunicación y una buena interacción entre el Riñón y el Corazón son indispensables para una buena salud. Esta relación será desarrollada posteriormente, cuando tratemos del ciclo Cosmológico.

El Ciclo Cosmológico.

Los libros de acupuntura Occidentales sorprendentemente siempre han excluido este ciclo. Sin embargo, es un ciclo muy importante y muy significativo en la práctica clínica, y en la filosofía de los 5 Elementos en general.

Como hemos dicho anteriormente, la primera referencia de los 5 Elementos los presenta en el orden siguiente: Agua, Fuego, Madera, Metal y Tierra (ver nota 11). Asignándoles números, sería un 1 para el Agua, 2 para el Fuego, 3 para la Madera, 4 para el Metal y 5 para la Tierra. Sumando 5 a cada uno de estos, obtendríamos 6 para el Agua, 7 para el Fuego, 8 para la Madera, 9 para el Metal y 10 (o 5) para la Tierra. Se suma el número cinco puesto que, en la filosofía China, este número está

asociado a los fenómenos terrestres, mientras que el 6 está asociado a los fenómenos celestes. Puesto que la cosmología de los 5 Elementos describe los fenómenos terrestres, se utiliza el número 5. Los climas, por el contrario, son fenómenos celestes y se clasifican en 6.

El ciclo Cosmológico puede representarse como muestra la Figura 22:

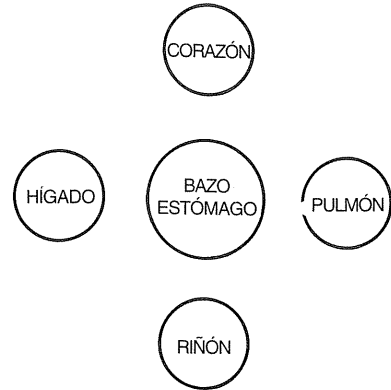

Fig.22 Ciclo Cosmológico de los órganos internos

En la práctica clínica, esta representación tiene implicaciones múltiples:

El Agua es la base fundamental

En este ciclo, el Agua es el comienzo; ella es la base misma de los otros Elementos. Esto se corresponde bien con la importancia del Riñón como fundamento del Yin y del Yang, la base del Yin y Yang de todos los otros órganos. El Riñón se corresponden con al Agua y almacenan la Esencia, pero almacenan igualmente el Fuego de la Puerta de la Vida. Es, por lo tanto, la fuente del Agua y del Fuego, también llamados Yin Original y Yang Original. Desde este punto de vista, el Agua puede considerarse la base de todos los demás Elementos.

Este principio se aplica constantemente en la práctica clínica, pues una insuficiencia de Yin de Riñón provoca frecuentemente una insuficiencia de Yin de Hígado y de Yin de Corazón, y una insuficiencia de Yang de Riñón provoca frecuentemente una insuficiencia de Yang del Bazo y de Qi de Pulmón.

Además, el Riñón almacena la Esencia, que es la base fundamental del Qi y de la Mente.

La relación entre Riñón y Corazón

El Riñón y el Corazón se relacionan a lo largo del eje vertical. Existe una comunicación directa entre ellos, y no una indirecta a través de la Madera. Ésta es una relación fundamental entre el Agua y el Fuego: es probablemente el equilibrio más vital e importante del organismo, pues refleja el equilibrio fundamental entre el Yin y el Yang.

Los Riñones gobiernan al Agua que debe fluir hacia arriba para nutrir al Corazón. El Corazón gobierna al Fuego que debe fluir hacia abajo a los Riñones. Así, lejos de ser una relación de "Control" o "Explotación", la relación entre Riñón y Corazón es de ayuda y nutrición mutuas.

Esta relación refleja igualmente la que existe entre Esencia y Mente. La Esencia es la base material de la Mente: si la Esencia está débil, la Mente necesariamente sufrirá.

Si el Yin del Riñón es insuficiente, no llega energía Yin suficiente al Corazón, y el Yin del Corazón se vuelve insuficiente, y aparecerá en el Corazón Calor por insuficiencia. Es una situación muy común en la práctica clínica, particularmente en las mujeres durante la menopausia.

El Estómago y el Bazo como Centro

En el ciclo Cosmológico, el papel central del Estómago y el Bazo, considerados como pivote central es muy evidente. Éste es igualmente fundamental en la práctica clínica. El Estómago y el Bazo son la Raíz del Qi del Cielo Posterior y el origen del Qi y de la Sangre: por lo tanto, ellos nutren a todos los demás órganos y ocupan naturalmente un lugar central en la fisiología humana. Así el ciclo Cosmológico refleja con precisión la importancia del Qi del Cielo Anterior (en la medida en que el Agua está en la base) y la del Qi del Cielo Posterior (en la medida en que la Tierra es el Centro). Representar los Elementos sobre un círculo según el ciclo de Generación no permite resaltar estos dos importantes conceptos.

Por esta razón, tonificar el Estómago y el Bazo conduce a tonificar indirectamente todos los demás órganos.

La idea de que el Estómago y el Bazo son el centro y por tanto el origen de la tonificación de los otros órganos, aparece en los textos clásicos, pero

el experto más famoso y completo de esta idea fue Li Dong Yuan que escribió el "Tratado del Estómago y el Bazo" en 1249.

El Estómago y el Bazo como soporte del Corazón

Si vemos el diagrama del ciclo Cosmológico, podemos observar que la Tierra se encuentra entre el Agua y el Fuego y es el soporte del Fuego. El Estómago y el Bazo son pues, en la práctica, el soporte principal del Corazón. En todos los casos de insuficiencia crónica de Qi de Corazón o de Sangre de Corazón, y particularmente cuando el ritmo cardíaco es irregular, es indispensable tonificar el Estómago. El Bazo genera también la Sangre, de la cual depende el Corazón.

El papel de la Tierra en el ciclo de las estaciones

Cuando la Tierra se coloca en el Centro, su papel en el ciclo de las estaciones parece evidente. La Tierra no corresponde de hecho a ninguna estación, puesto que ella es la base neutra alrededor de la cual se desarrollan las estaciones. Por otro lado, la Tierra desempeña efectivamente su papel de reabastecimiento al final de cada estación (ver Fig.14).

Así, al final de cada estación, la energía vuelve a la Tierra para regenerarse. En el cuerpo humano, esto confirma la importancia del Estómago y del Bazo como Centro. Por eso, se podría tonificar al Estómago y al Bazo al fin de cada estación, sobre todo al fin del Invierno, para ayudar a la energía a regenerarse.

El eje vertical como símbolo de la unión Esencia-Qi-Mente

Este eje primordial que es el eje vertical Agua, Tierra y Fuego, puede ser considerado como el símbolo de Esencia-Qi-Mente, que reagrupa las energías físicas y mentales de los seres humanos. La Esencia pertenece a los Riñones, el Qi deriva del Estómago y del Bazo, y la Mente se alberga en el Corazón.

El sistema de correspondencias de los 5 Elementos en fisiología

El sistema de correspondencias entre los 5 Elementos tiene numerosas implicaciones en

fisiología humana. De acuerdo con este sistema, cada Elemento engloba numerosos fenómenos en el universo y en el cuerpo humano que son "atribuidos" en cierto modo a un Elemento particular. O podría decirse que estos fenómenos "resuenan" en una frecuencia particular y presentan características especiales que corresponden a un Elemento determinado.

Por lo que respecta a los órganos internos, esta teoría presenta puntos comunes con la teoría de los Órganos Internos (ver capítulo 5) en la medida en que cada órgano es concebido como una esfera de influencia que engloba muchas funciones y fenómenos que rebasan el marco del órgano mismo. Hay, sin embargo, algunas diferencias entre la teoría de las correspondencias de los 5 Elementos y la teoría de los Órganos Internos. Para comenzar, la teoría de las correspondencias de los 5 Elementos engloba fenómenos exteriores al cuerpo humano, como los 5 planetas, los 5 cereales, las 5 notas musicales. En segundo lugar, y esto es un punto importante, existen divergencias (o diferencias) enormes entre las dos teorías. Por ejemplo, el Corazón corresponde al Fuego, desde el punto de vista de los 5 Elementos, pero desde el punto de vista de la teoría de los Órganos Internos, el Riñón es la fuente del Fuego en el cuerpo. Estas divergencias serán detalladas en breve. Se verá entonces que estas dos concepciones no son totalmente incompatibles.

El sistema de correspondencias de los 5 Elementos suministra, sin embargo, un modelo clínicamente completo y útil, de las relaciones entre órganos y diferentes tejidos, órganos de los sentidos, etc. al igual que entre los órganos y diversos fenómenos externos como los climas y las estaciones.

Para ilustrar esto, vamos a estudiar el sistema de correspondencias concernientes a la Madera y cómo se aplican en práctica clínica.

La estación: la estación que corresponde a la Madera es la Primavera, en la práctica, es muy frecuente ver los desequilibrios del Hígado agravarse en Primavera. Esto se explica probablemente por el hecho de que la energía asciende y es muy activa: en Primavera, el Yang aumenta y la energía creciente se despliega súbitamente y puede pues agravar un desequilibrio del Hígado y causar un ascenso excesivo del Qi del Hígado.

La dirección: el viento del Este afecta fácilmente al Hígado. En la práctica, ciertos pacientes que sufren cefalea crónica o dolor en el cuello constatan que tienen dolor de cabeza siempre que sopla un viento del Este.

El color: el color de la cara en desequilibrios de Hígado, es a menudo verdoso. Esto se aplica en el diagnóstico.

El sabor: una cantidad pequeña de sabor ácido en la dieta es beneficiosa para el Hígado; un exceso sería perjudicial. También, un exceso de sabor ácido puede ser perjudicial para el Bazo y beneficioso para el Pulmón. Esto se discutirá con mayor detalle cuando se trate de la aplicación de la teoría de los 5 Elementos a la dietética y la fitoterapia.

El clima: el Viento afecta de manera evidente a las personas que sufren un desequilibrio del Hígado, y entraña a menudo la aparición de cefaleas y rigidez en el cuello.

Los órganos de los sentidos: el Hígado humedece y nutre a los ojos.

El tejido: El Hígado también humedece y nutre los tendones.

Las emociones: la ira es la emoción que corresponde a la Madera y al Hígado, si la energía del Hígado se estanca o si se rebela y se eleva, la persona podría ser propensa a sufrir accesos de cólera.

Los sonidos: relacionado con esto que antecede, una persona que sufre de un desequilibrio de Hígado será propensa a gritar (en los accesos de cólera).

Las correspondencias concernientes a los otros Elementos se aplican de la misma forma. Sin embargo, es importante comprender bien que el sistema de correspondencias de los 5 Elementos no representa más que uno de los modelos teóricos disponibles, y no el único posible. La Medicina China se ha desarrollado desde hace miles de años, y evidentemente, diversas teorías han visto la luz en distintas épocas de su historia. Así el modelo presentado por el sistema de correspondencias de los 5 Elementos, podría contradecir, o complementar, lo que se puede obtener desde otros puntos de vista, así como los ciclos de Generación y de Control no representan sólo las formas de relaciones posibles entre los 5 Elementos.

Consideremos ahora algunos ejemplos de divergencias o de diferencias entre el modelo de los Cinco Elementos y las otras teorías de la Medicina China.

El Corazón pertenece al Fuego-Emperador: en la teoría de los 5 Elementos, el Corazón corresponde a lo que se llama el Fuego-Emperador y representa el órgano más importante: se le llama a veces el Monarca. Pero desde el punto de vista de la fisiología de los Órganos Internos, el Corazón no ocupa este lugar y es el Riñón quien está considerado como la base de los otros órganos.

El Fuego tiene que ver con el Corazón: esto puede ser verdad en la teoría de los 5 Elementos, pero, de nuevo, desde otro punto de vista, el Fuego fisiológico proviene del Riñón (Yang), y es la Puerta de la Vida quien suministra efectivamente el Fuego al Corazón. Esta teoría aparece por primera vez en los capítulos 36 y 39 del "Clásico de las Dificultades"²⁰ y posteriormente ha sido retomado por numerosos doctores, de los cuales el más conocido es Zhao Xian He, de la dinastía Ming.

Los ojos tienen que ver con la Madera (y el Hígado): Aunque en la práctica, es cierto e importante decir que el Hígado humedece y nutre a los ojos, no es el único órgano que afecta a los ojos y no todos los problemas oculares están relacionados con el Hígado. Por ejemplo, el Yin de Riñón humedece igualmente los ojos y muchos problemas oculares crónicos están ligados al Riñón. El Corazón está también relacionado con los ojos por su canal Luo. Ciertos problemas oculares agudos, como la conjuntivitis, se generan a menudo sin ninguna relación con un órgano en particular, sino que simplemente se deben a un ataque de Viento-Calor externo. Muchos otros canales están relacionados con los ojos, como por ejemplo los canales del Pulmón, del Intestino Grueso, de la Vesícula Biliar y de San Jiao.

La lengua está relacionada con el Fuego (Corazón): esto es verdad, pero los demás órganos se reflejan en la lengua, lo que constituye la base del diagnóstico por el examen de la lengua.

Los oídos están relacionados con el Agua (Riñón): es verdad que la Esencia del Riñón nutre los oídos, pero no todos los problemas del oído dependen del Riñón. Por ejemplo, ciertos problemas agudos del oído, como una otitis media aguda, pueden ser debidos a un ataque de Viento-Calor externo que ha invadido el canal de la Vesícula Biliar.

Los ejemplos de aquí arriba no son más que algunos, que muestran los límites del sistema de

correspondencias de los 5 Elementos. Pero el principal límite viene del hecho de que el sistema de correspondencias de los 5 Elementos ha llegado a ser un modelo rígido de relaciones entre fenómenos aislados y que, a fuerza de querer hacer entrar todos estos fenómenos en un sistema de clasificación en 5 Elementos, ha necesitado, a veces, hacer afirmaciones y correlaciones no evidentes.

Más importante, el sistema de correspondencias de los 5 Elementos ve correlaciones exactas entre fenómenos, como por ejemplo, Hígado-ojos, Riñón-oídos, y Bazo-músculos. Esto puede ser útil en la práctica clínica, pero la esencia misma de la Medicina China es ver el desequilibrio global e inferir un síndrome de sus diversos signos y síntomas. De esta forma, una correlación exacta ya no tiene validez, pues una parte podría estar ligada a cierto órgano en un síndrome determinado, y a otro órgano en otro síndrome diferente. Por ejemplo, si una mujer sufre visión borrosa, y además, también de poca memoria, reglas poco abundantes, entumecimientos y mareos, podemos decir que la Sangre del Hígado no nutre a los ojos: esto confirma por lo tanto, la relación entre el Hígado y los ojos, expuesta en la teoría de los 5 Elementos. Pero si la misma mujer presenta sequedad de ojos y glaucoma y, además, dolores lumbares, vértigos, acúfenos, y sudoración nocturna, entonces diremos que es el Yin de Riñón el que no está hidratando los ojos: esta interpretación no entra en el modelo de correspondencias de los 5 Elementos.

LOS CINCO ELEMENTOS EN PATOLOGÍA

El modelo de los 5 Elementos suministra un cuadro importante y útil en práctica clínica de las relaciones patológicas entre los órganos.

En las relaciones entre los 5 Elementos, sólo dos ciclos tienen aplicación en casos patológicos: son el ciclo de Explotación y el de Oposición. El ciclo de Generación puede también generar estados patológicos cuando se desequilibra.

La esencia de las relaciones entre los 5 Elementos es el equilibrio: los ciclo de Generación y de Control mantienen un equilibrio dinámico entre los Elementos. Cuando este equilibrio se perturba durante un largo periodo de tiempo, la enfermedad aparece.

El ciclo de Explotación

Este ciclo interviene cuando las relaciones de Control entre los Elementos escapan al control y se vuelven excesivas. Al igual que para las relaciones fisiológicas, las relaciones en el ciclo de Explotación pueden explicarse en términos de patología de órganos.

El Hígado explota al Estómago y al Bazo: si el Qi del Hígado se estanca, "explota" al Estómago y perjudica la función de descomposición y maduración de los alimentos, y al Bazo perjudicando su función de transformación y transporte. Más concretamente, cuando el Qi del Hígado invade el Estómago, impide al Qi del Estómago descender y provoca náuseas, así como impide al Qi del Bazo subir y provoca diarreas.

El Corazón explota al Pulmón: el Fuego del Corazón puede secar los líquidos del Pulmón y provocar una insuficiencia de Yin de Pulmón.

El Bazo explota al Riñón: cuando el Bazo tiene Humedad, esto puede bloquear la función del Riñón de transformar y excretar líquidos.

El Pulmón explota al Hígado: es una situación que se encuentra raramente en la práctica y es mucho más frecuente tener una insuficiencia de Pulmón desencadenada por un estancamiento de Qi de Hígado.

El Riñón explota al Corazón: si el Yin de Riñón está en insuficiencia, resulta un Calor por Insuficiencia que puede transmitirse al Corazón.

El ciclo de Oposición

Las relaciones del ciclo de Oposición aparecen también en condiciones patológicas.

El Hígado se opone al Pulmón: el Qi del Hígado puede estancarse en la parte superior y obstruir el pecho y la respiración.

El Corazón se opone al Riñón: el Fuego del Corazón puede descender a los Riñones, causando la aparición de una insuficiencia de Yin de Riñón.

El Bazo se opone al Hígado: si el Bazo es invadido por la Humedad, esta última puede propagarse y alterar la libre circulación del Qi del Hígado.

El Pulmón se opone al Corazón: si los Pulmones están obstruidos por la Flema, se puede perturbar la circulación del Qi del Corazón.

El Riñón se opone al Bazo: si el Riñón no puede

transformar los líquidos, el Bazo sufrirá y será invadido por la Humedad.

El ciclo de Generación

El ciclo de Generación puede causar también estados patológicos cuando está desequilibrado. Pueden encontrarse los dos casos siguientes:

- a) El Elemento Madre no alimenta al Hijo.
- b) El Elemento Hijo agota al Elemento Madre.

El Hígado (Madre) afecta al Corazón (Hijo): esta situación se encuentra cuando el Hígado no puede nutrir al Corazón. De manera más precisa, cuando la Sangre del Hígado es insuficiente, esto afecta con frecuencia a la Sangre del Corazón que se vuelve insuficiente, y podrían aparecer palpitaciones e insomnio. Hay otro modo particular en que la Madera afecta al Fuego, y es cuando la Vesícula Biliar afecta al Corazón. Esto ocurre a nivel psicológico. La Vesícula Biliar controla la capacidad de tomar decisiones, no tanto en el sentido de saber distinguir lo que es correcto o lo que es incorrecto, pero sí en el sentido de tener el coraje de obrar una vez tomada la decisión. Así, se dice en Medicina China, que una Vesícula Biliar fuerte le hace a uno valiente.

Este componente psicológico de la Vesícula Biliar influye en el Corazón pues la Mente (albergada en el Corazón) tiene necesidad del apoyo de un empuje y coraje fuertes, que le son proporcionados por una Vesícula Biliar fuerte. En este sentido, una Vesícula Biliar débil puede afectar a la Mente (del Corazón) y entrañar una debilidad emocional, timidez o una falta de confianza en sí mismo.

El Corazón (Hijo) afecta al Hígado (Madre): si la Sangre del Corazón es insuficiente, eso puede entrañar una insuficiencia general de Sangre que puede afectar al almacenamiento de Sangre por parte del Hígado. Esto causaría reglas poco abundantes, incluso amenorrea.

El Corazón (Madre) afecta al Bazo (Hijo): La Mente del Corazón necesita apoyar las facultades mentales y la capacidad de concentración que pertenecen al Bazo. Otro aspecto de esta relación es cuando el Fuego del Corazón es insuficiente siendo incapaz de calentar el Yang del Bazo, lo que entraña una sensación de frío y diarreas. En el fondo, sin embargo, el Fuego de Corazón fisiológico, proviene en sí mismo del Yang del Riñón.

El Bazo (Hijo) afecta al Corazón (Madre): el Bazo genera el Qi y la Sangre, y el Corazón necesita un aporte importante de Sangre. Si el Bazo no genera suficiente Sangre, el Corazón sufrirá y se producirán palpitaciones, insomnio, poca memoria y una ligera depresión.

El Bazo (Madre) afecta al Pulmón (Hijo): si la función de transformación y de transporte de líquidos por el Bazo está alterada, se formará Flema. La Flema se instala frecuentemente en los Pulmones provocando dificultad respiratoria y asma.

El Pulmón (Hijo) afecta al Bazo (Madre): el Pulmón gobierna el Qi y si el Qi de Pulmón es insuficiente, el Qi del Bazo está afectado y aparece fatiga, con pérdida del apetito y deposiciones blandas. En la práctica, la insuficiencia de Qi de Bazo y de Qi de Pulmón suelen darse juntas.

El Pulmón (Madre) afecta al Riñón (Hijo): Normalmente, el Qi del Pulmón desciende hacia el Riñón que lo "sujeta" hacia abajo. El Pulmón envía también los líquidos al Riñón. Así, cuando el Qi de Pulmón es insuficiente, el Qi y los líquidos no pueden descender a los Riñones, provocando insuficiencia respiratoria (el Riñón no recibe el Qi) y una sequedad en los Riñones.

El Riñón (Hijo) afecta al Pulmón (Madre): Si el Qi de Riñón es insuficiente, no conseguirá mantener el Qi hacia abajo, el Qi se rebelará hacia arriba, obstruyendo entonces el Pulmón y provocando insuficiencia respiratoria.

El Riñón (Madre) afecta al Hígado (Hijo): el Yin del Riñón nutre el Yin del Hígado y la Sangre del Hígado. Si el Yin del Riñón es insuficiente, el Yin del Hígado y/o la Sangre del Hígado están igualmente en insuficiencia y producen acúfenos, mareos, cefaleas e irritabilidad. Esta relación en particular es una de las más importantes y frecuentes en práctica clínica.

El Hígado (Hijo) afecta al Riñón (Madre): la Sangre del Hígado nutre y abastece a la Esencia del Riñón. Si la Sangre del Hígado sufre una insuficiencia durante un largo periodo de tiempo, esto puede entrañar una insuficiencia de la Esencia del Riñón que se manifiesta con mareos, acúfenos, sudores nocturnos y debilidad sexual.

En conclusión cada Elemento puede estar en desequilibrio de cuatro maneras diferentes (Fig. 23):

a) Está en exceso y explota a otro, según el ciclo de Explotación.

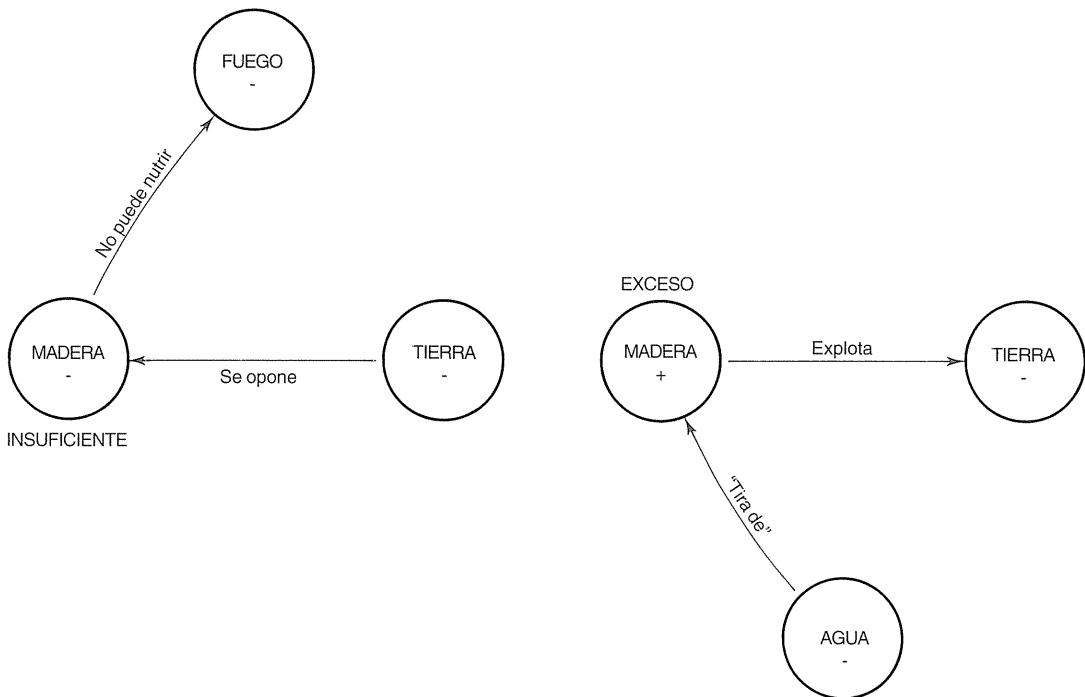

Fig. 23 Secuencia patológica de Generación, Explotación y Oposición

- b) Está en insuficiencia y otro se opone a él, según el ciclo de Oposición
- c) Está en exceso y "tira" demasiado de su Madre.
- d) Está en insuficiencia y no llega a nutrir a su Hijo.

LOS CINCO ELEMENTOS EN EL DIAGNÓSTICO

El modelo de las correspondencias de los 5 Elementos se utiliza de forma considerable para el diagnóstico. Se basa sobre todo en las correspondencias entre los Elementos y olor, color, sabor y sonido. El "Clásico de las Dificultades" en el capítulo 61 dice: *"Mediante la observación, se pueden distinguir los cinco colores y así identificar la enfermedad; escuchando, se pueden distinguir los cinco sonidos y así identificar la enfermedad, gracias al interrogatorio se puede distinguir los cinco sabores y así identificar la enfermedad"*.²¹

Colores

Observar los colores es el más importante de todos los esquemas de diagnóstico por los 5 Elementos. El color de la cara es el que se observa mayormente y el predominio de uno de los cinco colores indica un desequilibrio del Elemento que le corresponde.

Así, si la cara es de coloración verdosa, indica un desequilibrio de la Madera que puede provenir de un estancamiento de Qi de Hígado.

Una cara roja indica un desequilibrio del Fuego, que podría ser un exceso de Fuego del Corazón.

Un tinte amarillo y cetrino indica un desequilibrio de la Tierra que puede provenir de una insuficiencia de Qi del Bazo.

Una coloración blanca indica un desequilibrio del Metal que puede provenir de una insuficiencia de Qi de Pulmón.

Un tinte violáceo oscuro, a veces gris, casi negro, indica un desequilibrio del Agua que puede provenir de una insuficiencia de Yin de Riñón.

A veces la tez muestra interacciones complejas entre dos Elementos. Por ejemplo, una persona puede tener una cara de un blanco muy pálido y pómulos rojos: esto muestra que el Fuego (los pómulos rojos) explota al Metal (el tinte es blanco pálido). O bien, puede tener una tez amarilla con un matiz verdoso alrededor de la boca: esto muestra

que la Madera (el verde alrededor de la boca) explota a la Tierra (el tinte amarillo).

El color no concuerda siempre con las manifestaciones clínicas: a veces, el color de la cara puede incluso estar en contradicción con el síndrome presentado por las manifestaciones clínicas. En estos casos, el color de la cara traduce la causa subyacente del desequilibrio. Por ejemplo, si una persona presenta síntomas de insuficiencia de Tierra (fatiga, deposiciones blandas, falta de apetito, etc) acompañados de una coloración verdosa de la cara, esto puede indicar que el Bazo está débil porque es explotado por el Hígado. Inversamente, alguien podría presentar síntomas de desequilibrio de la Madera (con cálculos biliares, por ejemplo) y tener un tinte amarillo. Esto podría indicar que la Tierra está oponiéndose a la Madera. Si una persona presenta síntomas de desequilibrio del Fuego (palpitaciones, gusto amargo en la boca, úlceras en la boca, insomnio, signos característicos de Fuego de Corazón) y tiene una tez oscura, puede indicar que el Agua explota al Fuego. En los casos anteriores, el color de la cara indica la raíz del desequilibrio, mientras que las manifestaciones clínicas muestran el síndrome resultante.

Sin embargo, las correspondencias entre el color y los 5 Elementos en el diagnóstico tienen que ser empleadas de forma crítica y no deberían ser aplicadas de manera mecánica. Al interpretar y hacer deducciones derivadas del color de la cara, se debe ser prudente y tener en cuenta no solamente la teoría de los 5 Elementos, sino también otros aspectos de la Medicina China. Por ejemplo, una tez amarilla señala un desequilibrio de la Tierra desde el punto de vista de los 5 Elementos, pero puede igualmente indicar retención de Humedad. Una tez oscura, casi negra, indica un desequilibrio del Agua de acuerdo con los 5 Elementos, pero podría igualmente señalar una estasis de Sangre. Una tez blanca indica un desequilibrio del Metal desde el punto de vista de los 5 Elementos, pero también indica una afección por Frío (que puede ser de cualquier órgano) analizado según los 8 Principios (ver página 179). Según los 5 Elementos, una tez verdosa indica un desequilibrio en la Madera, pero puede igualmente señalar una estasis de Sangre o un dolor crónico. La teoría de los 5 Elementos nos dice que un color de cara rojo señala un desequilibrio del Fuego, pero según los 8

Principios, podría también indicar la presencia de Calor en un órgano cualquiera.

Como hemos dicho ya, en el diagnóstico Chino, no es siempre posible hacer correlaciones directas entre dos fenómenos con una correspondencia exacta. Lo que importa es el lugar de cada fenómeno en el síndrome completo. Por ejemplo, una cara roja acompañada de gusto amargo en la boca, insomnio, aftas y palpitations indica claramente un problema de tipo Fuego (Corazón), pero una cara roja acompañada de una respiración rápida, mucosidad amarilla y tos, indica un problema en el Pulmón; una cara roja acompañada de irritabilidad, gusto amargo de boca, cefaleas y mareos, indica un problema en el Hígado.

Sonidos

La fuerza y la tonalidad de la voz pueden ser útiles también en el diagnóstico. Si alguien tiene tendencia a gritar cuando está colérico, eso indica un desequilibrio del elemento Madera. Si alguien ríe mucho y sin motivo aparente (como ocurre frecuentemente en el caso de los pacientes que recalcan sus frases interrogativas con risas repetidas), esto indica un desequilibrio del elemento Fuego.

Un tono cantarín señala un desequilibrio del elemento Tierra. El hecho de llorar fácilmente está en relación con el Metal y señala a menudo una insuficiencia del Pulmón (la tristeza es la emoción que le corresponde). Una voz tenue y sin fuerza indica igualmente una debilidad de Qi de Pulmón. Una voz ronca indica a menudo un desequilibrio del Agua.

Olores

Los olores son igualmente utilizados para el diagnóstico según el modelo de correspondencias de los 5 Elementos. Un olor rancio indica un desequilibrio de la Madera, a menudo debido a un estancamiento de Calor en el Hígado. Un olor a quemado señala un desequilibrio del Fuego, generalmente un Fuego de Corazón.

Un olor dulzón está asociado a menudo a una insuficiencia de Bazo o a Humedad. Un olor fétido es a menudo señal de desequilibrio del Metal, generalmente debido a la acumulación crónica de

Flema en el Pulmón. Un olor a putrefacción o descomposición indica un desequilibrio del Riñón o de la Vejiga, generalmente debido a una acumulación de Calor-Humedad.

De la misma forma que los colores pueden ser interpretados de otras formas distintas a las que indica el modelo de los 5 Elementos, los olores algunas veces tampoco se corresponden con este sistema tan rígido.

Por ejemplo, un olor a podrido o a descomposición puede indicar la presencia de Calor en cualquier órgano. Además, a veces se describen otros olores, como un olor de cuero que indica Humedad-Calor, o un olor de pescado que indica Humedad-Frío.

Emociones

La relación entre las emociones y los elementos es importante en el diagnóstico. Una persona que es propensa a estallidos de cólera manifestaría un desequilibrio de la Madera (debida normalmente a un ascenso de Yang de Hígado). Esta emoción puede estar más contenida y por tanto menos aparente cuando la cólera está reprimida.

La alegría es la emoción que está relacionada con el Fuego y el Corazón. Obviamente, la alegría no es nociva. Sin embargo, lo que se entiende aquí por "alegría" es un estado de excitación excesiva y permanente, característica de ciertas personas en nuestra sociedad. Un ejemplo de los efectos negativos de estos excesos de alegría es la crisis de migraña que, a veces, no se desencadena únicamente en caso de malas noticias, sino también en caso de buenas nuevas.

El exceso de reflexión o de concentración es la "emoción" ligada a la Tierra. Hace falta reconocer que no se trata de una "emoción" en sentido estricto según nosotros lo entendemos, sin embargo es una actividad mental ligada al Bazo.²²

El uso excesivo de nuestras facultades intelectuales o estudios intensivos pueden conducir a una insuficiencia de Bazo.

La tristeza y la pena son las emociones ligadas al Metal y, en la práctica, existe una relación directa entre estas emociones y el estado del Pulmón. El Qi del Pulmón se afecta mucho por la pena y la tristeza (y también por la preocupación), y estas emociones entrañan una insuficiencia de Qi de Pulmón.

El miedo está relacionado con el Agua, por lo que esta emoción tiene repercusiones directas sobre el Riñón y la Vejiga. Una insuficiencia de Riñón engendra a menudo ansiedad y miedo.

Sabores

La relación existente entre los sabores y los 5 Elementos constituye un aspecto relativamente menor del diagnóstico Chino. Los sabores son: ácido para la Madera, amargo para el Fuego, dulce para la Tierra, picante para el Metal y salado para el Agua.

El sabor ácido acompaña con frecuencia a los desequilibrios del Hígado; un sabor amargo es parte de un cuadro de Fuego de Corazón, el sabor dulce indica a menudo una insuficiencia del Bazo; el sabor picante acompaña a los desequilibrios del Pulmón; y el sabor salado está ocasionalmente ligado a una insuficiencia de Riñón.

Las correspondencias de los sabores también sufren ciertas limitaciones, de forma parecida a como les ocurre a los colores. Por ejemplo, un sabor ácido se presenta con más frecuencia en los desequilibrios del Estómago, un sabor amargo también es con más frecuencia indicativo de desequilibrios del Hígado, como el Fuego de Hígado, y un sabor dulce puede también señalar una acumulación de Humedad.

Junto a esto, se encuentran también otros tipos de sabores que los enfermos describen a menudo, pero que no figuran en estas descripciones. Por ejemplo, un sabor "soso" traduce a menudo una insuficiencia de Bazo y un sabor "pegajoso" indica una acumulación de Humedad.

Tejidos

Un estado patológico de los tejidos puede ayudar al diagnóstico porque subraya el desequilibrio de los Elementos pertinentes. Por ejemplo, si los tendones están tensos y rígidos, esto indica un desequilibrio del Hígado y de la Vesícula Biliar, o de la Madera. Un problema con los vasos sanguíneos señala un desequilibrio del Corazón o del Fuego. Una debilidad o una atrofia muscular indica una insuficiencia de Bazo o de la Tierra. La piel se relaciona con el Metal y el Pulmón, y una debilidad del Pulmón se traduce a menudo en una transpiración espontánea (los poros están abiertos).

El Riñón está relacionado con los huesos, y las enfermedades óseas degenerativas que ocurren en la vejez, como la osteoporosis, son a menudo debidos a una disminución de la Esencia del Riñón.

Los Órganos de los Sentidos

Los problemas que afectan a los cinco sentidos pueden también revelar desequilibrios en los Elementos pertinentes. Por ejemplo, una visión borrosa refleja a menudo una insuficiencia de Hígado, los problemas en la lengua pueden estar ligados al Corazón, los de la boca y labios provienen a menudo de una insuficiencia de Bazo o de un Calor de Estómago, una nariz seca y estornudos indican una sequedad o una insuficiencia de Pulmón, una disminución de la audición o acúfenos crónicos pueden venir de una insuficiencia de Riñón.

Una vez más, este modelo de relaciones sólo es aplicable parcialmente. Por ejemplo, hay muchas alteraciones oculares que no dependen de la Madera (como hemos explicado antes), algunas patologías linguales que también son debidas al Estómago o al Riñón; los labios reflejan también el estado de la sangre, los problemas bucales pueden deberse también a una patología de Riñón así como muchos problemas auditivos no son debidos a una insuficiencia de Riñón, sino a un desequilibrio de otro Elemento, como por ejemplo, la Madera.

Climas

El hecho de que una persona sea particularmente sensible a un clima preciso traduce un desequilibrio del Elemento pertinente. Así, una sensibilidad al viento refleja a menudo un desequilibrio de la Madera. Las personas que sufren desequilibrios del Corazón a menudo se sienten mucho peor cuando hace calor, la humedad afecta al Bazo, la sequedad perjudica al Pulmón y el Frío debilita al Riñón.

Sin embargo, este modelo también tiene límites. Por ejemplo, el calor puede agravar una patología de Calor de cualquier órgano y no exclusivamente del Corazón. La humedad puede agravar una afección de Humedad, no solamente la que afecta al Bazo, sino también la que afecta al Pulmón, los Riñones, la Vesícula Biliar y la Vejiga. La sequedad perjudica a los líquidos orgánicos no sólo del

Pulmón, sino también los del Estómago y los del Riñón. El Frío puede atacar prácticamente a todos los órganos y no sólo al Riñón.

LOS CINCO ELEMENTOS EN EL TRATAMIENTO

Hay varias formas en las que se puede aplicar al tratamiento la teoría de los 5 Elementos. Éstas pueden resumirse en dos encabezados:

El tratamiento en función de los distintos ciclos.

El tratamiento en función de los 5 puntos Shu de los cinco Elementos.

No son modos alternativos de aplicar la teoría de los 5 Elementos al tratamiento, sino un modo conveniente de discutir su uso, teniendo en cuenta que a menudo se usan al mismo tiempo.

El tratamiento en función de los distintos ciclos

Cuando se considera un tratamiento de un Elemento determinado, se deberían tener en cuenta las diversas relaciones de ese Elemento con los otros según los ciclos de Generación, Control, Oposición, Explotación y el Cosmológico.

Tomemos el ejemplo de un Elemento, la Madera; los otros cuatro Elementos siguen todos el mismo principio general.

Si hay un desequilibrio de Madera, antes de nada, se debe considerar si el desequilibrio podría estar afectado por otro Elemento, y en segundo lugar, si esto está afectando a otro Elemento.

Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia de Hígado y el paciente presenta muchos signos y síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado, uno debería siempre considerar y comprobar si el Elemento Madre (Agua) tiene la culpa, al no conseguir nutrir a la Madera. Por otra parte, debemos considerar y comprobar si la Madera está insuficiente porque es explotada por el Metal, o porque el Fuego (el Hijo) agota la Madera (la Madre), o incluso porque la Tierra se le opone. También hay que considerar y comprobar si la insuficiencia de Hígado está afectando al Elemento Hijo, es decir, el Corazón. (Fig.24).

Si el Hígado está en exceso y el paciente, por ejemplo, muestra signos de estancamiento de Qi de Hígado o de Fuego de Hígado, hace falta comprobar

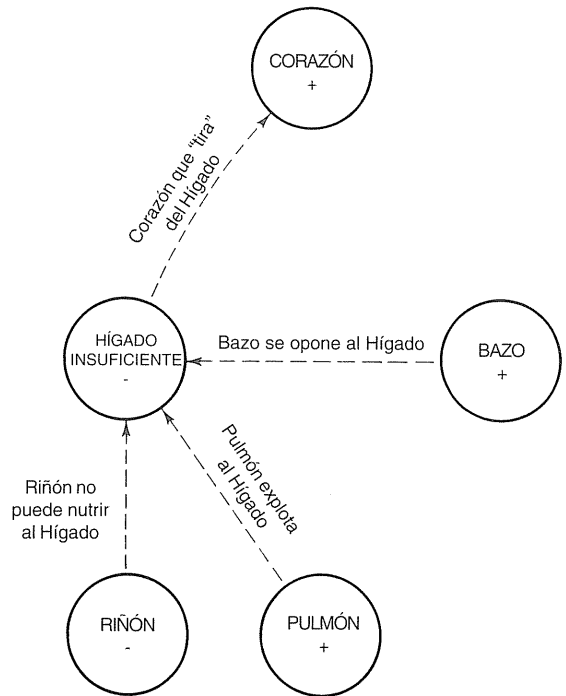

Fig. 24 Influencias patológicas entre una insuficiencia de Hígado y otros órganos

si este exceso es debido a que el Metal es insuficiente y no llega a controlar a la Madera. Esto sucede a menudo en las debilidades constitucionales crónicas del Pulmón.

Por otra parte, hace falta también comprobar si la Madera en exceso ha comenzado a afectar a los otros Elementos. Por ejemplo, cuando la Madera está en exceso, explota a la Tierra con facilidad. Esto se llama "La Madera invade la Tierra" y es muy frecuente en la práctica. Si la Madera está en exceso, puede también exigir más del Elemento Madre, es decir, el Agua (Fig. 25). Hace falta tener en cuenta todas estas relaciones cuando se elabora un tratamiento.

Así, si el Hígado es insuficiente porque no está siendo alimentado por su Elemento Madre, el Agua, hará falta tonificar el Riñón tanto como el Hígado. Si el Hígado es insuficiente porque está siendo explotado por el Metal, el tratamiento adecuado consistirá en calmar el Pulmón (esto es, sin embargo, un caso muy teórico que no se encuentra prácticamente jamás). Si el Hígado es insuficiente porque el Corazón (el Hijo) lo agota, habría que

calmar al Corazón. Si el Hígado es insuficiente porque el Bazo se está oponiendo, el tratamiento requiere calmar el Bazo.

Si la insuficiencia de Hígado afecta a su Elemento Hijo, se tonificaría el Corazón así como el Hígado.

Si el Hígado está en exceso porque el Metal no lo controla, habrá que tonificar el Metal (el Pulmón), así como calmar el Hígado. Si el exceso de Hígado afecta y debilita la Tierra, en este caso, es el Bazo el que requiere tonificación. Si el exceso de Hígado agota el Elemento Madre, habrá que tonificar también el Riñón.

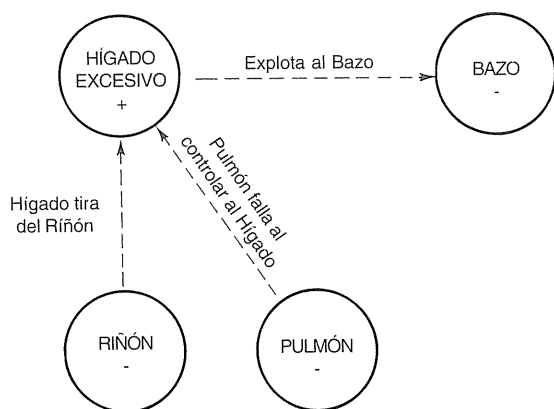

Fig. 25 Influencia Patológica entre un exceso de Hígado y otros órganos

El "Clásico de las Dificultades" en el capítulo 77 del dice: "Si el Hígado está enfermo, puede invadir al Bazo; se debe, por lo tanto, tonificar primero el Bazo".²³

El tratamiento según los cinco puntos Shu de los cinco Elementos

Esta materia será tratada en detalle en el capítulo 16, y lo abordaremos pues brevemente aquí.

Estos 5 puntos Shu, o de Transporte, son puntos situados entre los dedos de la mano y el codo, y entre los dedos del pie y la rodilla: cada uno de estos 5 puntos está ligado a un Elemento, según el orden del ciclo de Generación, comenzando por la Madera para los canales Yin y el Metal para los Canales Yang. Este principio fue establecido por primera vez el "Clásico de las Dificultades" en el capítulo 64.²⁴

En el capítulo 69, dice: "En caso de Insuficiencia, tonificar a la Madre, en caso de Exceso, calmar al Hijo".²⁵

Esto significa que en caso de insuficiencia de un órgano, se puede escoger el punto de su canal relacionado con el Elemento Madre. Por ejemplo, en un caso de insuficiencia del canal del Hígado, se puede elegir el punto del canal de Hígado relacionado con su Elemento Madre, es decir, el Agua: que es Ququan, H8.

En caso de exceso de un órgano, se puede elegir el punto de su canal relacionado con su Elemento Hijo. Por ejemplo, en un caso de exceso del canal de Hígado, se puede escoger el punto del canal de Hígado relacionado con su Elemento Hijo, es decir, el Fuego: que es Xingjian, H2.

Otra manera de utilizar los puntos de los 5 Elementos en el tratamiento, consiste en utilizarlos para expulsar factores patógenos. Dado que la Madera corresponde al Viento, el Fuego al Calor, la Tierra a la Humedad, el Metal a la Sequedad y el Agua al Frío, se pueden utilizar los puntos de los Elementos (generalmente dispersando) para expulsar el factor patógeno pertinente. Así se utilizará un punto Madera para someter al Viento, un punto Fuego para aclarar el Calor, un punto Tierra para eliminar la Humedad, etc.

LOS CINCO ELEMENTOS EN LA FITOTERAPIA Y LA DIETÉTICA

La dietética constituye una parte importante de la Medicina China pero aquí sólo se mencionará brevemente ya que en parte se usa según el modelo de los 5 Elementos. Los principios que sustentan el tratamiento dietético son casi los mismos que los de la fitoterapia, y por lo tanto se discutirán juntos.

Cada alimento o planta tienen un sabor específico que está relacionado con uno de los Elementos. Los cinco sabores son: ácido para Madera, amargo para Fuego, picante para Metal y salado para Agua. Cada alimento o planta se clasifica por tener uno de esos sabores. El "sabor" de un alimento o planta no está siempre relacionado con su sabor real: por ejemplo, el cordero está clasificado como "amargo" lo mismo que la manzana. El "sabor" de un alimento o de una planta es pues más como una cualidad intrínseca

que su sabor real, aunque en la mayoría de los casos los dos coincidirán.

Cada sabor tiene un efecto preciso sobre el cuerpo: el sabor ácido genera líquidos y Yin. Es astringente y puede, por lo tanto, controlar la sudoración y la diarrea.

El sabor amargo aclara el Calor, calma y fortalece. Aclara Humedad-Calor y somete el Qi rebelde.

El sabor dulce tonifica, equilibra y modera. Se usa para tonificar la insuficiencia y aliviar el dolor.

El sabor picante dispersa y se utiliza para eliminar los factores patógenos.

El sabor salado fluye hacia abajo, suaviza la dureza y se utiliza para tratar el estreñimiento y la hinchazón.

Hace falta pues tomar ciertas precauciones al escoger los alimentos si se consumen de manera regular durante mucho tiempo, pues tienen un efecto profundo y duradero sobre las funciones del cuerpo. Las mismas precauciones se aplican si se sigue un tratamiento con fitoterapia durante mucho tiempo.

El sabor ácido va a los nervios y puede perturbar al Hígado, debería ser utilizado en poca

cantidad cuando un enfermo presenta dolores crónicos.

El sabor amargo va a los huesos y es necesario evitar su exceso en caso de enfermedad ósea.

El sabor dulce va a los músculos y tomado en cantidad excesiva, puede provocar una debilidad muscular.

El sabor picante dispersa el Qi y debería evitarse en insuficiencia de Qi.

El sabor salado puede secar la Sangre y debería evitarse en insuficiencia de Sangre.

"El Eje Espiritual" en el capítulo 56 trata de los efectos de los cinco sabores. Dice: *"El sabor ácido va al Hígado, el sabor amargo va al Corazón, el sabor dulce va al Bazo, el picante va al Pulmón, el salado va al Riñón... Si el Hígado está enfermo no se debería comer alimentos picantes, si el Corazón está enfermo no se debería comer alimentos salados, si el Bazo está enfermo no se debería comer alimentos ácidos, si el Riñón está enfermo no se debería comer alimentos dulces, si el Pulmón está enfermo no se debería comer alimentos amargos"*.²⁶

Así, si un órgano está enfermo, se debería evitar el sabor que corresponda al Elemento que lo controla en el ciclo de Control.

NOTAS

- 1 Ciencia y Civilización en China, vol.2, pág.244.
- 2 Lamanna, EP 1967 Historia de la Filosofía, vol.1. Le Monnier, Florence, pág.220-221.
- 3 Ciencia y Civilización en China, pág. 242.
- 4 Ciencia y Civilización en China, pág.266.
- 5 Kaptchuk T 1983 Una trama sin Tejedor. Congdon & Weed, New York, pág.343-354.
- 6 Ciencia y Civilización en China, pág.232, 242.
- 7 Gu He Dao 1979 Historia de la Medicina China (Zhong Guo Yi Xue Shi Lue) Shanxi Editorial del Pueblo, Taiyuan pág. 29.
- 8 Historia de la Medicina China, pág.29
- 9 Gran Transmisión del Libro Valioso (Shang Shu Da Chuan), citado en Historia de la Medicina China, pág.29.
- 10 Lloyd G, Chadwick J Mann 1983 Escritos Hipocráticos. Libros Pingüino, pág.237.
- 11 Shang Shu (c. 659-627 BC), citado en 1975 Práctica de la Medicina China (Shi Yong Zhong Yi Xue) Editorial Beijing, Beijing, pág.32. Esta obra Shang Shu data para algunos, del principio de la dinastía Zhou (c.1000 a.C.), pero prevalece la opinión de que fue escrita entre 659 y 627 a.C.
- 12 Ciencia y Civilización en China, pág.238.
- 13 Práctica de la Medicina China, pág.32.
- 14 1982 Clásico de las Categorías (Lei Jing), Editorial Salud del Pueblo, Beijing, pág.46 (primera publicación 1624).
- 15 1981 Tratado de las Prescripciones del Cofre de Oro (Jin Gui Yao Lue Fang Lun). Zhejiang Editorial Científica, pág. 1. (primera publicación d. C. 220).
- 16 Ver nota (7).
- 17 Ciencia y Civilización en China, vol.2, pág. 258-259.
- 18 Preguntas Simples, pág. 22-38.
- 19 Como se ha explicado, la Tierra corresponde a un corto periodo situado al final de cada estación. En otros términos al final de cada estación, la energía retorna al Centro para regenerarse. Por esta razón, la Tierra no corresponde a ninguna estación en particular.
- 20 Escuela de Nanjing de Medicina Tradicional China 1979 Explicación Revisada del Clásico de las Dificultades (Nan Jing Jiao Shi). Editorial del Pueblo, Beijing, pág. 90, 95.
- 21 Clásico de las Dificultades, pág. 134.
- 22 Es difícil comprender como el término chino "Si" que es la "emoción" ligada a la Tierra y significa "pensar" o "reflexión", ha podido ser traducida por "compasión" en varios libros de acupuntura occidentales.
- 23 Clásico de las Dificultades, pág. 163.
- 24 Clásico de las Dificultades, pág. 139.
- 25 Clásico de las Dificultades, pág. 151.
- 26 1981 Eje Espiritual, Editorial Salud del Pueblo, Beijing, pág. 104 (primera publicación 200 a. C.).

Las Sustancias Vitales

3 氣血津液

La Medicina China contempla el funcionamiento del cuerpo y la mente como resultado de la interacción de ciertas sustancias vitales. Estas sustancias se manifiestan en varios grados de "sustancialidad", así que algunas de ellas son muy etéreas y algunas totalmente inmatrimales. Todas juntas, constituyen la antigua visión China del cuerpo-mente. El cuerpo y la mente no se ven como un mecanismo (por complejo que sea) sino como un torbellino de energía y sustancias vitales que interactúan entre ellas para formar un organismo. En la base de todo esto está el Qi: el resto de todas las demás sustancias vitales son sólo manifestaciones del Qi en varios grados de materialidad que abarca desde el completamente material, como los Líquidos Orgánicos, hasta el totalmente inmaterial, como la Mente (*Shen*).

Las Sustancias Vitales son:

Qi

Sangre

Esencia (*Jing*)

Líquidos Orgánicos

EL CONCEPTO DE QI EN LA FILOSOFÍA CHINA

El concepto de Qi ha ocupado a los filósofos Chinos de todos los tiempos desde el principio de la civilización China hasta la época moderna. El carácter de Qi indica que es algo lo cual es, al mismo tiempo, material e inmaterial.

氣

米

Significa (crudo, sin cocinar) "arroz"

气

Significa "vapor", "vaho", "gas"

Esto indica claramente que el Qi puede ser tan etéreo e inmaterial como el vapor, y tan denso y material como el arroz. Muestra que el Qi es una sustancia sutil (vaho, vapor) derivada de una más burda (arroz) justo como el vapor es producido por cocinar arroz.

Es muy difícil traducir la palabra "Qi" y se han propuesto muchos significados, ninguno de ellos se aproxima exactamente a la esencia del Qi. Ha sido diferentemente traducido como "energía", "fuerza material", "materia", "éter", "materia-energía", "fuerza vital", "fuerza de la vida", "poder vital" y "poder de movimiento". La razón de que sea tan difícil traducir la palabra "Qi" correctamente radica precisamente en su naturaleza fluida por la que el Qi puede asumir diferentes manifestaciones y ser diferentes cosas en diferentes situaciones.

La forma en la que se traduce "Qi", también depende del punto de vista escogido. La mayoría de los físicos modernos probablemente afirmarían que "Qi" debería ser denominado "energía" ya que "Qi" expresa el *continuum* de materia y energía como es entendido ahora por la moderna física de partículas. Las relaciones estrechas que existen entre Qi y energía fueron resaltadas en un artículo dedicado a la naturaleza del Qi escrito por un eminente profesor del *High Energy Physics of China*.¹ De acuerdo con Needham, el Qi combina la idea de "ondas etéreas" y "emanaciones radiactivas" en un sentido moderno.²

La mayoría de los sinólogos generalmente están de acuerdo en que el Qi corresponde a la "materia", aunque la palabra materia no sea tomada en un sentido materialista y restrictivo, ya que el Qi puede también tomar formas muy etéreas, dispersas, e inmatrimales. Hay otro término para indicar la materia en su estado sólido, duro y tangible y éste es el término "Ji". "Ji" es una forma del Qi pero el Qi no es siempre "Ji", ya que puede existir en formas muy tenues y casi imperceptibles. Debido a la dificultad para encontrar una traducción apropiada para el término, he elegido dejarlo sin traducir igual que "Yin" y "Yang".

El Qi es la base de todos los fenómenos en el universo y proporciona la continuidad entre formas toscas y materiales y energías tenues, etéreas e inmatrimales. Esquiva pues, completamente el dilema que se encuentra en toda la filosofía Occidental desde los tiempos de Platón hasta nuestros días, es decir; la dualidad y contraste entre materialismo e idealismo. La filosofía Occidental ha considerado siempre la materia bien como totalmente independiente de la percepción del hombre, o, al contrario, como la

imagen misma del pensamiento. Needham lo expresa muy bien: "... ambas [las doctrinas macrocósmica-microcósmica y el naturalismo orgánico] estaban sujetas a lo que yo llamo... la característica esquizofrenia europea o desdoblamiento de personalidad. Los europeos podían pensar sólo en términos o bien de materialismo mecánico de Demócrito o de espiritualismo teológico de Platón. Espíritus, entelequias, almas, príncipes aparecen procesionalmente a lo largo de la historia del pensamiento europeo."³

La infinita variedad de fenómenos en el universo es el resultado de la continua reunión y dispersión del Qi para formar fenómenos de diferentes grados de materialización. Esta idea de agregación y dispersión del Qi fue discutida por muchos filósofos Chinos de todas las épocas.

Qi es la mas básica manifestación de vida del infinito universal, incluyendo minerales, vegetales y animales (incluyendo al hombre). Xun Kuang (aprox. 313-238 a.C.) dijo: "El Agua y el Fuego tienen Qi pero no tienen vida; las plantas y los árboles tienen vida pero no tienen conocimiento; los pájaros y los animales tienen conocimiento, pero no tienen sentido de los derechos."

Lie Zi, un filósofo daoísta que vivió alrededor del año 300 a. C. dijo: "... cuanto más puros y ligeros (los elementos), tendiendo hacia arriba, formaron el cielo; cuanto más densos y pesados (los elementos) tendiendo hacia abajo y formaron la tierra..."⁵

Tanto "cielo" como "tierra" se usan a menudo para simbolizar dos estados opuestos del Qi de enrarecimiento y dispersión extrema, o de condensación y agregación extrema, respectivamente.

Huai Nan Zi (aprox. 122 a.C.), un libro daoísta, dice: "Dao se originó desde el Vacío y el Vacío produjo el universo. El universo produjo el Qi... El que era claro y ligero subió hacia arriba y se volvió cielo, y el que era pesado y turbio solidificó y formó la tierra."⁶

De acuerdo con estos antiguos filósofos, la vida y la muerte en sí mismos no son otra cosa que la agregación o dispersión del Qi. Wang Chong (d.C. 27-97) dijo: "El Qi produce el cuerpo humano como el agua se vuelve hielo. Como el agua se congela en hielo, el Qi se coagula para formar el cuerpo humano. Cuando el hielo se derrite, se hace agua. Cuando una persona muere, él o ella se convierte en espíritu (Shen) otra vez. Esto se llama espíritu de la misma manera que el hielo derretido cambia su nombre por agua."⁷

El también dijo: "Cuando llegó la separación y la

diferenciación los (elementos) puros formaron el cielo, y los turbios formaron la tierra.”⁸

Zhang Zai (1020-1077 d.C.) más adelante desarrolló el concepto de Qi. Él propuso que el Gran Vacío no era sólo vacío, sino Qi en su estado de continuidad. Dijo que el Gran Vacío no puede sino consistir en Qi. Además desarrolló posteriormente la idea de la condensación y dispersión del Qi dando crecimiento a miríadas de fenómenos en el universo. Afirmó que la extrema agregación del Qi daba origen a la forma real “Xing”, es decir, la sustancia material. Este concepto tiene aplicaciones importantes en la Medicina China, como veremos brevemente. Zhang Zai dijo: “El Gran Vacío está formado por Qi. El Qi se condensa para dar lugar a multitud de cosas. Las cosas por necesidad se desintegran y vuelven al Gran Vacío”. También: “Si el Qi se condensa, su visibilidad se hace efectiva y las formas físicas aparecen.”¹⁰

Es importante anotar que Zhang Zai vio claramente la indestructibilidad de la materia-energía. Él dijo: “El Qi en dispersión es sustancia, y también es en condensación.”¹¹ La vida humana, no es otra cosa sino la condensación del Qi, y la muerte es la dispersión del Qi. Él dijo: “Cada nacimiento es una condensación y cada muerte una dispersión. El nacimiento no es una ganancia, la muerte no es una pérdida... Cuando se ha condensado, el Qi se convierte en un ser viviente, cuando se ha dispersado, es el sustrato de mutaciones.”¹²

Zhu Xi (1131-1200) también vio la vida como una condensación del Qi. Él dijo: “El Qi, condensándose, puede formar seres”.¹³

Wang Fu Zhi (1619-1692) reafirmó el concepto de continuidad de la energía y la materia y la condensación del Qi, y la condensación de formas físicas. Dijo: “La vida no es una creación de la nada, y la muerte no es una completa dispersión y destrucción”.¹⁴ También: “(A pesar de la condensación y dispersión del Qi) su sustancia original nunca puede ser aumentada ni reducida”.¹⁵ Otras citas de sus escritos clarificarán más adelante la naturaleza del Qi: “Todo lo que está desocupado y vacío está lleno de Qi que, en este estado de condensación y entonces visible, es llamado ser, pero en estado de dispersión y no visible es llamado no ser”.¹⁶ “Cuando el Qi se dispersa, hace el Gran Vacío, recuperando sólo su forma original, inmaterial pero no perece; cuando se condensa es el origen de todos los seres”.¹⁷

Para concluir, podemos decir que el Qi es una

forma continua de materia, resultando en una forma física (“Xing”) cuando se condensa. Xing es una forma discontinua de materia produciendo el Qi cuando este se dispersa.

EL CONCEPTO DE QI EN LA MEDICINA CHINA

Todo lo que ha sido dicho acerca del Qi hasta ahora se aplica a la Medicina China. Los filósofos y doctores Chinos vieron la interrelación entre el universo y los seres humanos y consideraron el Qi del ser humano como resultado de la interacción del Qi del Cielo y de la Tierra. En “Las Preguntas Simples” en el capítulo 25 dice: “Un ser humano resulta del Qi del Cielo y de la Tierra... La unión del Qi del Cielo y de la Tierra es llamada ser humano”.¹⁸ Esto da más importancia a la interacción entre el Qi de los seres humanos y las fuerzas de la Naturaleza. La Medicina China enfatiza la relación entre los seres humanos y su medio ambiente y lo tiene en cuenta al determinar etiología, diagnóstico y tratamiento.

Igual que el Qi es sustrato material del universo, también es el sustrato material y espiritual de la vida humana. En “El Clásico de las Dificultades” dicen: “El Qi es la raíz del ser humano”.¹⁹

En particular, dos aspectos del Qi son especialmente relevantes para la medicina:

a) El Qi es una energía que se manifiesta simultáneamente en los niveles físico y espiritual;

b) El Qi está en un estado constante de flujo y en varios estados de agregación. Cuando el Qi se condensa, la energía se transforma y se acumula en una forma física.

De acuerdo con los Chinos hay mucho “tipos” diferentes de Qi humano, que van desde el tenue e inmaterial, al denso y tosco. Todos los tipos de Qi son, sin embargo, un solo Qi, que simplemente se manifiesta de diferentes formas.

Es importante, entonces, ver la universalidad y particularidad del Qi simultáneamente. Por un lado, solo hay una energía Qi que asume diferentes formas, pero, por otra parte, en la práctica, es también importante apreciar los diferentes tipos de Qi.

El Qi cambia su forma de acuerdo con su situación y función. Aunque el Qi es funda-

mentalmente el mismo, se pone "diferentes sombreros" en diferentes lugares asumiendo diferentes funciones. Por ejemplo, el Qi Nutritivo existe en el Interior del cuerpo. Su función es la de nutrir y es más denso que el Qi Protector, que está en el Exterior y protege el cuerpo. Un trastorno del Qi Defensivo o del Qi Nutritivo dará lugar a diferentes manifestaciones clínicas y necesitará diferentes tipos de tratamiento. Por último, no obstante, no son otra cosa sino dos diferentes manifestaciones de la misma energía Qi.

Una mala circulación puede provocar una excesiva condensación del Qi lo que significa que el Qi se vuelve patológicamente denso, formando bultos, masas o tumores.

En la Medicina China el "Qi" tiene dos aspectos fundamentales. Primero, éste representa una esencia pura producida por los órganos internos, que tiene la función de nutrir el cuerpo y la mente. Esta esencia pura toma diferentes formas dependiendo de su localización y función. El Qi de Reunión, por ejemplo, está en el pecho y nutre los Pulmón y el Corazón. El Qi Original está en el Jiao Inferior y nutre al Riñón. Segundo, el Qi indica la actividad funcional de los órganos internos. Cuando lo usamos en este sentido *no* indica la esencia pura como lo anterior, sino simplemente el complejo de actividades funcionales de cualquier órgano. Por ejemplo, cuando hablamos del Qi de Hígado, esto no significa la porción de Qi que está en el Hígado, pero indica el conjunto de las actividades funcionales del Hígado, es decir asegurar el flujo uniforme del Qi. En este sentido podemos hablar de Qi de Hígado, Qi de Corazón, Qi del Pulmón, Qi de Estómago, etc.

ESENCIA

"JING" se traduce normalmente como "Esencia". El ideograma Chino da una idea de algo derivado del proceso de refinamiento o destilación: se trata de una esencia destilada, pura, extraída de una base más burda. Este proceso de extracción de la esencia pura de una sustancia mayor y más burda, implica que la Esencia es una sustancia bastante preciosa para ser cuidada y guardada.

El término "Esencia", aparece en los libros médicos tradicionales Chinos, usado en tres

diferentes contextos, con significados ligeramente distintos:

- La "Esencia del Cielo Anterior".
- La "Esencia del Cielo Posterior".
- La Esencia (o Esencia del Riñón).

La Esencia del Cielo Anterior

La concepción consiste en una fusión de las energías sexuales del hombre y la mujer para formar lo que los antiguos Chinos llamaban "La Esencia del Cielo Anterior" del nuevo ser humano concebido. Esta Esencia alimenta al embrión y al feto durante el embarazo y también depende de la nutrición derivada del Riñón de la madre. La Esencia del Cielo Anterior es el único tipo de esencia presente en el feto, ya que no tiene actividad fisiológica independiente.

La Esencia del Cielo Anterior es la que determina la vitalidad, fuerza y constitución básicas de cada persona. Y es la que hace a cada individuo único.

Desde que es heredada de los padres en la concepción, difícilmente se puede influir en la Esencia del Cielo Anterior en el curso de la vida adulta. Algunos dicen que esta Esencia es "inamovible" en cantidad y cualidad. De todas formas, puede ser afectada positivamente, aunque no sea aumentada cuantitativamente.²⁰

La mejor manera de afectar positivamente la Esencia del Cielo Anterior de un ser es procurando el equilibrio en sus actividades: el equilibrio entre el trabajo y el descanso, moderación en la actividad sexual y dieta equilibrada. Cualquier irregularidad o exceso de estas esferas lleva a disminuir la Esencia del Cielo Anterior. Un camino directo para influir de forma positiva en la Esencia de alguien es a través de ejercicios de respiración y ejercicios como el *Tai Ji Quan* y el *Qi Gong*.

Esencia del Cielo Posterior

Ésta es la Esencia que es depurada y extraída de la comida y la bebida por el Estómago y el Bazo después del nacimiento. Después del nacimiento el niño empieza a comer, beber y respirar, sus Pulmones, Estómago y Bazo empiezan a funcionar para producir el Qi de la comida, de la bebida y del aire. El "Espejo Dorado de la Medicina" dice:

“La Esencia del Cielo Anterior se origina de los padres, la Esencia del Cielo Posterior se origina de los alimentos”. ²¹

El conjunto de esencias depuradas y extraídas de los alimentos es conocido en conjunto como “Esencia del Cielo Posterior”. Porque el Estómago y el Bazo son responsables de la digestión de la comida y la transformación y el transporte de las esencias de la comida que lleva finalmente a la producción de Qi, la Esencia del Cielo Posterior está estrechamente ligada al Estómago y al Bazo.

La Esencia del Cielo Posterior no es entonces un tipo específico de Esencia, sino simplemente un término general para indicar las esencias producidas por el Estómago y el Bazo después del nacimiento, como oposición a la Esencia del Cielo Anterior que se forma antes del nacimiento.

La Esencia

La Esencia del Riñón es una forma más específica de sustancia vital que juega un papel extremadamente importante en la fisiología humana. Deriva de la Esencia del Cielo Anterior y la Esencia del Cielo Posterior. Igual que la Esencia del Cielo Anterior, es una energía hereditaria que determina la constitución de una persona. Sin embargo, a diferencia de la Esencia del Cielo Anterior, la Esencia del Riñón interactúa con la Esencia del Cielo Posterior y está reabastecida por ésta. La Esencia del Riñón entonces toma parte en ambas, en la Esencia del Cielo Anterior y en la Esencia del Cielo Posterior.

Esta Esencia está almacenada en el Riñón, pero teniendo también una naturaleza fluida circula por todo el cuerpo, particularmente en los 8 Vasos Extraordinarios (ver pág. 355).

La Esencia del Riñón determina el crecimiento, la reproducción, desarrollo, madurez sexual, concepción y embarazo.

Hay muchas diferencias entre la Esencia y el Qi en el cuerpo humano:

- La Esencia deriva mayoritariamente de los padres mientras que el Qi se forma después del nacimiento.
- La Esencia es como fluida y el Qi es como energía.
- La Esencia reside mayoritariamente en el Riñón, el Qi está en todos sitios.
- La Esencia es regenerada sólo con dificultad, el

Qi puede ser regenerado fácilmente día a día.

- La Esencia sigue ciclos largos de 7 u 8 años, mientras que el Qi sigue ciclos más cortos, algunos anuales, algunos circadianos y otros incluso más cortos.

- El Qi se mueve y cambia rápidamente de un momento a otro, mientras que la Esencia cambia solo lenta y gradualmente a lo largo de grandes periodos de tiempo.

Las funciones de la Esencia son las siguientes:

1 Crecimiento, reproducción y desarrollo

La Esencia es la sustancia orgánica que forma la base del crecimiento, la reproducción y el desarrollo. Controla el crecimiento de los huesos en los niños, los dientes, el pelo, el desarrollo normal del cerebro, y la madurez sexual. Después de la pubertad, controla la función reproductora y la fertilidad. Forma la base de la concepción satisfactoria y el embarazo. El declive natural de la Esencia durante nuestra vida, conduce al declive natural de la energía sexual y la fertilidad.

De acuerdo con el primer capítulo de “Preguntas Simples” la Esencia del hombre fluye en ciclos de 8 años, y la Esencia de la mujer en ciclos de 7 años.

“La energía del Riñón de una niña se hace abundante a la edad de 7 años, sus dientes de leche son reemplazados por unos permanentes y su pelo crece. A la edad de catorce años el rocío del Cielo llega (menstruación), el Ren Mai empieza a fluir, el Chong Mai florece, los periodos llegan regularmente y ella puede concebir. A la edad de 21 la Esencia del Riñón está en su apogeo, la muela del juicio sale y el crecimiento es extremo. A la edad de 28 los tendones y los huesos se hacen fuertes, el pelo crece más largo y el cuerpo se vuelve fuerte y floreciente. A la edad de 35, los canales del Yang Ming empiezan a debilitarse, la tez empieza a marchitarse y el pelo empieza a caer. A la edad de 42 los tres canales Yang son débiles, la cara se oscurece y el pelo empieza a volverse gris. A la edad de 49 el Ren Mai es insuficiente, el Chong Mai reducido, el rocío del Cielo se acaba, el Paisaje de la Tierra (útero) no está abierto, así que la debilidad y la infertilidad llegan. En un hombre a la edad de 8 años la energía del Riñón del niño es abundante, su pelo y sus dientes crecen. A la edad de 16 la energía de su Riñón es incluso más abundante, el rocío del Cielo (esperma) llega, la Esencia es lujuriosa y fluye, Ying y Yang están en armonía y puede engendrar un niño. A la edad de 24 la energía del

Riñón está en su apogeo, los tendones y los huesos son fuertes, la muela del juicio aparece, y crece hasta su apogeo. A la edad de 32 los tendones y los huesos están en su fortaleza máxima y los músculos están grandes y fuertes. A la edad de 40 el Riñón se debilita, el pelo se empieza a caer y los dientes se pierden. A la edad de 48, el Yang Qi está exhausto, la cara se vuelve oscura y el pelo gris, a la edad de 56 la energía del Hígado se debilita, los tendones no pueden moverse, el rocío del Cielo se acaba, el Riñón se vuelve débil y el cuerpo empieza a debilitarse. A la edad de 64 el pelo y los dientes se han ido".²²

2 La Esencia como base del Qi del Riñón

Hay una interacción estrecha entre varios aspectos de la energía del Riñón: es decir, la Esencia del Riñón, el Yin del Riñón y el Qi del Riñón.

La Esencia tiene naturaleza fluida y naturalmente pertenece al Yin; ésta entonces puede ser considerada como un aspecto del Yin de Riñón. Además, proporciona el material básico al Yin de Riñón para producir el Qi de Riñón mediante la acción calentadora del Yang de Riñón. En otras palabras, el Riñón puede compararse a un gran caldero lleno de agua. El fuego de debajo del caldero lo proporciona el Yang de Riñón y la Puerta de la Vida (*Ming Men*, ver pág. 98), el agua de dentro del caldero corresponde a la Esencia de Riñón, y el vapor resultante (es decir, el Qi) corresponde al Qi de Riñón (Fig. 26).

Entonces, la Esencia del Riñón es necesaria para

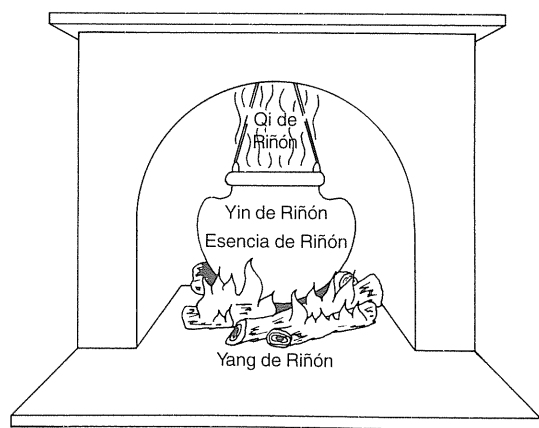

Fig. 26 Relaciones entre Yin de Riñón, Yang de Riñón, Esencia de Riñón y Qi de Riñón

la transformación del Yin de Riñón en Qi de Riñón a través de la acción calentadora del Yang de Riñón.

3 La Esencia produce Médula.

El concepto de Médula en la Medicina China es diferente a la Medicina Occidental, y no corresponde a la médula de los huesos.

La Esencia produce Médula, la que a su vez produce la médula de los huesos y llena la médula espinal y el cerebro. Entonces, la "Médula" es una sustancia que es la matriz común de la médula de los huesos, el cerebro y la médula espinal: no tiene equivalente en la Medicina Occidental.

La Esencia es, por lo tanto, extremadamente importante para la salud de la médula de los huesos, el cerebro y la médula espinal. En "El Eje Espiritual" en el capítulo 33 dice: "El Cerebro es el Mar de la Médula".²³ Entonces, si la Esencia del Riñón es débil, al cerebro le podrían faltar nutrientes y la persona podría perder la concentración y la memoria y sufrir mareos y una sensación de vacío en la cabeza.

4 La Esencia como base de la fuerza constitucional

Finalmente, la Esencia determina nuestra fuerza constitucional básica y nuestra resistencia a factores patógenos externos. Aunque el Qi Defensivo es el mayor responsable de la protección contra factores patógenos externos, tiene su raíz en la Esencia del Riñón. La Esencia del Riñón juega un papel fundamental en la protección contra factores patógenos externos. En "Las Preguntas Simples" en el capítulo 4 dice: "Si la Esencia está almacenada apropiadamente (es decir, no disipada), ninguna enfermedad febril externa se contraerá en la Primavera... Si la Esencia no es almacenada en Invierno las enfermedades febriles se contraerán en la Primavera".²⁴

De estas cuatro funciones principales de la Esencia, uno podría deducir el tipo de problemas que pueden derivar en caso de deficiencia de Esencia:

a) *Crecimiento, reproducción y desarrollo*: raquitismo en niños, desarrollo pobre de los huesos, infertilidad, abortos habituales, retraso mental en niños, deterioro de los huesos en los adultos, pérdida de los dientes y caída del pelo o tener canas prematuramente.

b) *La Esencia como base del Qi de Riñón*: mala función sexual, impotencia, debilidad de las rodillas, emisiones nocturnas, acúfenos y sordera.

c) *La Esencia como base de la Médula*: falta de concentración, mala memoria, mareos y sensación de vacío de la cabeza.

d) *La Esencia como base de la fuerza constitucional*: Predisposición constante a resfriados, gripe y otras enfermedades exteriores, rinitis crónica y rinitis alérgica (fiebre del heno).

Esencia y Qi son considerados la base material de la Mente (*Shen*). La Esencia, el Qi y la Mente son las tres sustancias físicas y psíquicas fundamentales del ser humano. Por esta razón, se llaman los "Tres Tesoros".

La Esencia, el Qi y la Mente también representan tres estados distintos de condensación del Qi, la Esencia es la forma más burda y densa, el Qi es más etéreo y la Mente es la forma más sutil e inmaterial. De acuerdo con la Medicina China, la Esencia y el Qi son el cimiento fundamental de la Mente. Si la Esencia y el Qi tienen salud y son florecientes, la Mente estará serena y esto conducirá a una vida saludable y feliz. Si la Esencia y el Qi están agotadas, entonces, la Mente necesariamente sufrirá.

Así, una Mente saludable depende de la fortaleza de la Esencia, que está almacenada en el Riñón, y del Qi, que se produce en el Estómago y el Bazo. En otras palabras, la Mente es dependiente de la Esencia del Cielo Anterior y del Cielo Posterior.

La triada Esencia, Qi y Mente se expresa muchas veces en la Medicina China como el Cielo (la Mente), la Persona (Qi) y la Tierra (Esencia), correspondiendo a los tres órganos Corazón, Estómago/Bazo y Riñón respectivamente.

MENTE	CORAZÓN	CIELO
QI	ESTÓMAGO/BAZO	PERSONA
ESENCIA	RIÑÓN	TIERRA

En la práctica, es importante hacer una valoración general del estado relativo de estas tres sustancias fundamentales ya que la Esencia informa sobre la constitución heredada, el Qi sobre el estado del Qi producido día a día, y la Mente sobre la vida mental y emocional.

El estado de la Esencia puede deducirse, hasta cierto punto, del pasado del paciente: una historia de numerosas enfermedades infantiles indicaría una constitución débil. Esto también puede observarse en el pulso: un pulso "Disperso" o "Piel de Tambor" (ver pág. 170) indica una Esencia pobre y debilitada. La lengua puede mostrar una Esencia debilitada si la raíz no tiene brillo (ver pág. 150).

El estado de la Mente puede ser observado en los ojos. Puede deducirse mediante la observación del "brillo" de los ojos. Ojos con brillo, es decir, vitalidad en la mirada, muestran una condición saludable de la Mente. Los ojos con mirada apagada como si tuvieran una cortina de niebla enfrente de ellos, muestran que la Mente está turbada. Esto se observa frecuentemente en aquellos que han tenido problemas emocionales serios durante un largo período de tiempo, o han tenido un shock importante, incluso si éste ocurrió muchos años antes.

Algunas expresiones del lenguaje Chino muestran como estos conceptos están enraizados en la cultura China. "*Jing-shen*" (es decir, Esencia-Mente) significa "mente" o "consciencia", mostrando la interacción entre el cuerpo y la mente. "*Jing-shen*" también significa "vigor", "vitalidad" "energía", todas las cualidades que están presentes cuando la Esencia y la Mente son saludables y fuertes. "*Jing-shen-bing*" significa "enfermedad mental".

QI

Como hemos discutido, el Qi toma varias formas en el cuerpo y asume varias funciones. Vamos a discutir ahora las distintas formas del Qi.

Qi Original

Este tipo de Qi está estrechamente ligado a la Esencia. De hecho, el Qi Original no es otra cosa que Esencia en la forma de Qi, más etéreo que fluido. Esto puede describirse como Esencia transformada en Qi. Es una forma dinámica y etérea de Esencia que tiene su origen en el Riñón. El Qi Original también se dice que incluye el "Yin Original" (*Yuan Yin*) y el "Yang Original" (*Yuan Yang*): esto significa que el Qi Original es el fundamento de las energías Yin y Yang del cuerpo.

El Qi Original, como la Esencia, depende para su nutrición de la Esencia del Cielo Posterior.

El Qi Original tiene muchas funciones:

1 Fuerza Dinámica

El Qi Original puede verse como la fuerza dinámica motivadora que estimula y mueve la actividad funcional de todos los órganos. Esto es porque, como la Esencia, es la base de la vitalidad y vigor. Como una forma del Qi, circula por todo el cuerpo, en los canales. Puede decirse que es la unión entre la Esencia, que es más como un fluido y afín a lo lento, a los ciclos y cambios progresivos y de larga duración, y el Qi del día a día que es más como la energía y está relacionado con ciclos y cambios más cortos.

2 La base del Qi de Riñón

El Qi Original es la base para el Qi de Riñón y está muy relacionado con todas las actividades funcionales del Riñón. De acuerdo con el capítulo 66 del "Clásico de las Dificultades", el Qi Original mora entre los dos Riñones, a nivel del ombligo, y coincide con la Puerta de la Vida.²⁵

Entonces, el Qi Original está muy relacionado con la Puerta de la Vida y comparte su papel de proporcionar el calor necesario para todas las actividades funcionales del cuerpo.

3 Facilita la transformación del Qi

El Qi Original actúa como el motor de cambio en la transformación del Qi de Reunión en Qi Verdadero (ver más adelante). Este es un modo en el que el Riñón (de donde surge el Qi Original) participa en la producción del Qi.

4 Facilita la transformación de Sangre

El Qi Original también facilita la transformación del Qi de los alimentos (Gu Qi) en Sangre en el Corazón (ver más adelante). Este es un modo en el que el Riñón participa en la producción de Sangre.

5 Se manifiesta en los puntos Yuan (Fuente)

Desde su origen entre los dos riñones donde reside la Puerta de la Vida, el Qi Original pasa a través del

San Jiao (Triple Calentador) y se extiende a los órganos internos y los canales. Los lugares donde está el Qi Original son los puntos Yuan (Fuente) (Fig. 27).²⁶

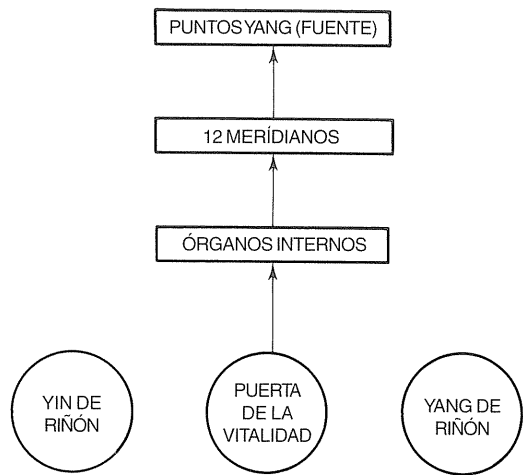

Fig. 27 Relaciones entre la Puerta de la Vida, el Qi Original y los Puntos Yuan.

Para resumir, el Qi Original es como Esencia en forma de "Qi", se origina entre los dos Riñones y deriva de la Esencia del Cielo Anterior. Está constantemente abastecido por la Esencia del Cielo Posterior, está relacionado con la Puerta de la Vida, depende de la función transportadora de San Jiao para circular por todo el cuerpo y circula por los canales para emerger en los puntos Yuan (Fuente).

¿Cómo puede tratarse el Qi Original en Acupuntura? Hay tres caminos:

- Punturar en los puntos Yuan (Fuente) (ver pág. 345) en los doce canales;
- Punturar y aplicar moxa en los puntos de Ren Mai por debajo del ombligo, como el Yinjiao Ren-7, Qihai Ren-6, Shimen Ren-5 y Guangyuan Ren-4;
- Punturar y aplicar moxa en el punto Mingmen Du-4, que corresponde al lugar donde se origina el Qi Original.

El Qi de los alimentos

Éste es llamado "Gu Qi" que significa "El Qi de los cereales" o "Qi de los Alimentos". Éste representa la primera etapa en la transformación del alimento en Qi.

El alimento que entra al Estómago, al principio

es "descompuesto y madurado", y luego es transformado en Qi de los Alimentos por el Bazo. Este Qi de los Alimentos no está todavía en una forma útil para el cuerpo.

Desde el Jiao Medio, el Qi de los Alimentos sube hasta el pecho y va al Pulmón donde, combinándose con el aire, forma el Qi de Reunión llamado en Chino "Zong Qi" (Fig. 28).

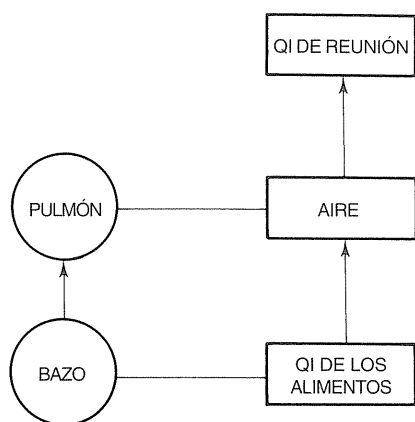

Fig. 28. El Qi de los Alimentos y el Qi de Reunión.

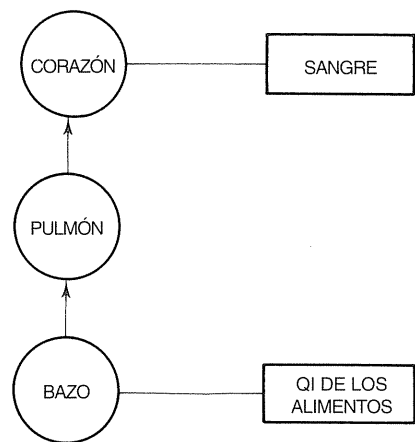

Fig. 29. El Qi de los Alimentos y Sangre.

Desde el Jiao Medio, el Qi de los Alimentos también sube al pecho y va primero al Pulmón, y luego al Corazón, donde se transforma en Sangre. Esta transformación está ayudada por el Qi de Riñón y el Qi Original (Fig. 29).

El Qi de los Alimentos es producido por el Bazo que tiene la función tan importante de transformar y transportar los diversos productos extraídos de los alimentos.

Al hacer esto, el Bazo tiene que enviar el Qi de los Alimentos arriba hasta el pecho: ésta es una razón de porqué se dice que el Bazo controla el ascenso del Qi. El Qi del Bazo normalmente fluye hacia arriba: si éste fluye hacia abajo los alimentos no se transforman apropiadamente y habrá diarreas.

Aunque el Qi de los Alimentos representa el primer paso crucial en la transformación de los alimentos en Qi, ésta es todavía una forma burda de Qi que no puede ser usada por el cuerpo como está: pero ésta es la base para la transformación en una forma más refinada de Qi.

Puesto que el Qi de los Alimentos se extrae de los alimentos y es la base inicial para la producción de todo el Qi y Sangre, es fácil ver la importancia que la Medicina China atribuye a la cantidad y calidad de la comida ingerida. En "El Eje Espiritual" en el capítulo 56 dice: "Si no se come comida durante medio día, el Qi se debilita y si no se come comida durante un día entero el Qi está agotado".²⁷ Se puede deducir de estas frases que los antiguos Chinos ¡no creían demasiado en el valor terapéutico del ayuno!

Qi de Reunión.

Se llama en Chino "Zong Qi". Es probablemente el tipo de Qi cuyo nombre ha tenido más traducciones. El carácter "Zong" significa normalmente "ancestro", y por esta razón, a veces es traducido como "Qi ancestral" lo que es confuso ya que algunos autores llaman "Qi ancestral", a la Esencia o al Qi Original. Algunos autores lo llaman "Qi genético", lo que también es confuso ya que, de todos los tipos de Qi que hay en el cuerpo, la Esencia o el Qi Original estarían mejor calificados como un Qi "genético". En los cursos de acupuntura internacionales en China, el nombre usado normalmente es "Qi Esencial".

Yo lo llamo "Qi de Reunión" ya que algunos autores piensan que el símbolo "Zong" en este contexto significa "reunir" o "recoger juntos"²⁸. Estoy usando esta traducción porque pienso que se ajusta bien a la función de este tipo de Qi. El Qi

de Reunión también se llama a veces "Qi Torácico" (*Xiong Qi*) o "Gran Qi" (*Da Qi*), o también "Gran Qi Torácico".

Como se mencionó anteriormente, el Qi de Reunión proviene de la interacción del Qi de los Alimentos con el aire. El Bazo manda el Qi de los Alimentos hasta el Pulmón donde, combinándose con aire, se transforma en el Qi de Reunión (Fig. 28).

El Qi de Reunión es una forma más sutil y refinada de Qi que el Qi de los Alimentos, y es utilizable por el cuerpo.

Sus funciones principales son:

Alimenta el Corazón y los Pulmones

Intensifica y promueve la función del Pulmón de controlar el Qi y la respiración, y la función del

Corazón de gobernar la Sangre y los vasos sanguíneos.

Controla el habla y la fuerza de la voz.

Permite y facilita la circulación de la sangre hasta las extremidades.

El Qi de Reunión está estrechamente relacionado con las funciones del Corazón y de los Pulmones. Ayuda al Pulmón y al Corazón en sus funciones de controlar el Qi y la respiración, y la Sangre y los vasos sanguíneos respectivamente. Las "Preguntas Simples" en el capítulo 18 dice: "...la energía que sale del pecho izquierdo y puede sentirse bajo los dedos, es el Qi de Reunión".²⁹

Esto significa que el Qi de Reunión ayuda al Corazón y a los Pulmones a empujar el Qi y la Sangre a los miembros, especialmente a las manos. "El Eje Espiritual" en el capítulo 75 dice: "si el Qi de Reunión no desciende, la Sangre se estancará en los vasos sanguíneos"³⁰. Entonces si el Qi de Reunión está débil, los miembros y especialmente las manos, estarán frías.

El Qi de Reunión también se reúne en la garganta e influye en el habla (que está bajo el control del Corazón) y en la fuerza de la voz (que está bajo el control de los Pulmones). Entonces si el Qi de Reunión está débil, el habla puede estar impedido o la voz puede ser muy débil y fina.

El "Eje Espiritual" en el capítulo 71 comenta: "El Qi de Reunión se acumula en el pecho, sube hasta la garganta, entra en el canal del Corazón y ayuda a la respiración"³¹.

En la práctica uno puede estimar el estado del Qi de Reunión por el estado de salud del Corazón y el Pulmón y de la circulación y la voz. Una voz

débil demuestra debilidad del Qi de Reunión y, por tanto, una mala circulación a las manos.

Siendo el Qi de Reunión la energía del pecho, también se ve afectado por los problemas emocionales como: aflicción y tristeza, que debilitan el Pulmón y dispersan la energía en el pecho. En estos casos, en ambas posiciones Cun izquierda y derecha (que corresponden al Corazón y Pulmón) del pulso son muy débiles o vacías.

Finalmente, el Qi de Reunión y el Qi Original se ayudan mutuamente. El Qi de Reunión fluye hacia abajo para ayudar al Riñón y el Qi Original fluye hacia arriba para ayudar en la respiración. Este es otro aspecto de la relación de mutua ayuda que existe entre Pulmón y Riñón.

El área del pecho donde se reúne Qi de Reunión es también llamado "Mar del Qi". Éste es uno de los Cuatro Mares discutido en el capítulo 33 del "Eje Espiritual". El punto para controlar el Mar del Qi (y el Qi de Reunión) es el Shanzhong Ren-17. El Qi de Reunión también se trata mediante los canales del Corazón y Pulmón, y, por supuesto, mediante ejercicios respiratorios.

Qi Verdadero

Éste se llama en Chino "*Zhen Qi*", que literalmente significa "Qi Verdadero". Ésta es la última etapa en la transformación del Qi. El Qi de Reunión se transforma en Qi Verdadero bajo la acción catalítica del Qi Original. El Qi Verdadero es la etapa final en el proceso de refinamiento y transformación del Qi; es el Qi el que circula en los canales y alimenta a los órganos (Fig. 30).

Igual que el Qi de Reunión, el Qi Verdadero también se origina en el Pulmón, de aquí la función del Pulmón de controlar el Qi en general.

El Qi Verdadero asume dos formas diferentes: Qi Nutritivo (*Ying Qi*) y Qi Defensivo (*Wei Qi*). Por tanto, no podemos discutir las diferentes funciones del Qi Verdadero sin hacer referencia a estas dos formas.

Qi Nutritivo

Se llama "*Ying Qi*" en Chino. Literalmente significa Qi "Nutritivo" o "Alimenticio". Como su nombre implica, este tipo de Qi tiene la función de alimentar los órganos internos y todo el cuerpo.

El Qi Nutritivo está muy relacionado con la Sangre y fluye con ella en los vasos sanguíneos, y también, por supuesto, en los canales.

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 43 dice: "El Qi Nutritivo es extraído de la comida y el agua, y regula los 5 órganos Yin, humedece los 6 órganos Yang, entra en los vasos sanguíneos, circula en los canales arriba y abajo, está unido con los 5 órganos Yin y conecta con los 6 órganos Yang".³²

Este es el Qi que se activa siempre que una aguja se inserta en un punto de acupuntura.

Qi Defensivo

Se llama "Wei Qi" en Chino. "Wei" significa "defender" o "proteger".

Esta es otra forma asumida por el Qi Verdadero: comparado con el Qi Nutritivo, ésta es una forma más burda de Qi. Es Yang en relación con el Qi Nutritivo porque fluye a las capas externas del cuerpo, mientras que el Qi Nutritivo fluye a las capas internas y los órganos internos. El "Eje Espiritual" en el capítulo 18 dice: "El ser humano recibe Qi de la comida: ésta entra en el estómago, es transportada al Pulmón (es decir, el Qi de los Alimentos)... es transformada en Qi, la parte refinada se convierte en Qi Nutritivo y la parte burda se convierte en el Qi Defensivo. El Qi Nutritivo fluye en los vasos sanguíneos (y canales), Qi Defensivo fluye fuera de los canales".³³

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 43 dice: "El Qi Defensivo deriva de la parte burda de la comida y el agua, tiene naturaleza escurridiza, y por eso no puede entrar en los canales. Entonces, circula bajo la piel, entre los músculos, se vaporiza entre las membranas y se difunde por el pecho y el abdomen".³⁴

Para resumir: el Qi Nutritivo está en el Interior y

nutre, el Qi Defensivo está en el Exterior y protege.

La función principal del Qi Defensivo es proteger el cuerpo del ataque de factores patógenos externos, como Viento, Frío, Calor y Humedad. Además, calienta, humedece y alimenta parcialmente la piel y los músculo, ajusta la apertura y cierre de los poros (y entonces regula el sudor) y regula la temperatura corporal (sobre todo mediante la regulación de la sudoración).

El "Eje Espiritual" en el capítulo 47 dice: "El Qi Defensivo calienta los músculos, rellena la piel, entra en el espacio entre la piel y los músculos, abre los poros".³⁵

Al ser difundido bajo la piel, el Qi Defensivo está bajo el control del Pulmón. El Pulmón regula la circulación del Qi Defensivo en la piel y la apertura y cierre de los poros. Entonces, una debilidad del Qi del Pulmón lleva a debilidad del Qi Defensivo. Esto puede hacer a alguien propenso a resfriados frecuentes.

El Qi Defensivo circula por fuera de los canales, en la piel y los músculos: éstos se llaman el Exterior del cuerpo, o también "Porción Defensiva del Qi Pulmonar". El Pulmón difunde los líquidos orgánicos a la piel y los músculos. Estos líquidos se mezclan con el Qi Defensivo de manera que la insuficiencia del Qi Defensivo puede causar sudores diurnos espontáneos, porque el Qi Defensivo es débil y es incapaz de mantener los líquidos en el interior.

Esto también explica la razón de provocar el sudor cuando el cuerpo es invadido por el Viento-Frío exterior. En estos casos, la invasión del Viento-Frío bloquea la circulación del Qi Defensivo en la piel y los músculos, cierra los poros y altera la función dispersante del Pulmón. Recuperando la función dispersante del Pulmón y estimulando el sudor, los poros se desbloquearán, los líquidos

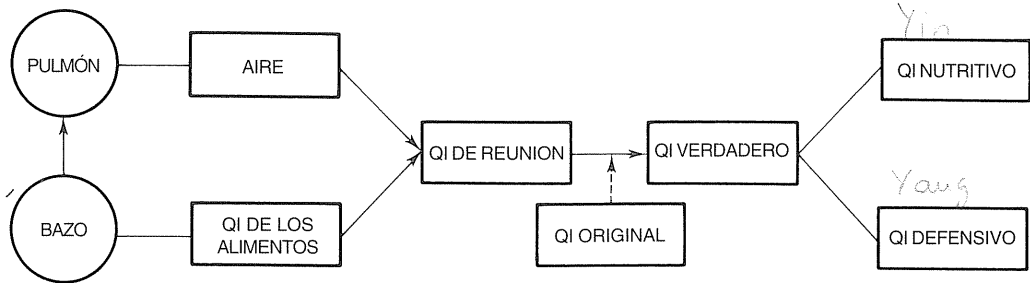

Fig. 30 Origen del Qi

saldrán en forma de sudor y, mezclados con ellos, el Viento-Frío es expulsado. Se dice entonces que el Qi Defensivo se difunde en el Jiao Superior (ver pág. 119).

De todas formas, el Qi Defensivo también se difunde en los Jiao Medio e Inferior. Se difunde en el Jiao Medio ya que se origina del Qi de los Alimentos producido por Estómago y Bazo. Por otro lado, la Esencia y el Qi Original almacenados en el Riñón también juegan un papel importante en la resistencia a factores patógenos externos, como se explicó anteriormente. Entonces, el Qi Defensivo también se origina de la Esencia y el Qi Original y está transformado por el Yang de Riñón. Ésta es otra razón por la cual la resistencia a los factores patógenos externos se determina, no sólo por la fuerza del Qi de Pulmón, sino también del Yang de Riñón.

Para resumir, el Qi Defensivo tiene su raíz en el Jiao Inferior (Riñón), está nutrido por el Jiao Medio (Estómago y Bazo), y se extiende hacia fuera en el Jiao Superior (Pulmón).

Una insuficiencia de Qi Defensivo causa una debilidad de las defensas del cuerpo contra factores patógenos externos, y la persona será propensa a coger frío frecuentemente. Tenderá siempre a sentir frío fácilmente, debido a que la insuficiencia del Qi Defensivo falla al calentar la piel y los músculos.

El Qi Defensivo circula 50 veces en 24 horas, 25 veces por el día y 25 por la noche. Por el día circula por el Exterior del cuerpo, y por la noche circula

por los órganos Yin.³⁶ Durante el día, circula en el Exterior y en los canales superficiales Yang desde el Tai Yang al Shao Yang y al Yang Ming. De acuerdo con el "Eje Espiritual", es este mismo flujo del Qi Defensivo desde el Interior hacia el Exterior, emergiendo en el ángulo interno del ojo (punto de reunión de los canales Tai Yang, Intestino Delgado y Vejiga), lo que abre los ojos y nos despierta por la mañana. Por la noche, el Qi Defensivo fluye por los órganos Yin, primero al Riñón, luego al Corazón, Pulmón, Hígado, Bazo.³⁷

Cada periodo de 12 horas está dividido en 25 periodos. Durante el día el Qi Defensivo circula primero a través del Tai Yang, luego Shao Yang, Yang Ming, y luego por los canales Yin, antes repitiendo el circuito de 25 periodos. Por la noche circula en el orden mencionado anteriormente también durante 25 periodos (Fig. 31).

Hay otros dos tipos de Qi que podemos nombrar. Uno es el Qi CENTRAL (*Zhong Qi*). "Zhong" significa "medio" o "centro". En este caso indica el Jiao Medio. De hecho, el Qi Central es otra manera de definir el Qi del Estómago y el Bazo, o el Qi del Cielo Posterior derivado de los alimentos. Éste es también otro término para la función de transformación y transporte del Bazo. En este sentido ya hemos discutido el Qi Central, pero tiene una nueva característica en la que el término Qi Central se utiliza también normalmente en casos de insuficiencia de Qi de Bazo que da lugar al prolapso de un órgano. En estos casos, el prolapso se describe a menudo como la "insuficiencia del Qi Central".

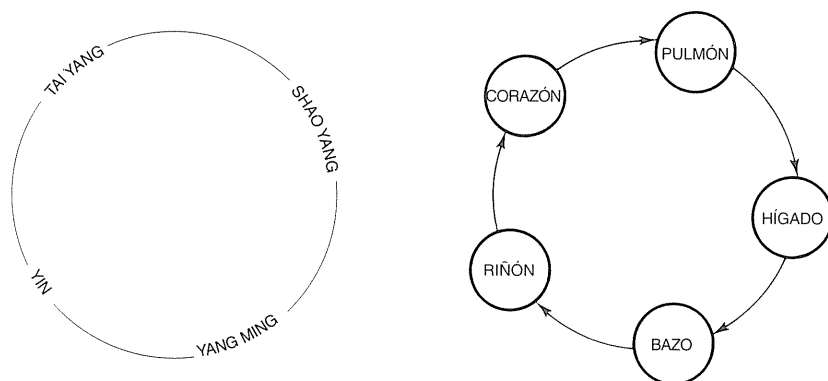

Fig.31 Circulación del Qi Defensivo

Otro tipo de Qi a describir es el QI CORRECTO (*Zheng Qi*). Éste tampoco es realmente otro tipo de Qi, sino simplemente un término general para indicar los distintos Qi que tienen la función de proteger el cuerpo de la invasión de factores patógenos externos. Éste es un término que normalmente sólo se usa en relación y oposición al FACTOR PATÓGENO (*Xie Qi*), e indica la resistencia del cuerpo a las enfermedades exteriores.

Funciones del Qi

Antes de concluir la discusión sobre el Qi, necesitamos resumir las funciones básicas del Qi observadas en la práctica clínica, independientemente de los varios tipos de Qi.

Las funciones básicas del Qi son:

- Transformación
- Transporte
- Contención
- Ascenso
- Protección
- Calentamiento

Merece la pena dar algunos ejemplos de estas funciones del Qi que serán más claras después de leer el capítulo 5 sobre las funciones de los órganos internos.

1 Transformación

El Qi de Bazo transforma la comida en Qi de los Alimentos, el Qi de Riñón transforma los líquidos, el Qi de Vejiga transforma la orina, el Qi de Corazón transforma el Qi de los Alimentos en Sangre.

2 Transporte.

El Qi de Bazo transporta el Qi de los Alimentos, el Qi del Pulmón transporta los líquidos a la piel, el Qi del Riñón transporta el Qi hacia arriba, el Qi de Hígado transporta el Qi en todas las direcciones, El Qi de Pulmón transporta el Qi hacia abajo.

3 Contención

El Qi de Bazo mantiene la Sangre en los vasos sanguíneos y los líquidos, el Qi del Riñón y el Qi de

la Vejiga contienen la orina, el Qi del Pulmón contiene el sudor.

4 Ascenso

El Qi de Bazo asciende los órganos, el Qi del Riñón sube hacia arriba.

5 Protección.

El Qi del Pulmón protege el cuerpo de factores patógenos externos.

6 Calentamiento

Esta es una función del Yang-Qi. Ambos el Yang del Bazo y el Yang del Riñón, especialmente el último, tienen la función del calentamiento del cuerpo.

Dirección del movimiento del Qi

Las funciones fisiológicas normales de los órganos internos y de los distintos tipos de Qi dependen de un complejo equilibrio no solo entre los órganos internos y el carácter Yin-Yang del Qi, sino también de la dirección del movimiento de Qi.

Hay varios tipos diferentes de Qi y doce órganos internos: cada uno de ellos realiza una función específica, normalmente relacionada con un tipo específico de Qi, y para ejercer esa función, los distintos tipos de Qi tienen que fluir en las direcciones apropiadas.

El conjunto de las diferentes direcciones del Qi se llama "ascenso-descenso y salida-entrada" en el "Clásico del Emperador Amarillo". Las "Preguntas Simples" en el capítulo 68 dice: "Sin la salida-entrada del Qi, no habría nacimiento, crecimiento, madurez y envejecimiento. Sin el ascenso-descenso no habría nacimiento, crecimiento, transformación, cosecha y almacenamiento. Todos los órganos dependen del ascenso-descenso y salida-entrada y el movimiento del Qi".³⁸

Vamos a ver algunos ejemplos del "ascenso-descenso y salida-entrada y movimiento del Qi".

Pulmones

Los Pulmones controlan la respiración: el Qi claro es inhalado y el Qi impuro es exhalado.

Además, los Pulmones controlan el descenso del Qi: son los órganos más altos y a menudo se comparan con un "techo". Dirigen el Qi hacia abajo (a Riñón y la Vejiga).

Hígado

El Hígado controla el suave fluido del Qi en todas las direcciones. En particular, el Qi de Hígado tiene que fluir hacia arriba. Entonces, el Pulmón y el Hígado se equilibran el uno al otro, así el Qi del Pulmón fluye hacia abajo y el Qi del Hígado fluye hacia arriba.

Riñón

El Riñón controla la transformación del Agua, para que los líquidos impuros fluyan hacia abajo y el Qi limpio fluya hacia arriba. Pulmón y Riñón se equilibran mutuamente, ya que el Qi del Pulmón desciende al Riñón y el Qi del Riñón asciende hasta el Pulmón. El Pulmón manda el Qi hacia abajo, el Riñón recibe el Qi, el Pulmón controla la espiración, el Riñón controla la inspiración, uno hacia abajo, uno hacia arriba, el Qi de uno sale, el Qi de otro entra. Por tanto, el "Clásico de las Dificultades" en el capítulo 4 dice: "La espiración es controlada por el Pulmón y el Corazón, la inspiración es controlada por el Riñón y el Hígado".³⁹

El "Libro Completo de (Zhang) Jing Yue" (1634) dice: "El Pulmón gobierna el Qi y el Riñón es la raíz del Qi".⁴⁰

Bazo-Estómago

El Bazo manda el Qi hacia arriba (hacia el Pulmón y el Corazón) y el Estómago manda el Qi (impuro) hacia abajo. El Bazo controla la transformación, el Estómago controla la recepción. Por tanto, el ascenso del Qi limpio y el descenso del Qi impuro dependen de la ascensión del Qi de Bazo y del descenso del Qi del Estómago. Si el Qi de Bazo desciende, causa diarrea; si el Qi del Estómago asciende, causa náuseas, eructos o vómitos.

Corazón-Riñón

El Fuego de Corazón fluye hacia abajo para encontrarse con el Agua del Riñón, y el Agua del

Riñón asciende para encontrarse con el Fuego de Corazón.

Entonces, el funcionamiento fisiológico normal de los órganos depende de la correcta dirección del Qi. Un desarreglo de estas diferentes direcciones puede causar varios problemas.

Éstos aparecen cuando el movimiento del Qi está bloqueado, o cuando la dirección del movimiento es contraria a la que debería ser, y el ascenso-descenso y la salida-entrada están desequilibrados.

Por ejemplo, el Qi de Hígado puede estancarse (no fluir suavemente en todas las direcciones) o puede ascender sin control. El Qi del Estómago, como hemos visto, puede subir en lugar de descender, el Qi de Bazo puede descender en vez de ascender, el Qi del Pulmón podría fallar al descender, el Qi del Riñón podría fallar al recibir y ascender, el Riñón y el Corazón podrían fallar al comunicarse y al responderse el uno al otro. Todas estas, son hechos patológicos bastante comunes.

Patología del Qi

La patología del Qi puede manifestarse en cuatro formas diferentes:

1 Insuficiencia del Qi

El Qi puede ser insuficiente por varias causas. Esto es así especialmente para el Qi del Bazo, Pulmón o Riñón.

2 Hundimiento del Qi

Si el Qi es insuficiente puede hundirse, causando prolapso de los órganos. Esto se aplica mayoritariamente al Qi de Bazo.

3 Estancamiento del Qi

El Qi puede fallar en su movimiento y estancarse. Esto se aplica principalmente al Qi de Hígado

4 Rebelión del Qi

El Qi puede fluir en la dirección equivocada: Esto se denomina "Qi Rebelde". Por ejemplo, el Qi del Estómago falla al descender y fluye hacia arriba, causando náuseas o vómitos.

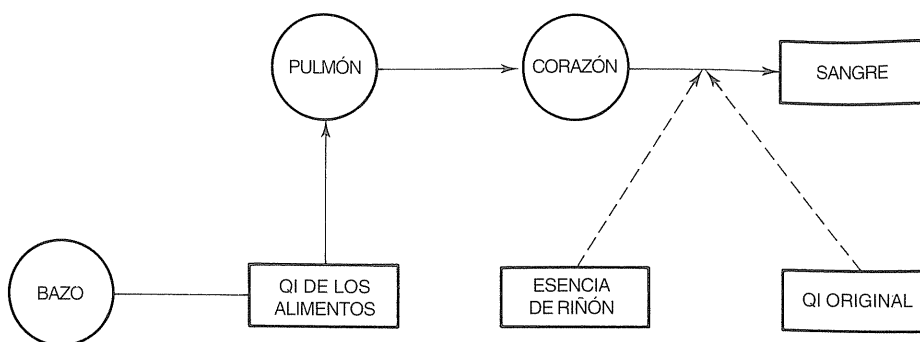

Fig.32 Origen de la Sangre

Todos estos casos se discutirán con detalle en el capítulo 9.

SANGRE

La Sangre en Medicina China tiene un significado diferente que en la Medicina Occidental. En la Medicina China, la Sangre por sí misma es una forma de Qi, una muy densa y material, pero Qi de todas formas. Además, la Sangre no se puede separar del Qi, el Qi infunde la vida en la Sangre; sin Qi, la Sangre sería un fluido inerte.

Origen

La Sangre deriva mayoritariamente del Qi de los Alimentos producido por el Bazo. El Bazo manda el Qi de los Alimentos al Pulmón, y a través de la acción dinámica del Qi del Pulmón, éste es enviado al Corazón, donde es transformado en Sangre (Fig.32). "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "El Estomago esta en el Jiao Medio, se abre hacia el Jiao Superior, recibe el Qi, evapora los fluidos transformándolos en una esencia refinada. Ésta se dispersa hacia arriba hacia los Pulmones y es transformada en Sangre".⁴¹

La "Discusión sobre la Sangre" (por Tang Zoing Hai, 1884) dice: "El Agua es transformada en Qi, el Fuego es transformado en Sangre... ¿Cómo podemos decir que el Fuego se transforma en Sangre?. El Fuego y la Sangre son de color rojo, el Fuego reside en el Corazón donde se genera la Sangre, la que humedece el cuerpo entero. El Fuego es Yang, y genera la Sangre que es Yin".⁴²

La Figura 32 ilustra estos tres aspectos:

a) El Bazo y el Estómago son la fuente principal de la Sangre;

b) El Qi del Pulmón juega un papel importante al empujar el Qi de los Alimentos hacia el Corazón: éste es un ejemplo del principio general de que el Qi hace que la Sangre se mueva;

c) El Qi de los Alimentos es transformado en Sangre en el Corazón: éste es un aspecto del principio de que el Corazón gobierna la Sangre.

De acuerdo con la Medicina China hay otros dos aspectos importantes en la formación de la Sangre.

Una es la transformación del Qi de los Alimentos en Sangre ayudada por el Qi Original. La otra es que el Riñón almacena la Esencia que produce Médula: ésta, a su vez, genera la médula de los huesos que contribuye a la fabricación de la Sangre. Un doctor de la dinastía Qing, Zhang Lu, en su libro "Transmisión Médica de la Familia Zhang" (1695), dice: "Si el Qi no está exhausto, vuelve las esencias al Riñón para que las transforme en Esencia; si la Esencia no está agotada, vuelve la Esencia al Hígado para que la transforme en Sangre".⁴³

De esto se deduce que el Riñón juega un papel importante, ya que almacena la Esencia y es la fuente principal del Qi Original. Podemos entonces decir que la Sangre es generada por la interacción del Qi del Cielo Posterior de Estómago y Bazo (que son la fuente del Qi de los Alimentos), con el Qi del Cielo Anterior (ya que el Riñón juega un papel importante en su formación). Esto se ilustra en la Figura. 33. Así que para alimentar la Sangre, necesitamos tonificar el Bazo y el Riñón.

Parece destacable que la referencia China a la

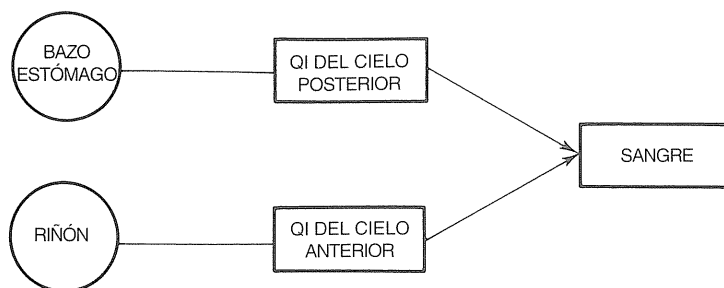

Fig. 33 Cielo-Anterior y Cielo-Posterior fuentes de Sangre

función formadora de Sangre de la médula ósea, tan similar a la dada por la fisiología Occidental, fuera formulada durante la dinastía Qing antes de la introducción de la Medicina Occidental en China. Lin Pei Qin, un doctor de la dinastía Qing, formuló la teoría de que "el Hígado y el Riñón tienen la misma fuente" y que la Sangre es transformada a partir de la Esencia del Riñón.⁴⁴

Función

La función principal de la Sangre es nutrir al cuerpo. Complementa la acción nutritiva del Qi. La Sangre es una forma densa de Qi y fluye con él por todo el cuerpo.

Además de proporcionar el alimento, la Sangre también tiene una función humedecedora que el Qi no tiene. La Sangre asegura que los tejidos del cuerpo no se sequen. Por ejemplo, la Sangre del Hígado humedece los ojos y los tendones, para que los ojos puedan ver correctamente y los tendones sean flexibles y saludables. La Sangre del Hígado también humedece la piel y el pelo asegurando que la piel no esté demasiado seca y que el pelo permanezca brillante y saludable. La Sangre del Corazón humedece la lengua.

La Sangre es muy importante también en otro sentido: proporciona la base material para la Mente. La Sangre es parte del Yin (porque es densa y semejante a un fluido) y alberga y sujeta la Mente. La Sangre abraza a la Mente proporcionando el refugio en el que la Mente puede florecer.

Las "Preguntas Simples" dice: *"la Sangre es la Mente de una persona"*.⁴⁵ El "Eje Espiritual" dice: *"Cuando la Sangre está en armonía, la Mente tiene una residencia"*.⁴⁶

Si la Sangre es insuficiente, la Mente perderá su

base y se volverá infeliz o inquieta. Esto se manifiesta típicamente por un "descanso insuficiente" caracterizado por una vaga ansiedad, ligera irritabilidad y un sentimiento de insatisfacción. Cuando estamos dormidos por la noche la Sangre naturalmente abraza la Mente, pero si la Sangre es insuficiente la Mente "flota" y la persona no puede dormir.

Relación con los órganos internos

Corazón

El Corazón gobierna la Sangre y los vasos sanguíneos son responsables de su circulación. Como hemos visto, el Corazón es también el lugar donde se hace la Sangre mediante la acción del Fuego de Corazón. El Fuego es Yang y se transforma en Yin (Sangre). La Sangre enfría al Fuego y previene que llamee excesivamente. La "Discusión sobre la Sangre" escrita en 1884 por Tang Zong Hai dice: *"El Fuego es Yang y genera la Sangre que es Yin. Por otra parte, la Sangre nutre el Fuego y asegura que el Fuego no llamee, mientras la Sangre humedece el Jiao Inferior. Se almacena en el Hígado, llena el Mar de la Sangre los vasos Chong Mai, Ren Mai y Dai Mai, y calienta y nutre el cuerpo entero... Cuando la Sangre humedece el Jiao Inferior y el Mar de la Sangre, y el Fuego de Corazón cae hacia el ombligo entonces la Sangre es floreciente y el Fuego no llamea excesivamente, de esta manera los hombres están libres de enfermedad y las mujeres son fértiles"*.⁴⁷

De este pasaje se deduce que el Fuego de Corazón es esencial para la formación de la Sangre, y que tiene también que fluir hacia abajo al Jiao Inferior para interactuar con la Sangre.

El diagnóstico Chino del pulso confirma que el

Corazón corresponde a la Sangre y el Pulmón al Qi. Puesto que el Corazón se siente en el lado izquierdo y el Pulmón en el derecho, el lado izquierdo puede tomarse como reflejo del estado de la Sangre mientras que el pulso derecho indica el estado del Qi.

Bazo

El Bazo está relacionado con la Sangre de dos maneras. Primero, es el origen de la Sangre ya que produce el Qi de los Alimentos que es la base para la formación de la Sangre.

Segundo, el Qi de Bazo asegura que la Sangre permanezca en los vasos sanguíneos y no los traspase. Si el Qi de Bazo es insuficiente, el Qi no puede mantener la Sangre y pueden aparecer hemorragias. Estas hemorragias son del tipo insuficiencia, porque se deben a un Qi insuficiente que no mantiene la Sangre.

Hígado

Cuando los Chinos dicen que el Hígado almacena la Sangre quieren decir muchas cosas. La primera, desde un punto de vista fisiológico, cuando una persona, está erguida y ocupada en los movimientos normales de todos los días, la Sangre fluye a los músculos y los tendones. Cuando una persona se tumba, la Sangre vuelve al Hígado. Wang Ping, un doctor de la dinastía Tang dice: *"Cuando la persona es activa, la Sangre circula en los vasos sanguíneos, cuando la persona descansa la Sangre vuelve al Hígado"*.⁴⁸

Cuando nos tumbamos, la Sangre se regenera en el Hígado, de aquí la importancia de tener un descanso adecuado (especialmente tumbados), en caso de una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Como hemos visto, la Sangre almacenada en el Hígado tiene también la función de humedecer los ojos y proporcionar una buena visión y humedecer los tendones y proporcionar la flexibilidad de las articulaciones. En "Las Preguntas Simples" dice: *"La Sangre va al Hígado durante el sueño así, cuando tienen un suministro adecuado de Sangre los ojos pueden ver, las manos pueden agarrar, los dedos apretar y los pies pueden andar"*.⁴⁹

El "Eje Espiritual" dice: *"Cuando la Sangre está*

en armonía... los tendones son fuertes y las articulaciones son flexibles".⁵⁰

Otro aspecto muy importante del almacenamiento de Sangre en el Hígado es la relación con la fisiología y la patología de la menstruación. La Sangre del Hígado proporciona al útero la Sangre y está muy relacionada con el Chong Mai. Este vaso también suministra Sangre al útero, pero al final éste también depende del suministro de Sangre del Hígado. Entonces la Sangre del Hígado es extremadamente importante para una función menstrual regular y saludable.

La importancia de la Sangre de Hígado en la fisiología de las mujeres está parcialmente explicada por la conexión existente entre el Riñón y el Hígado. En la Medicina China se dice que "el Riñón y el Hígado tienen un origen común". El Riñón almacenan la Esencia y el Hígado almacena la Sangre. El Riñón es la madre del Hígado de acuerdo con los 5 Elementos, y entonces la Esencia y la Sangre se influyen mutuamente. La Esencia puede transformarse en Sangre como se menciono anteriormente; por otro lado la Sangre también alimenta y rellena la Esencia. La Esencia del Riñón controla la función reproductora y puesto que ésta influye en la Sangre, la Sangre también influye en la función reproductora de las mujeres. La razón de porqué es más relevante en las mujeres que en los hombres, es porque la fisiología de las mujeres es más dependiente de la Sangre que los hombres. Por estas razones, se dice que el Riñón y el Hígado tienen un origen común, y el estado de la Sangre de Hígado es extremadamente importante en la función menstrual de las mujeres.

Por ejemplo, si la Sangre del Hígado es insuficiente, puede llevar a amenorrea o períodos escasos; el estancamiento de la Sangre de Hígado puede causar periodos dolorosos.

Pulmón

El Pulmón afecta a la Sangre de muchas formas. La primera de ellas es que ayuda al Bazo a enviar el Qi de los Alimentos al Corazón, donde es transformado en Sangre.

Además de esto, el Pulmón controla todos los canales y los vasos sanguíneos. Esto significa que el Pulmón infunde Qi en los vasos sanguíneos para ayudar en la acción de empuje del Corazón. Este es

otro aspecto de la relación entre el Qi y la Sangre, que será discutida con detalle.

Riñón

Como hemos mencionado anteriormente, el Riñón contribuye a la producción de Sangre de dos formas: el Qi Original ayuda en la transformación del Qi de los Alimentos en Sangre, y la Esencia del Riñón puede ser también transformada en Sangre.

La implicación de esto en la práctica clínica es que, para nutrir la Sangre, debemos tonificar el Bazo y el Riñón.

Sin embargo, de todos los órganos anteriores, el Corazón, el Bazo y el Hígado son los más importantes con relación a la Sangre. El Corazón gobierna la Sangre, el Bazo mantiene la Sangre en el interior, y el Hígado almacena la Sangre.

Relación entre Sangre y Qi

Hay una relación muy estrecha entre el Qi y la Sangre. La Sangre es una forma de Qi, aunque una muy densa. El Qi es Yang en comparación con la Sangre (ya que es más tenue) la Sangre es Yin en comparación con el Qi (ya que es más densa). El Qi y la Sangre son inseparables: el Qi Nutritivo circula con la Sangre en los vasos sanguíneos. La estrecha relación entre la Sangre y el Qi puede ser observada en señales clínicas que siguen a una hemorragia seria: a menudo en estos casos, después de una pérdida masiva de Sangre, la persona desarrolla signos de insuficiencia del Qi, como sudores, dificultad para respirar y miembros fríos. Por otra parte, después de un prolongado y fuerte sudor (que agota el Qi), uno puede desarrollar signos de insuficiencia de Sangre como parálisis, mareos y palpitaciones.

Estos son cuatro aspectos de la relación que existe entre el Qi y la Sangre.

El Qi genera la Sangre

El Qi genera la Sangre ya que el Qi de los Alimentos es la base de la Sangre, y además el Qi del Pulmón es esencial en la producción de Sangre.

Entonces, si el Qi es insuficiente, al final la Sangre será también insuficiente. En la práctica, a

menudo es necesario tonificar el Qi para alimentar la Sangre. Esto es particularmente importante en la fitoterapia, ya que las hierbas para tonificar el Qi y la Sangre están en diferentes categorías, mientras que en la práctica de la acupuntura, la diferencia no es tan clara.

El Qi mueve la Sangre

El Qi es la fuerza que mueve la Sangre. Sin Qi, la Sangre sería una sustancia inerte. El Qi Nutritivo está muy relacionado con la Sangre y fluye con ella en los vasos sanguíneos. El Qi del Pulmón infunde el Qi necesario en los vasos sanguíneos.

La relación entre Qi y Sangre a menudo se expresa diciendo: "Cuando el Qi se mueve, la Sangre le sigue", y también "Si el Qi se estanca, la Sangre coagula".

Si el Qi es insuficiente o se estanca, no puede empujar la Sangre y ésta entonces también se estanca.

El Qi contiene la Sangre

El Qi tiene también la función de mantener la Sangre dentro de los vasos sanguíneos, previniendo hemorragias. Esta función pertenece primariamente al Bazo. Si el Qi de Bazo es insuficiente, el Qi no puede mantener la Sangre y podría haber hemorragias.

Los tres aspectos anteriores de la relación entre el Qi y la Sangre están expresados a menudo diciendo: "El Qi es el comandante de la Sangre".

La Sangre nutre el Qi

Mientras la Sangre depende de la acción del Qi de empujar, generar y contener, el Qi, por otro lado, depende de la función nutritiva de la Sangre.

La Sangre afecta al Qi de dos formas. La primera de todas, el Qi depende de la función nutritiva de la Sangre. La segunda, la Sangre proporciona una base material y "densa" que previene que el Qi "flote" y dé síntomas de Calor por Insuficiencia.

Ambos aspectos de la relación entre el Qi y la Sangre se expresan a menudo diciendo: "La Sangre es la madre del Qi".

Relación entre Sangre y Esencia

La Sangre y la Esencia se influyen mutuamente. Cada una de ellas puede transformarse en la otra.

Como ya hemos visto, la Esencia juega un papel importante en la formación de la Sangre. Por otro lado, la Sangre nutre y rellena continuamente la Esencia.

Patología de la Sangre

Hay tres casos frecuentes de patología de la Sangre:

1 Insuficiencia de Sangre.

La Sangre puede ser insuficiente cuando no se produce en cantidad suficiente. Esto es debido principalmente a una insuficiencia del Qi de Bazo.

2 Calor de la Sangre.

La Sangre puede estar caliente: esto es debido principalmente a Calor de Hígado.

3 Estancamiento de la Sangre.

La Sangre puede no moverse adecuadamente y estancarse. Esto puede ser causado por un estancamiento del Qi (principalmente del Hígado), por Calor o por Frío.

Todos estos casos se discutirán con detalle en el capítulo 9.

LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Los Líquidos Orgánicos se llaman "JIN-YE" en Chino. Esta palabra está compuesta de dos caracteres, "JIN" que significa "humedad" o "saliva", y "YE" que significa "fluido". "Jin" indica cualquier cosa líquida, mientras "Ye" indica fluidos de organismos vivos (que se pueden encontrar en la fruta, por ejemplo). Entonces, "JIN-YE" puede ser traducido como "fluidos orgánicos". Yo me referiré a ellos como "Líquidos Orgánicos".

Origen

Los Líquidos Orgánicos se originan a partir de nuestra comida y bebida. Éstos son transformados y separados por el Bazo: la parte "clara" sube desde el Bazo hasta el Pulmón, que extiende parte de ella por la piel y envía otra parte abajo hacia el Riñón.

La parte "sucia" baja hacia el Intestino Delgado donde otra vez se separan una parte pura y otra impura. La parte pura de esta segunda separación va a la Vejiga y la parte impura va al Intestino Grueso, donde parte del agua es reabsorbida. La Vejiga posteriormente transforma y separa los líquidos que recibe en una parte pura y una parte impura. La parte pura fluye hacia arriba y sale al Exterior del cuerpo donde forma el sudor. La parte impura fluye hacia abajo y se transforma en orina.

La Vejiga realiza esta transformación y separación con la fuerza del Qi, que recibe del Yang del Riñón: esta función de la Vejiga es llamada "función de la transformación del Qi".

Las "Preguntas Simples" dice: "Los líquidos entran en el Estómago donde son separados. La parte pura fluye hacia arriba desde el Bazo al Pulmón, que la dirigen hacia las Vías del Agua y después hacia abajo a la Vejiga".⁵¹

El proceso de formación de los Líquidos orgánicos es el resultado de unas series complejas de procesos de purificación, cada paso además separa los líquidos en una parte pura y otra impura. Por esta razón, los Chinos hablan de "puro dentro de impuro" e "impuro en puro". La parte pura necesita ser transportada hacia arriba, y la parte impura hacia abajo. El correcto movimiento de las partes, pura e impura de los Líquidos Orgánicos, es esencial para su transformación correcta, y es llevado a cabo principalmente por el Bazo. De aquí la importancia del Bazo en la fisiología y la patología de los líquidos orgánicos.

Los líquidos puros fluyen hacia arriba al Pulmón que los distribuyen, parte al espacio de debajo de la piel y otra parte hacia abajo al Riñón. Por esta razón, el Pulmón se llama "Fuente Superior de Agua". Los líquidos impuros fluyen hacia abajo al Intestino Delgado y a la Vejiga que lleva a cabo la posterior separación y transformación como se describió antes. La función de la Vejiga de la transformación del Qi es controlada por el Yang del Riñón, por eso el Riñón se llama "Fuente Inferior del Agua" (Fig. 34).

Relación con los órganos internos

Bazo

El Bazo es el órgano más importante en la fisiología y patología de los Líquidos orgánicos. Controla la

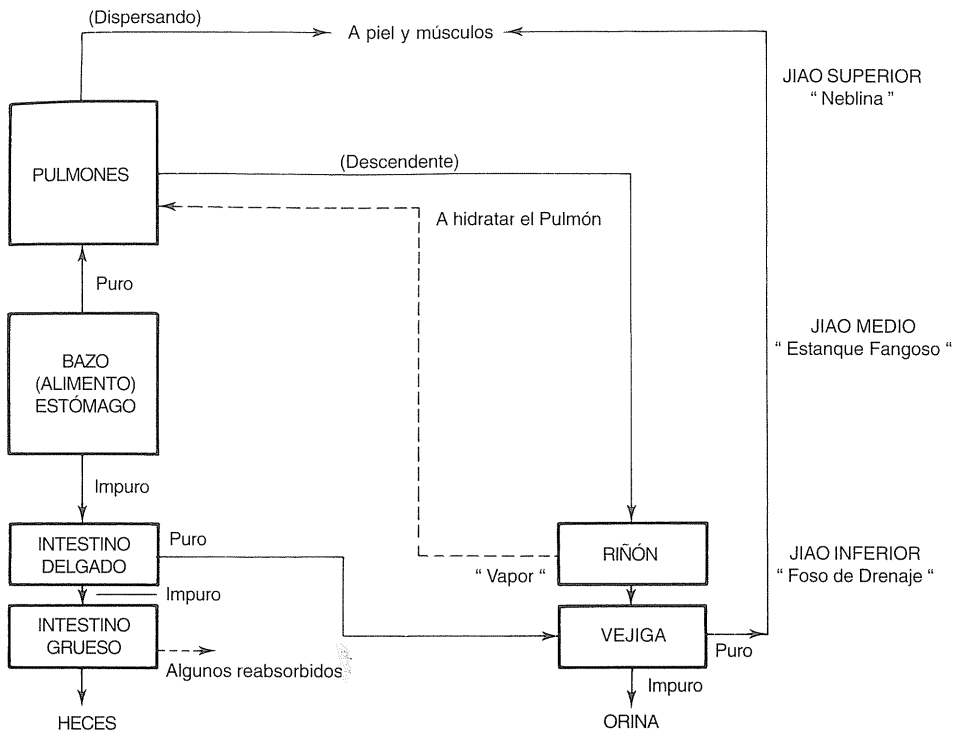

Fig.34 Origen transformación y excreción de Líquidos Orgánicos

transformación inicial y la separación en partes pura e impura, como está descrito anteriormente. También controla la dirección crucial de las partes pura e impura, hacia arriba y hacia abajo respectivamente, en todos los pasos de la producción de Líquidos orgánicos.

Por esta razón, el Bazo siempre es tratado en cualquier tipo de desorden de los Líquidos Orgánicos.

Pulmón

El Pulmón controla la dispersión de la parte pura de los Líquidos orgánicos provenientes del Bazo hacia el espacio de debajo de la piel. Este es un aspecto de la función dispersante del Pulmón.

Además él también manda parte de los líquidos hacia abajo al Riñón y la Vejiga. Este es un aspecto de la función de descenso del Pulmón.

Debido a estas dos funciones se dice que el Pulmón regula las "vías del Agua".

Riñón

El Riñón es extremadamente importante en la fisiología de los Líquidos orgánicos. Primero, vaporiza algunos de los líquidos que recibe y los manda otra vez arriba al Pulmón, para humedecer el Pulmón y prevenir que se quede muy seco.

Además, el Riñón, en particular el Yang de Riñón, controla muchos pasos de la transformación de los líquidos.

a) Proporciona el calor necesario para que el Bazo transforme los Líquidos orgánicos. Por esta razón, la insuficiencia del Yang de Riñón casi siempre resulta en una insuficiencia de Yang de Bazo, con la consecuente acumulación de líquidos.

b) Ayuda al Intestino Delgado en su función de separación de los Líquidos orgánicos en una parte pura y una impura.

c) Proporciona Qi a la Vejiga para su función de transformación del Qi.

d) Ayuda a San Jiao en la transformación y excreción de los líquidos.

Por todas estas razones, el Yang del Riñón es extremadamente importante para la transformación, separación y excreción de los líquidos.

Vejiga

La Vejiga separa los líquidos que recibe en una parte pura e impura y excreta la orina por el poder de transformación del Qi.

San Jiao

El San Jiao ayuda en la transformación, transporte y excreción de los líquidos en todas las etapas. Las "Preguntas Simples" en el capítulo 8 dice: "San Jiao es el oficial a cargo de la irrigación y control de todas las vías del Agua".⁵²

El Jiao Superior ayuda al Bazo a dirigir los líquidos puros hacia arriba, y al Pulmón a dispersarlos por el espacio de debajo de la piel. Por esta razón, el Jiao Superior es comparado con la "niebla".

El Jiao Medio ayuda al Estómago en su función de agitar los líquidos y dirigir la parte impura hacia abajo. Por esta razón el Jiao Medio es comparado con un "estanque fangoso" (una referencia a la función del Estómago de descomponer y madurar).

El Jiao Inferior ayuda al Intestino Delgado, a la Vejiga y al Riñón en sus funciones de transformar, separar y excretar líquidos. Por esta razón, el Jiao Inferior es comparado con un "foso de drenaje".

Estómago

Aunque el Estómago no parece que juegue ningún papel importante en la transformación de los Líquidos orgánicos, es sin embargo la "fuente" de los Líquidos orgánicos. Los líquidos primero entran al Estómago donde son transformados y separados por el Bazo. Al Estómago le gusta estar relativamente húmedo, en contraste con el Bazo al que le gusta la sequedad y es dañado por un exceso de humedad.

De hecho, el Estómago sufre fácilmente de un exceso de sequedad, y esto lleva a la insuficiencia del Yin del Estómago.

Por esta razón, la humedad, las comidas

viscosas (como el arroz o las gachas de avena) son beneficiosas para el Estómago y un exceso de comidas muy secas (como comidas muy asadas o tostadas, durante largo tiempo) pueden dañar el Yin del Estómago.

Tipos de Líquidos Orgánicos

Hay dos tipos de Líquidos Orgánicos:

Fluidos, en chino llamados *JIN*

Líquidos, en chino llamados *YE*

El "Eje Espiritual" en el capítulo 30 dice: "Los líquidos orgánicos que están dispersados en el espacio entre la piel y los músculos y salen como sudor, son fluidos (*Jin*)... cuando la comida entra al cuerpo y el Qi es abundante, los fluidos se desbordan a los huesos, y se pueden doblar, la mente y la médula están regadas y tonificadas, la piel está humedecida estos se llaman líquidos (*Ye*)".⁵³

Fluidos (JIN)

Estos líquidos son claros, ligeros y transparentes como el Agua y circulan con el Qi Defensivo en el Exterior (piel y músculos). Se mueven relativamente rápido. Están bajo el control del Pulmón, que los extiende por la piel de todo el cuerpo, y del Jiao Superior, que controla su transformación y movimiento hacia la piel.

Su función es la de humedecer y parcialmente alimentar la piel y los músculos. Estos son fluidos que son exudados como el sudor. También se manifiestan como lágrimas, saliva y mucosidad.

Otra función importante de los fluidos es llegar a ser un componente de la parte fluida de la Sangre. En otras palabras, estos fluidos en la Sangre previenen su estasis. Discutiremos esto más adelante con la relación entre la Sangre y los líquidos.

Líquidos (YE)

Estos líquidos son más turbios, pesados y densos. Circulan con el Qi Nutritivo en el Interior. Se mueven relativamente despacio. Están bajo el control del Bazo y el Riñón para su transformación y del Jiao Medio e Inferior para su movimiento y excreción. El "Eje Espiritual" en el capítulo 36 dice: "El Qi del San Jiao va a los músculos y la piel y es transformado en

fluidos (JIN). Otros Líquidos orgánicos no se mueven y son transformados en líquidos (YE)".⁵⁴

Su función es humedecer las articulaciones, la espina dorsal el cerebro y la médula de los huesos. Además lubrican los orificios de los órganos de los sentidos, es decir, los ojos, los oídos, la nariz y la boca.

Relación entre Qi y Líquidos Orgánicos.

El Qi y los Líquidos orgánicos están relacionados de muchas formas. Lo primero de todo, el Qi transforma y transporta los líquidos. Éste es un aspecto extremadamente importante de la relación del Qi y los Líquidos orgánicos. Sin la transformación y el transporte de la fuerza del Qi, los Líquidos orgánicos se acumularían dando lugar a enfermedades.

Lo segundo, es que el Qi también mantiene los Líquidos orgánicos en el interior, de la misma forma que mantiene la sangre. Si el Qi es insuficiente los líquidos pueden derramarse y da lugar a incontinenia urinaria o enuresis (insuficiencia del Qi de Riñón), sudores espontáneos (insuficiencia del Qi del Pulmón) o leucorreas crónicas (insuficiencia del Qi de Bazo).

En tercer lugar, mientras el Qi produce los Líquidos orgánicos, éstos, por otro lado, juegan un papel minoritario en la nutrición del Qi. Una insuficiencia del Estómago y el Bazo, puede a largo plazo, causar insuficiencia de los líquidos (ya que el Estómago es el origen de los líquidos). Además, después de una pérdida significativa de líquidos, como ocurre en una transpiración profusa, el Qi se vuelve insuficiente, y la persona puede sufrir miembros fríos, palidez y aversión al frío, es decir, síntomas de Insuficiencia del Yang.

Esto es porque los Líquidos orgánicos forman el sudor en el espacio entre la piel y los músculos y están mezclados con el Qi Defensivo, y un sudor profuso también causa la pérdida del Qi Defensivo. Como el Qi Defensivo pertenece al Yang, se dice en la Medicina China que "el sudor profuso daña el Yang". El Qi puede también consumirse por un exceso de vómitos, de aquí el dicho "Vómitos persistentes ciertamente agotan el Qi".

Por otro lado, si el Qi es insuficiente, los líquidos se derraman en forma de sudor, de aquí el dicho "La insuficiencia del Qi causa sudoración".

Relación entre la Sangre y los Líquidos orgánicos

Es una relación de nutrición mutua entre los líquidos y la Sangre. Por una parte los Líquidos orgánicos rellenan constantemente la Sangre y la hacen más fina para que no coagule o se estanque. El "Eje Espiritual" en el capítulo 71 dice: "El Qi Nutritivo segrega los Líquidos orgánicos; éstos entran en los vasos sanguíneos y son transformados en Sangre".⁵⁵

También en el capítulo 81: "Si los Líquidos orgánicos están equilibrados se vuelven rojos y se transforman en Sangre".⁵⁶

Por otro lado, la Sangre puede además nutrir y suplir los Líquidos orgánicos. Ambos, la Sangre y los Líquidos orgánicos pertenecen al Yin y son de alguna manera intercambiables. Por esta razón, si hay una pérdida significativa de Líquidos orgánicos durante un largo periodo de tiempo como sudores espontáneos crónicos (o uso excesivo de saunas), esto llevará a una insuficiencia de Sangre. Al contrario si hay una pérdida crónica de Sangre, como en la menorragia, esto puede llevar a la insuficiencia de los Líquidos orgánicos y a la sequedad.

Como la Sangre y los Líquidos orgánicos tienen el mismo origen y se nutren el uno al otro, los métodos de tratamientos con sudor y la sangría son contradictorios en la práctica, y nunca deberían usarse juntos. Además, si el paciente está sangrando, uno no debería inducir el sudor, mientras que si el paciente suda, el sangrado como tratamiento está contraindicado. El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "Si hay una hemorragia abundante, no provocar el sudor; si hay un sudor abundante, no provoca el sangrado".⁵⁷ Además, en el "Tratado de enfermedades debidas al Frío" dice: "En un paciente con Insuficiencia severa de Sangre, no provocar sudoración".⁵⁸

Patología de los Líquidos Orgánicos

Los Líquidos orgánicos pueden estar alterados patológicamente de dos formas diferentes:

- a) Insuficiencia de los Líquidos orgánicos;
- b) Acumulación de los Líquidos orgánicos en forma de edema o Flema-Fluidos.

Estos se tratarán con detalle en el capítulo de la identificación de los síndromes de Qi-Sangre-Líquidos orgánicos (cap. 19, pág. 191).

NOTAS

- 1 He Zuo Xiu 1968 Teoría Materialista de Yuan Qi-Una de las Ideas Filosóficas Brillantes de la Escuela Legalista, Instituto de Física de Alta Energía, Academia Sinica. En: Ciencia Sinica, vol.18, n°.6, Beijing.
- 2 Ciencia y Civilización en China, pág.472
- 3 Ciencia y Civilización en China, pág.302
- 4 He Zuo Xiu 1968 Teoría Materialista de Yuan Qi, pág. 697
- 5 Ciencia y Civilización en China, pág. 372.
- 6 Wing Tsit Chan 1969 Un Libro de Consulta en Filosofía China, Editorial Universidad de Princeton, Princeton, New Jersey, pág. 307
- 7 Un Libro Fuente en Filosofía China, pág.300
- 8 Ciencia y Civilización en China, pág.373
- 9 Un Libro de Consulta en Filosofía China, pág.501
- 10 Un Libro de Consulta en Filosofía China, pág.503
- 11 Teoría Materialista de Yuan Qi, pág.704
- 12 Fung Yu Lan 1966 Una Breve Historia de la Filosofía China. Macmillan, New York, pág.280
- 13 Ciencia y Civilización en China, pág.480
- 14 Ciencia y Civilización en China, pág.512
- 15 Teoría Materialista de Yuan Qi, pág.704
- 16 Teoría Materialista de Yuan Qi, pág.705
- 17 Teoría Materialista de Yuan Qi, pág.705
- 18 Preguntas Simples, pág.158 - 159
- 19 Clásico de las Dificultades, pág.17
- 20 La posibilidad de regenerar la Esencia del Cielo Anterior en el curso de la vida de un individuo puede ser comparado al hecho de añadir turba a un mal terreno para "mejorarlo". Incluso si la turba no aporta sustancias fertilizantes específicas para el terreno, aumenta su fertilidad mejorando su estado y su composición y permite así a los nuevos brotes mejorar la absorción de los elementos nutritivos que se encuentra. De forma parecida, aunque no podemos aumentar cuantitativamente nuestra Esencia del Cielo Anterior, podemos mejorar "el terreno" de todas las energías del cuerpo, para que la Esencia del Cielo Anterior pueda manifestar y nutrir el cuerpo de manera más eficaz.
- 21 Wu Qian 1742 El Espejo Dorado de la Colección Médica, citado en 1981 Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos (Zang Fu Zeng Zhi. Editorial Científica de Tianjin, Tianjin, pág.34
- 22 Preguntas Simples, pág.4-6
- 23 Eje Espiritual, pág.73
- 24 Preguntas Simples, pág.24
- 25 Clásico de las Dificultades pág.144
- 26 Clásico de las Dificultades pág.144
- 27 Eje Espiritual, pág.104
- 28 Dr. Chen Jing Hua, comunicación personal, Londres 1986
- 29 Preguntas Simples, pág.111
- 30 Eje Espiritual, pág.137
- 31 Eje Espiritual, pág.126
- 32 Preguntas Simples, pág.245
- 33 Eje Espiritual, pág.51
- 34 Preguntas Simples, pág.245
- 35 Eje Espiritual, pág.89
- 36 Eje Espiritual, capítulo76, pág.139
- 37 Eje Espiritual, capítulo76, pág.140
- 38 Preguntas Simples, pág.400
- 39 Clásico de las Dificultades, pág. 8
- 40 Zhang Jing Yue 1634 Libro Completo de (Zhang) Ying Yue (Jing Yue Quan Shu) citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.24
- 41 Citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, capítulo 8, pág.52
- 42 Tang Zong Hai 1884 Discusión sobre la Sangre (Xue Zheng Lun) editado por Pei Zheng Xue y Yin Xin Min, Editorial Salud del Pueblo 1979, pág.14 y 16
- 43 Zhang Lu Transmisiones Médicas de la Familia Zhang (Zhang Shi Yi Tong), citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.27
- 44 Comunicación personal del Prof. Meng Jing Chun, Nanjing 1982. Ver también Academia de Medicina Tradicional China y Colegio de Guangzhou de Medicina Tradicional China, 1980 Diccionario Conciso de Medicina China Editorial Salud del Pueblo, Beijing, pág.508.
- 45 Preguntas Simples, capítulo 26, pág.168
- 46 Eje Espiritual, capítulo 32, pág.72
- 47 Discusión sobre la Sangre, pág.16
- 48 Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.131
- 49 Citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.131
- 50 Eje Espiritual, capítulo 47, pág.89
- 51 Preguntas Simples, capítulo 21, pág.139-140
- 52 Preguntas Simples pág.59
- 53 Eje Espiritual, pág.71
- 54 Eje Espiritual, pág.76-77
- 55 Eje Espiritual, pág. 126
- 56 Eje Espiritual, pág.153
- 57 Eje Espiritual, pág.52
- 58 Discusión sobre las Enfermedades Inducidas por Frío, citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.41

La Transformación del Qi

4 氣 化

La fisiología humana está basada en la transformación del Qi. Como hemos visto, el Qi puede asumir diferentes formas dependiendo de los distintos estados de condensación o dispersión, y es la fuerza motriz de los procesos fisiológicos. En el curso de su trabajo, el Qi asume muchas formas distintas: es transformado, cambiado, transportado, entra, sale, sube, baja y se dispersa. Todas estas actividades funcionales del Qi se llaman generalmente “transformación del Qi”, ya que la transformación y transmutación constantes es la esencia de la fisiología del Qi humano.

El Qi en condensación, forma la materia del cuerpo y es Yin por naturaleza, el Qi en dispersión se mueve y es Yang por naturaleza. Los aspectos Yin y Yang del Qi forman la base de la fisiología humana. Si el Qi es transformado de forma apropiada, pueden tener lugar el movimiento, el nacimiento, el crecimiento y la reproducción.

Si el Qi es floreciente, hay salud, si es débil hay enfermedad, si está equilibrado hay paz, si se mueve en la dirección equivocada, hay enfermedad. Así, la transformación y la dirección adecuada del movimiento del Qi son la base del movimiento de la Sangre, de la transformación de la Esencia, del movimiento de los Líquidos Corporales, la digestión de la comida, la absorción del alimento, la excreción de los desechos, el humedecimiento de los tendones y huesos, del humedecimiento de la piel, y de la resistencia a los factores patógenos externos.

En sentido amplio la transformación del Qi incluye varios procesos fisiológicos y movimientos del Qi; en sentido estricto, indica la transformación del Qi por el San Jiao.

LA FUERZA MOTRIZ PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL QI

La fuerza que induce la transformación del Qi surge de entre los Riñones. En el “Clásico de las Dificultades” dice: “La fuerza motriz situada entre los Riñones determina la vida humana, y es la raíz de los 12 canales y es llamado Qi Original”.¹

Entonces, la fuerza motriz que está entre los Riñones está relacionada con el Qi Original pero está además relacionada con el Fuego de la Puerta de la Vida. Zhang Jing Yue (1563-1640) dice: “El Fuego de la Puerta de la Vida es el Mar de la Esencia y la Sangre, el Estómago y el Bazo son el Mar de los Alimentos y el Agua, los dos juntos son la raíz de los 5 órganos Yin y de los 6 Yang. La Puerta de la Vida es la raíz del Qi Original...”.²

La "fuerza motriz entre los Riñones" es por tanto el Fuego de la Puerta de la Vida. Esta es la raíz del Qi del Cielo Anterior, la fuente del Qi del Cielo Posterior y el fundamento del Qi Original.

Cuando decimos que "el Riñón es la raíz del Cielo Anterior" queremos decir dos cosas:

1 El Riñón almacena la Esencia (incluyendo la Esencia del Cielo Anterior y la Esencia del Cielo Posterior), es decir la substancia biológica fundamental de la vida.

2 El Riñón contiene el Fuego de la Puerta de la Vida, la cual es el motor que fuerza la transformación y pone las cosas en movimiento.

La Esencia y el Fuego de la Puerta de la Vida son otro ejemplo de polaridad e interdependencia del Yin-Yang. El Fuego de la Puerta de la Vida depende de la Esencia para formar la substancia biológica esencial y fundamental para todos los procesos vitales; la Esencia depende del Fuego de la Puerta de la Vida para proporcionar la fuerza motriz y el calor que transforma y mueve las distintas sustancias fisiológicas. Sin el Fuego de la Puerta de la Vida, la Esencia sería una fría e inerte sustancia incapaz de alimentar la vida.

Las relaciones entre la Esencia y la Puerta de la Vida están reflejadas en las expresiones "El Qi se transforma en Esencia" y "La Esencia se transforma en Qi".³

El Fuego de la Puerta de la Vida está conectado con el Qi de Reunión del pecho: éste tiene la función de ayudar a la Puerta de la Vida, proporcionando Qi puro de la respiración. El Qi de Reunión tiene que descender hacia la Puerta de la Vida para proporcionar Qi, y el Fuego de la Puerta de la Vida tiene que ir hacia arriba hacia el Pulmón para proporcionar calor.

LA DINÁMICA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL QI

La dirección del movimiento de los distintos tipos de Qi en los distintos procesos fisiológicos es esencial para la correcta transformación del Qi. En ciertos procesos fisiológicos, el Qi necesita ascender, en otros descender. Los antiguos Chinos han expresado a menudo estos dos movimientos en relación con el "Cielo" y la "Tierra". El Cielo pertenece al Yang y el Yang descende; la Tierra

pertenece al Yin y el Yin asciende. "Las Preguntas Simples" en el capítulo 68 dice: "El descenso pertenece al Cielo; el ascenso pertenece a la Tierra. El Qi del Cielo desciende fluyendo a la Tierra; el Qi de la Tierra asciende alcanzando al Cielo".⁴

La mayoría de las relaciones entre el Yin y el Yang y entre los 5 Elementos reflejan los diferentes movimientos de ascenso-descenso y entrada-salida. Por ejemplo, Yang flota (o sale), Yin se hunde (o entra), Yang descende, Yin asciende, el Agua sube, el Fuego descende, la Madera flota y Metal se hunde.

Los diversos ascensos-descensos y entradas-salidas de los movimientos del Qi dependen de las funciones de los órganos internos. Cada órgano tiene un efecto particular en el Qi de acuerdo con su facultad de ascender o descender. Por ejemplo, el Qi del Bazo sube, el Qi de Pulmón baja, el Qi de Hígado sube y se extiende, el Qi de Riñón baja, el Qi de Estómago baja, y el Qi de la Vejiga, Intestino Delgado e Intestino Grueso bajan.

EL ESTÓMAGO Y EL BAZO COMO EL EJE CENTRAL

El movimiento del Qi de Estómago y de Bazo es crucial para muchos procesos fisiológicos. Estómago y Bazo son el "centro" en más de un sentido. Son el centro en el sentido fisiológico, porque son la fuente de Qi y de Sangre y entonces todos los demás órganos dependen de ellos para su alimentación. Ellos son también anatómicamente el centro ya que están en el Jiao Medio y son un cruce de caminos de muchas actividades fisiológicas y muchos movimientos diferentes del Qi en todas las direcciones. El correcto funcionamiento de Estómago y Bazo en relación con la dirección del movimiento del Qi es entonces crucial para una correcta actividad fisiológica.

Bazo y Estómago se complementan el uno con el otro: el Bazo es Yin y su Qi sube: este transporta y transforma lo que es Yang en la naturaleza. El Estómago es Yang y su Qi descende: sus funciones son mezclar la comida y los líquidos y ser la fuente de los Líquidos Corporales, todas las actividades que son Yin en la naturaleza.

El Qi del Bazo asciende para enviar las esencias puras extraídas de la comida al Pulmón y al

Corazón, donde son transformados en Qi y Sangre. El Qi del Estómago desciende para enviar la parte impura resultante de la transformación de los alimentos hacia los Intestinos.

Ye Tian Shi (1667-1746) dice: *"Después de que la comida ha entrado en el Estómago, el Bazo la transforma y la mueve; si el Qi del Bazo sube, es saludable. Si el Qi del Estómago desciende hay armonía... el Yang Qi (de Bazo) se mueve... El Yin Qi (de Estómago) está tranquilo. El Bazo quiere sequedad, el Estómago humedad"*.⁵

Así el ascenso y descenso del Qi del Bazo y del Estómago, son cruciales para la producción de Qi y Sangre y para la circulación armoniosa del Qi en el Jiao Medio.

EL HÍGADO Y EL PULMÓN COMO LA RUEDA EXTERNA

El Hígado está a la izquierda y su Qi sube, el Pulmón está a la derecha y su Qi baja. Estar "a la izquierda" y "a la derecha", no debe interpretarse en un sentido anatómico estricto, sino en relación con el esquema de los 5 Elementos que sitúa la Madera (Hígado) a la izquierda y el Metal (Pulmón) a la derecha.

Ye Tian Shi dijo: *"El cuerpo humano es un espejo del mundo natural (de modo que), el Hígado está a la izquierda y su Qi asciende, el Pulmón está a la derecha y su Qi desciende. Cuando su ascenso y descenso están armonizados, el Qi puede relajarse y desarrollarse... el Hígado hace al Qi ascender a la cabeza y a los orificios superiores; el Pulmón hace al Qi descender a los órganos internos, a los músculos, a los tendones y los huesos. Los dos juntos permiten al Qi y la Sangre fluir y extenderse y a los órganos internos estar en paz y equilibrio"*.⁶

El Hígado está en el Jiao Inferior (energéticamente, no anatómicamente) y envía el Qi hacia arriba. El Pulmón está en el Jiao Superior y envía Qi hacia abajo. Los dos juntos aseguran el suave fluir del Qi entre el Jiao Superior e Inferior, y entre los órganos internos.

EL CORAZÓN Y EL RIÑÓN COMO LA RAÍZ

El Corazón alberga la Mente y pertenece al Fuego; el Riñón almacena la Esencia y pertenece al Agua.

La polaridad del Corazón y el Riñón es la polaridad fundamental entre Fuego y Agua.

El Fuego del Corazón⁷ desciende al Riñón para calentarlo; el Agua del Riñón sube al Corazón para alimentar su aspecto Yin. El descenso del Fuego de Corazón y el ascenso del Agua del Riñón, mantiene el equilibrio fundamental entre Fuego y Agua, Yang y Yin, Arriba y Abajo. Hay una conexión directa entre Corazón y Riñón y los dos tienen que comunicarse y estar en equilibrio.

El libro "Colección de Wu de Trabajos Médicos" (1792) dice: *"El Corazón pertenece al Fuego, pero hay Agua dentro del Fuego; el Riñón pertenece al Agua, pero hay Fuego dentro del Agua. El Fuego gobierna al Agua y el Qi de Corazón desciende. El Agua es la fuente del Fuego y el Qi del Riñón asciende. Si el Agua no asciende, se producen enfermedades: esto se debe a la Insuficiencia de Yang de Riñón incapaz de subir el Agua. Si el Fuego no desciende, se producen enfermedades: esto se debe a una Insuficiencia de Yin de Corazón incapaz de bajar el Fuego"*.⁸

Podemos resumir ahora estas tres relaciones entre Estómago y Bazo, Hígado y Pulmón, y Corazón y Riñón, refiriéndonos a la secuencia cosmológica de la teoría de los 5 Elementos.

Podemos visualizar la secuencia cosmológica como un modelo tridimensional de las relaciones de los órganos internos y el movimiento del Qi en varias direcciones (Fig.35).

El eje del Corazón y del Riñón puede ser visto como un eje imaginario que pasa por el centro de una rueda horizontal; Estómago y Bazo pueden verse como el eje de la rueda y el Hígado y el Pulmón como la llanta exterior de la rueda. (Fig. 35.A)

PATOLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL QI

La correcta dirección del movimiento de los distintos tipos de Qi en diferentes situaciones depende de los órganos internos. Cada uno de los órganos internos mueve su Qi en una dirección particular para ejercer ciertas funciones; entonces, la dirección del Qi está íntimamente relacionada con una función particular del órgano interno. Por esta razón, cualquier desequilibrio de la transformación del Qi necesita ser visto en relación con la disfunción de los órganos internos.

Fig. 35 Secuencia Cosmológica y dirección del Qi de los Órganos

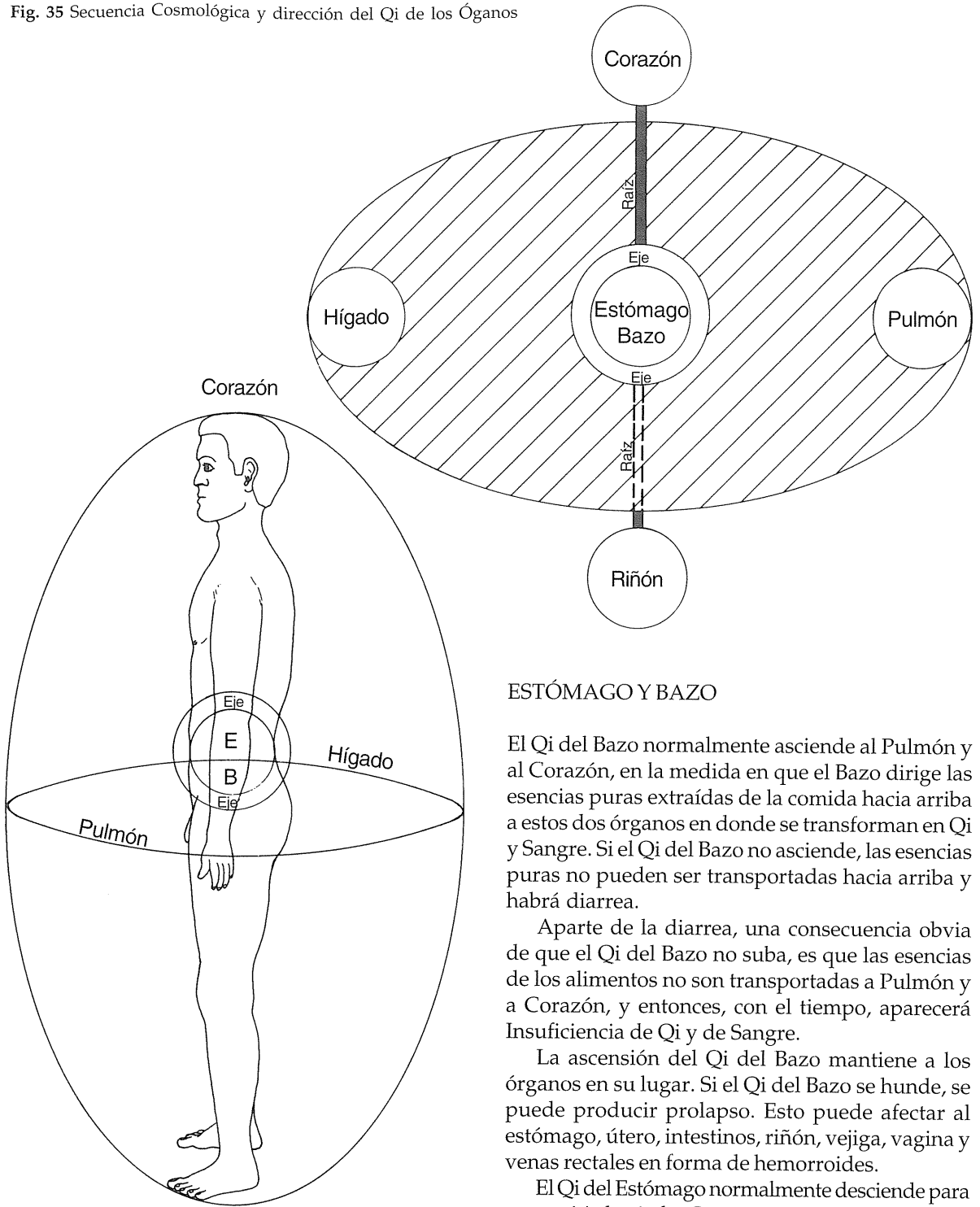

Fig. 35 A El eje, la raíz, y rueda externa de los Órganos

ESTÓMAGO Y BAZO

El Qi del Bazo normalmente asciende al Pulmón y al Corazón, en la medida en que el Bazo dirige las esencias puras extraídas de la comida hacia arriba a estos dos órganos en donde se transforman en Qi y Sangre. Si el Qi del Bazo no asciende, las esencias puras no pueden ser transportadas hacia arriba y habrá diarrea.

Aparte de la diarrea, una consecuencia obvia de que el Qi del Bazo no suba, es que las esencias de los alimentos no son transportadas a Pulmón y a Corazón, y entonces, con el tiempo, aparecerá Insuficiencia de Qi y de Sangre.

La ascensión del Qi del Bazo mantiene a los órganos en su lugar. Si el Qi del Bazo se hunde, se puede producir prolapso. Esto puede afectar al estómago, útero, intestinos, riñón, vejiga, vagina y venas rectales en forma de hemorroides.

El Qi del Estómago normalmente desciende para transmitir hacia los Intestinos la parte impura de la comida resultante de la transformación del Bazo. Si el Qi del Estómago no desciende, el Qi se escapará

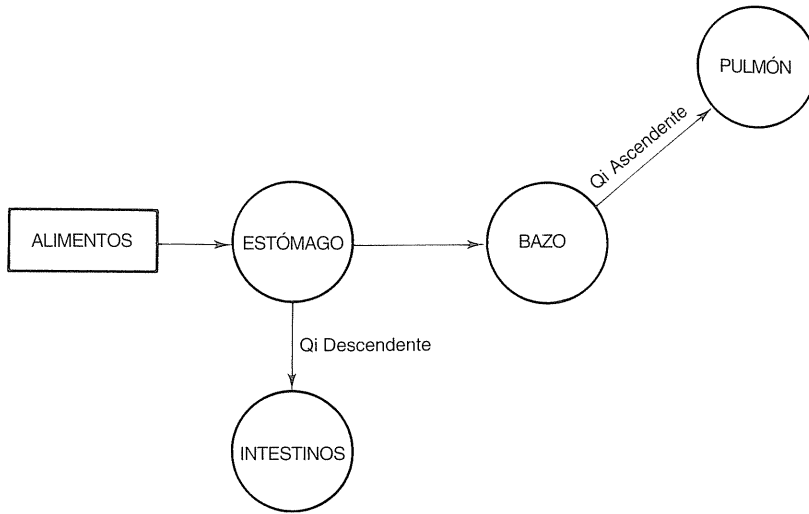

Fig.36 El ascenso del Qi del Bazo y el descenso del Qi del Estómago

hacia arriba causando náusea, hipo, eructos y vómitos. (Fig. 36)

Ambos, el Qi del Bazo descendiendo y el Qi del Estómago ascendiendo, se llaman "Qi Rebelde", es decir el Qi que fluye en dirección contraria. El primero es un Qi Rebelde de tipo insuficiencia, el último es un Qi Rebelde de tipo exceso. El Qi Rebelde es una de las posibles patologías del Qi, debida a insuficiencia y a estancamiento de Qi.

HÍGADO Y PULMÓN

El Qi del Hígado asciende y el Qi del Pulmón desciende: si los dos están equilibrados, el Qi fluye libre y suavemente.

El Qi del Hígado, puede de todas formas, fallar al ascender y al extenderse, y ésta es la principal causa del estancamiento del Qi. El estancamiento del Qi de Hígado puede manifestarse de muy distintas maneras en diferentes zonas del cuerpo, como en hipocondrios, epigastrio, abdomen, útero, garganta y cabeza. Cuando el Qi del Hígado se estanca, puede invadir fácilmente bien el Estómago causando dolor epigástrico, náuseas y vómitos, o bien el Bazo y provocar diarreas.

El Qi del Hígado puede estancarse en la garganta causando una sensación de constricción en la misma. Esto además puede difundirse hacia abajo, hacia la Vejiga causando sensación de

distensión del hipogastrio y una ligera retención de orina.

El ascenso de Qi de Hígado puede también irse de las manos y ascender a la cabeza y causar cefaleas e irritabilidad,

El ascenso excesivo del Qi del Hígado o su estancamiento puede afectar al Pulmón. En términos de los 5 Elementos esto se llama "el Hígado se opone al Pulmón": esto puede causar tos y asma. En estos casos, el ascenso rápido del Qi de Hígado impide al Qi del Pulmón descender lo que causa tos y asma.

El descenso del Qi de los Pulmón lleva el Qi y los líquidos hacia abajo, hacia el Riñón y la Vejiga. Si el Qi del Pulmón falla al descender, se estancará en el pecho y causará tos y asma. (Fig.37) Si el Qi del Pulmón falla al enviar hacia abajo los líquidos, esto causará retención urinaria o edema de la cara.

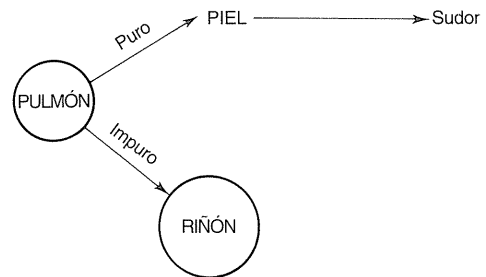

Fig. 37 El descenso del Qi de Pulmón

CORAZÓN Y RIÑÓN

Si hay salud, el Fuego de Corazón va hacia abajo para comunicarse con el Agua del Riñón: al contrario, el Agua del Riñón va hacia arriba para nutrir el Yin del Corazón.

Si el Fuego del Corazón no desciende para reunirse con el Riñón, se desarrolla Calor de Corazón que puede dañar al Yin del Riñón. Si el Agua está en insuficiencia, no puede subir a encontrarse con el Corazón, el Yang del Riñón está en insuficiencia y aparecen edemas.

Esta misma situación es descrita por Zhang Jing Yue cuando dice: *"El Fuego es la raíz del Calor, si no hay Agua dentro del Fuego, el Calor es excesivo y reduce el Yin, lo que causa la sequedad y el marchitamiento de la vida. El Agua es la raíz del Frío, si no hay Fuego dentro del Agua, el Frío se vuelve excesivo y lesiona el Yang lo que origina que las cosas estén sin vida y sin Fuego."*⁹

Wang Bing, autor de la edición del "Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo" (762 d.C.) en el cual se basan todas las versiones modernas, dice: *"El Corazón no debe tener exceso de Calor, pero sí suficiente Yang; el Riñón no debe tener exceso de Frío, pero sí suficiente Yin"*.¹⁰

El desequilibrio entre Riñón y Corazón puede además manifestarse cuando el Agua del Riñón, y en particular el Yin de Riñón, falla al ascender para enfriar y nutrir al Yin de Corazón: en este caso, la falta de nutrición del Yin del Riñón causa una sublevación del Fuego patológico en el Corazón, cuyos síntomas son insomnio, fatiga mental y ansiedad. Estos síntomas son causados por el Calor por insuficiencia del Corazón derivado de la insuficiencia de Yin.

Siendo la raíz para el ascenso y descenso del Qi, el eje del Corazón y el Riñón afecta a muchos otros órganos. El Hígado depende de la alimentación del Yin del Riñón: si el Yin del Riñón no alimenta el Yin del Hígado, el Qi del Hígado puede ascender demasiado causando cefaleas e irritabilidad. El Corazón, por otro lado, controla al Pulmón, y si el Qi del Corazón no desciende, el Qi del Pulmón puede fallar al descender causando tos o asma.

La función de Estómago y Bazo depende además del ascenso y descenso del Corazón y del Qi del Riñón, ya que proporcionan el Fuego y el Agua

necesarios para la función de digestión, transformación y transporte. He Bo Zhai (1694-?) dijo: *"Los Órganos Internos dependen del Estómago y del Bazo para su nutrición. Después de que la comida entra en el Estómago, su esencia es transportada por el Bazo. La habilidad del Bazo para transformar la comida depende del Qi del Fuego y del Agua. Si el Fuego está en exceso, el Estómago y el Bazo están muy secos; si el Agua está en exceso el Estómago y el Bazo están demasiado húmedos: en ambos casos no son capaces de transformar y las enfermedades aparecen"*.¹¹

SAN JIAO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL QI

San Jiao es considerado un órgano Yang. Las funciones del San Jiao son comentadas en la "Preguntas Simples" como "hacer que las cosas pasen" y "dejando salir". En otras palabras, San Jiao asiste a todos los demás órganos en sus funciones y, en particular, asegura que todos los caminos estén abiertos y que los distintos tipos de Qi fluyan suavemente y que los residuos sean excretados apropiadamente. Ésta es, entonces, una función esencial con relación al movimiento de varios tipos de Qi y Esencia en cualquier parte del cuerpo.

Cada uno de los tres Jiaos se encarga en particular de unas funciones y unos movimientos del Qi.

El Jiao Superior (que comprende el Pulmón y el Corazón) se encarga de dispersar y esparcir el Qi a la piel y los músculos. En particular controla el movimiento hacia fuera del Qi Defensivo en la piel.

El Jiao Medio (que comprende Estómago y Bazo) se encarga de la digestión de la comida, su transformación y el transporte del Qi de los Alimentos hacia arriba, a Pulmón y Corazón. En particular, el Jiao Medio controla el movimiento del Qi Nutritivo y asegura que el Qi se mueva en las direcciones correctas, es decir, el Qi del Bazo hacia arriba y el del Estómago hacia abajo.

El Jiao Inferior (que comprende el Hígado, el Riñón, la Vejiga y los Intestinos) se encarga de la transformación, transporte y excreción de los líquidos y las heces. Su Qi tiene un movimiento definido hacia abajo. En particular, el Jiao Inferior controla el movimiento hacia abajo del Qi de los Intestinos y la Vejiga.

Para resumir, el San Jiao se encarga de la correcta dirección del movimiento de todos los tipos de Qi en todas las partes del cuerpo. Si esta función está alterada, el Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos no circularán libremente, se desbordarán, sus caminos estarán bloqueados y el Qi se estancará.

El "Clásico de la Transmisión de los Secretos" por Hua Tuo (208 d.C.?) dice: "El San Jiao... reúne y

dirige los 5 Órganos Yin y los 6 Órganos Yang, el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo y los canales, (armonizan) el Qi del interior y el exterior, izquierda y derecha, arriba y abajo. Si el San Jiao está abierto, entonces el interior y el exterior, la derecha y la izquierda, arriba y abajo están también abiertos: de este modo regula el cuerpo y armoniza el interior y el exterior, la derecha y la izquierda, arriba y abajo".¹²

NOTAS

1. Clásico de las Dificultades, capítulo 66, pág.144.
2. El Libro Completo de Jing Yue, citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.48.
3. Preguntas Simples, capítulo 5, pág.33.
4. Preguntas Simples, pág.398.
5. Citado en los Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.51.
6. Preguntas Simples, pág.51.
7. No hay que confundir lo que describimos aquí bajo el nombre de "el Fuego del Corazón" (*The Fire of the Heart*) con el estado patológico que será descrito más tarde bajo el nombre de "Fuego de Corazón" (*Heart-Fire*). Aquí, "el Fuego del Corazón" se refiere al de la teoría de los 5 Elementos, es decir el Fuego normal, fisiológico, que está asociado al Corazón, sin embargo en patología "Fuego de Corazón" designa un estado que se caracteriza por un exceso de Calor. [Puesto que en español la diferencia es mínima, siempre, por el contexto se podrá saber cuando se habla de Fuego fisiológico, -al que normalmente nos referimos como "el Fuego del Corazón"- y cuando se habla de Fuego patológico, - al que normalmente se llama sólo "Fuego de Corazón". Por ejemplo, en términos fisiológicos se dirá que el Fuego del Corazón baja al Riñón, mientras que en una situación patológica se hablará de ascenso o exceso de Fuego de Corazón. (N de Rev.)]
8. 1792 Colección de Trabajos Médicos de Wu, citado en Síndromes y Tratamiento de los órganos Internos, pág.52.
9. El Libro Completo de Jing Yue, citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.52
10. Wang Ping, citado en los Síndromes y Tratamientos de los Órganos Internos, pág.56
11. He Bo Zhai, citado en Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.56.
12. Hua Tuo, (180), Clásico de las Transmisiones Secretas (*Zhong Cang Jing*), Editorial Científica de Jiangsu, 1985, pág.39.

Las Funciones de los Órganos Internos

5 脏 腑

La teoría de los Órganos Internos es descrita a menudo como el núcleo de la teoría médica China, porque es la que mejor representa la visión de la Medicina China del cuerpo como un todo integrado. En concreto, esta teoría representa un panorama de las relaciones funcionales que proporcionan la total integración de las funciones corporales, emociones, actividades mentales, tejidos, órganos sensitivos e influencias medioambientales.

Cuando estudiamos la teoría China de los Órganos Internos, lo mejor es abandonar completamente el concepto Occidental de los órganos. La Medicina Occidental ve cada órgano sólo en su aspecto anatómico y material, mientras que la Medicina China ve cada órgano como un complejo sistema que acompaña a su entidad anatómica y su correspondiente emoción, tejido, órgano sensorial, facultad mental, color, clima y otros. A lo largo de este libro, los órganos están descritos en este aspecto y no en el sentido anatómico Occidental. Sin embargo, a menudo se dice que la Medicina China ignora completamente la anatomía y sólo considera las relaciones funcionales: esto no es del todo cierto. Mientras que la Medicina China sobresale por su precisión y detallada observación de las complejas relaciones funcionales, no olvida por completo el estudio de la anatomía. Hay muchos capítulos del "Clásico del Emperador Amarillo" y del "Clásico de las Dificultades" que describen la anatomía de los órganos internos, músculos y huesos.¹

Los Órganos Internos están relacionados funcionalmente con varias sustancias vitales, emociones, tejidos, sentidos: los siguientes aspectos son los principales de estas interrelaciones.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LAS SUBSTANCIAS VITALES

Una de las principales funciones de los Órganos Internos es asegurar la producción, mantenimiento, abastecimiento, transformación y movimiento de las Sustancias Vitales. Cada una de las sustancias vitales, Qi, Sangre, Esencia, Líquidos Orgánicos está relacionada con uno o más órganos. Así:

El Corazón gobierna la Sangre

El Hígado almacena la Sangre

El Pulmón gobierna el Qi e influye en los Líquidos Orgánicos.

El Bazo gobierna el Qi de los Alimentos, contiene la Sangre e influye en los Líquidos Orgánicos.

El Riñón almacena la Esencia e influye en los Líquidos Orgánicos.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LOS TEJIDOS

Cada órgano influye en uno de los tejidos del cuerpo: esto significa que hay una relación funcional entre ciertos tejidos y cada órgano, así que el estado del órgano puede deducirse observando el tejido relacionado con él. El Corazón controla los vasos sanguíneos y se manifiesta en la tez, el Hígado controla los tendones y se manifiesta en las uñas, el Pulmón controla la piel y se manifiesta en el pelo, el Bazo controla los músculos y se manifiesta en los labios, el Riñón controla los huesos y se manifiesta en el pelo.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.

Cada órgano está funcionalmente relacionado con uno de los órganos de los sentidos. Esto significa que la salud y la agudeza de un órgano sensorial en particular, depende de la nutrición de un órgano interno. Así, el Corazón controla la lengua y el sabor, el Hígado controla los ojos y la vista, el Pulmón controla la nariz y el olfato, el Bazo controla los labios y el gusto, el Riñón controla el oído y la audición.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LAS EMOCIONES

Este aspecto extremadamente importante de la teoría China de los Órganos Internos, ilustra la unidad del cuerpo y de la mente en Medicina China. El mismo Qi que es la base de los procesos fisiológicos, es también la base de los procesos emocionales y mentales, ya que el Qi, según hemos visto, existe en diferentes estados de refinado. Mientras que la fisiología Occidental atribuye los procesos emocionales y mentales al cerebro, en Medicina China son parte de la esfera de acción de los órganos internos. La relación entre cada órgano y una emoción particular es mutua: el estado del órgano afectará a las emociones, y las emociones afectarán al estado del órgano. Así, el Corazón está relacionado con la alegría, el Hígado con la ira, el Pulmón con la tristeza y la preocupación, el Bazo con el pensamiento y el Riñón con el miedo.

Normalmente estas emociones son causa de desequilibrio cuando son excesivas y prolongadas. Mediante el tratamiento de un órgano específico, podemos influir en la emoción particular relacionada con ese órgano y ayudar a la persona a conseguir un estado emocional más equilibrado.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LOS CLIMAS

La Medicina China considera que las diferentes condiciones climáticas, influyen en órganos específicos. El calor influye en el Corazón, el viento influye en el Hígado, la sequedad en el Pulmón, la humedad en el Bazo y el frío en el Riñón. Una de estas condiciones climáticas en exceso por un periodo prolongado, puede ejercer efectos adversos en los órganos.

Hay dos tipos de Órganos Internos: Yin (llamado "Zang") y Yang (llamado "Fu"). El nombre Chino de los Órganos Internos es simplemente "Zang Fu".

Ambos, "Zang" y "Fu", significan "órgano", pero un análisis de los caracteres chinos puede clarificar la diferencia entre los dos.

ZANG significa órgano, viscoso
una parte indica "carne"

una parte indica "almacenar"

Esto indica que los Órganos Yin están a cargo del almacén de sustancias vitales.

FU también significa órgano (entraña).

una parte indica "carne"

una parte indica "sitio de gobierno"

Esto indica que los órganos Yang están a cargo de la transformación de la comida y la bebida para producir Qi y Sangre, igual que se consideraba que el gobierno de la antigua China era el encargado de la distribución de la comida.

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 11 dice: *"Los 5 Órganos Yin almacenan la Esencia y el Qi y no la excretan: pueden estar llenos pero no en exceso. Los 6 Órganos Yang transforman y digieren pero no almacenan: puede estar en exceso pero no llenos. De hecho, después de que la comida entra en la boca, el estómago está lleno y los intestinos vacíos: cuando la comida va hacia abajo, los intestinos están llenos y el estómago vacío."*²

Así los Órganos Yin almacenan las sustancias vitales, por ejemplo, Qi, Sangre, Esencia y Líquidos Orgánicos. Almacenan sustancias puras, refinadas que reciben de los Órganos Yang tras la transformación del alimento.

Los Órganos Yang, por el contrario, no almacenan pero están constantemente llenándose y vaciándose. Transforman y refinan la comida y la bebida para extraer las esencias puras que serán almacenadas por los Órganos Yin. Como consecuencia de este proceso de transformación, los Órganos Yang también excretan productos de deshecho. La esencia de los Órganos Yang, es entonces "recibir", "mover" "transformar", "digerir" y "excretar". Las funciones de los Órganos Yang, son a menudo resumidas en dos palabras "chuan" y "xing" que significan "transmitir" y "mover", porque están constantemente, recibiendo, transmitiendo, moviendo y excretando sustancias. Quizás por este constante entrar y salir de sustancias, a menudo los Órganos Yang son comparados con una oficina del gobierno con un constante ir y venir de gente, como su nombre "Fu" implica. Las "Preguntas Simples" en su capítulo 9 dice: *"El Estómago, el Intestino, el San Jiao y la Vejiga, son las raíces del almacenamiento de la comida, son la residencia del Qi Nutritivo, se llaman contenedores, transforman las sustancias de deshecho y transmiten los sabores hacia dentro y hacia fuera."*³

Hay una interrelación muy estrecha entre los Órganos Yin y Yang: los dos grupos de Órganos son diferentes en sus funciones, pero esta diferencia es sólo relativa.

La relación entre Órganos Yin y Yang es una relación estructural y funcional. Los Órganos Yin corresponden a la estructura y almacenamiento de Sustancias Vitales, mientras que los Órganos Yang corresponden a la función. Estructura y función son interdependientes y podemos ver cada Órgano Yang como el aspecto funcional de su correspondiente Órgano Yin. Por ejemplo, uno puede ver la Vesícula Biliar como el aspecto funcional del Hígado. Aunque, uno Yang y el otro Yin, los dos Órganos pueden verse como una unidad, siendo el

Hígado la estructura y la Vesícula Biliar su expresión funcional. Esta visión de la relación Yin-Yang de los órganos es especialmente útil en el diagnóstico por el pulso donde debería ser más significativo ver cada posición del pulso en el nivel superficial como el aspecto de la función relevante del Órgano Yin, más que considerar cada una de las 12 posiciones del pulso de forma individual y aislada.

En la teoría China de los Órganos Internos, los órganos Yin son el núcleo: son más importantes que los órganos Yang en términos de fisiología y patología. Los órganos Yin son más importantes porque almacenan todas las Sustancias Vitales, mientras que los órganos Yang son el aspecto funcional. Por esta razón, en lo que sigue, se mantendrá el principal foco de atención sobre los Órganos Yin. Sin embargo, hay que recalcar que la prioridad de los Órganos Yin sobre los Órganos Yang no está reflejada en la teoría de los meridianos: desde la perspectiva de un acupuntor (opuesto a la de un fitoterapeuta) los 14 canales son todos igualmente importantes.

Hay 12 Órganos, 6 Yin y 6 Yang:

Órganos Yin	Órganos Yang
Corazón	Intestino Delgado
Hígado	Vesícula Biliar
Pulmón	Intestino Grueso
Bazo	Estómago
Riñón	Vejiga
Pericardio	San Jiao

Para cada Órgano, se discutirán en detalle los siguientes aspectos:

Función o funciones principales

Tejido que controla

El órgano sensorial que "abre" y la parte del cuerpo en que se "manifiesta".

Cualquier otra función o característica de cada órgano.

Además de lo dicho arriba, se darán algunas máximas sobre cada órgano para ilustrar algún otro aspecto de las funciones del órgano que normalmente no se incluyen en las funciones específicas.

NOTAS

1 Ver Eje Espiritual capítulo 10, 13, 14, 31, y Clásico de las Dificultades, capítulo 41, 42.

2 Preguntas Simples, pág.77.

3 Preguntas Simples, pág.67.

Las Funciones del Corazón

6
心

El Corazón está considerado como el más importante de todos los órganos internos, siendo a veces descrito como el “soberano” o “monarca” de los órganos internos. Las “Preguntas Simples” en el capítulo 8 dice: “El Corazón es como el Monarca y gobierna la Mente...”.¹ El “Eje Espiritual” en el capítulo 71 dice: “El Corazón es el Monarca de los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang y es la residencia de la Mente...”.²

Las principales funciones del Corazón consisten en gobernar la Sangre y los vasos sanguíneos y albergar la Mente.

Las funciones del Corazón son:

Gobierna la Sangre

Controla a los vasos sanguíneos

Se manifiesta en la tez

Alberga la Mente

Se abre en la lengua

Controla la transpiración

1 GOBIERNA LA SANGRE

El Corazón gobierna la Sangre de dos maneras:

- a) La transformación del Qi de los Alimentos en Sangre ocurre en el Corazón.
- b) El Corazón es responsable de la circulación de la Sangre exactamente igual que en Medicina Occidental (aunque en Medicina China, otros órganos, principalmente Pulmón, Bazo e Hígado, desempeñan también un papel en la circulación de la Sangre).

Un Corazón sano es esencial para un suministro apropiado de sangre a todos los tejidos del cuerpo. Cuando su función está impedida, es decir, la Sangre de Corazón es insuficiente, la circulación de Sangre disminuye y las manos pueden estar frías.

La relación entre Corazón y Sangre es importante en otro sentido, puesto que determina la fortaleza constitucional de un individuo.

Aunque nuestra constitución está principalmente relacionada con la Esencia y el Riñón, en parte está también determinada por la fuerza constitucional relativa del Corazón y de la Sangre. Si el Corazón es fuerte y hay un amplio suministro de Sangre y su circulación es buena, la persona estará llena de vigor y tendrá una buena constitución. Si el Corazón es constitucionalmente débil y la Sangre insuficiente, la persona tendrá una

constitución pobre y falta de fuerza. Una debilidad constitucional del Corazón se manifiesta a veces con una larga fisura poco profunda en el centro de la lengua y con un pulso débil en las posiciones del Corazón y del Hígado. (ver pág. 151)

“Las Preguntas Simples” dice en el capítulo 10: “La Sangre pertenece al Corazón”.³

2 CONTROLA LOS VASOS SANGUÍNEOS

El estado de la energía del Corazón se refleja en el estado de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos dependen del Qi y la Sangre de Corazón. Si el Qi del Corazón es vigoroso, los vasos sanguíneos estarán en buen estado y el pulso será pleno y regular. Si el Qi de Corazón es débil, el pulso puede ser débil e irregular. “Las Preguntas Simples” dice en el capítulo 44: “El Corazón gobierna los vasos sanguíneos...”.⁴

3 SE MANIFIESTA EN LA TEZ

El Corazón gobierna la Sangre y los vasos sanguíneos y distribuye la Sangre a todo el cuerpo. El estado del Corazón y de la Sangre puede por lo tanto verse reflejado en la tez. Si la Sangre es abundante y el Corazón fuerte, la tez estará sonrosada y brillante. Si hay insuficiencia de Sangre, la tez estará pálida o blanca-brillante. Si hay estancamiento de Sangre, la tez será azulada-púrpura, y si hay Calor en el Corazón, la tez estará demasiado roja. “Las Preguntas Simples” dice en su capítulo 10: “El Corazón... se manifiesta en la tez...”.⁵

4 ALBERGA A LA MENTE⁶

La Medicina China sostiene que el Corazón es la residencia de la Mente (*Shen*). La palabra *Shen* puede tener significados diferentes y, en Medicina China, se usa, al menos, en dos contextos diferentes.

En primer lugar, *Shen* indica el conjunto de facultades mentales de las que se dice que “residen” en el Corazón. En este sentido, el *Shen* corresponde a la Mente y está particularmente relacionado con el Corazón.

En segundo lugar, *Shen* es usado para indicar la esfera total de aspectos emocionales, mentales y espirituales de un ser humano. En este sentido, no sólo está relacionado con el Corazón, sino que abarca los fenómenos emocionales, mentales y espirituales de todos los demás órganos, especialmente de los órganos Yin.

Hablemos ahora de la naturaleza y funciones de la Mente en el primer sentido introducido en las líneas anteriores.

Según la Medicina China, la actividad mental y la conciencia “residen” en el Corazón. Esto significa que el estado del Corazón (y de la Sangre) afectarán a las actividades mentales incluyendo el estado emocional. En especial, hay cinco funciones que están afectadas por el estado del Corazón:

- Actividad mental (incluyendo las emociones)
- Conciencia
- Memoria
- Pensamiento
- Sueño

Si el Corazón es fuerte y la Sangre abundante, habrá una actividad mental normal, una vida emocional equilibrada, una conciencia clara, una memoria buena, un pensamiento vivo y un buen sueño. Si el Corazón es débil y hay insuficiencia de Sangre, puede haber problemas mentales (tales como depresión), mala memoria, pensamiento entorpecido, insomnio o somnolencia y en casos extremos, pérdida de conocimiento. “Las Preguntas Simples” dice en el capítulo 9: “El Corazón... tiene el control de la Mente...”.⁷ “El Eje Espiritual” dice en el capítulo 71: “El Corazón... es la residencia de la Mente”.⁸

Por eso, algunas de las funciones del Corazón relacionadas con la Mente (tales como memoria o inteligencia) corresponden a las actividades mentales del cerebro desde un punto de vista médico moderno. Por ejemplo, la capacidad intelectual de los niños con dificultades de aprendizaje puede, hasta cierto punto, ser estimulada tonificando el Corazón.

La función que tiene el Corazón de albergar a la Mente depende de una adecuada nutrición de la Sangre y a la inversa, la función que tiene el Corazón de gobernar la Sangre depende de la Mente. Por eso, hay una relación de mutua dependencia entre la función de control de la Sangre y la de alojamiento de la Mente. La Sangre es la raíz de la Mente. Este

concepto es importante en la práctica puesto que la Sangre del Corazón enraíza la Mente, la contiene y la sujeta, para que la Mente permanezca tranquila y feliz. Si hay insuficiencia de Sangre del Corazón y no se puede enraizar la Mente, aparecerá inquietud mental, depresión, ansiedad e insomnio. A la inversa, la inquietud mental, los problemas emocionales y la tristeza pueden dar lugar a una insuficiencia de Sangre del Corazón originando palpitaciones, tez pálida y pulso débil o irregular.

Además de este aspecto de actividad mental, la Mente también afecta al estado emocional. Si el Corazón es vigoroso, la Mente también lo será y la persona se encontrará feliz. Si el Corazón es débil, la Mente carecerá de vitalidad y la persona estará triste o deprimida o con ánimo decaído. Si el Corazón está en una situación de exceso, la Mente estará afectada y la persona podrá mostrar síntomas de enfermedad mental tales como los de un estado maniaco-depresivo. Por supuesto, esto está muy simplificado, ya que el estado emocional de una persona está relacionado también con todos los restantes órganos.

En un plano emocional, el estado del Corazón determina la capacidad de una persona para mantener relaciones significativas. Un Corazón y una Mente saludables influirán positivamente en nuestra habilidad para relacionarnos con los demás, y, a la inversa, problemas emocionales que surgen por relaciones difíciles pueden debilitar al Corazón y a la Mente.

La Medicina China considera que la Mente está muy ligada al cuerpo. La Esencia y el Qi constituyen la base física para la Mente. Si la Esencia es floreciente y el Qi enérgico, la Mente estará feliz y tranquila. A la inversa, si la Esencia es débil y hay insuficiencia de Qi, la Mente padecerá. Por esta razón, el brillo de los ojos refleja a la vez el estado de la Esencia y de la Mente. La Esencia, el Qi y la Mente son llamados los "Tres Tesoros" (ver también pág. 41).

Podemos ahora hablar de la naturaleza del *Shen* en su segunda acepción, es decir, no como la Mente residiendo en el Corazón, sino como el conjunto total de aspectos emocionales, mentales y espirituales de un ser humano. En este sentido, no sólo se relaciona con el Corazón, sino que también abarca aspectos mentales y espirituales relacionados con otros órganos, y especialmente con los

órganos Yin. Por esta razón, sería erróneo identificar nuestra vida mental y espiritual solamente con el Corazón. Los 5 órganos Yin influyen en las emociones, Mente y Espíritu de cinco formas diferentes.

Cada uno de los 5 órganos Yin está relacionado con un cierto aspecto mental. Estos son:

- La Mente (*Shen*) con el Corazón.
- El Alma Etérea (*Hun*) con el Hígado. *alma sobrevive a la muerte física*
- El Alma Corpórea (*Po*) con el Pulmón. *impulso mental que no tiene carácter*
- La Fuerza de Voluntad (*Zhi*) con el Riñón. *es vital para concentrarse*
- El Pensamiento (*Yi*) con el Bazo.

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 23: "El Corazón alberga a la Mente (*Shen*), el Pulmón alberga al Alma Corpórea (*Po*), el Hígado alberga al Alma Etérea (*Hun*), el Bazo alberga al Pensamiento (*Yi*) y el Riñón alberga a la Voluntad (*Zhi*)".⁹ El comentario, basado también en pasajes del "El Eje Espiritual" añade: "La Mente es una transformación de la Esencia y del Qi: ambas Esencias (es decir, la del Cielo Anterior y la del Cielo Posterior) contribuyen a formar la Mente. El Alma Corpórea es el asistente de la Esencia y del Qi: está muy cerca de la Esencia pero entra y sale. El Alma Etérea complementa a la Mente y al Qi: está muy próxima a la Mente pero va y viene. El Pensamiento corresponde a la memoria: es la memoria la que depende del Corazón. La Fuerza de Voluntad es como una mente decidida y centrada: el Riñón almacena la Esencia... y a través de la Fuerza de Voluntad pueden cumplir nuestro destino".¹⁰

El conjunto de estos cinco fenómenos mentales y espirituales representa el punto de vista médico Chino del cuerpo y de la mente. Se hablará con más detalle de cada uno de ellos con las funciones de su órgano relevante.

El Alma Etérea (*Hun*), está asociada al Hígado, corresponde ampliamente a nuestro concepto Occidental de "Alma" o "Espíritu". Según antiguas creencias Chinas, se mete en el cuerpo poco tiempo después del nacimiento. Es etérea por naturaleza, en oposición al Alma Corpórea que es más física, y sobrevive al cuerpo después de la muerte. El Alma Etérea puede ser descrita como "esa parte del Alma (en oposición al Alma Corpórea) que al llegar la muerte abandona al cuerpo, llevando consigo una apariencia de forma física".¹¹ Esto corresponde de modo muy aproximado a la idea que tenían los antiguos Griegos acerca del "espíritu" siendo *pneuma* ("Pneuma" que significa "soplo") o sobre el "alma"

siendo psych ("Psique" que significa "viento o soplo vital").

El Alma Corpórea (*Po*) puede ser definida como "esa parte del Alma (en oposición al Alma Etérea) que está indisolublemente unida al cuerpo y que vuelve a la tierra con él en la muerte".¹² El Alma Corpórea está estrechamente unida al cuerpo y podrá ser descrita como la expresión somática del Alma. Tal como dice "Las Preguntas Simples" en el pasaje mencionado con anterioridad, el Alma Corpórea está muy cerca de la Esencia y del Qi. El "Clásico de las Categorías" (1624) dice: "El Alma Corpórea se mueve y logra cosas y (cuando es activa) se puede sentir el dolor y el picor".¹³ Este pasaje ilustra precisamente lo físico del Alma Corpórea. Nos da la capacidad de sensación, de sentimiento, de audición y de visión.

La Fuerza de Voluntad (*Zhi*) reside en el Riñón y es el impulso mental que nos proporciona la determinación y la disposición individual en la búsqueda de nuestros objetivos.

El Pensamiento (*Yi*) reside en el Bazo y corresponde a nuestra capacidad para pensar, estudiar, concentrarnos y memorizar. Aunque se diga que el Pensamiento reside en el Bazo, el Corazón también afecta a la capacidad de pensar y de memorizar, tal como ha sido referido en líneas anteriores en el capítulo 23 de "Las Preguntas Simples".

Así pues, mientras que el *Shen* que reside en el Corazón corresponde a la Mente, el *Shen* que indica el conjunto de aspectos mentales y espirituales de un ser humano corresponde de forma más apropiada a "Espíritu".

En algunos casos, la palabra *Shen* es usada por los clásicos de la medicina China para indicar el aspecto exterior de algo. Por ejemplo, el *shen* de una cara indica su aspecto de vitalidad. Se dice que una lengua tiene "espíritu" (*Shen*) cuando su aspecto es vital, brillante y resplandeciente.

Antes de acabar esta sección sobre la relación entre el Corazón y a la Mente, deberíamos mencionar otro punto de vista diferente que surgió durante el desarrollo histórico de la Medicina China.

Desde la dinastía Ming (1368-1644), algunos médicos atribuyeron las funciones de la inteligencia y de la memoria al cerebro y no al Corazón como es tradicional en la Medicina China. Li Shi Zhen

(1518-1593), el célebre fitoterapeuta de la dinastía Ming dijo: "El cerebro es la residencia de la Mente Original".¹⁴

Wang Qing Ren, de los comienzos de la dinastía Qing (1644-1911) trató ampliamente sobre el papel del cerebro en relación con la inteligencia y la memoria. Creía que la inteligencia y la memoria eran funciones que dependían del cerebro bastante más que del Corazón. Dijo: "La inteligencia y la memoria residen en el cerebro. El Alimento produce el Qi y la Sangre... La Esencia pura es transformada en médula que sube a lo largo de la columna vertebral hasta el cerebro y es llamada Médula del Cerebro o Mar de la Médula".¹⁵

Por esto es obvio que, a partir de la dinastía Ming, se desarrolló una nueva teoría médica, en paralelo con la tradicional, por la que las funciones intelectuales se atribuían al cerebro más que al Corazón. Significativamente, estas nuevas teorías surgieron antes de la introducción de la Medicina Occidental en China.

5 SE ABRE EN LA LENGUA

La lengua es considerada como el "brote" del Corazón. El Corazón controla el color, forma y aspecto de la lengua, relacionándose en particular con la punta de la lengua. Controla también el sentido del gusto. Si el Corazón está normal, la lengua tendrá un color rojo pálido normal y el sentido del gusto será normal.

Si el Corazón tiene Calor, la lengua puede estar seca y rojo oscura, la punta puede estar más roja e hinchada y puede haber un gusto. Si el Calor es muy importante, la lengua puede presentar úlceras rojas y dolorosas. Si el Corazón está cansado y la sangre insuficiente, la lengua puede ser pálida y fina. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 17: "El Qi de Corazón se comunica con la lengua; si el Corazón es normal, la lengua puede distinguir los cinco sabores".¹⁶

El estado del Corazón afecta también al habla y las patologías pueden originar tartamudeo o afasia. Además de las dificultades propiamente del habla, el Corazón también influye en el hablar y en el reír. A menudo, un desequilibrio del Corazón (de tipo exceso o insuficiencia) puede hacer que un individuo hable incesantemente o que ría de forma inapropiada.

6 CONTROLA LA TRANSPIRACIÓN

La Sangre y los Líquidos Orgánicos tienen un origen común. El sudor es uno de los Líquidos Orgánicos que proviene del espacio que hay entre la piel y los músculos. Como ya hemos visto anteriormente, la Sangre y los Líquidos Corporales se intercambian entre sí. Cuando la Sangre es demasiado espesa, los Líquidos Orgánicos penetran a los vasos sanguíneos y la fluidifican. El "Clásico de la Letra de Jade de la Tumba de Oro" dice: *"Los Líquidos Orgánicos entran en los vasos sanguíneos y se cambian en Sangre"*.¹⁷

Debido a esta relación de intercambio entre los Líquidos Orgánicos y la Sangre, no se debe hacer transpirar a un paciente con hemorragia y tampoco se debe dar plantas que produzcan sequedad ni utilizar técnicas de acupuntura para sangrar a un paciente que está sudando profusamente. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: *"En sangrados importantes, no hacer transpirar; en transpiraciones profusas, no hacer sangrar"*.¹⁸

Puesto que el Corazón gobierna la Sangre y ésta tiene una relación de mutuo intercambio con los Líquidos Orgánicos, de los cuales es parte el sudor, el Corazón está relacionado con el sudor. Una insuficiencia del Qi de Corazón puede a menudo originar sudores espontáneos, mientras que una insuficiencia del Yin de Corazón puede a menudo causar sudor nocturno; en el primer caso se deberá tonificar el Yang de Corazón y en el segundo el Yin de Corazón.

Es más, cualquier transpiración profusa y continua en un paciente con insuficiencia del Corazón debería ser tratada sin demora, ya que el sudor representa una pérdida de Líquidos Orgánicos que, a su vez, originarán una insuficiencia de Sangre por el continuo intercambio entre la Sangre y los Líquidos Orgánicos.

SUEÑOS

Como el Corazón alberga a la Mente, está muy

estrechamente relacionado con el sueño. La Mente debería residir en el Corazón y si el Corazón (particularmente la Sangre del Corazón) es fuerte, la persona se dormirá con facilidad y el sueño será profundo. Si el Corazón es débil, la Mente no tiene residencia y "flotará" durante la noche ocasionando dificultad para quedarse dormido, sueño alterado ó excesivos ensueños. Todos los sueños están, por consiguiente, relacionados con el Corazón. Ciertos sueños, sin embargo, indican de una manera más directa un desequilibrio del Corazón.

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 80: *"Cuando el Corazón es débil, la persona sueña con fuegos; en verano soñará con erupciones volcánicas"*.¹⁹ "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: *"Cuando el Corazón está en exceso, se sueña con risas... cuando hay insuficiencia de Corazón, se sueña con montañas, fuego y humo"*.²⁰

"EL CORAZÓN DETESTA AL CALOR"

De todos los factores patógenos externos, el Calor es el más nocivo para el Corazón. Estrictamente hablando, la Medicina China sostiene que el Corazón no puede ser invadido por el Calor externo. El Pericardio está íntimamente relacionado con el Corazón y puede ser invadido por el Calor externo que nubla los "orificios del Corazón". Como el Corazón alberga a la Mente, la obstrucción de los orificios del Corazón puede originar coma, delirio o afasia.

"EL CORAZÓN CONTROLA EL HABLA"

El Corazón tiene un control sobre el habla y esta relación se manifiesta de varias maneras. Un estado de Fuego del Corazón (ver pág.208) hará que una persona hable demasiado. Por otra parte, la invasión de Calor al Pericardio puede originar afasia. Como se ha señalado con anterioridad, el tartamudeo puede ser debido a un desequilibrio del Corazón.

NOTAS

1 Las Preguntas Simples, pág. 58

2 El Eje Espiritual, pág. 128

3 Las Preguntas Simples, pág. 72

4 Las Preguntas Simples, pág. 246

5 Las Preguntas Simples, pág. 70

6 Traduzco la palabra *Shen* por "Mente" ya que sus funciones, tales como son descritas en los antiguos textos médicos Chinos, corresponden de forma muy cercana a las actividades mentales (incluidas las emociones) atribuidas a la "Mente" en la psicología Occidental. La palabra *Shen* tiene muy distintos significados. Para obtener una idea más precisa del significado de esta palabra, es útil consultar los diccionarios anteriores a 1949 que no están influenciados por el punto de vista materialista de la filosofía marxista. El "Diccionario Chino-Inglés" de H. Giles (Kelly y Walsh Ltd., Shanghai, pág.1194) da las siguientes posibilidades de traducción para la palabra *Shen*: "Espíritus; dioses (usado por algunas sectas Protestantes para "Dios"); divino; sobrenatural; misterioso; espiritual (por oposición a material); el alma; la mente; los espíritus animales; inspiración; genio; fuerza (del lenguaje); expresión". De esta manera, tal como es evidente en el anterior pasaje, la traducción de *Shen* solamente por "Espíritu" (como opuesto al cuerpo material) fue influenciada por los misioneros Cristianos Occidentales en China durante la segunda mitad del siglo XIX. Un punto de vista filosófico Cristiano usaría la palabra *Shen* señalando al "Espíritu" (o incluso a "Dios") como opuesta al "cuerpo", lo que refleja una típica actitud Occidental dual hacia la Materia y el Espíritu que es completamente ajena a la filosofía China. Aunque la palabra *Shen* pueda tener el significado de "espiritual", en los clásicos médicos Chinos se usa siempre para indicar las facultades mentales atribuidas al Corazón, es decir, a la Mente. Realmente, la palabra *Xin* misma (significa "Corazón") es usada a menudo como sinónimo de

"Mente" por los clásicos médicos Chinos. Este problema no es sólo semántico, ya que tiene repercusiones en el diagnóstico y en el tratamiento. La acupuntura occidental se ha concentrado completamente en el papel que tiene el Corazón en los fenómenos mentales y espirituales, basándose en la idea de que "el Corazón aloja al Espíritu". Esta aproximación es bastante parcial, ya que, por una parte, ignora el papel del Corazón en las facultades mentales, pensamiento y memoria y, por otra parte, ignora el papel de los demás órganos Yin en el terreno mental y espiritual.

7 Las Preguntas Simples, pág. 6

8 El Eje Espiritual, pág. 128

9 Las Preguntas Simples, pág. 153

10 Las Preguntas Simples, pág. 153

11 Giles, H 1912 Diccionario Chino-Inglés, Kelly y Walsh, Shanghai, pág. 650.

12 Diccionario Chino-Inglés, pág. 1.144.

13 Diccionario Conciso de Medicina China, pág. 953.

14 Citado en Wang Xin Hua 1.983 Selección Histórica de Teorías en Medicina China (*Zhong Yi Li Dai Yi Lun Xuan*), Editorial Científica de Jiangsu, Jiangsu pág.31.

15 Corrección de los Errores del Medical Forest (*Yi Lin Gai Huo*) por Wang Qing Ren, 1830, citado en Selección Histórica de Teorías en Medicina China, pág. 30

16 El Eje Espiritual, pág.50.

17 El Clásico de la Letra de Jade de la Tumba de Oro (*Jin Gui Yu Han Jing*), Dinastía Song, citado en 1978 en Fundamentos de la Medicina China (*Zhong Yi Ji Chu Xue*) Editorial Científica de Shandong, Jinan pág.35

18 El Eje Espiritual, pág.52

19 Las Preguntas Simples, pág.569.

20 El Eje Espiritual, pág.84-85

Las Funciones del Hígado

7
肝

El Hígado tiene muchas funciones importantes entre las que están la de almacenar la Sangre y la de garantizar el movimiento uniforme del Qi en todo el cuerpo. Es también responsable de nuestra capacidad para recuperar la energía y contribuye a la resistencia del cuerpo frente a los factores patógenos externos.

Con frecuencia, el Hígado es comparado con un general de ejército porque es responsable de la planificación global de las funciones del cuerpo al asegurar la circulación uniforme del Qi y en la dirección apropiada (ver abajo). Por esta cualidad, también se dice que el Hígado es el origen del valor y de la resolución cuando presenta un buen estado de salud.¹

Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "*El Hígado es como un general de armada del que proviene la estrategia*".² Debido a esta característica, se atribuye al Hígado la influencia sobre nuestra capacidad para planificar nuestra vida.

Las funciones del Hígado son:

Almacena la Sangre

Asegura el flujo uniforme del Qi

Controla los tendones

Se manifiesta en las uñas

Se abre en los ojos

Alberga al Alma Etérea.

1 ALMACENA LA SANGRE

El Hígado es el órgano más importante para almacenar Sangre, y, por ello, regula el volumen de Sangre en todo el cuerpo y en todo momento. La función del Hígado de almacenar Sangre tiene dos aspectos:

Regula el volumen de Sangre según la actividad física

Regula la menstruación.

a) El Hígado regula el volumen de Sangre en el cuerpo según la actividad física. Cuando el cuerpo está en reposo, la Sangre vuelve al Hígado; cuando el cuerpo está en actividad, la Sangre fluye a los músculos. Éste es un proceso de autorregulación coordinado con la actividad física.

Las "Preguntas Simples" dice en capítulo 62: "*El Hígado almacena Sangre*".³ En el

capítulo 10 dice: *"Cuando una persona está acostada la Sangre vuelve al Hígado"*.⁴ Wang Ping (dinastía Tang) dice: *"El Hígado almacena la Sangre... cuando una persona se mueve, la Sangre va a los canales, cuando descansa va al Hígado"*.⁵

Cuando el individuo está en reposo, el retorno de la Sangre al Hígado contribuye al restablecimiento de su energía; cuando la Sangre llega a los músculos durante el ejercicio, los nutre y humedece facilitando su actuación durante el ejercicio.

La función que tiene el Hígado de regular el volumen de Sangre en todo el cuerpo constituye una influencia importante en el nivel de energía de la persona. Cuando la Sangre va a los lugares apropiados del cuerpo en los momentos adecuados, nutre los tejidos que lo requieran, dándonos por lo tanto energía. Si se altera esta función reguladora, habrá falta de Sangre y por lo tanto de nutrición donde y cuando se necesite, y por eso la persona se cansará fácilmente. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 10: *"Cuando el Hígado tiene suficiente Sangre... los pies pueden caminar, las manos se pueden sostener y los dedos pueden agarrar."*⁶

Finalmente, la función del Hígado de almacenar y regular el volumen de Sangre influye también indirectamente en nuestra resistencia a los factores patógenos externos. Si esta función del Hígado es normal, la piel y los músculos estarán bien nutridos por la Sangre y serán capaces de resistir a los ataques de los factores patógenos externos. Si esta función está dañada, la piel y los tejidos no estarán irrigados y nutridos por la Sangre en los momentos apropiados (durante el ejercicio) y, por consiguiente, el cuerpo será invadido más fácilmente por los factores patógenos externos. Hay otros factores más importantes implicados en la determinación de la resistencia a los factores patógenos externos, notablemente la fuerza del Qi Defensivo y la del Qi del Pulmón. Sin embargo, a este respecto es necesario no pasar por alto la importancia de esta función del Hígado.

b) La función del Hígado de almacenar la Sangre tiene una marcada influencia en la menstruación y es de gran importancia en la práctica clínica. Si el Hígado almacena Sangre con normalidad, la menstruación será normal. Si hay insuficiencia de Sangre del Hígado, habrá amenorrea u oligomenorrea. Si hay plenitud o calor de la Sangre del Hígado, puede haber menorragia o metrorragia.

La función del Hígado de almacenar Sangre es extremadamente importante en la fisiología y en la patología de las mujeres. Muchos problemas ginecológicos son debidos a un mal funcionamiento del Qi o de la Sangre del Hígado. Si el Qi de Hígado se estanca esto puede conducir a un estancamiento de Sangre del Hígado provocando reglas dolorosas con tensión premenstrual y la sangre menstrual tendrá coágulos oscuros. El almacenamiento de Sangre en el Hígado influye también en el *Ren Mai* (Vaso Director) y en el *Chong Mai* (Vaso Penetrante) los dos vasos extraordinarios que están muy estrechamente relacionados con el útero. Toda disfunción del Hígado dará lugar a un desequilibrio de estos dos vasos, afectando a la menstruación.

La Sangre del Hígado también humedece los ojos y tendones. Si hay insuficiencia de Sangre del Hígado, habrá visión borrosa, calambres musculares y contracción de los tendones.

Finalmente, hay una relación de influencia recíproca entre la Sangre y el Hígado: si la Sangre no es normal (hay insuficiencia de Sangre o calor en la Sangre) se puede afectar la función del Hígado. Si, por otra parte, la función del Hígado es anormal, puede afectarse la calidad de la Sangre, originando determinados tipos de enfermedades de la piel como eczema o psoriasis. Esta última idea ha sido adelantada por el Dr. J. Shen, quien sostiene que, lo mismo que un medio inapropiado de almacenamiento puede estropear el alimento (por ejemplo un recipiente sucio que estimule el crecimiento bacteriano), de forma parecida, una función inapropiada del Hígado (el medio de almacenamiento para la Sangre) puede "estropear" la Sangre, desarrollando enfermedades de la piel.⁷

2) ASEGURA EL FLUJO UNIFORME DE QI

Ésta es la más importante de todas las funciones del Hígado y está casi siempre en el centro de los desequilibrios del Hígado. La alteración de esta función es uno de los síndromes que se encuentra más a menudo en la práctica. ¿Qué significa que el Hígado asegura la "el flujo uniforme de Qi"? La terminología China para esta función significa literalmente "fluir" y "liberar". Cuando los libros Chinos explican esta función utilizan términos como "dispersar", "extender" "suelto", "relajar",

“circular”, “poner suave y suelto” y “parar extremos”. Así, el Hígado asegura la circulación uniforme del Qi por todas las partes del cuerpo, en todos los órganos y direcciones.

Este último punto es importante. Como hemos visto, el Qi de cada órgano tiene una dirección de flujo: el Qi de algunos órganos fluye hacia abajo (como los pulmones y el estómago); el de otros va hacia abajo (como el del Bazo). La dirección normal del movimiento del Qi del Hígado es hacia arriba y hacia el exterior en todas las direcciones para asegurar que la circulación del Qi sea uniforme e ininterrumpida en todas partes. Esto explica la importancia de esta función, ya que concierne a todas las partes del cuerpo y puede afectar a todos los órganos. Este movimiento del Qi del Hígado puede estar relacionado con el carácter de Madera de la teoría de los 5 Elementos con un movimiento expansivo en todas las direcciones.

Hay tres aspectos de esta función:

- En relación con el estado emocional
- En relación con la digestión
- En relación con la secreción de bilis.

a) La función que tiene el Hígado de asegurar la circulación fluida del Qi tiene una profunda influencia en el estado emocional. Si su función es normal, el Qi fluye con normalidad y la vida emocional es feliz. Si esta función está alterada, la circulación del Qi se obstruye, el Qi queda limitado dando lugar a frustración emocional, depresión o ira reprimida, haciéndose presentes síntomas físicos tales como dolor en los hipocondrios, sensación de opresión torácica, sensación de “nudo en la garganta” o distensión abdominal. En las mujeres puede ocasionar síndrome premenstrual con depresión, irritabilidad y distensión de los senos. Esta relación es recíproca: una función limitada del Hígado conducirá a tensión y frustración emocionales, y una vida emocional tensa caracterizada por frustración o ira reprimida perjudicará a la función del Hígado alterando la libre circulación del Qi.

Las “Preguntas Simples” dice en el capítulo 3: “La ira hace subir al Qi y la Sangre se estanca en el pecho”.⁸

b) Con salud, la función del Hígado de asegurar la libre circulación del Qi ayuda a la función digestiva del Estómago y del Bazo. Si el Qi del Hígado fluye uniformemente, el Estómago puede descomponer

y madurar el alimento y el Bazo puede extraer el Qi de los Alimentos. En la enfermedad, el Qi de Hígado comienza a estancarse e “invadir” al Estómago impidiendo el descenso del Qi del Estómago provocando eructos, regurgitaciones ácidas, náuseas o vómitos. Si invade el Bazo, obstruye la transformación y el transporte de alimentos e impide el ascenso del Qi del Bazo provocando diarrea. En la teoría de los 5 Elementos esto corresponde a la “Oposición de la Madera a la Tierra”.

Este es un aspecto patológico de la que es normalmente una función fisiológica del Qi del Hígado que consiste en ayudar al Estómago y al Bazo. La circulación uniforme del Qi del Hígado es de gran importancia para asegurar una circulación armónica del Qi en el Jiao Medio. Puesto que el Qi de Estómago debería ir hacia abajo y el Qi de Bazo debería dirigirse hacia arriba, el Jiao Medio es un lugar de cruce de Qi moviéndose en diferentes direcciones y el Hígado asegura que el Qi del Estómago y del Bazo circulen uniformemente en el sentido adecuado.

c) Por último, la función que tiene el Hígado de asegurar una uniforme circulación del Qi, afecta al flujo de la bilis. Si hay estancamiento del Qi del Hígado, el flujo de bilis puede quedar obstruido, originándose sabor amargo, eructos o ictericia.

3 CONTROLA LOS TENDONES

El estado de los tendones afecta a nuestra capacidad de movimiento y de actividad física. La contracción y la relajación de los tendones aseguran el movimiento de las articulaciones. La capacidad de los tendones para contraerse y relajarse depende de la nutrición e hidratación de la Sangre del Hígado. Las “Preguntas Simples” dice en el capítulo 21: “El Qi de los Alimentos entra al Estómago, las esencias puras extraídas del alimento van al Hígado y el excedente de Qi del Hígado va a los tendones”.⁹

Si la Sangre del Hígado es abundante, los tendones estarán bien hidratados y nutridos, garantizándose un movimiento suave de las articulaciones y la adecuada acción muscular. Si hay insuficiencia de la Sangre del Hígado, los tendones carecerán de hidratación y nutrición que puede causar contracciones y espasmos o flexión / extensión deterioradas, entumecimiento de las extremidades, calambres musculares, temblores, tetania

Handwritten notes at the bottom left: "Si la sangre del hígado es abundante, los tendones estarán bien hidratados y nutridos, garantizándose un movimiento suave de las articulaciones y la adecuada acción muscular. Si hay insuficiencia de la sangre del hígado, los tendones carecerán de hidratación y nutrición que puede causar contracciones y espasmos o flexión / extensión deterioradas, entumecimiento de las extremidades, calambres musculares, temblores, tetania"

Handwritten notes on the right margin: "Fisiología de la función del Qi del Hígado. El Qi del Hígado asegura la circulación uniforme del Qi en todas las direcciones. Si el Qi del Hígado fluye uniformemente, el Estómago puede descomponer y madurar el alimento y el Bazo puede extraer el Qi de los Alimentos. En la enfermedad, el Qi de Hígado comienza a estancarse e 'invadir' al Estómago impidiendo el descenso del Qi del Estómago provocando eructos, regurgitaciones ácidas, náuseas o vómitos. Si invade el Bazo, obstruye la transformación y el transporte de alimentos e impide el ascenso del Qi del Bazo provocando diarrea. En la teoría de los 5 Elementos esto corresponde a la 'Oposición de la Madera a la Tierra'." (This text is a transcription of the main text on the right side of the page).

o falta de fuerza de los miembros. Por eso, las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 1: "*Cuando el Qi del Hígado declina, los tendones no pueden moverse*".¹⁰

La influencia del Hígado en los tendones tiene también otro significado, que se corresponde con ciertas afecciones neurológicas desde la perspectiva de la Medicina Occidental. Por ejemplo, si un niño contrae una enfermedad infecciosa como meningitis se manifiesta con altas temperaturas causando finalmente convulsiones, en términos Chinos esto es Calor que agita el Viento del Hígado. El Viento interno del Hígado causa contractura y temblor de los tendones, lo que produce convulsiones.

Por último, hay que mencionar el hecho de que la mayoría de los libros Occidentales de acupuntura dicen que los "músculos" están bajo el control del Hígado y la "carne" bajo la del Bazo. Se trata, de hecho, de un error de traducción, ya que el Hígado controla a los tendones y el Bazo controla a los músculos.

4 SE MANIFIESTA EN LAS UÑAS

Las uñas se consideraban en Medicina China como un "derivado" de los tendones, y, como tal, están bajo la influencia de la Sangre del Hígado. Si la Sangre del Hígado es abundante, las uñas están sanas e hidratadas; si la Sangre del Hígado es insuficiente, las uñas no están suficientemente nutridas, se vuelven oscuras, con mellas, secas y agrietadas. Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 10: "*El Hígado controla a los tendones y su estado de salud se refleja en las uñas*".¹¹ En el capítulo 9 dice: "*El Hígado es un órgano regulador, es la residencia del Alma etérea, se manifiesta en las uñas, controla a los tendones...*".¹²

5 SE ABRE EN LOS OJOS

El ojo es el órgano sensorial conectado al Hígado. Es la nutrición y la hidratación de la Sangre del Hígado lo que proporciona a los ojos la capacidad para ver. Si la Sangre del Hígado es abundante, los ojos estarán normalmente húmedos y la visión será buena. Si hay insuficiencia de Sangre del Hígado, puede haber visión borrosa, miopía, "moscas volantes" en los ojos, o sensación de sequedad y de tener arenilla en los ojos. Las "Preguntas Simples"

dice en el capítulo 10: "*Cuando el Hígado recibe la Sangre, los ojos pueden ver...*"¹³ El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 17: "*El Qi del Hígado va hasta los ojos; cuando el Hígado tiene buena salud, los ojos pueden distinguir los cinco colores*".¹⁴

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 37: "*El ojo es el órgano sensorial que pertenece al Hígado*".¹⁵ Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 4: "*El Hígado corresponde a la dirección del Este y al color verde y se abre en los ojos*".¹⁶

Si el Hígado tiene Calor, los ojos pueden estar inyectados de sangre y sentirse dolor o quemazón. Si hay Viento interno de Hígado, el globo ocular puede desviarse hacia arriba y moverse involuntariamente (nistagmus).

Además del Hígado, hay otros órganos Yin y Yang que pueden afectar al ojo, en particular el Corazón, el Riñón, el Pulmón, la Vesícula Biliar, la Vejiga y el Intestino Delgado. El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 80: "*La Esencia de los 5 órganos Yin y de las 6 órganos Yang fluye hacia arriba para irrigar a los ojos*".¹⁷

En particular la Esencia del Riñón nutre los ojos, así que muchas enfermedades crónicas de los ojos están relacionadas con el declinar de la Esencia del Riñón. El Corazón también está muy estrechamente relacionado con el ojo. El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 80: "*Los ojos reflejan el estado del Corazón, el cual alberga a la Mente*".¹⁸

Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 81: "*El Corazón concentra la Esencia de los 5 órganos Yin y esto se manifiesta en los ojos*".¹⁹

De esta manera, los ojos también reflejan el estado de la Mente y del Corazón. En conclusión, el Riñón y el Corazón son los otros dos órganos Yin, además del Hígado, que más íntimamente están relacionados con los ojos. El Fuego del Corazón puede causar dolor y enrojecimiento en el ojo y la insuficiencia de Yin del Riñón puede dar lugar a debilidad de la vista y sequedad de los ojos.

6 ALBERGA AL ALMA ETÉREA

El Alma Etérea, llamada Hun en Chino, es el aspecto mental-espiritual del Hígado. Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 9: "*El Hígado es la residencia del Alma Etérea*".²⁰ El concepto de Alma Etérea tiene un vínculo muy cercano a las antiguas

creencias Chinas en "espíritus" y "demonios". Según estas creencias, los espíritus y demonios son como criaturas espirituales que conservan una apariencia física y deambulan por el mundo del espíritu. Algunas son buenas y otras malas. Antes de la época de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.), se consideraron la principal causa de enfermedad. Desde la época de los Reinos Combatientes, las causas naturalistas de enfermedad (como el clima) reemplazaron a estas creencias que, sin embargo, nunca han desaparecido en realidad, incluso en nuestros días. El ideograma que representa a *Hun* incluye el radical *Gui* que significa "espíritu" en el sentido anterior y al radical *Yun* que significa "nube". La combinación de estos dos caracteres sugiere la idea de la naturaleza del Alma Etérea: es como un "espíritu" pero es de naturaleza Yang y etérea, y esencialmente inofensiva, es decir, no pertenece a los malos espíritus (de ahí la presencia del radical "nube").

El Alma Etérea es de naturaleza Yang (en oposición al Alma Corpórea) y al morir sobrevive al cuerpo para fluir de vuelta al mundo de las energías sutiles no materiales.

Un debate sobre la naturaleza del Alma Etérea no está completo sin hacerlo también sobre el Alma Corpórea, pues, de hecho, no son más que los polos opuestos de un mismo fenómeno. El Alma Corpórea representa un aspecto muy físico del Alma, la parte del Alma que está indisolublemente vinculada al cuerpo. Al morir, vuelve a la Tierra. El concepto Chino de "alma" incluye, por lo tanto, las dos nociones de Alma Etérea y Alma Corpórea.

El Alma Etérea no tiene una gran relevancia en la Medicina China comparada con los otros cuatro aspectos espirituales (Alma Corpórea, Mente, Fuerza de Voluntad y Pensamiento).

Se dice que el Alma Etérea influye sobre la capacidad de planificar nuestra vida y de encontrarle un sentido. Una persona que padece confusión mental y cuya vida no tiene sentido, puede compararse con el Alma Etérea errando sola en el espacio y en el tiempo. Así pues, si el Hígado (en particular la Sangre del Hígado) es floreciente, el Alma Etérea está firmemente arraigada y nos puede ayudar a planificar nuestra vida con visión y sabiduría. Si la Sangre del Hígado es débil, el Alma Etérea no está arraigada y no puede darnos sensación de sentido en la vida. Si la Sangre del

Hígado o el Yin del Hígado son muy débiles, el Alma Etérea puede, a veces, dejar al cuerpo de forma temporal por la noche durante el sueño o justo antes de ir a dormir. Las personas que tienen una insuficiencia de Yin severa pueden tener sensación de flotar unos momentos justo antes de quedarse dormidas: esto se atribuye a que el Alma Etérea "flota" por no estar alojada en la Sangre y el Yin.

El Alma Etérea está también relacionada con la determinación, y el hecho de tener un vago sentimiento de miedo por la noche antes de quedarse dormido se asocia con falta de arraigo del Alma Etérea.

La "Discusión sobre las Enfermedades de la Sangre" dice: "*Si hay insuficiencia de Sangre del Hígado, el Fuego agita al Alma Etérea originando emisiones nocturnas acompañadas de sueños*".²¹ Esto confirma que el Alma Etérea puede quedarse desarraigada por la noche cuando la Sangre o el Yin son deficientes.

SUEÑOS

Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 17: "*Cuando el Hígado está en exceso, uno sueña que está colérico*"²²

Y en el capítulo 80 dice. "*Cuando hay insuficiencia de Hígado, uno sueña con hongos muy olorosos. Si el sueño ocurre en Primavera, uno sueña que yace bajo un árbol sin estar dispuesto a levantarse*"²³

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "*Cuando el Hígado es insuficiente uno sueña con bosques en las montañas*".²⁴

"EL HÍGADO ES UN ÓRGANO RESOLUTIVO"

Así como cuando un individuo está enfermo, el Qi del Hígado se estanca fácilmente y se vuelve excesivo y el Yang del Hígado sube con facilidad causando irritabilidad y cólera, también, cuando está sano, el mismo tipo de energía que proviene del Hígado puede darle a esa persona una gran fuerza creadora y resolutiva.

Por eso, se dice en Medicina China que una función sana del Hígado puede conferir a una persona capacidad de decisión, espíritu indómito y energía.

“EL HÍGADO INFLUYE EN EL ASCENSO Y EN EL CRECIMIENTO”

Si está sano, el Qi del Hígado sube en todas direcciones para promover la uniforme circulación del Qi en todas las partes del cuerpo. Aquí “crecimiento” debe entenderse en un sentido simbólico puesto que el Hígado pertenece a la Madera y esta cualidad particular se compara con la subida de la savia que permite el crecimiento de un árbol.

Cuando está enfermo, el movimiento de subida del Qi del Hígado puede descontrolarse, resultando una separación de Yin y Yang y la subida excesiva de Yang del Hígado o de Fuego de Hígado. Esto causa irritabilidad, estallidos de cólera, cara roja, mareos, zumbidos y cefaleas.

“EL HÍGADO CONTROLA LA ORGANIZACIÓN”

Esta idea proviene del capítulo 8 de las “Preguntas Simples” ya mencionado. Se dice que el Hígado nos da la capacidad de organizar nuestra vida uniforme y sabiamente. Cuando está enfermo, una desarmonía del Hígado se puede manifestar con incapacidad para organizar y dar sentido a nuestra vida.

“EL HÍGADO ES UN ÓRGANO QUE REGULA Y ARMONIZA”

Esta es una vaga traducción de una expresión difícil que significa literalmente “El Hígado es la Raíz que para los extremos”. Esta expresión se usó por primera vez en el capítulo 9 de las “Preguntas Simples” donde dice. *“El Hígado tiene una función reguladora (lit., es la Raíz que permite parar los extremos), alberga al Alma Etérea, se manifiesta en las uñas...”*²⁵

Esto significa que el Hígado tiene una actividad reguladora importante que deriva esencialmente de su función de almacenamiento de Sangre.

Como se ha dicho, el Hígado regula el volumen de Sangre que necesita el cuerpo en función de la

actividad física. Durante el movimiento y ejercicio, la Sangre va a los músculos y tendones y en reposo vuelve al Hígado. Al volver al Hígado durante el reposo, la Sangre nos ayuda a recobrar la energía. Al contrario, si hay insuficiencia de Sangre de Hígado, el individuo tendrá dificultad para recuperar energía durante el reposo

“EL HÍGADO DETESTA EL VIENTO”

El tiempo ventoso afecta a menudo al Hígado. Así, la relación entre Hígado y “Viento” concierne no sólo al Viento interno sino al Viento externo. No es raro oír a pacientes que sufren desequilibrios del Hígado, quejarse de cefaleas y rigidez del cuello después de un período de tiempo con viento.

“EL HÍGADO PUEDE PROVOCAR CONVULSIONES”

Las convulsiones son una manifestación del Viento interno el cual está siempre relacionado con el Hígado.

“EL HÍGADO ESTÁ ASOCIADO AL LADO IZQUIERDO”

Aunque anatómicamente está situado en el lado derecho, el Hígado está relacionado con el lado izquierdo del cuerpo de diferentes formas.

Se dice que los dolores de cabeza del lado izquierdo de la cabeza se relacionan con el Hígado, y en especial, con la insuficiencia de Sangre del Hígado, mientras que los del lado derecho se relacionan con la Vesícula Biliar. Por supuesto, esto no siempre ocurre así en la práctica.

El lado izquierdo de la lengua refleja más el estado del Hígado, mientras que el lado derecho refleja el estado de la Vesícula Biliar.

Al diagnosticar por el pulso, por supuesto, la energía del Hígado se nota en el lado izquierdo.

NOTAS

- 1 Manual Práctico de Medicina China, pág.53
- 2 Las Preguntas Simples, pág.58

- 3 Las Preguntas Simples, pág.334
- 4 Las Preguntas Simples, pág.73

- 5 Síndromes y Tratamiento de los Organos Internos, pág.131
- 6 Preguntas Simples, pág.73
- 7 Comunicación personal del Dr. J H F Shen.
- 8 Preguntas Simples, pág.17
- 9 Preguntas Simples, pág.193
- 10 Preguntas Simples, pág.5
- 11 Preguntas Simples, pág.70
- 12 Preguntas Simples, pág.68
- 13 Preguntas Simples, pág.73
- 14 Eje Espiritual, pág. 50
- 15 Eje Espiritual, pág. 78
- 16 Eje Espiritual, pág. 25
- 17 El Eje Espiritual, pág.151
- 18 El Eje Espiritual, pág.151
- 19 Las Preguntas Simples, pág.572
- 20 Las Preguntas Simples, pág.67
- 21 Discusión sobre Enfermedades de la Sangre, pág.29
- 22 Las Preguntas Simples, pág.102
- 23 Las Preguntas Simples, pág.569
- 24 El Eje Espiritual, pág.85
- 25 Las Preguntas Simples, pág.68

Las Funciones del Pulmón

El Pulmón gobierna el Qi y la respiración y se encarga particularmente de la inhalación del aire. Por este motivo, y también por su influencia sobre la piel, es el órgano intermediario entre el organismo y el medioambiente.

Controla los vasos sanguíneos en la medida en que el Qi de Pulmón ayuda al Corazón a controlar la circulación de la sangre. Se dice también que controla las "Vías del Agua". Esto significa que juega un papel vital en la circulación de los Líquidos Orgánicos.

"Las preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Pulmón es como un Ministro que determina la orientación política".¹ Esta cita ilustra el papel que juega el Pulmón ayudando al Corazón (que es el Emperador) a hacer circular la Sangre.

Las funciones del Pulmón son:

- Gobierna el Qi y la respiración
- Controla los canales y los vasos sanguíneos
- Controla la dispersión y el descenso
- Gobierna las Vías del Agua
- Controla la piel y el pelo
- Se abre en la nariz
- Alberga al Alma Corpórea.

1 GOBIERNA EL QI Y LA RESPIRACIÓN

Ésta es la función más importante del Pulmón ya que, del aire extrae el "Qi puro" para el cuerpo, que se combina después con el Qi de los Alimentos proveniente del Bazo.

Veamos los dos aspectos de esta función vital:

- Cuando se dice que el Pulmón gobierna la respiración se quiere decir que inhala "Qi puro" (aire) y exhala "Qi impuro". El constante intercambio y renovación del Qi realizado por el Pulmón asegura el buen funcionamiento de todos los procesos fisiológicos del cuerpo cuyo elemento básico es el Qi. "Las preguntas Simples" dice en el capítulo 5: "El Qi Celeste va al Pulmón".² "Qi Celeste" aquí significa aire.
- La segunda manera en que el Pulmón gobierna al Qi es mediante su actuación en el mismo proceso de formación del Qi. Como vimos en el capítulo dedicado al Qi (ver pág.42), el Qi de los Alimentos es extraído del alimento por el Bazo. De aquí se dirige hacia el Pulmón donde se combina con el aire inhalado para formar el Qi de Reunión

(Zong Qi). Como este proceso tiene lugar en el pecho, el pecho también se llama "Mar del Qi" o "Mar Superior del Qi" (por oposición al Mar inferior del Qi situado debajo del ombligo). El Qi de Reunión a veces también es llamado "Gran Qi del pecho".

Después de su formación, el Pulmón difunde el Qi por todo el cuerpo para que nutra los tejidos y favorezca todos los procesos fisiológicos.

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 56: *"El Gran Qi se reúne sin moverse para acumularse en el pecho; se llama Mar del Qi que sale del Pulmón, va a la garganta y facilita la inhalación y la exhalación"*. El Qi de Reunión (o Gran Qi) reside en el pecho y ayuda a las funciones de Pulmón y Corazón favoreciendo una buena circulación a los miembros y controlando la fuerza de la voz. Un Qi de Pulmón débil puede en consecuencia, ocasionar cansancio, voz débil y dificultades respiratorias.

Debido a su papel de extraer el Qi del aire, el Pulmón es el órgano Yin más externo; es la conexión entre el cuerpo y el mundo externo. Por eso, el Pulmón es atacado fácilmente por factores patógenos externos y se dice de él que es el órgano "tierno", es decir, delicado y vulnerable a la invasión por factores climáticos.

2 CONTROLA LOS CANALES Y LOS VASOS SANGUÍNEOS

Como hemos visto, el Pulmón gobierna el Qi y el Qi es esencial para ayudar al Corazón a hacer circular la Sangre. Por eso, aunque el Corazón controla a los vasos sanguíneos, el Pulmón también juega un papel importante en el mantenimiento de la salud de los vasos sanguíneos. A este respecto, su campo de acción es algo mayor que el del Corazón ya que el Pulmón no sólo controla la circulación en los mismos vasos sanguíneos sino también en todos los canales. Como hemos visto en el capítulo sobre el Qi, el Qi Nutritivo está estrechamente relacionado con la Sangre y ambos circulan juntos en los vasos sanguíneos y en los canales. Como el Pulmón gobierna al Qi, controla la circulación del Qi a la vez en los vasos sanguíneos y en los canales.

Si el Qi del Pulmón es fuerte, la circulación del Qi y de la Sangre será buena y los miembros estarán calientes. Si el Qi de Pulmón es débil, el Qi no será capaz de impulsar a la Sangre, y los miembros, particularmente las manos, estarán frías.

3 CONTROLA LA DISPERSIÓN Y EL DESCENSO

Es extremadamente importante entender estas dos funciones si se quiere comprender las patologías del Pulmón.

FUNCIÓN DISPERSANTE

El Pulmón tiene la función de dispersar el Qi Defensivo y los Líquidos Orgánicos por todo el cuerpo, al espacio entre la piel y los músculos. Ésta es una forma en la que el Pulmón está relacionado con la piel. Esta función asegura que el Qi Defensivo sea distribuido igualmente por todo el cuerpo bajo la piel realizando su función de calentar la piel y los músculos, protegiendo al cuerpo de los factores patógenos externos. Si el Qi de Pulmón es débil y su función de dispersión está alterada, el Qi Defensivo no llegará a la piel y el cuerpo será fácilmente invadido por los factores patógenos externos. Uno puede tener una buena idea de lo que es realmente la función de difusión si observa lo que sucede cuando ésta se encuentra alterada. Cuando una persona coge un resfriado, la mayor parte de los síntomas y signos son una manifestación de una alteración de la función dispersante del Pulmón. El Viento-Frío externo obstruye la piel, impide que el Qi Defensivo se propague y por tanto, altera la función dispersante del Pulmón. El Qi no puede ser difundido y todo parece "bloqueado". Así es precisamente cómo se siente una persona que tiene un catarro fuerte, con cefalea, rinitis, estornudos, etc.

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 30: *"El Qi del Jiao Superior está en comunicación con el exterior y se dispersa, difunde las esencias del alimento, calienta la piel, llena el cuerpo e hidrata el cabello como si estuviera irrigado por bruma y rocío"*.³

Además de Qi, el Pulmón difunde también los Líquidos Orgánicos a la piel en forma de una fina "neblina". Ésta es una razón por la que el Jiao Superior se compara a la "Neblina". La fina neblina de los Líquidos Orgánicos hidrata la piel y regula la apertura y el cierre de los poros y el sudor. Cuando esta función es normal, los poros se abren y se cierran con normalidad, produciéndose una cantidad de sudoración normal, fisiológica. Cuando esta función

está alterada y hay un estado de Plenitud, los poros están bloqueados y no hay sudor (esto ocurre en la invasión por Viento-Frío con predominio del Frío). Si la patología es de Insuficiencia, los poros están demasiado relajados y permanecen abiertos por lo que hay transpiración espontánea (esto sucede en la invasión externa de Viento-Frío con predominio de Viento, o en patologías internas de insuficiencia de Yang). Si la función del Pulmón de difundir los Líquidos Orgánicos está alterada, los líquidos se pueden acumular bajo la piel ocasionando edema (generalmente edema de la cara).

FUNCIÓN DESCENDENTE

Como el Pulmón es el órgano que está situado más arriba dentro del cuerpo, los textos médicos Chinos lo nombran a menudo "la tapadera" o "el techo del carruaje imperial".⁴ Al estar en la posición más alta, su Qi tiene que descender. A esto es a lo que se refiere la función descendente. Como ya hemos visto, el Qi de Pulmón debe descender para comunicar con el Riñón y éste responde "reteniendo" al Qi. La función descendente se aplica no sólo al Qi sino también a los Líquidos Orgánicos, ya que el Pulmón también los dirige abajo hacia el Riñón y la Vejiga. Si este movimiento de descenso del Qi está alterado, el Qi de Pulmón no puede descender y el Qi se acumula en el pecho dando lugar a tos, dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho. En algunos casos, puede afectar a la función del Intestino Grueso. Si el Intestino Grueso no recibe Qi del Pulmón, no tendrá la fuerza suficiente para realizar la defecación (esto ocurre particularmente en las personas mayores). En algunos casos, la alteración de la función de descenso del Pulmón también puede ocasionar retención de orina (también, en particular en las personas mayores).

El papel de las funciones descendente y dispersante del Pulmón puede resumirse de la siguiente manera:

- a) Asegura la "entrada y salida" de Qi (ver pág.61), asegura la libre circulación de Qi y regula la respiración y los intercambios de Qi entre el cuerpo y el medioambiente.
- b) Asegura que todos los órganos sean correctamente nutridos por el Qi, la Sangre y los Líquidos

Orgánicos y previene que los líquidos se acumulen y se estancuen.

- c) Evita que el Qi de Pulmón se disperse y se agote.

4 REGULA LAS VÍAS DEL AGUA

Después de haber recibido los líquidos refinados por el Bazo, el Pulmón los reduce a una fina neblina y los "pulveriza" en el área bajo la piel de todo el cuerpo. Este proceso es parte de la función dispersante del Pulmón. Cuando hay salud, los líquidos son repartidos de igual manera por todo el cuerpo, siendo normales la apertura y el cierre de los poros. Si esta función está alterada, los líquidos se pueden acumular dando lugar a la aparición de edemas.

El Pulmón envía también los líquidos al Riñón y a la Vejiga. El Riñón recibe los fluidos y vaporiza parte de ellos antes de volverlos a enviar al Pulmón para hidratarlos. La función del Pulmón de hacer descender a los líquidos influye también en la función de la Vejiga. Si la función del Pulmón es normal, la micción será normal, pero si dicha función está alterada, puede haber retención de orina, especialmente en las personas mayores. Por esto, el Pulmón recibe a veces el nombre de "Fuente Superior del Agua". "Las preguntas Simples" dice en el capítulo 21: "Los líquidos entran en el Estómago, la parte refinada es transmitida arriba al Bazo. El Qi de Bazo, por su parte, los difunde hacia arriba a los Pulmones quienes, regulando las vías de paso del Agua, los envían abajo a la Vejiga."⁵

Gracias a esta función dispersante y descendente, el Pulmón es, por tanto, responsable de la excreción de los Líquidos Orgánicos a través del sudor o de la orina.

5 CONTROLA LA PIEL Y EL CABELLO

Esta función está estrechamente relacionada con las dos funciones precedentes. El Pulmón recibe los líquidos del Bazo, y los difunde a la piel, por todo el cuerpo. Esto es lo que nutre e hidrata la piel y el pelo. Si la función dispersante del Pulmón es normal, la piel tendrá buen lustre, el pelo estará brillante y la apertura y cierre de poros y sudoración serán normales. Si esta función está alterada,

la piel y el pelo se encontrarán insuficientemente nutridos e hidratados, la piel estará arrugada y seca y el cabello estará marchito y seco.

El Pulmón influye sobre el Qi Defensivo que circula bajo la piel. Si el Qi de Pulmón es fuerte, el Qi Defensivo también lo será y el individuo tendrá una buena resistencia frente al ataque por factores patógenos externos. Si el Qi de Pulmón es débil, el Qi Defensivo también lo será y como los poros estarán abiertos, podrá haber transpiración espontánea. El individuo será propenso a los ataques por factores patógenos externos. Cuando se da este tipo de transpiración, se pierde una cierta cantidad de Qi Defensivo con el sudor. Por eso, "Las preguntas Simples" en el capítulo 3, llama a los poros, las "puertas del Qi".⁶ A la inversa, si un factor patógeno externo invade la parte externa del cuerpo, es decir, la piel y los músculos (lo que puede suceder incluso si el Qi Defensivo es relativamente bueno), obstruirá la piel y la circulación del Qi Defensivo, lo que alterará la función dispersante del Pulmón causando estornudos, tos, etc.

"Las preguntas Simples" dice en el capítulo 10: "El Pulmón controla la piel y se manifiesta en el pelo".⁷ En el capítulo 9 dice: "El Pulmón es la raíz del Qi, la residencia del Alma Corpórea (Po), se manifiesta en el pelo, rellena la piel, representa el Yin en el Yang y pertenece al Otoño".⁸

6 SE ABRE EN LA NARIZ

La nariz es la puerta del Pulmón y la respiración se efectúa a través de ella. Si el Qi de Pulmón es fuerte, la nariz estará abierta, la respiración se hará con facilidad y el sentido del olfato será normal. Si el Qi de Pulmón es débil, o si el Pulmón es invadido por un factor patógeno externo, la nariz estará taponada y podrá haber pérdida del sentido del olfato y estornudos. Si el Pulmón tiene Calor, puede haber epistaxis, pérdida del olfato y aleteo nasal (como sucede en la neumonía). "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 17: "El Pulmón se abre en la nariz; si el Pulmón está equilibrado, el olfato es bueno".⁹

Finalmente, hay que recordar que también existen otros órganos, además del Pulmón, como sucede con el Bazo de forma destacada, que afectan al sentido del olfato.

7 ALBERGA EL ALMA CORPÓREA

Se dice que el Pulmón es la residencia del Alma Corpórea (Po) que forma el Yin o la contraparte física del Alma Etérea (Hun). De forma similar al ideograma de Hun, el ideograma de Po contiene también al radical Gui que quiere decir "espíritu" o "demonio".

El Alma Corpórea es la parte más física y material del alma del ser humano. Podría decirse que es la manifestación somática del alma. El "Clásico de las Categorías" (1624) de Zhang Jie Bing dice: "El Alma Corpórea se mueve y actúa... a través de ella se siente el dolor y el prurito".¹⁰

El Alma Corpórea está estrechamente unida a la Esencia y podría decirse que es una manifestación de la Esencia en la esfera de los sentimientos y de las sensaciones. La esencia es el fundamento para un cuerpo sano y el Alma Corpórea contribuye a afinar y aclarar sensaciones y movimientos.

Como está relacionada con el Pulmón, el Alma Corpórea está también íntimamente ligada a la respiración. Los antiguos Griegos llamaban al alma "agemod" que significaba "viento o soplo vital" y al espíritu "pgewma" que también significa "aliento". El Alma Corpórea, que reside en el Pulmón y es una manifestación directa del soplo de la vida.

En el plano emocional, el Alma Corpórea está directamente afectada por emociones tales como la tristeza o la pena que reprimen sus sentimientos y bloquean sus movimientos. Como el Alma Corpórea reside en el Pulmón, estas emociones tienen efectos poderosos o inmediatos sobre la respiración, que puede considerarse como el latido del Alma Corpórea. La tristeza y la pena constriñen al Alma Corpórea, dispersan al Qi de Pulmón y retienen la respiración. La respiración corta y superficial de una persona que está triste y deprimida constituye un ejemplo ilustrativo. De forma semejante, la respiración rápida y superficial que sólo se produce en la parte más alta del pecho, casi en el cuello, es la expresión del bloqueo del Alma Corpórea y del Qi de Pulmón. Por eso, a menudo tratar el Pulmón es muy importante cuando hay problemas emocionales debidos a la depresión, a la tristeza, a la pena, a la ansiedad o al duelo. Lieque P7 tiene un poderoso efecto liberador sobre las emociones reprimidas, mientras que Pohu V42 tonifica el Qi

de Pulmón y reafirma al Alma Corpórea (ver capítulo sobre la Función de los Puntos). Así, la implicación del Alma Corpórea en la práctica clínica es mayor que la del Alma Etérea.

SUEÑOS

“Las preguntas Simples” dice en el capítulo 17: “Cuando el Pulmón está en exceso, el individuo sueña que llora”.¹¹ El capítulo 80 dice: “Si hay Insuficiencia de Pulmón, la persona sueña con objetos blancos o con asesinatos sangrientos. Si el ensueño ocurre en Otoño, se soñará con batallas y guerra”.¹²

“El Eje Espiritual” dice en el capítulo 43: “Cuando hay el Pulmón está en exceso, la persona sueña con preocupaciones y miedos, o que llora y vuela... si hay insuficiencia de Pulmón los sueños se refieren a volar por el aire y a ver objetos extraños de oro o de hierro”.¹³

“EL PULMÓN GOBIERNA LOS 100 VASOS”

El Pulmón gobierna el Qi que está estrechamente

relacionado con la Sangre y que circula junto a ella en los vasos sanguíneos. Así, el Pulmón tiene una influencia en todos los vasos sanguíneos tal como se ha explicado con anterioridad. Como el Qi de Pulmón influye en los vasos sanguíneos, el pulso de la arteria radial, situado en el canal del Pulmón, refleja el estado de todos los órganos.

“EL PULMÓN DETESTA EL FRÍO”

El Pulmón influye sobre la piel y el Qi Defensivo y es fácilmente invadido por factores patógenos externos, sobre todo por el Frío.

“EL PULMÓN GOBIERNA LA VOZ”

La fuerza, el tono y la claridad de la voz dependen del Pulmón. Cuando el Pulmón está sano se le compara a una campana que produce un sonido claro, que es la voz. Si el Pulmón está débil, la voz puede ser baja, mientras que si está obstruido por Flemas, el tono de voz puede estar apagado.

NOTAS

- 1 Las Preguntas Simples, pág.58
- 2 Las Preguntas Simples., pág.45
- 3 El Eje Espiritual, pág.71
- 4 Zhao Xian Ke 1.687 Tesoro de la Medicina (*Yi Guan*) citado en Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China, pág.1
- 5 Las Preguntas Simples, pág.139
- 6 Las Preguntas Simples, pág.19

- 7 Las Preguntas Simples, pág.70
- 8 Las Preguntas Simples, pág.67
- 9 El Eje Espiritual, pág.50
- 10 Citado en Diccionario Conciso de Medicina China, pág.953
- 11 Las Preguntas Simples, p 102
- 12 Las Preguntas Simples, p 569
- 13 El Eje Espiritual, pág.85

Las Funciones del Bazo

9
脾

La principal función del Bazo es ayudar a la función digestiva del Estómago transportando y transformando la esencias del alimento, extrayendo los elementos nutritivos del alimento y separando la parte utilizable de la parte desechable del alimento. El Bazo es el órgano central en la producción del Qi: extrae de la comida y de la bebida ingeridas el Qi de los alimentos (*Gu Qi*), que es la base para la formación del Qi y de la Sangre. De hecho, el Qi de los Alimentos producido por el Bazo, se combina con el aire en el Pulmón para formar el Qi de Reunión (ver pág.43) que por si mismo constituye la base para la formación del Qi Verdadero (*Zhen Qi*). El Qi de los Alimentos del Bazo es también la base para la formación de Sangre que ocurre en el Corazón. Como el Qi de los Alimentos extraído por el Bazo es la base material para la producción del Qi y de la Sangre, el Bazo (junto con el Estómago) es a menudo considerado como la Raíz del Qi del Cielo Posterior.

Como el Bazo es el órgano central en el proceso digestivo, a menudo se le refiere como el "Granero oficial del que proceden los cinco sabores".¹

Las funciones del Bazo son:

Gobierna la transformación y el transporte

Controla a la Sangre

Controla los músculos y las cuatro extremidades

Se abre en la boca y se manifiesta en los labios

Controla el "ascenso del Qi"

Alberga al Pensamiento.

1 GOBIERNA LA TRANSFORMACIÓN Y EL TRANSPORTE

El Bazo transforma la comida y la bebida ingeridas para extraer de ellas el Qi: esto se denomina Qi de los Alimentos y es la base para la producción del Qi y de la Sangre. Una vez que el Qi de los Alimentos está formado, el Bazo transporta esto y algunas otras partes refinadas de alimento denominadas "esencias del alimento" a los diversos órganos y lugares del cuerpo. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 21: "El alimento llega al Estómago, la parte refinada va al Hígado, el exceso va a los tendones. El alimento llega al Estómago, la parte no refinada va al Corazón, el exceso va a los vasos sanguíneos... los líquidos llegan al Estómago... la parte superior va al Bazo, el Bazo transporta la esencia refinada arriba al Pulmón."² Este pasaje describe el papel del Bazo en la acción de separar la parte utilizable de la inservible del

alimento y en la acción de dirigir hacia arriba el Qi de los Alimentos hacia el Pulmón para combinarse con el aire y formar el Qi de Reunión y hacia el Corazón para formar la Sangre. La diversidad de transformaciones y movimientos descritos, "la parte refinada al Hígado", "la parte no refinada al Corazón", "la parte refinada sube hacia el Pulmón", están en su totalidad bajo el control del Bazo. Por esta razón, la función de transformación y transporte del Bazo es crucial para el proceso de digestión y de producción del Qi y de la Sangre. Si esta función es normal, la digestión será buena, con buen apetito, con una absorción normal y con un tránsito intestinal regular. Si esta función está alterada, puede haber apetito escaso, mala digestión, distensión abdominal y deposiciones blandas.

Además de gobernar el movimiento de las distintas esencias del alimento, el Bazo también controla la transformación, separación y movimiento de los fluidos. El Bazo separa la parte utilizable de la inservible de los líquidos ingeridos; la parte "clara" sube al Pulmón para ser distribuida a la piel y la parte "sucia" baja a los intestinos, en donde es de nuevo separada. Si la función del Bazo es normal, la transformación y el movimiento de los fluidos serán normales. Si esta función está alterada, los fluidos no serán transformados o transportados apropiadamente y podrán acumularse para formar Humedad, Flemas o edemas. Esto implica que el Bazo siempre debe ser tratado cuando hay Humedad, Flema o edema. Además, el Bazo se afecta también fácilmente por la Humedad externa que puede perjudicar su función de transformación y de transporte.

En relación con la transformación del alimento y la digestión, se dice que al Bazo "le gusta la sequedad": esto quiere decir que la actividad de transformación y transporte del Bazo puede dañarse fácilmente por el consumo excesivo de bebidas frías o heladas (tan frecuente en muchos países Occidentales). Por el contrario, al Estómago "le gusta la humedad", es decir, alimentos que son húmedos y no secos".

el Qi de B

2 CONTROLA LA SANGRE

Se dice que el Bazo mantiene la Sangre en los vasos sanguíneos. El "Clásico de las Dificultades" dice

en el capítulo 42 que: "el Bazo está encargado de mantener junta la Sangre".³ Aunque es el Qi, considerado globalmente, el que retiene la Sangre en los vasos sanguíneos, el Qi del Bazo es, en particular, el que realiza esta función.

Si el Qi del Bazo esta sano, la Sangre circulará normalmente y permanecerá en los vasos sanguíneos. Si el Qi del Bazo es insuficiente, la Sangre puede derramarse fuera de los vasos sanguíneos originándose hemorragias.

Además de controlar la Sangre y prevenir hemorragias, el Bazo desempeña también un papel importante en la formación de la Sangre. De hecho, el Bazo extrae el Qi de los Alimentos del alimento y esto permite la formación de Sangre en el Corazón con la ayuda del Qi Original del Riñón. El Bazo es, por lo tanto, el órgano primordial y esencial para la producción del Qi y de la Sangre. Ésta es una de las razones por las que se le denomina la "Raíz del Qi del Cielo Posterior". Por lo tanto, si queremos tonificar la Sangre, hay que tonificar siempre el Bazo.

Li Dong Yuan (1180-1251), autor de las célebres "Discusiones sobre el Estómago y el Bazo" dice: "El Qi Original sólo puede ser fuerte si el Bazo y el Estómago no están debilitados y pueden de nutrirlo. Si el Estómago es débil y el alimento está mal transformado, el Estómago y el Bazo están debilitados y no pueden nutrir al Qi Original, por lo que se vacía y se produce la enfermedad".⁴

3 CONTROLA LOS MÚSCULOS Y LAS CUATRO EXTREMIDADES

El Bazo extrae el Qi de los Alimentos del alimento para nutrir a todos los tejidos del cuerpo. Este Qi refinado es transportado a través del cuerpo por el Bazo. Si el Bazo es vigoroso, el Qi puro es dirigido hacia los músculos, particularmente hacia los de las extremidades. Si el Qi del Bazo es débil, el Qi refinado no puede ser transportado hasta los músculos y la persona se nota cansada, los músculos estarán debilitados y, en los casos graves, podrán atrofiarse. El estado del Bazo es uno de los factores más importantes para determinar la cantidad de energía física que posee un individuo. El cansancio es una queja frecuente y, en estos casos, siempre hay que tonificar el Bazo.

"Las Preguntas Simples" en el capítulo 44 dice: "El Bazo gobierna los músculos... si el Bazo tiene calor, habrá sed, los músculos estarán cansados y atrofiados."⁵ En el capítulo 29 dice: "Las cuatro extremidades dependen del Estómago referente al Qi; pero el Qi del Estómago no puede alcanzar los canales más que bajo la acción del Bazo. Si el Bazo está enfermo, no puede transportar los líquidos del Estómago, y como resultado los cuatro miembros no pueden recibir el Qi de los Alimentos".⁶

4 SE ABRE EN LA BOCA Y SE MANIFIESTA EN LOS LABIOS

El hecho de masticar los alimentos ayuda al Bazo a transformar y a transportar las esencias del alimento. Por esta razón, la boca mantiene una relación funcional con el Bazo. Cuando el Qi del Bazo es normal, el sentido del gusto es bueno y los labios están húmedos y sonrosados. Si el Qi del Bazo es anormal, puede haber una alteración del sentido del gusto la presencia de un gusto anormal en la boca ("soso" o "pegajoso"), una falta de apetito y labios pálidos y secos. Particularmente, si hay Calor en el Bazo, los labios tienen tendencia a estar secos y el paciente puede referir sabor dulce; si el Qi del Bazo es insuficiente, los labios pueden estar pálidos. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 10 que "el Bazo controla a los músculos y se manifiesta en los labios".⁷ El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 17: "el Qi del Bazo está en relación con la boca; si el Bazo tiene buena salud, la boca puede sentir el sabor de los cinco cereales".⁸

5 CONTROLA EL ASCENSO DEL QI

El Bazo produce una "elevación" en toda la línea media del cuerpo. Esta fuerza es la que hace que los órganos internos permanezcan en su lugar apropiado.

Si el Qi del Bazo es insuficiente y su función de "ascenso del Qi" es débil, puede haber prolapso de varios órganos tales como el útero, estómago, riñón, vejiga o ano.

La acción del Bazo sobre el ascenso del Qi representa otro aspecto de la función de extracción del Qi refinado de los Alimentos y de su transporte

al Pulmón y al Corazón. Ye Tian Shi (1.667- 1.746) el célebre especialista de las patologías de tipo Calor dijo: "el Qi del Bazo sube, el Qi del Estómago baja".⁹

Li Dong Yuan dijo: "El alimento entra en el Estómago y el Bazo dirige la esencia clara del alimento al Pulmón... para nutrir todo el cuerpo".¹⁰ El movimiento de ascenso del Qi del Bazo está coordinado con el movimiento de descenso del Qi del Estómago. Ambos son absolutamente esenciales para un movimiento correcto del Qi durante la digestión para que el Qi claro sea dirigido hacia arriba por el Bazo y el Qi sucio hacia abajo por el Estomago. El Qi enlaza, por arriba, con el Pulmón y el Corazón, por abajo, con el Hígado y el Riñón. Sólo si estos movimientos de ascenso y descenso de Qi están coordinados, puede el Yang claro ascender a los orificios superiores (sentidos) y el Yin sucio descender a los dos orificios inferiores. Si los movimientos de ascenso y descenso están alterados, el Yang puro no asciende, el Qi refinado extraído de los alimentos no puede ser almacenado y el Qi sucio no puede ser excretado.

6 ALBERGA EL PENSAMIENTO

Se dice que el Bazo es la "residencia" del Pensamiento. Esto quiere decir que el Bazo influye en nuestra capacidad de pensar, de estudiar, de concentrarnos, de fijar nuestra atención y de memorizar.

Si el Qi del Bazo es vigoroso, pensaremos con claridad y seremos capaces de concentrarnos y de memorizar con facilidad. Si el Qi del Bazo es débil el pensamiento será lento, la concentración será débil y la memoria desfallecerá. Inversamente, el exceso de estudio, de trabajo intelectual o la excesiva concentración de forma continua y prolongada puede debilitar al Bazo.

El Bazo, el Corazón y el Riñón ejercen todos una influencia sobre el pensamiento y la memoria de diferente manera. El Bazo influye en nuestra capacidad para pensar en el sentido del estudio, concentración y memorización que se necesita para el trabajo intelectual o los estudios. El Corazón alberga la Mente y tiene influencia en nuestro pensamiento en el sentido de que nos permite tener un pensamiento claro cuando tenemos que afrontar los problemas de la vida; influye también sobre la

memoria a largo plazo de acontecimientos pasados. El Riñón nutre al cerebro e influye en la memoria a corto plazo de la vida diaria. Por ejemplo, en la vejez, hay una disminución de la Esencia del Riñón que no nutre al cerebro. Por eso, un número importante de personas mayores olvida a menudo los acontecimientos recientes (que se debe a la debilidad del Riñón) pero pueden, por el contrario, acordarse de acontecimientos muy antiguos (que dependen del Corazón). De la misma manera, algunas personas pueden tener una extraordinaria memoria en el área de su trabajo o de su estudio (que es dependiente del Bazo) y tener una muy mala memoria en la vida diaria (que depende del Riñón).

SUEÑOS

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 80: *"Si el Bazo es débil, la persona sueña que tiene hambre; si es al final del verano, sueña que construye una casa"*.¹¹

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: *"Si el Bazo está en exceso, la persona sueña que canta y que es muy pesada... si hay Insuficiencia de Bazo, la persona sueña con abismos en las montañas y en los pantanos"*.¹²

"EL BAZO GOBIERNA LAS CUATRO EXTREMIDADES"

El Bazo distribuye las esencias del alimento a todas las partes del cuerpo y, en particular, a las extremidades. Por eso, cuando el Bazo está débil, las esencias del alimento no pueden llegar a los miembros que se vuelven fríos y débiles.

"EL BAZO TRANSFORMA LOS LÍQUIDOS PARA EL ESTÓMAGO"

El Estómago es el origen de los líquidos en el cuerpo y el Bazo los transforma y transporta. Los líquidos del Estómago son parte del Yin del Estómago, mientras que la actividad de transformar y transportar los líquidos es del Yang del Bazo.

"EL BAZO ES LA RAÍZ DEL QI DEL CIELO POSTERIOR"

El Bazo es la fuente del Qi y de la Sangre del cuerpo. Por esta razón, se llama la Raíz del Qi del Cielo Posterior, es decir, del Qi y la Sangre producidos después del nacimiento, por oposición al Qi del Cielo Anterior que nutre al feto antes del nacimiento.

"EL BAZO ES EL ORIGEN DEL NACIMIENTO Y DEL DESARROLLO"

Esto se refiere al papel central que desempeña el Bazo al nutrir al cuerpo y promover así su desarrollo.

"EL BAZO HACE SUBIR LO PURO (YANG)"

El Qi del Bazo se eleva y hace subir las energías Yang puras hacia la cabeza. Si la Humedad obstruye al Bazo, el Yang puro no puede subir a la cabeza, resultando de ello una sensación de pesadez y de confusión en la cabeza.

"EL BAZO DETESTA LA HUMEDAD"

La Humedad obstruye fácilmente al Bazo y da lugar a una disfunción de sus actividades de transformación y de transporte. Esto puede causar distensión abdominal, problemas urinarios ó pérdidas vaginales.

NOTA

Las obras médicas Chinas no mencionan nunca al páncreas y se dice a menudo que, funcionalmente, el páncreas está incluido en el "Bazo". Parecería que numerosas funciones del Bazo que afectan a la digestión pudieran estar asociadas con la secreción de enzimas digestivas del páncreas.

Una de las raras menciones del páncreas se encuentra en el capítulo 42 del "Clásico de las Dificultades" donde se dice. *"El Bazo pesa 990 gramos, tiene 7,6 centímetros de anchura una longitud de 12,7 centímetros y está rodeado de 226 gramos de tejido adiposo"*.¹³ Podría ser que estos "226 gramos de tejido adiposo que lo rodean" fueran el páncreas.

NOTAS

- 1 Las Preguntas Simples, pág.58
- 2 Las Preguntas Simples, pág.139
- 3 Nueva Explicación del Clásico de las Dificultades, pág.99
- 4 Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.168
- 5 Las Preguntas Simples, pág.246
- 6 Las Preguntas Simples, pág.180
- 7 Las Preguntas Simples, pág.70
- 8 El Eje Espiritual, pág.50
- 9 Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.170
- 10 Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos, pág.170
- 11 Las Preguntas Simples, pág.569
- 12 El Eje Espiritual, pág.85
- 13 Clásico de las Dificultades, pág.99

Las Funciones del Riñón

10

腎

Se dice que el Riñón es la "Raíz de la Vida" o la "Raíz del Qi del Cielo Anterior". Esto es debido a que es él quien almacena la Esencia que es parcialmente heredada de los padres y determinada desde la concepción.

Como cualquier otro órgano Yin, el Riñón tiene un aspecto Yin y un aspecto Yang. Sin embargo, estos dos aspectos toman un sentido diferente en cuanto al Riñón se refiere, ya que es la fuente de Yin y de Yang de todos los órganos. Por este motivo, el Yin y el Yang del Riñón son también llamados respectivamente "Yin Primordial" y "Yang Primordial". Podríamos considerar al Yin del Riñón como la base de todas las energías Yin del cuerpo, en particular la del Hígado, Corazón y Pulmón, y al Yang del Riñón como el fundamento de todas las energías Yang del cuerpo, en particular la del Bazo, Pulmón y Corazón.

El Yin de Riñón es la sustancia fundamental que permite el nacimiento, el crecimiento y la reproducción, mientras que el Yang de Riñón es la fuerza dinámica de todos los procesos fisiológicos. El Yin de Riñón constituye la base material del Yang de Riñón, y el Yang de Riñón es la manifestación externa del Yin de Riñón. Cuando el individuo tiene buena salud, estos dos polos forman un todo unificado. Cuando está enfermo, sin embargo, el Yin de Riñón y el Yang de Riñón se separan.

El Yin de Riñón y el Yang de Riñón tienen la misma raíz y dependen el uno del otro para su existencia. El Yin de Riñón suministra el substrato material al Yang de Riñón, y el Yang de Riñón aporta el Calor necesario para todas las funciones del Riñón. Como son fundamentalmente uno, la insuficiencia de uno implica necesariamente la insuficiencia del otro. El Yin y el Yang de Riñón podrían ser comparados a una lámpara de aceite en la que el aceite representaría al Yin de Riñón y la llama al Yang de Riñón. Si el aceite disminuye, la llama disminuye y viceversa. Se deduce que, para tratar los desequilibrios del Riñón hay que tonificar generalmente a la vez el Yin de Riñón y el Yang de Riñón para evitar que uno de ellos se agote. De hecho, si se aumenta la llama (el Yang de Riñón) sin añadir aceite, no se hará más que agotar el aceite (el Yin de Riñón). Por otra parte, si se añade demasiado aceite sin aumentar la llama, dicho exceso va entonces a apagar la llama. Puede observarse un buen ejemplo de este principio en la composición de dos fórmulas fitoterapéuticas clásicas destinadas a tonificar el Yin y el Yang del Riñón. La fórmula clásica que tonifica el Yin de Riñón es la "Decocción de Rehmannia de los seis ingredientes" mientras que la fórmula clásica que tonifica el Yang de Riñón, la "Decocción del Qi del Riñón del Cofre de Oro", no es más que la "Decocción de Rehmannia de los seis ingredientes" a la que se le ha añadido dos plantas muy calientes como el acónito y la

canela. Esto muestra claramente que para tonificar el Yang de Riñón, hay que tonificar siempre, en cierta medida, el Yin de Riñón.

El Riñón es diferente de los demás órganos Yin porque es la base de todas las energías Yin y Yang del cuerpo, y también porque es el origen del Agua y del Fuego en el cuerpo. Aunque en la Teoría de los 5 Elementos el Riñón se asocia al Agua, también es la fuente del Fuego del cuerpo que se llama el "Fuego de la Puerta de la Vida" (ver posteriormente).

Las funciones del Riñón son las siguientes:

Almacena la Esencia y gobierna el nacimiento, crecimiento, reproducción y desarrollo.

Produce la Médula, rellena el cerebro y controla los huesos.

Gobierna el Agua

Controla la recepción del Qi

Se abre en los oídos

Se manifiesta en el pelo

Controla los dos orificios inferiores

Alberga la Fuerza de Voluntad

1 ALMACENA LA ESENCIA Y GOBIERNA EL NACIMIENTO, CRECIMIENTO, REPRODUCCION Y DESARROLLO

Como vimos en el capítulo 3, la Esencia del Riñón es una sustancia preciosa heredada de los padres y también es parcialmente reconstituida por el Qi extraído de los alimentos. La función del Riñón respecto al almacenamiento de Esencia presenta dos aspectos:

a) Almacena la Esencia del Cielo Anterior, es decir, la Esencia heredada que, antes del nacimiento, nutre al feto y, después del nacimiento, controla el crecimiento, la madurez sexual, la fertilidad y el desarrollo. Esta Esencia determina nuestra constitución, fuerza y vitalidad básicas. Constituye igualmente la base de nuestra vida sexual y el substrato material de la producción del esperma en el hombre y de los óvulos en la mujer. Una insuficiencia de Esencia puede ser una causa de infertilidad, impotencia, desarrollo insuficiente en niños (físico o mental), retrasos de crecimiento y senilidad prematura.

b) Almacena la Esencia del Cielo Posterior, es decir, la Esencia pura extraída del alimento mediante el poder de transformación de los órganos internos.

La Esencia del Riñón controla igualmente las diferentes etapas de cambio de la vida, es decir, nacimiento, pubertad, menopausia y muerte. El envejecimiento en sí mismo se explica por el declive fisiológico de la Esencia a lo largo de la vida. El primer capítulo de "Las Preguntas Simples" describe las diferentes etapas de la vida en forma de ciclos de 7 años para las mujeres y de 8 años para los hombres.

La Esencia del Riñón suministra una base material a la vez al Yin de Riñón y al Yang de Riñón, incluso aunque, en los casos patológicos, una insuficiencia de la Esencia de Riñón es parte de un síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón. Dicho de otra manera, la Esencia del Riñón es la base orgánica para la transformación del Yin de Riñón en Qi de Riñón a través de la acción de calentamiento y de evaporación del Yang de Riñón (ver pág.40).

El estado de la Esencia determina el estado del Riñón. Si la Esencia es vigorosa y abundante, el Riñón será fuerte y habrá una gran vitalidad, fuerza sexual y fertilidad. Si la Esencia es débil, el Riñón será débil y habrá una falta de vitalidad, esterilidad una actividad sexual reducida.

2 PRODUCE LA MÉDULA, RELLENA EL CEREBRO, CONTROLA LOS HUESOS

Esta función del Riñón deriva también de la Esencia. La Esencia es la base orgánica necesaria para la producción de Médula. "Médula" no corresponde aquí a la médula ósea de la medicina occidental. La "Médula" en medicina China es una sustancia que es la matriz común de los huesos, médula ósea, cerebro y médula espinal. Así, la Esencia del Riñón produce la Médula que genera la médula espinal y que "rellena" el cerebro. Por esto, en medicina China, el cerebro tiene una relación fisiológica con el Riñón. Si la Esencia del Riñón es fuerte, nutrirá correctamente al cerebro y la memoria, y la concentración, el pensamiento y la vista serán buenos. La medicina China mantiene que "el Riñón es la fuente del talento y de la inteligencia". Si el cerebro no es adecuadamente nutrido por la Esencia, la memoria y la concentración serán escasas y puede haber vértigos, pensamiento lento y mala visión. El cerebro y la

médula espinal son también llamados “Mar de la Médula”.

La Médula es también la base para la formación de la médula ósea que nutre los huesos. Así, el Riñón gobierna también la médula ósea y los huesos. Si la Esencia del Riñón es fuerte, los huesos serán fuertes y los dientes tendrán firmeza. Si la Esencia del Riñón es débil, los huesos serán frágiles y los dientes estarán flojos. Una Esencia del Riñón insuficiente en los niños da lugar a un mal desarrollo óseo, un pecho en quilla, etc. “Las Preguntas Simples” dice en el capítulo 44: “*El Riñón controla a la médula ósea... si hay Calor en el Riñón, la médula espinal no estará derecha, los huesos se marchitarán, la médula disminuirá*”.¹

La Esencia del Riñón ejerce también una influencia importante sobre la vitalidad y el vigor mental. En el capítulo 8 de las “Preguntas Simples” se dice: “*El Riñón es el poderoso oficial del que deriva el ingenio*”.² Esto viene a decir que el Riñón determina a la vez la fuerza física y mental de un individuo. Determina también nuestra fuerza de voluntad, como veremos pronto.

3 GOBIERNA EL AGUA

Como ya hemos visto, según la Teoría de los 5 Elementos, el Riñón pertenece al Agua y gobierna la transformación y el transporte de los Líquidos Orgánicos de diferentes maneras:

a) El Riñón es como una compuerta que se abre y se cierra para controlar el fluir de los Líquidos Orgánicos en el Jiao Inferior. En condiciones fisiológicas normales, existe un equilibrio entre el Yin de Riñón y el Yang de Riñón de lo que resulta una buena regulación de la apertura y del cierre de la “puerta”. La micción será entonces normal en cantidad y color. En los casos patológicos, hay un desequilibrio entre el Yin del Riñón y el Yang del Riñón, lo que originará un mal funcionamiento de la apertura y del cierre de la “puerta”: estará demasiado abierta (Insuficiencia de Yang del Riñón) y la orina será entonces abundante y clara, o estará demasiado cerrada (Insuficiencia de Yin del Riñón) y la orina será poco abundante y oscura.

b) El Riñón pertenece al Jiao Inferior, que es a veces comparado con un “foso de drenaje”. Los órganos del Jiao Inferior están particularmente implicados en las funciones de excreción de los Líquidos

Orgánicos impuros. El Riñón tiene la función de suministrar Qi a la Vejiga para que pueda almacenar y transformar la orina.

c) El Intestino Delgado y el Intestino Grueso, también situados en el Jiao Inferior, juegan un papel en la separación de los líquidos puros de los impuros. Esta función intestinal de separar líquidos está también bajo el control del Riñón y en particular del Yang del Riñón.

d) El Riñón recibe los líquidos del Pulmón, algunos de estos son excretados, otros son vaporizados y vuelven con esa forma al Pulmón para mantenerlo hidratado.

e) El Bazo juega un papel muy importante en la transformación y en el transporte de los Líquidos Orgánicos. El Yang del Riñón suministra al Bazo el calor necesario para llevar a cabo correctamente esta función de transformación y de transporte de los líquidos.

4 CONTROLA LA RECEPCIÓN DEL QI

El Riñón y el Pulmón trabajan juntos para utilizar bien el Qi puro del aire. El Pulmón hace descender al Qi y lo envía al Riñón. El Riñón le responde “manteniendo” este Qi abajo. Si el Riñón no consigue mantener el Qi abajo, este Qi se “rebela” y asciende provocando congestión en el pecho que produce ahogo y asma. Esta es una causa muy frecuente de asma crónica.

5 SE ABRE EN LOS OÍDOS

Los oídos dependen, para su buen funcionamiento, de la nutrición que les suministra la Esencia y están pues, fisiológicamente relacionados con el Riñón. “El Eje Espiritual” dice en el capítulo 17: “*El Riñón se abre en los oídos; si el Riñón tiene buena salud, los oídos pueden distinguir entonces los cinco sonidos*”.³

Si el Riñón es débil, la audición puede estar alterada y puede haber acúfenos.

6 SE MANIFIESTA EN EL PELO

El pelo también depende de la nutrición de la Esencia del Riñón para crecer. Si la Esencia del Riñón es abundante, el pelo crecerá bien y estará

sano y brillante. Si la Esencia del Riñón es débil, o disminuye, el pelo será fino, quebradizo, con aspecto marchito y puede incluso caerse todo. El capítulo 1 de "Las Preguntas Simples" dice. *"Si el Riñón es fuerte, los dientes estarán firmes y el pelo crecerá bien... si la energía del Riñón decrece, el pelo se caerá y los dientes se aflojarán"*.⁴

La calidad y el color del pelo están también relacionados con el estado de la Esencia del Riñón. Si la Esencia del Riñón es vigorosa, el pelo será grueso y tendrá un buen color.

Si la Esencia del Riñón es débil, el pelo será fino y se volverá gris. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 10: *"El Riñón controla a los huesos y se manifiesta en el pelo"*.⁵

7 CONTROLA A LOS DOS ORIFICIOS INFERIORES

Los dos orificios inferiores son el orificio inferior anterior y posterior. El orificio anterior comprende a la uretra y al canal seminal en los hombres; el orificio posterior corresponde al ano. Estos orificios están funcionalmente relacionados con el Riñón. La uretra obviamente está relacionada con el Riñón, puesto que la Vejiga recibe el Qi necesario para la transformación de la orina del Riñón. Si la energía del Riñón es débil, la orina puede rezumar sin control, causando incontinencia o enuresis. El canal seminal está relacionado con el Riñón ya que el esperma es la manifestación exterior de la Esencia del Riñón. Una insuficiencia del Qi del Riñón o de la Esencia del Riñón puede dar lugar a espermatorrea o a poluciones nocturnas. Finalmente, el ano, aunque anatómicamente está relacionado con el Intestino Grueso, funcionalmente está también relacionado con el Riñón. Si la Esencia del Riñón es débil, puede haber diarreas o un prolapsos anal.

En conclusión, el Qi del Riñón es esencial para el funcionamiento normal de los orificios inferiores y una Insuficiencia del Qi del Riñón da lugar a "pérdidas" en cada orificio, es decir, incontinencia urinaria, espermatorrea y diarrea.

8 ALBERGA LA FUERZA DE VOLUNTAD

Se dice en medicina China que el Riñón es la

"residencia" de la Fuerza de Voluntad (Zhi). "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 23: *"... el Riñón alberga la Fuerza de Voluntad..."*.⁶ Esto significa que el Riñón determina nuestra Fuerza de Voluntad. Si el Riñón es fuerte, la Fuerza de Voluntad lo será igualmente, la Mente se concentrará bien en las metas que se haya fijado y las perseguirá con determinación. Por el contrario, si el Riñón es débil, habrá una falta de Fuerza de Voluntad, la Mente se desanimará fácilmente y se apartará de los objetivos fijados.

La falta de voluntad y de motivación son a menudo aspectos importantes de la depresión mental y el hecho de tonificar al Riñón da a menudo muy buenos resultados.

LA PUERTA DE LA VIDA ("MING MEN")

No sería completa una presentación de las funciones del Riñón sin hablar de la Puerta de la Vida (*Ming Men*). La primera mención de la Puerta de la Vida se encuentra en el "Clásico de las Dificultades", principalmente en los capítulos 36 y 39. El capítulo 36 dice: *"Los Riñones no son verdaderamente dos, ya que el Riñón izquierdo es el verdadero Riñón y el Riñón derecho es la Puerta de la Vida. La Puerta de la Vida es la residencia de la Mente y está relacionada con el Qi Original; en los hombres almacena la Esencia; en las mujeres está relacionada con el útero. Ésta es la razón por la que no hay más que un único Riñón"*.⁷

El capítulo 39 dice: *"¿Por qué las obras clásicas dicen que hay 5 órganos Yang y 6 órganos Yin? La razón es que los órganos Yin son 6 porque hay dos Riñones. El Riñón izquierdo es el verdadero Riñón, el Riñón derecho es la Puerta de la Vida... la razón por la que hay 6 órganos Yang es que a cada uno de los 5 órganos Yin corresponde a un órgano Yang más un suplementario que es el San Jiao"*.⁸

Estos dos pasajes muestran con claridad que, según el Clásico de las Dificultades, la Puerta de la Vida corresponde al Riñón derecho y es por lo tanto funcionalmente inseparable del Riñón. El "Clásico de los Pulsos", escrito por Wang Shu He, de la dinastía Han, lo confirma, asignando al Pulso del Riñón y de la Puerta de la Vida la posición Chi derecha. Chen Wu Ze, de la dinastía Song, escribía: *"Los antiguos consideraban al Riñón izquierdo como al*

verdadero Riñón, relacionado con la Vejiga y al Riñón derecho como la Puerta de la Vida, relacionado San Jiao".⁹ Sin embargo, durante varios siglos, y hasta la dinastía Ming, las obras médicas no presentaron casi nunca la Puerta de la Vida como distinta del Riñón, sino simplemente como el "Qi de Riñón".

Con el comienzo de la dinastía Ming, el concepto de "Puerta de la Vida" se desarrolló mucho y la idea que se tenía entonces difería de la presentada en el "Clásico de las Dificultades". Bajo la dinastía Ming, los médicos Chinos no consideraban ya a la Puerta de la Vida como perteneciente al Riñón derecho sino que, para ellos, se situaba entre los dos Riñones. Zhang Jie Bin (1563-1640) escribía: "*Hay dos Riñones... la Puerta de la Vida se encuentra entre ellos... la Puerta de la Vida es el órgano del Agua y del Fuego, es la residencia del Yin y del Yang, el Mar de la Esencia y determina la vida y la muerte*".¹⁰ Li Shi Zhen consideraba también que la Puerta de la Vida se situaba entre los dos Riñones. Zhao Xian He fue un médico que trató con mayor detalle el concepto de la Puerta de la Vida en su libro "Tesoro Médico" (*Yi Gui*) publicado en 1687. La mayor parte de este libro trata de aspectos fisiológicos y patológicos de la Puerta de la Vida. Zhao Xian He consideraba también que la Puerta de la Vida está situada entre los dos Riñones. Escribió que es la fuerza motriz de todas las actividades funcionales del cuerpo, siendo el Fuego fisiológico que es indispensable para la vida. Este fuego se llama igualmente "Fuego Verdadero" o "Fuego Ministerial" (en el mismo sentido que esta atribuido algunas veces al Pericardio). La importancia de la naturaleza de Fuego de la Puerta de la Vida es que ella suministra el calor necesario para todas las funciones del cuerpo y para la misma Esencia del Riñón. El Riñón es un órgano diferente de los demás en el sentido de que es la fuente del Agua y del Fuego del cuerpo, el Yin Primordial y el Yang Primordial. La Puerta de la Vida es la encarnación del Fuego en el Riñón.

A este respecto, la teoría de la Puerta de la Vida difiere de la teoría de los 5 Elementos, según la cual, el Fuego viene del Corazón y no de la Puerta de la Vida, es decir, del Riñón. Estas teorías surgen de dos puntos de vista diferentes aunque igualmente válidos. Sin embargo, en la práctica clínica, la teoría que sitúa la fuente del Fuego en la Puerta de la Vida, y por consecuente en el Riñón, es más significante y más usada.

Las principales funciones de la Puerta de la Vida se resumen a continuación:

A) ES LA RAÍZ DEL QI ORIGINAL

La Puerta de la Vida y el Qi Original están ambos relacionados con el Riñón, y son interdependientes. El Qi Original es una forma de Esencia activada dinámicamente que tiene muchas funciones, entre ellas la de ayudar a la producción de Sangre. El Qi Original tiene necesidad de calor para cumplir sus funciones y este calor le es suministrado por la Puerta de la Vida. Si el Fuego de la Puerta de la Vida es insuficiente, el Qi Original sufrirá y esto llevará inevitablemente a una insuficiencia general del Qi y de la Sangre.

B) ES LA FUENTE DEL FUEGO PARA TODOS LOS ÓRGANOS INTERNOS

Si el Fuego de la Puerta de la Vida declina, la actividad funcional de todos los órganos está afectada, originándose fatiga, depresión, falta de vitalidad, negatividad y una sensación de frío.

C) CALIENTA EL JIAO INFERIOR Y LA VEJIGA

El Jiao Inferior transforma y excreta los líquidos con la ayuda de la Vejiga. El Calor de la Puerta de la Vida es indispensable para la transformación de los líquidos en el Jiao Inferior. Si el Fuego de la Puerta de la Vida es débil, al Jiao Inferior y la Vejiga les faltará el Calor necesario para transformar los líquidos: éstos se acumularán, dando origen a Humedad o edema.

D) CALIENTA AL ESTÓMAGO Y AL BAZO PARA AYUDAR A LA DIGESTIÓN

El Calor es indispensable para que el Bazo cumpla sus funciones de transporte, separación y transformación. Todo esto necesita calor y éste es suministrado por la Puerta de la Vida. Si el Fuego de la Puerta de la Vida es insuficiente, el Bazo no puede transformar el alimento y el Estómago no puede

digerir los alimentos, originándose diarrea, cansancio, sensación de frío y miembros fríos.

E) ARMONIZA LA FUNCIÓN SEXUAL Y CALIENTA LA ESENCIA Y EL ÚTERO

El Fuego de la puerta de la Vida es indispensable para asegurar una función sexual sana, así como para calentar la Esencia y el útero. Actividad sexual, fertilidad, pubertad y menstruaciones, dependen todas del Fuego de la Puerta de la Vida. Si el Fuego de la Puerta de la Vida desciende, la Esencia en los hombres y el útero en las mujeres se vuelven fríos originando impotencia e infertilidad en los hombres y leucorrea e infertilidad en las mujeres.

F) AYUDA AL RIÑÓN EN SU FUNCIÓN DE RECEPCIÓN DEL QI

La función de recepción del Qi depende del Yang del Riñón, que requiere para su desarrollo el Fuego de la Puerta de la Vida. Para que el Yang del Riñón funcione con normalidad, deben de estar comunicados el Qi de Reunión del pecho y el Qi Original del Jiao inferior que en si mismo depende del calor de la Puerta de la Vida para su actividad. Si el Fuego de la Puerta de la Vida es insuficiente, la capacidad del Riñón para recibir el Qi estará alterada originándose ahogo, asma, sensación de opresión en el pecho y manos frías.

G) AYUDA AL CORAZÓN A ALBERGAR LA MENTE

El Fuego de la Puerta de la Vida tiene que subir desde el Riñón y comunicar con el Corazón para suministrarle el Calor necesario para sus funciones. Por eso, el Fuego de la Puerta de la Vida ayuda al Corazón a albergar la Mente. Esto significa que el Fuego de la Puerta de la Vida tiene una influencia considerable sobre el estado mental y la felicidad. Si el Fuego de la Puerta de la Vida es insuficiente, el Corazón no puede albergar la Mente, y la persona se encuentra deprimida, desgraciada y con falta de vitalidad.

SUEÑOS

“Las Preguntas Simples” dice en el capítulo 80: *“Cuando el Riñón es débil, la persona sueña que nada después de un naufragio; si el sueño ocurre en invierno, sueña que se zambulle en el agua y que tiene miedo”*.¹¹

“El Eje Espiritual” dice en el capítulo 43: *“Cuando hay exceso en el Riñón, se sueña que la columna vertebral está separada del cuerpo... cuando es débil, se sueña que se está sumergido en el agua”*.¹²

“EL RIÑÓN CONTROLA LA APERTURA Y EL CIERRE”

El Riñón funciona como una “puerta” en relación con la micción. Tal como ya se ha mencionado antes, si el Yang del Riñón es insuficiente (es decir, si la puerta está abierta) la orina es abundante y clara. Si el Yin del Riñón es insuficiente (es decir, si la puerta está cerrada) la orina es escasa y oscura.

Además de controlar la micción, el Riñón ejerce también una influencia sobre el ano y la defecación y si el Yang de Riñón es insuficiente, puede haber diarrea. Por eso, se dice que el Riñón rige la “apertura y el cierre” de los dos orificios inferiores Yin, es decir, el ano y la uretra.

“EL RIÑÓN CONTROLA LA FUERZA Y LA HABILIDAD”

El Riñón controla nuestra capacidad de trabajar duro. Si el Riñón es fuerte, el individuo puede trabajar intensa y eficazmente durante mucho tiempo. Si el Riñón es débil, no hay fuerza necesaria para afrontar largos períodos de trabajo duro. Inversamente, un desequilibrio del Riñón puede a veces llevar al individuo a trabajar sin mesura y a volverse un verdadero “adicto al trabajo”.

Además de sobre la fuerza, el Riñón también influye en nuestra capacidad para tareas especializadas y delicadas.

“EL RIÑÓN ES LA RAIZ DEL QI DEL CIELO ANTERIOR”

Así como el Bazo es la Raíz del Cielo Posterior

puesto que es la fuente del Qi y de la Sangre producidos después del nacimiento, el Riñón es la fuente del Qi del Cielo Anterior ya que almacena la Esencia heredada de los padres.

“EL RIÑÓN DETESTA LA SEQUEDAD”

Un clima seco o una sequedad interna pueden lesionar el Yin del Riñón. La Sequedad interna puede provenir de una insuficiencia del Estómago, de una pérdida abundante y continua de los líquidos (como ocurre al sudar o en las diarreas) o por fumar. Según la Medicina China, el tabaco seca la Sangre y la Esencia y puede lesionar al Yin del

Riñón. Aunque el Riñón detesta la sequedad y el Pulmón detesta el frío, algunos médicos afirman que al Riñón no le gusta el frío ni al Pulmón la sequedad. Esta opinión también es válida.

“EL RIÑÓN ES LA PUERTA DEL ESTÓMAGO”

El Estómago es el origen de los líquidos y el Riñón transforma y excreta los líquidos. Si el Riñón no puede excretar correctamente los líquidos, éstos van a estancarse y a lesionar al Estómago. Inversamente, una falta de los líquidos del Estómago puede dar lugar a una insuficiencia de Yin del Riñón.

NOTAS

1 Las Preguntas Simples, pág.247 2 Las Preguntas Simples, pág.58 3 El Eje Espiritual, pág.50 4 Las Preguntas Simples, pág.4 5 Las Preguntas Simples, pág.70 6 Las Preguntas Simples, pág.153 7 Nueva Explicación del Clásico de las Dificultades, pág.90	8 Nueva Explicación del Clásico de las Dificultades, pág.95 9 1979 Síndromes y Tratamiento de las Enfermedades del Riñón (<i>Shen Yu Shen Bing de Zheng Zhi</i>), Editorial del Pueblo de Hebei, Hebei, 1.979, pág.2 10 Síndromes y Tratamiento de las Enfermedades del Riñón, Pág.3 11 Las Preguntas Simples, pág.569 12 El Eje Espiritual, pág.85

Las Funciones del Pericardio

11
心包

El Pericardio está estrechamente relacionado con el Corazón. La idea tradicional del Pericardio es que funciona como una capa externa del Corazón, protegiéndolo de las agresiones de los factores patógenos externos. “El Eje Espiritual” dice en el capítulo 71: “El Corazón es el Gobernador de los 5 órganos Yin y a las 6 órganos Yang; es la residencia de la Mente y es tan fuerte que ningún factor patógeno puede instalarse en él. Si el Corazón es atacado por un factor patógeno, la Mente sufre lo cual puede llevar a la muerte. Si un factor patógeno ataca al Corazón, éste será desviado y atacará al Pericardio. Por eso, el canal del Corazón no posee, entre los puntos Shu antiguos, un punto Río”.¹

“Las Preguntas Simples” dice en el capítulo 8; “El Pericardio es el Embajador y de él proceden la alegría y la felicidad”.²

El Pericardio tiene pues una importancia secundaria para el Corazón y la mayor parte de sus funciones son idénticas. En fitoterapia, generalmente, el Pericardio no se nombra más que en un contexto de enfermedad infecciosa debida al Calor externo. Dichas patologías corresponden a la etapa del Jiao Superior en el modelo de Identificación de Síndromes según el San Jiao caracterizadas por delirio, confusión mental, afasia y una fiebre muy alta, síntomas de invasión del Pericardio por Calor extremo. En términos de acupuntura, sin embargo, el canal del Pericardio tiene tanta importancia como el Corazón o cualquier otro canal.

El Clásico del Emperador Amarillo sólo menciona normalmente 11 órganos: esta obra se refiere constantemente a las 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang y no ve en el Pericardio más que una pura prolongación del Corazón. De hecho, “El Eje Espiritual” dice en el capítulo 1 que, el punto Arroyo y Fuente del Corazón es Daling, es decir, Pericardio 7.³

Según la teoría de los órganos internos, las funciones del Pericardio son más o menos parecidas a las del Corazón: gobierna a la Sangre, y alberga la Mente. De hecho, muchos puntos del canal del Pericardio tienen una poderosa influencia sobre el estado mental y emocional del individuo.

Desde el punto de vista de los canales, el canal del Pericardio es distinto del canal del Corazón y tiene una esfera de acción diferente, ejerciendo su influencia en el área situada en el centro del tórax. El “Clásico del Emperador Amarillo” habla a menudo del Pericardio como “centro del tórax”; de aquí la importancia de la acción del punto Neiguan, PC-6, sobre el pecho.

Como el Corazón, el Pericardio influye también en las relaciones que un individuo mantiene con los demás, y los puntos situados en su canal son frecuentemente utilizados para tratar problemas emocionales causados por dificultad de relación.

Antes de concluir este capítulo sobre el Pericardio, hay que recordar lo que se llama el "Fuego Ministerial". La opinión predominante en la historia de la Medicina China ha sido la de que el llamado "Fuego Ministerial" es el Fuego de la Puerta de la Vida (*Ming Men*). Como ya se ha visto en el capítulo dedicado al Riñón, este Fuego es esencial para un funcionamiento saludable del cuerpo.

Aunque numerosos médicos tales como Zhu Zhen Heng (1281-1358) hayan equiparado "Fuego Ministerial" con el Fuego de la Puerta de la Vida,⁴ otros, como Zhang Jie Bin (1.563-1640), han asociado el "Fuego Ministerial" a órganos internos como el Riñón, Hígado, San Jiao, Vesícula Biliar y Pericardio.⁵ Por eso, es erróneo identificar "Fuego Ministerial" exclusivamente con el Pericardio.⁵

NOTAS

1 El Eje Espiritual, pág.128 2 Las Preguntas Simples, pág.58 3 El Eje Espiritual, pág.3	4 Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China, pág.195 5 Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China, pág.195

Las Relaciones Entre Los Órganos Yin

La interrelación es la esencia de la Medicina China, al considerar que el cuerpo forma un todo integrado. Por eso, no es suficiente estudiar los órganos Yin simplemente de forma individual. Para comprenderlos plenamente, hay que considerar las relaciones que mantienen entre ellos, ya que la salud de una persona depende de un equilibrio armonioso entre los órganos internos.

CORAZÓN Y PULMÓN

El Corazón gobierna la Sangre y el Pulmón gobierna al Qi: La relación que existe entre el Corazón y el Pulmón es pues fundamentalmente la relación que existe entre el Qi y la Sangre (Fig. 38). El Qi y la Sangre tienen una relación de mutua dependencia: el Qi impulsa a la Sangre; si el Qi se estanca, la Sangre se coagula. Por otra parte, la Sangre nutre al Qi. La Sangre necesita la fuerza del Qi para circular por los vasos sanguíneos y el Qi sólo puede circular por el cuerpo "concentrándose" en los vasos sanguíneos. Por eso se dice en Medicina China que "el Qi controla el calor" (aquí el término "calor" significa calor nutritivo) y que "la Sangre controla la inmersión" (aquí el término "inmersión" significa los líquidos que transportan estos elementos nutritivos).¹

Aunque es el Corazón el que hace circular la Sangre en los vasos sanguíneos, depende del Pulmón que le suministra el Qi necesario para esta tarea. Por otra parte, el Pulmón depende de la Sangre que viene del Corazón que le nutre.

Por esta razón, si el Qi del Pulmón es insuficiente, puede acarrear un estancamiento del Qi del Corazón que, a su vez, causa estancamiento de Sangre del Corazón. Esto se manifiesta con palpitaciones, dolor en el pecho y labios azulados. Un Fuego del Corazón en exceso agota los líquidos del Pulmón y da lugar a una tos seca, una nariz seca y sed.

En la práctica es frecuente que el Qi del Corazón y el Qi del Pulmón estén los dos en insuficiencia al mismo tiempo, ya que están estrechamente relacionados y ambos están situados en el pecho. Además, el Qi de Reunión (Zong Qi) que se reúne en el pecho tiene influencia en las funciones del Corazón y del Pulmón, así como en la circulación del Qi y de la Sangre. Si el Qi de Reunión es débil, la voz será débil y las manos estarán frías, ya que el Qi y la Sangre del Pulmón y del Corazón estarán disminuidos.

La tristeza lesiona a menudo al Qi del Pulmón y al del Corazón, lo que se manifiesta con un pulso Débil en la posición Cun, tanto en la izquierda como en la derecha.

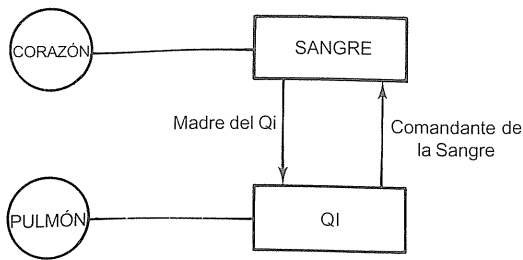

Fig. 38 Relación entre Corazón y Pulmón

CORAZÓN E HÍGADO

Las relaciones que existen entre el Corazón y el Hígado residen en su papel respecto a la Sangre. El Corazón gobierna la Sangre mientras que el Hígado la almacena y regula su volumen: estas dos actividades deben ser coordinadas y armonizadas. Si hay insuficiencia de Sangre del Corazón, se puede alterar la capacidad del Hígado para controlar a la Sangre y provoca vértigos y excesivos sueños. Más corrientemente, una insuficiencia de Sangre del Hígado da lugar a una insuficiencia de Sangre del Corazón, ya que el Hígado no almacena suficiente Sangre para nutrir al Corazón, con lo que se origina palpitaciones e insomnios. En términos de la teoría de los 5 Elementos se dice que "la Madre no nutre al Hijo".

En el ámbito mental, el Corazón alberga la Mente y la vitalidad, mientras que el Hígado es responsable del "flujo uniforme" de las emociones. La Mente y las emociones se ayudan mutuamente. Un Corazón débil y una Mente deprimida dan lugar a depresión y ansiedad, mientras que las emociones reprimidas y la insatisfacción debidas a un estancamiento del Qi de Hígado pueden dar lugar a un debilitamiento de la Mente y a un descenso de la vitalidad (Fig.39).

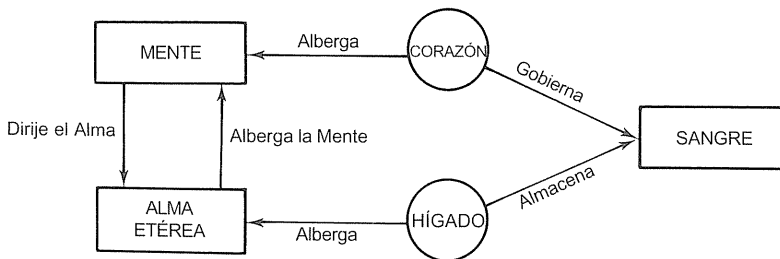

Fig. 39 Relación entre Corazón e Hígado

CORAZÓN Y RIÑÓN

La relación entre el Corazón y el Riñón es muy importantes en la práctica clínica. Esta relación se presenta bajo dos aspectos:

- la asistencia mutua del Fuego y Agua
- la raíz común de la Mente y de la Esencia.

1 LA ASISTENCIA MUTUA DEL FUEGO Y DEL AGUA

El Corazón pertenece al Fuego y se encuentra en el Jiao Superior: el Fuego es de naturaleza Yang y corresponde al movimiento.

El Riñón pertenece al Agua y se encuentra en el Jiao Inferior: el Agua es de naturaleza Yin y corresponde al reposo. Corazón y Riñón tienen que estar en equilibrio, ya que representan los dos polos fundamentales del Yang y del Yin, del Fuego y del Agua. El Yang de Corazón baja a calentar al Yin de Riñón; el Yin de Riñón sube para nutrir al Yang de Corazón. La energía del Corazón y del Riñón está en constante intercambio entre arriba y abajo. Esto es lo que en Medicina China se llama "la asistencia mutua del Fuego y del Agua" o "la asistencia mutua del Corazón y del Riñón".

Si hay insuficiencia de Yang de Riñón, éste no puede transformar a los líquidos que pueden invadir la parte superior del cuerpo, lo que da lugar al síndrome llamado "el Agua explota al Corazón". Si hay insuficiencia de Yin de Riñón, no puede ascender a nutrir al Yin de Corazón, resultando una hiperactividad del Fuego de Corazón con agitación mental, insomnio, rojez de los pómulos, transpiraciones nocturnas, lengua Roja y Pelada con una fisura central. Estas dos situaciones se caracterizan por una pérdida de contacto entre el Corazón y el Riñón. Hay que resaltar que las relaciones

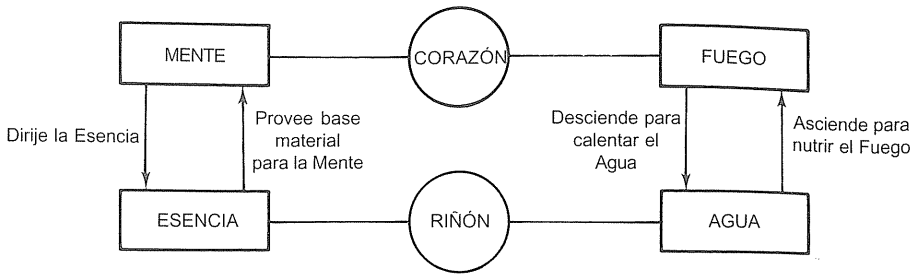

Fig. 40 Relación entre Corazón y Riñón

entre el Corazón y el Riñón, que acabamos de describir, difieren de las que se encuentran en la teoría de los 5 Elementos en las que el Corazón y el Riñón están en relación de mutuo control.

mismo y fuerza de voluntad. Si la Mente se altera por problemas emocionales, la Esencia no será dirigida por la Mente y la persona se siente siempre cansada y con falta de motivación. (Fig. 40).

2 LA RAÍZ COMÚN DE LA MENTE Y DE LA ESENCIA

El Corazón alberga la Mente, el Riñón almacena la Esencia. La Mente y la Esencia tienen una raíz común. La Esencia es la sustancia fundamental de donde proviene la Mente. Dicho de otra manera, la Mente es una manifestación exterior de la Esencia. La Esencia del Cielo Anterior es la base de la Mente, mientras que la Esencia del Cielo Posterior nutre a la Mente. Un amplio aporte de Esencia es la condición previa para una actividad normal de la mente y una mente vigorosa es la condición previa para una Esencia productiva. La relación entre la Esencia y la Mente ilustra la visión China del cuerpo y la mente como un todo integrado, uno influenciando al otro, con ambos, cuerpo y mente teniendo una raíz común en el Qi.

Si la Esencia es débil, la Mente sufrirá y al individuo le faltará vitalidad, confianza en sí

HÍGADO Y PULMÓN

Las relaciones entre el Pulmón y el Hígado son el reflejo de las relaciones entre el Qi y la Sangre. El Pulmón gobierna el Qi, el Hígado regula y almacena la Sangre y ambos dependen el uno del otro para realizar sus funciones. El Hígado depende del Qi de Pulmón para regular la Sangre, y el Pulmón depende del Qi de Hígado para un movimiento uniforme de Qi.

Una insuficiencia del Qi del Pulmón puede alterar la función del Hígado sobre el flujo uniforme del Qi. En este caso, el individuo experimentará apatía (por la insuficiencia de Qi), depresión (por el estancamiento de Qi de Hígado), tos y dolor en el hipocondrio. Esta situación se corresponde con "el Metal no controla a la Madera" según el punto de vista de los 5 Elementos.

Si el Qi de Hígado se estanca en el pecho, puede bloquear la circulación del Qi de Pulmón, alterar

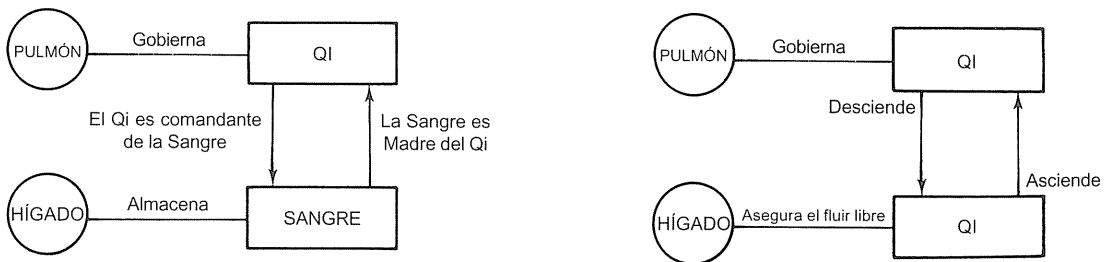

Fig. 41 Relación entre Hígado y Pulmón

su función de descenso y originar tos, ahogo o asma. Esta situación se corresponde con "la Madera se opone al Metal" de acuerdo con los 5 Elementos. Además, el estancamiento del Qi de Hígado puede originar un ascenso del Fuego de Hígado que daña al Yin de Pulmón y da lugar a dolor hipocondriaco, tos con expectoración de sangre y dolores al respirar. Esto se llama "el Fuego del Hígado se opone al Metal" (Fig.41).

HÍGADO Y BAZO

El Hígado y el Bazo están muy estrechamente relacionados, y a menudo en la práctica clínica nos encontramos con trastornos de su relación. En circunstancias normales, el Qi del Hígado ayuda al Bazo en su función de transformación, separación y transporte. Además, el Qi del Hígado asegura igualmente un flujo regular de bilis, lo que facilita también la digestión. Si el Qi del Hígado es normal, la digestión será buena y el Bazo estará bien asistido en sus funciones. Al asegurar el flujo uniforme de Qi en todo el cuerpo y en todas direcciones, el Hígado asegura el ascenso del Qi de Bazo, que es el sentido normal de la circulación del Qi de Bazo.

Un estancamiento del Qi de Hígado altera la capacidad del Bazo para transformar y transportar el alimento y los líquidos y, en particular, para hacer subir al Qi de Bazo. Esto se manifiesta con distensión abdominal, dolor en el hipocondrio y diarrea. Esta situación corresponde a "la Madera explota la Tierra" en la teoría de los 5 Elementos, y es común en la práctica clínica.

Como de costumbre, se trata de una relación recíproca y el Bazo ayuda también al Hígado a asegurar su función de que el Qi fluya uniforme. Si el Qi del Bazo es insuficiente, y su función de transformación y de transporte está alterada, el alimento no es digerido correctamente y se estanca en el Jiao Medio. Esto, a su vez, puede afectar a la circulación del Qi del Hígado y perjudicar el flujo uniforme de Qi en el Jiao Medio, provocando distensión abdominal, dolor hipocondriaco o irritabilidad. Esta situación corresponde a "la Tierra se opone a la Madera" en la teoría de los 5 Elementos (Fig.42).

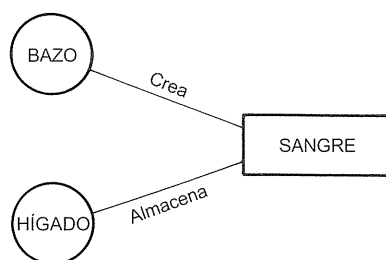

Fig. 42 Relación entre Hígado y Bazo

HÍGADO Y RIÑÓN

Las relaciones entre el Hígado y el Riñón, de importancia considerable en la práctica clínica, se basan en el mutuo intercambio entre Sangre y Esencia. La Sangre del Hígado nutre y rellena la Esencia del Riñón que, a su vez, contribuye a la formación de Sangre (puesto que la Esencia produce la médula ósea, la cuál produce la Sangre). Por eso se dice que "el Hígado y el Riñón tienen el mismo origen" y que "la Esencia y la Sangre tienen la misma fuente". Es más, el Yin de Riñón nutre al Yin de Hígado (que incluye la Sangre del Hígado), de acuerdo con la teoría de los 5 Elementos que establece que "el Agua nutre a la Madera".

Una insuficiencia de la Esencia del Riñón puede, a su vez, generar una insuficiencia de Sangre, caracterizada por los síntomas siguientes: vértigos, visión borrosa y acúfenos. Si el Yin de Riñón es insuficiente, no puede nutrir al Yin de Hígado. Una insuficiencia de Yin de Hígado conduce a una hiperactividad y ascenso del Yang de Hígado que provoca visión borrosa, acúfenos, vértigos, irritabilidad y cefaleas.

Una insuficiencia de Sangre de Hígado puede dar lugar a una debilidad de la Esencia del Riñón, puesto que no estará nutrida por la Sangre del

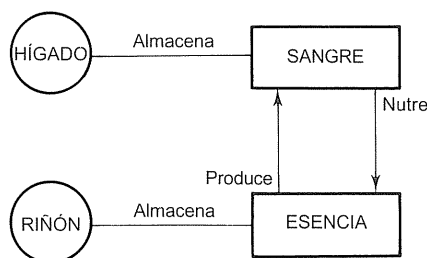

Fig. 43 Relación Hígado y Riñón

Hígado: el resultado será sordera, acúfenos y poluciones nocturnas (Fig.43).

BAZO Y PULMÓN

El Bazo y el Pulmón se ayudan mutuamente en sus funciones. El Bazo extrae la Esencia pura de los Alimentos y la envía al Pulmón donde se combina con el aire para dar el Qi de Reunión (Zong Qi). De esta manera, el Qi del Bazo es beneficioso para el Qi del Pulmón, ya que suministra el Qi de los Alimentos a partir del cual se produce el Qi. A su vez, el Bazo depende de la función de descenso del Pulmón para ayudar a transformar y a transportar los alimentos y los líquidos orgánicos. Este Qi de Pulmón ejerce una influencia sobre el Qi de Bazo. De ahí la expresión: "El Bazo es el origen del Qi y el Pulmón es el eje del Qi".

Si el Qi de Bazo es insuficiente, el Qi de los Alimentos es igualmente insuficiente y se alterará la producción del Qi, sobre todo la del Qi de Pulmón. Esto se traduce por cansancio, debilidad en los miembros, ahogo y una voz débil. La teoría de los 5 Elementos describe esto como "la Tierra no produce Metal".

Otra consecuencia importante de la insuficiencia de Bazo es que los líquidos no serán transformados y pueden acumularse y formar Flema que se establece generalmente en el Pulmón alterando sus funciones. De ahí la expresión "el Bazo es el origen de la Flema y el Pulmón la almacena".

Si el Qi del Pulmón es débil y su función de descenso está alterada, el Bazo no puede transformar y transportar correctamente los líquidos causando edema (Fig.44).

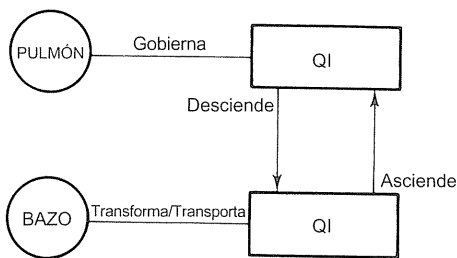

Fig. 44 Relación Bazo y Pulmón

BAZO Y RIÑÓN

La relación entre el Bazo y el Riñón es de nutrición mutua. El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, mientras que el Riñón es la Raíz del Qi del Cielo Anterior. Como ya se ha mencionado, el Qi del Cielo Posterior y el Qi del Cielo Anterior se asisten mutuamente. El Qi del Cielo Posterior rellena continuamente al Qi del Cielo Anterior gracias al Qi producido por los alimentos, y el Qi del Cielo Anterior ayuda a la producción del Qi suministrando el Calor necesario para la digestión y la transformación (por medio del Fuego de Puerta de la Vida).

Si el Qi del Bazo es insuficiente, no se producirá suficiente Qi para rellenar la Esencia del Riñón; esto puede provocar cansancio, pérdida de apetito, acúfenos, mareos y dolores lumbares.

Si el Yang del Riñón es insuficiente, el Fuego de la Puerta de la Vida no puede calentar al Bazo en su acción de transformar y transportar, causando diarrea y escalofríos. Esto se denomina "el Fuego no produce la Tierra" en la teoría de los 5 Elementos.

El Bazo y el Riñón se ayudan mutuamente en la transformación y transporte de los líquidos orgánicos. Si el Qi del Bazo no puede transformar y transportar los líquidos, éstos pueden acumularse y producir Humedad, que puede alterar la función del Riñón de gobernar el Agua, agravando posteriormente la Humedad. Por otra parte, si el Yang del Riñón es insuficiente, la Puerta la Vida no puede suministrar el Calor necesario para que el Bazo transforme los líquidos, lo que puede dar lugar a Humedad o edema, diarrea y sensación de frío (Fig. 45).

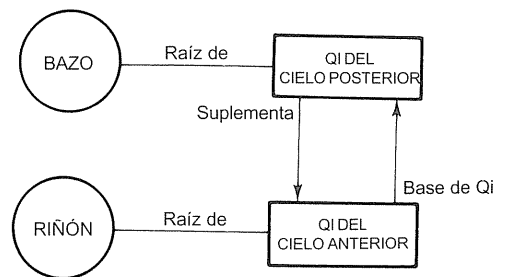

Fig. 45 Relación Bazo y Riñón

PULMÓN Y RIÑÓN

El Pulmón y el Riñón están relacionados de muchas formas. Lo primero, el Pulmón envía el Qi y los líquidos al Riñón, y el Riñón responde sujetando el Qi hacia abajo y evaporando una parte de los líquidos y enviando el vapor resultante de vuelta al Pulmón para que esté humedecido. La relación entre el Riñón y el Pulmón puede ser pues analizada en términos del Qi o de los líquidos:

1) En términos del Qi, el Pulmón gobierna el Qi y la respiración y envía Qi hacia abajo al Riñón. El Riñón responde sujetando el Qi hacia abajo. Así, el Pulmón y el Riñón deben comunicarse y responderse mutuamente. Esta relación está también reflejada en la relación entre el Qi de Reunión en bajo abdomen (que corresponde al Riñón). El Qi de Reunión tiene que fluir hacia abajo para obtener nutrientes del Qi original, mientras que éste tiene que fluir hacia arriba al pecho para asistir en la producción de Qi y Sangre. Así, la función del Pulmón de gobernar el Qi y la respiración depende de la función del Riñón de recibir el Qi y viceversa.

Si el Riñón es débil y su función de recepción del Qi está alterada, no podrá sujetar el Qi; el Qi subirá de nuevo al pecho, obstruyendo la función de descenso del Pulmón y causando respiración entrecortada (sobre todo en la inspiración), tos y asma.

2) En términos de los líquidos, el Pulmón controla las vías del Agua y envía los líquidos abajo al Riñón; el Riñón responde evaporando una parte de estos líquidos y los vuelve a enviar al Pulmón para mantenerlos humedecidos. Por eso se dice en Medicina China que "el Riñón gobierna al Agua y el Pulmón es la Fuente Superior del Agua".

Si el Qi del Pulmón es insuficiente, no puede hacer descender a los líquidos y el Pulmón ya no comunica con el Riñón ni con la Vejiga, lo que da lugar a incontinenia o retención de orina. Si el Yang del Riñón es insuficiente, y no puede transformar ni excretar los líquidos en el Jiao Inferior, pueden acumularse y dan lugar a edemas que van a alterar la función de descenso y de difusión del Pulmón. Una insuficiencia de Yin del Riñón tiene como consecuencia un agotamiento de los líquidos

del Jiao Inferior. De lo anterior resulta que los líquidos ya no suben a mantener humedecido al Pulmón, causando así insuficiencia de Yin del Pulmón. Esta situación origina los siguientes síntomas: garganta seca por la noche, tos seca, sudoración nocturna y una sensación de calor en las palmas de las manos y las plantas de los pies (Fig. 46)

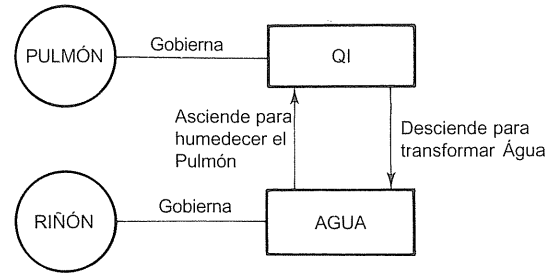

Fig. 46 Relación Pulmón Riñón

BAZO Y CORAZÓN

El Bazo y el Corazón están relacionados debido a su conexión con la Sangre. El Bazo produce la Sangre (ya que produce la Esencia de los Alimentos que es la base de la Sangre), lo que es de una importancia primordial para el Corazón que gobierna la Sangre. Si el Qi del Bazo es insuficiente y no puede producir suficiente Sangre, inevitablemente habrá una insuficiencia de Sangre del Corazón con vértigos, mala memoria, insomnios y palpitaciones.

Además, el Yang del Corazón impulsa la Sangre en los vasos y la Sangre del Corazón nutre al Bazo. Si el Yang del Corazón es insuficiente, ya no puede impulsar la Sangre en los vasos y el Bazo va a sufrir puesto que él produce y controla la Sangre (Fig. 47)

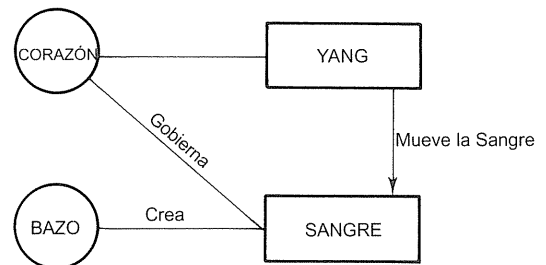

Fig. 47 Relación Corazón y Bazo

NOTA

Las Funciones de los Órganos Yang 腑 13

LAS FUNCIONES DEL ESTÓMAGO 胃

El Estómago es el más importante de los órganos Yang. Junto al Bazo, es conocido por el nombre de "Raíz del Qi del Cielo Posterior" porque es el origen del Qi y de la Sangre producidos después del nacimiento (en oposición al Qi del Cielo Anterior que es formado desde la concepción). "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Bazo y el Estómago son los oficiales encargados de almacenar el alimento de los cuales provienen los 5 sabores".¹

En el capítulo 11 dice: "El Estómago es el Mar del agua y de los cereales y la principal Fuente de alimento para los 6 órganos Yang. Los 5 sabores penetran en la boca para ser almacenados en el Estómago y nutrir los 5 órganos Yin... así, los sabores de los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang provienen todos del Estómago...".²

Las funciones del Estómago son las siguientes:

Controla la "descomposición y maduración" del alimento

Controla el transporte de las esencias alimenticias

Controla el descenso del Qi

Es el origen de los líquidos.

1 CONTROLA LA "DESCOMPOSICIÓN Y MADURACIÓN" DEL ALIMENTO

El Estómago transforma los alimentos y las bebidas ingeridas según un proceso de fermentación conocido con el nombre de "descomposición y maduración". El Capítulo 31 del "Clásico de las Dificultades" dice: "El Jiao Medio está a nivel del Estómago... y controla la descomposición y la maduración de los alimentos y de las bebidas".³ Esta actividad del Estómago prepara el terreno para el Bazo, que va a separar y a extraer las esencias refinadas del alimento. Por la función de descomposición y maduración que realiza el Estómago, el Jiao Medio es a menudo comparado a un caldero hirviendo. Después de haber sido transformado en el Estómago, el alimento pasa al Intestino Delgado en donde de nuevo es separado y absorbido.

Este papel de transformación del Estómago significa que el Estómago, junto con el Bazo, es el origen del Qi del cuerpo, y por eso se le llama la "Raíz del Qi del Cielo Posterior".

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: "Los 5 órganos Yin deben todos su Qi al Estómago y por eso el Estómago constituye la Raíz de los 5 órganos Yin".⁴

A lo largo de la evolución de las teorías de la medicina tradicional china, el Estómago fue considerado como el origen del Qi de todo el cuerpo. De aquí el dicho: *"Si hay Qi de Estómago hay vida, si no hay Qi de Estómago es la muerte"*.⁴ Yu Jia Yan (1585-1664) escribía: *"Si el Qi del Estómago es fuerte, los 5 órganos Yin son vigorosos; si el Qi del Estómago es débil, se debilitarán"*.⁵ Zhang Jie Bin decía: *"El Qi del Estómago es el alimento de la vida en sí mismo; si el Estómago es fuerte, el individuo tendrá buena salud; si el Estómago es débil el individuo no tendrá buena salud"*.⁶ Decía también *"El médico que quiere nutrir la vida debe tonificar el Estómago y el Bazo"*.⁷

Se creó incluso una escuela de pensamiento que insistió particularmente sobre la importancia de "Preservar el Qi del Estómago", y que hizo de ello lo esencial de su método terapéutico. El principal representante de esta escuela era Li Dong Yuan (1180-1251), el célebre autor de "Discusiones sobre el Estómago y el Bazo".

2 CONTROLA EL TRANSPORTE DE LAS ESENCIAS ALIMENTICIAS

El Estómago, junto al Bazo, es responsable del transporte de las Esencias del alimento a todo el cuerpo, y más particularmente, a los miembros. En este sentido, los papeles del Estómago y del Bazo son indisolubles.

Si el Estómago es fuerte y posee suficiente Qi para extraer y transportar las esencias alimenticias por todo el cuerpo, una persona se sentirá fuerte y llena de energía. Si el Estómago es insuficiente, las esencias alimenticias también lo serán y el Estómago carecerá de Qi para transportarlas a todo el cuerpo por lo que la persona sentirá cansancio en los músculos.

La función que tiene el Estómago de transportar las esencias alimenticias, tiene también una influencia sobre el pulso. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: *"El Qi de los órganos depende del Qi del Estómago para alcanzar el canal del Pulmón"*.⁸

Esto significa que, al transportar las esencias alimenticias a todos los órganos, el Qi de Estómago permite al Qi de los restantes órganos alcanzar el pulso (que, por supuesto, está situado en el canal del Pulmón). Hay ciertas cualidades de un pulso normal que están asociadas con un Qi de Estómago

bueno. Se dice que un pulso con un buen Qi de Estómago no es ni débil ni fuerte, el Yin y el Yang están perfectamente equilibrados, los latidos son regulares y más bien lentos. Se dice también que un Qi de Estómago vigoroso se traduce por un pulso "suave y armonioso"; si el pulso es demasiado fuerte o rudo, quiere decir que el Qi de Estómago es insuficiente.

Finalmente, en relación con la función del Estómago de transporte de las esencias alimenticias, el Estómago está muy relacionado con la saburra lingual. Ésta está formada por la "humedad sucia" que se genera como un producto derivado de la actividad de descomposición y de maduración del Estómago: esta humedad sucia, con posterioridad, sube a la lengua y forma la saburra. Una saburra fina y blanca indica pues que el Estómago funciona correctamente. La ausencia de saburra muestra que la función de digestión está alterada y que el Qi del Estómago está considerablemente debilitado. El color de la saburra refleja igualmente muy bien las patologías del Estómago: una saburra espesa y blanca indica la presencia de Frío en el Estómago, mientras que una saburra espesa y amarilla indica la presencia de Calor.

3 CONTROLA EL DESCENSO DEL QI

El Estómago envía el alimento transformado hacia abajo al Intestino Delgado: por eso, cuando tiene buena salud, el Qi de Estómago tiene un movimiento descendente. Si el Qi de Estómago desciende, la digestión es buena y sin problema. Si el Qi de Estómago no llega a descender, el alimento se estanca en el Estómago, lo que produce una sensación de plenitud y de distensión, regurgitaciones ácidas, eructos, hipo, náuseas y vómitos. Normalmente, el Qi del Hígado contribuye al descenso del Qi de Estómago y ayuda de esta manera a la digestión. Si el Qi del Hígado se estanca en el Jiao Medio, puede impedir el descenso del Qi de Estómago y dar lugar a los síntomas mencionados anteriormente.

4 ES EL ORIGEN DE LOS LÍQUIDOS

El Estómago necesita de una abundancia de

líquidos para llevar a cabo la descomposición y maduración del alimento, de la misma manera que una cantidad suficiente de líquidos es indispensable para extraer los principios activos de una decocción de plantas. Además, los líquidos mismos son extraídos de los alimentos y de las bebidas que han sido ingeridos. El Estómago asegura que la parte de los alimentos y de las bebidas que no producen esencias alimenticias se condensen y formen líquidos orgánicos.

El Estómago es, de esta manera, una fuente importante de los líquidos del cuerpo y por esta razón se dice que el Estómago "desea la humedad y detesta la sequedad".

Si los líquidos del Estómago son abundantes, la digestión es buena y el sentido del gusto es normal. Si los líquidos del Estómago son insuficientes, la persona tiene sed, la lengua está seca y agrietada y la digestión es mala. Una de las principales causas de la insuficiencia de líquidos del Estómago es la toma de comidas copiosas tarde por la noche.

La función del Estómago, como origen de líquidos, está muy relacionada a la función del Riñón. El Riñón a veces es llamado "la Puerta del Estómago" porque transforma los líquidos en el Jiao Inferior. Si esta función del Riñón está alterada, los líquidos se estancarán en el Jiao Inferior y ascienden invadiendo al Estómago, alterando la digestión.

Además, una insuficiencia prolongada de los líquidos del Estómago lleva a menudo a una insuficiencia de Yin del Riñón, de forma que, en los casos muy crónicos, una insuficiencia de Yin del Estómago se acompaña prácticamente siempre de una insuficiencia de Yin del Riñón.

El papel del Estómago como origen de líquidos apunta a una extraña anomalía de la teoría de los Órganos Internos. Aunque sea el Bazo un órgano Yin y el Estómago un órgano Yang, en muchos aspectos esta situación está invertida, ya que el Estómago posee muchas funciones Yin y el Bazo muchas funciones Yang:

- a) El Estómago es el origen de los líquidos, que son Yin.
- b) El Bazo tiene por función transformar y transportar, lo que es una función Yang.
- c) El Qi de Bazo asciende (Yang asciende) y el Qi de Estómago desciende (Yin desciende).
- d) El Bazo es Yin pero gusta de la sequedad, el Estómago es Yang pero gusta de la humedad.

e) El canal del Estómago es el único canal Yang situado en la cara anterior del cuerpo.

f) El Estómago padece a menudo insuficiencia de Yin, mientras que el Bazo no puede sufrir nunca insuficiencia de Yin, pero sufre muy a menudo de insuficiencia de Yang.

ASPECTO MENTAL

Hay que mencionar aquí la influencia que ejerce el Estómago sobre el estado mental. El Estómago es afectado con facilidad por patologías de tipo Plenitud, como el Fuego o Flema-Fuego. El Fuego agita fácilmente la Mente y causa síntomas mentales. En el plano mental, una Plenitud de Estómago se puede manifestar si el individuo se encierra en casa, cerrando todas las puertas y ventanas, quiere estar sólo, habla, ríe o canta de forma incontrolada, adopta una conducta violenta y se desviste. Estos síntomas, ya descritos en las obras clásicas antiguas, corresponden a la que hoy se denominaría una conducta maníaca.

En casos menos extremos, el Fuego del Estómago y la Flema-Fuego del Estómago pueden causar confusión mental, crisis de angustia, excitación maníaca e hiperactividad.

SUEÑOS

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "*Cuando hay Insuficiencia de Estómago, uno sueña que toma comidas copiosas*".⁹

LAS RELACIONES CON EL BAZO

Según la teoría de los 5 Elementos, el Estómago y el Bazo corresponden ambos al Elemento Tierra, siendo uno Yang y el otro Yin. La relación entre estos dos órganos está realmente muy próxima, tanto que se podría considerar a ambas como dos aspectos diferentes de un único sistema orgánico. De hecho, la función que tiene el Estómago de descomposición y maduración del alimento, está íntimamente unida a la que tiene el Bazo de separar y de transportar las esencias alimenticias. La función del Bazo de transportar el Qi de los

Alimentos a la totalidad del cuerpo, depende en gran manera del Qi de Estómago. El Estómago es el origen de los líquidos y debe confiar en la función de transformación y de separación del Bazo. La coordinación entre el Bazo y el Estómago puede resumirse de la siguiente manera:

- a) El Estómago es Yang, el Bazo es Yin.
- b) El Qi del estómago desciende, el Qi del Bazo asciende.
- c) El Estómago quiere la humedad y detesta la sequedad, el Bazo quiere la sequedad y detesta la humedad.
- d) Si el Estómago está demasiado seco, el Qi del Estómago no puede descender y el alimento no puede ser encaminado hacia el Intestino Delgado. Si el Bazo está demasiado húmedo, el Qi del Bazo no puede ascender y los líquidos y los alimentos no pueden ser transformados.
- e) El Estómago sufre de Exceso con facilidad, el Bazo sufre de Insuficiencia con facilidad.
- f) El Estómago es propenso al Calor, el Bazo es propenso al Frío.
- g) El Estómago tiende a sufrir insuficiencia de Yin, el Bazo tiende a sufrir de insuficiencia de Yang.

LAS FUNCIONES DEL INTESTINO DELGADO

小腸

El Intestino Delgado recibe los alimentos y las bebidas digeridos por el Estómago y el Bazo. Esto es transformado más tarde por separación de una parte "limpia" y una parte "sucias". "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Intestino Delgado es el oficial que está encargado de recibir, de llenarse y de transformar".¹⁰

Desde un punto de vista psicológico, el Intestino Delgado tiene una influencia sobre la claridad mental y el juicio. Influye igualmente en nuestra capacidad de decisión, pero de diferente manera que la Vesícula Biliar. Mientras la Vesícula Biliar ejerce una influencia sobre nuestra capacidad y coraje para tomar decisiones, el Intestino Delgado nos da un poder de discernimiento, es decir, la facultad de percibir con claridad los elementos pertinentes antes de tomar una decisión.

Las funciones del Intestino Delgado son:
Controla la recepción y la transformación
Separa los líquidos.

1 CONTROLA LA RECEPCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN

Como ya hemos visto, el Intestino Delgado recibe los alimentos y las bebidas del Estómago para seguir con el trabajo de separación de la parte "limpia" (reutilizable) y la parte "sucias". La parte limpia es transportada por el Bazo a todas las partes del cuerpo para nutrir los tejidos. La parte sucia es transmitida al Intestino Grueso para ser excretada en forma de heces, y a la Vejiga para ser excretada en forma de orina. Esto muestra con claridad que el Intestino Delgado tiene una relación funcional directa con la Vejiga y que influye en la función urinaria.

2 SEPARA LOS LÍQUIDOS

El Intestino Delgado juega un papel importante en la circulación y en la transformación de los líquidos. Este proceso es similar al que hemos descrito antes para los alimentos. Después que el Estómago ha hecho descender a los líquidos "sucios", éstos son de nuevo separados por el Intestino Delgado en una parte "limpia" que va al Intestino Grueso, en donde es reabsorbida, y en una parte impura que va a la Vejiga para ser excretada en forma de orina.

La función de separación de los líquidos del Intestino Delgado es controlada por la acción del Yang del Riñón que suministra el Qi y el calor necesarios para la realización de esta separación. Si las funciones del Intestino Delgado están impedidas, puede haber micciones raras o profusas, según que este órgano presente signos de Frío o de Calor.

SUEÑOS

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 17: "Cuando una persona tiene parásitos intestinales pequeños, soñará con multitudes; cuando tiene parásitos intestinales grandes, soñará con batallas y en destrucciones mutuas".¹¹

“El Eje Espiritual” dice en el capítulo 43: “Cuando el Intestino Delgado es insuficiente, la persona sueña con grandes ciudades”.¹²

LAS RELACIONES CON EL CORAZÓN

Las relaciones entre los órganos Yin y los órganos Yang según la teoría de los 5 Elementos, no tienen todas el mismo grado de intimidad. Por ejemplo, las relaciones entre el Estómago y el Bazo son verdaderamente muy íntimas, así como las que mantienen el Hígado y la Vesícula Biliar. Las relaciones entre el Intestino Delgado y el Corazón, por el contrario, son más bien tenues. Los textos Chinos dicen normalmente que el Qi del Corazón ayuda a las funciones de separación del Intestino Delgado pero, no está muy claro cómo lo hace.

La unión más próxima entre el Corazón y el Intestino Delgado se sitúa probablemente en el ámbito psicológico. El Corazón alberga la Mente y gobierna nuestra vida mental. Todas nuestras actividades mentales dependen de nuestra capacidad para juzgar y decidir con claridad, facultad que depende, a su vez, del Intestino Delgado. Contrariamente, la capacidad de juzgar claramente debe contar con nuestra completa capacidad mental la cual es dependiente del Corazón.

Hay un cierto grado de similitud entre el papel que desempeña la Vesícula Biliar, que nos ayuda a tomar decisiones, y el papel que realiza el Intestino Delgado sobre nuestra capacidad de juicio. Sin embargo, hay algunas diferencias: la Vesícula Biliar nos da la valentía para tomar decisiones mientras que el Intestino Delgado nos proporciona la claridad de mente indispensable para distinguir el bien del mal y hacer así, en la vida, las elecciones apropiadas.

Cuando la Vesícula Biliar es insuficiente, la persona carecerá de valentía e iniciativa para tomar decisiones, mientras que cuando el Intestino Delgado está deficiente, la persona no puede tomar una decisión porque él o ella no puede distinguir las distintas opciones y elegir adecuadamente. La Vesícula Biliar y el Intestino Delgado a este respecto, dependen el uno del otro puesto que no es suficiente tener la visión para ver cuál es la decisión adecuada, si luego carecemos de la valentía para actuar. Los mejores puntos para afectar estos procesos men-

tales son Qiuxu VB-40, para la Vesícula Biliar y Yanggu ID-5 para el Intestino Delgado.

Algunas veces se pueden observar las relaciones que existen entre el Corazón y el Intestino Delgado en ciertos casos patológicos cuando, por ejemplo, el Fuego del Corazón se transmite al Intestino Delgado con el resultado de sed, gusto amargo en la boca, aftas y hematuria.

LAS FUNCIONES DEL INTESTINO GRUESO

大腸

La principal función del Intestino Grueso es la de recibir los alimentos y las bebidas desde el Intestino Delgado. Después de haber reabsorbido una parte de los líquidos, excreta las heces.

La teoría médica China normalmente es extremadamente breve con respecto a las funciones del Intestino Grueso. No es porque sus funciones no sean importantes, sino porque muchas de las funciones atribuidas al Intestino grueso por la medicina Occidental son atribuidas al Bazo desde la perspectiva médica China. El Bazo controla la transformación y el transporte de los alimentos y líquidos en el sistema digestivo, incluyendo el Intestino Delgado y el Intestino Grueso. Por esta razón, en la enfermedad, síntomas y signos tales como la diarrea, la distensión y los dolores abdominales son generalmente atribuidos a un desequilibrio del Bazo.

RELACIÓN CON EL PULMÓN

Pulmón e Intestino Grueso están relacionados interna y externamente. Esta relación es importante para la realización de las funciones corporales corrientes, tales como cuando el Qi del Pulmón desciende y suministra al Intestino Grueso el Qi necesario para el esfuerzo de la defecación.

Si el Qi del Pulmón es insuficiente, no puede suministrar suficiente Qi al Intestino Grueso para la función de defecación, por lo que aparece estreñimiento. Esto es frecuente en las personas mayores cuando el Qi del Pulmón se va debilitando.

Inversamente, la capacidad del Pulmón para hacer descender al Qi depende del papel que

desempeña el Intestino Grueso en su función de excreción de desechos. Si esta función está alterada y hay estreñimiento, el estancamiento de los alimentos en el Intestino Grueso puede alterar la función de descenso del Pulmón y dar lugar a disnea.

SUEÑOS

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "*Cuando el Intestino Grueso es insuficiente, el individuo sueña con amplias praderas*".¹³

LAS FUNCIONES DE LA VESÍCULA BILIAR

胆

La Vesícula Biliar ocupa un lugar especial entre los órganos Yang porque es la única que no trata con alimentos, bebidas y sus productos de deshecho, pero almacena bilis que es un producto refinado. Además, tampoco comunica con el exterior directamente como hacen los demás órganos Yang (vía boca, recto o uretra), ni recibe alimentos ni transporta nutrientes, como hacen los demás órganos Yang. De hecho, como almacena un producto puro, la Vesícula Biliar se parece a un órgano Yin.

En el plano psicológico, se dice que la Vesícula Biliar influye en nuestra capacidad para tomar decisiones. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "*La Vesícula Biliar es el oficial correcto que toma las decisiones*".¹⁴

Las funciones de la Vesícula Biliar son:

- Almacena y excreta la bilis
- Controla el juicio
- Controla los tendones.

1 ALMACENA Y LIBERA LA BILIS

La Vesícula Biliar recibe la bilis del Hígado y la almacena, dispuesta a liberarla cuando se necesite durante la digestión. Desde este punto de vista, el papel de la Vesícula Biliar es idéntico al que se le atribuye en medicina Occidental.

La Vesícula Biliar es el único órgano Yang que

almacena un fluido "puro" como la bilis, en lugar de sustancias "impuras" como alimentos, bebidas y sus desechos.

La liberación de la bilis por la Vesícula Biliar es uno de los aspectos del papel que el Hígado tiene de asegurar la uniforme circulación del Qi, ya que es el Hígado el que suministra el Qi necesario para la secreción de la bilis.

Normalmente, la libre circulación de la bilis ayuda a la función digestiva de Estómago y Bazo. En los casos patológicos, si el Qi del Hígado está bloqueado y si la bilis no fluye correctamente, se alteran las funciones de Estómago y Bazo. En particular, se altera la capacidad del Estómago de dirigir el Qi hacia abajo dando lugar a náuseas y eructos.

2 CONTROLA EL JUICIO

Mientras que se dice que el Hígado controla la capacidad de organizar nuestra vida, la Vesícula Biliar controla la capacidad para tomar decisiones. Estas dos funciones tienen que estar en armonía para que podamos planificar y actuar en consecuencia.

Además de controlar la toma de decisiones, se dice que la Vesícula Biliar da al individuo coraje e iniciativa. Por eso, en Chino, nos encontramos expresiones como "gran vesícula biliar" para querer decir "valiente" y "pequeña vesícula biliar" para hacer referencia a "tímido o miedoso".

Es una función importante de la Vesícula Biliar en el plano psicológico. Controla el espíritu de iniciativa, el "dinamismo", el valor para tomar decisiones y de operar cambios. A pesar de que, como ya hemos visto, el Riñón controla el "dinamismo" y la vitalidad, la Vesícula Biliar nos da la posibilidad de utilizar este dinamismo y vitalidad para acometer acciones positivas y voluntarias. Así, una Vesícula Biliar débil entrañará indecisión, timidez y una facilidad para desanimarse a la menor dificultad.

La Vesícula Biliar da coraje a la Mente, gobernada por el Corazón, para llevar a cabo las decisiones. Esto refleja la relación Madre-Hijo que existe, entre la Vesícula Biliar y el Corazón, según la teoría de los 5 Elementos. Si la Mente es débil debido a Insuficiencia de Corazón, a menudo es

necesario tonificar la Vesícula Biliar para ayudar al Corazón.

3 CONTROLA LOS TENDONES

Esta función es prácticamente idéntica a la del Hígado. La única ligera diferencia reside en el hecho de que el Hígado nutre a los tendones con Sangre, mientras que la Vesícula Biliar suministra Qi a los tendones para asegurarles movilidad y agilidad. Esto explica que el punto de reunión (o sistémico) de los tendones sea Yanglingquan, VB-34 que está situado en el canal de la Vesícula Biliar.

SUEÑOS

La Vesícula Biliar tiene una influencia sobre la calidad y la duración de nuestro sueño y si es débil, el individuo se despierta temprano por la mañana y no puede volver a dormirse. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando la Vesícula Biliar es insuficiente, la persona sueña con combates, juicios y suicidio".¹⁵

RELACIÓN CON EL HÍGADO

El Hígado y la Vesícula Biliar dependen entre sí para realizar sus respectivas funciones. La función de la Vesícula Biliar de almacenar y liberar la bilis depende de la función que tiene el Hígado de asegurar una uniforme circulación del Qi. Inversamente, el Hígado depende del Qi de la Vesícula Biliar que le ayuda en su función de asegurar la uniforme circulación del Qi.

En el plano psicológico, la influencia del Hígado sobre la capacidad para organizar nuestra vida depende de la capacidad de la Vesícula Biliar para ayudarnos a tomar decisiones.

LAS FUNCIONES DE LA VEJIGA

膀胱

La Vejiga tiene una esfera de acción más extensa en medicina China que en medicina Occidental.

Almacena y excreta la orina, pero participa también en el proceso de transformación de líquidos necesario para la producción de orina. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "La Vejiga es como un oficial local, almacena los líquidos para que puedan ser excretados gracias a su acción de transformación del Qi".¹⁶

En el plano mental, un desequilibrio de la Vejiga puede originar sentimientos como celos, desconfianza y mantener resentimientos durante mucho tiempo.

La función de la Vejiga es la siguiente:

Elimina el agua por transformación del Qi

ELIMINA EL AGUA POR TRANSFORMACIÓN DEL QI

La parte "sucia" de los líquidos separada por el Intestino Delgado pasa a la Vejiga que la transforma mas tarde en orina. Entonces, la Vejiga almacena y excreta esta orina. La función de la Vejiga de transformación de los líquidos necesita Qi y calor, que son suministrados por el Yang de Riñón. Esto es lo que en Medicina China se llama la función de "transformación de Qi" de la Vejiga, es decir, la transformación de los líquidos gracias al Qi. x Yang R

Aunque es la Vejiga la que asume esta función, la energía para hacer esto proviene del Riñón. Es interesante darse cuenta que el Intestino Delgado y la Vejiga trabajan juntos para mover los líquidos en el Jiao Inferior. Esto explica la utilización de algunos puntos de Intestino Delgado, como Qiangu, ID-2, en las patologías urinarias. La relación entre el Intestino Delgado y la Vejiga explica también que algunos desequilibrios del Corazón pueden ser transmitidos a la Vejiga por mediación del Intestino Delgado (que está, naturalmente, en relación con el Corazón en la teoría de los 5 Elementos).

La Vejiga puede ser vista como el aspecto Yang de Riñón y, por lo tanto, está relacionada con el Fuego de la Puerta la Vida de donde deriva su energía. Por eso, los síntomas de debilidad de la Vejiga son similares a los de debilidad de la Puerta la Vida, es decir, orina abundante de color claro.

Por último, la Vejiga es ayudada en su función de transformación de los líquidos por San Jiao, y más precisamente, por el Jiao Inferior, cuya función

es asegurar que las vías de circulación del agua en la parte inferior del cuerpo estén libres y abiertas.

SUEÑOS

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando la Vejiga es deficiente, la persona sueña en viajes".¹⁷

RELACIÓN CON EL RIÑÓN

La relación entre Vejiga y Riñón es muy estrecha. Por un lado, la Vejiga obtiene el Qi necesario para su función de transformación de los líquidos del Riñón y la Puerta la Vida. Por otro lado, el Riñón depende de la Vejiga para transportar y excretar una parte de sus fluidos "impuros".

LAS FUNCIONES DEL SAN JIAO.

三焦

El San Jiao es uno de los aspectos más difíciles de definir de la Medicina China y uno de los que ha estado sujeto a controversia a lo largo de siglos. Aunque está clasificado "oficialmente" entre los 6 órganos Yang, los médicos Chinos han discutido siempre sobre la naturaleza misma del San Jiao y, en particular sobre si tiene o no una "forma", es decir, si es un órgano verdadero o una función. Mas que enumerar las funciones del San Jiao, puede ser preferible presentar tres puntos de vista diferentes, que aclararán sus funciones, a saber:

- El San Jiao como una de los 6 órganos Yang.
- El San Jiao como una "avenida para Qi Original".
- El San Jiao como las tres divisiones del cuerpo.

1 EL SAN JIAO COMO UNO DE LOS SEIS ÓRGANOS YANG

Históricamente, esta visión deriva del "Clásico del Emperador Amarillo". "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El San Jiao es el oficial encargado de la irrigación y del control de las vías del agua".¹⁸ Esta frase sobre el San Jiao aparece en el contexto de una lista de las funciones de todos los

órganos, lo que muestra que, "Las Preguntas Simples", considera al San Jiao como uno de los 6 órganos Yang. Si ese es el caso, el San Jiao tiene una "forma", es decir, es sustancial como los demás órganos. Sus funciones son parecidas a los de las restantes órganos Yang, es decir, recibir alimentos y bebidas, digerirlos y transformarlos, transportar los elementos nutritivos y excretar los desechos. En general las funciones de los órganos Yang, en Chino, son a menudo expresadas por el término "Tong" que significa "hacer circular" o "asegurar el paso libre", etc. Además, la función del San Jiao es a menudo expresada por el término Chino "Chu", que significa "excretar" o mejor "dejar ir". El San Jiao asume esta función de dejar ir en relación con el Qi Protector en el Jiao Superior, con el Qi Nutritivo en el Jiao Medio y con los Líquidos Orgánicos en el Jiao Inferior. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "La persona recibe el Qi de los alimentos, los alimentos entran en el Estómago, entonces son extendidos al Pulmón y a los 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang, la parte pura va al Qi Nutritivo y la parte impura va al Qi Defensivo".¹⁹ La capacidad que poseen el Qi Nutritivo y Defensivo de extenderse desde el Estómago hasta el Pulmón depende de la función de "dejar ir" del San Jiao. En otras palabras, el San Jiao controla la circulación de varios tipos de Qi en distintas etapas de la producción de energía, en particular, asegura que las diversas formas de Qi se "dejan salir" de manera uniforme. Así, el San Jiao es un lugar de paso de tres etapas que contribuye a la producción de Qi Nutritivo y Qi Defensivo después de la separación del alimento en parte pura e impura y para la excreción de los líquidos. El Jiao Superior deja salir al Qi Defensivo (dirigiéndolo al Pulmón), el Jiao Medio deja salir al Qi Nutritivo (dirigiéndolo a todos los órganos) y el Jiao Inferior deja salir a los Líquidos Orgánicos (dirigiéndolos a la Vejiga).

El "Clásico del Emperador Amarillo" describe diversamente las funciones del San Jiao como funciones de "apertura", "descarga de Qi" o de "dejar salir Qi". Las disfunciones del San Jiao son descritas de forma variada por las expresiones "no fluye uniformemente", "desbordado" o "es bloqueado". En la practica esto significa que un impedimento de las funciones de San Jiao se manifestará como un bloqueo de los diversos tipos de Qi o fluidos en los tres niveles: bloqueo del Qi

Defensivo en el Jiao Superior (alteración de la función dispersante del Pulmón), bloqueo del Qi Nutritivo en el Jiao Medio (alteración de la función de transporte del Bazo) y bloqueo de los Líquidos Orgánicos en el Jiao Inferior (alteración de la función de la Vejiga de transformación del Qi). Estas situaciones podrían provocar, estornudos, distensión abdominal y retención de orina, respectivamente.

2 EL SAN JIAO COMO UNA "AVENIDA PARA EL QI ORIGINAL"

Esta interpretación del San Jiao deriva del capítulo 66 del "Clásico de las Dificultades".²⁰ Según esta obra, el San Jiao "tiene un nombre, pero no forma", es decir, no es un órgano sino un conjunto de funciones y es insubstancial. El "Clásico de las Dificultades" precisa que el Qi Original reside en el abdomen inferior, entre los dos Riñones, se propaga a los 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang gracias al San Jiao, penetra después en los 12 canales para emerger en los puntos Fuente (Yuan). De ahí viene la interpretación del San Jiao como una "avenida para el Qi Original", es decir, el medio de manifestación del Qi Original. En el mismo capítulo, el Qi Original es descrito como "la fuerza dinámica que se encuentra entre los Riñones", que activa todos los procesos fisiológicos del cuerpo y produce calor para la digestión. Esta "fuerza dinámica que se encuentra entre los Riñones" puede sólo asumir sus funciones a través de la mediación del San Jiao. Como se ha dicho antes, el Qi Original suministra el calor necesario para la digestión y transformación del alimento. Como el San Jiao es una "avenida para el Qi Original", tiene, evidentemente, una influencia sobre el proceso de la digestión. Esto está claramente indicado en el "Clásico de las Dificultades" que en el capítulo 31 declara que "el San Jiao es la vía de los alimentos y de las bebidas, el comienzo y el final del Qi".²¹ Precisa igualmente que el Jiao Superior controla "la recepción pero no la excreción", el Jiao Medio "la descomposición y maduración de los alimentos y bebidas" y el Jiao Inferior "excreta pero no recibe". Todas estas expresiones como "recibir", "descomponer y madurar" o "excretar", describen un proceso de transporte, transformación

y excreción del alimento y de los líquidos efectuados por el San Jiao. Desde este punto de vista, existe una convergencia de opiniones entre el concepto del San Jiao expresado, en el "Clásico del Emperador Amarillo" y el del "Clásico de las Dificultades", es decir, entre la concepción de San Jiao como órgano o como función, incluso aunque el punto de partida de estas dos obras clásicas sea diferente. Sin embargo, el "Clásico del Emperador Amarillo" enfatiza sobre el papel de la función de San Jiao de "dejar salir", viendo los tres Jiaos como tres vías de excreción o de "dejar salir". El "Clásico de las Dificultades", por el contrario, hace énfasis en el trabajo de "recepción", de "descomposición y maduración" y de "excreción" del alimento y los líquidos, contemplando al proceso digestivo como un proceso de "transformación del Qi" activado por el Qi Original, con la mediación del San Jiao.

3 EL SAN JIAO COMO LAS TRES DIVISIONES DEL CUERPO

Esta concepción del San Jiao se encuentra a la vez en el "Clásico de las Dificultades" (capítulo 31) y en "El Eje Espiritual" (capítulo 18).²² La división del cuerpo en tres partes se efectúa de la siguiente manera: del diafragma hacia arriba es el Jiao Superior, entre el diafragma y el ombligo es el Jiao Medio y por debajo del ombligo es el Jiao Inferior. En cuanto a los órganos y las partes anatómicas, el Jiao Superior incluye al Corazón, Pulmón, Pericardio, garganta y cabeza; el Jiao Medio incluye al Estómago, Bazo y Vesícula Biliar; el Jiao Inferior incluye al Hígado, Riñón, Intestinos y Vejiga.

a) El Jiao Superior es como una neblina

El principal proceso fisiológico del Jiao Superior es la distribución de los líquidos por el Pulmón a la totalidad del cuerpo en forma de un fino vapor. Este es un aspecto de la función dispersante del Pulmón. Por eso, el Jiao Superior es comparado a una "neblina".²³

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 30: "El Jiao Superior se abre hacia el exterior, propaga los cinco sabores de las esencias del alimento, impregna la piel, rellena el cuerpo, humedece la piel y eso como una neblina".²⁴

b) El Jiao Medio es como una cámara de maceración

Los principales procesos fisiológicos que se dan en el Jiao Medio son los de digestión y transporte de alimentos y bebidas (descritos como "descomposición y maduración") y el del transporte de nutrientes a todas las partes del cuerpo. Por esta razón, el Jiao Medio es comparado a una "cámara de maceración" o a un "caldero burbujeante".²⁵

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "*El Jiao Medio está situado en el Estómago... recibe el Qi, expulsa los desechos, vaporiza los líquidos orgánicos, transforma las esencias refinadas de los alimentos y conecta por arriba con el Pulmón*".²⁶

c) El Jiao Inferior es como un foso

El principal proceso fisiológico que se da en el Jiao Inferior es el de separación de las esencias del alimento en partes puras o impuras, con excreción de la parte impura. En particular, el Jiao Inferior rige la separación de la parte pura de la impura de los líquidos y facilita la excreción de orina. Por esta razón, el Jiao Inferior es comparado a un "foso de drenaje".²⁷

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "*Los alimentos y las bebidas entran primero en el estómago, los desechos van al intestino grueso, en el Jiao Inferior, que los rezuma hacia abajo, secreta los líquidos y los envía a la Vejiga*".²⁸

En conclusión, la división del San Jiao en tres partes es un resumen de todas las funciones de todos los órganos Yang (pero incluyendo también Pulmón y Bazo) por su trabajo recibir, digerir, transformar, absorber, nutrir y excretar.

Los órganos en el interior de cada división, no están separados de los tres Jiaos en sí mismos. Precisamente, desde el punto de vista de la acupuntura, el Pulmón y el Corazón son el Jiao Superior; el Estómago y el Bazo, el Jiao Medio y el Riñón, la Vejiga y los Intestinos son el Jiao Inferior.

Esta división del cuerpo en tres partes puede igualmente concebirse como un resumen de la asistencia transmutación mutuas entre el Qi de Reunión (Jiao Superior), el Qi Central (Jiao Medio) y el Qi Original (Jiao Inferior).

RELACIÓN CON EL PERICARDIO

Aunque mantienen una relación de tipo interior-exterior, la relación entre Pericardio y San Jiao es extremadamente tenue. Igual que ocurre con Corazón y Intestino Delgado, la relación entre San Jiao y Pericardio es más aplicable a los canales, más que a la interacción de los propios órganos. Para complicar las cosas, el "Clásico del Emperador Amarillo" y el "Clásico de las Dificultades" se refieren siempre a "los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang" (omitiendo el Pericardio), pero también a los "12 canales" (incluido el del Pericardio). En términos de evolución histórica, el concepto de los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang es anterior al de los 12 canales. En principio, el Pericardio no se consideraba separado del Corazón, ambos eran considerados como un sólo órgano, lo que es perfectamente lógico dadas su estrecha relación anatómica. De hecho, cuando "El Eje Espiritual", en el capítulo 1, enumera los puntos "Fuente", (Yuan) de los 5 órganos Yin, cita a Daling (Pericardio 7) como el punto Fuente del Corazón.²⁹

El "Clásico de las Dificultades", en el capítulo 38, dice que hay 6 órganos Yang, incluido el San Jiao que "tiene un nombre, pero no tiene forma". Esto implica que el San Jiao es diferente de los demás órganos Yang clásicos, que son seis en total si se añade el San Jiao.³⁰

Con el desarrollo de la teoría de canales, su número totaliza 12, incluidos los canales del San Jiao y del Pericardio.

Aunque los canales del Pericardio y San Jiao estén unidos por una relación interior-exterior según la teoría de los 5 Elementos, difícilmente hay una estrecha relación entre los dos órganos. De hecho, ciertos profesores y médicos Chinos llegan mas lejos incluso diciendo que Pericardio y San Jiao no están relacionados interior-exteriormente como los restantes órganos.

El "Tesoro de la Medicina" incluso dice que San Jiao está relacionado interior-exteriormente con la Puerta de la Vida.³¹ Como la Puerta de la Vida es también llamada el "Fuego Ministerial", esto explica que el San Jiao, en el contexto de los 5 Elementos, esté asociado al Fuego. El Pericardio está, con toda claridad, en relación estrecha con el Corazón y pertenece, evidentemente, al elemento Fuego: de ahí la conexión entre el Pericardio y el San Jiao dentro del Elemento Fuego.

NOTAS

- 1 Las Preguntas Simples, pág.58
- 2 Las Preguntas Simples, pág.78
- 3 Clásico de las Dificultades, pág.80
- 4 Las Preguntas Simples, pág.126
- 5 Síndromes y tratamiento de los Órganos Internos, pág.176
- 6 Síndromes y tratamiento de los Órganos Internos, pág.176
- 7 Síndromes y tratamiento de los Órganos Internos, pág.176
- 8 Las Preguntas Simples, pág.126
- 9 El Eje Espiritual, pág.85
- 10 Las Preguntas Simples, pág.58
- 11 Las Preguntas Simples, pág.103
- 12 El Eje Espiritual, pág.85
- 13 El Eje Espiritual, pág.85
- 14 Las Preguntas Simples, pág.58
- 15 El Eje Espiritual, pág.85
- 16 Las Preguntas Simples, pág.59
- 17 El Eje Espiritual, pág.85
- 18 Las Preguntas Simples, pág.59
- 19 El Eje Espiritual, pág.51
- 20 Clásico de las Dificultades, pág. 144
- 21 Clásico de las Dificultades, pág. 79
- 22 El Eje Espiritual pág. 52 y Clásico de las Dificultades, pág.79
- 23 Tesoros de la Medicina, citado en Selección de Teorías Históricas en Medicina China, pág.2
- 24 El Eje Espiritual, pág.71
- 25 Tesoros de la Medicina, pág.2
- 26 El Eje Espiritual, pág.52
- 27 Tesoros de la Medicina, pág.2
- 28 El Eje Espiritual, pág.52
- 29 El Eje Espiritual, pág.3
- 30 Clásico de las Dificultades, pág.94. Para añadir más confusión, el capítulo 39 dice incluso que hay 5 órganos Yang (excluido el San Jiao) y 6 órganos Yin (no como uno podría esperar, contando al Pericardio, sino contando al Riñón como dos órganos)
- 31 Tesoro de la Medicina, pág.2

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: [illegible]

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[Extremely faint and illegible text covering the right half of the page]

Las Funciones de los Seis Órganos Yang Extraordinarios

14

奇恒之腑

Además de los órganos Yin y Yang clásicos, hay también 6 Órganos Yang Extraordinarios que completan el cuadro de la fisiología China. Se les llama "Órganos Yang Extraordinarios" porque funcionan como un órgano Yin (es decir, almacenando esencia Yin y no excretando), pero se presentan bajo la forma de órganos Yang (es decir, vacíos). Son: el Útero, el Cerebro, los Huesos, la Médula, la Vesícula Biliar y los Vasos Sanguíneos. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 11: "El Cerebro, la Médula, los Huesos, los Vasos Sanguíneos, la Vesícula Biliar y el Útero todos almacenan esencias Yin pero tienen la forma de un órgano Yang; almacenan la Esencia y no excretan, por lo que se les llama órganos Yang Extraordinarios".¹

Cada uno de los 6 Órganos Yang Extraordinarios almacena alguna forma de esencia Yin, sea la Esencia del Riñón, o médula o sangre y, todas, están funcionalmente unidas al Riñón, bien directa o indirectamente.

EL ÚTERO

El Útero es el más importante de todos los Órganos Yang Extraordinarios. Tiene por función regular la menstruación, la concepción y el embarazo. Tiene una relación muy estrecha con el Riñón y con el *Ren Mai* y con el *Chong Mai*. El *Ren Mai* y el *Chong Mai* tienen ambos su origen en el Riñón y su función es regular la menstruación, la concepción y el embarazo y ambos pasan por el Útero. En particular, el *Ren Mai* suministra Qi al Útero mientras que el *Chong Mai* le suministra Sangre. Unas menstruaciones normales y un embarazo normal dependen del estado del *Ren Mai* y del *Chong Mai*, que, a su vez, dependen del estado del Riñón. Si la Esencia del Riñón es abundante, el *Ren Mai* y el *Chong Mai* son fuertes y el Útero está correctamente abastecido de Qi y Sangre, por lo que la menstruación y el embarazo serán normales. Si la Esencia del Riñón es débil, el *Ren Mai* y el *Chong Mai* serán insuficientes, el Útero no tendrá suficiente Qi y Sangre, pudiendo haber menstruaciones irregulares, amenorrea o infertilidad.

Las menstruaciones, la concepción y el embarazo dependen también del estado de la Sangre, de la que depende el Útero. Las relaciones funcionales entre el Útero y la Sangre son muy estrechas: el Útero depende de un suministro abundante de Sangre en todo momento. Puesto que el Corazón gobierna la Sangre, mientras que el Hígado la almacena y el Bazo la controla, estos tres órganos Yin están fisiológicamente relacionados con

el Útero. En particular, si el Bazo no puede producir suficiente Sangre y la Sangre del Corazón se hace insuficiente, el Útero puede tener carencia de Sangre provocando amenorrea. De la misma manera, si el Hígado no almacena suficiente Sangre, el Útero queda mal aprovisionado de Sangre resultando también amenorrea.

Si la Sangre almacenada por el Hígado está caliente, puede ocurrir que la Sangre del Útero fluya peligrosamente, provocando menorragias y metrorragias. Si el Qi del Hígado se estanca, puede causar estancamiento de la Sangre del Hígado, lo que afectará a la Sangre del Útero, produciendo reglas dolorosas y coágulos de sangre oscura. En la práctica, la relación entre el Útero y la Sangre del Hígado es enormemente importante y evidente en numerosos casos patológicos. Como el Hígado almacena la Sangre y regula el volumen de Sangre, las menstruaciones irregulares son a menudo debidas a una disfunción del Hígado. Por ejemplo, el estancamiento del Qi del Hígado da lugar frecuentemente a reglas irregulares; un estancamiento de la Sangre del Hígado origina reglas dolorosas; una insuficiencia de la Sangre del Hígado puede causar reglas poco abundantes o ausencia de reglas. Por otra parte, los problemas en la reproducción se explican a menudo por una debilidad de la Esencia del Riñón que debería nutrir al Útero. Una insuficiencia de la Esencia del Riñón puede dar lugar a infertilidad o a abortos repetidos.

Entre los órganos Yang, el Útero está fuertemente relacionado con el Estómago. Esta conexión se realiza a través del Chong Mai. Este vaso tiene una relación muy próxima con el Estómago y pasa por el Útero, relacionando de esta manera al Estómago con el Útero. Los vómitos matutinos en el embarazo y las náuseas o vómitos que padecen algunas mujeres durante la menstruación son a menudo causados por trastornos del Estómago debidos a los cambios que afectan al Útero.

Aunque lo dicho con anterioridad sólo se aplica a las mujeres, estas relaciones existen igualmente en hombres. Se dice en Medicina China que *"el Útero está en relación con el Riñón; en los hombres se le llama Campo de Cinabrio (Dan Tian) o también la Cámara de la Esencia, mientras que en las mujeres se le llama Útero (literalmente "Palacio del Niño")"*.² La "Habitación de la Esencia" en los hombres produce y almacena el esperma y está íntimamente relacionada con el

Riñón y con el Du Mai. Si el Riñón y el Du Mai son insuficientes, la función de la Habitación de la Esencia de producir y conservar el esperma estará afectada y puede originarse impotencia, eyaculación precoz, esperma acuoso y claro, poluciones nocturnas, espermatorea, etc.

EL CEREBRO

El Cerebro se llama también "el Mar de la Médula". "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 33: *"El Cerebro es el Mar de la Médula y se extiende de la parte más alta de la cabeza al punto Fengfu (16Du)"*.³ "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 10: *"La Médula corresponde al Cerebro"*.⁴

En Medicina China, el Cerebro controla la memoria, la concentración, la vista, el oído, el tacto y el olfato. Las "Discusiones sobre el Estómago y el Bazo" dicen: *"La vista, el oído, el olfato, el tacto y la inteligencia dependen todas del Cerebro"*.⁵

Como ya hemos visto, la Esencia del Riñón produce la Médula que se concentra para llenar al Cerebro y la médula espinal. Como la Médula tiene su origen en el Riñón, el Cerebro tiene una relación funcional con este órgano Yin. El Cerebro también depende del Corazón, particularmente de la Sangre del Corazón, para su nutrición, por lo que las actividades fisiológicas del Cerebro dependen del estado del Riñón y del Corazón. El Riñón almacena la Esencia y el Corazón gobierna a la Sangre: si la Esencia y la Sangre son ambas abundantes, el Cerebro goza de una buena salud y de una buena vitalidad, los oídos oyen correctamente y los ojos ven claramente. Si la Esencia del Riñón y la Sangre del Corazón son insuficientes, el Cerebro es lento, la memoria es débil, la vitalidad es baja y el oído y la vista pueden estar disminuidos. La relación del Cerebro, con el Riñón y el Corazón explican cómo, en la práctica, ciertos síntomas como una mala memoria y poca concentración, mareos y visión borrosa pueden provenir de una insuficiencia del Mar de la Médula (es decir, del Riñón) o de una insuficiencia de la Sangre de Corazón.

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 33: *"Si el Mar de la Médula es abundante, la vitalidad es buena, el cuerpo está ligero y ágil, hay buena esperanza de vida; si es escasa, hay mareos, acúfenos, visión borrosa, cansancio y un gran deseo de acostarse"*.⁶

LA MÉDULA

La "Médula", matriz común de la Médula ósea y del Cerebro, es producida por la Esencia del Riñón, llena el Cerebro y la médula espinal y produce la Médula ósea. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 36: "*La esencia pura del alimento es transformada en grasa, penetra en las cavidades de los huesos y llena el Cerebro con la Médula*".⁷

No hay que confundir el concepto Chino de "Médula" con la médula ósea de la medicina Occidental. En Medicina China, el papel de la Médula es el de alimentar al Cerebro y a la médula espinal, así como el de formar la Médula ósea. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 17: "*Los huesos son la residencia de la Médula*".⁸

La Médula tiene una relación muy estrecha con el Riñón, ya que la Esencia del Riñón es el origen de la Médula. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 34: "*Si el Riñón es deficiente, la Médula no puede ser abundante*".⁹

LOS HUESOS

Los Huesos, como todos los Órganos Yang Extraordinarios, están igualmente relacionados con el Riñón. Se les considera entre los Órganos Yang Extraordinarios porque almacenan la Médula Ósea. Si la Esencia del Riñón y la Médula son insuficientes, los Huesos están mal alimentados, no podrán

entonces soportar al cuerpo por lo que el individuo será incapaz de caminar o de mantenerse en pie.

En la práctica clínica, la relación entre el Riñón y los Huesos puede ser aprovechada, tratando al Riñón para facilitar la consolidación de las fracturas óseas.

LOS VASOS SANGUÍNEOS

Los Vasos Sanguíneos son considerados como uno de los Órganos Yang Extraordinarios porque contienen Sangre. Están también indirectamente relacionados con el Riñón porque la Esencia del Riñón produce la Médula que contribuye a la producción de la Sangre y, el Qi Original del Riñón contribuye a la transformación del Qi de los Alimentos en Sangre.

LA VESÍCULA BILIAR

La Vesícula Biliar es considerada como uno de los Órganos Yang Extraordinarios porque, a diferencia de todos los demás órganos Yang, almacena la bilis que es un líquido "puro". El hecho de que la Vesícula Biliar sea clasificada entre los Órganos Yang Extraordinarios no tiene otra significación particular y sus funciones son las mismas que las de la Vesícula Biliar considerada como un órgano Yang ordinario, que ya han sido ya comentadas.

NOTAS

- 1 El Eje Espiritual, pág.77
- 2 1978 Fundamentos de Medicina China (*Zhong Yi Ji Chu Xue*) Editorial Científica Shandong, Jinan.
- 3 El Eje Espiritual, pág.73
- 4 Las Preguntas Simples, pág.72
- 5 Li Dong Yuan 1.249 Discusión sobre e Estomago y el

Bazo (*Pi Wei Lun*) citado en el Diccionario Conciso de Medicina China, pág.712)

- 6 El Eje Espiritual, pág.73
- 7 El Eje Espiritual, pág.77
- 8 Las Preguntas Simples, pág.100
- 9 Las Preguntas Simples, pág.198.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all transactions. It also discusses the importance of regular audits and the need to report any discrepancies immediately.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records, including the potential for fines and penalties. It also discusses the importance of training staff on proper record-keeping procedures and the need to establish a strong internal control system.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It emphasizes that all transactions should be clearly documented and that the results of audits should be made available to the public.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the record-keeping system. It emphasizes that the system should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the financial system and to ensure that it remains effective and efficient.

6. The sixth part of the document discusses the importance of collaboration and communication between different departments and agencies. It emphasizes that a strong record-keeping system requires the input and cooperation of all stakeholders and that regular communication is essential for ensuring that the system is working effectively.

7. The seventh part of the document discusses the importance of staying up-to-date on the latest developments in record-keeping technology and practice. It emphasizes that the financial system is constantly evolving and that record-keeping practices must also evolve to keep pace with these changes.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a strong ethical culture within the financial system. It emphasizes that record-keeping is not just a technical task but also a moral one and that all participants in the system should be held to the highest standards of integrity and honesty.

9. The ninth part of the document discusses the importance of providing clear and concise guidance to staff on record-keeping procedures. It emphasizes that the guidance should be easy to understand and follow and that it should be regularly updated to reflect changes in the system.

10. The tenth part of the document discusses the importance of providing regular training and education to staff on record-keeping procedures. It emphasizes that training is essential for ensuring that staff are up-to-date on the latest practices and that they are able to identify and prevent potential problems.

Las Causas de la Enfermedad

15 病因

Identificar la causa del desequilibrio del paciente es una parte importante de la práctica médica China. Es importante no considerar el actual desequilibrio como la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene heces blandas, cansancio e inapetencia, la insuficiencia del Qi de Bazo no es la causa de la enfermedad, sino simplemente una expresión del actual desequilibrio. La causa del desequilibrio en sí mismo debe encontrarse en los hábitos dietéticos de la persona, estilo de vida, hábitos de ejercicio, etc.

Es importante identificar la causa del desequilibrio porque, únicamente haciendo esto, podemos aconsejar al paciente sobre cómo evitarlo, disminuirlo o prevenir su reaparición.

La Medicina China pone énfasis en mantener el equilibrio como una clave para la salud: equilibrio entre descanso y ejercicio, equilibrio en la dieta, equilibrio en la actividad sexual, equilibrio en el clima. Cualquier desequilibrio a largo plazo puede llegar a ser una causa de enfermedad. Por ejemplo, demasiado descanso (ejercicio insuficiente) o demasiado ejercicio físico, demasiado trabajo, demasiado sexo o sexo insuficiente, una dieta desequilibrada, una vida emocional desequilibrada, condiciones climáticas extremas, pueden ser todas ellas causas de enfermedad. Este equilibrio depende de cada persona. Lo que supone demasiado ejercicio para una, es posible que no sea suficiente para otra; lo que supondría sobrealimentación para alguien que se dedica al esfuerzo mental en un trabajo sedentario, podría ser escasa comida para mantener a alguien que realiza un duro trabajo físico.

Por tanto, no deberíamos tener la idea de un rígido e ideal estado de equilibrio al que cada paciente debería ajustarse. Es importante (y a veces difícil) hacer un análisis de la constitución de la persona y de sus condiciones físico-mentales, y relacionar éstas con la dieta, el estilo de vida y las condiciones climáticas.

Es necesario identificar la causa del desequilibrio, ya que de otra manera no sería posible aconsejar al paciente acerca de posibles cambios que restablecerían el equilibrio. Si una persona sufre dolor abdominal y distensión a causa de estancamiento de Qi de Hígado, evidentemente causada por problemas emocionales, no hay objeto para someterle / la a dietas muy estrictas para evitar el dolor abdominal. Esto únicamente agravaría la tristeza de la persona. Por otro lado, si una persona sufre de dolor en las manos y muñecas por Humedad-Frío externo originado por toda una vida de trabajo duro limpiando y lavando cosas en agua fría, no hay objeto de indagar profundamente en su vida emocional.

Hay un dicho en Medicina China que dice: "Examina el cuadro para encontrar la causa".

Esto quiere decir que, en términos generales, la causa de la enfermedad se encuentra mejor examinando el cuadro que mediante el interrogatorio. Esto es así porque la naturaleza del cuadro está frecuentemente relacionada con la causa específica de la enfermedad. Esto es especialmente cierto para causas climáticas, externas. Si una persona manifiesta todos los síntomas de un ataque externo de Viento-Calor, entonces podemos decir que el Viento-Calor es la causa de la enfermedad, sin importar el clima al que la persona haya estado expuesta. En otras palabras, identificando la causa (Viento-Calor) se ejecuta sobre la causa del cuadro, no sobre la historia.

En otros casos, el interrogatorio es necesario para identificar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si una persona sufre de estancamiento de Qi de Hígado, no podemos saber si es por causas emocionales o por la dieta.

Para intentar encontrar la causa de la enfermedad, es conveniente y útil pensar en la vida de la persona dividida en tres etapas:

- el período prenatal
- desde el nacimiento hasta los 18 más o menos
- la vida adulta.¹

Las diferentes causas de enfermedad tienden a caracterizar cada uno de estos tres períodos, mientras que durante el plazo que abarcan estos tres períodos, es probable que la persona se vea afectada por factores etiológicos. Por ejemplo, si una enfermedad empieza durante la primera infancia, es debida frecuentemente a factores dietéticos, porque el sistema digestivo de los recién nacidos es muy vulnerable.

Así, si podemos establecer el comienzo del desequilibrio, podremos obtener una primera pista de la causa probable.

1. El período prenatal

La Medicina China subraya la importancia de la salud de los padres en general, y específicamente en el momento de la concepción, para la salud del niño. Si los padres lo conciben siendo demasiado mayores, o con salud delicada, la constitución de su hijo será débil. Esto podría ocurrir en caso de que la madre padeciera de salud enfermiza o tomara excesivas drogas durante el embarazo.

Si una madre sufre un shock durante el embarazo, puede que la salud del bebé se vea afectada. Esto puede manifestarse con un color azulado en la frente y barbilla del bebé y un pulso Inquieto (es un pulso rápido, "tiembla" y parece que tenga forma de alubia).

2. Infancia

Es el período que transcurre desde el nacimiento hasta los años de la adolescencia. Una causa frecuente de enfermedad en la primera infancia es la dieta. Destetar al bebé demasiado pronto (y esta tendencia es cada vez mayor hoy en día) puede causar insuficiencia de Qi de Bazo. Alimentar al niño con demasiada leche de vaca puede causar Humedad o Flema.

Las emociones pueden ser una causa de enfermedad en la infancia, aunque de una manera ligeramente diferente de la de los adultos. Los niños pequeños (menores de seis años) tienden a no contener sus emociones, ya que las expresan libremente.

Los niños sí sufren de problemas emocionales, pero éstos son con frecuencia causados por situaciones familiares, como tensiones entre los padres, una educación demasiado estricta, padres demasiado exigentes, demasiada presión en el colegio. Todas estas situaciones pueden dejar su marca en la psique del niño y ser la causa de síndromes emocionales negativos posteriores en la vida. Por ejemplo, las cefaleas que comienzan en la niñez las padecen a menudo, niños brillantes que han sido demasiado presionados por sus padres para ser buenos en el colegio.

Los accidentes, traumatismos y caídas son causas comunes de enfermedad en la infancia que pueden causar problemas en la vida posterior. Por ejemplo, una caída sobre la cabeza en la primera infancia puede causar dolores de cabeza después, cuando otra causa de la enfermedad se superpone a la primera.

El ejercicio físico excesivo en la pubertad puede causar problemas menstruales en la vida posterior de las chicas, mientras que una actividad sexual demasiado temprana puede causar problemas urinarios o reglas dolorosas en las chicas.

Hay ciertos períodos de la vida que son momentos críticos importantes por lo que a la salud se refiere: estos son la pubertad para ambos sexos y, para las mujeres, el parto y la menopausia. Es necesario tener un cuidado especial en estos momentos, ya que son etapas delicadas e importantes en las que el cuerpo y la mente están cambiando rápidamente. Antes se ha mencionado el ejemplo del ejercicio físico excesivo y la actividad sexual durante la pubertad. El parto es un momento muy importante para la mujer: puede debilitarse considerablemente, pero también fortalecerse si se cuida. Por ejemplo, si después del parto una mujer reanuda su trabajo demasiado pronto, esto puede debilitar seriamente el Bazo y el Riñón. Por otro lado, si procura descansar después del parto, tomar comida nutritiva y quizá tónicos de fitoterapia, de hecho puede fortalecer una constitución debil previa.

3. *Vida adulta*

Cualquiera de las causas frecuentes de la enfermedad son aplicables en este largo período, de manera primordial, las emocionales.

Las causas de enfermedad normalmente se dividen en internas, externas y otras:

Internas: emociones

Externas: clima

Otras: constitución, fatiga / sobreesfuerzo, actividad sexual excesiva, dieta, traumatismo, epidemias, parásitos y venenos, errores terapéuticos.

Estas son las causas de enfermedad tradicionalmente consideradas en la Medicina China. En nuestro tiempo obviamente tenemos nuevas causas de enfermedad que no existían en la época en la que se desarrolló la Medicina China. Por ejemplo, la radiación, la contaminación o los productos químicos en los alimentos. En la práctica es importante tener en cuenta estas nuevas causas como posibles causas de enfermedad, y podría ser necesario en ciertos casos integrar el diagnóstico Chino con otras pruebas diagnósticas Occidentales para encontrar la causa de la enfermedad.

CAUSAS INTERNAS

La consideración de los Órganos Internos como esferas de influencia física, mental y emocional es uno de los aspectos más importantes de la Medicina China. Lo importante de esto es el concepto del Qi como una materia-energía que da lugar a fenómenos físicos, mentales o emocionales al mismo tiempo. Así, en Medicina China, cuerpo, mente y emociones son un todo integrado sin principio ni fin, en el que los Órganos Internos son la principal esfera de influencia.

Por ejemplo, el "Riñón" corresponde al órgano del riñón propiamente dicho en términos anatómicos, a las energías asociadas al Riñón en el campo energético, al cerebro y al pensamiento en el mental, y al miedo en el emocional. Todos estos campos interactúan simultáneamente.

Esta es una de las diferencias entre la Medicina China y la Medicina Occidental. Mientras que la Medicina Occidental reconoce la interacción entre el cuerpo y las emociones, lo hace de una manera completamente distinta a la Medicina China. En la Medicina Occidental, el cerebro está en la cumbre de la pirámide cuerpo-mente. Las emociones afectan al sistema límbico en el cerebro, impulsos nerviosos viajan hacia el hipotálamo, a través de los centros nerviosos simpáticos y parasimpáticos, alcanzando finalmente los órganos internos. Por lo tanto, un impulso nervioso, desencadenado por un trastorno emocional, es transmitido al órgano correspondiente.

La opinión de la Medicina China es completamente diferente. El cuerpo-mente no es una pirámide, sino un círculo de interacción entre los Órganos Internos y sus aspectos emocionales.

Mientras que la Medicina Occidental tiende a considerar la influencia de las emociones en los órganos más como un aspecto secundario que como factor primario causante de la enfermedad, la Medicina China considera las emociones como una parte integral e inseparable de la esfera de acción de los Órganos Internos.

La interacción entre cuerpo y mente en la Medicina China es también expresada en los tres "Tesoros" Esencia-Qi-Mente (ver cap. 3). La Esencia es la base material del Qi y la Mente formando las bases de una feliz y equilibrada vida mental y emocional.

Es importante poner el papel de las emociones en Medicina China en perspectiva. En primer lugar, las emociones son una parte natural de la existencia humana, y ningún ser humano puede evitar estar triste, enfadado o preocupado a veces. Las emociones sólo llegan a ser causa de enfermedad cuando son particularmente intensas y, la mayoría de ellas, cuando se prolongan durante un largo período de tiempo, especialmente si no son expresadas o reconocidas. Todo el mundo se enfada a veces, pero si una persona mantiene su ira contra otra durante años, esta emoción llega a ser una causa de enfermedad..

En segundo lugar, la Medicina China está concernida sólo con las emociones cuando son la causa de la enfermedad, o cuando ellas mismas son los síntomas presentes. En otras palabras, la Medicina China ni ignora las emociones como causas de enfermedad, ni pone mucho énfasis en ellas para la exclusión de otras causas.

Puesto que el cuerpo y la mente forman una unidad integrada e inseparable, las emociones no sólo pueden causar un desequilibrio, sino que también pueden ser causadas por él. Por ejemplo, un estado de miedo y ansiedad durante un largo período, puede provocar que el Riñón lleguen a ser insuficiente; por otro lado, si el Riñón llega a ser insuficiente, por ejemplo, por tener muchos hijos demasiado seguidos, puede producirse un estado de miedo y ansiedad. Es importante, en la práctica, ser capaz de distinguir entre estos dos casos, así como de aconsejar y guiar al paciente. Los pacientes muchas veces se tranquilizan al saber que su estado emocional tiene una base física, o viceversa, que sus síntomas de molestias físicas están causadas por sus emociones. Si podemos hacer esta distinción, entonces podemos tratar adecuadamente el desequilibrio y aconsejar al paciente de forma apropiada.

En la Medicina China se consideran normalmente siete emociones, pero no hay que interpretar esto de forma restrictiva. Las siete emociones son apartados amplios en los que pueden incluirse muchas otras emociones. Esto se clarificará y ampliará al hablar de cada una de las emociones individualmente.

Las siete emociones son:

Ira

Alegría

Preocupación

Reflexión

Tristeza

Miedo

Susto

Cada una de estas emociones tiene un particular efecto en el Qi y afecta a un determinado órgano:

— La Ira hace ascender el Qi y afecta al Hígado

— La Alegría baja el Qi y afecta al Corazón.

— La Preocupación y Reflexión estancan el Qi y afectan al Bazo (la Preocupación también afecta al Pulmón).

— La Tristeza disuelve el Qi y afecta al Pulmón

— El Miedo hace descender el Qi y afecta al Riñón

— El Susto dispersa el Qi y afecta al Riñón y al Corazón.

La mayoría de las emociones, tras un largo período de tiempo, pueden provocar Fuego. Hay un dicho en Medicina China: "*Las cinco emociones pueden convertirse en Fuego*". Esto ocurre porque la mayoría de las emociones pueden causar estancamiento de Qi y cuando el Qi es comprimido de este modo por un largo periodo de tiempo crea Fuego, tal como la temperatura de un gas aumenta cuando aumenta su presión.

Por esta razón, cuando alguien ha sufrido problemas emocionales durante largo tiempo, a menudo hay signos de Calor, que puede estar en el Hígado, Corazón, Pulmón o Riñón (Calor por Insuficiencia). Esto se muestra muchas veces en una lengua que se vuelve roja o roja oscura y seca, y posiblemente tiene la punta roja e hinchada.

Finalmente, debería mencionarse aquí que en casos de problemas emocionales intensos y permanentes, podría no ser suficiente con la acupuntura, por lo que el paciente necesitaría la ayuda y el apoyo de un cualificado psicoterapeuta o consejero.

IRA

El término "ira", quizá más que cualquier otra emoción, debería interpretarse más ampliamente, para incluir varios otros estados emocionales relacionados, tales como el resentimiento, ira contenida, irritabilidad, frustración, cólera, indignación, animosidad o amargura.

Cualquiera de estos estados emocionales pueden afectar al Hígado, si persisten durante

mucho tiempo, causando estancamiento de Qi o Sangre de Hígado, ascenso del Yang del Hígado o ascenso de Fuego del Hígado. Estos son los tres desequilibrios más comunes del Hígado, que surgen de los problemas emocionales antes señalados.

La Ira (entendida en el sentido amplio de antes) hace que el Qi ascienda y muchos de los síntomas y signos se manifestarán en la cabeza y el cuello, como cefaleas, acúfenos, mareos, manchas rojas en la parte anterior del cuello, cara enrojecida, sed, una lengua Roja y gusto amargo. Uno de los síntomas más comunes causados por la ira es la cefalea.

El capítulo 39 de las "Preguntas Simples" dice: "*La ira hace ascender el Qi y causa vómitos de Sangre y diarrea*".² Esto produce vómitos de Sangre porque hace ascender el Qi y el Fuego del Hígado y produce diarrea porque causa la invasión del Bazo por el Qi de Hígado.

Por supuesto, alguien que está enfadado puede no manifestar siempre estos síntomas, y parecer abatido, deprimido y pálido. En concreto, la depresión mental duradera es debida muchas veces a la ira interior reprimida o al resentimiento. El estado que se asociaría a una persona deprimida juzgando su apariencia sería la tristeza, pero, de hecho, a menudo este no es el caso. Cuando la ira, más que la tristeza, es el problema, la lengua estará de color rojo o rojo oscuro y seca y el pulso de Cuerda (estos dos signos se contradicen con la apariencia de la persona). Esta depresión es más probable que sea debida a un resentimiento duradero, a veces hacia un miembro de la propia familia.

La Ira a menudo afecta al Estómago y al Bazo, así como al Hígado. Esto puede deberse al estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago y el Bazo. Una condición semejante se da con más probabilidad si alguien se enfada durante las comidas. Por desgracia esto es un caso habitual en determinadas familias, cuando los miembros de la misma sólo coinciden a las horas de comer, y esto se convierte en una ocasión para las disputas familiares.

ALEGRÍA

Este término también debería interpretarse de manera amplia. Obviamente la alegría en sí misma

no es una causa de enfermedad. De hecho, en el capítulo 19 de las "Preguntas Simples" se dice: "*La alegría hace que la Mente esté relajada y tranquila, beneficia al Qi Nutritivo y Defensivo, y hace que el Qi se relaje y disminuya*".³

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 2 dicen: "*El Corazón... controla la Alegría, la Alegría daña el Corazón, el Miedo contrarresta la Alegría*".⁴

Lo que se entiende aquí por "alegría" no es obviamente un estado de saludable satisfacción sino una excesiva emoción que puede dañar el Corazón. Para entender esto, se puede pensar en una situación bastante frecuente en la que se produce un ataque de migraña de forma precipitada causado por una emoción repentina al recibir buenas noticias.⁵

La alegría puede llegar a ser una causa de enfermedad si es excesiva, como en las personas que están en un continuo estado de estimulación mental (aunque placentero) o excitación excesiva. En otras palabras, una vida de "riesgo total". Esto conduce a una excesiva estimulación del Corazón y, al tiempo, puede producir Fuego de Corazón o Calor por Insuficiencia en el Corazón, dependiendo de las condiciones subyacentes.

TRISTEZA

Debilita el Pulmón, pero también afecta al Corazón. De hecho, según las "Preguntas Simples", la tristeza afecta al Pulmón a través del Corazón. Se dice en el capítulo 39: "*La Tristeza hace que el Corazón esté tenso y agitado, esto empuja contra los lóbulos pulmonares, el Jiao Superior se obstruye, el Qi Nutritivo y Defensivo no pueden circular libremente, el Calor se acumula y disuelve el Qi*".⁶

Según esta cita, la tristeza afecta primeramente al Corazón y, en consecuencia, el Pulmón sufre porque tanto el corazón como el pulmón están situados en el Jiao Superior.

El Pulmón gobierna el Qi y la tristeza agota el Qi. Esto se manifiesta muchas veces en el pulso con una debilidad de las dos primeras posiciones, Cun (Corazón y Pulmón). En concreto, el pulso no tiene "onda" y no fluye uniformemente hacia el dedo.

La tristeza conduce a la insuficiencia del Qi de Pulmón y puede manifestarse con variedad de

síntomas, como disnea, cansancio, depresión o llanto. En las mujeres, la insuficiencia de Qi de Pulmón provoca muchas veces insuficiencia de Sangre y amenorrea.

Caso clínico

Una mujer de 63 años se quejaba de ansiedad, depresión, sudor nocturno, sensación de calor en las palmas y en el pecho e insomnio (se levantaba varias veces por la noche). La lengua estaba seca y ligeramente pelada. El pulso era Flotante y vacío, especialmente en la primera posición (Cun) y sin onda.

En el interrogatorio, se descubrió que todos los síntomas aparecieron después de suceder tres fallecimientos en la familia en un corto espacio de tiempo (de su madre, padre y marido).

En este caso la profunda tristeza había "disuelto" el Qi de Pulmón y, después de algún tiempo, evolucionó a una insuficiencia de Yin de Pulmón. Era evidente por el sudor nocturno, el pulso Flotante y vacío, la sensación de calor en las palmas y en el pecho y la lengua ligeramente pelada.

PREOCUPACIÓN Y REFLEXIÓN

La reflexión significa pensar en exceso, excesivo trabajo mental o estudio. Esto debilita el Bazo y produce cansancio, pérdida de apetito y heces blandas.

Esta es una causa de enfermedad muy común en nuestra sociedad, tanto en la gente joven en edad escolar y universitaria, como en adultos con ocupaciones intelectuales. Muchas veces la insuficiencia de Bazo inducida por el trabajo mental excesivo conduce a la deficiencia de la función de transformación y transporte del Bazo y a la formación de Flema. Esto es más probable si la persona también tiene comidas irregulares y come rápidamente en el trabajo, o habla del trabajo mientras está comiendo.

La preocupación agota y bloquea tanto el Bazo como el Pulmón. La preocupación es también una emoción extremadamente común en nuestra sociedad. La gente es diferente y se preocupa de cosas diferentes, pero la vida en las sociedades industriales está llena de situaciones que inducen a la preocupación, como problemas económicos, situación precaria a causa del desempleo, problemas familiares.

La preocupación agota el Qi de Bazo causando el mismo tipo de daño que el trabajo mental

excesivo. La preocupación también bloquea el Qi de Pulmón produciendo ansiedad, disnea y rigidez de los hombros y el cuello. La disnea es la manifestación física de la constricción del Alma Corpórea inducida por la preocupación constante. Muchos pacientes presentan hombros elevados o arqueados y cuello rígido con respiración superficial, típica del Qi de Pulmón bloqueado por la preocupación crónica.

MIEDO

El miedo agota el Qi de Riñón, y esto hace que el Qi descienda. Dice el capítulo 39 de las "Preguntas Simples": "*El Miedo reduce la Esencia, bloquea el Jiao Superior, lo que hace descender el Qi al Jiao inferior*".⁷

En mi opinión, sin embargo, el miedo tiene un efecto diferente en los niños y en los adultos. En los niños, hace descender el Qi causando enuresis nocturna. Este problema tan común en los niños es causado muchas veces por miedo o un sentimiento de inseguridad debido a alguna situación familiar.

Sin embargo, en los adultos, el miedo y la ansiedad crónica causan más a menudo insuficiencia del Yin de Riñón y ascenso de Calor por Insuficiencia en el Corazón, con sensación de calor en el rostro, sudor nocturno, palpitaciones y sequedad en la boca y la garganta.

SUSTO

El susto produce un caos en el Qi y afecta al Corazón y el Riñón. Repentinamente reduce el Qi de Corazón y puede llevar a palpitaciones, disnea e insomnio. Esto se refleja a menudo con el llamado pulso "Inquieto", es decir, un pulso que es corto, ligeramente resbaladizo y rápido y que "vibra" cuando late.

Las "Preguntas Simples" dicen en el capítulo 39: "*El susto afecta el Corazón privándolo de residencia, la Mente no tiene cobijo y no puede descansar, por lo que el Qi se vuelve caótico*".⁸

El susto también afecta al Riñón porque el cuerpo debe usar la Esencia del Riñón para suplir la repentina reducción del Qi. Por esta razón, el shock puede causar síntomas tales como sudor nocturno, sequedad en la boca, vértigos o acúfenos.

CAUSAS EXTERNAS

Las causas externas de la enfermedad son debidas a factores climáticos, que son:

- Viento
- Frío
- Calor de Verano
- Humedad
- Sequedad
- Fuego.

Estos eran llamados "*Los Seis Climas Excesivamente Victoriosos*", y normalmente ahora se llaman los "*Seis Excesos*". Están estrechamente relacionados con el tiempo y las estaciones del año.

En circunstancias normales, el clima no tendrá un efecto patológico sobre el cuerpo, ya que éste puede protegerse adecuadamente contra los factores patógenos externos. El clima se convierte en causa de enfermedad únicamente cuando el equilibrio entre el cuerpo y el medio ambiente se rompe, porque el clima es extremo con relación a la estación (por ejemplo, demasiado frío en verano o demasiado calor en invierno), o porque el cuerpo está débil con relación al factor climático. De cualquier manera, se puede decir que los factores climáticos sólo constituyen una causa de enfermedad cuando el cuerpo está débil con relación a los mismos. Es importante destacar aquí que el cuerpo está relativamente débil sólo respecto al factor climático, que no necesaria y forzosamente débil. En otras palabras, no se necesita estar muy débil para ser invadido por los factores patógenos externos. Una persona relativamente saludable también puede ser atacada por factores patógenos externos, si en ese momento son más fuertes con relación a las energías del cuerpo. Por lo tanto, todo es importante, la fuerza relativa de los factores climáticos y del Qi Defensivo.

Los factores climáticos se diferencian de otras causas de enfermedad, en la medida en que indican tanto causas como cuadros de enfermedad. Cuando decimos que una determinada condición se debe a un ataque externo de Viento-Calor, estamos diciendo dos cosas: primero, que lo ha causado el Viento-Calor externo, y en segundo lugar, que se manifiesta como Viento-Calor. En la práctica clínica, estas descripciones son más importantes como expresión de las condiciones patológicas que como factores etiológicos. Por ejemplo, si una persona

tiene síntomas de dolor de garganta, estornudos, aversión al frío, transpiración ligera, amigdalitis, sed, y un pulso Flotante y Rápido, podemos diagnosticar con certeza una invasión externa de Viento-Calor. Este diagnóstico no está basado en el interrogatorio sino que se ha realizado a través del análisis de los síntomas y signos. En otras palabras, si una persona manifiesta los síntomas arriba indicados, hay Viento-Calor. No necesitamos preguntar al paciente si ha estado expuesto o no a un viento caliente en las horas anteriores al surgimiento de los síntomas. Por eso, desde este punto de vista, el "Viento Calor" indica un cuadro patológico, más que un factor etiológico.

Sin embargo, los elementos climáticos propiamente dichos tienen una influencia directa en el cuerpo humano, dando lugar a las manifestaciones clínicas observadas por los médicos Chinos a lo largo de los siglos.

La condición subyacente de la persona también determina el tipo de síndrome externo que podrá surgir. Una persona con tendencia al Calor será más propensa a manifestar síntomas de Viento-Calor si es invadida por Viento externo. Por otro lado, una persona con tendencia a la insuficiencia de Yang manifestará síntomas de Viento-Frío si es invadida por Viento externo. Esto explica cómo alguien puede tener síntomas de Viento-Calor en medio del Invierno más frío, o síntomas de Viento-Frío en medio del Verano más tórrido.

Los climas artificiales también pueden causar la enfermedad. El aire acondicionado puede causar síntomas de ataque externo de Viento. Por ejemplo, si alguien entra a un lugar con aire acondicionado y hace mucho calor al aire libre, los poros de la piel de esa persona estarán abiertos (por el sudor) y por tanto será más vulnerable al ataque de Viento. El calor excesivo y la sequedad de algunos lugares con calefacción pueden causar síntomas de ataque de Viento-Calor. Determinadas profesiones son también propensas a causar enfermedades por la exposición a climas artificiales: por ejemplo, los que trabajan en el negocio del servicio de comidas, que tienen que entrar a almacenes refrigerados muchas veces al día, trabajadores del acero que están expuestos a temperaturas muy altas en el trabajo o los cocineros que se pasan el día entero en cocinas muy calientes. Los factores climáticos también incluyen lo que los Chinos llaman "Factores

patógenos epidémicos". No son diferentes cualitativamente de otros factores climáticos, pero son infecciosos y a menudo más virulentos. Se asocian normalmente con el Calor y son llamados "Calor Epidémico". En estos casos, el factor patógeno externo es tan fuerte que la mayoría de los miembros de la comunidad enferman. Sin embargo, incluso en estos casos la fuerza del Qi del cuerpo asume un papel en la resistencia contra la enfermedad, ya que no enferman todos los miembros de la comunidad.

A veces se dice que las causas climáticas externas de la enfermedad no afectan a la gente de los países ricos industrializados, ya que en estos países la gente puede permitirse una mejor vivienda que en China. Esto no es totalmente cierto porque también hay zonas de viviendas pobres en países ricos e industrializados donde la gente tiene que mantenerse en condiciones de frío y humedad. Además, debido a los dictados de la moda, mucha gente en los países industrializados manifiesta muy poco sentido común cuando se trata de vestir adecuadamente para protegernos de los factores climáticos. De hecho, a menudo la gente viste más adecuada y sensatamente en China que en los países occidentales. Como ya se ha comentado, la gran mejora en la vivienda en los países industrializados puede en sí misma conducir a enfermedades externas como en el caso del aire acondicionado o calor y sequedad excesivos por la calefacción.

Los factores patógenos externos entran al cuerpo o por la piel o por la nariz y boca. La Medicina China afirma que es más probable que el Calor externo invada el cuerpo por la nariz y por la boca. Esta idea fue desarrollada durante el final de la dinastía Ming por el Dr. Wu You Ke. Cuando el factor patógeno está en la piel o en los músculos, se dice que está en las capas energéticas Externas del cuerpo y el cuadro de manifestaciones clínicas resultante se llama "cuadro externo". La definición de "externo" se alcanza basándose en la localización del factor patógeno, no en la etiología. En otras palabras, un cuadro no se llama "externo" porque sea causado por un factor patógeno externo, sino porque el factor patógeno se localiza en la piel y en los músculos, es decir, el "Exterior" del cuerpo. Si un factor patógeno externo penetra más profundamente para afectar a los órganos internos (es

decir, el "Interior"), el cuadro de manifestaciones clínicas resultante se define como un "cuadro interno", aun cuando fuera causado por un factor patógeno externo.

Aunque los factores patógenos externos normalmente invaden primero la piel y los músculos (el Exterior del cuerpo), los órganos internos pueden también verse afectados hasta cierto punto, sobre todo si hay un desequilibrio preexistente en un órgano dado. Cada órgano tiene una aversión específica hacia un determinado clima. Se dice en las "Preguntas Simples" del capítulo 23: "*El Corazón detesta el calor, el Pulmón detesta el frío, el Hígado detesta el viento, el Bazo detesta la humedad y el Riñón detesta la sequedad*".⁹ Esto en parte entra en contradicción con las afirmaciones de otros libros, donde se dice que el Pulmón detesta la sequedad y el Riñón detesta el frío.

Cada uno de los seis factores climáticos se asocia con una estación determinada durante la cual predomina más, es decir:

Viento - Primavera

Calor - Verano

Sequedad - Otoño

Frío - Invierno

Humedad - final de Verano

Fuego - Verano

De hecho, cualquiera de los factores climáticos puede surgir en cualquier estación del año: no es insólito en absoluto el tener ataques de Viento-Calor en invierno o de Viento-Frío en verano. Las condiciones de vida también determinan qué factor climático invade el cuerpo. Por ejemplo, vivir en una casa húmeda causará invasión de Humedad externa, independientemente de la estación.

Una vez en el interior del cuerpo, los factores patógenos externos pueden cambiar completamente su naturaleza. Por ejemplo, el Viento-Frío puede convertirse en Calor, la Humedad puede generar Calor fácilmente, el Fuego y el Calor pueden causar Sequedad mientras que el Calor extremo puede dar lugar al Viento.

Por último, algunos factores patógenos generados internamente dan lugar a manifestaciones clínicas que son similares a las causadas por factores climáticos externos. Por esta razón, serán comentados juntos.

Cada uno de los factores climáticos causa manifestaciones clínicas determinadas que son

típicas de ese clima en particular. Un médico experimentado en la Medicina China será capaz de distinguir la causa de la enfermedad a partir de las manifestaciones.

Por ejemplo, el Viento externo causa síntomas y signos que aparecen de repente y cambian rápidamente.

El Frío contrae y causa dolor y secreciones líquidas. La Humedad invade el cuerpo gradualmente y causa secreciones turbias y pegajosas. La Sequedad obviamente seca los Líquidos Orgánicos. El Calor y el Fuego producen sensación de calor, sed e inquietud mental.

Aunque las causas climáticas de la enfermedad son importantes, en la práctica, los factores patógenos externos como el Viento-Calor o el Viento-Frío son más relevantes en el sentido clínico como cuadros de desequilibrio que como causas. En otras palabras, aunque la causa de un cuadro Viento-Calor podría decirse que fuera en algunos casos viento y calor climáticos, es el cuadro de Viento-Calor el que es clínicamente significativo y requiere tratamiento. Por esta razón, las manifestaciones clínicas de estos factores patógenos externos son tratadas en el capítulo de la Identificación de Cuadros según los Factores Patógenos (ver pág. 293).

OTRAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD

Otras causas de la enfermedad son:

- constitución débil
- agotamiento
- actividad sexual excesiva
- dieta desequilibrada
- traumatismo
- parásitos y venenos
- errores terapéuticos.

CONSTITUCIÓN DÉBIL

Cada persona nace con una determinada constitución que depende de la salud de los padres en general y específicamente de su salud en el momento de la concepción. También depende de la salud de la madre durante el embarazo.

La fusión de las esencias sexuales de los pa-

dres en la concepción da lugar a un ser humano cuya constitución es, en gran parte, determinada en ese momento. El feto se nutre por su Esencia del Cielo Anterior que es determinante de su constitución individual. En términos generales, la constitución del ser humano no puede cambiarse; el inmenso poder y resistencia de determinados atletas actuales no es sólo una cuestión de entrenamiento sino también de constitución, y aquellos que han nacido con una constitución relativamente débil nunca pueden esperar alcanzar esas excepcionales habilidades atléticas. Sin embargo, la constitución de la persona no es completamente fija e inmutable. Puede ser cambiada y mejorada dentro de ciertos límites. Un estilo de vida sano y equilibrado, junto con el ejercicio respiratorio para desarrollar el propio Qi, puede conducir a una mejora en la constitución. Como sabemos, la Esencia, que es la base de nuestra salud y fuerza interior, no es inmutable, pero sí constantemente rellenada por el Qi. Mientras que es bastante fácil debilitar nuestra constitución por el descanso inadecuado, el trabajo o actividad sexual excesivos, teniendo cuidado de lograr un equilibrio en nuestra vida es posible hasta cierto punto mejorar una constitución débil.

El amplio campo de la Medicina China (incluyendo los ejercicios respiratorios y ciertas formas de artes marciales de la "escuela interior" como el Tai Ji Quan) da mucha importancia a la conservación de la propia Esencia y el Qi y por lo tanto, al cultivo de nuestra constitución. Este objetivo está implícito en la filosofía y tratamiento por acupuntura y la fitoterapia China así como la práctica de ejercicios respiratorios tradicionales. Estas prácticas e ideas tienen su origen en la antigua preocupación Daoísta por la longevidad e inmortalidad. Gracias a la investigación de los maestros Daoístas sobre remedios de fitoterapia, acupuntura y ejercicios respiratorios para alcanzar la "inmortalidad" o longevidad, ahora poseemos una rica herencia de tratamientos con hierbas y acupuntura, así como ejercicios respiratorios con el propósito de fortalecer una constitución débil.

Las causas de la constitución débil deben encontrarse en la salud de los padres en general, o en la salud de los padres en el momento de la concepción. Según la Medicina China, si una mujer concibe siendo demasiado mayor, es más probable

que el niño tenga una constitución débil. También, si consume alcohol o fuma durante el embarazo, afectará negativamente a la constitución del niño. Esto también ocurre si los padres lo conciben en estado de embriaguez.

Un grave shock de la madre durante el embarazo afectará a la constitución del bebé, especialmente a su Corazón. Esto se manifiesta muchas veces con un matiz azulado en la frente y en la barbilla.

La constitución de una persona puede ser valorada examinando su historia, pulso, cara y lengua. Una historia con muchas enfermedades infantiles, en particular tosferina, indica una constitución débil. La tosferina en especial es a menudo indicativa de una debilidad heredada del Pulmón. Una debilidad heredada del Pulmón, o tendencia a enfermedades de Pulmón (en particular tuberculosis pulmonar) en la familia, se manifiesta con frecuencia con dos signos: un pulso en la posición Cun (de uno o ambos lados), que puede sentirse a lo largo de la línea media hasta la eminencia tenar, y una o dos fisuras en la lengua en el área del Pulmón (Fig.48).

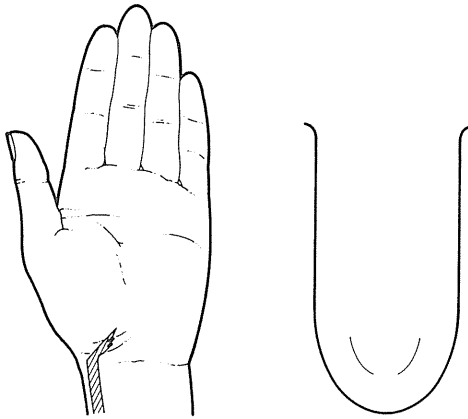

Fig. 48 Pulso y Lengua indicando signos de debilidad de Pulmón

La cara puede reflejar debilidades constitucionales, especialmente las orejas. Las orejas muy pequeñas con lóbulos cortos muestran una constitución débil.

Un pulso Disperso, Pequeño o de Piel de Tambor (ver pág.170) y una lengua muy Flácida sin "espíritu" (ver pág.150), son también indicativos de una constitución débil.

Un análisis de la constitución de la persona es

útil en la práctica clínica para hacer un pronóstico realista. Es importante tener siempre una idea clara de lo que, de modo realista, se espera conseguir con el tratamiento y, más aún, aconsejar a los pacientes con una mala constitución acerca de la dieta, descanso apropiado, actividad sexual y ejercicios respiratorios.

AGOTAMIENTO

El agotamiento es una causa frecuente de enfermedad en las sociedades Occidentales. Un equilibrio adecuado entre trabajo / ejercicio y descanso obviamente es esencial para la salud, y la gran mayoría de la gente todavía se excede en una dirección o en otra, practicando excesivo o demasiado poco ejercicio, trabajando demasiado y descansando inadecuadamente.

La cuestión del equilibrio entre la actividad y el descanso afecta directamente al Qi. Cuando trabajamos o practicamos ejercicio estamos agotando el Qi; cuando descansamos, el Qi se repone.

En realidad aquí deben considerarse dos niveles de Qi. En primer lugar está la Esencia que, siendo la base de nuestra energía fundamental y vitalidad interior, determina nuestro vigor y resistencia contra la enfermedad. La Esencia está relacionada con ciclos largos (7 u 8 años) y tan sólo se afecta lentamente por las actividades cotidianas. Por otro lado, el Qi (el Qi del Cielo Posterior) que se forma por el Estómago y el Bazo a partir de la alimentación diaria y es repuesto constantemente, proporciona la energía para nuestras actividades cotidianas.

En nuestras actividades diarias de trabajo y ejercicio, normalmente usamos el Qi, mientras que la Esencia proporciona la base fisiológica para cambios a largo plazo. En circunstancias normales, el Qi agotado en el trabajo y ejercicio se repone rápidamente con una dieta y descanso apropiados. Si tomamos el pulso a una persona que ha estado trabajando muy duro durante una semana, quizá preparando exámenes, que ha estado hasta la madrugada y apenas ha comido, probablemente el pulso será débil y profundo. Podemos sacar conclusiones equivocadas a partir del pulso si no integramos estos descubrimientos con los hechos averiguados en el interrogatorio, junto con las pistas que proporcionan la apariencia del paciente

y la observación de la lengua. De hecho, si esta persona descansa adecuadamente y lleva una dieta equilibrada, el pulso volverá a la normalidad en dos o tres días. Esto muestra que, mientras el Qi puede agotarse rápidamente, también puede recuperarse igual de rápido mediante el descanso.

Sin embargo, si alguien trabaja extremadamente duro y muchas horas durante muchos meses o años sin el descanso adecuado, entonces el cuerpo no tiene la oportunidad de restaurar el Qi con suficiente rapidez: antes de que el Qi perdido se haya compensado, la persona está trabajando otra vez, agotando más Qi. Cuando se trabaja en demasía mas allá del punto en el que el Qi puede mantener las exigencias, entonces uno se ve forzado a hacer uso de la Esencia para afrontar las exigencias de su estilo de vida. En este punto, la Esencia comenzará a agotarse y pueden aparecer síntomas de insuficiencia de Yin. Cuando se alcanza este punto, ni siquiera el descanso adecuado mejorará rápidamente la situación, sino sólo después de un largo período de tiempo.

Deben considerarse tres tipos de agotamiento:

- agotamiento intelectual
- agotamiento físico
- exceso de ejercicio físico.

1 Agotamiento intelectual

Este tipo es muy común en nuestra sociedad dinámica, competitiva y materialista. Por agotamiento intelectual se entiende el trabajar muchas horas en una ocupación intelectual en condiciones de estrés. La gente puede verse obligada a trabajar muy duro y durante muchas horas en condiciones de estrés por muchas razones. Estas podrían ser la pobreza, la codicia, la ambición o el ansia de poder. Cualquiera que sea la causa, trabajar muchas horas comiendo de forma irregular, en condiciones de extremo estrés, ir siempre con prisas, todas estas situaciones durante un largo período de tiempo conducen al agotamiento de Qi. En particular tienden a afectar al Estómago, al Bazo y al Riñón. Estas circunstancias de trabajo normalmente se asocian con una dieta muy irregular que tenderá a causar insuficiencia de Qi o Yin de Estómago. El trabajo mental y concentración excesivos debilitan el Bazo. La insuficiencia de Yin de Estómago en

estas condiciones puede conducir finalmente a la insuficiencia de Yin de Riñón.

2 Agotamiento físico

El agotamiento físico agota mayormente el Qi de Bazo, ya que el Bazo domina los músculos. El uso excesivo de una parte del cuerpo también causará estancamiento de Qi en esa parte en concreto. Por ejemplo, el movimiento constante y repetitivo asociado con un determinado trabajo, tenderá a causar estancamiento de Qi en esa parte. Por ejemplo, el brazo dolorido de un peluquero o el hombro dolorido de un albañil.

El levantamiento de peso excesivo, como ocurre en el oficio de la construcción, debilita al Riñón y la zona lumbar.

El estar de pie demasiado tiempo también debilita el Riñón. En el capítulo 23 de las "Preguntas Simples" se habla de los "cinco agotamientos": *"El uso excesivo de los ojos daña la Sangre (es decir, el Corazón); el permanecer echado excesivamente daña el Qi (es decir, el Pulmón); el estar sentado excesivamente daña los músculos (es decir, el Bazo); el permanecer de pie excesivamente daña los huesos (es decir, el Riñón); el ejercicio excesivo daña los tendones (es decir, el Hígado)".*¹⁰

3 Exceso de ejercicio físico

Una cantidad razonable de ejercicio físico es, claro está, beneficioso y esencial para una buena salud. Pero practicar ejercicio hasta el agotamiento reducirá el Qi. El ejercicio excesivo es dañino en particular si se lleva a cabo durante la pubertad, especialmente para las chicas, que pueden desarrollar después problemas menstruales.

Determinados tipos de ejercicio pueden causar también estancamiento de Qi en una zona en particular. El levantamiento de peso afecta a la zona lumbar, el *footing* a las rodillas y el tenis a los codos.

La falta de ejercicio es también una causa de enfermedad. Hacer ejercicio con regularidad es esencial para una circulación apropiada del Qi. La falta de ejercicio conducirá a un estancamiento de Qi y, en algunos casos, a la Humedad. En concreto, tipos de ejercicio Orientales tales como el Yoga o el

Tai Ji Quan más dirigidos a desarrollar el Qi que únicamente los músculos, son muy beneficiosos y deberían ser recomendados a los pacientes que sufren insuficiencia de Qi que no tienen suficiente energía para comenzar ejercicios de tipo Occidental.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Desde los tiempos antiguos en China la actividad sexual excesiva ha sido considerada una causa de enfermedad porque tiende a reducir la Esencia de Riñón. En Occidente, casi nunca se ha pensado en el exceso de actividad sexual como perjudicial para la salud.

Por "actividad sexual excesiva" se entiende la eyaculación misma en el hombre y el orgasmo para la mujer. Las actividades sexuales que no culminan en el orgasmo no se consideran debilitadoras de la Esencia de Riñón.

Las esencias sexuales tanto de hombres como de mujeres son las manifestaciones externas de la Esencia de Riñón. Por esta razón, la pérdida de estas esencias sexuales conduce a una pérdida temporal de la Esencia de Riñón. En circunstancias normales, sin embargo, esta pérdida es recuperada rápidamente, y la actividad sexual normal no conduce a la enfermedad. Esto ocurre sólo cuando es tan excesiva que la pérdida de Esencia causada por el sexo es tal que el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse y restaurar la Esencia.

Por supuesto, es imposible determinar la actividad sexual "normal" ya que es algo completamente relativo y dependiente de la constitución de la persona y de la fuerza de la Esencia. Lo que puede constituir "exceso de sexo" para una persona con Riñón débil, puede ser normal para otra y viceversa. Sin embargo, se puede definir la actividad sexual como "excesiva" si termina en fatiga notable, y aún más si causa otros síntomas específicos, como mareos, visión borrosa, zona lumbar dolorida, rodillas débiles y micción frecuente. Lo importante es darse cuenta de que la actividad sexual debería estar ajustada según la edad, condición física e incluso las estaciones.

La actividad sexual debería modularse según la edad, idea que es a veces totalmente extraña para la gente de nuestra sociedad. El libro "Clásico de la Muchacha Sencilla" (Dinastía Sui 581-618) da una

indicación acerca de la frecuencia recomendada de eyaculación para el hombre según la edad y el estado de salud.¹¹

<i>Edad</i>	<i>Buena salud</i>	<i>Salud media</i>
15	2 por día	Una por día
20	2 por día	Una por día
30	Una por día	Cada 2 días
40	Cada 3 días	Cada 4 días
50	Cada 5 días	Cada 10 días
60	Cada 10 días	Cada 20 días
70	Cada 30 días	Ninguna

Por supuesto, esto no debe entenderse literalmente, sino sólo como una pauta general.

La actividad sexual obviamente debería reducirse si hay insuficiencia de Qi o de Sangre, y particularmente en insuficiencia de Riñón.

Por último, la actividad sexual también debería modularse según las estaciones, incrementando en Primavera y disminuyendo en Invierno.

Aunque estas "reglas" deberían interpretarse ampliamente, como practicantes de la Medicina China, deberíamos ser capaces de aconsejar a nuestros pacientes acerca de esta cuestión.

En la práctica he visto pacientes que tenían niveles de actividad sexual que no serían calificados como "normales" por ningún patrón y aún se quedaban atónitos cuando se les sugería que su actividad sexual podría tener algo que ver con sus problemas.

De hecho, muchos problemas sexuales, como la impotencia o la eyaculación precoz, a menudo requieren, en primer lugar, una disminución de la actividad sexual, para que haya alguna oportunidad de tratamiento con éxito.

Aunque la actividad sexual excesiva afecta tanto al hombre como a la mujer, hasta cierto punto afecta más a los hombres, ya que las mujeres se recuperan más rápidamente después de la misma.

También hay algunas diferencias importantes entre la fisiología genital masculina y femenina desde la perspectiva médica China. Podría decirse que la energía sexual del hombre está más relacionada directamente con la Esencia de Riñón, mientras que la energía sexual de la mujer está más relacionada directamente con la Sangre. El Campo de Cinabrio (*Dan Tian*) en los hombres contiene la Cámara de la Esencia, mientras que en las mujeres

contiene el Útero.¹² Se deduce que la eyaculación es una pérdida más directa de la Esencia de Riñón que el orgasmo para las mujeres (aunque en ellas también se produce cierta pérdida de Esencia). En las mujeres el Útero está directamente relacionado con el Riñón y cualquier factor que debilita el Útero finalmente debilita el Riñón, en particular el Yin de Riñón. En concreto, demasiados partos en un período muy corto de tiempo, debilitan el Útero y el Riñón en las mujeres. Ésta es una causa importante de la debilidad de la Esencia de Riñón en las mujeres, un tanto parecido a la excesiva actividad sexual en los hombres.

La Medicina China también considera las circunstancias en las que se produce la actividad sexual. Por ejemplo, tener relaciones sexuales en estado de embriaguez se considera extremadamente dañino para el feto que podría resultar. Resfriarse después del coito puede debilitar fuertemente el Yang de Riñón. Como la energía del Riñón se debilita temporalmente después del coito, es importante no exponerse al frío en este momento.

La Medicina China también considera la ausencia de relaciones sexuales como una causa de enfermedad, aunque esto nunca será mencionado en la China moderna. El "Clásico de la Muchacha Sencilla" da determinadas pautas acerca de cuál debería ser la frecuencia mínima recomendada de eyaculación según la edad; cada 4 días con 20 años, cada 8 días con 30 años, cada 16 días con 40 años, cada 21 días con 50 años y cada 30 días con 60 años.¹³ Por supuesto, estas pautas tampoco deben ser entendidas literalmente.

El deseo sexual también se relaciona con la energía del Riñón. Un deseo sexual saludable refleja una energía del Riñón buena y fuerte. Si el Riñón está débil, y si en concreto el Yang de Riñón es insuficiente, puede haber una falta de deseo sexual o incapacidad para disfrutar del sexo y alcanzar el orgasmo. Por otro lado, si el Yin de Riñón es insuficiente de manera importante y conduce al ascenso de Fuego por Insuficiencia, puede haber un deseo sexual excesivo con incapacidad para sentirse satisfecho. La persona también puede tener sueños sexuales que tienen como consecuencia eyaculaciones y orgasmos nocturnos, en los hombres y en las mujeres, respectivamente. Por esta razón, la falta de deseo sexual puede estimularse fortaleciendo el Yang de Riñón y la Puerta de la

Vida, y el deseo sexual excesivo puede controlarse nutriendo el Yin de Riñón.

Por último, debería resaltarse que lo que se ha dicho hasta aquí sólo concierne a la relación entre la actividad sexual excesiva (con eyaculación y / o orgasmo) y la energía del Riñón, y que otros muchos factores están implicados en el resultado de una vida sexual satisfactoria. Aunque la Medicina China por lo general trata la actividad sexual excesiva como una causa de enfermedad, una vida sexual poco satisfactoria con incapacidad para alcanzar el orgasmo o carente de entusiasmo y afecto es también una causa de enfermedad importante y frecuente. Esto produce a menudo una profunda infelicidad o ansiedad que se convierten en causas de enfermedad.

LA DIETA

La dieta es una importante causa de enfermedad, sobre todo hoy en día. En los últimos años se han hecho multitud de grandes descubrimientos que han revolucionado completamente nuestras ideas acerca de los hábitos dietéticos. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto el papel de las vitaminas y minerales en la salud y en la enfermedad. Por otro lado, los alimentos nunca habían estado sometidos a tanta manipulación química como en los pasados 30 años o así. Nuestra comida contiene una increíble variedad de sustancias químicas, en forma de conservantes, aromas, colorantes, emulgentes, etc. Lo que es peor, algunas drogas, como hormonas o antibióticos, están presentes en determinadas comidas. Para completar el cuadro, los métodos agrícolas de crecimiento también han experimentado una total revolución con el abandono de los modos tradicionales de preservar la fertilidad de la tierra y controlar las plagas, a favor de los pesticidas químicos y fertilizantes. Las cantidades residuales de estas sustancias inevitablemente están presentes en la comida y el agua.

Como estos cambios en la producción de alimentos se han introducido hace relativamente poco, las ideas Chinas acerca de la dieta no los tienen en cuenta. Para poner un ejemplo sencillo, la dieta China considera que la carne de pollo es beneficiosa para la Sangre. Sin embargo, esto no

tiene en cuenta que los pollos de cría intensiva contienen hormonas y son criados en condiciones de cárcel, con lo que el valor nutritivo de su carne no es, con toda certeza, el mismo que hubiera sido hace 1000 años en China.

Todos estos cambios modernos en la producción del alimento y los modernos descubrimientos en alimentación son importantes y es necesario tenerlos en cuenta al considerar la dieta como una causa de enfermedad. Sin embargo, el estudio de estos aspectos va totalmente más allá del ámbito de este libro, y por tanto me limitaré a un estudio de la dieta como causa de enfermedad desde el punto de vista tradicional Chino.

Los hábitos dietéticos pueden llegar a ser una causa de enfermedad si la dieta es desequilibrada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

En primer lugar, la desnutrición es una causa obvia de enfermedad. En su sentido amplio, la desnutrición no existe únicamente en los países pobres del Tercer Mundo, sino también en los países ricos industrializados donde está presente en determinadas formas menos evidentes. Por ejemplo, la gente anciana pobre que vive sola a menudo lleva una dieta bastante escasa en valor nutritivo y calórico. Otras personas pueden padecer una forma leve de desnutrición por someterse rígidamente a "regímenes" muy estrictos, cuyo número y diversidad empieza a ser inimaginable. Algunos de los que se someten a tales regímenes estrictos, inconscientemente pueden carecer de nutrientes esenciales en su dieta.

Otro ejemplo de desnutrición en nuestra sociedad lo constituyen las personas que padecen anorexia nerviosa, así como otras que regularmente pasan hambre para adelgazar. De pasada, merece la pena mencionar que algunas personas que pasan hambre para adelgazar experimentan de hecho un aumento de peso, mientras que los que llevan una dieta equilibrada pierden la grasa sobrante. Esta aparente paradoja se explica por el hecho de que pasar hambre debilita el Bazo, que no puede transformar y transportar adecuadamente la comida y bebida y esto conduce al aumento de peso. Si se comen los alimentos apropiados, el Bazo es fortalecido, transforma y transporta los alimentos y bebidas adecuadamente, y esto conduce a la pérdida de peso.

La desnutrición provoca insuficiencia de Qi y

de Sangre y debilita la función del Bazo de transformar y transportar estableciendo un círculo vicioso porque la falta de alimentos adecuados debilita el Bazo mientras que un Bazo débil falla al absorber los nutrientes de la comida ingerida.

La sobrealimentación es una causa de enfermedad todavía más común en nuestra sociedad. El incremento de riqueza después de la escasez de la Segunda Guerra Mundial ha producido una gran abundancia de comida en los países ricos industrializados y un impresionante aumento en el peso medio de la población. Desde el punto de vista de la Medicina China, la sobrealimentación también debilita el Bazo y el Estómago provocando la acumulación de mucosidad, una sensación de plenitud, eructos, regurgitación ácida, náuseas y distensión abdominal.

El consumo excesivo de lo que la Medicina China considera alimentos de energía fría y alimentos crudos (como ensaladas, helados, bebidas frías o fruta) puede debilitar el Bazo, en concreto el Yang de Bazo. La idea de que un consumo excesivo de ensaladas y fruta puede ser perjudicial para la salud va en contra de todas las ideas modernas sobre la dieta, según las cuales, comiendo vegetales y fruta crudos, podemos absorber todas las vitaminas y minerales que contienen. Esto es cierto hasta cierto punto y un consumo moderado de estos alimentos puede ser beneficioso. Sin embargo, desde el punto de vista Chino, al Bazo le gusta la sequedad y el calor en los alimentos y no le gusta el exceso de líquidos y el frío: un consumo excesivo de los alimentos mencionados será muy difícil de digerir y puede debilitar el Yang de Bazo causando diarrea, escalofríos, mucosidad fría, dolor abdominal y distensión. Por tanto, aquellos que tengan tendencia a la insuficiencia de Bazo no deberían consumir alimentos fríos y crudos en exceso.

El consumo excesivo de alimentos dulces y azúcar, también extremadamente común en nuestra sociedad, bloquea la función de transformación y transporte del Bazo produciendo Humedad, con síntomas como catarro de las vías respiratorias superiores, distensión abdominal y plenitud, mucosidad en las heces y secreciones vaginales.

El consumo excesivo de alimentos de energía caliente y comidas con especias (como curry, alcohol, cordero, ternera o especias) da lugar a síntomas

de Calor, especialmente del Estómago o del Hígado, como gusto amargo, sensación de ardor en el epigastrio y sed.

El consumo excesivo de comidas grasas y fritas (como comidas muy fritas, leche, queso, mantequilla, nata, plátano, cacahuets o carnes grasas) produce la formación de Flema o Humedad que obstruye la función del Bazo de transformación y transporte. Esto puede causar síntomas variados de Flema, como sinusitis, secreción nasal, sensación de tener la cabeza "atontada", cefaleas sordas, bronquitis, etc.

La Medicina China considera no sólo lo que se come, sino también cómo se come. Se pueden comer alimentos de la mejor calidad disponible y perfectamente equilibrados, pero si se toman en circunstancias inadecuadas, también conducirán a la enfermedad. Por ejemplo, comer deprisa, hablar del trabajo mientras se come, volver directamente al trabajo después de comer, comer tarde por la noche, comer en un estado de tensión emocional, todos estos hábitos interfieren con una digestión apropiada de la comida y, en concreto, dan lugar a la insuficiencia de Yin de Estómago. Esto se manifiesta en una lengua con saburra (o capa) sin raíz, o sin saburra en el centro, sed, dolor epigástrico y heces secas.

TRAUMATISMOS

Esto se refiere a los traumas físicos, porque los traumas psíquicos se incluyen entre las causas emocionales de enfermedad.

Los traumatismos físicos causan estancamiento localizado de Qi o de Sangre en la zona. Un traumatismo leve causa estancamiento de Qi y uno grave causa estasis de Sangre. En cualquier caso, da lugar a dolor, magulladuras e hinchazón. Aunque el traumatismo pueda parecer sólo una causa pasajera de la enfermedad, en la práctica, el efecto del traumatismo puede persistir por largo tiempo manifestándose con estancamiento localizado del Qi y / o Sangre en la zona afectada.

Algunos accidentes y caídas antiguas, que la persona puede haber olvidado completamente, a veces pueden ser la causa, o una causa concomitante de la enfermedad. Esto es especialmente cierto en el caso de las cefaleas: de forma empírica,

las cefaleas que siempre se dan en la misma parte de la cabeza, son causadas muchas veces por una lesión anterior en dicha parte. Esto quiere decir que el tratamiento localizado dirigido a eliminar la estasis de Sangre en esta zona es particularmente aplicable.

Los traumatismos antiguos también pueden convertirse en una causa que se superpone junto con una posterior. Por ejemplo, un traumatismo en una rodilla parece haberse curado completamente, pero si la persona en su vida posterior contrae el Síndrome de Obstrucción Dolorosa causado por la exposición a condiciones de frío y humedad, el factor patógeno externo se asentara en esa rodilla.

PARÁSITOS Y VENENOS

Éstos necesitan poca explicación ya que son en sí mismos causas de la enfermedad.

La infestación por parásitos intestinales es más común en los niños y aunque las lombrices son una causa externa de enfermedad, la Medicina China considera la dieta pobre como un factor que contribuye. Un consumo excesivo de comidas grasas y azucaradas conduce a la Humedad que contribuye de forma favorable a la reproducción de las lombrices.

Los síntomas dependen del tipo de parásito, pero en general son: vesículas blancas en la cara, cutis amarillento, rostro demacrado, pequeños puntos blancos en el interior de los labios, manchas moradas en el interior de los párpados, pérdida de apetito y deseo de ingerir objetos extraños (como cera, hojas, arroz crudo), dolor abdominal y picores en la nariz y en el ano.

ERRORES TERAPÉUTICOS

Un completo estudio acerca de las enfermedades iatrogénicas causadas por los efectos secundarios de las drogas medicamentosas Occidentales está más allá del ámbito de este libro.

También para la Medicina China, el tratamiento equivocado obviamente puede ser una causa de enfermedad. En cuanto a la acupuntura, una de sus grandes ventajas como forma de tratamiento es que es una terapia relativamente segura. Aunque

se aplique un tratamiento equivocado, en la mayoría de los casos, la energía se reequilibra en unos pocos días. Huelga decir, sin embargo, que no pueden surgir de un tratamiento equivocado efectos secundario de enfermedad.

Por lo que concierne al tratamiento con fitoterapia China, la posibilidad de que surjan efectos secundarios de enfermedad es mayor. Esto ocurre porque las hierbas Chinas tienen un efecto más definido y algo menos "neutro" que la acupuntura. Por ejemplo, cuando se tonifica el Riñón con fitoterapia, es esencial distinguir entre la insuficiencia de Yin y de Yang de Riñón, ya que las hierbas empleadas en cada caso serían totalmente diferentes y el uso erróneo de hierbas calientes para

la insuficiencia de Yin o de hierbas frías para la insuficiencia de Yang conducirían a un agravamiento de la patología. En cambio, con la acupuntura, se puede usar un punto como el Taixi R-3 en la insuficiencia tanto de Yin como de Yang de Riñón sin ningún efecto secundario de enfermedad.

Una de las situaciones en las que la acupuntura puede utilizarse equivocadamente es cuando se confunde una patología externa con una interna. Por ejemplo, si se recomienda un tratamiento tonificante durante una patología externa aguda, esto puede empujar el factor patógeno externo hacia dentro y conducir al empeoramiento. Es más probable que esto ocurra si se utiliza moxa.

NOTAS

- 1 Este método de investigación de la causa de enfermedad fue sugerido por el Dr. J.H.F. Shen durante una de sus conferencias en Londres, y estoy en deuda con él por las posteriores comunicaciones personales en esta materia, en la que es un verdadero maestro.
- 2 Preguntas Simples, pág.221.
- 3 Preguntas Simples, pág.221.
- 4 Preguntas Simples, pág.38
- 5 Hay una historia en Medicina China que me contaron dos profesores para ilustrar esta situación. Según esta historia, un determinado joven prometedor había aprobado el examen para acceder al rango más alto de la burocracia Imperial en la capital. Cuando este hombre caminaba hacia el palacio, muy alegre por haber pasado el examen, un médico amigo suyo le vio, y después de mirarle, le dijo que debería volver a su pueblo natal porque había malas noticias acerca de su familia. El pobre hombre palideció, y comenzó los preparativos para su marcha. Una vez llegó a su pueblo, su familia le contó que no ocurría nada malo y que no habían enviado a nadie a avisarle. Cuando el joven regresó a la capital y se encontró a su amigo el médico, le preguntó consternado por qué demonios le había mentado. El médico le dijo que había visto en su rostro una excitación repentina y que estaba demasiado alegre: esto podría haber dañado seriamente su corazón. El único medio de contrarrestar esta emoción era instaurar el miedo en su corazón, ya que el miedo contrarresta la alegría.
- 6 Preguntas Simples, pág.221.
- 7 Preguntas Simples, pág.222.
- 8 Preguntas Simples, pág.222.
- 9 Preguntas Simples, pág.151.
- 10 Preguntas Simples, pág.154.
- 11 978 Clásico de la Muchacha Sencilla (Su Nu Jing) Traducción al francés por Leung Kwok Po, Seghers, París, pág. 106. Este libro es una traducción de un texto Chino del mismo título publicado en 1908 (primera edición en 1903). Este texto en sí mismo, es una compilación de textos antiguos sobre sexualidad, datando el más antiguo de la dinastía Tang.
- 12 Fundamentos de la Medicina China, pág. 50.
- 13 Clásico de la Chica Ingenua, pág. 107.

Diagnóstico

16 診 法

El diagnóstico Chino está estrechamente relacionado con la Identificación de Síndromes ya que suministra las herramientas diagnósticas necesarias para identificar los síndromes. El diagnóstico Chino está basado en el principio fundamental de que los síntomas y signos reflejan la condición de los Órganos Internos. El concepto de síntomas y signos en la Medicina China es más amplio que en la Medicina Occidental. Mientras que la Medicina Occidental tiene en cuenta los síntomas y signos como manifestaciones objetivas o subjetivas de la enfermedad, la Medicina China tiene en cuenta muchas manifestaciones diferentes, muchas de ellas no relacionadas con el proceso de la enfermedad actual. No usa solamente "síntomas y signos" sino muchas otras manifestaciones para formar un cuadro del desequilibrio presente en una persona determinada. Muchos de los síntomas y signos de la Medicina China no serían considerados como tales en la Medicina Occidental. Por ejemplo, la ausencia de sed (que confirma una afección de tipo Frío), la incapacidad de tomar decisiones (que confirma el debilitamiento de la Vesícula Biliar), el deseo de no hablar (que confirma un debilitamiento del Bazo), una mirada sin brillo (que confirma una alteración de la Mente), etcétera. Siempre que nos refiramos a "síntomas y signos", será en el contexto antes indicado.

A lo largo de los siglos, el diagnóstico Chino ha desarrollado un sistema de correspondencias extremadamente sofisticado entre los síntomas y signos externos y los Órganos Internos. La correlación entre los síntomas externos y los órganos internos se resume en la expresión: "Inspecciona el exterior para examinar el interior".

Según esta idea básica subyacente en el diagnóstico Chino, prácticamente todo, como la piel, tez, huesos, canales, olores, sonidos, estado mental, preferencias, emociones, lengua, pulso, comportamiento, constitución corporal, refleja el estado de los órganos internos y puede ser empleado en el diagnóstico.

El segundo principio fundamental de la Medicina China es que *"una parte refleja el todo"*. Basándose en esta idea, y el poder de la experiencia clínica acumulada durante siglos, un practicante de la Medicina China puede obtener información detallada sobre el estado del organismo, del examen de una pequeña parte de él. El diagnóstico Chino por el pulso es, por supuesto, un llamativo ejemplo de esto, ya que puede sacarse mucha información sobre todo el organismo mediante la palpación de una pequeña parte de la arteria radial. El diagnóstico facial, por el que se obtiene mucha información acerca de todo el cuerpo y la mente mediante la observación del rostro, es otro ejemplo.

En cierto modo, el tratar la significación clínica de los síntomas y signos aislados

contradice todo el espíritu del diagnóstico Chino. Esto, de hecho, implica una síntesis de todos los síntomas y signos en un cuadro de desarmonía pleno de significado. La esencia del proceso de diagnóstico e identificación de síndromes es que todos los síntomas y signos deben ser considerados en relación con los otros. Ningún síntoma o signo puede ser considerado de forma aislada. Por ejemplo, la sed asociada a una lengua con saburra amarilla y un pulso Llano-Amplio indica Exceso de Calor, mientras que sed asociada a una lengua sin saburra y un pulso Flotante-Vacío indica Calor por Insuficiencia. Con el objetivo de aprender, sin embargo, normalmente hay que considerar la significación clínica de cada síntoma o signo uno por uno, teniendo en mente que en la práctica, la interrelación de todas las manifestaciones clínicas es importante.

El diagnóstico Chino incluye cuatro métodos descritos tradicionalmente con cuatro palabras:

- Mirar
- Escuchar (y oler)
- Preguntar
- Sentir.¹

Estos cuatro métodos son realmente muy antiguos y fueron mencionados por primera vez en los "Anales" de Su Ma Qian, el famoso historiador del principio de la dinastía Han, en el capítulo "Varias Transmisiones de Bian Que". En él, dice: "*Palpar el pulso, observar los colores, escuchar los sonidos y observar el cuerpo, puede revelar dónde está la enfermedad*".²

DIAGNÓSTICO AL MIRAR

Esto incluye la observación de los siguientes elementos:

- Espíritu
- Cuerpo
- Comportamiento
- Cabeza y rostro
- Ojos
- Nariz
- Orejas
- Boca
- Dientes – encías
- Garganta
- Extremidades

- Piel
- Lengua
- Canales.

ESPÍRITU

"Espíritu" aquí significa varias cosas diferentes. En primer lugar, indica el espíritu de la persona, su vitalidad y el estado de su ser mental, emocional y espiritual. Esto también indica un estado general de vitalidad; si está lozano, la persona "tiene espíritu". Al contrario, "no tener espíritu" indica un estado de falta de vitalidad. Las "Preguntas Simples" dicen: "*Si hay espíritu la persona está lozana, si no hay espíritu la persona muere*".³

La presencia o ausencia de espíritu puede observarse en la tez, los ojos, el estado de la mente y la respiración.

Si la persona tiene espíritu, la tez es saludable, los músculos están firmes, el color de la cara es claro, los ojos tienen brillo y revelan vitalidad interior, la mente está despejada, la respiración es regular.

Si la persona no tiene espíritu, la tez no es saludable, los músculos están atrofiados, el color de la cara es oscuro, los ojos se mueven de forma incontrolada, no son claros ni muestran vitalidad interior, la mente no está despejada y la respiración es estertorosa.

CUERPO

Hay que considerar tres aspectos al examinar la apariencia física del paciente. En primer lugar, los tipos de constitución, en segundo lugar los cambios a largo plazo en la apariencia física, y por último, los cambios a corto plazo.

Todo individuo nace con una determinada constitución y en consecuencia con una figura corporal determinada. Hay una tremenda variedad de figuras corporales incluso dentro de la misma raza, por no mencionar entre razas. Es importante, por lo tanto, no considerar un cierto rasgo físico normal en esa persona como un signo de diagnóstico.

Tradicionalmente, se describen cinco figuras corporales constitucionales diferentes, una

por cada elemento. Esto se estudiará con detalle en el capítulo 23 ("Los Principios de Tratamiento").

El tipo Madera tiene un cuerpo alto y esbelto. El tipo Fuego tiene una cabeza pequeña y puntiaguda y manos pequeñas. El tipo Metal tiene hombros amplios y cuadrados, constitución corporal fuerte y cara triangular. El tipo Tierra tiene un cuerpo ligeramente gordo, cabeza grande, vientre y muslos grandes y mandíbulas anchas. El tipo Agua tiene la cara y el cuerpo redondos y una larga columna vertebral.

Además de estas formas corporales constitucionales, puede haber cambios corporales a largo plazo que pueden ser síntomas clínicos importantes. Por ejemplo, un pecho grande como un barril indica una patología de Exceso de Estómago. Si la parte superior de los muslos es muy gruesa, en desproporción con el resto del cuerpo que podría ser incluso delgado, esto indica insuficiencia de Bazo. Un cuerpo delgado y demacrado normalmente indica una insuficiencia antigua de Sangre o de Yin. Un cuerpo obeso normalmente indica insuficiencia de Yang de Bazo con tendencia a la retención de Humedad o Flema. Todos estos cambios corporales sólo se producirían en un largo período de tiempo.

Por último, puede haber cambios significativos a corto plazo para el diagnóstico. En términos generales, podemos referirnos a las correspondencias de los 5 Elementos entre tejidos y órganos: por ejemplo, cualquier cambio en los tendones (como debilitamiento o entumecimiento) reflejaría un desequilibrio en el Hígado, un cambio en los vasos sanguíneos (como un endurecimiento de los vasos, que puede sentirse con un pulso muy fuerte y de Cuerda) indica un problema del Corazón, un cambio en los músculos (como músculos débiles y flácidos) reflejaría insuficiencia de Bazo, un cambio en la piel (como piel flácida) indicaría insuficiencia de Qi de Pulmón y un cambio en los huesos (como huesos quebradizos) indicaría insuficiencia de Riñón.

COMPORTAMIENTO

Esto incluye la manera en que la persona se mueve, y también el movimiento de las partes del cuerpo

por separado, como por ejemplo los ojos, cara, boca, extremidades, dedos.

El principio general es que un exceso de movimiento, o movimientos rápidos y sacudidas indican Yang, un síndrome de tipo Plenitud o Calor, mientras que la falta de movimiento, o movimientos lentos indican Yin, un síndrome de tipo Insuficiencia o Frío.

La manera en que una persona se mueve tiene que ser considerada también con relación a los tipos Orgánicos de los 5 Elementos. Por ejemplo, el tipo Fuego debería moverse rápidamente, si se mueve lentamente, entonces esto indica algún problema. El tipo Metal debería moverse lentamente y marcando el movimiento, si se mueve rápidamente, esto indica algún problema.

Si una persona se mueve rápidamente y cuando está en la cama quita las sábanas, esto puede indicar un síndrome de Exceso de Calor, a menudo del Hígado o del Corazón. Si una persona se mueve lentamente y le gusta tumbarse, esto puede indicar un síndrome de Frío de tipo Insuficiencia, normalmente por Insuficiencia de Bazo.

Pequeños movimientos y agitación continua, especialmente de las piernas, indican un síndrome de Calor por Insuficiencia de Riñón.

Los movimientos como temblores y espasmos siempre indican la presencia de Viento interno en el Hígado. Éstos pueden ser espasmos de todo el cuerpo, o sólo temblores de un párpado o mejilla.

CABEZA Y ROSTRO

Pelo

El estado del cabello está relacionado con el estado de la Sangre o Esencia de Riñón. La caída del cabello puede indicar una condición de Insuficiencia de Sangre, mientras que las canas prematuras indican un declive de la Esencia de Riñón.

El grosor y el brillo del cabello dependen del Pulmón, y un cabello apagado con tendencia a quebrarse indica insuficiencia de Qi de Pulmón.

Color de la cara

La observación del color de la cara es una parte

extremadamente importante del diagnóstico visual. El color de la cara refleja el estado del Qi y la Sangre y está estrechamente relacionado con la condición de la Mente.

Normalmente se describen varios colores patológicos, pero antes de analizar un color en particular, hay que distinguir entre un tipo de color claro y brillante, y otro tipo apagado y seco. Si el color es claro y tiene una apariencia bastante hidratada esto indica que el Qi de Estómago está todavía intacto: esto es una señal positiva, incluso si el color en sí mismo es patológico. Si el color tiene un aspecto bastante seco y sin vida, indica que el Qi de Estómago está agotado: esto es siempre una señal negativa e indica un mal pronóstico.

Verde

Un color verde de la cara indica alguna de las condiciones siguientes: un síndrome del Hígado, Frío interno, dolor o Viento interno.

Rojo

El rojo indica Calor. Éste puede ser Exceso de Calor o Calor por Insuficiencia. En el Exceso, toda la cara está roja, en el Calor por Insuficiencia, únicamente los pómulos están rojos.

Amarillo

El amarillo indica insuficiencia de Bazo, Humedad, o ambas. Un color amarillo anaranjado brillante indica Humedad-Calor, con predominio de Calor mas que de Humedad. Un amarillo brumoso y ahumado indica Humedad-Calor, con predominio de la Humedad. Un amarillo marchito y seco indica Calor en el Estómago y el Bazo. Un color amarillo cetrino indica insuficiencia del Estómago y del Bazo. Un color amarillo claro apagado indica Frío-Humedad en el Estómago y Bazo. Un color amarillo claro rodeado de manchas rojas indica insuficiencia de Bazo y estasis de Sangre de Hígado. Un color amarillo claro y de aspecto húmedo entre las cejas indica que el Qi de Estómago se está recuperando tras una enfermedad que ha afectado al Estómago y al Bazo. Un color amarillo seco y de aspecto marchito en la misma zona es señal de mal pronóstico.

Blanco

El blanco indica Insuficiencia, Frío, Insuficiencia de Sangre o de Yang. Una tez blanca, pálida y apagada indica insuficiencia de Sangre, mientras que una tez blanca brillante indica insuficiencia de Yang.

Negro

La tez negra indica Frío, dolor, o enfermedad del Riñón, normalmente por la insuficiencia de Yin de Riñón. Un color oscuro y de aspecto húmedo indica Frío, mientras que un color seco y de aspecto quemado indica Calor, normalmente Calor por Insuficiencia por la insuficiencia de Yin de Riñón.

Por último, sin considerar el tono exacto, el color puede describirse como profundo o superficial, claro o apagado, fino o espeso, disperso o concentrado y húmedo o seco.

Un color intenso indica una afección interna, mientras que un color superficial indica afección externa.

Un color claro indica una afección Yang, mientras que uno apagado indica una afección Yin.

Un color fino indica insuficiencia de Qi y uno espeso una patología de Exceso.

Un color diseminado indica una patología reciente, mientras que uno concentrado indica una enfermedad antigua.

Un color hidratado es señal de buen pronóstico, mientras que un color seco es señal de mal pronóstico.

Zonas faciales

Además del color, algunas zonas de la cara indican el estado de determinados órganos. Hay dos disposiciones de zonas diferentes, una según las "Preguntas Simples" del capítulo 32 y otra según el "Eje Espiritual" del capítulo 49 (Figuras 49 y 50).

La observación del color de la cara debería ser valorada en relación con las zonas de la cara. Por ejemplo, un color azulado en el centro de la frente (que corresponde al Corazón según las "Preguntas Simples") indica que el Corazón ha sufrido un shock.

La punta de la nariz roja indica insuficiencia de Bazo. Un mentón muy corto indica la posibilidad de insuficiencia de Riñón.

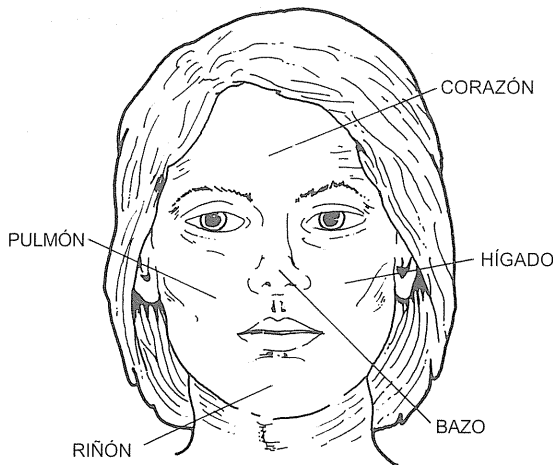

Fig. 49 Diagnóstico Facial según "Las Preguntas Simples"

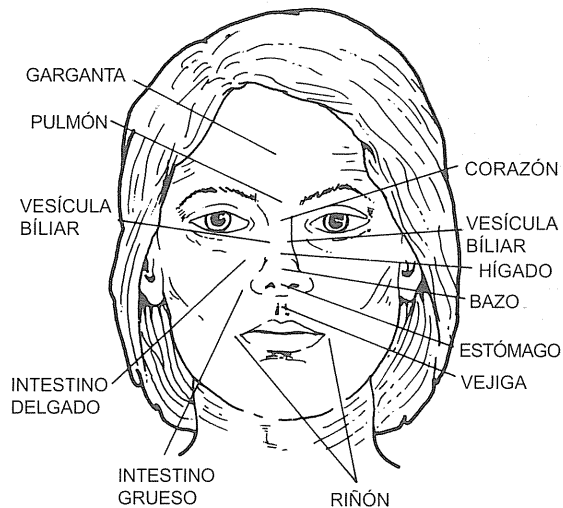

Fig. 50 Diagnóstico facial según el "Eje Espiritual"

OJOS

La observación de los ojos es una parte extremadamente importante del diagnóstico. Los ojos reflejan el estado de la Mente y de la Esencia. El "Eje Espiritual" dice: "La Esencia de los cinco órganos Yin y de los seis órganos Yang asciende a los ojos".⁴

Si los ojos están claros y tienen brillo, indican que la Mente y la Esencia están en un buen estado de vitalidad. Si los ojos están más bien apagados o nublados, esto muestra que la Mente está turbada

y que la Esencia se ha debilitado. Es muy común el ver ojos muy apagados y nublados en personas que han estado sufriendo de profundos problemas emocionales durante largo tiempo.

Las partes del ojo están relacionadas con los diferentes órganos. Las esquinas del ojo están relacionadas con el Corazón, el párpado superior con el Bazo (o con los Canales Tai Yang), el párpado inferior con el Estómago, la esclerótica con el Pulmón, el iris con el Hígado y la pupila con el Riñón (Fig.51).

El color rojo en los ángulos del ojo indica Fuego de Corazón; el color rojo en la esclerótica indica Calor de Pulmón. El color amarillo en la esclerótica indica Calor-Humedad.

Si todo el ojo está rojo, dolorido e hinchado, esto indica o invasión externa de Viento-Calor o ascenso del Fuego del Hígado.

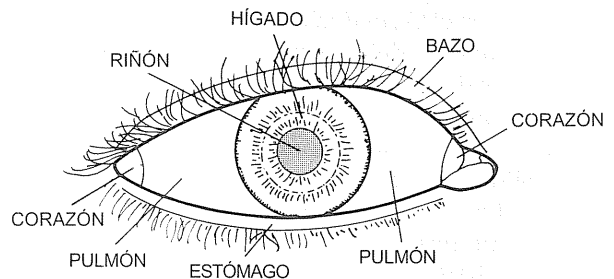

Fig. 51 Correspondencia de las áreas del ojo con los órganos

Un color blanco apagado de las esquinas indica Calor y un blanco pálido indica insuficiencia de Sangre.

La hinchazón debajo de los ojos indica insuficiencia de Riñón.

Por último, y según la moderna investigación llevada a cabo por la Facultad de Fujian de Medicina Tradicional China, la esclerótica del ojo puede reflejar lesiones en la espalda o en el pecho.⁵ Las lesiones en espalda y pecho, como los hematomas internos, pueden reflejarse en la esclerótica. Si se traza una línea horizontal de un lado a otro en el centro del ojo, la parte superior refleja la espalda y la parte inferior refleja el pecho; también el ojo derecho reflejará lesiones en el lado derecho y el ojo izquierdo aquellas en el lado izquierdo (Fig. 52).

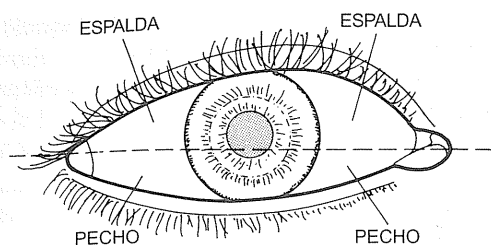

Fig. 52 Correspondencia de las áreas del ojo con pecho y espalda

Las pequeñas manchas verdes, azules, púrpuras o rojas que aparecen al final de las venas rojas con puntos de sangre púrpura sobre ellos indican lesiones en la espalda o pecho. Las manchas que no están directamente relacionadas con las venas no tienen significación diagnóstica. Manchas grises y dispersas como nubes indican lesiones en el Qi, es decir, lesiones que causan sólo estancamiento de Qi, sin lesiones orgánicas. Las manchas de color oscuro e intenso como semillas de sésamo negras, indican lesión de la Sangre, es decir, heridas que han causado estasis de Sangre, una situación más avanzada que el estancamiento de Qi. Las manchas negras rodeadas por un halo gris como una nube, indican lesiones del Qi y la Sangre. Si las venas rojas son claramente visibles y con forma de espiral, indican dolor.

NARIZ

Si la punta de la nariz está verde o azul esto indica dolor abdominal. Si está amarilla indica Humedad-Calor. Un color blanco indica insuficiencia de Sangre. Si está roja indica Calor en el Pulmón y el Bazo. Si está gris indica una alteración del movimiento del Agua.

Si la nariz está ligeramente húmeda y brillante, indica que cualquier enfermedad que pueda haber no es grave. Si está seca, esto indica Calor en el Estómago o en el Intestino Grueso. Si está seca y negra, esto indica la presencia de Fuego Tóxico.

Una secreción clara y líquida de la nariz indica un síndrome de Frío; una secreción amarilla y espesa indica un síndrome de Calor.

El aleteo de las fosas nasales en una persona

con elevada fiebre indica Calor intenso en el Pulmón.

OREJAS

Un color blanco de las orejas indica un síndrome Frío, mientras que un color azulado o negro indica dolor. Si los lóbulos de la oreja están secos, marchitos y negros, indican agotamiento extremo del Qi de Riñón.

Los lóbulos de la oreja son un indicador en la valoración del pronóstico: si están brillantes y ligeramente húmedos, el pronóstico es bueno; si están secos y marchitos, el pronóstico es malo.

La hinchazón y el dolor en la oreja (u oído medio) normalmente se debe al Fuego en los Canales Shao Yang.

La forma de la oreja también ayuda a distinguir los síndromes de Plenitud de los de Insuficiencia: una oreja hinchada indica la presencia de un factor patógeno, de ahí el síndrome de Plenitud. Una oreja delgada indica insuficiencia de Qi o de Sangre.

Aparte de los signos anteriores, la forma y tamaño del lóbulo de la oreja están relacionados con la propia constitución y con la energía del Riñón en el diagnóstico facial Chino. Un lóbulo largo y lleno es indicativo de Riñón fuerte y buena constitución; un lóbulo delgado y pequeño es indicativo de una constitución más débil.

BOCA Y LABIOS

El color normal de los labios debería ser rojo claro y relativamente húmedo y brillante. Si son muy pálidos, indican Insuficiencia de Sangre o de Yang. Si son demasiado rojos y secos, indican Calor en el Bazo y en el Estómago.

Si los labios están morados o azulados, indican estasis de Sangre. Si están secos y rojos, esto indica que el Calor ha empezado a dañar los líquidos orgánicos.

Si la boca está siempre ligeramente abierta es un síntoma de un síndrome de Insuficiencia. Si la persona sólo respira por la boca, esto indica una insuficiencia de Qi de Pulmón (a menos, claro está, que sea debido a una nariz taponada).

Un color verdoso alrededor de la boca indica

estasis de Sangre en el Hígado e invasión del Bazo por el Qi de Hígado.

DIENTES Y ENCÍAS

Los dientes son considerados “una prolongación de los huesos”, y están bajo la influencia del Riñón. Las encías están bajo la influencia del Estómago.

Los dientes húmedos indican un buen estado de los líquidos orgánicos y del Riñón, mientras que los dientes secos indican agotamiento de los líquidos e insuficiencia del Yin de Riñón.

Si los dientes están relucientes y secos como una piedra, esto indica Calor en el Yang Míng (en el contexto de las patologías externas). Si están secos y grisáceos como huesos, esto indica Calor por Insuficiencia por insuficiencia del Yin de Riñón.

Si los dientes sangran, esto indica Calor extremo en el Estómago.⁶

Si las encías están hinchadas y doloridas y quizá sangrando, esto indica Calor en el Estómago. Si no hay dolor, esto indica Calor por Insuficiencia.

Si las encías son muy pálidas, esto indica insuficiencia de Sangre.

GARGANTA

El dolor, enrojecimiento e hinchazón de la garganta indica invasión del Viento-Calor externo o Fuego en el Estómago.

Si la garganta está dolorida y seca pero ni hinchada ni roja, esto indica insuficiencia de Yin de Riñón con Calor por Insuficiencia.

EXTREMIDADES

Un color saludable y la firmeza de la carne alrededor de los tobillos y muñecas indican un buen estado de los líquidos orgánicos. Si la piel en estas articulaciones pierde brillo y está seca y los músculos atrofiados, esto indica agotamiento de los Líquidos Orgánicos.

Las uñas pálidas indican insuficiencia de Sangre; las uñas azuladas indican estasis de Sangre (del Hígado).

La eminencia tenar muestra el estado del

Estómago. Un color azulado de las venillas en la eminencia tenar del pulgar indica Frío en el Estómago. Las venillas cortas y azuladas indican un síndrome de Insuficiencia. Las venillas rojas indican Calor en el Estómago.

El examen de la venilla de los dedos índice de los niños menores de 2 años se usa con fines diagnósticos. Normalmente en los niños se examina el dedo índice izquierdo y en las niñas el derecho. Los pliegues de la articulación metacarpo - falángica y de la articulación interfalángica son llamadas “puertas”, la primera en la base es la “Puerta del Viento”, la segunda la “Puerta de Qi” y la tercera la “Puerta de la Vida” (Fig. 53).

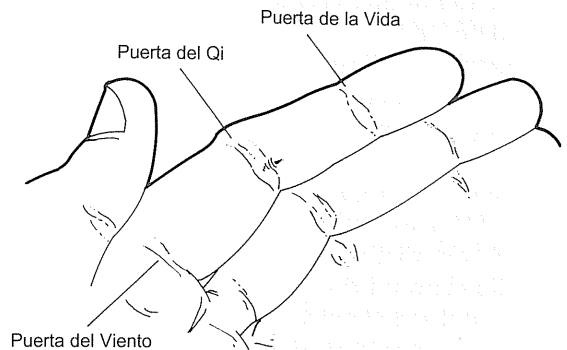

Fig. 53 Las “Tres puertas” en el dedo índice de un niño pequeño

Si después de haber frotado el dedo índice desde la extremidad hacia el cuerpo, la venilla aparece únicamente más allá de la “Puerta del Viento”, esto indica una invasión de un factor patógeno externo y una patología benigna. Si la venilla se extiende más allá de la “Puerta del Qi” esto indica una patología interna y relativamente más grave. Si se extiende más allá de la “Puerta de la Vida”, esto indica una enfermedad grave y puede ser mortal. Además, si la venilla es azulada indica un síndrome de tipo Frío, si es roja indica un síndrome de tipo Calor.

PIEL

La piel está relacionada fisiológicamente con el Pulmón según la teoría de los 5 Elementos. Sin

embargo, también está relacionada con el estado de la Sangre y, a través de ella, con el Hígado. Por tanto, no todas las enfermedades de la piel están relacionadas con el Pulmón. Muchas enfermedades de la piel se deben al Calor o estasis de Sangre y están relacionadas con el estado del Hígado. Además, el Calor en la Sangre puede provenir del Calor en el Estómago ya que algunas enfermedades de la piel están relacionadas con el Estómago.

La piel seca normalmente indica insuficiencia de Sangre de Hígado, mientras que los picores se deben al Viento.

Una hinchazón de la piel en la que se deja una marca al hacer presión con el dedo indica edema. Esto se denomina en Medicina China "edema verdadero", o "edema de Agua", y es debido a la insuficiencia de Yang de Riñón. Si al presionar con el dedo no queda ninguna marca en la piel hinchada, esto se llama "edema de Qi", y no es un edema verdadero. La hinchazón es causada por el estancamiento de Qi.

Un color amarillo de la piel puede indicar ictericia y se distinguen dos tonos diferentes. Un amarillo claro y brillante indica "ictericia Yang" que se debe a Humedad-Calor. Un amarillo apagado indica "ictericia Yin" que se debe a Humedad-Frío.

Las venillas que aparecen frecuentemente en la piel se consideran una manifestación externa de los canales de conexión con la sangre (conexión Luo-Sangre). Indican un estado de Plenitud de los canales Luo secundarios. Si son rojas indican Calor, azuladas indican Frío, verdosas indican dolor y si son moradas indican estasis de Sangre. Pueden verse frecuentemente detrás de las rodillas en personas mayores.

LENGUA⁷

La observación de la lengua es un elemento clave del diagnóstico porque proporciona pistas claramente visibles del desequilibrio del paciente. El diagnóstico por la lengua es extraordinariamente fiable: cuando hay manifestaciones contradictorias en una condición complicada, la lengua casi siempre refleja el síndrome básico subyacente.

La observación de la lengua se basa en cuatro

puntos principales: El color, forma, saburra y la humedad.

— El color indica el estado de la Sangre, el Qi Nutritivo y los órganos Yin

— La forma indica el estado de la Sangre y del Qi Nutritivo.

— La saburra indica el estado de los órganos Yang

— La humedad indica el estado de los Líquidos Orgánicos.

Varias zonas de la lengua reflejan el estado de los órganos internos. Una topografía de la lengua de uso común es la siguiente (Fig. 54):

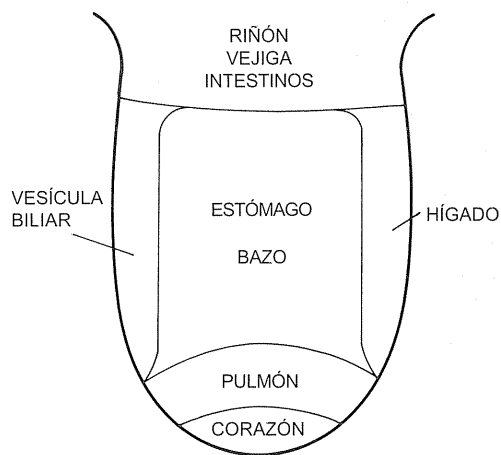

Fig. 54. Correspondencia de las zonas de la lengua con los órganos

Color del cuerpo de la lengua

El color normal del cuerpo lingual debería ser rojo claro. Este color refleja el estado de la Sangre y del Qi Nutritivo y los órganos Yin. Hay cinco colores patológicos: Pálido, Rojo, Rojo Oscuro, Púrpura y Azul.

Pálido

Un color Pálido del cuerpo lingual indica o insuficiencia de Yang o insuficiencia de Sangre. En la insuficiencia de Yang la lengua también está ligeramente más húmeda e hinchada, porque el Yang Qi falla y no puede transformar y transportar los líquidos. En la insuficiencia de Sangre la lengua tiende a estar un tanto seca.

Si los lados de la lengua están especialmente

Pálidos, o en casos graves ligeramente anaranjados, esto indica Insuficiencia de Sangre del Hígado.

Rojo

Por "Rojo" se entiende un color demasiado rojo. Un cuerpo lingual Rojo siempre indica Calor. Si la lengua tiene saburra, indica Calor-Plenitud; si no hay saburra, indica Calor por Insuficiencia.

Una punta Roja, normalmente en una lengua Roja, indica Fuego en el Corazón o Calor por Insuficiencia de Corazón, según si la lengua tiene saburra o no. En casos graves la punta puede estar también hinchada y presentar pequeños puntos rojos.

Los lados Rojos indican Fuego en el Hígado o Calor de la Vesícula Biliar. En casos graves también pueden estar hinchados y manifestar puntos rojos. Un centro Rojo indica Calor en el Estómago.

Es probable que la lengua tenga puntos o manchas rojas. Son papilas elevadas y siempre indican Calor; si son bastante grandes, además de Calor, también indican estasis de Sangre.

Los puntos o manchas rojas se ven frecuentemente en la punta (Fuego de Corazón), en los lados (Fuego de Hígado), en la raíz (Calor en el Jiao Inferior) y alrededor del centro (Calor en el Estómago).

Rojo Oscuro

Éste es simplemente un tono más oscuro que el Rojo y su significación clínica es la misma que para la lengua roja, excepto que el estado es más grave.

Púrpura

Una lengua Púrpura siempre indica estasis de Sangre. Hay dos tipos de color Púrpura: Púrpura Rojizo y Púrpura Azulado.

Una lengua Púrpura-Rojiza indica Calor y estasis de Sangre, y se desarrolla a partir de una lengua Roja.

Una lengua Púrpura-Azulada indica Frío y estasis de Sangre, y se desarrolla a partir de una lengua Pálida.

El color Púrpura se ve con frecuencia en los lados

indicando estasis de Sangre del Hígado, o en el centro, indicando estasis de Sangre en el Estómago.

Si el color Púrpura está en los lados pero sólo hacia la zona central, y si los lados están hinchados y el resto de la lengua está púrpura-azulada, esto indica estasis de Sangre en el pecho.

Azul

La significación de una lengua Azul es la misma que la de una Púrpura-Azulada, esto es, Frío Interno dando lugar al estasis de Sangre.

Forma del cuerpo de la lengua

La forma del cuerpo lingual proporciona una indicación acerca de la Sangre y el Qi Nutritivo y refleja el carácter de Plenitud o de Insuficiencia de una situación.

Delgada

Un cuerpo lingual Delgado indica o insuficiencia de Sangre si es Pálido, o insuficiencia de Yin si está Roja y Pelada.

En ambos casos, esto indica que la condición es crónica.

Hinchada

Una lengua Hinchada que también esta Pálida indica retención de Humedad debido a la insuficiencia de Yang. Si está Roja o de su color normal, indica retención de Calor-Humedad.

Rígida

Una lengua Rígida normalmente indica Viento Interno.

Flácida

Una lengua Flácida indica insuficiencia de los Líquidos Orgánicos.

Larga

Una lengua Larga indica tendencia al Calor, y en particular al Calor de Corazón.

Corta

Una lengua Corta indica Frío interno si es Pálida y húmeda, o extrema insuficiencia de Yin si está Roja y Pelada.

Fisurada

Las fisuras indican Calor-Plenitud o insuficiencia de Yin. Las fisuras cortas y horizontales indican insuficiencia de Yin de Estómago. Una larga y profunda fisura en medio de la lengua hasta la punta indica una tendencia a síndromes de Corazón.

Una fisura ancha y poco profunda en medio de la lengua sin alcanzar la punta indica insuficiencia de Yin de Estómago.

Las fisuras cortas y transversales a los lados, en la zona media de la lengua, indican insuficiencia crónica de Qi de Bazo.

Temblorosa

Una lengua Temblorosa normalmente indica insuficiencia de Qi de Bazo.

Desviada

Una lengua Desviada indica Viento interno.

Con marcas dentales

Una lengua con marcas dentales indica insuficiencia de Qi de Bazo.

Saburra lingual

La saburra (o capa) de la lengua refleja el estado de los órganos Yang, en particular del Estómago. Una lengua normal debería tener una saburra fina y blanca. La saburra lingual se forma a partir de "humedad sucia" residual que sobra de la digestión estomacal y alcanza la lengua arriba. Por lo tanto, la saburra fina y blanca indica que el Estómago está digiriendo los alimentos correctamente.

La saburra proporciona una indicación acerca de la presencia o ausencia de un factor patógeno y de su fuerza. Una saburra espesa siempre indica la presencia de un factor patógeno, y cuanto más espesa es la saburra más fuerte es el factor patógeno.

Este factor patógeno puede ser externo o interno, como Viento externo, Humedad (interna o externa), Frío, retención del Alimento, Flema, Calor, Fuego. La ausencia de saburra indica insuficiencia de Yin de Estómago y / o de Yin de Riñón. Si la lengua también está Roja en su totalidad, es una indicación indiscutible de la insuficiencia de Yin de Riñón.

Los colores patológicos de la saburra pueden ser: blanco, amarillo, gris y negro.

Una saburra blanca indica un síndrome de tipo Frío (a menos, claro está, que sea fina y blanca, en cuyo caso es normal).

Una saburra amarilla indica un síndrome de Calor-Plenitud. Tanto una saburra gris como negra puede indicar o Frío extremo o Calor extremo, según si la lengua está húmeda o seca.

Hidratación

La cantidad de humedad en la lengua da una indicación acerca del estado de los Líquidos Orgánicos. Siempre que la lengua esté Roja o Roja Oscura, debería comprobarse la humedad: si la lengua está también seca, esto significa que el Calor ha comenzado a dañar los Líquidos Orgánicos.

Una lengua normal debería estar ligeramente húmeda, indicando que los Líquidos Orgánicos están intactos y están siendo correctamente transformados y transportados.

Si la lengua está demasiado húmeda, esto indica que el Yang-Qi no está transformando y transportando líquidos y estos se acumulan para formar Humedad.

Si está seca, puede indicar o Calor-Plenitud o Calor por Insuficiencia según si la lengua tiene saburra o no.

Si la saburra es pegajosa o resbaladiza, indica retención de Humedad o Flema.

DIAGNÓSTICO POR LOS CANALES

Las manifestaciones que se dan a lo largo de los canales pueden ser una importante ayuda para el diagnóstico. Cualquiera de los descubrimientos procedentes del diagnóstico de los canales, sin embargo, debe integrarse con todos los demás, y el tratamiento nunca debe basarse sólo en mani-

festaciones subjetivas u objetivas que aparecen a lo largo de un canal.

Además de los 14 canales principales, hay un gran número de otros canales secundarios que forman una compleja red de distribución del Qi y la Sangre por todo el cuerpo. Los canales no deberían verse como "líneas" que recorren el cuerpo, sino como zonas de influencia sobre una determinada parte del cuerpo. Los canales secundarios son:

- Los canales Luo (vasos de comunicación)
- Los canales tendino-musculares
- Las zonas Cutáneas

Además, los canales Luo se dividen en tres tipos de canales muy pequeños que son los canales Luo menudos (Sun Luo), los canales Luo de la Sangre (Xue Luo) y los canales Luo superficiales (Fu Luo).⁸ Estos tres tipos de canales parecidos a los vasos capilares son especialmente importantes porque producen los síntomas diagnósticos que pueden aparecer a largo de la trayectoria de un canal. Por ejemplo, las venillas pequeñas, moradas e hinchadas que aparecen bajo la piel, desde el punto de vista Chino, son debidas al estasis de Sangre en los canales Luo de la Sangre.

El diagnóstico de los canales se basa tanto en signos objetivos como en sensaciones subjetivas experimentadas a lo largo del trayecto de un canal. Los signos objetivos incluyen el enrojecimiento, líneas blancas, venillas violáceas, erupciones cutáneas siguiendo una trayectoria determinada del canal, flaccidez o dureza, y sensación de frío o calor. Cualquier cosa que pueda observarse a lo largo de un canal se debe a los pequeños canales Luo como los Luo Menudos, de la Sangre y Superficiales. En términos generales, la aparición de los signos arriba indicados en el trayecto de un canal indica una condición de tipo Exceso del canal. Por ejemplo, un color verdoso indica retención de Frío en el canal o dolor intenso, color rojizo indica retención de Calor en los canales y color blanco indica retención de Frío. La sensación objetiva de calor o frío a lo largo de un canal indica acumulación de Calor o Frío, respectivamente. La flaccidez de los músculos en el trayecto de un canal indica un estado de Insuficiencia y que el canal está privado de Qi y de Sangre. Este signo aparece muchas veces en el Síndrome de Atrofia. La rigidez o endurecimiento del músculo a lo largo del trayecto

del canal indica una afección de tipo Exceso: esto puede deberse a la retención de Frío en el canal o al estancamiento de Qi de Hígado.

Los síntomas subjetivos que aparecen a lo largo de un canal incluyen sensaciones de entumecimiento, hormigueo, frío, calor, y, por supuesto, dolor o inflamación. En términos generales, las sensaciones más livianas como inflamación o dolor sordo indican una situación de Insuficiencia del canal, mientras que las sensaciones agudas como dolor agudo indican una condición de Plenitud del canal. Sin embargo, esta no es una regla general, ya que una sensación de entumecimiento, aunque puede ser debida a la insuficiencia de Sangre, también puede ser debida a la retención en el canal de Viento interno o Flema, ambas, condiciones de Plenitud.

DIAGNÓSTICO AL ESCUCHAR Y OLER

El mismo carácter Chino "wen" significa tanto "oír" como "oler". Tanto el oído como el olfato se emplean en el diagnóstico Chino.

DIAGNÓSTICO AL ESCUCHAR

El diagnóstico mediante el oído incluye el escuchar el sonido y el tono de la voz, tos, respiración, vómitos, hipo, borborigmos, quejidos, y cualquier otro sonido emitido por una persona.

En general, un sonido fuerte indica un síndrome de Plenitud, mientras que uno débil indica un síndrome de Insuficiencia.

Voz

La pérdida repentina de la voz normalmente se debe a la invasión del Viento-Calor externo. Una pérdida gradual de la voz se debe a la insuficiencia de Qi o Yin de Pulmón.

Una voz fuerte y burda indica un síndrome de Exceso, mientras que una voz débil y fina indica un síndrome de Insuficiencia.

La poca disposición a hablar indica un síndrome de Frío, mientras que el hablar sin parar indica un síndrome de Calor.

El tipo de voz también puede diagnosticarse

según el esquema de correspondencias de los 5 Elementos, tal que una voz que grita indica un desequilibrio del Hígado, una voz risueña desequilibrio de Corazón, una voz cantarina desequilibrio del Bazo, una voz llorosa un desequilibrio del Pulmón y una voz quejumbrosa un desequilibrio del Riñón.

Respiración

Un sonido de la respiración fuerte y ruidoso indica un síndrome de Plenitud, mientras que uno débil y fino indica un síndrome de Insuficiencia.

Tos

Una tos fuerte y explosiva es indicativa de un síndrome de Plenitud, mientras que una tos débil indica un síndrome de Insuficiencia.

Una tos seca indica insuficiencia de Yin de Pulmón.

DIAGNÓSTICO AL OLER

El olor corporal puede relacionarse con los diferentes órganos desde el sistema de correspondencias de los 5 Elementos: es decir, olor rancio para el Hígado, quemado para el Corazón, dulce para el Bazo, fétido para el Pulmón y pútrido para el Riñón.

Además del tipo de olor, como regla general, cualquier olor fuerte y nauseabundo es indicativo de Calor, mientras que la ausencia de olor indica Frío.

Un aliento fuerte indica Calor en el Estómago.

Si las heces u orina tienen un olor fuerte y nauseabundo, esto indica Calor y, en el caso de la orina, también Humedad.

DIAGNÓSTICO AL PREGUNTAR

El diagnóstico mediante el interrogatorio es una parte muy importante del diagnóstico Chino. En el proceso de identificación de un síndrome, no toda la información la proporciona el paciente. En efecto, incluso si fuera así, debería organizarse con el objeto de identificar el síndrome. Muchas veces la

ausencia de un determinado síntoma o signo es importante para el diagnóstico, y los pacientes, claro está, no describirán síntomas que no hayan observado. Por ejemplo, en la distinción de un síndrome de Calor o de Frío, es necesario establecer si la persona tiene sed o no, y la ausencia de sed determinará un síndrome Frío. El paciente obviamente no ofrecerá la información de "no tener sed".

En un sentido general, el interrogatorio es la comunicación entre el médico y el paciente para determinar cómo surge el problema, las condiciones de vida del paciente, el entorno, incluyendo el familiar y emocional. El objetivo de esta investigación es, en último término, encontrar la causa de la enfermedad, para que el paciente y el médico trabajen juntos para intentar eliminarla o minimizarla.

En sentido estricto, el interrogatorio está dirigido a identificar el síndrome que predomina según los 8 Principios, los Órganos Internos, Factores Patógenos y Canales.

Un problema añadido para los médicos en Occidente es que el interrogatorio y el buen número de términos para expresar los síntomas se derivan de la cultura y experiencia Chinas, y un paciente Occidental no utiliza forzosamente esas mismas expresiones. Esto es un problema que, sin embargo, puede superarse con la experiencia. Después de algunos años de práctica, podemos aprender a traducir los síntomas expresados a la manera China buscando correlaciones con los más comunes en los pacientes occidentales. Por ejemplo, un Chino diría de forma espontánea que tiene un "dolor debido a la distensión". Un occidental, al menos un español, diría que se siente "hinchado", o que tiene una "sensación de estallar". Las palabras son diferentes, pero el síntoma descrito es el mismo.

El interrogatorio tradicionalmente se lleva a cabo basándose en diez preguntas. Aunque están referidas en los libros Chinos como "preguntas", representan más bien partes del interrogatorio que preguntas en concreto. Éstas han variado mucho a lo largo de los siglos, ya que los diferentes médicos han puesto énfasis en preguntas diferentes.

Las partes del interrogatorio más comúnmente usadas hoy en día son:

Escalofríos y fiebre.

Transpiración

Cabeza y cuerpo

Tórax y abdomen
Alimentación y gusto
Heces y orina
Sueño
Sordera y acúfenos
Sed y beber
Dolor.

Para las mujeres y niños se añaden dos partes de interrogatorio:

Situación ginecológica
Problemas infantiles.

Hay que señalar que no es necesario formular todas estas preguntas en cada caso. Estas preguntas no son las únicas posibles ya que cada situación necesita ser abordada individualmente y pueden ser relevantes otras preguntas.

Las preguntas no se realizan de forma rutinaria, sino siguiendo un guión, que debería estar provisto por la observación o por síntomas o signos, desde el principio del encuentro con un paciente. Diagnóstico e identificación de síndromes están estrechamente comunicados y los diferentes medios de diagnóstico son usados para seguir diferentes guiones para que pueda aparecer un síndrome.

1 ESCALOFRÍOS Y FIEBRE

En el contexto de las enfermedades externas, es importante distinguir si el paciente tiene escalofríos o fiebre o ambos. En este sentido, "escalofrío" tiene un doble significado: significa que el paciente siente frío, pero también que tiene "aversión al frío", es decir, poca disposición a salir si hace frío.

Si la persona tiene aversión al frío y siente escalofríos, esto indica una invasión externa por Viento-Frío o Viento-Calor. La aversión al frío está presente en las invasiones externas tanto de Viento-Frío como de Viento-Calor porque el factor patógeno bloquea la circulación del Qi Defensivo que no puede calentar el cuerpo y por eso el paciente siente frío. En las invasiones de Viento-Frío, la fiebre puede presentarse simultáneamente con la aversión al frío. Este es el síndrome del Tai Yang dentro de la Identificación de Síndromes según las 6 Etapas (ver pág. 479). Si predomina la fiebre y sólo hay una ligera aversión al frío, esto indica una invasión externa no de Viento-Frío sino de Viento-Calor. Este es el síndrome del Nivel de Qi Defensivo dentro de

la Identificación de Síndromes según los 4 Niveles (ver pág. 481).

Merece la pena mencionar aquí que lo que normalmente se traduce como "fiebre" de los libros médicos Chinos indica una sensación subjetiva de calor más que verdadera fiebre. La Medicina China estaba despreocupada en cuanto a mediciones objetivas y dependía principalmente de la observación de los síntomas y signos. En otras palabras, una persona puede tener una pronunciada sensación de calor sin tener verdadera fiebre. A la inversa, se puede tener fiebre sin tener sensación de calor.

Si hay fiebre sin aversión al frío, esto indica un síndrome de Calor interno. Este es el síndrome de Yang Ming dentro de la Identificación de Síndromes según las 6 Etapas.

Si el paciente padece escalofríos y fiebre alternativamente, esto indica una invasión externa de Viento-Frío o Viento-Calor, y que el factor patógeno está en el Shao Yang (dentro de la Identificación según las 6 Etapas).

En el contexto de las enfermedades internas, si el paciente siente escalofríos, esto indica Frío interno por la insuficiencia de Yang. Los escalofríos por la insuficiencia de Yang pueden distinguirse de aquellos del Viento-Frío externo, ya que los primeros se alivian calentándose y los segundos no. La mayoría de nosotros hemos experimentado esto durante un ataque de gripe o resfriado común con fiebre, cuando te sientes helado y tiritas incluso en la cama, sin importar cuántas mantas uses.

Una fiebre ligera que empeora por la tarde, o solo aparece por la tarde indica insuficiencia de Yin

Una fiebre ligera y constante indica un síndrome de Humedad-Calor. La fiebre en medio de la noche en un adulto indica insuficiencia de Yin, y en un niño indica retención de comida.

2 TRANSPIRACIÓN

La evaluación de los síntomas de la sudoración debe realizarse considerando si es parte de un síndrome externo o interno.

En el contexto de las afecciones Externas, la sudoración indica una afección de tipo Insuficiencia. Por ejemplo, en la invasión externa de Viento-Frío, si hay sudoración la afección es de

naturaleza de Insuficiencia, si no la hay la naturaleza es de Exceso.

En el contexto de las afecciones Internas, el sudor puede ser causado por la insuficiencia de Yang, insuficiencia de Yin, exceso de Yang, (es decir, Calor o Fuego) o Humedad-Calor.

Hay que distinguir la parte del cuerpo que suda, hora del día, condiciones y características del sudor.

a) Parte del cuerpo:

— Sólo en la cabeza: Calor en el Estómago o Humedad-Calor

— Sudor aceitoso en la frente: colapso de Yang

— Sólo en brazos y piernas: insuficiencia del Estómago y el Bazo

— Sólo en las manos: insuficiencia de Qi de Pulmón o nervios

— Cuerpo entero: insuficiencia de Qi de Pulmón

— En las palmas, plantas del pie y pecho: insuficiencia de Yin (llamada "sudor de los 5 Corazones").

b) Hora del día:

— Durante el día: insuficiencia de Yang

— Durante la noche: insuficiencia de Yin (en algunos casos puede ser por Humedad-Calor).

c) Condición de la enfermedad:

— Abundante sudor frío durante una enfermedad grave: colapso de Yang

— Sudor aceitoso en la frente, como perlas que no se deslizan: colapso de Yang, con peligro de muerte inminente.

d) Características del sudor:

— Aceitoso: insuficiencia de Yang importante

— Amarillo: Humedad-Calor

a) Comienzo

— Comienzo reciente, corta duración: dolor de cabeza por ataque externo de Viento-Frío.

— Comienzo gradual, en crisis: de tipo interno.

b) Hora del día:

— Día: insuficiencia de Qi o Yang.

— Noche: insuficiencia de Sangre o de Yin.

c) Localización:

— Nuca: canales Tai Yang (puede ser por invasión externa de Viento-Frío, o por insuficiencia de Riñón).

— Frente: canales Yang Ming (puede ser por Calor en el Estómago o insuficiencia de Sangre).

— Sienes y laterales de la cabeza: canales Shao Yang (puede ser por Viento-Frío externo o Viento-Calor en el Shao Yang, o por ascenso del Fuego interno de Hígado y Vesícula Biliar).

— Vértex: canales Jue Yin (normalmente por insuficiencia de Sangre del Hígado).

— Cabeza entera: invasión de Viento-Frío externo.

d) Carácter del dolor:

— Sensación de pesadez: Humedad o Flema.

— Dolor en el "interior" de la cabeza, "dañando el cerebro": insuficiencia de Riñón.

— Distensión, palpitación: aumento del Yang del Hígado.

— Perforación, como un clavo en un pequeño punto: estasis de Sangre.

e) Circunstancias de agravación:

— Con aversión al viento o al frío: invasión externa.

— Agravada por el frío: síndrome de tipo Frío

— Agravada por el calor: síndrome de tipo Calor

— Agravada por la fatiga, mejorada por el descanso: insuficiencia de Qi.

3 CABEZA Y CUERPO

Cabeza

La cabeza es la parte en la que se encuentran todos los canales Yang que llevan el Yang claro a la cabeza y a los orificios, permitiendo por lo tanto a la persona ver, oír, saborear y oler claramente.

Cefaleas

Éstas pueden distinguirse según el comienzo, tiempo, localización, carácter del dolor, circunstancias de agravación.

Mareos

Los mareos pueden deberse a cuatro factores que se resumen en: Viento, Fuego, Flema, e Insuficiencia.

El principal modo de distinguir los diferentes tipos de mareos es mediante la integración de los síntomas y signos que los acompañan.

El vértigo grave cuando todo parece tambalearse y la persona pierde el equilibrio es debido normalmente al Viento interno.

El mareo leve acompañado por una sensación de pesadez y atontamiento de la cabeza indica obstrucción de Flema en la cabeza que impide que el Yang claro ascienda a la cabeza.

El mareo leve agravado por el cansancio, indica insuficiencia de Qi.

Un comienzo repentino del mareo apunta a un síndrome de tipo Plenitud. Un comienzo gradual señala un síndrome de tipo Insuficiencia.

Cuerpo

Dolor en todo el cuerpo

— Comienzo repentino, con escalofríos y fiebre: Viento-Frío externo.

— Dolor generalizado, con sensación de cansancio: insuficiencia de Qi y de Sangre.

— En mujeres después del parto: si el dolor es sordo, insuficiencia de Sangre. Si el dolor es severo, estasis de Sangre. Dolor en los brazos y hombros experimentado al caminar: estancamiento del Qi del Hígado.

— Dolor en todos los músculos, con sensación de calor en la carne: Calor en el Estómago

— Dolor con sensación de pesadez: Humedad que obstruye los músculos.

Dolor en las articulaciones

— Pasando de una articulación a otra: por Viento

— Fijo y muy doloroso: por Frío

— Fijo, con hinchazón y entumecimiento: por Humedad.

Dolor de espalda

— Continuo y sordo: insuficiencia de Riñón.

— Comienzo reciente, con entumecimiento y rigidez: esguince de espalda causando estasis de Sangre

— Dolor intenso, agravado por el frío y clima húmedo, aliviado con la aplicación de calor: invasión de Frío externo y Humedad en los canales de la espalda.

— Dolor terebrante con incapacidad para girar la cintura: estasis de Sangre

— Dolor en la espalda extendiéndose a los hombros: ataque externo.

Entumecimiento

— Entumecimiento de brazos y piernas o sólo de

manos y pies a ambos lados: insuficiencia de Sangre.

— Entumecimiento de los dedos, codo y brazo sólo en un lado (especialmente en los tres primeros dedos): Viento interno y Flema (esto puede indicar la posibilidad de un ataque inminente de Viento interno).

4 TÓRAX Y ABDOMEN

El tórax está bajo la influencia del Corazón y el Pulmón, mientras que los costados están bajo el control del Hígado y la Vesícula Biliar. El abdomen está influido por el Hígado, Intestinos, Bazo, Riñón y Vejiga.

El dolor en el pecho se debe muchas veces a estasis de Sangre en el Corazón, que se debe normalmente a la insuficiencia de Yang.

El dolor en el pecho acompañado por tos con abundante esputo amarillo es debido al Calor de Pulmón.

Una sensación de distensión y plenitud en los hipocondrios se debe al estancamiento de Qi de Hígado. Si el dolor es intenso hay estasis de Sangre en el Hígado.

El dolor epigástrico puede deberse a la retención de comida en el Estómago o al Calor en el Estómago. Si el dolor es sordo y no muy intenso, se debe al Frío por Insuficiencia en Estómago. Si el dolor se alivia comiendo, es del tipo Insuficiencia; si se agrava comiendo, es del tipo Plenitud.

Una sensación de plenitud en el epigastrio se debe a la insuficiencia de Bazo o a la Humedad.

El dolor en el hipogastrio puede ser debido a muchas causas diferentes, siendo las más comunes el Frío interno, estancamiento de Qi o Sangre de Hígado, Humedad-Calor, estasis de Sangre en los Intestinos o en el Útero. Estas condiciones diversas sólo pueden diferenciarse basándonos en los síntomas y signos que las acompañan. Un dolor abdominal que se alivia con movimientos intestinales es de tipo Plenitud; si se agrava con movimientos intestinales, es de tipo Insuficiencia.

El dolor hipogástrico normalmente se debe a la Humedad-Calor en la Vejiga o a veces al Fuego del Hígado que se propaga a la Vejiga.

5 LA ALIMENTACIÓN Y EL GUSTO

Estas preguntas están dirigidas a conocer el estado del Estómago y Bazo.

La alimentación

En general, una afección que se alivia comiendo es de tipo Insuficiencia; si se agrava comiendo, es de tipo Plenitud.

La falta de apetito indica insuficiencia de Qi de Bazo. El estar siempre hambriento indica Calor en el Estómago.

Una sensación de plenitud y distensión después de comer indica retención de comida. La preferencia por la comida caliente (en términos de temperatura) indica un síndrome Frío; la preferencia por la comida fría indica un síndrome de Calor.

Gusto

Un gusto amargo indica un síndrome de Calor Plenitud, tanto de Hígado como de Corazón. Si se debe al Fuego del Hígado, el gusto amargo es más o menos constante. Si se debe al Fuego del Corazón, se asocia con el insomnio, y sólo se presenta por la mañana después de una noche en vela, y no después de una noche de descanso.

Un gusto dulce indica insuficiencia de Bazo o Humedad-Calor.

Un gusto agrio indica retención de comida en el Estómago o desequilibrio del Hígado y Estómago.

Un gusto salado indica insuficiencia de Yin de Riñón.

La falta de sensación de gusto indica insuficiencia de Bazo.

Un gusto picante indica Calor de Pulmón.

VÓMITO

— Vómito agrio: invasión del Estómago por el Hígado

— Vómito amargo: Calor en el Hígado y en la Vesícula Biliar

— Vómito claro y acuoso: Frío en el Estómago con retención de líquidos

— Vómito poco después de comer: síndrome de Calor.

Cualquier vómito repentino y con fuerte ruido indica un síndrome de Plenitud. Cualquier vómito que tarda en llegar y con ruido débil indica un síndrome de Insuficiencia.

6 HECES Y ORINA

Éstas son dos preguntas importantes para determinar el carácter de Insuficiencia o Plenitud y de Calor o Frío de una afección.

Heces

Estreñimiento

El empeoramiento de una condición después de defecar sugiere un síndrome de Insuficiencia; la mejora de una patología después de defecar sugiere una condición de Plenitud.

El estreñimiento agudo con sed y saburra seca y amarilla, indica Calor en el Estómago e Intestinos.

El estreñimiento en las personas mayores o en las mujeres después del parto se debe a la insuficiencia de Sangre.

El estreñimiento con heces pequeñas y secas, como heces como de cabra indica estancamiento de Qi de Hígado y Calor en los Intestinos.

Si las heces no están secas, la dificultad del movimiento intestinal indica estancamiento de Qi de Hígado.

El estreñimiento con dolor abdominal indica Frío interno e insuficiencia de Yang.

El estreñimiento con heces secas, sin sed, indica insuficiencia de Yin, normalmente del Riñón y / o Estómago.

La alternancia de estreñimiento y diarrea indica que el estancamiento de Qi de Hígado está invadiendo el Bazo.

Diarrea

El dolor que acompaña a la diarrea siempre sugiere implicación del Hígado o la presencia de Calor.

La presencia de olor nauseabundo indica Calor, mientras que la ausencia de olor indica Frío.

La causa más común de la diarrea crónica es la insuficiencia del Yang de Bazo o del Yang de Riñón, o ambas. La diarrea crónica que se produce todos

los días por la mañana temprano se debe a la insuficiencia de Yang de Riñón y es llamada "diarrea del canto del gallo" o también "diarrea de las 5".

Si la diarrea va acompañada de dolor abdominal, esto indica la presencia de Frío interno en los Intestinos.

La diarrea con mucosidad en las heces indica Humedad en los Intestinos. Si también tiene sangre, esto indica Calor-Humedad en los Intestinos.

Las heces blandas con comida no digerida indican insuficiencia de Qi de Bazo. Una sensación de escozor en el ano mientras se defeca indica Calor.

Si las heces no son blandas o sólo ligeramente blandas pero son muy frecuentes y la persona no puede contenerlas fácilmente, esto indica insuficiencia del Qi de Jiao Medio, es decir, el Qi del Estómago y del Bazo: también indica hundimiento del Qi de Bazo.

Heces negras o muy oscuras indican estasis de Sangre. Si la sangre sale primero, y es de color rojo brillante salpicando en todas direcciones, esto indica Humedad-Calor en los Intestinos.

Si la sangre sale primero y es turbia y se siente pesadez y dolor en el ano, esto indica Calor en la Sangre.

Si las heces salen primero y luego la Sangre, y ésta es líquida, esto indica que el Qi de Bazo es insuficiente e incapaz de controlar la Sangre.

Borborismos (borboteos en el abdomen) con heces blandas indican insuficiencia de Bazo.

Borborismos con una sensación de distensión abdominal y sin heces blandas, indican estancamiento de Qi de Hígado.

La flatulencia se debe normalmente al estancamiento de Qi de Hígado. Si hay un olor nauseabundo, esto indica Humedad-Calor en el Bazo o Calor en el Estómago. Si no hay olor, esto indica Frío interno por insuficiencia de Yang de Bazo.

Orina

Los principales signos diagnósticos que hay que considerar aquí son la función, dolor, color y cantidad de orina.

Función

La enuresis o incontinencia indican insuficiencia

de Riñón. La retención de orina indica Humedad Calor en la Vejiga.

La dificultad al orinar indica Humedad-Calor en la Vejiga o insuficiencia de Riñón (la segunda es más común en personas mayores).

La orina muy frecuente y abundante indica insuficiencia de Riñón, la orina frecuente y escasa normalmente se debe a la insuficiencia de Qi.

Dolor

El dolor antes de orinar indica estancamiento de Qi en el Jiao Inferior, el dolor al orinar indica Calor en la Vejiga y si éste se produce después de orinar indica insuficiencia de Qi.

Color

La orina pálida indica un síndrome de Frío, normalmente de la Vejiga y el Riñón. La orina oscura indica un síndrome de Calor.

La orina turbia o lechosa indica Humedad en la Vejiga. La orina abundante y pálida durante una agresión externa de Viento-Frío o Viento-Calor indica que el factor patógeno no ha penetrado en el Interior (sí lo hubiera hecho, la orina sería oscura).

Cantidad

Una gran cantidad de orina indica insuficiencia de Yang de Riñón. La orina escasa indica insuficiencia de Yin de Riñón.

7 SUEÑO

Insomnio

El sueño depende del estado de la Sangre y el Yin. La Sangre y el Yin son la "residencia" de la Mente: sin la Sangre y el Yin, la Mente no tiene residencia y flota durante la noche causando insomnio.

El insomnio en el sentido de no ser capaz de conciliar el sueño, pero de dormir bien una vez conciliado el sueño, indica insuficiencia de Sangre de Corazón.

El insomnio en el sentido de despertarse muchas veces durante la noche indica insuficiencia del Yin de Riñón.

El dormir perturbado por los sueños indica Fuego en el Hígado o en el Corazón. El sueño agitado con despertares indica retención de comida.

Despertarse temprano por la mañana y no quedarse dormido otra vez indica insuficiencia de la Vesícula Biliar.

A medida que las personas envejecen, es normal hasta cierto punto levantarse temprano, debido al declive fisiológico del Qi y la Sangre.

Somnolencia

El sentirse soñoliento después de comer indica insuficiencia del Qi de Bazo. Una sensación generalizada de somnolencia y pesadez del cuerpo indica retención de Humedad. Si también hay vértigos, esto indica Flema.

El letargo y lasitud extremos con sensación de frío, indica insuficiencia del Yang de Riñón.

El estupor letárgico con síntomas de Calor externo indica invasión del Pericardio por Calor.

El estupor letárgico con ruidos en la garganta, un Pulso Resbaladizo y saburra pegajosa, indica que la mente está empañada por Flema.

8 OÍDOS Y OJOS

El Riñón se abre en los oídos, pero no todo problema de oído está relacionado con el Riñón. Los canales de Shao Yang recorren el oído y algunas condiciones externas de Calor pueden causar problemas de oído. Además, la Humedad y la Flema obstruyen el ascenso del Yang claro a los orificios superiores y esto puede afectar a los oídos.

Acúfenos

Comienzo

Un comienzo repentino sugiere una afección de Exceso (normalmente Fuego o Viento de Hígado). Un comienzo gradual sugiere una afección de Insuficiencia (normalmente insuficiencia del Riñón).

Presión

Si el ruido aumenta al presionar con la mano sobre los oídos, esto sugiere una condición de Plenitud;

si se alivia, esto sugiere una condición de Insuficiencia.

Carácter del ruido

Un ruido fuerte, de tono elevado, como un pitido indica ascenso de Yang, Fuego o Viento de Hígado. Un ruido de tono bajo como olas de mar, indica insuficiencia de Riñón.

Sordera

Un comienzo repentino sugiere una afección de Plenitud (del mismo tipo que los acúfenos) y un comienzo gradual sugiere una afección de Insuficiencia.

En casos crónicos, además de a la insuficiencia de Riñón, la sordera también puede deberse a:

- Insuficiencia de Sangre de Corazón
- Insuficiencia de Qi del Jiao Superior
- Insuficiencia de Yang Qi.

Ojos

Dolor

Un dolor como pinchazos de agujas y con enrojecimiento de los ojos asociado con cefalea indica Fuego Tóxico en el canal del Corazón.

El dolor, hinchazón y enrojecimiento del ojo indican o invasión de los canales del ojo por Viento-Calor externo, o Fuego interno de Hígado.

La visión borrosa y con "moscas volantes" en los ojos indican insuficiencia de Sangre de Hígado. La fotofobia también indica insuficiencia de Sangre de Hígado.

Una sensación de presión en los ojos indica insuficiencia del Yin de Riñón.

Sequedad

La sequedad en los ojos indica insuficiencia de Yin de Hígado y / o Riñón.

9 SED Y BEBER

La sed con deseo de beber grandes cantidades de

agua fría indica un síndrome de Exceso de Calor, que puede ser de cualquier órgano.

La ausencia de sed indica un síndrome de Frío, normalmente de Estómago o Bazo.

La sed pero sin deseo de beber indica Humedad-Calor (el Calor aumenta la sed, pero la Humedad hace que se sea reacio a beber).

La sed con deseo de sorber líquidos lentamente, o sorber líquidos calientes indica insuficiencia de Yin (normalmente del Estómago o Riñón).

El deseo de beber líquidos fríos sugiere un síndrome de Calor; el deseo de beber líquidos calientes sugiere un síndrome de Frío.

10 DOLOR

El dolor puede ser causado por afecciones de Exceso o de Insuficiencia. El carácter de Insuficiencia o Exceso del dolor debe ser siempre averiguado, especialmente con relación al dolor experimentado en la cabeza, pecho o abdomen.

Etiología y patología del dolor

El dolor puede deberse a las siguientes situaciones de Exceso:

- Invasión de factores patógenos externos
- Frío o Calor interno
- Estancamiento de Qi o de Sangre
- Obstrucción por Flemas
- Retención del alimento.

Todas esas situaciones causan una obstrucción de la circulación de Qi en los canales y por lo tanto dolor. Éstos son tipos de dolor de Exceso. Hay un dicho en Medicina China que dice: *"Si los canales están libres no hay dolor; si los canales están obstruidos hay dolor"*.

El dolor puede deberse también a condiciones de Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi y de Sangre.
- Consumo de los Líquidos Orgánicos por insuficiencia de Yin.

Estas condiciones causan desnutrición de los canales y de ahí el dolor. Este es un tipo de dolor de Insuficiencia y tenderá a ser más sordo que el tipo anterior (Tabla 2).

El estancamiento de Qi causa distensión más que dolor, o un dolor sin tener una localización fija.

La estasis de Sangre causa un dolor intenso, terebrante, con localización fija en una pequeña parte del cuerpo.

MUJERES

Es necesario hacer preguntas a las mujeres con referencia a la menstruación, descargas, embarazo y parto.

Menstruación

La condición de la menstruación da una idea muy clara del estado del Qi y la Sangre en la mujer. Se

Tabla 2 Características del dolor

	Insuficiencia	Exceso	Frío	Calor
Presión	aliviado	agravado	-	-
Comida	aliviado	agravado	-	-
Tipo	sordo, duradero	agudo	calambres	ardor
Temperatura	-	-	mejor con calor	mejor con frío
Movimiento intestinal	agravado	aliviado	agravado	aliviado
Postura	mejor echado	mejor sentado	-	-
Comienzo	lento, gradual	repentino	-	-
Vómitos	agravado	aliviado	agravado	aliviado
Descanso/ movimiento	mejor con descanso	mejor con movimiento	mejor con movimiento	peor con movimiento

debe preguntar acerca del ciclo, cantidad del sangrado, color de la sangre, cualidad y dolor.

Ciclo

Si las reglas se adelantan esto indica Calor en la Sangre o insuficiencia de Qi.

Si las reglas siempre se retrasan, esto indica o insuficiencia de Sangre por estasis de Sangre, o Frío.

Si las reglas son irregulares, llegando unas veces pronto y otras tarde, esto indica estancamiento de Qi de Hígado o de Sangre de Hígado, o insuficiencia de Bazo.

Cantidad

Una gran pérdida de sangre indica o Calor en la Sangre o insuficiencia de Qi (ver el color de la sangre debajo).

Las reglas escasas indican o insuficiencia de Sangre o estancamiento de Sangre o Frío.

Color

Un color rojo oscuro o rojo brillante indica Calor en la Sangre. La sangre pálida indica insuficiencia de Sangre.

La sangre violácea o negruzca indica estasis de Sangre o Frío. La sangre de color rojo fresco indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

Cualidad

La sangre coagulada con coágulos indica estasis de Sangre o Frío. La sangre acuosa indica insuficiencia de Yin o de Sangre.

La sangre turbia indica Calor en la Sangre o estancamiento de Frío.

Dolor

El dolor antes de las reglas indica estancamiento de Qi o de Sangre.

El dolor durante las reglas indica Calor en la Sangre o estancamiento de Frío. El dolor después de las reglas indica insuficiencia de Sangre.

Estas preguntas y sus respuestas tienen valor limitado con referencia a las mujeres que toman la

píldora, o tienen colocado un dispositivo intrauterino, o en mujeres multíparas.

Leucorrea

Esta debe distinguirse de acuerdo con el color, consistencia y olor.

Color

Una secreción blanca indica un síndrome de tipo Frío. Esto podría ser por insuficiencia de Bazo o de Yang de Riñón, o por Frío-Humedad externo, o a veces por estancamiento de Qi de Hígado.

Una secreción amarilla indica un síndrome de Calor, normalmente Humedad-Calor en el Jiao Inferior.

Una secreción verdosa indica Humedad-Calor en el canal del Hígado. Una secreción roja y blanca también indica Humedad-Calor.

Una secreción amarilla con pus y sangre en una mujer menopáusica indica Humedad-Calor tóxica en el Útero.

Consistencia

Una consistencia acuosa sugiere un síndrome de Frío-Humedad, mientras que una consistencia espesa sugiere un síndrome de Humedad-Calor.

Olor

Un olor a pescado indica Humedad-Frío; un olor a cuero indica Humedad-Calor.

Embarazo

La infertilidad puede deberse a situaciones de Insuficiencia, tales como insuficiencia de Sangre o de Esencia de Riñón, o a condiciones de Plenitud como la Humedad-Calor en el Jiao Inferior o a estasis de Sangre en el útero.

Los vómitos durante el embarazo indican insuficiencia de Estómago y Chong Mai.

El aborto antes de los tres meses indica insuficiencia de Sangre o Esencia y se asocia con la insuficiencia de Riñón; después de los tres meses indica estasis de Sangre de Hígado o hundimiento del Qi de Bazo.

Parto

Los vómitos y abundante sangrado después del parto indican agotamiento del Chong Mai. El sudor y fiebre después del parto indican agotamiento del Qi y la Sangre.

La depresión post-parto se debe normalmente a la insuficiencia de Sangre que conduce a la insuficiencia de Sangre de Corazón.

NIÑOS

El interrogatorio a los niños no difiere sustancialmente del de los adultos, excepto en que la mayoría de las veces necesita llevarse a cabo con la ayuda de los padres del niño.

Hay varias preguntas, sin embargo, que son peculiares de los problemas de los niños.

En primer lugar, hay que preguntar acerca del embarazo y parto así como de shock emocionales o traumatismos físicos durante el embarazo que puedan afectar a la constitución del bebé. También el consumo de alcohol, tabaco y uso de drogas (medicinales o del tipo "diversión") pueden afectar negativamente a la salud del bebé.

Los traumatismos al nacer, como la Cesárea o un parto muy largo afectarán al bebé, particularmente al Pulmón.

También hay que preguntar acerca de la lactancia materna y el destete. Un destete demasiado temprano puede conducir a la retención de comida y a algunas enfermedades de la piel.

También es importante preguntar sobre las vacunas ya que, en algunos casos, pueden causar problemas. Por último, en niños mayores, de debe preguntar acerca de las enfermedades infantiles como la tosferina o la rubeola. La tosferina normalmente debilita bastante el Pulmón especialmente si es grave.

El dolor de garganta persistente y / o una nariz que destila en los niños a menudo indica un destete demasiado temprano o un consumo muy temprano de comida demasiado "sabrosa".

DIAGNÓSTICO AL SENTIR

El diagnóstico al sentir incluye la palpación del

pulso, piel, extremidades, mano, pecho, abdomen y puntos.

DIAGNÓSTICO POR EL PULSO

El diagnóstico del pulso es una asignatura extremadamente compleja con muchas ramificaciones, y la exposición siguiente será un sencillo estudio de ello en el contexto del diagnóstico Chino.

El diagnóstico del pulso es importante por dos razones: porque puede proporcionar información muy detallada acerca del estado de los órganos internos, y porque refleja todo el complejo del Qi y la Sangre. El pulso puede considerarse como una manifestación clínica, un signo como cualquier otro como la sed, insomnio o enrojecimiento de la cara. La diferencia importante es que, además de dar determinadas indicaciones específicas, el pulso también refleja el organismo como un todo, el estado del Qi, Sangre y Yin, los órganos Yin y Yang, todas las partes del cuerpo, e incluso la constitución de una persona. La lengua puede reflejar también estos fenómenos, pero menos que el pulso.

El principal inconveniente del diagnóstico del pulso es que es una forma de diagnóstico extremadamente subjetiva, probablemente más que cualquier otro elemento del diagnóstico Chino. Si una cara o lengua están enrojecidas, éstos son signos bastante objetivos, y cualquiera puede verlos. La toma del pulso es una habilidad extremadamente sutil y es muy difícil de aprender. La mayoría de los estudiantes se familiarizarán con la frustrante experiencia de no ser capaz de sentir si un pulso es "rugoso" o "resbaladizo".

El pulso puede dar información muy detallada acerca del estado de los órganos internos, pero también está sujeto a influencias externas a corto plazo, que de hecho hacen que su interpretación sea difícil y llena de riesgos. Por ejemplo, si una persona ha estado corriendo cuesta arriba el pulso se vuelve acelerado rápidamente, y sería erróneo el interpretar que es un signo de "síndrome de Calor". Si una persona tiene un trastorno o shock emocional, el pulso también cambiará rápidamente. Si una persona trabaja muy duro y duerme muy poco durante una semana, el pulso puede volverse muy débil y profundo, pero se restaura rápidamente con un descanso de pocos días. Desde este punto de

Tabla 3 Los 9 "emplazamientos" del pulso según las "Preguntas Simples"

		Punto	Arteria	Área u órgano
CIELO	Superior	Taiyang	Temporal	Lados de la cabeza
	Medio	Ermen, SJ21	Temporal	Oídos y Ojos
	Inferior	Juliao, E3	Facial	Dientes y boca
PERSONA	Superior	Taiyuan, P9	Radial	Pulmón
	Medio	Shenmen, C7	Cubital	Corazón
	Inferior	Hegu, IG4	Radial	Tórax
TIERRA	Superior	Taichong, H3	Dorsal del pie	Hígado
		Wuli, H10	Femoral	Hígado
	Medio	Chongyang, E42	Dorsal del pie	Bazo
		Jimen, B11	Femoral	Bazo
	Inferior	Taixi, R3	Tibial	Riñón

vista, la lengua está menos sujeta a tales influencias a corto plazo.

La práctica de tomar el pulso en la arteria radial comenzó con el "Clásico de las Dificultades". Antes de esto, el pulso se sentía en nueve arterias diferentes, tres en la cabeza, tres en las manos y tres en las piernas, reflejando el estado de la energía del Jiao Superior, Medio e Inferior, respectivamente. Esta localización para tomar el pulso se describe en las "Preguntas Simples" en el capítulo 20.⁹ Estas posiciones para tomar el pulso están todas en puntos de acupuntura que están situados cerca de las arterias. Estos se muestran en la Tabla 3. Como puede verse en la tabla, Taichong H3 y Chongyang E42 tienen una posición alternativa para tomar el pulso en Wuli H10 y Jimen B11 respectivamente.

El "Clásico de las Dificultades" estableció la práctica de sentir el pulso en la arteria radial, dividiéndola en tres áreas y sintiéndolo en tres niveles diferentes, esto es, superficial, medio y profundo. Las tres secciones del pulso en la arteria radial son llamadas "anterior", "media", "posterior". En este libro se llamarán "Cun", "Guan" y "Chi" respectivamente. Los tres niveles en cada una de las tres secciones forman los llamados "nueve regiones".¹⁰

El "Clásico de las Dificultades" asocia claramente las tres secciones del pulso a San Jiao. Dice: "Hay tres posiciones, Cun, Guan y Chi y nueve regiones [siendo cada posición] superficial, media y profunda. La superior (Cun) corresponde al Cielo y refleja enfermedades desde el tórax hasta a cabeza; la posición media corresponde al Hombre y refleja enfermedades entre el

diafragma y el ombligo; la inferior (Chi) corresponde a la Tierra y refleja las enfermedades desde debajo del ombligo hasta los pies".¹¹

A lo largo de los siglos, ha habido varias atribuciones diferentes de órganos a las posiciones individuales de pulso. Las dos más comúnmente usadas hoy en día se derivan del "Clásico de los Pulsos" (280 d. C.) de Wang Shu He y del "Estudio del pulso del lago Bin-hu explicado sencillamente" (1564) por Li Shi Zhen.

Las posiciones del pulso adoptadas en el "Clásico de los Pulsos" son:

	Izquierda	Derecha
CUN	Corazón / Intestino Delgado	Pulmón / Intestino Grueso
GUAN	Hígado / Vesícula Biliar	Bazo / Estómago
CHI	Riñón / Vejiga	Puerta de la Vida / Jiao Inferior

Las posiciones del pulso adoptadas en el "Estudio de los Pulsos del Borde del Lago de Bin-Hu" son:

	Izquierda	Derecha
CUN	Corazón / Tórax	Pulmón / Tórax
GUAN	Hígado / Vesícula Biliar	Bazo / Estómago
CHI	Riñón / Intestino Delgado	Riñón / Intestino Grueso

Otra combinación ampliamente usada viene de "El Espejo Dorado de la Tradición Médica" (1742) de Wu Qian. Este incluye posiciones para los órganos Yang:

	<i>Izquierda</i>	<i>Derecha</i>
CUN	Corazón / Pericardio	Pulmón / Tórax
GUAN	Hígado / Vesícula Biliar	Bazo / Estómago
CHI	Riñón / Vejiga / Intestino Delgado	Riñón / Intestino Grueso

La posición Chi izquierda normalmente se supone que refleja el Qi del Yin de Riñón y la posición Chi derecha el de Yang de Riñón.

Aunque estos acuerdos puedan parecer contradictorios, de hecho hay un hilo común que los une. En primer lugar, hay un acuerdo general de que las posiciones Cun reflejan el estado del Qi en el Jiao Superior, las posiciones Guan en el Jiao Medio y las posiciones Chi en el Jiao Inferior (aparte de las correspondencias presentadas por Wang Shu He del Intestino Grueso e Intestino Delgado en las posiciones Cun, que se explicará brevemente).

Sin embargo, con respecto a los órganos Yang, parece haber más discrepancias. De hecho, incluso hay algunos médicos que no consideran que el estado de los órganos Yang pueda reflejarse en el pulso.

En mi opinión, las diferencias son reconciliables por que los diferentes ajustes del pulso reflejan los diferentes acercamientos terapéuticos de los fitoterapeutas y acupuntores. Dado que el pulso refleja el Qi del órgano y del canal, el acupuntor que trabaja en los canales asignaría naturalmente al Intestino Delgado y Grueso la misma posición que al Corazón y Pulmón a los que están conectados sus canales. El fitoterapeuta, por otra parte, daría más importancia a los órganos internos que a los canales, y asignaría el Intestino Delgado e Intestino Grueso a la posición Chi, es decir, al Jiao Inferior, que es donde están situados estos órganos.

Otra razón para que existan discrepancias es que los órganos Intestino Delgado e Intestino Grueso están mucho menos estrechamente relacionados con sus respectivos canales que los demás órganos. Estos dos órganos están situados en el Jiao Inferior mientras sus canales están en los brazos (todos los demás órganos en el Jiao Superior tienen sus respectivos canales en los brazos, y los del Jiao

Medio e Inferior tienen sus respectivos canales en las piernas). Además, las funciones de los órganos intestinales y de sus respectivos canales no se corresponden estrechamente, a pesar de que los puntos de los canales de los Intestinos Delgado e Intestino Grueso puedan usarse para los problemas de los órganos correspondientes, se usan mucho más frecuentemente para tratar enfermedades de las áreas del Jiao Superior (hombros, cuello, cabeza) e invasiones de factores patógenos externos que afectan a los hombros, cuello y cabeza.

Aparte de esto, otro aspecto del diagnóstico del pulso también explica por qué no deberíamos dar demasiada importancia a las posiciones del pulso adoptadas por diferentes médicos. El pulso refleja esencialmente el estado del Qi en los diferentes Jiaos y en diferentes niveles energéticos que dependen de los estados patológicos. El pulso necesita ser interpretado dinámicamente más que mecánicamente. Por esta razón, no deberíamos dar excesiva importancia a las posiciones del órgano (o canal) en el pulso. Lo más importante es apreciar cómo está circulando el Qi; cuál es la relación entre el Yin y el Yang en el pulso; a qué nivel está circulando el Qi (es decir, si el pulso es superficial o profundo); si el Qi del cuerpo es insuficiente y si hay ataque de un factor patógeno externo.

Cada posición del pulso puede reflejar fenómenos diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, consideremos el pulso Guan izquierdo (posición del Hígado): en un estado de salud, el Qi del Hígado y Vesícula Biliar estará equilibrado o, de otra manera, el Yin y el Yang dentro de la esfera Hígado / Vesícula Biliar están equilibrados. En este caso, el pulso será relativamente suave y uniforme y no especialmente superficial o profundo y no se sentirá la influencia de la Vesícula Biliar en el pulso. Pero si el Yang de Hígado es excesivo y asciende afectando al canal de la Vesícula Biliar (causando intensas cefaleas temporales), el Qi que asciende se reflejará en el pulso que será de Cuerda (más duro de lo normal) y más superficial (se sentirá golpear debajo del dedo). Al interpretar este pulso podemos decir que el Yang del Hígado está ascendiendo o, de otra manera, que el Qi de la Vesícula Biliar está en Exceso.

Por dar otro ejemplo, si el pulso Cun derecho (pulso de Pulmón) es bastante lleno y más grande de lo normal y rápido, podría indicar un problema

emocional afectando al Pulmón. Aquí, el pulso reflejaría el estado del Pulmón. Pero en otra ocasión exactamente el mismo tipo de pulso puede significar algo bastante diferente como por ejemplo cuando el paciente tiene un absceso dental agudo, grande y purulento. En tal caso, el pulso refleja el estado del canal del Intestino Grueso (donde está el absceso) más que un problema con el órgano Pulmón.

Al sentir el pulso, hay que valorarlo a tres profundidades diferentes: nivel superficial, medio y profundo. El nivel superficial se siente sólo apoyando los dedos sobre la arteria suavemente; el nivel profundo se siente presionando muy fuerte hasta el punto de eliminar casi el pulso, y luego soltando muy ligeramente; el nivel medio se siente entre estas dos presiones.

Los tres niveles del pulso dan una idea inmediata del nivel de Qi en el pulso y por lo tanto, del tipo de situación patológica que podría estar presente. En particular:

- El nivel Superficial refleja el estado del Qi (y los órganos Yang)
- El nivel Medio refleja el estado de la Sangre
- El nivel Profundo refleja el estado del Yin (y de los órganos Yin).

Por lo tanto, examinando la fuerza y las características del pulso en los tres niveles, podemos hacernos una idea de la patología del Qi, la Sangre o el Yin, y también del estado relativo del Yin y el Yang.

La significación clínica de los tres niveles se interpretó de forma diferente por médicos distintos, pero todos estos enfoques son igualmente válidos y deberán tenerse en cuenta.

Por ejemplo, además de reflejar el Qi, la Sangre y el Yin, los tres niveles también reflejan lo siguiente:

- Nivel Superficial: enfermedades Externas
- Nivel Medio: enfermedades del Estómago y el Bazo
- Nivel Profundo: enfermedades Internas.

Li Shi Zen da otra interpretación de los tres niveles, como sigue:

- El nivel Superficial refleja el estado del Corazón y el Pulmón
- El nivel Medio refleja el estado del Estómago y el Bazo
- El nivel Profundo refleja el estado del Hígado y del Riñón.

Según esta interpretación, el Qi de los órganos internos no sólo se refleja en las diversas posiciones, sino también en la profundidad de las mismas. La idea es que puede decirse que el Corazón y el Pulmón (en especial el Pulmón) controlan el Exterior del cuerpo y, por lo tanto, su Qi se siente a nivel superficial. El Estómago y el Bazo producen Sangre y por lo tanto su Qi puede sentirse al nivel de la Sangre (medio). El Hígado y el Riñón (sobre todo el Riñón) controlan las energías Yin y por lo tanto su Qi se siente en el nivel Yin (profundo).

Así, el significado clínico de los tres niveles de profundidad del pulso puede interpretarse de tres maneras diferentes, cada una de ellas significativas (Tabla 4).

A la inversa, se pueden interpretar las tres posiciones Cun, Guan, Chi como reflejo de las energías Qi, Sangre y Yin respectivamente, así como los tres niveles del cuerpo y sus respectivos órganos (Tabla 5).

Tabla 4 Significación clínica de los tres niveles de profundidad de los pulsos

Nivel	Tipo de energía	Nivel de energía	Órgano
Superficial	Qi (y órganos Yang)	El exterior	Corazón y Pulmón
Intermedio	Sangre	Estómago y Bazo	Estómago y Bazo
Profundo	Yin (y órganos Yin)	El interior	Riñón

Tabla 5 Significación clínica de las posiciones de los pulsos

Posición del pulso	Tipo de energía	Jiao	Órgano
Cun	Qi	Superior	Corazón - Pulmón
Guan	Sangre	Medio	Estómago y Bazo
Chi	Yin	Inferior	Riñón

Método para tomar el pulso

Hora del día

Tradicionalmente, el mejor momento para tomar el pulso es por la mañana temprano cuando el Yin está calmado y el Yang todavía no domina.

Esto, claro está, no siempre es posible conseguirlo cuando se ven los pacientes a lo largo del día.

Posición del brazo

El brazo del paciente debería estar horizontal y no sostenerse más alto del nivel del corazón.

Cómo colocar los dedos

Los dedos del médico se colocan todos en el pulso, que se siente con los tres primeros dedos. Para valorar cada posición, puede ser necesario elevar dos dedos ligeramente, pero generalmente es mejor mantener todos los dedos colocados con el fin de obtener una mejor idea del Qi y la Sangre en general.

Regular la respiración

Tradicionalmente es importante que el médico regularice y equilibre su propio ciclo respiratorio para estar más acorde con el Qi del paciente y para ser más receptivo.

Otra razón para hacer esto era que el pulso del paciente estaba en correlación con los ciclos de respiración del médico para determinar si era lento o rápido.

Factores a tener en cuenta

Deberían tenerse en cuenta varios factores para evaluar cada pulso en su contexto y en relación con un paciente individual.

Estaciones

Éstas influyen en el pulso, que es más profundo en invierno y más superficial en verano.

Sexo

Los pulsos de los hombres son por naturaleza

ligeramente más fuertes que los de las mujeres. Además, en los hombres el pulso izquierdo debería ser ligeramente más fuerte, y en las mujeres el pulso derecho debería ser también ligeramente más fuerte. Esto está de acuerdo con el simbolismo del Yin y el Yang, ya que el lado izquierdo es Yang (por eso masculino) y el lado derecho es Yin (por eso femenino).

En los hombres, la posición Cun debería ser ligeramente más fuerte, mientras que en las mujeres debería ser así la posición Chi. Esto también sigue el simbolismo del Yin y el Yang de acuerdo con el cual arriba es Yang (por eso masculino) y abajo es Yin (por eso femenino).

La profesión

El pulso de aquellos que realizan una actividad física intensa debería ser más fuerte que en aquellos que realizan trabajo intelectual.

El pulso normal

El pulso debería tener tres características que se describen como tener Qi de Estómago, tener espíritu y tener una raíz.

Qi de Estómago

Se dice que un pulso tiene Qi de Estómago cuando se siente "apacible", "calmado" y es relativamente lento (4 pulsaciones por ciclo respiratorio).

Un pulso con Qi de Estómago no es brusco. El Estómago es el Mar del Alimento, la Raíz del Qi del Cielo Posterior y el origen del Qi y la Sangre. Por esta razón, da "cuerpo" al pulso. Si el pulso es demasiado brusco o duro, esto indica que la función del Estómago está alterada. Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: "*El Estómago es la Raíz de los 5 órganos Yin: el Qi de los órganos Yin no puede alcanzar el canal del Pulmón (es decir, la arteria radial en el canal de Pulmón) por sí mismo sino que necesita al Qi de Estómago... si el pulso es suave indica que tiene Qi de Estómago y que el pronóstico es bueno*".¹²

Esta característica concreta de ser "suave" (pero no demasiado), "apacible", y "calmado" es importante: con frecuencia los principiantes consideran como "normal" un pulso que es duro o brusco.

Espíritu

Se dice que el pulso tiene espíritu cuando es suave pero tiene fuerza, no es ni grande ni pequeño y es regular. También debería ser regular como cualidad, es decir, no debería cambiar muy fácil y frecuentemente. Un pulso que tiene estas características refleja un buen estado de salud del Qi de Corazón y de la Sangre.

Raíz

Se dice que un pulso tiene raíz en dos sentidos diferentes. Tiene raíz cuando puede sentirse claramente a nivel profundo, y también cuando se siente fácilmente en la posición Chi. Tener una raíz significa que el Riñón está saludable y fuerte.

Así, un pulso que tiene espíritu, Qi de Estómago y raíz indica un buen estado de la Mente, el Qi y la Esencia respectivamente.

Por lo tanto, al interpretar el pulso debería ponerse atención a los siguientes elementos y en este orden:

Sentir el pulso de manera global.

Sentir si el pulso tiene espíritu, Qi de Estómago y raíz.

Sentir los tres niveles de profundidad y las tres posiciones.

Sentir la fuerza del pulso.

Sentir las características del pulso.

Hay 28 variedades del pulso, como sigue.

1 El pulso Flotante (o Superficial)*Percepción*

El pulso se siente gracias a una ligera presión de los dedos, simplemente al posarlos en la arteria.

Significación clínica

Esta característica indica la presencia de un síndrome externo por la invasión de un factor patógeno externo, tal como Viento-Frío o Viento-Calor. Si es Superficial y Tenso indica Viento-Frío; si es Superficial y Rápido se trata de Viento-Calor.

Si el pulso es Flotante en el nivel superficial pero Vacío a nivel profundo, esto indica insuficiencia de Yin.

Raramente, el pulso puede ser Flotante en condiciones Internas tales como anemia o cáncer. En estos casos, el pulso es Flotante porque el Qi es muy insuficiente y "flota" en la superficie del cuerpo.

2 El pulso Sumergido*Percepción*

Este pulso es el opuesto del precedente: sólo puede sentirse con una fuerte presión de los dedos y se siente cerca del hueso.

Significación clínica

Esta cualidad indica una condición Interna, que podría manifestarse de muchas formas diferentes. También indica que la patología está situada en los órganos Yin.

Si es Sumergido y Débil indica insuficiencia de Qi y de Yang. Si es Sumergido y Lleno, se trata de estasis de Sangre y de Qi en el Interior, o también de Frío o Calor Internos.

3 El pulso Lento*Percepción*

Este pulso tiene tres pulsaciones por ciclo respiratorio (del médico). Antiguamente se evaluaba la velocidad del pulso con relación al ciclo respiratorio del médico, pero hoy en día la velocidad del pulso puede evaluarse de manera convencional con la ayuda de un cronómetro.

Las velocidades normales varían, pero son, aproximadamente, las siguientes:

<i>Edad (años)</i>	<i>Velocidad (pulsaciones / min.)</i>
1 - 4	90 o más
4 - 10	84
10 - 16	78/80
16/35	76
35/50	72/70
50 +	68

Significación clínica

Un pulso Lento indica un síndrome de tipo Frío. Si

es Lento e Insuficiente se trata de un Frío por Insuficiencia, por insuficiencia de Yang. Si es Lento y Lleno, esto indica Frío de Plenitud.

4 El pulso Rápido

Percepción

Este pulso tiene más de 5 pulsaciones por ciclo respiratorio, o una velocidad superior a los indicados anteriormente.

Significación clínica

Un pulso Rápido indica un síndrome de Calor. Si es Vacío y Rápido, indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin. Si es Lleno y Rápido, indica Calor-Plenitud.

5 El pulso Vacío

Percepción

El pulso Vacío (o Insuficiente) parece bastante grande pero suave. "Vacío" podría sugerir que no se siente nada, pero no es el caso: el pulso es de hecho bastante grande, pero aparece vacío en cuanto se aumenta ligeramente la presión, y es suave.

Significación clínica

El pulso Vacío indica una insuficiencia de Qi.

6 El pulso Lleno

Percepción

Este pulso se siente pleno, más duro y más largo. "Lleno" se usa con frecuencia con dos sentidos ligeramente diferentes. Por un lado, "Lleno" refleja un pulso preciso como venimos describiendo; por otro, este término se usa para indicar cualquier pulso de tipo Exceso.

Significación clínica

El pulso Lleno indica un síndrome de Plenitud. Si el pulso es Lleno y Rápido, se trata de Calor-

Plenitud, y si es Lleno y Lento indica Frío-Plenitud.

7 El pulso Resbaladizo

Percepción

Este pulso es liso, redondo y resbaladizo bajo los dedos, como si estuviera aceitoso. Resbala bajo los dedos.

Significación clínica

El pulso Resbaladizo indica Flema, Humedad, retención de comida o embarazo.

En términos generales, el pulso resbaladizo es Lleno por definición, pero en algunos casos también puede ser Débil, indicando Flema o Humedad con un trasfondo de insuficiencia de Qi.

8 El pulso Rugoso

Percepción

Es un pulso que es rasposo bajo los dedos: en lugar de sentir una pulsación con ola suave, se tiene la impresión de un filo dentado.

Rugoso significa igualmente que el pulso cambia rápidamente a la vez de velocidad y de cualidad.

Significación clínica

Un pulso Rugoso indica insuficiencia de Sangre. También puede ser signo de agotamiento de los líquidos y se puede encontrar después de transpiraciones o vómitos abundantes y prolongados.

9 El pulso Largo

Percepción

Este pulso es más largo que el pulso normal: se extiende ligeramente más allá de las posiciones normales.

Significación clínica

Indica un síndrome de tipo Calor.

10 El pulso Corto

Percepción

Es el opuesto al precedente: ocupa un sitio más reducido con relación al pulso normal.

Significación clínica

El pulso Corto indica una importante insuficiencia de Qi. Aparece frecuentemente en la posición Cun, a la izquierda o a la derecha.

Indica también más específicamente insuficiencia de Qi de Estómago.

11 El pulso Desbordante

Percepción

Es un pulso que es grande, que se extiende más allá de las posiciones del pulso, es superficial y generalmente se siente como si se desbordara del canal normal del pulso, como se desborda un río durante una inundación.

Significación clínica

El pulso Desbordante (o Amplio) indica Calor Extremo. Se le encuentra frecuentemente con fiebre, pero también en las enfermedades crónicas caracterizadas por Calor interior.

Si es Desbordante pero Vacío al presionar, indica Calor por Insuficiencia, por deficiencia de Yin.

12 Pulso Filiforme

Percepción

Este pulso es más fino que el pulso normal.

Significación clínica

Un pulso Filiforme indica insuficiencia de Sangre. También puede indicar Humedad interna con importante insuficiencia de Qi.

13 Pulso Imperceptible

Percepción

Este pulso es básicamente el mismo que el Filiforme, pero más marcado. Es extremadamente fino, pequeño y difícil de sentir.

Significación clínica

El pulso Imperceptible (o Menudo) indica deficiencia de Qi y de Sangre importante.

14 El pulso Tenso

Percepción

Este pulso se siente como una cuerda gruesa que se gira sobre ella misma.

Significación clínica

Un pulso Tenso indica la presencia de Frío que puede ser interno o externo, como en la invasión de Viento-Frío externo. Si es Tenso y Flotante indica Frío externo; si es Tenso y Sumergido indica Frío interior.

Este pulso se encuentra frecuentemente en los casos de asma por la presencia de Frío en el Pulmón, o en las afecciones de Estómago debidas al Frío.

El pulso Tenso también puede indicar dolor en una situación interna.

15 El pulso de Cuerda

Percepción

Este pulso es tenso como una cuerda de guitarra. Es también más fino, más tenso y más duro que el pulso Tenso. El pulso de Cuerda golpea verdaderamente bajo los dedos.

Significación clínica

El pulso de Cuerda puede indicar tres situaciones diferentes:

- Desequilibrio del Hígado
- Dolor
- Flema

16 El pulso Frenado

Percepción

Este pulso tiene 4 pulsaciones por ciclo respiratorio.

Significación clínica

Generalmente es un pulso saludable, sin significación patológica particular.

17 El pulso Cebolleta

Percepción

Este pulso puede sentirse superficialmente, pero desaparece cuando se aumenta la presión de los dedos para sentir el nivel intermedio. Se siente otra vez en el nivel profundo con una presión más fuerte. En otras palabras, es vacío en la posición intermedia.

Significación clínica

Es un pulso que se encuentra después de una hemorragia. Si el pulso es rápido y ligeramente de Cebolleta (o Hueco) puede indicar una pérdida de sangre inminente.

18 El pulso en Piel de Tambor

Percepción

Este pulso es duro y tirante en la superficie y tenso como un tambor, pero es completamente Vacío a nivel profundo. Es un pulso grande, no fino.

Significación clínica

El pulso en Piel de Tambor indica una importante insuficiencia de Yin o de Esencia de Riñón.

19 El pulso Profundo

Percepción

Es un pulso que no se siente más que en el nivel profundo y es duro y más bien de cuerda. Podría describirse como un pulso de Cuerda en un nivel profundo.

Significación clínica

El pulso Firme es signo de Frío interior (si también es Lento) o de estancamiento interno o dolor.

20 El pulso Débil - Flotante (o Blando)

Percepción

El pulso Débil - Flotante no se siente más que en la superficie. Es muy suave y es sólo ligeramente flotante, es decir, no tanto como el pulso Flotante. Desaparece cuando se aplica una presión más para percibir el nivel profundo. Se parece al pulso Flotante-Vacío, pero es más suave y no tan Flotante.

Significación clínica

El pulso Débil - Flotante indica insuficiencia de Yin y de Esencia.

Puede indicar también la presencia de Humedad, pero sólo cuando este factor patógeno aparece en combinación de una situación de tipo muy Insuficiente.

21 El pulso Débil

Percepción

El pulso Débil no se siente en el nivel superficial, sino únicamente en el nivel profundo. Es igualmente suave.

Significación clínica

El pulso Débil indica insuficiencia de Yang.

22 El pulso Disperso

Percepción

Este pulso se siente muy pequeño y relativamente superficial. En lugar de sentir la pulsación como una ola bajo los dedos, se tiene la impresión que estuviera "roto" en pequeños puntos.

Significación clínica

Este pulso indica una insuficiencia de Qi y de

Sangre muy importante, en particular del Qi de Riñón. Es siempre un signo de condición grave.

23 El pulso Oculto

Percepción

Este pulso se siente como si estuviera escondido detrás del hueso. Es muy profundo y difícil de sentir. Fundamentalmente, es un caso extremo de pulso Profundo.

Significación clínica

El pulso Oculto indica una insuficiencia extrema de Yang.

24 El pulso Agitado

Percepción

El pulso Agitado tiene una forma redonda como una judía, es corto y "tiembla" bajo los dedos. No tiene una forma definida, no tiene cabeza ni cola, sino un abultamiento en el centro. Parece como si se agitara y es también algo resbaladizo.

Significación clínica

Este pulso es signo de shock, ansiedad, de pavor o de dolor intenso. Con frecuencia se encuentra en personas con problemas emocionales graves sobre todo debidos al miedo, o en aquellos que han sufrido un intenso shock emocional, incluso muchos años anteriormente.

25 El pulso Apresurado

Percepción

Este pulso es Rápido y se para a intervalos irregulares.

Significación clínica

El pulso Apresurado indica un Calor extremo y una insuficiencia de Qi de Corazón. Se encuentra también en las afecciones de Fuego de Corazón.

26 El pulso Anudado

Percepción

Este pulso es Lento y se para a intervalos irregulares.

Significación clínica

El pulso Anudado indica la presencia de Frío y de insuficiencia de Qi de Corazón o de Yang de Corazón.

27 El pulso Intermitente

Percepción

Este pulso se para a intervalos regulares.

Significación clínica

Este pulso siempre indica una patología interna grave de uno o varios órganos Yin. Si se para cada cuatro pulsaciones o menos, la situación es grave.

Puede indicar también un problema cardiaco grave (en el sentido médico Occidental).

28 El pulso Muy Rápido

Percepción

Este pulso es muy rápido, pero también se siente muy agitado y con prisa.

Significación clínica

Este pulso indica un Exceso de Yang, acompañado de Fuego en el cuerpo que agota el Yin.

Las 28 variedades de pulso pueden ser reagrupadas en 6 categorías de pulsos que presentan características similares:

- a) El tipo Superficial: Flotante, Cebolleta, Piel de Tambor
- b) El tipo Profundo: Sumergido, Profundo, Oculto
- c) El tipo Lento: Lento-Anudado
- d) El tipo Rápido: Rápido, Apresurado, Muy Rápido, Inquieto
- e) El tipo Insuficiente: Vacío, Débil, Filiforme, Imperceptible, Débil / Flotante, Corto, Disperso

f) El tipo Pleno: Pleno, Desbordante, en Cuerda, Tenso, Largo

PALPACIÓN DE LA PIEL

Esto incluye percibir la temperatura, hidratación y textura de la piel.

Temperatura

Una sensación subjetiva de calor en una persona no siempre se corresponde con una sensación objetiva de calor en la piel. Si de hecho la piel está caliente al tacto esto indica a menudo la presencia de Humedad-Calor.

Una sensación de frío en la piel indica un síndrome de tipo Frío. Esto se siente muchas veces en el abdomen o zona lumbar, donde indica una insuficiencia de Yang de Riñón.

Si la piel está caliente al primer toque y si se mantiene la presión de los dedos, el calor cesa, esto indica invasión de Viento-Calor externo con el factor patógeno sólo en el Exterior.

Si la piel encima de un vaso sanguíneo está caliente con una presión intermedia pero no con la presión fuerte, esto indica Calor interno en el Jiao Medio o en el Corazón.

Si la piel está caliente con la presión fuerte que casi alcanza el hueso, indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

Humedad y textura

Una sensación de humedad en la piel puede indicar invasión de la Superficie por Viento-Frío o, más normalmente, por Viento-Calor.

Si la piel está húmeda en ausencia de los síntomas externos, esto indica un sudor espontáneo por insuficiencia de Qi de Pulmón.

Si la piel está seca, esto indica insuficiencia de Sangre o de Yin de Pulmón.

La piel que está áspera puede indicar Síndrome de Obstrucción Dolorosa por Viento. Si la piel está escamosa y seca, esto indica agotamiento de los líquidos orgánicos.

Si la piel está hinchada y al presionar con el dedo se forma una fóvea visible, esto indica edema. Si al presionar en una zona hinchada no se forma

fóvea, esto indica retención de Humedad y la hinchazón es llamada "hinchazón por Qi" al contrario que la primera llamada "hinchazón por Agua".

PALPACIÓN DE LOS MIEMBROS

Si las manos y los pies están fríos al tacto indican insuficiencia de Yang. Si todo el brazo y la pierna se sienten fríos, esto indica una insuficiencia de Yang de Riñón. Si sólo están fríos el antebrazo y la parte inferior de la pierna (o sólo las manos y los pies), esto puede indicar Frío interior por estancamiento de Qi. Así, el primero indica Frío por Insuficiencia, y el último Frío-Plenitud. Si sólo las manos y pies se sienten fríos, debería ser debido a estancamiento de Qi. Esto a veces se llama el Síndrome de *Si Ni San* porque esta fórmula se utiliza en su tratamiento.

Si los miembros están calientes, esto indica un síndrome de Calor. Si el dorso de las manos está caliente, esto indica Calor-Plenitud. Si las palmas están calientes, esto indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

PALPACIÓN DE LA MANO

La palma de la mano refleja el estado de la mayoría de los órganos internos en un patrón similar al que se encuentra en la oreja. La correspondencia de las diversas zonas con los órganos internos pueden visualizarse superponiendo la figura de un pequeño bebé en la palma de la mano (Fig. 55).¹³

Las zonas más importantes de correspondencia son (Fig. 56):

- 1 Órganos de la cavidad torácica.
- 2 y 3. Órganos de la cavidad abdominal.
4. Órganos reproductores y urinarios.
5. Órganos respiratorios.
6. Intestinos, recto.

En la Fig. 56 se muestra una representación más detallada de la correspondencia con los órganos internos.

El diagnóstico se realiza presionando suavemente sobre las zonas relevantes: un dolor agudo indica una condición de Plenitud y un dolor sordo

indica una condición de Insuficiencia del órgano en cuestión.

PALPACIÓN DEL PECHO

En primer lugar, uno debería palpar el área del ápex del ventrículo izquierdo del corazón donde las pulsaciones del corazón pueden sentirse y algunas veces incluso verse. Esta zona se llama "Vacío Interior" (*Xu Li*) en Medicina China.

Tradicionalmente, esta zona se considera el final del Gran Luo del Estómago, que comienza en el mismo estómago (ver pág. 347). También se considera que refleja el estado del Qi de Reunión del pecho (*Zong Qi*). Si los latidos bajo esta zona son regulares, y ni tensos ni rápidos, indican un buen estado del Qi de Reunión. Si el latido es débil pero claro, indica insuficiencia del Qi de Reunión.

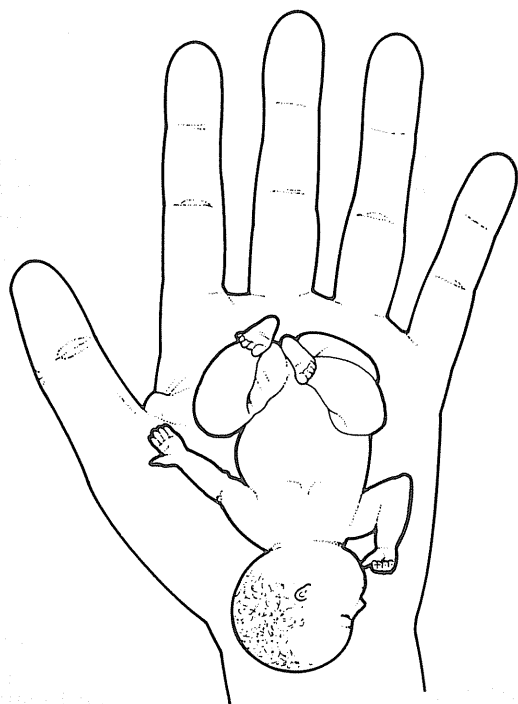

Fig. 55 Áreas de diagnóstico de la mano

Si el latido es demasiado fuerte esto indica "desbordamiento del Qi de Reunión", es decir, un estado de hiperactividad debido a exceso de trabajo.

Si el latido no puede sentirse, esto indica Flema o hernia de hiato.

Si la zona justo debajo del apéndice xifoides está congestionada y duele al presionar, esto indica un síndrome de Plenitud. A menudo es causado por problemas emocionales reprimidos que afectan al pecho y hacen aumentar el estancamiento de Qi en esta zona.

PALPACIÓN DEL ABDOMEN

Si el abdomen se siente lleno al tacto y no se produce dolor al presionar esto indica un síndrome de tipo Insuficiencia; si se produce dolor, indica un síndrome de tipo Plenitud.

La elasticidad y fuerza del abdomen es importante: debería ser sólido pero no duro, resistente pero no tenso, elástico pero no blando. Si es así indica el buen estado del Qi Original. Si es demasiado blando y flácido, esto indica insuficiencia del Qi Original.

La tensión y blandura relativas de la parte superior e inferior del abdomen son significativas. La parte superior del abdomen justo debajo del apéndice xifoides refleja el estado del Jiao Superior, es decir, del Qi de Pulmón y Corazón y del Qi de Reunión. Esta zona debería ser relativamente más blanda que el resto, indicando un uniforme flujo de Qi de Pulmón y Corazón. Si es duro y anudado, esto indica una constricción del Qi de Pulmón y de Corazón y constricción del Alma Corpórea debido a tensión emocional.

La parte inferior del abdomen por debajo del ombligo debería ser relativamente más tensa (pero elástica) que el resto, indicando un buen estado del Qi Original del Riñón. Si es blanda y flácida, esto indica debilidad del Qi Original.

Las masas abdominales que se mueven bajo los dedos indican estancamiento de Qi: si no se mueven y son muy duras, indican estasis de Sangre.

PALPACIÓN DE PUNTOS

El diagnóstico de los canales y los puntos se basa

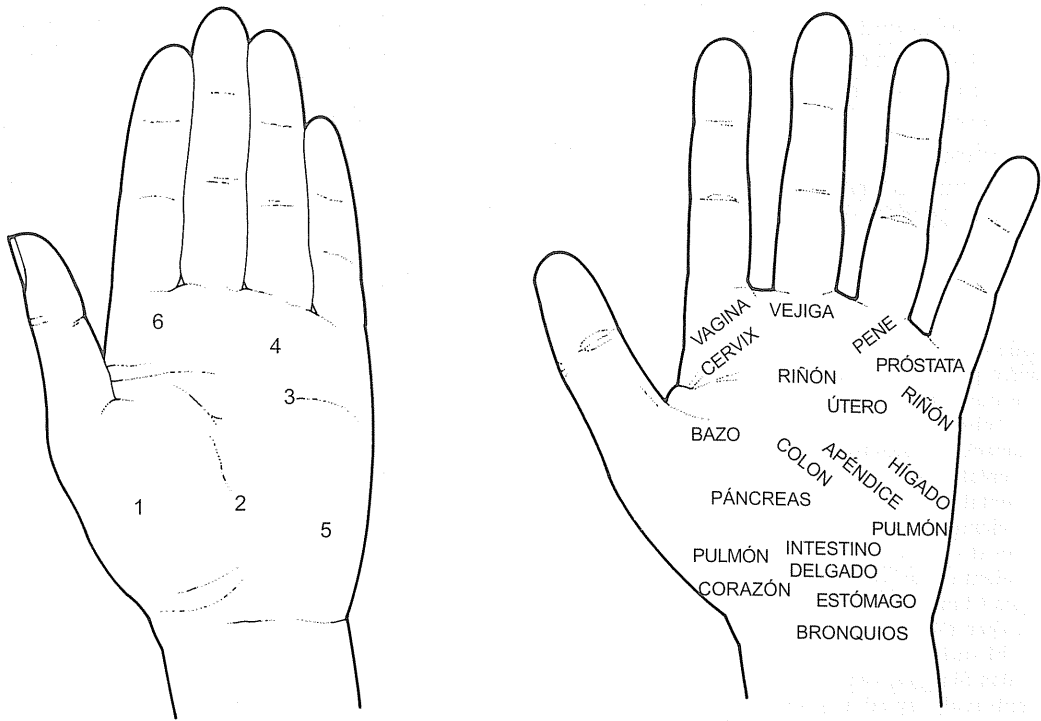

Fig. 56 Áreas de los órganos en diagnóstico por la mano

en reacciones objetivas o subjetivas que aparecen en determinados puntos. En términos generales, cualquier punto puede utilizarse en el diagnóstico, siguiendo los principios generales para los canales expuestos antes. Sin embargo, determinados puntos son útiles en particular para el diagnóstico: estos son los puntos Shu de la Espalda (ver cap.38), los puntos Mu Anteriores (ver cap.38), los puntos He (Mar) Inferiores (ver cap.38) y los puntos Ah Shi.

Los puntos Shu de la espalda son los lugares donde el Qi y la Sangre de un órgano determinado "se unen": están directamente relacionados con su órgano respectivo y a menudo manifiestan ciertas reacciones cuando el órgano enferma.

Como regla general, cualquier dolor agudo (espontáneo o por la presión) en estos puntos indica una condición de Plenitud del órgano pertinente, y un dolor sordo (espontáneo o por la presión) indica una condición de Insuficiencia. Cada punto Shu de la espalda puede reflejar la situación del órgano pertinente, por ejemplo, Weishu, V21 para el Estómago, etc. Además, Gaohuangshu, V43, refleja

el estado del Pulmón, Zhishi V53 es a menudo doloroso en enfermedades renales y Shangliao V31, Cilio V32, Zhongliao V33 Xialiao V34 reflejan el estado del aparato reproductor especialmente en las mujeres.

Los puntos Mu Anteriores reaccionan especialmente a los cambios patológicos de los órganos internos y son útiles por motivos de diagnóstico.

Cada punto Mu Anterior refleja el estado de un órgano interno, como en la lista que se da en el capítulo 38.

Los puntos He (Mar) Inferiores son útiles también para diagnosticar enfermedades del estómago o intestinales: Zusanli E36 para el Estómago, Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso y Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado. Además, hay un punto especial entre Zusanli E36 y Xiajuxu E37 que refleja el estado del apéndice. Su localización es variable y se sitúa entre estos dos puntos en el lugar donde hay dolor. Si este punto especial (llamado "Lanweixue" que significa "punto del apéndice") es doloroso al presionar, esto indica

inflamación del apéndice. Si el apéndice está sano, no habrá reacción en este punto.

Por último, los puntos Ah Shi pueden ser utilizados en el diagnóstico. La teoría de los puntos Ah Shi fue desarrollada por Sun Si Miao (581-682) durante la dinastía Tang. Dijo sencillamente que donde hay dolor al presionar (sea en un canal o

no), hay un punto. Esto es obvio porque la red de canales es tan densa que todas las zonas del cuerpo está irrigadas por un canal. Como ya hemos visto, el dolor sordo al presionar indica una condición de Insuficiencia del canal que influye en esa zona, mientras que un dolor agudo al presionar indica una situación de Insuficiencia del canal.

NOTAS

- 1 He elegido para nombrar estos cuatro métodos de examen palabras sencillas para expresar las acciones, mejor que las expresiones médicas más formalizadas como "observación", "auscultación", "interrogatorio", y "palpación". Estos términos, familiares en el Medicina Occidental, pueden sugerir un procedimiento médico occidental.
Por ejemplo, "auscultación" sugiere escuchar los sonidos del pecho a través de un estetoscopio, un procedimiento muy diferente del método diagnóstico médico Chino de escuchar.
- 2 Su Ma Qian (145 a C - 7). Anales, citado en la Historia de la Medicina China, pág.19
- 3 Preguntas Simples, cap.13, pág.86
- 4 Eje Espiritual, cap.80, pág.151-152
- 5 Escuela de Medicina Tradicional China de Guangdong 1964. Un Estudio del Diagnóstico en Medicina China (*Zhong Yi Zhen Duan Xue*) Editorial Científica de Shanghai, pág.34-35
- 6 Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing, 1978. Un Estudio de las Enfermedades por Calor (*Wen Bing Xue*). Editorial Científica de Shanghai, pág.53.
- 7 Ésta es sólo una breve estimación del diagnóstico de la lengua. Para una detallada discusión del diagnóstico de la lengua en la práctica clínica ver Maciocia G 1999 Diagnóstico por la Lengua en Medicina China, Aneid Press, Portugal
- 8 Texto Comprensivo, pág. 90
- 9 Preguntas Simples, pág.129-135
- 10 Clásico de las Dificultades, cap.18, pág 46
- 11 Idem pág.46
- 12 Preguntas Simples, pág. 12 -128
- 13 Li Wen Chuan He Bao Yi 1987 Acupuntura Práctica (*Shi Yong Zhen Jin Xue*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, pág.37.

Identificación de Síndromes

17 辨証

La identificación de síndromes consiste en el proceso de identificar el desequilibrio básico que subyace a todas las manifestaciones clínicas. Esta es la esencia del diagnóstico y patología de la Medicina China. La identificación de un síndrome supone percibir el cuadro de desequilibrio subyacente tomando en consideración el conjunto formado por todos los síntomas y signos.

Más que analizar síntomas y signos uno por uno para intentar encontrar su causa como hace la Medicina Occidental, la Medicina China forma un cuadro global considerando todos los síntomas y signos para identificar el desequilibrio subyacente. Con respecto a esto, la Medicina China no busca causas sino cuadros. Por tanto, cuando decimos que un determinado paciente presenta un síndrome de Insuficiencia de Yin de Riñón, ésta no es la causa de la enfermedad (que debe buscarse en la vida de la persona) sino el desequilibrio subyacente a la enfermedad o la manera en que se presenta la afección en sí misma. Por supuesto, en otras consideraciones, después de identificar el síndrome, la Medicina China da un paso más allá en el intento de identificar la causa del desequilibrio.

Los "síntomas y signos" en la Medicina China tienen un significado bastante diferente al de la Medicina Occidental. Son diferentes del área relativamente limitada explorada por la Medicina Occidental, a pesar de su batería de pruebas clínicas. En vez de eso, el médico de la Medicina China amplía su visión para analizar los cambios en una amplia gama de funciones corporales comunes como la orina, defecación, sudor, sed, etc. Además, el médico de la Medicina China tiene en cuenta muchas manifestaciones clínicas, desde determinados signos faciales y orgánicos, hasta rasgos psicológicos y emocionales que no son realmente "síntomas y signos" como tales, sino expresiones de un cierto desequilibrio. Muchas de las manifestaciones clínicas que contribuyen a formar un conjunto de desequilibrio subyacente no serían considerados como "síntomas" o "signos" en la Medicina Occidental. Por ejemplo, la ausencia de sed, incapacidad para tomar decisiones, una apariencia sin brillo de los ojos o sed con deseo de beber a pequeños sorbos, todas ellas manifestaciones llenas de significado en la Medicina China, no serían consideradas como tales en la Medicina Occidental. Así, cuando aparezcan las palabras "síntomas" y "signos", deberían interpretarse en este sentido amplio. Durante muchos siglos de experiencia clínica acumulada por innumerables médicos, la Medicina China ha desarrollado un completo y extremadamente efectivo sistema de diagnóstico y sintomatología para identificar síndromes de enfermedad y los desequilibrios subyacentes.

La identificación de síndromes también sigue el camino típico de la filosofía natural China que busca más las relaciones que las causas. Cada síntoma y signo sólo tiene significado en relación con todos los demás: un síntoma puede significar cosas diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, una lengua seca acompañada por una sensación de frío, ausencia de sed, manos frías y orina abundante y clara indica insuficiencia de Yang, mientras que una lengua seca acompañada de una sensación de calor, sed, sudor nocturno y un pulso rápido indica insuficiencia de Yin.

La identificación del síndrome de desequilibrio combina el diagnóstico, la patología y el principio de tratamiento en uno. Cuando decimos que un determinado síndrome se caracteriza por la insuficiencia de Yang de Bazo con retención de Humedad, estamos definiendo la naturaleza de la afección, el lugar y, por implicación, el principio de tratamiento. En este ejemplo, el principio de tratamiento sería tonificar el Yang de Bazo y transformar la Humedad. En el caso particular de los síndromes externos, al identificar el cuadro también identificamos la "causa". Por ejemplo, si decimos que un determinado conjunto de manifestaciones clínicas forma el cuadro de una invasión de Viento-Calor externos, al mismo tiempo estamos identificando la causa (Viento-Calor), el tipo de síndrome y, por implicación, el tratamiento principal, que en este caso sería liberar el Exterior y dispersar el Frío.

La identificación del cuadro nos permite encontrar la naturaleza y el carácter de la afección, el lugar de la enfermedad, el principio de tratamiento y el pronóstico.

Como se apunta en "Elementos esenciales de la Acupuntura China", "la identificación (del síndrome) no está hecha a partir de una simple lista de síntomas y signos, sino de una reflexión en la patogénesis de la enfermedad".¹

En otras palabras, no deberíamos únicamente identificar el síndrome sino también entender cómo surge y cuáles de sus diferentes aspectos interactúan entre sí. Por ejemplo, si identificamos un síndrome de estancamiento de Qi de Hígado y también uno de insuficiencia de Qi de Bazo, deberíamos ir un paso más allá y descubrir cómo interactúan estos síndromes y si uno puede ser

considerado la causa del otro.

Hay varios métodos utilizados para identificar síndromes. Éstos son aplicables en diferentes situaciones y fueron formulados en diferentes etapas del desarrollo de la Medicina China. Los diversos modos de identificar síndromes son:

Identificación de síndromes de acuerdo con los 8 Principios.

Identificación de síndromes de acuerdo al Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los Órganos Internos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los Factores Patógenos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los 5 Elementos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los Canales.

Identificación de síndromes de acuerdo a las 6 Etapas.

Identificación de síndromes de acuerdo a los 4 Niveles.

Identificación de síndromes de acuerdo al San Jiao.

Cada uno de ellos es aplicable en casos diferentes.

1 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS OCHO PRINCIPIOS

Se encuentran elementos de esta identificación en los textos médicos Chinos comenzando por el "Clásico de la Medicina Interna del Emperador Amarillo" y el "Estudio de las Enfermedades inducidas por el Frío". En su forma actual, este método de identificación de cuadros fue formulado por Cheng Zhong Ling al principio de la dinastía Qing (ver capítulo siguiente).

La identificación según los 8 Principios se basa en las categorías de Interior/Exterior, Calor/Frío, Plenitud/Insuficiencia y Yin/Yang. Este es el resumen de todos los demás modos de identificación y es aplicable en todos los casos, enfermedades tanto internas como externas. Este método de identificación de síndromes se estudia en el capítulo 18.

2 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LA SANGRE, EL QI Y LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Este método de identificación de síndromes describe los desequilibrios básicos del Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos, como la insuficiencia, estancamiento y rebelión de Qi, insuficiencia, estasis, Calor y pérdida de Sangre, e insuficiencia de líquidos, edema y Flema.

Este método en concreto es muy importante y constantemente usado en la práctica clínica, especialmente para enfermedades internas. Está integrado con el método de identificación según los Órganos Internos. Este método de identificación se estudia en el capítulo 19.

3 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS ÓRGANOS INTERNOS

De nuevo, se encuentran elementos de este proceso de identificación de síndromes a lo largo de los textos de la Medicina China desde sus inicios, pero, en su forma actual, fueron formulados al principio de la dinastía Qing.

Este método de identificación se basa en los cambios patológicos que ocurren en los Órganos Internos, y es el más importante de todos los diversos sistemas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades internas.

En cierto modo, consiste en la aplicación de los 8 Principios a los Órganos Internos concretos. Por ejemplo, según los 8 Principios, una afección puede deberse a Calor-Plenitud, pero, aplicando el proceso de identificación según los Órganos Internos, podemos identificar el órgano afectado por el Calor-Plenitud. Esta identificación se estudia en el capítulo 20.

4 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS FACTORES PATÓGENOS

Este método de identificación de síndromes se basa en los cambios patológicos que ocurren cuando el cuerpo es invadido por factores patógenos como Viento, Humedad, Frío, Calor, Sequedad y Fuego. Cada uno de estos factores patógenos puede ser

externo o interno. Este método de identificación se estudia en el capítulo 32.

5 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CINCO ELEMENTOS

Este método de identificación de síndromes se basa en la interpretación de las manifestaciones clínicas según los ciclos de generación, explotación y oposición de la teoría de los 5 elementos. Esto se describirá en el capítulo 33.

6 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CANALES

Éste es el más antiguo de todos los métodos de identificación de síndromes. Se hace referencia a él en "El Eje Espiritual".² Este método de identificación de síndromes describe los síntomas y signos relacionados con cada canal, más que con el órgano (ver cap. 34).

Esta forma de identificación de síndromes está indicada cuando un acupuntor trata una afección causada más por el daño a un canal que a un órgano interno o incluso por el daño a un órgano interno que se manifiesta a lo largo de su canal correspondiente. Por esta razón, no se utiliza mucho para el tratamiento de afecciones internas, ya que no proporciona al médico suficiente información para hacer un diagnóstico o formular un método de tratamiento. Cuando se trata una afección interna, esto es, una enfermedad en un órgano interno, el método preferido es la identificación de síndromes según los Órganos Internos.

7 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LAS SEIS ETAPAS

Este método fue formulado por Zhang Zhong Jing (nacido alrededor del 158 d.C.) en su "Estudio de las Enfermedades debidas al Frío". Este método de identificación se usa no sólo para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de Frío externo sino también para afecciones internas de tipo Calor ya que muchas de sus recetas de fitoterapia reco-

mendadas pueden tratar condiciones interiores (ver anexo 1).

Este método de identificación ha sido la Biblia de los médicos Chinos, especialmente en el norte de China, durante 16 siglos, para ser suplantado, sobre todo en el sur de China, por el método de identificación según los 4 Niveles y el San Jiao.

8 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CUATRO NIVELES

Este método fue elaborado por Ye Tian Shi (1667-1746) en su libro "Estudio de las Enfermedades por Calor" que describe los cambios patológicos causados por el Viento-Calor externo. Éste es el método más importante y ampliamente usado de identificación de síndromes para el tratamiento de enfermedades febriles infecciosas que comienzan con invasión externa de Viento-Calor (ver anexo 2).

9 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN EL SAN JIAO

Este método se formuló por Wu Ju Tong (1758-1836) en su libro "Identificación Sistemática de las Enfermedades Febriles". Este método de identificación de síndromes normalmente se combina con el anterior para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades febriles infecciosas que comienzan con invasión de Viento-Calor (ver anexo 3).

Estos tres últimos métodos de identificación de síndromes están profundamente enraizados en la tradición de la fitoterapia, más que en la acupuntura: sólo pueden entenderse y utilizarse dentro del contexto de la fitoterapia. En los apéndices 1, 2 y 3 se da un breve resumen de sus manifestaciones clínicas. No serán plenamente discutidas en este libro, dado que ya se ha hecho en otros.³

NOTAS

- 1 Elementos esenciales de la Acupuntura China, pág. 60
- 2 Eje Espiritual, cap. 10, pág. 30-39

- 3 El lector interesado puede referirse al libro del autor Diagnóstico por la Lengua en Medicina China (edición Española) Aneid Press

Identificación de Síndromes según los Ocho Principios

18 八綱辨証

La identificación de síndromes según los 8 Principios es la base de todos los demás métodos de formulación de síndromes. Es el fundamento básico de la identificación de síndromes en la Medicina China, permitiendo al médico identificar la localización y naturaleza del desequilibrio, así como establecer el principio de tratamiento.

Aunque el término "8 Principios" es relativamente reciente en la Medicina China (al principio de la dinastía Qing), sus aspectos principales fueron tratados en el "Clásico de la Medicina Interna del Emperador Amarillo" y en el "Estudio de las Enfermedades inducidas por el Frío". Ambos clásicos contienen muchas referencias a las características de la enfermedad: Interior / Exterior, Caliente / Fría, Plenitud / Insuficiencia y Yin / Yang.

El médico Zhang Jing Yue (también llamado Zhang Jie Bin) (1563-1640) estudió la identificación de síndromes según los principios anteriores y los llamó los "Seis Cambios" (*Liu Bian*), siendo éstos Interior / Exterior, Plenitud / Insuficiencia y Calor / Frío.

Al principio de la dinastía Qing, en la época del Emperador Kang Xi (1661-1690), el médico Cheng Zhong Ling escribió "Comprensión Esencial de los Estudios Médicos" (*Yi Xue Xin Wu*), en el cual, por primera vez, utilizó el término "8 Principios" (*Ba Gang*).

El método de identificación de síndromes según los 8 Principios se diferencia de los otros en que es la base teórica de todos ellos y es aplicable en todos los casos. Por ejemplo, el método de identificación de síndromes según los Canales sólo es aplicable a los problemas de canales, y el método según los Organos Internos a los órganos, pero la identificación de síndromes según los 8 Principios es aplicable en todas circunstancias porque nos permite distinguir el Interior del Exterior, el Calor del Frío y la Plenitud de la Insuficiencia. También nos permite decidir qué método de identificación de síndromes se aplica en cada caso particular. Ninguna situación es demasiado compleja para salirse del alcance de la identificación según los 8 Principios.

Es importante darse cuenta de que identificar un síndrome según los 8 Principios no significa "clasificar" rígidamente el desequilibrio para "encasillar" las manifestaciones clínicas. El conocimiento de los 8 Principios, por el contrario, nos permite desentrañar síndromes complicados e identificar las contradicciones básicas en ellos, reduciendo las diversas manifestaciones de la enfermedad a las más esenciales y relevantes.

Aunque este proceso pueda parecer rígido y algo forzado al principio, después de unos años de práctica, llegará a ser completamente natural y espontáneo.

Los 8 Principios no deben entenderse en términos de "esto o lo otro". No es para nada

insólito encontrar situaciones que son Internas y Externas simultáneamente, o Frío y Calor, o Plenitud e Insuficiencia, o Yin y Yang. Incluso es posible que una situación sea todo esto al mismo tiempo. El objetivo de la aplicación de los 8 Principios no es categorizar el desequilibrio, sino conocer su génesis y naturaleza. Sólo entendiendo esto podemos decidir el tratamiento para un desequilibrio en particular.

Por otra parte, no todas las situaciones necesitan tener las cuatro características (Interior o Exterior, Frío o Calor, Plenitud o Insuficiencia, y Yin o Yang). Por ejemplo, una situación no tiene que ser necesariamente o fría o caliente. La insuficiencia de Sangre es un ejemplo claro ya que no supone ningún síntoma de Calor o Frío.

Los 8 Principios son:
Interior - Exterior
Plenitud - Insuficiencia
Frío - Calor
Yin - Yang.

INTERIOR- EXTERIOR

La diferenciación entre el Exterior e Interior no se basa en lo que causa el desequilibrio (etiología), sino en la localización de la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad puede ser causada por un factor patógeno, pero si está afectando a los Órganos Internos, la situación se considerará interna.

EXTERIOR

Una situación Externa afecta a la piel, músculos y canales. Una situación Interior afecta a los Órganos Internos y a los huesos. La piel, los músculos y los canales son también llamados el "Exterior" del cuerpo, y los Órganos Internos el "Interior". En el contexto de las enfermedades externas por Viento, el Exterior es también llamado "la zona de Qi Defensivo del Pulmón", ya que el Pulmón controla tanto la piel como el Qi Defensivo que circula en la piel y en los músculos.

Las manifestaciones clínicas que derivan de la invasión del Exterior por un factor patógeno se denominan también "síndrome externo", mientras que las que derivan de un desequilibrio en los

Órganos Internos se denominan "síndrome interno".

Cuando decimos que una situación externa afecta a la piel, músculos y canales, nos referimos a que estas zonas han sido invadidas por un factor patógeno externo, dando lugar a las manifestaciones clínicas típicas "externas". Sin embargo, no sería correcto suponer que cualquier problema manifestado en la piel es un "síndrome externo". De hecho, la mayoría de los problemas crónicos de la piel son debidos a un síndrome interno que se manifiesta en la piel.

Hay dos tipos de condiciones externas: aquellas que afectan a la piel y a los músculos causadas por un factor patógeno externo y que tienen un inicio agudo (como en la invasión de Viento-Frío o Viento-Calor); y aquellas que afectan a los canales y tienen un inicio más lento (como el Síndrome de Obstrucción Dolorosa).

Cuando un factor patógeno externo invade la piel y los músculos da lugar a un conjunto típico de síntomas y signos que se describen como un "síndrome externo". Es difícil generalizar sobre la naturaleza de estos signos y síntomas, ya que dependen de las demás características, es decir, si son de tipo Frío o Calor, y de tipo Insuficiencia o Plenitud. Sin embargo, si la fiebre y la aversión al frío ocurren de forma simultánea, esto siempre indica invasión de un factor patógeno externo.

En términos generales, podemos decir que los síntomas principales de un síndrome externo son fiebre, aversión al frío, cuerpo dolorido, rigidez en el cuello y un pulso Flotante. El inicio es agudo y el tratamiento correcto normalmente causará una notable y rápida mejoría de la situación.

Si la situación es de Frío (como el Viento-Frío) los síntomas son fiebre ligera o ausencia de ella, aversión al frío, intensos dolores en el cuerpo, intensa rigidez del cuello, escalofríos, ausencia de sudor y de sed, un pulso Flotante y Tenso y una saburra delgada y blanca.

Si la situación es de Calor (como el Viento-Calor) los síntomas son fiebre, aversión al frío, sudor ligero, sed, un pulso Flotante y Rápido y saburra delgada y amarilla. En este caso los dolores corporales no son tan intensos.

Los principales factores de diferenciación de las características de Calor o Frío en un síndrome externo son:

- sed (Calor) o ausencia de la misma (Frío)
- saburra blanca (Frío) o amarilla (Calor)
- pulso Tenso (Frío) o Rápido (Calor)
- Fiebre (Calor) o ausencia de la misma (Frío).

Las características de un síndrome externo dependerán además de su carácter de Plenitud o de Insuficiencia. Si una persona tiene tendencia a la insuficiencia de Qi o de Sangre, el síndrome externo tendrá un carácter de Insuficiencia. Esto también se describe como un síndrome externo de Viento-Frío con predominio del Viento.

Las manifestaciones clínicas de un síndrome Externo de tipo Insuficiencia son fiebre ligera o ausencia de ella, sudor, aversión al viento, dolores corporales ligeros, un pulso Flotante-Lento y saburra delgada y blanca.

Si una persona tiene tendencia a la Plenitud, el síndrome externo tendrá un carácter de Plenitud.

Las manifestaciones clínicas de un síndrome Externo de tipo Plenitud son fiebre, ausencia de sudor, fuertes dolores corporales, aversión al frío, un pulso Flotante-Tenso y saburra delgada y blanca.

Los principales factores que diferencian una situación Externa de Insuficiencia de una de Plenitud son:

- sudor (Insuficiencia) o su ausencia (Plenitud)
- Pulso (Lento en la Insuficiencia y Tenso en la Plenitud)
- severidad de los dolores corporales (intensos en la Plenitud, menos severos en la Insuficiencia).

Debe insistirse en que "Plenitud" e "Insuficiencia" al describir el carácter de una situación externa son sólo relativos, y no representan Insuficiencia y Plenitud reales. De hecho, por definición un síndrome externo se caracteriza por su Plenitud ya que consiste en una invasión por un factor patógeno externo. El Qi de la persona todavía está relativamente intacto y el factor patógeno lucha contra el Qi corporal. Es precisamente esto lo que define una situación de Plenitud: es decir, la que se caracteriza por la presencia de un factor patógeno y la lucha resultante con el Qi corporal. Por lo tanto, una situación externa debe ser de Plenitud por definición. Sin embargo, según la situación preexistente de la persona, se puede diferenciar más entre una situación externa de

Plenitud y de Insuficiencia, pero sólo en términos relativos.

Caso clínico

Una joven de 13 años enfermó de "gripe". Su temperatura era de 39° C. Dolor de garganta, tos, cefaleas, dolores en las articulaciones, sed ligera y algo de sudor. Su lengua estaba ligeramente roja por los bordes y el pulso era Flotante en ambas posiciones Cun.

Esto es un claro ejemplo de invasión de Viento-Calor externo.

El segundo tipo de síndrome externo es el que aparece cuando un factor patógeno externo invade los canales de forma gradual causando el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Esto se caracteriza por la obstrucción de la circulación del Qi en los canales y articulaciones debida a un factor patógeno, que puede ser Frío, Humedad, Viento o Calor.

En la obstrucción por Frío, normalmente sólo se afecta una articulación, el dolor es fuerte y se alivia con la aplicación de calor. En la obstrucción por Viento, el dolor se desplaza de articulación en articulación. En la obstrucción por Humedad, habrá hinchazón de las articulaciones, mientras que en la obstrucción por Calor, el dolor es intenso y las articulaciones están hinchadas y calientes.

INTERIOR

Un desequilibrio se define como interno cuando afecta a los Órganos Internos. Esto puede producirse o no por un factor patógeno externo, pero una vez la enfermedad se localiza en el Interior, el síndrome se define como interior, y es tratado como tal.

Es imposible generalizar para establecer las manifestaciones clínicas de las afecciones interiores ya que dependerán del órgano afectado, y de si la situación es de Calor o Frío, y de Plenitud o de Insuficiencia.

La mayoría de los síndromes de los Órganos Internos descritos en los Capítulos 20-31 son internos.

Los síndromes internos de tipo Calor o Frío y de Insuficiencia o Plenitud se describirán en breve.

CALOR-FRÍO

Calor y Frío describen la naturaleza de un síndrome y sus manifestaciones clínicas dependen de si están combinados con una situación de Plenitud o de Insuficiencia.

CALOR

Calor-Plenitud

Las manifestaciones clínicas principales son fiebre alta, sed, cara y ojos enrojecidos, estreñimiento, boca oscura y escasa, un pulso Rápido y Fuerte, lengua Roja con saburra amarilla.

Esta es la descripción de un síndrome de Calor-Plenitud igual que ante el Calor Externo.

Estos son sólo los síntomas generales de Plenitud, ya que es posible que muchos otros dependiendo de qué órgano es más afectado. La fiebre no tiene que ser siempre ya que muchas condiciones de Plenitud Interno, como el Fuego de Hígado de Corazón, no implican fiebre.

Aparte de las manifestaciones clínicas anteriores, hay otros indicios diagnósticos que indican Calor.

Cualquier erupción cutánea en relieve y roja, que está caliente, indica Calor. Por ejemplo, una urticaria aguda normalmente se muestra de esta forma. Así como en el dolor, cualquier sensación ardiente indica Calor. Por ejemplo, la sensación ardiente de la cistitis, o el ardor en el estómago. Cualquier pérdida de grandes cantidades de sangre color rojo intenso indica Calor en la Sangre. Por lo que se refiere a la mente, cualquier situación de agitación extrema o comportamiento maniaco, indica Calor de Corazón.

El Calor-Plenitud surge cuando hay un Exceso de las energías Yang en el cuerpo. Las causas comunes de esto son el consumo excesivo de alimentos de energía caliente o problemas emocionales duraderos, cuando el estancamiento de Qi genera Calor. La primera por lo general causará Calor en el Estómago o en el Hígado, mientras que la segunda causará Calor en el Hígado o en el Corazón.

El Calor-Plenitud también puede desarrollarse por la invasión de un factor patógeno externo que se transforma en Calor una vez está en el cuerpo. Es probable que la mayoría de los factores patógenos, incluyendo el Frío, se conviertan en Calor una vez en el cuerpo. Un ejemplo típico es cuando el Frío o Calor externo se convierte en Calor y establece en el Estómago, produciendo fiebre y sensación de agresión de un síndrome.

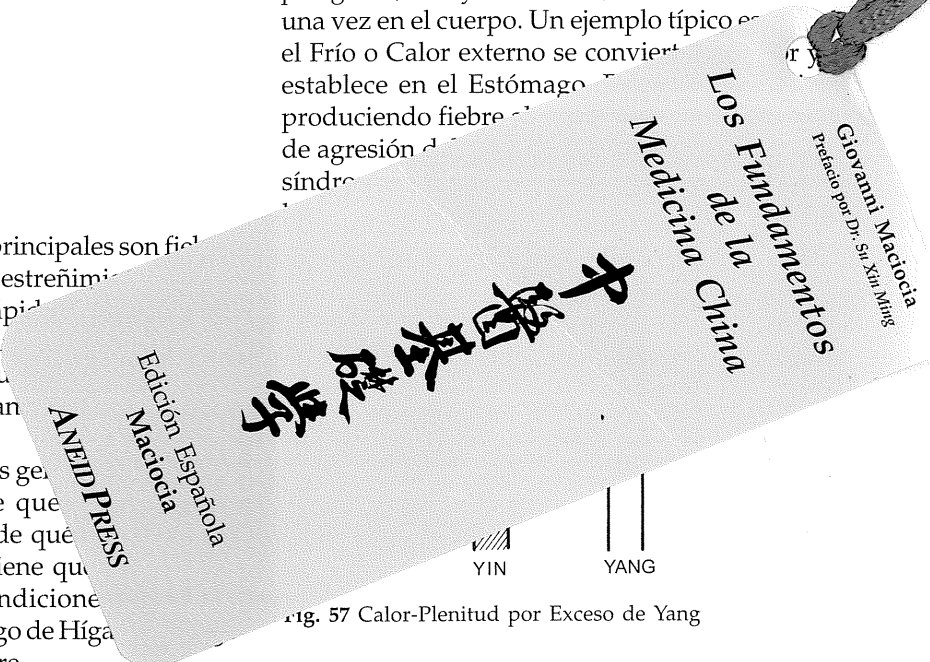

Fig. 57 Calor-Plenitud por Exceso de Yang

Caso clínico

Una mujer de 50 años padecía dolor ardiente en el epigastrio. También se quejaba de náuseas con vómitos ocasionales, hemorragia en encías, halitosis, sed e insomnio. Su lengua estaba Roja, con una fisura en el centro con saburra amarilla con espículas y estaba seca. Su pulso era Lleno y ligeramente Rápido.

Estas manifestaciones indican Calor-Plenitud en el Estómago.

Calor por Insuficiencia

Las manifestaciones principales son fiebre o sensación de calor por la tarde, boca seca, sequedad en la garganta por la noche, sensación de calor en el pecho, en las palmas y plantas (también llamado "calor en 5 Corazones"), heces secas, orina oscura y escasa, un pulso Flotante-Vacío y Rápido y una lengua Roja y Pelada.

De nuevo, estos son sólo los síntomas y signos generales; otros dependen del órgano que esté más afectado.

Aparte de estas manifestaciones, el Calor por Insuficiencia puede reconocerse fácilmente por una típica sensación de agitación mental, y física y vaga

riedad. La persona siente que algo no va bien, pero es incapaz de describir qué o cómo. La manifestación del Calor por Insuficiencia es bastante diferente a la del Calor-Plenitud, y casi se puede percibir visualmente la Insuficiencia que subyace al Calor.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Calor por Insuficiencia surge de la Insuficiencia de Yin (Fig.58), Si la energía Yin es insuficiente durante un largo período de tiempo, el Yin es consumido y el Yang está relativamente en Exceso.

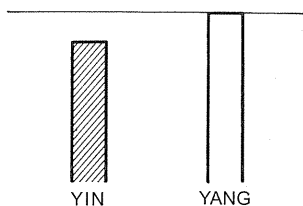

Fig. 58 Calor por Insuficiencia por Insuficiencia de Yin

El Calor por Insuficiencia surge frecuentemente de la insuficiencia de Yin de Riñón. Como el Yin de Riñón es el fundamento de todas las energías Yin del cuerpo, cuando es insuficiente puede afectar al Yin del Hígado, Corazón y Pulmón. Una insuficiencia de Yin duradera en cualquiera de estos órganos puede dar lugar a Calor por Insuficiencia manifestándose con diversos síntomas, tales como la agitación mental y el insomnio cuando el Yin de

Corazón es insuficiente, irritabilidad y dolores de cabeza cuando el Yin de Hígado es insuficiente y tos seca cuando el Yin de Pulmón es insuficiente.

En la práctica, es importante diferenciar el Calor-Plenitud del Calor por Insuficiencia ya que el método de tratamiento en el primer caso es aclarar el Calor, mientras que en el segundo es nutrir el Yin (Tabla 6).

Caso clínico

Una mujer de 54 años padecía de ansiedad intensa, insomnio, vértigos, acúfenos, dolores lumbares, sensación de calor al atardecer, boca seca y sudor nocturno. Su cara tenía rubor en los pómulos. El pulso era Flotante-Vacío y ligeramente Rápido y la lengua estaba Roja y Pelada.

Esto es un ejemplo de Calor por Insuficiencia (boca seca, sensación de calor, pómulos rojos, sudor nocturno, pulso Rápido y lengua Roja y Pelada) que surgen por una insuficiencia de Yin de Riñón (dolor lumbar, mareos y acúfenos). El Calor por Insuficiencia estaba afectando el Corazón como indicaban la ansiedad y el insomnio.

FRÍO

Frío-Plenitud

Las principales manifestaciones son escalofríos, miembros fríos, ausencia de sed, palidez de la cara, dolor abdominal agravado con la presión, deseo de beber líquidos calientes, heces blandas, orina clara y abundante, pulso Sumergido, Lleno y Tenso y lengua Pálida con saburra blanca y espesa.

Tabla 6 Comparación entre el Calor por Insuficiencia y el Calor-Plenitud

	Calor-Plenitud	Calor por Insuficiencia
Cara	Toda enrojecida	Pómulos rojos
Sed	Deseo de beber agua fría	Deseo de agua templada, o fría a pequeños sorbos
Párpado	Enrojecimiento debajo de él	Línea roja y delgada en el interior
Gusto	Gusto amargo	No hay gusto amargo
Sensación de calor	Durante todo el día	Por la tarde o noche
Fiebre	Fiebre alta	Fiebre ligera por la tarde
Mente	Muy agitado e inquieto	Agitación y ansiedad vaga
Intestinos	Estreñimiento, dolor abdominal	Heces secas, no hay dolor abdominal
Sangrado	Abundante	Ligero
Sueño	Sueños perturbados, agitación	Levantarse frecuentemente por la noche o al amanecer
Piel	Erupciones cutáneas dolorosas rojas y calientes	Roja escarlata, erupciones cutáneas sin relieve y no dolorosas
Pulso	Lleno, Rápido y Desbordante	Flotante-Vacío, Rápido
Lengua	Roja con saburra amarilla	Roja y Pelada o Delgada
Método de tratamiento	Aclarar el Calor	Nutrir el Yin, aclarar el Calor por Insuficiencia

Estas son las manifestaciones clínicas del Frío-Plenitud Interno, puesto que las de Frío Externo ya se han descrito anteriormente.

El Frío contrae y obstruye y esto a menudo causa dolor. Por eso el dolor, especialmente el dolor abdominal, es una manifestación frecuente del Frío-Plenitud. También, cualquier cosa que es blanca, cóncava (en oposición a la que se eleva), púrpura-azulada puede indicar Frío. Por ejemplo, una cara o lengua pálida, saburra blanca, pequeños puntos muy pálidos y cóncavos en la lengua, una lengua púrpura-azulada y labios o dedos azulados.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Frío-Plenitud surge del Exceso de Yin (Fig.59).

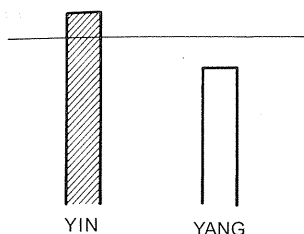

Fig. 59 Frío-Plenitud por Exceso de Yin

El Frío-Plenitud Interno puede surgir por la invasión directa del Frío externo al Interior. En concreto, el Frío externo puede invadir el Estómago causando vómitos y dolor en el epigastrio, los Intestinos causando diarrea y dolor abdominal y el Útero causando dismenorrea. Todas estas situaciones tendrían un comienzo agudo.

El Frío puede invadir también el canal del Hígado provocando hinchazón y dolor del escroto.

Una de las principales manifestaciones del Frío-Plenitud interno es el dolor abdominal ya que el Frío contrae y obstruye la circulación del Yang Qi, provocando dolor.

Caso clínico

Una mujer de 24 años había tenido un repentino ataque de dolor abdominal intenso y espasmódico. Sus heces se volvieron blandas, la lengua tenía saburra blanca, espesa y pegajosa y el pulso era Sumergido y Tenso.

Estas manifestaciones indicaban claramente un ataque de Frío y Humedad externos. Es un caso de Frío-Plenitud. La severidad y el comienzo repentino de los dolores indican una afección de Plenitud, así como la saburra espesa (en caso de Frío por Insuficiencia hubiera sido delgada). El Frío

y la Humedad proceden del exterior pero han atacado directamente al Interior, en este caso a los Intestinos. El carácter Frío del síndrome es evidente por la saburra blanca y el pulso Tenso. La presencia de Humedad con el Frío se indica por la saburra lingual pegajosa y las heces blandas (debido a que la Humedad obstruye la función de transformación del Bazo).

Frío por Insuficiencia

Las principales manifestaciones son escalofríos, extremidades frías, cara pálida y apagada, ausencia de sed, sudor, apatía, orina clara y abundante, un pulso Sumergido y Lento o Débil y una lengua Pálida con saburra delgada y blanca.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Frío por Insuficiencia se produce por la insuficiencia de Yang (Fig.60).

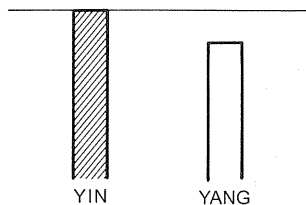

Fig.60 Frío por Insuficiencia por Insuficiencia de Yang

El Frío por Insuficiencia se desarrolla cuando el Yang Qi está débil y falla al calentar el cuerpo. En general está relacionado con la insuficiencia de Yang de Bazo, de Yang de Riñón, de Yang de Corazón o con insuficiencia de Qi de Pulmón. La causa más común es la insuficiencia del Yang de Bazo. Cuando éste es insuficiente, el Bazo falla al calentar los músculos, de ahí los escalofríos. El Bazo necesita calor para su función de transformación de los alimentos, y cuando el Yang es insuficiente, los alimentos no se transforman adecuadamente y el resultado son las heces blandas.

Caso clínico

Una mujer de 31 años padecía de cansancio, aumento de peso, estreñimiento y escalofríos. En el pasado, también había desarrollado una hinchazón de la glándula tiroides. Su lengua estaba muy Pálida e Hinchada, y el pulso era muy Filiforme, Sumergido y Lento.

Esto es un caso claro de insuficiencia de Yang con Frío

interno por Insuficiencia. El cansancio, escalofríos, la lengua Pálida e Hinchada y el pulso Sumergido y Lento, todo indica insuficiencia de Yang de Bazo. La insuficiencia de Yang de Bazo ha producido Humedad interna, que se manifiesta con el aumento de peso, la lengua Hinchada y la hinchazón de la glándula tiroideas. El estreñimiento se debe, en este caso, a la insuficiencia de Yang, porque la insuficiencia del Yang Qi es incapaz de promover la función de descenso de los Intestinos. Este es un tipo de estreñimiento poco común, ya que la insuficiencia de Yang causará normalmente heces blandas.

COMBINACIÓN DE CALOR Y FRÍO

Una situación a menudo puede caracterizarse por la presencia de Calor y Frío. Puede ser Frío en el Exterior y Calor en el Interior, Calor en el Exterior y Frío en el Interior o Calor en la parte superior y Frío en la parte inferior. Además, en algunos casos, ciertos síntomas y signos pueden indicar una falsa apariencia de Calor mientras que la situación real es de Frío o viceversa.

Frío en el exterior – calor en el interior

Esta situación se encuentra cuando una persona tiene una situación previa de Calor interno y posteriormente es invadida por Viento-Frío externo.

Los síntomas y signos incluirían fiebre con aversión al frío, ausencia de sudor, dolor de cabeza y rigidez de nuca, dolores por todo el cuerpo (manifestaciones de Frío externo), irritabilidad y sed (manifestaciones de Calor interno).

Esta situación también se produce en casos de Calor Latente combinado con una nueva invasión de Viento-Frío. Según la teoría de las enfermedades de Calor (por Viento-Calor externo), una persona puede ser atacada por el Frío en invierno sin desarrollar ninguna manifestación. El Frío puede permanecer inactivo en el Interior y transformarse en Calor. En la primavera, con el ascenso de la

energía Yang, el Calor interno puede ser empujando hacia el Exterior especialmente en combinación con un nuevo ataque de Viento-Frío. A causa de esto, la persona tendría síntomas y signos de un ataque de Viento-Frío, pero también signos de Calor interno como sed, irritabilidad y un pulso Filiforme y Rápido, como se ha descrito antes.

Calor en el exterior – frío en el interior

Esta situación tan sólo se produce cuando una persona con una afección de Frío es atacada por Viento-Calor externo. Por lo tanto, habrá algunos síntomas de invasión externa de Viento-Calor (como fiebre con aversión al frío, dolor de garganta, sed, dolor de cabeza y un pulso Flotante y Rápido) y de Frío interno (como heces blandas, escalofríos y orina clara y abundante).

Calor en la parte superior – frío en la parte inferior

En algunos casos hay Calor en la parte superior (ya que el Calor tiende a subir) y Frío en la inferior. Las manifestaciones de esta situación podrían ser sed, irritabilidad, regurgitaciones ácidas, gusto amargo, aftas bucales (manifestaciones de Calor en la parte superior), heces blandas, borborigmos y orina abundante y clara (manifestaciones de Frío en la parte inferior).

Frío verdadero – calor falso y calor verdadero – frío falso

En algunos casos puede haber síntomas y signos contradictorios, algunos relacionados con el Calor y otros con el Frío. Esto sólo pasa normalmente en situaciones extremas y es muy poco común. Es importante no confundir este fenómeno con situaciones comunes en las que tan sólo se

Tabla 7. Comparación entre Frío-Plenitud y Frío por Insuficiencia

	Frío-Plenitud	Frío por Insuficiencia
Cara	Luminosa - blanca	Cetrina - blanca
Dolor	Agudo, peor con la presión	Sordo, mejor con la presión
Intestinos	Mejor después de movimientos intestinales	Peor después de movimientos intestinales
Pulso	Lleno - Tenso - Sumergido	Débil - Lento - Sumergido
Lengua	Saburra espesa - blanca	Saburra delgada - blanca

combinan el Calor y el Frío. Por ejemplo, es perfectamente posible que alguien tenga una afección de Humedad-Calor en la Vejiga y Frío en el Bazo. Esto es sencillamente una combinación de síntomas de Frío y Calor en dos órganos diferentes, y no está incluido dentro de la categoría de Calor Falso y Frío Verdadero, o viceversa.

En casos de Calor Falso y Frío Falso, el diagnóstico de la lengua muestra su mayor utilidad ya que el color del cuerpo lingual casi siempre refleja la situación verdadera. Si el color del cuerpo lingual es Rojo, indica Calor, si es Pálido indica Frío.

Es interesante mencionar que el Calor Falso y el Frío Falso no son lo mismo que el Calor por Insuficiencia y el Frío por Insuficiencia. El Calor por Insuficiencia y el Frío por Insuficiencia surgen por la insuficiencia de Yin o Yang respectivamente, pero sin embargo hay Calor o Frío. En el Calor Falso y en el Frío Falso, la apariencia es falsa, es decir, no hay Calor o Frío, respectivamente.

Las manifestaciones clínicas del Calor Falso y del Frío Falso se ilustran mejor con una tabla (Tabla 8).

PLENITUD INSUFICIENCIA

La diferenciación entre Plenitud e Insuficiencia es de gran importancia. La distinción se realiza según la presencia o ausencia de un factor patógeno y la fuerza de las energías del organismo.

Una situación de Plenitud se caracteriza por la presencia de un factor patógeno (que puede ser interno o externo) de cualquier tipo y por el hecho de que el Qi del cuerpo está relativamente intacto.

Éste por lo tanto combate contra el factor patógeno y esto tiene como resultado el carácter bastante pletórico de los síntomas y signos.

Una situación de Insuficiencia se caracteriza por el debilitamiento del Qi del organismo y la ausencia de un factor patógeno.

Si el Qi del cuerpo es débil pero persiste un factor patógeno, la situación es de carácter de Insuficiencia complicada con Plenitud.

La distinción entre Plenitud e Insuficiencia es una de las que más se realiza en base a la observación. Una voz fuerte, elevada, dolor insoportable, cara muy enrojecida, abundante sudor, agitación, quitar las sábanas al dormir, estallidos de cólera, son todos signos de una situación de Plenitud. Una voz débil, dolor sordo y duradero, cara muy pálida, sudor ligero, apatía, acurrucarse en la cama, comportamiento calmado, son todos signos de una situación de Insuficiencia.

Las manifestaciones clínicas principales de una situación de Insuficiencia son la enfermedad crónica, pérdida de energía, apatía, echarse acurrucado, voz débil, respiración débil, acúfenos de tono leve, dolor aliviado con la presión, mala memoria, sudor ligero, orina frecuente, heces blandas y un pulso de tipo Vacío.

Las manifestaciones clínicas principales de una situación de Plenitud son la enfermedad aguda, agitación, irritabilidad, cara enrojecida, voz fuerte, respiración estertorosa, dolor agravado por la presión, acúfenos de tono elevado, sudor abundante, orina escasa, estreñimiento y un pulso de tipo Exceso.

Como siempre, es difícil generalizar y algunos de los síntomas anteriores no pueden clasificarse

Tabla 8 Manifestaciones clínicas del Calor Falso y el Frío Falso

Signos de Diagnóstico	Verdadero Frío - Falso Calor	Verdadero Calor - Falso Frío
Por mirar	Mejillas rojas, pero como con sarpullido, el resto de la cara blanca; irritabilidad pero también apatía, deseo de acostarse acurrucado, lengua Pálida y húmeda	Cara oscura, ojos brillantes, labios rojos y secos, irritabilidad, cuerpo de la lengua fuerte y de color Rojo y seco
Por escuchar	Respiración tranquila, voz baja	Respiración ruidosa, voz alta
Por preguntar	Sed sin deseo de beber o deseo de beber líquidos calientes, sensación de calor con deseo de cubrirse, garganta dolorida sin rojez ni inflamación, orina pálida	Sed con deseo de beber líquidos fríos, orina oscura y escasa, estreñimiento sensación de quemazón en el ano
Por sentir	Pulso Rápido, Flotante y Grande pero Vacío	Pulso Sumergido, Lleno. Miembros fríos pero pecho caliente

estrictamente como síntomas de Plenitud. Por poner un ejemplo, el estreñimiento se incluye entre los síntomas de Plenitud porque normalmente es causado por estancamiento o por Calor, pero también hay causas de estreñimiento por Insuficiencia, como la insuficiencia de Sangre o de Yin.

Por otra parte, los síntomas mencionados son generalizaciones amplias, de hecho demasiado generales para ser de uso en la práctica clínica.

Pueden ponerse muchos ejemplos de situaciones de Plenitud. En primer lugar, cualquier situación externa debida a la invasión de Frío, Viento, Humedad o Calor externos es de Plenitud por definición, y se caracteriza por la presencia de estos factores patógenos externos.

Cualquier factor patógeno interno también da lugar a una situación de Plenitud, con la condición de que el Qi corporal sea lo suficientemente fuerte como para ocuparse de luchar contra tales factores patógenos. Ejemplos de estos factores internos son el Frío, Calor, Humedad, Viento, Fuego y Flema. El estancamiento de Qi y la estasis de Sangre son también situaciones de Plenitud.

Las situaciones caracterizadas por una combinación de Insuficiencia y Plenitud surgen cuando hay un factor patógeno pero su influencia no es muy fuerte mientras que el Qi corporal es débil y no reacciona adecuadamente contra él. Ejemplos de condiciones de Insuficiencia complicadas con Plenitud son: insuficiencia de Yin de Riñón con aumento de Yang del Hígado, insuficiencia de Yin de Riñón con ascenso de Calor de Corazón por Insuficiencia, insuficiencia de Bazo con retención de Humedad o Flema, insuficiencia de Qi con estasis de Sangre.

Podemos distinguir cuatro tipos de Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi
- Insuficiencia de Yang
- Insuficiencia de Sangre
- Insuficiencia de Yin.

INSUFICIENCIA DE QI

Las manifestaciones clínicas son cara pálida, voz débil, sudor ligero (diurno), respiración algo dificultosa, cansancio, falta de apetito y un pulso Vacío.

Estos son sólo los síntomas de Insuficiencia de

Qi de Pulmón y Bazo, que son los que se dan habitualmente en los libros Chinos, ya que el Bazo es el que produce el Qi y el Pulmón el que lo gobierna. Sin embargo, puede haber muchos otros síntomas de Insuficiencia de Qi, según qué órgano esté implicado, en particular el Corazón o el Riñón. Esto se describirá en el capítulo de la Identificación de Síndromes según los Órganos Internos (ver cap.20).

La Insuficiencia de Qi es la insuficiencia menos grave de las que se pueden padecer. La mayoría de los síntomas antes mencionados surgen por la debilidad del Qi de Pulmón que falla al controlar la respiración, y del Qi de Bazo que falla en la transformación y el transporte.

Caso clínico

Un hombre de 30 años padecía de cansancio, falta de apetito y un catarro persistente en la nariz y garganta. Su pulso era Vacío y la lengua estaba ligeramente Pálida e Hinchada.

Estas manifestaciones indican insuficiencia del Qi de Bazo, complicada por la presencia de Humedad (produciendo la mucosidad).

INSUFICIENCIA DE YANG

Las principales manifestaciones clínicas son, además de las de Insuficiencia de Qi: escalofríos, cara blanca y brillante, miembros fríos, ausencia de sed, deseo de bebidas calientes, heces blandas, orina frecuente y clara, un pulso Débil y una lengua Pálida y Húmeda.

El Qi es parte del Yang, y la Insuficiencia de Qi es de naturaleza similar a la de Yang. De hecho, los dos son prácticamente iguales, destacando diferentes aspectos de las funciones del Qi. En la Insuficiencia de Qi, es la función de transformación la que está defectuosa, mientras que en la Insuficiencia de Yang es la función del Qi de calentamiento y protección la que está deteriorada.

Los órganos que comúnmente padecen de insuficiencia de Yang son el Bazo, Riñón, Pulmón, Corazón y Estómago. Los síndromes para cada uno de ellos se tratan en el capítulo de los síndromes de los Órganos Internos (ver cap.20).

Caso clínico

Una mujer de 30 años padecía cansancio, escalofríos, dolores crónicos en la zona lumbar, orina frecuente

y pálida y heces blandas. Su pulso era Débil, especialmente en el lado derecho, y su lengua estaba Pálida y Húmeda.

Estas manifestaciones indican claramente Insuficiencia de Yang de Bazo y de Riñón.

INSUFICIENCIA DE SANGRE

Las manifestaciones principales de la Insuficiencia de Sangre son una cara apagada, labios pálidos, visión borrosa, pelo seco, depresión, cansancio, mala memoria, entumecimiento, insomnio, reglas escasas o amenorrea, un pulso Filiforme o Rugoso y una lengua Pálida y Delgada.

Los síntomas antes mencionados se deben a la disfunción de varios órganos. La Insuficiencia de Sangre de Hígado produce visión borrosa, depresión, cansancio, entumecimiento, reglas escasas. La Insuficiencia de Sangre de Corazón causa una cara pálida, labios pálidos, lengua Pálida, insomnio.

La Sangre es parte del Yin y una Insuficiencia de Sangre duradera produce sequedad, que causa pelo seco.

Los órganos más propensos a padecer Insuficiencia de Sangre son el Hígado, Corazón y Bazo. Estos síndromes se describen en los capítulos 20 - 25.

Caso clínico

Una mujer de 27 años padecía cansancio, mala memoria, menstruación escasa, estreñimiento e insomnio. Su pulso era Rugoso y su lengua Pálida y Delgada.

Estas manifestaciones indican insuficiencia de Sangre del Hígado (menstruación escasa, cansancio, estreñimiento) y del Corazón (mala memoria, insomnio).

INSUFICIENCIA DE YIN

Las manifestaciones principales de la Insuficiencia de Yin son fiebre de pocas décimas o sensación de calor por la tarde, calor en los 5 Corazones, garganta seca por la noche, sudor nocturno, adelgazamiento, un pulso Flotante-Vacío y una lengua Roja, Pelada y seca.

Otra vez, los signos mencionados anteriormente son sólo los síntomas generales de Insuficiencia de Yin, otros síntomas dependen de que órgano esté más implicado. Los órganos más propensos a

padecer Insuficiencia de Yin son Riñón, Pulmón, Corazón, Hígado y Estómago.

El Yin Qi tiene la función de refrescar, de ahí los síntomas de calor (Calor por Insuficiencia) como la fiebre de pocas décimas, una sensación de calor, sudor nocturno, calor en los 5 Corazones y una lengua Roja.

El Yin también hidrata, por eso los síntomas de sequedad como la garganta y lengua secas.

Caso clínico

Una mujer de 45 años padecía vértigos, sudor nocturno, dolores lumbares y acúfenos ligeros. Su pulso era Filiforme y su lengua era de color normal con saburra sin raíz.

Estas manifestaciones apuntan a una insuficiencia del Yin de Riñón y de Estómago (la saburra "sin raíz" indica insuficiencia del Yin de Estómago).

Caso clínico

Una joven de 31 años había tenido un intenso dolor abdominal e hipogástrico seis meses antes del reconocimiento. Durante este ataque los espasmos se duplicaron y tenía fiebre ligera. Después las heces se volvieron blandas y se sintió muy débil. El dolor abdominal volvía de vez en cuando después de un esfuerzo, lo sentía en la fosa iliaca derecha empeorando con la presión. También le apareció secreción vaginal. Tenía poco apetito, sus piernas estaban débiles y se sentía débil en general. Durante los dos últimos meses había experimentado sangrado entre las reglas y una ligera hinchazón de los tobillos. La lengua estaba pelada excepto algo de saburra delgada y amarilla en el centro. Había fisuras tipo banco de hielo en la raíz mientras que el cuerpo lingual era delgado. Su pulso era Rápido, Resbaladizo, ligeramente Flotante y Vacío y en las dos posiciones Chi era Filiforme pero también ligeramente de Cuerda. Su voz era muy débil y ella generalmente parecía débil e introvertida.

Este caso bastante complicado, se presenta aquí para ilustrar la intrincada situación de Insuficiencia y Plenitud que aparecen simultáneamente. En primer lugar, el comienzo repentino del dolor abdominal con ligera fiebre probablemente indicaba una invasión externa de Humedad-Calor. Sin embargo, es obvio que ella debía de haber padecido previamente de insuficiencia de Qi de Bazo: esto es evidente por el pulso Filiforme y Vacío, el agotamiento en general y la voz débil. La insuficiencia de Qi de Bazo había conducido a la formación de Humedad, de ahí la secreción vaginal.

Además de la insuficiencia de Bazo debía haber padecido también de insuficiencia de Yin de Riñón: esto es evidente por la lengua pelada, las fisuras en la raíz de la lengua, el pulso Flotante-Vacío y Rápido y los tobillos hinchados. Este último es normalmente un signo de insuficiencia de Yang de Riñón, pero como se ha explicado antes, no es del todo raro tener una mezcla de síntomas y signos de insuficiencia de Yin y Yang de Riñón: esto ocurre porque el Yin y el Yang de Riñón comparten la misma raíz y la insuficiencia de uno causa una insuficiencia secundaria del otro. En este caso hay una insuficiencia primaria de Yin

de Riñón y una secundaria insuficiencia de Yang de Riñón (tobillos hinchados). ¿Cómo puede una persona de 31 años padecer de una insuficiencia tan severa de Yin de Riñón? En el interrogatorio llegó a ser evidente que había trabajado muy duro y muchas horas durante muchos años. Su trabajo además suponía levantar peso, lo que, después de un largo período, lesionó el Riñón, mientras que el exceso de trabajo dañó el Yin de Riñón. Sin embargo, levantar peso también puede causar estancamiento de Qi en el Jiao Inferior. Este factor concurrente (junto con la Humedad-Calor externos) contribuye a su intenso dolor abdominal. Si el dolor hubiera sido causado sólo por la Humedad-Calor, habría sido menos severo.

El sangrado entre períodos más recientemente era debido a la insuficiencia de Yin y de Qi que fallaba al retener la Sangre.

En resumen, este caso muestra una mezcla de Insuficiencia de Qi (Bazo) y de Yin (Riñón) con Plenitud en forma de Humedad-Calor. También muestra una mezcla de situaciones internas y externas, ya que la Humedad-Calor al principio surgió de una invasión externa, pero debido a la insuficiencia de Qi presente con anterioridad, se transformó en Humedad interna.

YIN-YANG

Las categorías del Yin y el Yang dentro de los 8 Principios tienen dos significados: en sentido general, son un resumen de las otras seis, mientras que en sentido estricto son usadas principalmente en la Insuficiencia de Yin y Yang y en el Colapso de Yin y Yang.

El Yin y el Yang son una generalización de los otros seis Principios dado que, por naturaleza, Interior, Insuficiencia y Frío son Yin, y Exterior, Plenitud y Calor son Yang.

En concreto, las categorías de Yin y Yang pueden definir dos tipos de Insuficiencia y también dos tipos de Colapso. La Insuficiencia de Yin y Yang ya se ha descrito antes.

El Colapso de Yin y Yang simplemente indica un estado de Insuficiencia extremadamente intenso. Esto también implica la completa separación del Yin y el Yang. El Colapso de Yin y Yang es muchas veces, aunque no forzosamente, seguido de la muerte.

COLAPSO DE YIN

Las principales manifestaciones son abundante transpiración, piel caliente al tacto, miembros calientes, boca seca con deseo de beber líquidos

fríos en pequeños sorbos, retención de orina, estreñimiento, un pulso Flotante-Vacío y Rápido, y una lengua Roja, Pelada, Corta y Seca.

COLAPSO DE YANG

Las principales manifestaciones son escalofríos, miembros fríos, respiración débil, abundante sudor aceitoso, ausencia de sed, orina frecuente y abundante o incontinencia, heces blandas o incontinencia anal un pulso Imperceptible y Sumergido y una lengua Pálida, Húmeda, Hinchada y Corta.

Los dos casos clínicos siguientes son para ilustrar la interacción de los 8 Principios en la misma situación.

Caso clínico

Una mujer de 45 años padecía sangrado uterino abundante y persistente. El sangrado comenzaba con cada regla y continuaba durante 3 semanas. La sangre al principio era oscura y después de color más claro y había dolor. Experimentaba también tensión premenstrual, irritabilidad, (decía que "podría matar a alguien") e hinchazón de sus pechos. Se sentía cansada la mayor parte del tiempo, no dormía bien y sudaba durante la noche. También se quejaba de micción frecuente, teniendo que levantar dos veces por la noche. Desde hacía tres años tenía heces blandas y se sentía sedienta. Al preguntar si sentía frío o calor contestó "ambos". Tenía sobrepeso. Su pulso era Sumergido, Débil, y en las dos posiciones Chi muy Débil. Su lengua estaba ligeramente Roja tendiendo a Púrpura, pero también ligeramente Pálida por los lados. Estaba pelada por el centro y había saburra sin raíz en la base, y la raíz en sí misma no tenía "espíritu". Había fisuras en el centro y en la raíz.

Estas manifestaciones clínicas forman un cuadro muy complicado. Lo que es evidente por el pulso y la lengua es primero la insuficiencia de Yin de Estómago y de Yin de Riñón: la ausencia de "espíritu" de la raíz, la saburra sin raíz, las fisuras, el sudor nocturno, la sed, todo apunta a la insuficiencia de Yin de Riñón. El centro pelado y fisurado indica insuficiencia del Yin de Estómago. La insuficiencia de Riñón también se confirma por el pulso muy Sumergido y Débil en las posiciones Chi. Contradiendo la insuficiencia de Yin están: orina frecuente, lados de la lengua pálidos, sensación de frío a veces y la diarrea. La orina frecuente, nicturia, sensación de frío y la diarrea se deben a la insuficiencia de Yang de Riñón. No es en absoluto raro el tener insuficiencia de Riñón tanto de Yin como de Yang ya que comparten la misma raíz y la insuficiencia de uno causa una menor insuficiencia del otro. En este caso, la insuficiencia de Yin de Riñón predomina de momento (juzgando la lengua y el pulso). La insuficiencia tanto de Yin como de Yang de Riñón explica por qué unas veces sentía calor y otras frío.

El color púrpura rojizo de la lengua, las reglas dolorosas con sangre oscura inicialmente y la tensión premenstrual indican estancamiento del Qi de Hígado y de Sangre. La estasis de Sangre del Hígado probablemente era consecuencia de una insuficiencia duradera de Sangre del Hígado que es evidente por el color pálido de los lados de la lengua y por su cansancio.

El sangrado abundante y persistente es causado por la insuficiencia de Qi y de Yin incapaz de retener la sangre. Este es un tipo de sangrado de Insuficiencia, de ahí el color claro de la sangre después de la oscuridad inicial.

En conclusión, este caso muestra Insuficiencia (del Riñón, Estómago y de Sangre del Hígado), Exceso (estasis de Sangre), Insuficiencia de Yin (del Riñón y del Estómago), insuficiencia de Yang (también del Riñón), síntomas de Frío (diarrea, orina frecuente, sensación de frío) y síntomas de Calor (sensación de calor, sudor nocturno). Por lo tanto, esto muestra Insuficiencia y Plenitud, Calor y Frío, Yin y Yang, simultáneamente.

Caso Clínico

Un joven de 18 años había padecido epilepsia desde los 11 años. Los ataques se caracterizaban por severas convulsiones y desmayos echando espuma por la boca. También padecía

migrañas, acúfenos e irritabilidad. Su pulso era Filiforme, Rápido y ligeramente de Cuerda. La lengua estaba Roja, más roja en los lados, Entumecida y con saburra amarilla espesa y pegajosa.

Hay algo de contradicción entre el pulso, la lengua y los síntomas. La lengua indica una situación de Calor-Plenitud (Roja con saburra) y la presencia de Flema (saborra pegajosa). También indica Fuego de Hígado (más roja en los lados). Ambos son síndromes de Exceso (Fuego de Hígado y Flema). El pulso es Filiforme, lo que indica insuficiencia de Sangre.

La Flema se origina por la insuficiencia duradera de Qi de Bazo. El Qi de Bazo insuficiente falla al producir Sangre y esto causa insuficiencia de Sangre del Hígado (de ahí el pulso Filiforme). La insuficiencia de Sangre del Hígado conduce al ascenso de Yang del Hígado y la agitación del Viento del Hígado, de ahí las convulsiones epilépticas. Su epilepsia es por lo tanto debida a dos causas concurrentes: la agitación del Viento del Hígado y la Flema nublando el cerebro. La agitación del Viento del Hígado causa las convulsiones, mientras que la Flema nublando el cerebro produce pérdida de conciencia durante los ataques.

En conclusión, esta situación se caracteriza por la Insuficiencia (de Qi de Bazo y de Sangre del Hígado) y la Plenitud (Viento de Hígado y Flema).

Identificación de Síndromes según el Qi-Sangre-Líquidos Orgánicos

19 氣 血 津 液 辨 証

La identificación de los síndromes según el Qi, la Sangre, y los Líquidos Orgánicos se basa en las posibles modificaciones patológicas de estas sustancias vitales. Estos cuadros describen las manifestaciones clínicas que se observan cuando el Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos son insuficientes o están estancados.

Hay alguna coincidencia entre estos síndromes y aquellos de acuerdo a los 8 Principios y los Órganos Internos. Por ejemplo, el síndrome de Insuficiencia de Qi es esencialmente el mismo que la Insuficiencia de Qi según los 8 Principios. Los síndromes según el Qi, la Sangre, y los Líquidos Orgánicos son importantes pues ellos completan la imagen clínica que se puede tener según los 8 Principios o según los Órganos Internos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DEL QI

Pueden ser:

- Insuficiencia de Qi.
- Hundimiento de Qi.
- Estancamiento de Qi.
- Qi Rebelde.

INSUFICIENCIA DE QI

Manifestaciones clínicas

Disnea, voz débil, transpiración espontánea, falta de apetito, heces blandas, astenia, pulso vacío

Estos síntomas son síntomas y signos de una Insuficiencia de Qi de Pulmón y de Bazo. Evidentemente se puede ser deficiencia de Qi también de otros órganos. La Insuficiencia de Qi de Corazón se caracteriza por palpitaciones, mientras que la Insuficiencia de Qi de Riñón provoca micciones frecuentes. Como ya hemos dicho en el capítulo de los 8 Principios, se tiene la costumbre de enumerar sólo los síntomas de Insuficiencia de Qi de Pulmón y de Bazo, primero porque éstos son los más frecuentes, y en segundo lugar porque el Pulmón gobierna el Qi y el Bazo es la fuente del Qi por su función de transformación y transporte.

HUNDIMIENTO DE QI

Manifestaciones clínicas

Sensación de abatimiento, fatiga, apatía, depresión mental, prolapso de los órganos (estómago, útero, intestinos, vagina y vejiga), pulso Vacío.

Aparte de estos síntomas, se puede tener cualquier otro síntoma de insuficiencia de Qi. El «hundimiento del Qi» es, de hecho, un aspecto particular de la Insuficiencia de Qi y en esencia no debe ser separado de ella.

Es necesario hacer esta distinción, no obstante, porque cuando se requiere tratamiento, es necesario no sólo tonificar sino también hacer que el Qi ascienda. Hay hierbas y puntos de acupuntura particulares (como Du-20 con moxa) que tienen este efecto.

ESTANCAMIENTO DE QI

Manifestaciones clínicas

Sensación de distensión acompañada de dolores que se desplazan, masas abdominales que aparecen y desaparecen, depresión, irritabilidad, ideas pesimistas, cambios de humor frecuentes, suspiros frecuentes, el pulso de Cuerda o Tenso, lengua ligeramente Púrpura.

Éstos son en general los principales signos indicativos del estancamiento del Qi. La sensación de distensión que puede afectar al hipocondrio, epigastrio, garganta, abdomen e hipogastrio, es el más característico y más importante de los síntomas de estancamiento de Qi.

Los signos emocionales son también frecuentes y muy característicos del estancamiento de Qi, sobre todo en el estancamiento de Qi de Hígado.

Los otros síntomas, y qué parte del cuerpo está afectada dependen más del órgano que está implicado. El Hígado es el órgano más afectado por el estancamiento de Qi y los síntomas están descritos en el capítulo sobre la Identificación de los Síndromes según los Órganos Internos (ver pág. 215).

QI REBELDE

Los síntomas del Qi Rebelde deben ser diferenciados en función del órgano afectado.

El "Qi Rebelde" sobreviene cuando el Qi circula en dirección equivocada, es decir, en una dirección que no es la dirección fisiológica normal. Ésta varía de un órgano a otro, puesto que cada uno tiene su propia dirección normal de Qi. Éstas han sido expuestas en el capítulo 4.

Existen dos formas de Qi Rebelde, una de tipo Insuficiencia y la otra de tipo Exceso. De manera general, el Qi Rebelde es de tipo Exceso por definición, pero hay un ejemplo de Qi Rebelde de tipo Insuficiencia, el Hundimiento de Qi de Bazo (el cual desciende en lugar de subir).

Las diferentes formas de Qi Rebelde están resumidas en la Tabla 9.

Como para el Hundimiento de Qi, la identificación del Qi Rebelde es importante para el tratamiento, en la medida que existen plantas y puntos de acupuntura específicos para someter el Qi Rebelde.

Tabla 9 Tipos de Qi Rebelde

Órgano	Dirección normal de Qi	Dirección patológica del Qi	Síntomas y Signos
Estómago	Desciende	Sube vómitos	Eructos, hipo, náuseas y
Bazo	Sube	Desciende	Diarreas, prolapso
Hígado	Sube	i) Sube excesivamente ii) Circulación horizontal: Hacia Estómago Hacia Bazo Hacia Intestinos iii) Desciende	Cefaleas, vértigos, irritabilidad Náuseas, eructos, vómitos Diarreas Heces secas Quemazón a la micción
Pulmón	Desciende	Sube	Tos, asma
Riñón	Desciende	Sube	Asma
Corazón	Desciende	Sube	Agitación mental, insomnio

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE LA SANGRE

Se puede encontrar:

- Insuficiencia de Sangre
- Estasis de Sangre
- Calor en la Sangre
- Pérdidas de Sangre

INSUFICIENCIA DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Tez amarillenta, labios pálidos, vértigos, mala memoria, entumecimientos, visión borrosa, insomnio, lengua Pálida y ligeramente seca, pulso Rugoso o Filiforme.

Una Insuficiencia de Sangre proviene generalmente de una Insuficiencia de Qi de Bazo, puesto que en el Bazo es donde tiene el origen la producción de Sangre y de Qi

Cuando la Sangre es insuficiente, hay repercusiones particulares sobre el Hígado y el Corazón. Los síntomas enumerados más arriba representan una mezcla de síntomas de Insuficiencia de Sangre de Hígado (entumecimientos, visión borrosa, vértigos) y de Insuficiencia de Sangre de Corazón (tez cetrina, mala memoria, insomnio, lengua Pálida).

Aparte de todos estos síntomas, se pueden encontrar otros síntomas de orden ginecológico, mental o emocional, como por ejemplo la amenorrea, o las reglas poco abundantes, la depresión, la ansiedad o la falta de iniciativa.

En los casos graves y duraderos, la Insuficiencia de Sangre puede entrañar una sequedad pronunciada, pues la Sangre constituye una parte del Yin. Esto se manifiesta con una lengua particularmente seca, boca seca, cabellos secos y uñas quebradizas. En los casos todavía más graves, la sequedad de la sangre, a la larga, puede engendrar Viento Interno de Hígado que combinado con la sequedad, puede dar enfermedades de la piel caracterizadas por una piel seca y picores cutáneos.

ESTASIS DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Tez oscura, labios púrpuras, dolores de carácter penetrante, fijo, taladrante, masas abdominales fijas, uñas púrpuras, pérdida de sangre oscura con coágulos oscuros, lengua Púrpura, pulso de Cuerda, Profundo o Rugoso.

Estos no son más que los síntomas generales de la estasis de Sangre, sin referencia específica a un órgano particular. Uno de los principales síntomas específicos de la estasis de Sangre es el dolor que es bien localizado, fijo, y agudo. Esto es útil para el diagnóstico diferencial de la estasis de Qi y de la estasis de Sangre (Tabla 10).

El órgano más frecuentemente afectado por estasis de Sangre es el Hígado. Los otros órganos que también pueden afectarse son el Corazón, Pulmón, Estómago, Intestinos y Útero.

Los signos y síntomas particulares para cada uno de ellos son los siguientes:

Tabla 10 Diagnóstico diferencial entre Estancamiento de Qi y Estasis de Sangre

	Estancamiento de Qi	Estasis de Sangre
Dolor / Distensión	Distensión más importante que dolor	Dolor más importante que distensión
Localización	Dolor móvil	Dolor fijo
Características del dolor	Dolor con sensación de distensión y plenitud	Dolor terebrante o taladrante
Masas abdominales	Van y vienen	Fijas
Piel	No hay manifestaciones en la piel	Posibilidad de manchas o hematomas Púrpuras
Tez	Puede no cambiar	Color oscuro o verde azulado
Lengua	Color normal o ligeramente púrpura	Francoamente púrpura con posibilidad de pequeños puntos púrpuras
Pulso	Muy ligeramente de Cuerda	De Cuerda, Profundo o Rugoso

Hígado

Uñas púrpuras, tez oscura, reglas dolorosas, sangre menstrual oscura con coágulos oscuros, dolor abdominal, dolor premenstrual, lengua Púrpura, sobre todo en los bordes, pulso en Cuerda o Profundo.

Corazón

Labios púrpuras, dolores de pecho taladrantes o como agujas, inquietud mental, lengua Púrpura en los lados hacia la punta venas sublinguales púrpuras y distendidas, pulso Rugoso o Anudado.

Pulmón

Sensación de opresión en el pecho, tos con expectoración de sangre oscura, lengua púrpura en su parte anterior o sobre los bordes de la parte mediana, venas sublinguales púrpuras y distendidas.

Estómago

Dolores epigástricos, vómitos de sangre oscura, sangre oscura en las heces, lengua Púrpura en el centro.

Intestinos

Dolor abdominal intenso, sangre oscura en las heces.

Útero

Dismenorrea, dolor premenstrual, sangre menstrual oscura con coágulos, amenorrea, masas abdominales, lengua Púrpura.

La Estasis de Sangre puede venir de:

1. *Estancamiento de Qi*: ésta es la causa más frecuente de estasis de Sangre. El Qi hace circular la Sangre, si el Qi se estanca, la Sangre se coagula

2. *Insuficiencia de Qi*: una Insuficiencia de Qi que dura mucho tiempo puede llevar a una estasis de la Sangre, pues el Qi se vuelve demasiado débil para hacer circular la Sangre.

3. *Calor en la Sangre*: el Calor en la Sangre puede coagular y estancar la Sangre.

4. *Insuficiencia de Sangre*: si una Insuficiencia de Sangre dura mucho tiempo esto entraña una Insuficiencia de Qi, impidiendo las funciones del Qi de mover la sangre.

5. *Frío interno*: enlentece la circulación de la Sangre.

CALOR EN LA SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Sensación de calor, problemas dermatológicos con erupciones rojas, boca seca, hemorragias, lengua Púrpura y pulso Rápido.

Estos son sólo los síntomas generales de Calor en la Sangre. Pueden presentarse otros según el órgano involucrado.

Si la Sangre de Corazón tiene Calor habrá ansiedad, trastornos mentales (como estados maniaco-depresivos) y úlceras bucales. Si el Calor se encuentra en la Sangre de Hígado puede haber alteraciones dermatológicas caracterizadas por picores, calor, y enrojecimiento. Éste es uno de los tipos más comunes de enfermedades de la piel.

Si el Calor de la Sangre afecta al Útero y al Chong Mai, habrá pérdidas de sangre excesivas en las menstruaciones.

PÉRDIDA DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Epistaxis, hematemesis, hemoptisis, melenas, menorragias, metrorragias, hematurias.

La pérdida de Sangre tiene dos etiologías principales: o el Qi es insuficiente y es incapaz de contener la sangre o el Calor de la Sangre hace salir la Sangre de los vasos. En el primer caso hay pérdidas de Sangre tipo Insuficiencia y en el segundo son pérdidas de Sangre tipo Exceso. Otras dos causas de pérdida de Sangre son: estasis de Sangre e Insuficiencia de Yin. Éstas pueden ser diferenciadas (Tabla 11).

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Tabla 11 Diferentes causas de hemorragias

Causa	Color de la Sangre	Cantidad
Calor en Sangre	Rojo fresco u oscuro	Abundantes
Estasis de Sangre	Muy oscura con coágulos	Poco abundantes
Insuficiencia de Qi	Pálida	Abundantes y duraderas
Insuficiencia de Yin	Rojo vivo	Poco abundantes

Podemos tener:

- Insuficiencia de Líquidos Orgánicos.
- Edema.
- Flema.

INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Manifestaciones Clínicas

Piel seca, boca seca, nariz seca, tos, labios secos, lengua Seca.

Los Líquidos Orgánicos forman parte del Yin y su insuficiencia siempre causa una situación de sequedad. No se trata de lo mismo que una deficiencia de Yin ya que la carencia de Líquidos Orgánicos la precede. Debería, sin embargo, ser considerado como una forma suave de insuficiencia de Yin.

La insuficiencia de Líquidos Orgánicos puede también provenir de una Insuficiencia de Yin, si la Insuficiencia de Yin dura mucho los Líquidos Orgánicos se vuelven insuficientes también.

La insuficiencia de Líquidos Orgánicos puede también deberse a pérdidas importantes y prolongadas de líquidos como las transpiraciones profusas (como en una enfermedad febril), los vómitos y las diarreas.

Como hay un intercambio constante entre líquidos y Sangre, la insuficiencia de los líquidos puede provenir también de pérdidas de Sangre importantes, como por ejemplo en un parto.

Una Insuficiencia de Sangre grave y crónica puede ser también responsable de la sequedad y la insuficiencia de líquidos.

La Insuficiencia de líquidos afecta sobre todo al Pulmón, Estómago, Riñón e Intestino Grueso.

Pulmón

Los principales síntomas son la piel seca y la tos seca.

Estómago

El Estómago es la fuente de los líquidos y una insuficiencia de Qi de Estómago, o más todavía una insuficiencia de Yin de Estómago conduce a una insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Los síntomas principales son lengua seca con fisuras horizontales, boca seca pero sin deseos de beber o con ganas de beber a pequeños sorbos.

Riñón

El Riñón gobierna el Agua y una insuficiencia de Yin del Riñón entraña sequedad y una insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Los principales síntomas son micciones poco abundantes, boca seca por la noche y garganta seca.

Intestino Grueso

El Intestino Grueso está en relación con el Estómago a nivel del Yang Ming y la insuficiencia de líquidos en el Estómago repercute fácilmente en el Intestino Grueso. El principal síntomas es heces secas.

EDEMA

El edema proviene de una insuficiencia de Bazo o de Pulmón o de Riñón o de los tres a la vez. Pulmón, Bazo y Riñón son los tres órganos implicados en la transformación y transporte de los líquidos. Si uno, dos o tres de estos órganos tiene una insuficiencia, los Líquidos Orgánicos no pueden transformarse correctamente, salen de los vasos y van al espacio situado bajo la piel. Éste es el origen del edema.

Si el edema proviene de una insuficiencia de Qi de Pulmón afectará a la parte superior del cuerpo, cara y manos. Este tipo de edema puede ser también

por invasión de Viento-Frío externo que altera la función del Pulmón de dispersar y descender los Líquidos Orgánicos.

El edema que proviene de una insuficiencia de Qi de Bazo afectará más a la parte media del cuerpo como el abdomen (ascitis).

Si el edema es debido a una insuficiencia de Yang del Riñón, afectará a la parte inferior del cuerpo como las piernas y tobillos.

FLEMA

El concepto de Flema es muy amplio y muy importante en Medicina China. Se encuentra frecuentemente en la práctica clínica. Representa a la vez una condición patológica y un factor etiológico. La Flema que es retenida por un largo periodo de tiempo comienza a ser por ella misma una causa de enfermedad.

La principal causa de formación de Flema es una insuficiencia de Bazo. Si el Bazo es incapaz de transformar y transportar los Líquidos Orgánicos, estos se acumulan y se transforman en Flema. El Pulmón y el Riñón juegan un papel importante en la formación de la Flema. Si el Pulmón no hace la dispersión y descenso de los líquidos, y si el Riñón no transforma y excreta los líquidos, estos se acumulan y dan lugar a la Flema. No obstante el Bazo es siempre el factor principal para la formación de las Flema.

Los principales signos de Flema son una saburra resbaladiza o pegajosa, y un pulso Resbaladizo o de Cuerda.

Hay dos tipos de Flema: La Flema "material" y la Flema "inmaterial". En los textos clásicos antiguos se describen como Flema que "tiene forma" y Flema que "no tienen forma".

La Flema material es visible, como por ejemplo las mucosidades que se acumulan en el Pulmón y son expectoradas en forma de esputos en las bronquitis o en otras patologías del Pulmón.

La Flema inmaterial puede ser retenida bajo la piel o en los canales. Puede obstruir los orificios del Corazón, de la Vesícula Biliar o del Riñón y toma la forma de cálculos. Puede también colocarse en las articulaciones en forma de deformaciones óseas artríticas.

Estos dos tipos de Flema pueden estar resumidos así:

Flema material

Flema en Pulmón

Flema Inmaterial

Debajo la piel

Toma la forma de nódulos subcutáneos (no todos los nódulos son debidos a la Flema), hinchazón de los ganglios nerviosos, de los ganglios linfáticos, aumento de volumen del tiroides, ciertos fibromas y lipomas

En los canales

La Flema en los canales no se aprecia como hinchazón, pero provoca entumecimientos. Es más común en las personas de edad y frecuentemente están presentes en los ataques de Viento.

Obstruyendo el Corazón

La Flema inmaterial puede obstruir los orificios del Corazón y nublar la Mente. Esto da lugar a diversas formas de enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, y también la epilepsia.

En la Vesícula Biliar o en el Riñón

Los cálculos en la Vesícula Biliar o en el Riñón son considerados como formas de Flema, son el resultado de la "vaporización y elaboración" durante largo tiempo de la Flema bajo el efecto del Calor.

En las articulaciones

La deformación ósea que ocurre en la artritis crónica reumatoide se ve como una forma de Flema. Cuando los líquidos no transportados y se acumulan en las articulaciones durante largo periodo de tiempo pueden originar Flema y ésta puede más tarde condensarse en forma de crecimientos óseos anormales.

En Resumen, la Flema puede dañar los órganos internos, o los canales y la piel.

La Flema (material o inmaterial) puede manifestarse bajo diferentes formas según los otros factores patógenos a los que se asocie.

Flema-Viento

Provoca vértigo, náuseas, vómitos, entumecimiento de los miembros, tos con expectoración, carraspeo en la garganta y afasia.

Esta forma de Flema se encuentra en los Ataques de Viento.

Flema-Calor

Se manifiesta con expectoraciones amarillentas y pegajosas, cara roja, boca y labios secos, agitación, lengua Roja con saburra amarilla y pegajosa, pulso Rápido y Resbaladizo.

Esta forma de Flema ataca sobre todo al Pulmón, al Estómago o al Corazón

Flema-Frío

Se manifiesta con expectoraciones blancas y fluidas, sensación de frío en los miembros y en el costado, náuseas, lengua Pálida con saburra blanca y húmeda, pulso Sumergido, Resbaladizo y Lento.

Esta forma de Flema se encuentra en los cuadros de Estómago o de Pulmón.

Flema-Humedad

Se manifiesta con expectoración de flema muy abundante que es blanca y pegajosa, falta de apetito, ausencia de sed, sensación de opresión en el pecho y epigastrio, saburra lingual pegajosa y pulso Resbaladizo.

Esta forma de Flema se encuentra en los síndromes de Pulmón.

Flema-Qi

Este tipo de Flema es inmaterial y se manifiestan por sensación de hinchazón al nivel de la garganta (sin poder demostrar que esta hinchazón sea real), dificultad para tragar, sensación de opresión a nivel del pecho y del diafragma.

Esta forma de Flema está asociada generalmente a un estancamiento de Qi en la garganta. Son debidas a problemas emocionales que producen (o derivan de) un estancamiento del Qi de Hígado. La sensación característica de constricción en la garganta se llama "síndrome del hueso de ciruela" en Medicina China¹. Aparece y desaparece en función de las variaciones de humor del enfermo.

Flema-Líquida

Existe todavía otra forma de Flema llamada "Yin" en Medicina China que significa simplemente "líquidos" o "acuoso". Es la Flema material que se caracteriza por mucosidades muy fluidas y muy acuosas. Se pueden oír moviéndose en el cuerpo.

Esta Flema-Líquida se subdivide en cuatro categorías:

1 Flema-Líquida en Estómago e Intestinos

Se traducen por una sensación de plenitud y de distensión abdominal, vómitos acuosos, lengua y boca secas pero con ausencia de sed, borborigmos en el Estómago, sensación de plenitud en el pecho, heces blandas, pérdida de peso, pulso Sumergido y Resbaladizo, lengua Hinchada con saburra pegajosa.

Tabla 12 Tipos de Flema

	Zona afectada
Flema - Humedad en Pulmón Flema - Fuego en Estómago Flema que empaña el Corazón	Órganos internos
Flema que bloquea los Canales Flema debajo de la piel Flema en articulaciones	Miembros del cuerpo

2 Flema-Líquida en los hipocondrios

Se traducen por dolor en hipocondrio que aumentan con la tos y la respiración, sensación de distensión en hipocondrio, saburra pegajosa, pulso de Cuerda y Sumergido.

3 Flema-Líquida en los miembros

Ésta se traduce por sensación de pesadez en el cuerpo, dolores musculares, ausencia de transpiración, ausencia de deseos de beber, tos con expectoración blanca y abundante, saburra blanca y pegajosa, pulso de Cuerda o Tenso.

4 Flema-Líquida debajo del diafragma

Se traduce por tos, asma, edema, vértigos, expectoraciones blancas y abundantes, saburra blanca espesa y pegajosa, pulso de Cuerda. Todos estos síntomas se agravan con la exposición al frío.

Caso clínico

Hombre de 32 años que sufre de fatiga, falta de apetito, con sensación de entumecimiento y pesadez en la cabeza. Presentaba también sensación de opresión en el pecho, falta de concentración y vértigos. Pulso Vacío pero también ligeramente Resbaladizo. Lengua Pálida con saburra pegajosa.

Estas manifestaciones vienen de una Insuficiencia de Qi de Bazo que lleva a la formación de Flema (inmaterial). La Flema es la responsable de los adormecimientos y la pesadez, de los vértigos y de la dificultad de pensar claramente pues ella impide el ascenso del Yang Qi claro a la cabeza.

1 Nota de revisión: se refiere al bolo histérico.

Identificación de Síndromes según los Órganos Internos

20

脏
腑
辨
証

La identificación de Síndromes según los Órganos Internos se basa en los signos y síntomas que se manifiestan cuando el Qi y la Sangre de los Órganos Internos están en desequilibrio.

Este método de identificación se utiliza para patologías internas y crónicas, pero también puede ser útil para ciertos síndromes agudos externos.

Los síndromes de los órganos internos son una aplicación del método de los 8 Principios de identificación de síndromes para un desequilibrio particular de un órgano interno específico. Por ejemplo, según los 8 Principios los signos y síntomas de una insuficiencia de Qi son disnea, voz débil, cara pálida, laxitud y falta de apetito. Esto es útil para diagnosticar una insuficiencia de Qi pero no para identificar el órgano que está afectado. Es pues muy general, para poder dar un tratamiento específico. En la identificación de los síndromes según los Órganos Internos los síntomas antes descritos pueden ser clasificados como insuficiencia de Qi de Pulmón (disnea, voz débil) e insuficiencia de Qi de Bazo (laxitud y pérdida de apetito). Este método se utiliza más en la práctica clínica, pues da las indicaciones concretas para la identificación del órgano a tratar.

La identificación de los síndromes según los órganos internos es el método más importante en la práctica clínica, sobre todo para patologías internas y crónicas.

Veamos las características de este método de identificación de síndromes:

- 1) En las páginas que siguen, los síndromes correspondientes a cada órgano son descritos con detalle. Es muy importante comprender que en la práctica no es necesario encontrar forzosamente todos los signos y síntomas simultáneamente. Estos síndromes describen los casos extremos de desequilibrio de un órgano preciso. En ciertos casos, sólo dos síntomas son suficientes para identificar un síndrome de un órgano. El verdadero arte del diagnóstico Chino es identificar ciertos desequilibrios a partir de un número mínimo de signos y síntomas.
- 2) Los síndromes de los órganos no son parecidos a "casillas" en las cuales encajan ciertos signos y síntomas. En la práctica, es esencial comprender bien la etiología y la patología de un desequilibrio dado. El fin de este método no es pues clasificar los signos y síntomas en función de los síndromes, sino comprender bien cómo aparecen, y cómo se influyen entre sí, de manera que podamos identificar el desequilibrio predominante de los órganos.
- 3) Los síndromes de los órganos no son enfermedades en el sentido que lo entiende la medicina Occidental. No son un conjunto de signos y síntomas, sino más bien la expresión del desequilibrio predominante en cada enfermo. Los signos y síntomas sirven para

identificar las características y la naturaleza del desequilibrio que, en si mismo, da unas indicaciones para la estrategia y el tratamiento a seguir.

4) Los síndromes de los órganos pueden presentar diferentes grados de gravedad, y los signos y síntomas listados bajo cada síndrome se encuentran en los casos de desequilibrio avanzado de un órgano particular. En la práctica, si un síndrome sólo se está desarrollando, los signos y síntomas que presenta son escasos y suaves. Identificar un síndrome de un órgano mientras está desarrollándose con sólo unos pocos síntomas y signos, revela todo el potencia de la Medicina China en la prevención de una enfermedad. Por ejemplo los signos y síntomas de la insuficiencia de Yin de Riñón son acúfenos, vértigos, transpiración nocturna, boca seca por la noche, pómulos rojos, insomnio, dolores lumbares, lengua Roja y Pelada, pulso Rápido, Flotante-Vacío. De hecho, lo que describe este cuadro de signos y síntomas, es un caso bastante avanzado de insuficiencia de Yin de Riñón. En la práctica, si una insuficiencia de Yin de Riñón está en pleno desarrollo, el enfermo podría sufrir únicamente dolores lumbares, una ligera transpiración nocturna y una lengua con ligera ausencia de saburra en la raíz: estas manifestaciones deberían ser suficientes para asegurar el diagnóstico de una insuficiencia de Yin de Riñón.

5) En la práctica muchos síndromes se pueden manifestar simultáneamente.

Las combinaciones pueden ser:

- dos síndromes o más dentro de una mismo órgano Yin (p. ej. estancamiento de Qi de Hígado y Fuego de Hígado)
- dos síndromes o más en órganos Yin diferentes (p. ej. Fuego de Hígado y Fuego de Corazón)
- uno o varios síndromes de un órgano Yin acompañados de uno o más síndromes de un órgano Yang (p. ej. Insuficiencia de Qi de Bazó y Calor-Humedad de Vejiga)
- un síndrome externo y un síndrome interno (p. ej. acumulación de Flema-Humedad en Pulmón y ataque externo de Viento-Frío al Pulmón).
- un síndrome interno de un órgano y de un Canal (p. ej. una insuficiencia de Qi de Pulmón y un

Síndrome de Obstrucción Dolorosa del canal de Intestino Grueso)

6) No hay ninguna correspondencia entre los síndromes de órganos de la Medicina China y las enfermedades orgánicas de la medicina Occidental. Por ejemplo, un enfermo puede sufrir de una insuficiencia de Yin de Riñón sin que en medicina Occidental se pueda identificar un sólo signo de una patología renal. Inversamente, un enfermo puede sufrir de una inflamación renal en medicina Occidental que no se pueda encajar en ningún síndrome de Riñón desde el punto de vista médico Chino.

En la presentación de cada síndrome de los órganos, trataremos los puntos siguientes:

Un breve resumen de las funciones de cada órgano

Las manifestaciones clínicas

La patología (explicación de cómo aparecen las manifestaciones)

La etiología

El tratamiento

Con respecto al tratamiento, nombraremos para cada síndrome, los puntos de acupuntura más útiles. Sin embargo, debería ser entendido que no son prescripciones de puntos, sino simplemente los mejores puntos para usar según sus funciones. No todos los puntos mencionados, por lo tanto, serían siempre usados en cada caso.

Tras la presentación de las funciones de cada punto, mencionaremos las funciones que son relevantes en cada síndrome estudiado. Por ejemplo en el colapso de Yang de Corazón, Baihui Du20, está indicado por su capacidad de restaurar la consciencia, pero la lista de sus numerosas funciones no esta dada en el marco de este síndrome preciso. Las funciones de los puntos se dan con detalle en el capítulo 40.

Finalmente, en cuanto al método de puntura, siempre que un método de dispersión está indicado, se entiende que este tiene que ser reemplazado por el método de regulación en todos los casos usuales, como por ejemplo:

- cuando la enfermedad es crónica
- cuando el enfermo es mayor o está débil
- cuando hay una combinación de síndromes tipo Insuficiencia y Exceso.

Síndromes de Corazón

21

心脏
病証

Las funciones más importantes del Corazón son gobernar la Sangre y albergar la Mente. La mayor parte de las modificaciones patológicas del Corazón reflejan esto e implican la Sangre y la Mente.

Gobernar la Sangre y albergar la Mente son funciones complementarias que se influyen mutuamente. La Sangre y el Yin son "la residencia" para la Mente: si la Sangre y el Yin son florecientes, la Mente estará en buen estado y la persona se sentirá feliz y llena de energía. Si la Sangre y el Yin son insuficientes, la Mente sufre y la persona se sentirá desgraciada, deprimida y falta de vitalidad. Inversamente, si la Mente está perturbada por desordenes emocionales, puede inducir a una debilidad de la Sangre o del Yin, y por consiguiente llevar a síntomas de insuficiencia de Sangre del Corazón o del Yin del Corazón.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

De forma general, los factores climáticos externos no afectan directamente al Corazón. De todos los factores climáticos, el Fuego y el Calor son los más susceptibles de afectar al Corazón, pero no lo afectan jamás directamente. La Medicina China enuncia que los factores patógenos externos no afectan directamente al Corazón, pero sí al Pericardio. En el capítulo 71 de "El Eje Espiritual", dice: "Si los factores patógenos externos afectan al Corazón, invaden siempre primero al Pericardio".¹ Así, si el Calor externo invade el cuerpo, afectará a menudo al Pericardio. De todos los síndromes de la Medicina China, el único que concierne al Pericardio es el síndrome de invasión por el Calor. En fitoterapia china, es un síndrome que es particularmente importante en el tratamiento de las enfermedades infecciosas debidas al Calor externo. Es una patología en la que la invasión rápida por el Calor externo afecta al nivel del Qi Nutritivo y se traduce por una temperatura muy elevada, delirio y, en los casos graves, el coma. La invasión del Pericardio por el Calor nubla la Mente y provoca el coma.

Sin embargo, en el contexto de la acupuntura, la utilización del canal de Pericardio en la terapéutica, es bastante más amplia y es muy utilizado en un número considerable de circunstancias y síndromes.

LAS EMOCIONES

La alegría

En las correspondencias de la teoría de los 5 Elementos, el Corazón está asociado a la "alegría". En condiciones normales, la alegría es un estado beneficioso para la Mente y el cuerpo. Sólo cuando la alegría se vuelve excesiva es cuando constituye una causa de enfermedad y puede lesionar al Corazón. El sentido de la palabra "alegría" como causa de enfermedad fue discutido en el capítulo sobre las causas de las enfermedades. (ver pág. 131)

Una alegría excesiva, dicho de otra manera, una sobreexcitación, puede lesionar el Corazón, dispersa el Qi del Corazón y comienza a ser deficiente y dilata el corazón. Sin embargo no es una causa común de desequilibrio del Corazón.

La tristeza.

Aunque está asociada al Pulmón en la teoría de los 5 Elementos, la tristeza profunda afecta al Qi de Corazón. El Pulmón y el Corazón están estrechamente relacionados ya que uno gobierna el Qi y el otro la Sangre, y se apoyan mutuamente. La tristeza induce una insuficiencia de Qi de Pulmón que, con el tiempo, afecta al Corazón y genera una insuficiencia de Qi de Corazón. En el capítulo 39 de las "Preguntas Simples", se dice: "*La tristeza dispersa el Qi*".?

La tristeza es una causa frecuente de insuficiencia de Qi de Corazón y, cuando afecta a la vez al Pulmón y al Corazón, se manifiesta en el pulso, con un pulso muy débil en las dos posiciones Cun (es decir, en las posiciones Corazón y de Pulmón).

Una tristeza prolongada, y su consecuente insuficiencia de Qi, al cabo de mucho tiempo, puede provocar un estancamiento de Qi, que por su parte, puede transformarse en Fuego. Cuando esto sucede, causará Fuego de Corazón.

Ira

Lo que se llama "ira" en Medicina China incluye los sentimientos de frustración, resentimiento y depresión (ver el capítulo "Las Causas de Enfermedades", pág. 127).

Aunque la ira pueda afectar directamente al Hígado, puede también afectar al Corazón indi-

rectamente. La ira causa el aumento del Yang de Hígado o Fuego de Hígado que pueden fácilmente transmitirse al Corazón y producir Fuego de Corazón. Esto se manifiesta en la lengua con un color Rojo en los lados y la punta y con posibles puntos rojos en la punta.

Los síndromes del Corazón discutidos son:

Síndromes de Insuficiencia:

Insuficiencia de Qi de Corazón.

Insuficiencia de Yang de Corazón (y Colapso de Yang de Corazón).

Insuficiencia de Sangre de Corazón.

Insuficiencia de Yin de Corazón.

Síndromes de Exceso:

Fuego de Corazón que asciende.

Flema-Fuego con agitación.

Flema que nubla el Corazón.

Síndromes de Insuficiencia/Exceso:

Estancamiento de Sangre de Corazón

Síndromes Combinados

Insuficiencia de Sangre de Corazón e Hígado

Insuficiencia de Sangre de Corazón y Bazo

Insuficiencia de Yin de Corazón y Riñón

Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

El síndrome de insuficiencia de Sangre de Corazón e Hígado será tratado en el capítulo 22, con los síndromes de Hígado; la insuficiencia de Sangre de Corazón y Bazo será tratada en el capítulo 24 con los síndromes de Bazo.

El síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón y Riñón será tratado en los síndromes combinados de Riñón y es denominado Corazón y Riñón en desarmonía, y el síndrome insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón será tratado en el capítulo 23 con los síndromes de Pulmón.

INSUFICIENCIA DE QI DEL CORAZÓN**Manifestaciones clínicas**

Palpitaciones, falta de respiración con el esfuerzo, sudoración, palidez, fatiga, apatía.

Lengua: Pálida o normal. En los casos graves la lengua podría tener una fisura en el centro que llega a la punta con hinchazón a ambos lados.

Pulso: Vacío. En los casos graves, el pulso del Corazón podría sentirse ligeramente Desbordante

y Vacío (es decir, se le nota muy superficial y en cierto modo palpitan cuando la presión de los dedos es ligera, pero se vuelve Vacío cuando se ejerce una presión más fuerte).

Síntomas claves: *palpitaciones, fatiga, pulso Vacío.*

Patología

Este síndrome comprende los signos generales de la insuficiencia de Qi (como disnea, sudoración, palidez, fatiga y un pulso Vacío), además de palpitaciones que son el signo fundamental de insuficiencia de Qi de Corazón. Estas palpitaciones serán sólo ligeras y ocasionales.

Etiología

1. Pérdidas de sangre.

Este síndrome puede resultar de una enfermedad crónica, particularmente después de una hemorragia grave o una hemorragia crónica de larga duración (como en las menorragias). El Corazón gobierna la Sangre y toda pérdida de sangre grave y prolongada causará una insuficiencia de Sangre del Corazón que, a su vez, conducirá a una insuficiencia de Qi del Corazón debido a la relación estrecha que une la Sangre y el Qi.

2. Problemas emocionales.

Los problemas emocionales, particularmente los que son debidos a la tristeza, pueden provocar una insuficiencia de Qi de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan PC6, Xinshu V15, Shangzong Ren17, Qihai Ren6.

Método: todos con método de tonificación.

Explicación:

C5 tonifica el Qi de Corazón. Se le prefiere al C7 en este caso ya que C7 tonifica igualmente la Sangre del Corazón y calma la Mente.

PC6 tonifica también el Qi de Corazón y sería

particularmente útil cuando la tristeza es la causa del síndrome.

V15 es el punto Shu de la Espalda que tonifica el Qi del Corazón, es posible la moxibustión directa sobre este punto.

Ren17 es el punto de estimulación sistémica o punto Hui del Qi; tonifica el Qi del Jiao Superior y por consiguiente el Qi de Corazón. Este punto es también sería especialmente útil si la tristeza es la causa de la patología ya que tonificará a la vez el Qi de Pulmón y el Qi de Corazón.

Ren6, tonifica el Qi de todo el cuerpo y refuerza por tanto el Qi de Corazón. Este punto está particularmente recomendado cuando la insuficiencia de Corazón proviene de una enfermedad crónica que ha desencadenado una insuficiencia general de Qi.

INSUFICIENCIA DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea con el esfuerzo, fatiga, apatía, sudoración, sensación de distensión o de molestia en la región del corazón, sensación de frío, rostro pálido y brillante, miembros fríos (sobre todo las manos).

Lengua: Pálida, húmeda, Hinchada.

Pulso: Sumergido y Débil o Anudado.

Síntomas clave: palpitaciones, sensación de frío, miembros fríos, pulso Sumergido.

Patología

Ciertos síntomas son idénticos a los de la insuficiencia de Qi de Corazón (palpitaciones, disnea, fatiga, sudoración y palidez del rostro); esto se explica porque la insuficiencia de Qi de Corazón puede estar incluida en la insuficiencia de Yang de Corazón. En otras palabras, no es posible tener una insuficiencia de Yang sin tener una insuficiencia de Qi.

La sensación de frío y las manos frías son debidas a la insuficiencia de Yang de Corazón que no transporta el Qi Defensivo a las extremidades para calentarlas. La sensación de plenitud en el pecho viene de que el Yang de Corazón no llega ya a hacer circular el Qi en el pecho, lo que desencadena un ligero estancamiento de Qi en el pecho.

La cara brillante y pálida es una de las características de la insuficiencia de Yang (en la insuficiencia de Sangre, la cara está pálida y sin brillo).

La lengua está Pálida porque el Yang de Corazón no llega a transportar suficiente Sangre hasta la lengua, que está, por otra parte, húmeda e hinchada porque el Yang de Corazón no puede transformar los líquidos, que entonces se acumulan en la lengua.

El pulso Sumergido y Débil refleja la insuficiencia de Yang. Se puede encontrar un pulso Anudado (un pulso que es Lento y que se detiene a intervalos irregulares) en los casos graves.

Etiología

Es básicamente igual a la insuficiencia del Qi de Corazón. Además, la insuficiencia de Yang de Corazón puede también provenir indirectamente de una insuficiencia crónica de Yang de Riñón, ya que el Yang de Riñón es la fuente de todas las energías Yang del cuerpo. La insuficiencia de Yang de Corazón puede indirectamente provenir de cualquier causa de insuficiencia de Yang de Riñón (ver pág. 253)

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el Yang de Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan Pc6, Xinshu V15, Shanzhong Ren17, Qihai Ren6, Dazhui Du14.

Método: todos con tonificación puede aplicarse moxa.

Explicación:

C5 y PC6, tonifican el Qi de Corazón (ver arriba).

V15, tonifica el Yang del Corazón cuando se le aplica moxa.

Ren17, tonifica también el Yang de Corazón si se le aplica moxa. Este punto está particularmente recomendado en caso de sensación de plenitud en el pecho

Ren6, con moxa tonifica también las energías Yang del cuerpo y es particularmente útil cuando la insuficiencia de Yang de Corazón proviene de una insuficiencia de Yang de Riñón.

Du14, con moxa directa tonifica el Yang de Corazón.

COLAPSO DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea, respiración débil y poco profunda, sudoración profusa, miembros fríos, labios cianóticos y en los casos graves, coma.

Lengua: muy Pálida o Púrpura Azulada, Corta.

Pulso: Oculto, Imperceptible, Anudado.

Síntomas claves: labios cianóticos, pulso Oculto-Imperceptible, miembros fríos.

Patología

Este síndrome es un caso extremo de insuficiencia de Yang de Corazón, del que no difiere fundamentalmente. Las principales manifestaciones clínicas son idénticas a las de la insuficiencia de Yang de Corazón, pero son mucho más pronunciadas. Además, los labios están cianóticos ya que el Yang Qi es insuficiente y por tanto incapaz de hacer circular la Sangre. Resulta de ello la estasis de Sangre.

El coma está causado por el colapso total del Qi de Corazón que hace que la Mente no tenga "residencia". Este coma es de tipo Insuficiencia.

La lengua es Corta (es decir, no puede salir mucho de la boca) porque la insuficiencia de Yang es tal que el Yang Qi no puede mover los músculos de la lengua. Además, la insuficiencia de Yang genera Frío interno que contrae los músculos, lo que explica también que la lengua no pueda sacarse.

El pulso Oculto es un caso extremo del pulso Sumergido y refleja la gravedad de la insuficiencia de Yang. El pulso Anudado refleja la severa insuficiencia de Yang que no da al Corazón la suficiente energía para latir regularmente.

Etiología

Es la misma que para la insuficiencia de Yang de Corazón. No obstante, el Colapso de Yang de Corazón proviene siempre de una crónica y grave insuficiencia de Yang de Riñón. El colapso total del Qi (bien sea del Yin-Qi o Yang-Qi) es siempre la consecuencia de un colapso de la energía del Riñón

(bien sea de Yin o de Yang de Riñón) que es el fundamento de todas las energías del cuerpo. Así, cualquier causa de insuficiencia de Yang de Riñón, es causa indirecta del Colapso del Yang de Corazón: éstas pueden ser el exceso de actividad sexual, un excesivo trabajo prolongado por mucho tiempo y las enfermedades crónicas.

Tratamiento

Principio del tratamiento: restaurar el Yang, restaurar la conciencia, detener la sudoración.

Puntos: Qihai Ren6, Guanyuan Ren4, Shenque Ren8, Mingmen Du4, Zusanli E36, Neiguan PC6, Shenshu V23, Baihui Du20, Dazhui Du14, Xinshu V15.

Método: todos con tonificación, sin retener la aguja, se puede aplicar moxibustión.

Explicación:

Ren4, Ren6, Ren8, recuperan el Yang-Qi y detienen la sudoración si se aplican moxas indirectas sobre jengibre o acónito.

Du4 con moxa tonifica el Yang de Riñón.

E36 y PC6 refuerzan el Yang de Corazón.

V23 con moxa refuerza el Yang de Riñón.

Du20 es el punto de cruce de todos los canales Yang: recupera al Yang y ayuda a la reanimación cuando se practica la moxibustión directa.

Du14 y V15 en conjunto pueden tonificar el Yang de Corazón si la moxibustión esta aplicada directamente.

Es importante detener la sudoración ya que la sudoración profusa debilitará al Corazón de dos

maneras: Primero, la pérdida de sudor implica la pérdida de Qi Defensivo que representa una pérdida posterior de Yang. Segundo, la pérdida de líquidos por la sudoración lleva a una insuficiencia de Sangre debido a la relación de intercambio entre los Líquidos Orgánicos y la Sangre. Resultando una insuficiencia de Sangre que debilita posteriormente al Corazón.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, vértigos, insomnio, sueño perturbado con ensueños, mala memoria, ansiedad, propensión al sobresalto, rostro pálido y opaco, labios pálidos.

Lengua : Pálida, Delgada, ligeramente seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme.

Síntomas claves: palpitaciones, insomnio, mala memoria, lengua Pálida.

Patología

El Corazón gobierna la Sangre; si la Sangre es insuficiente, el Corazón sufre y la Mente no tiene su "residencia", de ahí el insomnio, el sueño perturbado con ensueños, la ansiedad, la propensión al sobresalto. El Corazón controla también las facultades mentales y si la Sangre de Corazón es insuficiente, el pensamiento es lento y la memoria es mala.

La sangre es la madre del Qi: si la Sangre de Corazón es insuficiente, el Qi de Corazón lo es también, de ahí las palpitaciones. Hay una diferencia sutil entre las palpitaciones que son debidas a una insuficiencia del Qi de Corazón y las debidas a una insuficiencia de Sangre de Corazón. En el primer caso, es el Qi de Corazón el que es insuficiente y el que no puede controlar la Sangre. En el segundo, es la Sangre de Corazón la que es insuficiente y no llega ya a alimentar el Qi. Aunque están descritos en los dos casos como palpitaciones, estos síndromes presentan manifestaciones clínicas diferentes. En la insuficiencia del Qi de Corazón, las palpitaciones sobrevienen sobre todo por el día y con el esfuerzo, sin otro signo particular. En la insuficiencia de Sangre de Corazón, las palpitaciones sobrevienen más por la

Tabla 13 Resumen de insuficiencia de Qi, de Qi del Corazón y de Yang del Corazón.

Insuficiencia de Qi	Insuficiencia de Qi de Corazón	Insuficiencia de Yang de Corazón
Fatiga	Fatiga	Fatiga
Disnea	Disnea	Disnea
Rostro pálido	Rostro pálido	Rostro pálido
Pulso Vacío	Pulso Vacío	Pulso Débil
Lengua pálida	Lengua pálida	Lengua pálida
	Palpitaciones	Palpitaciones
		Frialdad
		Miembros fríos
		Plenitud en el pecho

noche, incluso en reposo, acompañándose de una ligera sensación de molestia en el pecho o de ansiedad.

Los vértigos son un signo general de insuficiencia de Sangre y vienen de que la Sangre no nutre al cerebro.

La cara pálida y sin brillo refleja la insuficiencia de Sangre (en caso de insuficiencia de Yang, la cara está pálida y brillante).

La lengua es el brote del Corazón y en caso de insuficiencia de Sangre del Corazón, no hay suficiente Sangre que vaya a la lengua y se vuelve Pálida. La ligera sequedad (relacionada con la insuficiencia de Sangre) permite diferenciar esta lengua de la que se encuentra en la insuficiencia Yang de Corazón, que está húmeda. Cuando no hay suficiente Sangre que vaya a la lengua durante un largo periodo, se vuelve igualmente Delgada. Es otro factor que permite diferenciar esta lengua de la que se encuentra en la insuficiencia de Yang de Corazón y que está Hinchada.

El pulso Rugoso o Filiforme, refleja la insuficiencia de Sangre.

Etiología

1) Una dieta que no tiene suficientes nutrientes o que está falta de alimentos que producen Sangre, puede llevar a una insuficiencia de Qi de Bazo. El Qi de los Alimentos producido por el Bazo es la base para la producción de Sangre, así, una insuficiencia de Qi de Bazo que perdura puede desencadenar una insuficiencia de Sangre. La insuficiencia de Sangre, a su vez, debilita el Corazón y desencadena una insuficiencia de Sangre de Corazón. Es por lo que la insuficiencia de Sangre de Corazón está a menudo asociado a la insuficiencia de Qi de Bazo.

2) La ansiedad y las preocupaciones prolongadas pueden turbar la Mente, convirtiéndose en una depresión de las funciones del Corazón. Desde que el Corazón gobierna la sangre, esto puede dejar una deficiencia de Sangre de Corazón.

3) Hemorragias graves (un parto, p.ej.) pueden desencadenar una insuficiencia de Sangre, ya que el Corazón es el que gobierna la Sangre. Así, con el tiempo, lleva a una insuficiencia de Sangre de Corazón. De hecho, en Medicina China mantiene

que esto explica las depresiones post-parto y la confusión mental.

Tratamiento

Principios del tratamiento: tonificar la Sangre, tonificar el Corazón, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Jueque Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshu V17, Pishu V20.

Método: Todos en tonificación. Se puede usar también moxa.

Explicación:

C7 tonifica la Sangre de Corazón y calma la Mente.

PC6 tonifica el Qi del Corazón y calma la Mente.

Ren14 y Ren15 tonifican la Sangre de Corazón y calman la Mente. Están particularmente indicados en casos de gran ansiedad.

Ren4, V17 y V20 tonifican la Sangre. V17 es el punto de estimulación sistémica (punto Hui) de la sangre y V20 es el punto Shu de la espalda de Bazo y estimula el Qi de Bazo para producir más Sangre.

Caso clínico

Una mujer de 51 años sufría de una mala circulación en las manos y los pies, mala memoria, vértigos, entumecimientos en los dedos, cefaleas sordas en el vértex, palpitaciones e insomnio. La lengua estaba pálida y ligeramente anaranjada en los bordes. El pulso Rugoso.

Es un caso muy claro de insuficiencia de Sangre del Corazón y del Hígado (el color anaranjado en los bordes de la lengua es signo de una antigua insuficiencia de Sangre del Hígado).

INSUFICIENCIA DE YIN DEL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, insomnio, sueño perturbado con ensueños, propensión a sobresaltarse, mala memoria, ansiedad, agitación mental, «desasosiego», "inquietud", rojez de las mejillas, fiebre ligera o sensación de calor sobre todo al atardecer, "sensación de calor y molestia", sudor nocturno, boca y garganta secas, calor de los 5 Corazones.

Lengua: Roja sin saburra, la punta enrojecida y más hinchada que el resto del cuerpo, con pequeños

puntos rojos, fisura central profunda que va hasta la punta.

Pulso: Superficial-Vacío y Rápido o Filiforme-Rápido. Puede igualmente ser Desbordante en las dos posiciones Cun y Débil en las dos posiciones Chi..

Síntomas claves: palpitaciones, agitación mental, sensación de calor, rojez de las mejillas, lengua Roja y Pelada con una fisura central profunda.

Patología

Como puede verse, el síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón incluye el síndrome de insuficiencia de Sangre de Corazón. Es decir, no es posible tener una insuficiencia de Yin de Corazón sin tener una insuficiencia de Sangre de Corazón, puesto que el Yin incluye la Sangre. Los síntomas comunes a la insuficiencia de Sangre de Corazón son: insomnio, dormir con sueño inquieto, propensión a sobresaltarse, mala memoria, ansiedad. Sin embargo, hay una ligera diferencia en el insomnio. En la insuficiencia de Sangre de Corazón, el enfermo tendrá dificultad para dormirse, pero una vez que duerme, dormirá bien. En la insuficiencia de Yin de Corazón, el enfermo no solamente tiene dificultad para dormirse, sino que se despertará varias veces en el curso de la noche.

«Agitación mental» es una traducción poco exacta de una expresión clásica utilizada en Medicina China para describir este síndrome y que significa literalmente «el corazón se siente molestado». Evoca un estado de irritabilidad y de malestar que son típicos de la insuficiencia de Yin. El enfermo se siente mal, nervioso y no se aguanta en el sitio, todo sin razón aparente. Además, está acompañado por una sensación de calor en la cara especialmente antes del anochecer.

La agitación mental, la rojez de las mejillas, el calor de los 5 Corazones (sensación de calor en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en el pecho), la fiebre ligera o la impresión de tener calor, la sequedad de la boca y de la garganta, así como la sudoración nocturna son todas debidas al Calor por Insuficiencia derivado de una insuficiencia de Yin. La insuficiencia de Yin del Corazón está a menudo acompañada o causada por una insuficiencia de Yin de Riñón. Esto causa que el

Agua sea tan deficiente que no puede elevarse a nutrir y enfriar el Corazón. Como el Yin de Corazón está insuficientemente nutrido por el Yin del Riñón, esto deja elevarse el calor por insuficiencia de el Corazón.

Este patrón es muy común en la mediana edad o en las personas ancianas ya que la insuficiencia de Yin se desarrolla más en ellos. El síndrome de deficiencia de Sangre de Corazón es más común en gente joven, especialmente mujeres jóvenes.

La lengua está Roja y Pelada: Pelada por la insuficiencia de Yin, Roja por la subida del Calor por Insuficiencia. La punta roja e hinchada, con puntos rojos refleja la elevación del Calor por Insuficiencia que está en el Corazón (la punta refleja el estado del Corazón). La grieta central puede aparecer en algunos síndromes de Corazón. Una fisura central, superficial, sin cambio del color del cuerpo de la lengua, indica una ligera debilidad constitucional del Corazón y no obligatoriamente modificaciones patológicas. Si la fisura central es profunda y la punta está roja o más roja que el resto del cuerpo, o incluso hinchada, eso indica no solamente que el Corazón sufre una debilidad constitucional, sino también la presencia de modificaciones patológicas de la energía del Corazón. En este caso, la grieta central y la lengua Roja y Pelada indican una insuficiencia de Yin de Corazón. Los líquidos del Corazón son insuficientes, tanto que la lengua (que es el brote del Corazón) no recibe suficientes líquidos y comienza a agrietarse como lo hace la tierra bajo el efecto de la sequía.

El pulso Flotante-Vacío refleja la insuficiencia de Yin. El pulso es a menudo Débil en ambas posiciones Chi reflejando la insuficiencia de Yin de Riñón y un pulso Desbordante en ambas posiciones Cun, reflejando el ascenso del Calor por Insuficiencia en Corazón.

Etiología

La ansiedad, preocupaciones permanentes, una vida muy ocupada, estar "siempre en la brecha", pueden dañar el Yin-Qi. Si esta situación que deja una insuficiencia de Yin está acompañada por un profundo problema emocional y ansiedad, la mente comienza a turbarse y desarrolla una insuficiencia de Yin de Corazón. Es una situación muy común

en pacientes en Occidente, en donde el estilo de vida es particularmente propicio a la insuficiencia de Yin.

La insuficiencia de Yin de Corazón puede provenir también, de una invasión del Calor externo que ha consumido los Líquidos Orgánicos y agotado el Yin de Corazón. Pero esto no ocurre de hecho más que en los países muy calientes.

Tratamiento

Principios del tratamiento: tonificar y nutrir el Yin de Corazón, nutrir el Yin de Riñón, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Jueque Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Yinxi C6, Sanyinjiao B6, Fuliu R7, Zhaohai R6.

Método: Todos en tonificación, sin moxa.

Explicación:

C7, tonifica la Sangre de Corazón y el Yin de Corazón, calma la Mente.

PC6, calma la Mente.

Ren14 y Ren15, calman la Mente. Ren15 en particular es un punto excelente para calmar la Mente si hay ansiedad y agitación mental.

Ren4, tonifica el Yin y «enraíza» la Mente cuando hay Calor por Insuficiencia.

C6, tonifica el Yin de Corazón y detiene la sudoración nocturna.

B6, tonifica el Yin y calma la Mente.

R7, tonifica el Riñón y detiene la sudoración nocturna cuando es utilizado en asociación con C6.

R6, tonifica el Yin de Riñón y favorece el sueño.

Tabla 14 Comparación entre la insuficiencia de Sangre del Corazón y la insuficiencia de Yin del Corazón.

Síndrome	Manifestaciones comunes	Diferenciación
Insuficiencia de Sangre del Corazón	Palpitaciones, memoria pobre, insomnio, alteraciones del sueño, ansiedad, pulso Filiforme	rostro pálido y opaco, pulso Rugoso lengua Pálida
Insuficiencia de Yin del Corazón		Mejillas rojas, sensación de calor pulso Flotante-Vacío, lengua Roja y Pelada

Caso clínico:

Mujer de 50 años sufría de sudor nocturno, dolor en la parte baja de la espalda, sensación de calor en la cara al atardecer, y boca seca por la noche. Su lengua era roja, enrojecida en la punta y pelada y su pulso era debil y muy profundo en las dos posiciones Chi.

Es un caso de insuficiencia de Yin de Corazón y de Riñón con Calor por Insuficiencia en el Corazón.

FUEGO DE CORAZÓN QUE ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, sed, ulceraciones en la boca y lengua, agitación mental y física, "conductas impulsivas", sensación de calor, insomnio, cara roja, orina oscura o sangre en la orina, gusto amargo en la boca.

Lengua: Roja, punta enrojecida e hinchada con puntos rojos, la saburra es amarilla. Puede haber una grieta central que va hasta la punta.

Pulso: Lleno, Rápido y Desbordante, sobre todo en la posición Cun mano izquierda. Puede ser también Apresurado (Rápido con detenciones a intervalos irregulares).

Síntomas claves: ulceraciones en la boca, sed, palpitaciones, lengua Roja.

Patología

Es un síndrome de Exceso o Calor-Plenitud en el Corazón, y contrasta con el anterior de insuficiencia de Yin de Corazón donde hay Calor por Insuficiencia en el Corazón. Hay varios síntomas de Calor, como la sed, cara roja, sensación de calor, lengua Roja, pulso Rápido-Desbordante o Apresurado.

La lengua es el brote del Corazón y cuando éste está invadido por el Fuego, el exceso de Calor puede entonces subir a la lengua y desencadenar úlceras. Estas úlceras, que tienen un borde rojo en relieve, son dolorosas (las úlceras que están bordeadas de blanco pueden ser debidas a un Calor por Insuficiencia por una insuficiencia de Yin).

La agitación mental es muy pronunciada y viene del exceso de Calor en el Corazón, lo que perturba la Mente. Esta "agitación mental", difiere de la que se encuentra en la insuficiencia de Yin de Corazón, en que es mucho más grave y el enfermo está más agitado, más nervioso, tiene más calor y generalmente está más pletórico.

El insomnio viene del Calor que está en el Corazón y que perturba la Mente en el curso de la noche. El paciente se despierta frecuentemente y tiene sueños que le perturban, generalmente son sueños de fuego o de volar.

La cara está roja porque el Calor sube y se manifiesta en la tez, que es la manifestación exterior del Corazón. Esta rojez es diferente de la rojez en la insuficiencia de Yin de Corazón en donde sólo los pómulos están rojos (rojez malar), mientras que en el Fuego de Corazón, es la cara entera la que está roja.

El gusto amargo en la boca es un síntoma de Calor-Plenitud en el Corazón, ya que el Corazón se abre a la lengua y controla el gusto. El gusto amargo del Fuego de Corazón, difiere al del Fuego de Hígado en el hecho de que el primero aparece sólo por la mañana y está relacionado con la calidad del sueño: si el paciente no ha dormido por la noche, tendrá un gusto amargo en la boca al levantarse, mientras que si ha tenido mejor noche, no habrá gusto amargo.

La orina oscura y la hematuria son debidas a la transmisión del Fuego del Corazón al Intestino Delgado (que está unido al Corazón en relación interior - exterior), después a la Vejiga (que, a nivel del Tai Yang, está asociado al Intestino Delgado).

La lengua está Roja y con saburra, signo de Calor-Plenitud. La punta está roja e hinchada, lo que muestra que el Calor está localizado en el Corazón.

El pulso Rápido traduce la presencia del Calor y el hecho de que sea Desbordante, sobre todo en la posición Cun muestra la presencia de Calor del Corazón.

Etiología

Problemas emocionales como una ansiedad crónica, preocupaciones permanentes y depresión pueden desencadenar un Fuego de Corazón. Estas emociones, si se prolongan, pueden provocar un estancamiento de Qi y cuando el Qi se estanca durante varios años, puede producir el Fuego.

En particular, un estancamiento de Qi prolongado con un estado depresivo, puede transformarse en Fuego y presentar las apariencias de un síndrome de Fuego de Corazón. Numerosos enfermos que sufren depresión crónica, presen-

taran los signos y síntomas de este síndrome, incluso si parecen muy lentos y faltos de vivacidad. Es decir, su apariencia puede hacer pensar en un síndrome de tipo Insuficiencia, mientras que todos los demás signos y síntomas designan un Fuego de Corazón, síndrome de tipo Exceso.

El Fuego de Corazón, proviene a menudo de un Fuego de Hígado. Puede por lo tanto estar producido indirectamente por todas las causas responsables de un Fuego de Hígado, como la ira, la frustración y el resentimiento.

Tratamiento:

Principios del tratamiento: aclarar el Corazón y calmar la Mente.

Puntos: Shaochong C9, Shaofu C8, Shenmen C7, Jiuwei Ren15, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6.

Método: Todos en dispersión, salvo B6 y R6 que serán tonificados. No mojar.

Explicación:

C9 y C8 aclaran el Fuego de Corazón.

C7 calma la Mente.

Ren15 calma la Mente y aclara el Calor.

B6 y R6, aumentan el Yin y refrescan el Fuego, incluso en los casos en que no se constata ninguna insuficiencia de Yin.

Tabla 15 Comparación entre el Fuego del Corazón y la insuficiencia de Yin del Corazón.

	Fuego del Corazón que asciende	Insuficiencia de Yin del Corazón
Cara	Toda roja	Pómulos rojos
Gusto amargo	Si	No
Orina oscura	Si	No
Lengua	Saburra amarilla	No saburra
Pulso	Lleno-Desbordante	Flotante-Vacío o Filiforme

Caso Clínico

Una mujer de 34 años sufría una ansiedad importante, insomnio, preocupación y melancolía, palpitaciones, agitación mental. Sufría también de cefaleas que afectan al ojo derecho y el lado de la cabeza a lo largo del trayecto del canal de la Vesícula Biliar. Las cefaleas eran intensas y tenían un carácter pulsátil. Sus reglas eran irregulares, unas veces adelantadas y otras retrasadas, muy abundantes, con sangre oscura y con coágulos.

Experimentaba igualmente irritabilidad premenstrual. El pulso era de Cuerda pero Filiforme, la lengua era Roja Oscura con puntos rojos en los bordes y la punta; la punta estaba más roja y más hinchada, la saburra es amarilla y gruesa.

Estas manifestaciones eran bastante complejas. El síndrome es por completo un síndrome de Calor-Plenitud, ya que la lengua está Roja y presenta saburra. Hay presencia de un Fuego de Hígado, responsable de las cefaleas, que se traduce igualmente por el pulso de Cuerda, así como por el color Rojo de la lengua y la presencia de puntos en los bordes. Un fuego del Hígado que se prolonga en el tiempo puede fácilmente transmitirse al Corazón y desencadenar un Fuego de Corazón, que es lo que explica la angustia, el insomnio, las palpitaciones, la tendencia a preocuparse, la agitación mental, así como la punta de la lengua roja e hinchada con pequeños puntos rojos. Además, se puede también notar la presencia de una estasis de Sangre del Hígado como lo indican la irritabilidad premenstrual, la irregularidad de las reglas, la sangre menstrual con coágulos.

FLEMA-FUEGO QUE PERTURBAN AL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Agitación mental, palpitaciones, gusto amargo en la boca, insomnio, sueño alterado por ensueños, propensión a sobresaltarse, discurso incoherente, confusión mental, impulsividad, tendencia a disputas o a pegarse con los demás, risas o llantos incontrolados, agitación, gritos, refunfuños, estado depresivo y falta de vivacidad, afasia y coma en los casos graves.

Lengua: Roja, saburra amarilla y pegajosa, fisura central con espículas amarillas en el interior. La punta es a veces más roja que el resto del cuerpo, hinchada con pequeños puntos rojos.

Pulso: Lleno-Rápido-Resbaladizo o Rápido-Desbordante-Resbaladizo o Rápido-Lleno-de-Cuerda.

Síntomas claves: todos los diversos síntomas mentales y la lengua Roja, con una saburra amarilla y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de Exceso que se caracteriza por la presencia de Fuego y de Flema que obstruyen el Corazón. Todos los síntomas de perturbación mental, se producen porque la Flema obstruye los orificios del Corazón y alteran la Mente. A pesar de

que las principales manifestaciones derivan de la disfunción del Corazón, este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Qi de Bazo que imposibilita la transformación y el transporte de los líquidos que se acumulan y forman Flema. El Calor interno facilita este proceso, condensando los líquidos para transformarlos en Flema. Este síndrome presenta de hecho dos aspectos diferentes que pueden manifestarse bien separadamente o alternativamente (como en la depresión maníaca):

- 1) Un estado depresivo, apatía, refunfuños: es lo que los Chinos llaman DIAN, es decir "locura".
- 2) Risas y llantos incontrolados, gritos, un comportamiento violento, el hecho de disputarse o de pegar a la gente, el discurso incoherente: es lo que los Chinos llaman KUANG, es decir "comportamiento violento".

Estos dos síndromes son de tipo Exceso y son ambos debidos a la Flema-Fuego que obstruye el Corazón y la Mente. Es muy importante no dejarse engañar por la naturaleza Yin de los síntomas en el tipo DIAN, y pensar que es un síndrome de tipo Insuficiencia que necesita una tonificación.

La obstrucción de los orificios del Corazón puede, en los casos más graves, aniquilar completamente la Mente y desencadenar la afasia y el coma. En la terminología de medicina China, es lo que se llama "Flema obstruyendo los orificios del Corazón". Este coma es de tipo Exceso (contrariamente al que se encuentra en el Colapso del Yang del Corazón), ya que proviene de una obstrucción por la Flema.

La saburra lingual amarilla y pegajosa refleja la presencia de Flema y el cuerpo de la lengua Rojo refleja la presencia del Calor. Las espículas amarillas en el interior de la fisura central indican también, la presencia de Flema en el Corazón.

El pulso Resbaladizo indica la presencia de Flema.

Etiología

- 1) Graves problemas emocionales y un estado depresivo severo, desencadenan un estancamiento de Qi, que de forma prolongada, se transforma en Fuego.
- 2) Un consumo excesivo de alimentos calientes y grasos engendra Calor y Flema.
- 3) Este síndrome es igualmente susceptible de

aparecer cuando hay fiebre, debida a un Calor externo que invade el Pericardio. En este caso no se encuentra ningún síntoma de tipo mental, sino solamente confusión y una pérdida del conocimiento. El Calor externo es también a veces uno de los factores que contribuyen a la formación de Flema-Fuego Interno.

Tratamiento

Principios del tratamiento: aclarar el Fuego del Corazón, disolver la Flema, calmar la Mente.

Puntos: Jianshi PC5, Shenmen C7, Shaofu C8, Shaochong C9, Daling PC7, Jiuwei Ren15, Xinshu V15 Zhongwan Ren12, Fenglong E40, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Xingjian H2, Pishu V20, Baihui Du20, Benshen VB13, Toulinqi VB15, Shenting Du24.

Método: Todos en dispersión salvo Ren12 y V20 que serán tonificados. No moxar.

Explicación:

PC5, disuelve la Flema del Corazón y aclara los orificios.

C7, aclara el Calor y calma la Mente.

C8 y C9, aclaran el Fuego de Corazón y restauran la conciencia.

PC7, calma la Mente y aclara el Fuego de Corazón.

Ren15, calma la Mente.

V15, aclara el Fuego de Corazón.

Ren12, tonifica el Bazo y ayuda a disolver la Flema.

E40, disuelve la Flema.

B6, disuelve la Flema y calma la Mente.

H3, calma la Mente y somete al Fuego (lo hace descender y lo aleja de la parte superior del cuerpo).

H2, somete al Fuego (de la misma forma que H3).

Du20, restaura la conciencia en caso de coma.

VB13 y Du24 calman la Mente.

VB15 calma la Mente y equilibra el estado mental (cuando oscila entre la manía y la depresión).

Prescripción tradicional.

Existe una prescripción tradicional para la conducta maniaca, que se debe a Sun Si Miao (581-

-682), un eminente doctor de la dinastía Tang, autor de las « Prescripciones de Mil Ducados Dorados». Consiste en: Renzhong Du26, Shaoshang P11, Yinbai B1, Daling PC7, Shenmai V62, Fengfu Du16, Jiache E6, Chengjiang Ren24, Laogong PC8 Shangxing Du23, Huiyin Ren1, Quchi IG11, Shexia (dos puntos situados en las venas de la cara inferior de la lengua), Jianshi PC5, Houxi ID3. Estos puntos son pinchados uno después del otro, en el orden indicado, en dispersión y sin dejar la aguja.

Caso clínico

Una mujer de 37 años sufría desde su adolescencia, lo que se ha diagnosticado como una psicosis maniaco-depresiva. Los síntomas variaban según estaba en fase de excitación maniaca o en fase depresiva.

En fase maniaca: palpitaciones, actividad incesante, "no puede parar", habla muy rápido, sobreexcitación, risa incontrolada, pensamientos obsesivos. En fase depresiva: miedo a fracasar, se sentía frustrada y deprimida, no quería ver a nadie, se sentía fatigada, incapaz de trabajar, no tenía la mente clara. La lengua está Roja, la punta está más roja que el resto, hinchada y presenta puntos rojos; la saburra está espesa, amarilla y pegajosa. El pulso es Llento y Desbordante.

Todas estas manifestaciones indican una obstrucción de los orificios del Corazón y una perturbación de la Mente por el Fuego y la Flema. La lengua Roja, el pulso Desbordante y los síntomas de perturbación mental son todos signos de Fuego, mientras que la saburra lingual pegajosa denota la presencia de Flema.

Caso Clínico

Una mujer de 67 años sufría de psicosis maniaco depresiva desde la adolescencia. Tenía accesos de depresión que se alternan con crisis de excitación maniaca. Estos síntomas aparecieron por primera vez después del fallecimiento de su marido. Durante la fase depresiva, tenía numerosas ideas tristes, no tenía deseos de vivir, no se lavaba casi y no hablaba con nadie. Durante la fase maniaca, desbordaba de energía, podía pasar sin dormir durante varios días y gastaba dinero sin control. El pulso era de Cuerda y Desbordante en las posiciones Cun. La lengua estaba Roja y enteramente recubierta de una saburra amarilla y pegajosa, la punta estaba más roja que el cuerpo e hinchada.

Todas estas manifestaciones demuestran que el Fuego y la Flema perturban el Corazón y obstruyen los orificios del Corazón, acarreado los síntomas de perturbación mental.

FLEMA QUE NUBLA LA MENTE

Manifestaciones clínicas

Confusión mental, pérdida del conocimiento,

estupor letárgico, vómitos, carraspeo en la garganta, afasia.

Lengua: saburra espesa, pegajosa y resbaladiza, con fisura central que va hasta la punta, espículas en el interior de ésta. Cuerpo de la lengua Hinchado.

Pulso: Resbaladizo.

Síntomas claves: confusión mental, carraspeo en la garganta, saburra lingual pegajosa y resbaladiza.

Patología

Este síndrome se denomina también "Flema que obstruye los orificios del Corazón». Es un síndrome de tipo Exceso que tiene mucho parecido con el síndrome precedente y del que difiere por la ausencia del Fuego. A pesar de su parecido estos dos síndromes aparecen en casos de tipos diferentes de enfermos y de circunstancias. El síndrome de Flema que Nubla la Mente, se encuentra, bien en caso de los niños, y puede causar retraso intelectual y dificultades del lenguaje, o bien en el caso de los adultos que han tenido una crisis de ataque de Viento en la cual el Viento, asociado a la Flema ha entrañado un coma, una parálisis y una afasia. En los dos casos todos los síntomas graves de perturbación mental del síndrome precedente, están ausentes.

La confusión mental, el estupor letárgico, la pérdida del conocimiento, son todos debidos a la Flema que obstruyen el Corazón y por consiguiente la Mente.

El Corazón se abre a la lengua y la Flema daña la movilidad de la lengua dando la afasia. Los efectos de la obstrucción de la Flema sobre el Corazón impiden por una parte al Qi de Corazón abrirse a la lengua y por otra parte a la Sangre de Corazón albergar la Mente: así los «orificios» del Corazón (Mente y lengua) están entonces obstruidos.

Los vómitos y los carraspeos en la garganta son debidos a la Flema que obstruye el pecho.

La saburra lingual pegajosa y deslizante, así como el pulso Resbaladizo, reflejan la presencia de Flema.

Etiología

1) En el caso de los niños, es constitucional.

2) En el caso de los adultos, este síndrome puede provenir de un consumo excesivo de alimentos grasos, fríos y crudos que ha entrañado la formación de Flema. Para que la Flema obstruya el Corazón, no obstante, hace falta generalmente que la causa dietética se acompañe de desórdenes emocionales graves, como una angustia permanente.

Tratamiento

Principios del tratamiento: abrir el Corazón, disolver la Flema, restaurar la conciencia (en caso de inconsciencia).

Puntos: Shaochong C9, Jianshi Pc5, Xinshu V15, Fenglong E40, Renzhong Du26, Zhongwan Ren12, Pishu V20.

Método: Todos en dispersión a excepción de Zhongwan Ren12 y Pishu V20 que serán en tonificación.

Explicación:

C9, aclara el Corazón y abre los orificios. En caso de inconsciencia se puede hacer sangrar este punto.

PC5, disuelve la Flema de Corazón. Es el principal punto para tratar este síndrome.

V15, aclara el Corazón, es particularmente eficaz en los niños para eliminar la Flema de Corazón: estimulará las capacidades intelectuales y el lenguaje en el niño.

E40, disuelve la Flema.

Du26, sirve para restaurar la consciencia si es necesario.

Ren12 y V20, tonifican el Bazo y le ayudan a disolver la Flema.

ESTANCAMIENTO DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, dolores en la región del corazón que irradian a veces a la cara interna del brazo izquierdo o a la espalda, sensación de plenitud en el pecho, molestia o sensación de opresión o de constricción a nivel del pecho, labios y uñas cianóticas, manos frías.

Lengua: Púrpura.

Pulso: Anudado.

Síntomas claves: dolor en la región del corazón, labios cianóticos, lengua púrpura.

Patología

Este síndrome no se origina por sí mismo proviene siempre de otro síndrome de Corazón, lo más frecuente, de una insuficiencia de Yang de Corazón, de una insuficiencia de Sangre de Corazón o de Fuego de Corazón. Los signos y síntomas variarán pues en función del origen del síndrome. Los signos y síntomas descritos arriba son únicamente los que caracterizan la estasis de Sangre de Corazón y en la práctica, estaría unidos a algunos síntomas de insuficiencia de Yang de Corazón o de insuficiencia de Sangre de Corazón o de Fuego de Corazón, según el síndrome que esté implicado.

Si la estasis de Sangre de Corazón proviene de una insuficiencia de Yang de Corazón o de una insuficiencia de Sangre de Corazón, se tiene entonces un síndrome combinado de tipo Insuficiencia / Exceso. Si es debida al Fuego de Corazón, es un síndrome de tipo Exceso. En la mayor parte de los casos, la estasis proviene de una insuficiencia de Yang de Corazón.

El Yang-Qi se mueve y transporta. Si el Yang de Corazón es insuficiente, no puede hacer circular la Sangre en el pecho, la Sangre se estanca entonces en esta parte del cuerpo, da como resultado dolores y sensación de plenitud. La intensidad del dolor puede variar e ir de una simple sensación de picazón a un dolor intenso y agudo. Los dolores en el pecho constituyen el síntoma clave de este síndrome, los cuales no aparecen en los otros síndromes del Corazón. La característica del dolor es sobrevenir en accesos repetidos y estar provocado por el esfuerzo o el frío.

Si la estasis de Sangre del Corazón viene de un Fuego de Corazón, el mecanismo es diferente. En este caso, la estasis es debido al Calor que coagula la Sangre en el pecho.

En este caso, este síndrome se parece mucho a la enfermedad que la medicina Occidental denomina angina de pecho.

Los labios y las uñas cianóticas, lo mismo que las manos frías, se explican por el hecho de que la Sangre del Corazón está estancada y no puede

llegar a las manos y a la cara. La estasis de Sangre en el pecho obstruye igualmente la circulación del Qi de Reunión cuya función normalmente, es favorecer la circulación del Qi de Pulmón y del Qi de Corazón hasta las manos, de ahí las manos frías.

El color Púrpura del cuerpo de la lengua, refleja la estasis de Sangre. En la mayoría de los casos, es un color Púrpura Azulado que refleja el Frío Interno debido a la Insuficiencia de Yang que ha producido la estasis de Sangre. Puede también tener un color Púrpura Rojizo, si está asociado con Fuego de Corazón.

El pulso Anudado es Lento y se para a intervalos irregulares, traduce la presencia de un Frío interno. La irregularidad del pulso viene del estancamiento de Sangre que hace imposible una circulación correcta de sangre.

Etiología

Los problemas emocionales, muy particularmente la ansiedad, la tristeza, el resentimiento o la cólera contenida pueden, a la larga, entrañar un estancamiento de Sangre en el pecho. El pecho es la parte del cuerpo más susceptible de concentrar las emociones no expresadas y por esto éstas últimas conducen a menudo a impedir la circulación del Qi o de la Sangre en esta zona. Además, todas estas emociones perturban la Mente. La Sangre del Corazón es la base fisiológica de la Mente y toda perturbación emocional que constriñe la Mente puede conducir a un estancamiento de Qi y/o de Sangre del Corazón.

Este síndrome puede derivarse de otros síndromes de Corazón, el más frecuente, de una insuficiencia de Yang de Corazón. Esto es así, porque toda causa que haya producido una insuficiencia de Yang de Corazón, puede al cabo de un cierto tiempo, conducir a un estancamiento de Sangre del Corazón.

Tratamiento

Principios del tratamiento: regular la Sangre, eliminar la estasis, tonificar y calentar el Yang del Corazón, calmar la Mente.

Puntos: Neiguan PC6, Ximen PC4, Shenmen C7, Shanzhong Ren17, Jueyinshu V14, Geshu V17, Xuehai B10, Shencang R25.

Método: Todos estos puntos serán tratados en dispersión durante las crisis o con regulación entre las crisis. Se puede usar moxa en caso de insuficiencia de Yang de Corazón.

Explicación:

PC6, regula la Sangre del Corazón y abre el pecho. Es el punto más importante.

PC4, es un punto Xi (Hendidura) y es particularmente eficaz para calmar los dolores en un ataque agudo.

C7, calma la Mente.

Ren17, regulariza el Qi y la Sangre del pecho y estimula la circulación del Qi de Reunión. Se pueden utilizar moxa después de la puntura, en caso de insuficiencia de Yang de Corazón.

V14, regulariza la Sangre de Corazón.

V17, regula la Sangre cuando se le puntura. Si se emplea para regular sangre, la moxa no se puede usar en él.

B10, regula la Sangre.

R25, es un punto local del pecho que hace circular el Qi y la Sangre del pecho. Es particularmente eficaz en caso de insuficiencia de Yang de Corazón asociado a una insuficiencia de Yang de Riñón.

Caso clínico

Una mujer de 52 años ha venido sufriendo desde hace 30 años, fuertes crisis de palpitaciones y un dolor fijo y agudo en el pecho que se irradia hasta el brazo izquierdo. Durante las crisis sus labios se volvían cianóticos y tenía frío. La lengua era Púrpura Azulada y el pulso era Anudado.

Este es un ejemplo de estancamiento de Sangre del Corazón debido a una insuficiencia de Yang de Corazón.

Caso clínico

Un anciano de 77 años se quejaba de una sensación más o menos permanente de constricción en el pecho, que se agravaba por el esfuerzo. La lengua estaba Púrpura Rojiza y el pulso de Cuerda.

Es un buen ejemplo de estasis de Sangre de Corazón debido al Fuego de Corazón.

NOTAS:

1 Eje Espiritual, pág.128

2 Preguntas simples, pág.221

Síndromes de Hígado 22

肝 脏 病 証

La principal función del Hígado es asegurar la uniforme circulación del Qi. Ésta fue comentada en detalle en el capítulo de las funciones de los órganos. Su influencia se extiende a todo el cuerpo y a los diferentes órganos Yin y Yang. Ayuda al Bazo a transformar y transportar las esencias del alimento, y al Estómago a almacenar y descomponer el alimento. El Qi de Hígado ayuda al Qi del Bazo a ascender, y al Qi de Estómago a descender.

Estimula la secreción de bilis de la Vesícula Biliar y asegura la circulación uniforme del Qi en los Intestinos y en el Utero, por eso influye notablemente en la menstruación. Además, ejerce una influencia fundamental sobre el estado emocional: el flujo uniforme de Qi asegura un "fluir homogéneo" de nuestra vida emocional. Si el Qi de Hígado está bloqueado durante mucho tiempo, nuestra vida emocional se caracterizará por la depresión, frustración, irritabilidad y de una manera general por tensión emocional.

Como el Hígado asegura el flujo uniforme de Qi, pero no toma parte activa en su proceso de producción y aporte, no presenta síndromes que impliquen insuficiencia de Qi (pero si que se encuentran síndromes de insuficiencia de Sangre y de Yin). El síndrome más frecuente es el del Estancamiento de Qi de Hígado. Una consecuencia del estancamiento del Qi de Hígado es la pérdida de equilibrio en las funciones de varios órganos, así, el Qi de Estómago no puede descender, el Qi de Bazo no puede transformar, la Vesícula Biliar no puede segregar la bilis correctamente, el Qi de los Intestinos se "estanca", el Qi del Útero se estanca y provoca reglas dolorosas, y la vida emocional no es satisfactoria. Desde un punto de vista patológico el síntoma más aparente del estancamiento del Qi de Hígado es la distensión. Cuando el Qi de Hígado no puede fluir uniformemente, el Qi se acumula y produce una característica sensación de distensión que se puede manifestar a nivel del epigastrio, hipocondrio, abdomen o hipogastrio.

La patología de Hígado se caracteriza también por cambios rápidos, como la aparición súbita de erupciones cutáneas, acúfenos súbitos, accesos de cólera, y, en los casos graves, repentino colapso y coma.

Aunque el Qi de Hígado nunca puede ser insuficiente, lo pueden ser la Sangre y el Yin de Hígado. El Hígado almacena la Sangre y ésta puede fácilmente ser agotada produciendo síntomas de insuficiencia de Sangre y menstruaciones escasas. La Sangre del Hígado puede igualmente estancarse, en general como consecuencia del estancamiento de Qi de Hígado. El Qi es el "comandante de la Sangre", cuando el Qi se estanca, la Sangre se coagula..

La relación funcional entre el Hígado y los tendones se manifiesta a menudo en circunstancias patológicas, bajo la forma de astenia física y debilidad o contracción de los tendones.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

Los dos factores patógenos externos que afecta el Hígado son el Viento y la Humedad.

El Viento externo puede fácilmente interferir con las funciones que tiene el Hígado de asegurar el flujo uniforme de Qi y el almacenamiento de Sangre. El Viento externo no ataca directamente al Hígado (ataca la porción del Qi Defensivo del Pulmón), pero, puede agravar una situación de Viento Interno del Hígado, podría, por ejemplo, precipitar un ataque del Viento Interno del Hígado y producir un ataque de Viento-Interno.

En ocasiones, el Viento externo puede agravar un desequilibrio interno de Hígado y provocar rigidez de la nuca y cefaleas.

El Viento externo puede también perturbar la Sangre almacenada en el Hígado provocando erupciones cutáneas, que aparecen bruscamente y se mueven rápidamente, como en la urticaria. En este caso el Viento se asocia generalmente al Calor y causa Calor en la Sangre de Hígado en los niveles superficiales de los canales Xue Luo. La aparición súbita y las rápidas modificaciones caracterizan la presencia del Viento como factor patógeno.

EMOCIONES

Cólera

La cólera es la emoción más frecuentemente ligada a la función de Hígado. Como hemos dicho anteriormente (ver capítulo 15 "Las Causas de la Enfermedad", pág.127), "cólera" es un término general que en Medicina China comprende los sentimientos de frustración, cólera reprimida, resentimiento e irritación. En Medicina China, siempre, la relación entre una cierta emoción y un órgano es mutua: la función del Hígado de asegurar el flujo uniforme de Qi tiene una influencia profunda sobre el estado emocional, e inversamente, el estado emocional repercutirá sobre la función del Hígado.

De ahí, si la función del Hígado es correcta y el Qi fluirá uniformemente, el estado emocional será bueno, la persona será feliz, sin problemas, estará de buen humor, expresará libremente sus emociones. Si el Qi de Hígado se estanca y no fluye uniformemente y sin estorbo, afectará al estado emocional apareciendo cólera e irritabilidad. Un estancamiento de Qi de Hígado que dure mucho tiempo alterará gravemente la circulación del Qi expresándose a nivel emocional, con cólera reprimida, ideas pesimistas, resentimiento permanente y depresión. A nivel físico las emociones reprimidas podrían "repercutir" sobre el pecho, hipocondrios, epigastrio o garganta. La persona suspirará frecuentemente y sentirá una sensación de opresión en el pecho, de distensión a nivel del epigastrio, tensión en la zona del estómago o sensación de bulto en la garganta que dificulta la deglución. Estas sensaciones están particularmente relacionadas con el estancamiento de Qi de Hígado.

Si el Qi de Hígado asciende, provocará una subida de Yang de Hígado y la persona estará muy irritable y sufrirá cefaleas.

Un estancamiento del Qi de Hígado que dura mucho tiempo, puede provocar la aparición de Fuego, pues la implosión del Qi bajo el efecto de las emociones reprimidas engendra Calor. Esta patología se manifiesta a menudo en la lengua apareciendo roja en los bordes y en la punta a veces con puntos pequeños rojos sobre ésta.

DIETA

Un consumo excesivo de alimentos grasos y "calientes" puede provocar Fuego de Hígado. Según los principios de la dietética China, los alimentos calientes son el cordero, el buey, el curry, las especias y el alcohol. Los alimentos fritos también son considerados alimentos calientes.

Un consumo insuficiente de alimentos calientes, como la carne y los cereales, puede entrañar una insuficiencia de Sangre que puede engendrar una insuficiencia de Sangre de Hígado. Es una patología más frecuente en el caso de las mujeres, ya que en ciertos periodos de su vida, como en la pubertad, después del parto y en menor grado después de cada menstruación deben de consumir una cantidad suficiente de alimentos que produzcan

Sangre, pues sino puede aparecer una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Los síndromes de Hígado que se discutirán son:

Síndromes de Exceso:

- Estancamiento de Qi de Hígado.
- Estasis de Sangre de Hígado
- Fuego de Hígado que asciende
- Viento de Hígado que se agita en el interior
- Calor-Humedad en Hígado y Vesícula Biliar
- Estancamiento de Frío en el canal de Hígado.

Síndrome de Insuficiencia:

Insuficiencia de Sangre de Hígado.

Síndrome de Insuficiencia-Exceso:

Ascenso de Yang de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas:

- a) Sensación de distensión a nivel de los hipocondrios y del pecho, dolor de hipocondrios, suspiros, hipo.
- b) Melancolía, estado depresivo, humor inestable, fluctuación del estado mental.
- c) Náuseas, vómitos, dolor epigástrico, poco apetito, regurgitaciones ácidas, eructos, sensación de pulsación en el epigastrio, "sensación de borboteo en el estómago", distensión abdominal, borborismos y diarreas.
- d) Sentimiento de ser desgraciado, "de estar tirado", impresión de tener un nudo en la garganta, sensación de no poder tragar.
- e) Reglas irregulares, dolorosas, distensión de los senos antes de las reglas, tensión e irritabilidad premenstrual.

Lengua: el color del cuerpo de la lengua puede ser normal.

Pulso: de Cuerda, particularmente del lado izquierdo.

Síntomas claves: sensación de distensión en los hipocondrios y en el pecho, depresión, humor cambiante, pulso de Cuerda.

Patología:

Es el más frecuente de todos los síndromes de Hígado, y uno de los más comunes en general. Obviamente, no hace falta tener todos los síntomas des-

critos para llegar al diagnóstico de estancamiento de Qi de Hígado. He reagrupado los síntomas en cinco grupos diferentes para valorar la patología particular de cada categoría. El estancamiento de Qi de Hígado tiene gran importancia y se manifiesta por una gran variedad de signos y síntomas.

a) En el plano físico, el estancamiento de Qi de Hígado se manifiesta principalmente al nivel de los hipocondrios, justo debajo de la caja torácica a ambos lados. El estancamiento se traduce a veces por dolor, pero lo más característico es una sensación de distensión que supera al dolor. Cuando el Qi de Hígado está estancado a nivel del pecho, la persona siente allí una sensación de distensión.

Suspirar corresponde a una manera espontánea de liberar el Qi estancado en el pecho, y el hipo es debido a un estancamiento de Qi de Hígado a nivel del diafragma.

b) El segundo grupo de síntomas incluye varias manifestaciones emocionales que son muy comunes y típicas del estancamiento de Qi de Hígado.

c) La mayor parte de estas manifestaciones (náuseas, vómitos, dolores epigástricos, pérdida del apetito, eructos, etc.) son debidas a un ataque horizontal al Estómago por el Qi de Hígado estancado que impide entonces que el Qi de Estómago descienda. Los borborismos provienen del estancamiento del Qi de Hígado en los Intestinos, impidiendo realizar su función de transporte correctamente. La diarrea es debida a que el Qi de Hígado estancado ha invadido al Bazo y ha alterado su función de transformación y transporte. En este caso cuando el estancamiento de Qi de Hígado ha invadido Bazo y Estómago, los síntomas de las patologías de Bazo y Estómago y las de Hígado se mezclan y es difícil decir donde comienzan unos y donde acaban los otros.

d) El estancamiento de Qi de Hígado en la garganta (por donde igualmente pasa el canal de Hígado) da lugar en ella a la sensación de nudo, (la Medicina China lo describe como la sensación de tener "un hueso de ciruela en la garganta"). Esta sensación va y viene, en función del estado emocional de la persona.

e) El estancamiento de Qi de Hígado puede tener repercusiones sobre la circulación de la Sangre en el Ren Mai y en el Chong Mai afectando así al Útero resultando en menstruaciones irregulares y do-

lorosas y hay tensión premenstrual con distensión en los senos (que están también influidos por el canal de Hígado).

Es un síndrome de tipo Exceso y, como se mencionó en el caso de Fuego de Corazón, no hay que confundirse por el estado emocional del enfermo, que en apariencia parece ser un síndrome "insuficiente" (es decir, el enfermo está deprimido, falto de vivacidad, y con humor cambiante). A pesar de las apariencias, este estado proviene de una "implosión" del Qi, engendrado por estancamiento de Qi de Hígado y debe pues tratarse como tal, es decir, como un síndrome tipo Exceso.

Los síntomas emocionales se caracterizan por fluctuaciones importantes, el individuo pasa por periodos de depresión, acompañados de todos los síntomas físicos, y por periodos donde la depresión cede o donde los síntomas físicos desaparecen. Esta fluctuación es típica del estancamiento del Qi de Hígado.

Como el "Qi es el comandante de la Sangre, cuando el Qi está estancado la Sangre se coagula", un estancamiento de Qi de Hígado que se prolonga en el tiempo puede provocar un estancamiento de Sangre de Hígado. Este síndrome se abordará de forma separada.

Etiología

Problemas emocionales

Los problemas emocionales son la causa principal (incluso la única) de estancamiento de Qi de Hígado. Como ya hemos dicho, la frustración, la cólera reprimida, o el resentimiento, pueden a la larga, bloquear la circulación, el Qi no circula uniformemente, se bloquea y hay estancamiento de Qi de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y regular el Qi.

Puntos: Yanglingquan VB34; Taichong H3; Zhangmen H13, Qimen H14; Zhigou SJ6; Neiguan PC6.

Método: Todos en dispersión, y sin moxa.

Explicación:

VB34 regula el Qi de Hígado y actúa más en particular sobre los hipocondrios.

H3 regula el Qi de Hígado y actúa más específicamente sobre la garganta.

H13 regula el Qi de Hígado en el Jiao Medio, sobretodo cuando el Qi de Hígado invade al Bazo.

H14 regula el Qi de Hígado en Jiao Medio, sobretodo cuando el Qi de Hígado afecta al Estómago.

SJ6 regula el Qi de Hígado e interviene sobretodo en las partes laterales del cuerpo.

PC6 regula el Qi de Hígado (gracias a las relaciones que tienen los canales de Hígado y de Pericardio a nivel de Jue Yin). Este punto está particularmente indicado cuando el estancamiento de Qi de Hígado proviene de problemas emocionales.

Caso Clínico

Una paciente de 50 años sufría fatiga, depresión, cambios de humor marcados, de depresión y de irritabilidad premenstrual, de distensión de los senos antes de las reglas y de un aumento de volumen de la glándula tiroidea con sensación de constricción de la garganta. El pulso era de Cuerda, el cuerpo de la lengua era de color normal, un poco Púrpura sobre los bordes.

Los síntomas descritos indican un estancamiento de Qi de Hígado que se manifiesta más a nivel de la garganta que de los hipocondrios. La depresión, las modificaciones de humor, la irritabilidad premenstrual con distensión de senos, pulso de Cuerda y el ligero color púrpura sobre los lados de la lengua indican claramente un estancamiento del Qi de Hígado. Si las reglas eran dolorosas, la sangre oscura con coágulos y la lengua más púrpura, se podría diagnosticar estasis de Sangre de Hígado.

Caso Clínico

Una mujer joven de 34 años tenía dolores epigástricos y abdominales de carácter espasmódico, mala digestión, eructos, sensación de plenitud y distensión del abdomen y náuseas. Presentaba alternativamente diarreas y estreñimiento con heces como trozos pequeños. Pulso de Cuerda; lengua Roja, sobre todo en los lados, con saburra amarilla.

Estos signos y síntomas muestran un estancamiento de Qi de Hígado, con un Qi de Hígado que invade el Estómago (dolores y distensión epigástrica, eructos, náuseas), el Bazo (diarreas, distensión y dolor abdominal) y los Intestinos (estreñimiento con heces como trozos pequeños). El pulso de Cuerda y el color rojo en los lados de la lengua confirman la implicación del Hígado. También en este caso, los signos y síntomas se manifiestan en los tres órganos (Estómago, Bazo, Intestinos), y provienen todos del mismo origen, el estancamiento de Qi de Hígado. La lengua Roja muestra que el estancamiento de Qi de Hígado comienza a transformarse en Fuego, y normalmente pasa al cabo de cierto tiempo.

ESTASIS DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas:

Vómitos de sangre, epistaxis, reglas dolorosas e irregulares, sangre menstrual oscura con coágulos, dolores abdominales, "masas" en el abdomen, uñas, labios y tez púrpura, piel seca (en los casos severos), petequias..

Lengua: Púrpura sobretodo en los bordes, con manchas púrpuras.

Pulso: de Cuerda.

Síntomas claves: sangre menstrual oscura con coágulos, lengua Púrpura

Patología

Este síndrome proviene siempre de un estancamiento de Qi de Hígado. Cuando se estanca el Qi, provoca a la larga una estasis de Sangre. El Hígado que almacena la Sangre se encuentra particularmente afectado en las estasis de Sangre.

Cuando la Sangre de Hígado se estanca, lo hace también en el Ren Mai y en el Chong Mai, lo cual afecta a las menstruaciones. La principal manifestación de la estasis de Sangre a nivel del Útero es la presencia de coágulos en una sangre menstrual oscura. La estasis de Sangre provoca siempre dolor que predomina sobre la sensación de distensión (mientras que en el estancamiento de Qi, la distensión predominaba sobre el dolor).

La estasis de Sangre de Hígado puede provocar dolor no solamente durante (o antes) de las reglas, sino también en cualquier otro momento, en los hombres puede manifestarse bajo la forma de dolor abdominal. El dolor provocado por la estasis de Sangre es en general localizado, terebrante o en puñalada. Puede eventualmente acompañarse de hinchazón o masas permanentes a nivel del abdomen (el estancamiento de Qi se traduce también por masas abdominales, pero estas últimas van y vienen).

Los vómitos de sangre y las epistaxis son debidos a estasis de Sangre en el canal de Hígado.

El color púrpura de la lengua refleja las estasis de Sangre. En los casos graves habrá manchas púrpuras sobre los bordes de la lengua.

El Hígado se manifiesta en las uñas y su color púrpura refleja la estasis de Sangre en el Hígado. Generalmente la estasis de Sangre también causa labios y tez de color púrpura. En los casos severos, la estasis de Sangre obstruye la circulación de los

líquidos (debido al intercambio que hay entre los Líquidos Orgánicos y la Sangre) y se produce sequedad en la piel. Las petequias (de color púrpura) son debidas a hemorragias debajo de la piel causadas por la estasis de Sangre en los canales Xue luo.

Etiología.

Es idéntica al estancamiento de Qi de Hígado, es decir, aparece después de problemas emocionales. La estasis de Sangre de Hígado es generalmente consecuencia de un estancamiento de Qi de Hígado prolongado.

Tratamiento.

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y regularizar la Sangre

Puntos: Yanglingquan VB34; Taichong H3; Ganshu V18; Geshu V17; Xuehai B10; Qihai Ren6.

Método: dispersión sin moxa.

Explicación:

VB34 regula el Qi de Hígado; para regularizar la Sangre, es necesario regularizar el Qi primero.

H3 regula el Qi y la Sangre de Hígado.

V18 regula la Sangre de Hígado.

V17 es el punto Hui (de Estimulación sistémica) para la Sangre y puede regularla (cuando se puntura únicamente sin moxar).

B10 regula la Sangre.

Ren6 regula el Qi (además le tonifica), se utiliza para regular el Qi y hacer circular la Sangre en el abdomen, en el caso de dolor abdominal.

Caso Clínico

Una mujer de 35 años sufría reglas muy dolorosas, caracterizadas por sangre menstrual muy oscura con coágulos, distensión de los senos, pérdidas vaginales fluidas y blancas, sensación de torpeza y pesadez, escalofríos, moscas volantes en los ojos y vértigos. Presentaba igualmente dolores abdominales a mitad del ciclo. El pulso era Sumergido y Rugoso; la lengua era Púrpura Azulada, hinchada, con saburra lingual sucia y pegajosa.

Los dolores durante y antes de las reglas, la sangre menstrual es oscura y con coágulos, así como el color púrpura de la lengua indicaban la estasis de Sangre. Además de la estasis de Sangre de Hígado, había también un estancamiento de Qi de Hígado que se manifestaba por distensión premenstrual en los senos. Anteriormente a la estasis de Sangre de Hígado, había una insuficiencia de

Sangre de Hígado, como lo indicaba el pulso Rugoso, la lengua Pálida (una lengua Púrpura Azulada proviene siempre de una lengua inicialmente Pálida), las moscas volantes y los vértigos.

Además de este desequilibrio de Hígado, había igualmente una insuficiencia de Yang de Bazo que conduce al acúmulo de Humedad como lo mostraba la frialdad, las pérdidas vaginales blancas, el cuerpo de la lengua Hinchado, sensación de pesadez, capa lingual sucia y pegajosa. La insuficiencia de Yang de Bazo ha engendrado un Frío interno que ha coagulado la sangre. En un caso como éste, la estasis de Sangre es debida al Frío interno; la frialdad y la lengua Púrpura Azulada son los factores esenciales que permiten llegar a esta conclusión. Si hubiera tenido una lengua Púrpura Rojiza, el diagnóstico hubiera sido diferente.

Caso Clínico

Una mujer de 43 años presentaba un fibroma subseroso uterino voluminoso. Tenía dolores antes de las reglas y también a veces durante las mismas que eran muy abundantes, oscuras y acompañadas de coágulos. En el periodo premenstrual sufría cefaleas. El año pasado sufrió durante seis semanas, de lo que fue diagnosticado como una tiroiditis en la que aparecía un pulso rápido, hinchazón del cuello y dolores de oído. El pulso es Sumergido y de Cuerda; la lengua es Púrpura Rojiza y Rígida. Todos estos signos y síntomas son debidos a la estasis de Sangre de Hígado, confirmado por el pulso y la lengua. El fibroma es también una manifestación de la estasis de Sangre de Hígado: cuando el Qi de Hígado se estanca durante mucho tiempo, la Sangre de Hígado acaba por estancarse, lo cual tiene repercusiones sobre el Ren Mai y el Chong Mai que pasan los dos por el útero. La "tiroiditis" es también signo de estancamiento de Qi y de Sangre del Hígado manifestada a nivel del cuello.

FUEGO DE HÍGADO QUE ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, propensión a accesos bruscos de cólera, acúfenos, sordera, cefaleas temporales, vértigo, cara y ojos rojos, sed, gusto amargo en la boca, dormir perturbado por muchos sueños, estreñimiento y heces secas, orina amarilla y oscura, epistaxis, hematemesis, hemoptisis.

Lengua: Roja, cuerpo rojo, bordes más rojos, saburra amarilla, seca..

Pulso: Lleno, de Cuerda, Rápido.

Síntomas claves: irritabilidad, cara roja, ojos rojos, lengua Roja con saburra amarilla.

Patología

Este síndrome se caracteriza por un Calor-Pleni-

tud en el Hígado. El Fuego de Hígado tiene una tendencia natural a ascender; se acompaña de un buen número de signos y síntomas que reflejan el ascenso de Fuego de Hígado y se sitúan al nivel de la cabeza, como por ejemplo cara y ojos rojos, cefaleas temporales, vértigos, dormir perturbado por sueños abundantes e irritabilidad.

El Fuego de Hígado asciende a las orejas y obstruye los orificios del oído, de ahí los acúfenos y la sordera, que en este caso se caracteriza por ser de aparición brusca. Los acúfenos se manifiestan bajo la forma de un silbido agudo.

Las cefaleas son debidas al ascenso del Qi de Hígado y del Fuego de Hígado; serán intensas, generalmente pulsátiles, localizadas al nivel de las sienas o de los ojos.

El gusto amargo es debido al ascenso del Fuego de Hígado a la garganta y a la boca. El gusto amargo puede provenir también de un Fuego de Corazón, aunque en este caso sólo se manifieste por las mañanas, después de una noche sin dormir (no ocurrirá si la noche ha sido buena). Si el gusto amargo es debido a un Fuego de Hígado, estará presente a lo largo de todo el día y no sólo al despertar.

El Fuego de Hígado seca los Líquidos Orgánicos y provoca estreñimiento, heces secas, orina oscura y concentrada.

En un número limitado de casos, el Fuego de Hígado calienta la Sangre y como resultado hay epistaxis, vómitos de sangre o tos con expectoración sanguinolenta.

El cuerpo Rojo de la lengua refleja la presencia de Calor y los bordes más rojos que el resto del cuerpo muestran la localización del Calor en el Hígado.

El pulso Lleno y Rápido reflejan el Calor-Plenitud y el hecho de que sea de Cuerda traduce la localización del Calor en el Hígado.

Etiología

La causa más frecuente de este síndrome es un estado emocional prolongado de cólera, resentimiento, cólera reprimida o frustración. El hecho de que las emociones no sean expresadas provoca un estancamiento de Qi que explota y engendra Calor.

Con respecto a la dietética, el consumo excesivo

de alcohol, alimentos fritos y carne (sobretudo cordero o buey) pueden contribuir a la aparición de Calor en el Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y aclarar el Fuego.

Puntos: Xingjian H2, Taichong H3, Fengchi VB20, Taiyang, Benshen VB13, Quchi IG11.

Método: En dispersión y sin moxa.

Explicación:

H2 es el principal punto a utilizar: es un punto específico para dispersar el Fuego de Hígado.

H3 calma el Hígado.

VB20 aclara el Fuego de Hígado y controla el ascenso de Qi de Hígado. Es un punto importante en caso de problemas oculares o de cefaleas debidas a Fuego de Hígado.

Taiyang (punto extra) aclara el Fuego de Hígado y se utiliza en el caso de cefaleas temporales.

VB13 somete el ascenso del Yang de Hígado y calma la Mente.

IG11 aclara el Calor

VIENTO DE HÍGADO QUE SE AGITA EN EL INTERIOR

Existen tres tipos de Viento de Hígado, debidos cada uno a una causa diferente:

Calor extremo, que produce Viento.

Insuficiencia de Yin de Hígado acompañado de una subida de Yang de Hígado que causa Viento de Hígado.

Insuficiencia de Sangre de Hígado que causa Viento de Hígado.

Las manifestaciones clínicas generales del Viento de Hígado son temblores, tics, entumecimientos, vértigos, convulsiones o parálisis. Los signos característicos del Viento interno son el movimiento o la ausencia de movimientos, de ahí los temblores y las convulsiones, o la parálisis (como en el ataque de viento).

Cada tipo de Viento de Hígado será abordado por separado.

1. CALOR EXTREMO QUE PRODUCE VIENTO

Manifestaciones clínicas.

Fiebre alta, convulsiones, rigidez de nuca, temblor de los miembros, opistótonos y en los casos graves coma.

Lengua: Roja Oscura, Rígida con una saburra amarilla espesa.

Pulso: De Cuerda, Rápido y Lleno.

Síntomas claves: Fiebre alta, convulsiones, lengua Rígida.

Patología.

Es un síndrome que no se encuentra más que en enfermedades agudas febriles, cuando el factor patógeno Calor externo ha penetrado en profundidad a nivel de la Sangre y ha dado nacimiento a un Viento interno de Hígado. Se encuentra con más frecuencia en el caso de niños donde es considerado como una complicación de enfermedades febriles, como la rubeola encefalitis y meningitis. Es un Viento interno de tipo exceso.

El Viento interno engendra signos que se caracterizan por el movimiento, temblores de los miembros y convulsiones. Por otro lado el Viento interno impide al Hígado humidificar los tendones, lo que explica la rigidez de cuello y los opistótonos. En los casos graves, el Calor extremo y el Viento pueden oscurecer la Mente y provocar el coma.

Etiología.

Este síndrome es debido a la invasión de Calor externo o Viento-Calor que penetra a nivel de la Sangre (que es el nivel más profundo) y produce Viento interno.

Tratamiento.

Principio de tratamiento: aclarar el Calor, dispersar el Hígado, reducir el Viento.

Puntos: Taichong H3, Xingjian H2, puntos extra Shixuan, Houxi ID3, Baihui Du20, Fengfu Du16, Fengchi VB20.

Método: dispersión; hacer sangrar los puntos Shixuan.

Explicación:

H3 y H2 dispersan el Hígado y someten el Viento. Además el H2 es más particularmente indicado para aclarar el Calor.

Los puntos Shixuan (diez puntos situados en el extremo de cada dedo) aclaran el Calor, someten el Viento y restauran la conciencia.

ID3 elimina el Viento interno del Du Mai

Du20, Du16 y VB20 someten el Viento interno.

Nota: Este síndrome puede corresponder a enfermedades agudas como la meningitis, que se da aquí sólo como referencia: en tal caso el paciente necesita obviamente, tratamiento urgente de la medicina Occidental.

Caso Clínico

Una niña de 11 meses presentaba una fiebre elevada, de origen desconocido, que duraba tres días. Al cabo de estos tres días, tuvo una crisis de epilepsia con fuertes convulsiones. Las crisis de epilepsia continuaban desde entonces.

Es un buen ejemplo de Viento de Hígado originado por un Calor intenso. Es un síndrome que se encuentra frecuentemente en el caso de los niños. Este bebé, evidentemente, había contraído una infección viral que queda descrita en la Medicina China, como invasión de Viento-Calor externo. El Calor externo cuando no se trata penetra en el Interior según etapas sucesivas que están claramente explicadas en la Identificación de Síndromes según los 4 Niveles. los cuatro niveles son: el Qi Defensivo, del Qi, el Qi Nutritivo y la Sangre. En el nivel de la Sangre, que es el más profundo, el Calor penetra en la Sangre y agita el Viento en el Hígado: las convulsiones se atribuyen al Viento interno.

2. ASCENSO DE YANG DE HÍGADO QUE CAUSA VIENTO.

Manifestaciones clínicas.

Brusca pérdida de conocimiento, convulsiones, desviación de los ojos y boca, hemiplejía, afasia o dificultad del habla, vértigos.

Lengua: Roja Pelada, Desviada.

Pulso: Flotante-Vacío, o de Cuerda-Filiforme y Rápido.

Síntomas claves: Brusca pérdida de conocimiento, convulsiones, ojos y boca desviados.

Patología.

Esta patología proviene de una insuficiencia Yin

de Hígado que, al cabo de cierto tiempo, causa un ascenso de Yang de Hígado. En ciertos casos, el Yang de Hígado puede producir un Viento interno que puede llegar a atacar el organismo. Se trata aquí de un Viento interno nacido de la combinación de una Insuficiencia y de un Exceso.

Etiología.

Para la aparición de este síndrome son necesarios dos factores: una insuficiencia de Yin de Hígado y un ascenso de Yang de Hígado. Las causas de insuficiencia de Yin de Hígado están, en general, relacionadas con un exceso de actividad sexual, de actividad física o un esfuerzo físico durante largos periodos. En el caso de las mujeres, la insuficiencia Yin de Hígado puede ser la consecuencia de una insuficiencia de Sangre de Hígado prolongado (como en el caso de menorragias crónicas).

El ascenso de Yang de Hígado es debido generalmente a factores emocionales, y sobretodo a un estado permanente de cólera, resentimiento, frustración, etc.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Hígado, reducir el Yang de Hígado, reducir el Viento.

Puntos: Ququan H8, Taichong H3, Ganshu V18, Sanyinjiao B6, Taixi R3, Fengfu Du16, Fengchi VB20.

Método: H8, B6 y R3 con tonificación; H3, Du16, VB20 con dispersión; V18 con regulación

Explicación

H8 tonifica el Yin de Hígado.

H3 reduce el Yang de Hígado y el Viento de Hígado.

B6 y R3 tonifica el Yin.

Du16 y VB20 reduce el Viento.

V18 puede tonificar el Yin de Hígado y también someter el Yang de Hígado.

3. INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO QUE CAUSA VIENTO

Manifestaciones clínicas

Entumecimiento de miembros, tics, movimientos

incontrolados de la cabeza, temblores de miembros.

Lengua: Pálida y Desviada.

Pulso: Rugoso.

Síntomas claves: movimientos incontrolados de la cabeza, temblores, lengua Pálida.

Patología.

El síndrome es debido a una insuficiencia de Sangre de Hígado que provoca un vacío en los vasos sanguíneos, que es "llenado" por el Viento interno. Este Viento interno es de tipo insuficiencia. Los movimientos de la cabeza, los tics y los temblores se explican por el Viento interno. El entumecimiento de los miembros es debido a la insuficiencia de Sangre ya que ésta nutre los músculos y los tendones. Los temblores de los miembros en este caso son ligeros y no se parecen a las convulsiones descritas en los dos casos precedentes.

Etiología

Esta patología es debida a una insuficiencia crónica de Sangre de Hígado, y puede estar causada por lo tanto por cualquiera de las causas de la insuficiencia de Sangre de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar la Sangre de Hígado, someter el Viento.

Puntos: Ququan H8, Taichong H3, Sanjinjao B6, Taixi R3, Ganshu V18, Geshu V17, Pishu V20, Shenshu V23, Hegu IG4, Fengchi VB20, Fengfu Du16, Baihui Du20.

Método: H3, IG4, VB20, Du16, Du20 en dispersión, los demás en tonificación.

Explicación

H8 tonifica la Sangre de Hígado.

H3 somete el Viento de Hígado.

B6, R3, V20 y V23 tonifican la Sangre.

V17 (moxa directa) tonifica la Sangre.

V18 tonifica la Sangre de Hígado y somete el Viento de Hígado.

VB20, Du16 y Du20 someten el Viento de Hígado..

IG4 (en asociación con H3) elimina el Viento de

la cara. Está particularmente recomendado en el caso de tics en la cara.

CALOR-HUMEDAD EN HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Fiebre, orina poco abundante y oscura, sensación de plenitud y dolor en el pecho y los hipocondrios, ictericia, gusto amargo en la boca, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, distensión abdominal, pérdidas vaginales, inflamación-enrojecimiento y dolor en el escroto, prurito vaginal.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla y espesa.

Pulso: Resbaladizo, de Cuerda, Rápido.

Síntomas claves: fiebre, sensación de plenitud en el pecho y los hipocondrios, náuseas, saburra lingual amarilla y espesa, pulso Resbaladizo.

Patología.

Este síndrome es el resultado de una combinación de Calor en el Hígado y de la Humedad que proviene de una insuficiencia de Bazo. La insuficiencia de Bazo es pues una condición previa para la existencia de este síndrome.

El acúmulo de Humedad en los canales de Hígado y de la Vesícula Biliar obstruye el uniforme flujo de Qi y provoca un estancamiento del Qi de Hígado, del que resulta la distensión y el dolor en los hipocondrios y en el pecho. La Humedad perturba igualmente el flujo de la bilis que se acumula y extiende bajo la piel y de ahí la ictericia.

El estancamiento de Qi de Hígado debido a una acumulación de Humedad hace que el Qi de Hígado invada Estómago y provoque náuseas, vómitos, pérdida del apetito y distensión abdominal.

El Calor-Humedad entraña una fiebre poco elevada pero constante. Está se diferencia fácilmente de la fiebre que se encuentra en la insuficiencia de Yin (poco elevada también), pues ella es constante, mientras que la fiebre debida a una insuficiencia de Yin no se manifiesta más que por la tarde y al anochecer. El gusto amargo de la boca proviene del Calor de Hígado.

Como la Humedad tiene tendencia a propagarse hacia abajo, desciende y se instala en el Jiao Inferior, de ahí las pérdidas y prurito vaginales, y el

enrojecimiento, hinchazón y dolor de escroto en el caso de los hombres.

La saburra lingual espesa o grasa es un signo particularmente evidente de la presencia de Humedad.

Etiología

Como la insuficiencia de Bazo, responsable de la formación de Humedad, es una condición indispensable para la aparición de este síndrome, todo aquello que engendre una insuficiencia de Bazo puede estar presente. Se puede citar entre ello, el consumo excesivo de alimentos grasos, un régimen alimentario y un modo de vida desequilibrada (ver síndrome de Insuficiencia de Qi de Bazo pág. 242).

Un estancamiento de Qi de Hígado prolongado puede entrañar Calor en el Hígado que se combina con Humedad. Cualquier causa del estancamiento de Qi de Hígado (accesos de cólera, etc.), por lo tanto, puede provocar este síndrome.

El Calor-Humedad puede también derivar de Calor-Humedad climáticos externos. Esto es muy frecuente en países tropicales, pero tampoco es totalmente desconocido en los países de clima frío o templado, sobre todo en verano.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad, dispersar el Hígado y Vesícula Biliar, aclarar el Calor.

Puntos: Qimen H14, Riyue VB24, Yanglingquan VB34, Ganshu V18, Danshu V19, Zhiyang Du9, Zhongwan Ren12, Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Taibai B3, Quchi IG11, Xingjian H2.

Método: todos los puntos en dispersión, a excepción del Ren12 que será tonificado.

Explicación:

H14 regula el Qi de Hígado en los hipocondrios y epigastrio.

VB24 regula el Qi de Hígado, apacigua la Vesícula Biliar y elimina la Humedad.

VB34, V18 y V19 dispersan el estancamiento de Qi de Hígado y eliminan la Humedad.

Du9 elimina la Humedad del canal de Vesícula Biliar.

Ren12 tonifica Bazo y elimina la Humedad.
B9, B6 y B3 eliminan la Humedad, en particular B9 y B6 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.
IG11 elimina la humedad y aclara el Calor.
H2 aclara el Calor de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE FRÍO EN EL CANAL DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Sensación de plenitud y distensión de hipogastrio (justo por encima de la vejiga) acompañado de un dolor que se irradia a los testículos y al escroto. Torsión de testículos o contracción del escroto. En el caso de las mujeres, se puede constatar un estrechamiento de la vagina. Los dolores se alivian con el calor.

Lengua: Pálida, húmeda con saburra blanca.

Pulso: de Cuerda, Sumergido y Lento.

Síntomas claves: Dolor en hipogastrio que irradia hacia escroto, pulso de Cuerda, Sumergido y Lento.

Patología

Este síndrome viene de una invasión de frío en el canal de Hígado. El canal de Hígado circunda los genitales externos, de ahí el dolor y la contracción de escroto (el Frío contrae).

El pulso es Sumergido reflejando la presencia de frío interno, de Cuerda reflejando la afección del Hígado y Lento pues refleja la presencia de Frío.

Etiología

Este síndrome es debido a una invasión de Frío externo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado, dispersar el Frío.

Puntos: Zhongji Ren3, Ligou H5, Dadun H1.

Método: dispersión, moxibustión posible.

Explicación:

Ren3 con moxa dispersa el Frío del Jiao Inferior.

H5, punto Luo del canal Luo que rodea los

genitales externos, puede dispersar el Frío del canal de Hígado.

H1 aclara el canal de Hígado y elimina la obstrucción debida al Frío en el Jiao Inferior.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas.

Vértigos, entumecimiento de miembros, insomnio, visión borrosa, "moscas volantes" en los ojos, menstruaciones poco abundantes o amenorrea, tez pálida y terrosa, labios pálidos, debilidad muscular, espasmos musculares, calambres, uñas secas y quebradizas, pelo y piel secos.

Lengua: Pálida, sobretodo en los bordes, en los casos graves puede tomar el color anaranjado y seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme

Síntomas claves: Visión borrosa, menstruación poco abundante, tez pálida y terrosa, lengua Pálida.

Patología.

El Hígado almacena la Sangre y toda insuficiencia de Sangre se manifiesta en la esfera del Hígado. Como el Hígado se abre en los ojos, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, los ojos estarán mal nutridos y mal humidificados y no pueden ver correctamente.

El Hígado controla los tendones y cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, están mal nutridos, y mal humidificados, de ahí la debilidad muscular y los calambres.

Los vértigos, los labios pálidos, la tez pálida y terrosa, son signos de insuficiencia general de Sangre. Como el Hígado se manifiesta en las uñas, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, estarán mal nutridas y se vuelven secas y quebradizas.

La Sangre de Hígado está en estrecha relación con Ren Mai y Chong Mai, que dependen de Hígado para su aprovisionamiento de Sangre. Por ello cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, el Ren Mai y el Chong Mai carecerán de Sangre y de ahí las menstruaciones poco abundantes, a veces ausentes.

La lengua es Pálida, en los casos graves puede presentar una ligera coloración naranja en los bordes.

Etiología

Una dieta pobre en elementos nutritivos o proteínas

puede debilitar el Bazo que entonces no es capaz de producir suficiente Sangre. Cuando el Bazo no produce suficiente Sangre, el Hígado no almacena suficiente Sangre.

Una hemorragia importante (por ejemplo en un parto) puede entrañar una insuficiencia de Sangre de Hígado.

El Riñón juega un papel importante en la formación de Sangre, y una insuficiencia de Qi de Riñón o de Esencia de Riñón puede engendrar una insuficiencia de Sangre. Por lo tanto, cualquier causa de insuficiencia de Riñón puede conducir a una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Hígado, nutrir la Sangre.

Puntos: Ganshu V18, Pishu V20, Shenshu V23, Geshu V17, Ququan H8, Sanyinjiao B6, Zusanli E36, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación; posible moxa.

Explicación.

V18 tonifica la Sangre de Hígado.

V20 tonifica el Bazo para producir Sangre.

V23 tonifica el Riñón para producir Sangre.

V17 con moxa directa tonifica la Sangre.

H8 tonifica la Sangre de Hígado.

E36 y B6 tonifican el Qi del Cielo Posterior para producir Sangre.

Ren4 tonifica la Sangre (con moxa directa).

Caso Clínico

Una mujer de 38 años padecía de mala memoria, estaba fatigada, y tenía la sensación de hormigueo en los miembros, de cabellos secos y de sufrir estreñimiento con heces ligeramente secas. El pulso era Rugoso; la lengua era Pálida, Delgada y ligeramente seca.

Todos estos signos y síntomas son debidos a una insuficiencia de Sangre de Hígado.

ASCENSO DE YANG DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Cefaleas que pueden ser únicamente temporales, laterales, o a nivel de los ojos, vértigos, acúfenos sordera, boca y garganta secas, insomnio, irrita-

bilidad, tensión interna, gritar con cólera.

Lengua: Roja sobre todo en los bordes.

Pulso: de Cuerda.

Síntomas claves: cefaleas, irritabilidad, pulso de Cuerda.

Patología.

Es un síndrome mixto de Insuficiencia y Exceso, que es debido a una Insuficiencia de Yin de Hígado y/o una insuficiencia de Yin de Riñón que entraña un ascenso de Yang de Hígado. Según la teoría de los 5 Elementos, el Agua es insuficiente y no puede ni nutrir ni "inundar" la Madera, y entonces se vuelve muy seca y provoca un ascenso de Yang de Hígado.

Este síndrome se caracteriza pues por un desequilibrio entre el Yin de Hígado (que está insuficiente) y el Yang de Hígado (que está en exceso). Las manifestaciones descritas son únicamente el resultado del ascenso de Yang de Hígado. Normalmente en la práctica, aparecen conjuntamente con ciertos síntomas y signos de insuficiencia de Yin de Hígado y/o de Riñón. Los síntomas de insuficiencia de Yin de Hígado (que en sí mismos no están considerados como un síndrome) son idénticos a los de insuficiencia de Sangre de Hígado, y como signo complementario, la sequedad de ojos. Además de los signos de insuficiencia Yin de Hígado (y de Sangre de Hígado) se pueden también encontrar signos de insuficiencia Yin de Riñón.

Habitualmente, un ascenso de Yang de Hígado, es la consecuencia de una insuficiencia Yin de Hígado/Riñón, pero en la práctica, puede provenir igualmente de una insuficiencia Yang de Riñón. Esto se explica por el hecho de que el Yin y el Yang de Riñón tienen la misma raíz, y que una insuficiencia del uno implica siempre una insuficiencia del otro (si bien en un grado menor). Por lo tanto,

cuando hay una insuficiencia Yang de Riñón, habrá también en cierta medida, una insuficiencia Yin de Riñón que podrá provocar síntomas de ascenso de Yang de Hígado.

La principal diferencia entre el síndrome ascenso de Yang de Hígado y el de Fuego de Hígado que asciende es que en el de Fuego de Hígado que asciende hay un Fuego "sólido" que seca los Líquidos Orgánicos, apareciendo signos y síntomas de sequedad, como estreñimiento, orina poco abundante y oscura, ojos y rostro rojos, gusto amargo en la boca, síntomas que no se encuentran en el ascenso de Yang de Hígado. El Fuego de Hígado que asciende es un síndrome exclusivamente de tipo Exceso, mientras que el ascenso del Yang de Hígado es un síndrome combinado de Insuficiencia y Exceso, que se caracteriza por un desequilibrio entre Yin y Yang sin Fuego "sólido".

La mayor parte de las manifestaciones son debidas al Yang de Hígado que asciende a la cabeza: acúfenos, sordera (ambas de aparición repentina) tendencia a accesos de cólera y cefaleas. Las cefaleas son uno de los signos más frecuentes y características del ascenso de Yang de Hígado. Estas cefaleas serían típicamente en cualquiera de las sienas pero pueden también ser laterales (en el canal de Vesícula Biliar), o en los ojos o justo encima de ellos. Son generalmente unilaterales. En cuanto a las cefaleas, la Medicina China considera que en un síndrome de tipo Exceso se manifiestan más a menudo en la parte derecha de la cabeza, mientras que un síndrome tipo Insuficiencia se manifiesta en el lado izquierdo. En el caso del ascenso de Yang de Hígado, las cefaleas, por lo tanto, deberían sobre todo manifestarse en la parte derecha, pero esto no es en modo alguno regla absoluta.

La lengua y el pulso reflejan el ascenso del Yang de Hígado. De todas formas, es necesario insistir en el hecho de que en la práctica pueden ser a veces bien diferentes. Esto ocurre cuando la lengua y el

Tabla 16 Comparación y diferenciación del Ascenso de Yang de Hígado y el Fuego de Hígado que asciende

	Ascenso de Yang de Hígado	Fuego de Hígado que Asciende
Síntomas comunes	Irritabilidad, tendencia a la cólera, acúfenos, sordera, cefaleas, vértigos, insomnio, cuerpo de la lengua Rojo con los bordes más rojos, pulso en Cuerda	
Síntomas diferenciadores		Rostro y ojos rojos, sed, gusto amargo, estreñimiento, orina oscura, pulso Rápido

pulso reflejan el síndrome subyacente de tipo Insuficiencia, condición de insuficiencia de Sangre de Hígado o insuficiencia del Yin de Hígado, más que el ascenso del Yang de Hígado en sí. En el caso de una insuficiencia de Sangre de Hígado, la lengua es a menudo Pálida (más que Roja) y el pulso es a menudo Rugoso y Filiforme (más que de Cuerda). Si hay una insuficiencia de Yin de Hígado y de Riñón, la lengua es entonces Roja y Pelada, el pulso Flotante-Vacío.

Etiología

El ascenso de Yang de Hígado es en la mayoría de los casos, debido a problemas emocionales, en particular cólera, frustración y un resentimiento de larga duración.

Tratamiento

Principio de tratamiento: reducir el Yang de Hígado, tonificar el Yin.

Puntos: Taichong H3, Waiguan SJ5, Sanyinjiao B6, Taixi R3, Ququan H8, Xiashi VB43, Yangfu VB38, Zanzhu V2, Taiyang punto extra, Fengchi VB20, Tianchong VB9, Shuaigu VB8, Xuanli VB6.

Método: dispersión en los puntos que someten el Yang de Hígado y tonificación en los puntos que tonifican el Yin.

Explicación

H3 reduce el Yang de Hígado. Es el principal punto distal a utilizar.

SJ5 reduce el Yang de Hígado; está particularmente indicado en caso de cefaleas situadas sobre el trayecto del canal de Vesícula Biliar.

B6 y R3 tonifican el Yin de Hígado.

H8 tonifica el Yin de Hígado.

VB43 somete el Yang de Hígado. Como se encuentra próximo a los dedos de los pies, se le puede utilizar para tratar el extremo opuesto del canal, es decir, las cefaleas situadas en el canal de Vesícula Biliar.

VB38 somete el Yang de Hígado y el Fuego de Hígado. Se utiliza a menudo en las migrañas crónicas y recalcitrantes.

V2 somete el Yang de Hígado y se utiliza como punto local para tratar las cefaleas situadas

alrededor de los ojos.

Taiyang somete el Yang de Hígado y se utiliza como punto local para tratar las cefaleas temporales.

VB20 somete el Yang de Hígado y se utiliza como punto local o adyacente para tratar las cefaleas occipitales o situadas alrededor de los ojos.

VB9, VB8, VB6 someten el Yang de Hígado y son puntos locales importantes para tratar las cefaleas laterales.

Caso Clínico

Una mujer de 35 años sufría cefaleas desde los 14 años. Las cefaleas estaban localizadas, sobre todo, en la sien derecha y en el globo ocular derecho; eran cefaleas pulsátiles acompañadas de náuseas y de visión borrosa. La enferma tenía menstruaciones relativamente poco abundantes y se sentía a menudo fatigada. También tenía los cabellos secos, mala memoria e insomnio. El pulso era Rugoso pero también ligeramente de Cuerda en el lado izquierdo. La lengua era Pálida y presentaba puntos rojos sobre los bordes.

Este caso ilustra bien un ascenso de Yang de Hígado debido a una insuficiencia de Sangre de Hígado. Los síntomas del ascenso de Yang de Hígado son las cefaleas, las náuseas, el pulso de Cuerda en la parte izquierda y pequeños puntos rojos sobre los bordes de la lengua. Los síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado son las menstruaciones poco abundantes, cabellos secos, mala memoria, insomnio, pulso Rugoso y la lengua Pálida. La mala memoria y los insomnios muestran igualmente que la insuficiencia de Sangre ha afectado a Corazón.

SÍNDROMES COMBINADOS DE HÍGADO

Los síndromes combinados de Hígado son:

Insuficiencia de Yin de Hígado y de Riñón.

El Hígado que invade el Bazo.

El Hígado que invade el Estómago.

El Fuego de Hígado se opone al Pulmón.

Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Hígado.

El síndrome "Insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón" será abordado en los síndromes de Riñón.

EL HÍGADO INVADE EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, distensión y dolor abdominal,

alternancia de estreñimiento y diarreas, deposiciones a veces pequeñas y secas, a veces blandas, flatulencia, fatiga.

Lengua: Roja por los lados o Pálida.

Pulso: Débil por la parte derecha, de Cuerda en el lado izquierdo.

Síntomas claves: alternancia de estreñimiento y diarreas, distensión y dolores abdominales.

Patología

El Hígado es responsable del flujo uniforme de Qi en el cuerpo. Cuando el Qi del Hígado se estanca en el abdomen, perturba a menudo las funciones de transformación y transporte del Bazo: en términos de Medicina China, se dice que "el Hígado invade el Bazo" o que «el Hígado y el Bazo no están en armonía». En la teoría de los 5 Elementos, éste corresponde a la Madera que explota la Tierra. En el marco de los 8 Principios, es un síndrome mixto de Insuficiencia y Exceso. Exceso del Hígado (estancamiento del Qi de Hígado) e Insuficiencia del Qi de Bazo.

Cuando el estancamiento de Qi de Hígado predomina, hay estreñimiento con deposiciones pequeñas y secas, difíciles de expulsar. Cuando es la insuficiencia de Qi de Bazo la que predomina, las deposiciones son blandas. La distensión y los dolores abdominales son debidos al estancamiento del Qi de Hígado en el abdomen. La distensión es el síntoma más característico del estancamiento de Qi. Se pueden notar igualmente dolores (de "tipo distensión"), pero son ligeros.

Este síndrome puede tomar dos formas diferentes, según las circunstancias. En un caso, puede haber ante todo, un Exceso y un estancamiento de Hígado, que "invade" el Bazo y perturba sus funciones de transformación y transporte. Es un síndrome de tipo Exceso: el estreñimiento es más frecuente que la diarrea, la distensión y los dolores abdominales son relativamente agudos e intensos.

En el otro caso, es el Bazo ante todo quien está en insuficiencia y "permite" ser invadido por el Hígado. Éste es un síndrome de tipo Insuficiencia: las deposiciones blandas son más frecuentes que el estreñimiento, y los dolores abdominales son ligeros.

Esto explica que la lengua puede ser o bien Roja

por los lados o Pálida. En el primer caso, cuando el Hígado invade activamente el Bazo la lengua es Roja por los lados; en el segundo caso, cuando el Bazo es débil y se deja invadir por el Hígado, la lengua es Pálida.

Etiología

Este síndrome es generalmente debido a problemas emocionales que afectan al Hígado, como la cólera, la frustración o el resentimiento. Estas emociones, al cabo de cierto tiempo, hacen estancar al Qi de Hígado, y tiene repercusiones sobre las funciones del Bazo.

Sin embargo, los factores emocionales están generalmente asociados a otros factores responsables de la insuficiencia del Bazo, como los hábitos alimentarios irregulares o el agotamiento por exceso de trabajo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: armonizar el Hígado y tonificar el Bazo.

Puntos: Qimen H14, Zhangmen H13, Yanglingquan VB34, Taichong H3, Qihai Ren6, Zhongwan Ren12, Zusanli E36, Sanyinjiao B6.

Método: dispersar los puntos destinados a armonizar el Hígado (H14, H13, VB34, H3), y tonificar los puntos destinados a tonificar el Bazo.

Explicación:

H14 armoniza el Hígado y asegura la libre circulación del Qi de Hígado.

H13 armoniza el Hígado y el Bazo.

VB34 asegura la libre circulación del Qi de Hígado y alivia los dolores abdominales en combinación con Qihai Ren6.

H3 asegura la libre circulación del Qi de Hígado y calma el dolor abdominal.

Ren6 calma los dolores abdominales y hace circular el Qi en el abdomen (cuando está asociado a Yanglingquan VB34.)

Ren12 y E36 tonifican el Bazo.

B6 tonifica el Bazo, regulariza el Hígado, armoniza el Hígado y el Bazo, alivia los dolores abdominales.

EL HÍGADO INVADE EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas.

Irritabilidad, dolores y distensión del epigastrio e hipocondrios, sensación de plenitud en el epigastrio, regurgitaciones ácidas, eructos, náuseas y vómitos.

Lengua: Roja en los lados o Pálida.

Pulso: Débil en el lado derecho, de Cuerda en el lado izquierdo.

Patología.

Este síndrome se caracteriza por el estancamiento del Qi de Hígado que invade el Estómago y perturba la función de descenso del Qi de Estómago: el Qi de Estómago asciende, provocando eructos, náuseas y vómitos.

El estancamiento de Qi de Hígado en el Jiao Medio perturba también la función de maduración y descomposición de los alimentos por el Estómago, de ahí la sensación de plenitud en el epigastrio y las regurgitaciones ácidas.

El estancamiento del Qi de Hígado es responsable de la distensión, del dolor y de la irritabilidad. Las mismas cosas que hemos dicho del Hígado que invade el Bazo se aplican a este síndrome para considerar las dos posibles situaciones. Por esta razón la lengua puede estar Roja por los lados, si es el Qi de Hígado el que ante todo invade el Estómago, o Pálida si es el Estómago quien es débil, se deja invadir por el Hígado.

Etiología

Como el anterior, este síndrome es debido también a problemas emocionales, que se combinan con dieta irregular y exceso de trabajo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: armonizar el Hígado y tonificar el Estómago.

Puntos: Qimen H14, Zhangmen H13, Yanglingquan VB34, Shangwan Ren13, Xiawan Ren10, Zusanli E36, Weishu V21.

Método: dispersión en los puntos destinados a armonizar el Hígado (H14, H13, VB34) y tonificación en los puntos destinados a tonificar el Estómago.

Explicación:

H14 y H13 armonizan el Hígado en el Jiao Medio. H14 en particular, armoniza el Hígado y el Estómago..

VB34 armoniza el Hígado, favorece la circulación uniforme del Qi del Hígado, sobre todo a nivel de los hipocondrios.

Ren13 reduce la rebelión del Qi ascendente de Estómago.

Ren10 favorece el descenso del Qi de Estómago. E36 tonifica el Estómago.

V21 tonifica el Estómago; es un punto particularmente importante en los casos crónicos.

FUEGO DE HÍGADO QUE SE OPONE AL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Disnea, asma, sensación de plenitud y de constricción en el pecho y los hipocondrios, tos, esputos amarillos o sanguinolentos, cefaleas, vértigos, rostro rojo, sed, gusto amargo en la boca, orina poco abundante y oscura y estreñimiento.

Lengua: Roja, más todavía en los bordes, hinchada en la parte anterior, con saburra amarilla.

Pulso: de Cuerda y Resbaladizo.

Síntomas claves: disnea, asma, sensación de plenitud en los hipocondrios, cefaleas, pulso de Cuerda.

Patología

El Hígado controla el flujo uniforme de Qi: esto tiene repercusiones sobre la función de descenso del Qi de Pulmón. Si el Qi de Hígado se estanca durante mucho tiempo, se transforma en Fuego de Hígado. El Fuego tiene tendencia a subir y entonces el Qi de Hígado se rebela y asciende al pecho. Allí, impide al Qi de Pulmón descender, dando lugar a disnea y asma.

Es el estancamiento de Qi de Hígado el que conlleva la sensación de plenitud y de constricción en el pecho y los hipocondrios.

El ascenso del Fuego de Hígado es responsable de las cefaleas, los vértigos, el enrojecimiento del rostro, de la sed y del gusto amargo en la boca. El Fuego que está en el cuerpo da lugar a orina poco

abundante y oscura, estreñimiento y esputos sanguinolentos.

Según la teoría de los 5 Elementos, este síndrome es el de la Madera que se opone al Metal.

El color rojo oscuro que se nota en los bordes de la lengua refleja la presencia del Fuego del Hígado. La hinchazón de la parte anterior refleja el estancamiento del Qi y del Fuego en la región del pecho.

Etiología

Este síndrome es debido a la cólera que provoca la formación de un Fuego de Hígado, que sobreviene generalmente después de un largo periodo de tiempo de estancamiento del Qi de Hígado.

Este síndrome está también agravado por el consumo excesivo de alimentos picantes y grasos que tienen tendencia a crear Calor.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Fuego de Hígado, armonizar el Hígado, favorecer el descenso del Qi de Pulmón.

Puntos: Xingjian H2, Qimen H14, Shangzhong Ren17, Tiantu Ren22, Neiguan PC6; Lieque P7, Quchi IG11.

Método: dispersión.

Explicación:

H2 aclara el Fuego de Hígado.

H14 armoniza el Qi del Hígado en el pecho.

Ren17 y Ren22 favorecen el descenso del Qi de Pulmón.

PC6 armoniza el Qi de Hígado en el pecho (en virtud de la relación que existe entre el Hígado y el Pericardio a nivel del Jue Yin) y facilita el descenso del Qi de Pulmón.

P7 favorece el descenso del Qi de Pulmón.

IG11 aclara el Calor.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN Y DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, vértigo, insomnio, sueño inquieto, mala memoria, ansiedad, propensión a asustarse,

tez pálida y apagada, labios pálidos, visión borrosa, moscas volantes en los ojos, hormigueo en las piernas, menstruaciones escasas o amenorrea, calambres, uñas quebradizas y secas.

Lengua: Pálida y Delgada

Pulso: Rugoso o Fino, especialmente en la izquierda.

Síntomas Claves: palpitaciones, insomnio, visión borrosa, menstruaciones escasas, lengua Pálida.

Patología

Es común una simultánea insuficiencia de Sangre de Corazón y de Hígado, especialmente en las mujeres. El Hígado es la Madre del Corazón dentro del ciclo de Producción de los 5 Elementos, y por esta razón, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente falla en nutrir al Corazón e induce a una insuficiencia de Sangre de Corazón. Un buen ejemplo de este síndrome combinado es la depresión postparto: si una mujer pierde cantidades copiosas de sangre durante el parto, o si la Sangre de Hígado ya era insuficiente, la Sangre de Hígado puede llegar a agotarse después del parto. La Sangre de Hígado falla en nutrir al Corazón y provoca una insuficiencia de Sangre de Corazón que falla en albergar a la Mente que llega a deprimirse.

El Corazón gobierna la Sangre, si la Sangre es insuficiente el Corazón sufre y la Mente es privada de su residencia, de ahí el insomnio, el sueño inquieto, la ansiedad y la propensión a asustarse. El Corazón también controla las facultades mentales y si la Sangre de Corazón es insuficiente el pensamiento será torpe y la memoria mala.

El vértigo puede ser debido a ambas insuficiencias de Sangre de Corazón y de Hígado, en este caso hay dos causas solapadas para un síntoma en particular. La tez pálida y apagada refleja la insuficiencia de Sangre (el Corazón se manifiesta en la tez). Los hormigueos en la piernas y los calambres son debidos a la insuficiencia de Sangre de Hígado que falla en nutrir los tendones. La visión borrosa y las moscas volantes son debidas a la insuficiencia de Sangre de Hígado que fallan en nutrir a los ojos. El Hígado proporciona la Sangre a Ren Mai, Chong Mai y Útero; de ahí, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente el Útero pierde Sangre, el Mar de la Sangre está vacío y las menstruaciones serán escasas o ausentes.

La lengua Pálida y Delgada refleja la insuficiencia de Sangre y el pulso Rugoso o Filiforme especialmente en el lado izquierdo porque la localización del pulso de Corazón e Hígado están en el lado izquierdo.

Etiología

Una dieta inadecuada en nutrición puede debilitar la Sangre y por consiguiente la Sangre de Hígado y ésta, a su vez falla en nutrir la Sangre de Corazón

Una hemorragia grave (como la que se produce durante el parto) puede llevar a una insuficiencia de Sangre de Hígado y por consiguiente a una insuficiencia de Sangre de Corazón.

La tristeza, el pesar y la preocupación de forma crónica pueden perturbar la Mente: ya que la Sangre de Corazón alberga a la Mente, que es afectada por problemas mentales y emocionales que resultan de la insuficiencia de Sangre de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Sangre, tonificar

el Corazón e Hígado, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Juque Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshu V17, Ganshu V18, Pishu V20, Ququan H8, Sanyinjiao B6, Zusanli E36.

Método: tonificación, puede usarse moxa.

Explicación

C7 nutre la Sangre de Corazón y calma la Mente.

PC6 calma la Mente y tonifica el Corazón.

Ren14 y Ren15 nutren el Corazón y calman la Mente.

Ren4 nutre la Sangre de Hígado (con moxa directa)

V17 y V18, con moxa directa, nutren la Sangre de Hígado.

V20 tonifica el Bazo y por consiguiente el Cielo Posterior, fuente de la Sangre.

H8 nutre la Sangre de Hígado.

B6 y E36 tonifican el Qi y la Sangre en general y por consiguiente ayuda a nutrir la Sangre de Corazón y de Hígado.

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

Síndromes de Pulmón 23

肺 脏 病 証

La principal función del Pulmón es la de gobernar el Qi, y la insuficiencia de Qi es el más importante de los síndromes de tipo Insuficiencia del Pulmón.

El Pulmón tiene también una función dispersante y difusora, y es el órgano más "externo", controlando la piel y el Qi Defensivo. Esto quiere decir que el Pulmón es el primer órgano afectado por los factores patógenos externos, como el Viento-Frío y el Viento-Calor.

Todos los síndromes de Insuficiencia del Pulmón giran alrededor de la Insuficiencia de Qi, y la mayoría de los síndromes de Exceso giran alrededor de la invasión del Pulmón por factores patógenos externos.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Pulmón controla la piel, es el órgano más "externo" de todos los órganos y tiene una influencia sobre el Qi Defensivo, por todo ello el Pulmón es el órgano más fácilmente y más directamente afectado por los factores patógenos externos, sobre todo por: el Viento, el Calor, el Fuego, el Frío, la Humedad y la Sequedad. El Pulmón es a veces considerado como un órgano "frágil", por ser fácilmente invadido por factores patógenos externos.

Los factores patógenos externos mantienen una lucha con el Qi Defensivo y alteran las funciones de descenso y dispersante del Pulmón. Todos los signos y síntomas que provienen de un síndrome de Exceso, reflejan la perturbación de las funciones descendente y dispersante del Pulmón (cefaleas, agujetas, aversión al frío, estornudos, obstrucción nasal, etc.).

El Viento se combina generalmente con otros factores patógenos como el Frío y el Calor, para formar Viento-Frío o Viento-Calor, que son los dos factores patógenos más comunes que atacan al Pulmón. Cuando el Pulmón es atacado por factores patógenos externos, es la porción Externa del Pulmón (o porción del Qi de Pulmón Defensiva) la que está invadida no el órgano del Pulmón en si mismo. El síndrome por lo tanto es externo, aunque puede haber síntomas como la tos.

El Pulmón es también fácilmente atacado por la Sequedad, ya que es un órgano que necesita de cierta cantidad de Humedad para funcionar correctamente (se puede a este

respecto pensar en el líquido de la cavidad pleural).

Un clima excesivamente seco puede atacar al Pulmón, resultando síntomas tales como tos seca, garganta seca, piel seca.

La Humedad generalmente no ataca al Pulmón, salvo si se asocia al Viento, en cuyo caso no solamente perturbará las funciones dispersante y descendente del Pulmón y entrañará los síntomas externos clásicos, citados antes, sino que perturbará también la función de regulación de las vías del Agua, provocando edemas en la cara.

DIETA

La dieta juega un papel importante en las funciones del Pulmón. El consumo excesivo de alimentos fríos y crudos puede producir una Humedad interna que afecta al Bazo y es a menudo "almacenada" en el Pulmón. Se dice en Medicina China, que "el Bazo produce la Flema y el Pulmón la almacena". En este caso habría esputos abundantes en el Pulmón. Por esto, un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos está contraindicado en caso de asma, debido a un acúmulo de Humedad. Flema en el Pulmón.

Por otro lado un consumo excesivo de leche, queso, y mantequilla, (pero sobre todo leche), tiene efectos parecidos sobre el Pulmón, dando origen a la Flema.

EMOCIONES

Las emociones que están ligadas al Pulmón son la tristeza y las preocupaciones. Una tristeza prolongada dispersa el Qi y las preocupaciones duraderas dispersan el Qi. Estas dos emociones tienen una acción sobre el Pulmón si duran cierto tiempo. La tristeza en particular, crea una insuficiencia de Qi de Pulmón y las preocupaciones un estancamiento de Qi en el pecho, que repercute sobre el Pulmón. Una tristeza duradera se observa en el pulso, siendo débil en ambas manos en las posiciones Cun (Pulmón y Corazón).

ESTILO DE VIDA

Estar sentados durante largo tiempo, inclinados

en un despacho, leyendo o escribiendo, puede cansar el Qi de Pulmón (porque el pecho está comprimido e impide una respiración apropiada).

Los síndromes que presentamos son:

Síndrome de Insuficiencia

Insuficiencia de Qi de Pulmón

Insuficiencia de Yin de Pulmón

Sequedad en el Pulmón.

Síndromes de Exceso

Invasión del Pulmón por Viento-Frío

Invasión del Pulmón por Viento-Calor

Invasión del Pulmón por Viento-Agua

Flema-Humedad obstruyendo el Pulmón

Flema-Calor obstruyendo el Pulmón

Flema-Líquida obstruyendo el Pulmón.

INSUFICIENCIA DE QI DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Disnea, tos, esputos acuosos, voz débil, transpiraciones diurnas, deseo de estar callado, aversión al frío, tez blanca y brillante, propensión a coger frío y astenia.

Lengua: Pálida o de color normal.

Pulso: Vacío, sobre todo en el lado derecho posición Cun.

Síntomas clave: disnea, voz débil, tez blanca y brillante, pulso Vacío.

Patología

El Pulmón gobierna el Qi y la respiración, si el Qi es insuficiente, la respiración es corta, sobre todo en los esfuerzos. La disnea en este caso es ligera (a diferencia de la bronquitis y del asma), y sobreviene sobre todo al esfuerzo.

El Pulmón hace descender el Qi y si el Qi de Pulmón es insuficiente, el Qi no puede descender y causará tos.

Los esputos acuosos, aparecen cuando la función que tiene el Pulmón de regular las vías del Agua está alterada, los líquidos no son transformados en el Jiao Superior y forman los esputos.

La tonalidad y la fuerza de la voz, son la expresión de la fuerza del Qi de Reunión, quien así mismo depende del Qi de Pulmón. De aquí la voz débil y el deseo de no hablar en este síndrome.

El Qi de Pulmón tiene una influencia sobre la piel y controla al Qi Defensivo, quien regula la apertura y el cierre de los poros. Si el Qi de Pulmón es débil, el Qi Defensivo es débil en las capas subcutáneas: los poros se vuelven flácidos y dejan escapar la transpiración.

El Qi Defensivo tiene también la función de regular la piel y los músculos, esto explica la aversión al frío en el síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón.

La tez blanca y brillante refleja la insuficiencia de Yang (que en lo concerniente a Pulmón es síntoma de insuficiencia de Qi).

Finalmente el Qi Defensivo protege al cuerpo de los factores patógenos externos y si el Qi de Pulmón es insuficiente, el Qi Defensivo no está suficientemente fuerte para asegurar su función de protección y el cuerpo es entonces fácilmente invadido por el Frío externo.

El pulso Vacío refleja la insuficiencia de Qi.

Etiología

En primer lugar, este síndrome puede provenir de una debilidad hereditaria, sobre todo si uno de los padres padeció tuberculosis pulmonar. La lengua presenta a menudo una o dos fisuras transversales pequeñas, justo en la zona del Pulmón (encima de la punta), y el Pulso puede entonces ser sentido en la muñeca, más allá de la posición Cun normal. Cuando se siente en esta posición es a menudo Resbaladizo y ligeramente de Cuerda (ver figura 48, pág. 135).

La insuficiencia del Qi de Pulmón, puede sobrevenir en un individuo que pasa largas horas sentado en su despacho, la respiración está entonces constreñida, lo que a la larga crea una insuficiencia de Qi de Pulmón.

Este síndrome puede ser el resultado de un ataque externo de Viento-Frío, o de Viento-Calor que no ha sido tratado correctamente, y estos factores patógenos subsisten en el cuerpo, y a la larga producen una insuficiencia de Qi de Pulmón. En este caso la lengua presenta a menudo una ligera saburra amarilla sobre la zona del Pulmón. Esto se observa frecuentemente en una persona que sufre de tos crónica, que se declaró a continuación de una invasión externa de Viento-Frío o de Viento-Calor.

Esta situación está agravada particularmente cuando son consumidos antibióticos por el frío o gripe con el resultado de una "fijación" del Frío en el pecho que interfiere con las funciones dispersante y descendente del Pulmón.

Tratamiento

Principio del Tratamiento: Tonificar el Qi de Pulmón, calentar el Yang.

Puntos: Taiyuan P9; Lieque P7; Qihai Ren6; Feishu V13; Shenzhu Du12; Zusanli E36.

Método: Tonificación, la moxa pueden utilizarse.

Explicación:

P9 es el punto Fuente de Pulmón y tonifica el Qi de Pulmón.

P7 tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función de descenso del Pulmón, es por lo que está especialmente indicado en el caso de tos, o si subsiste un precedente de factor patógeno externo por Viento-Frío o Viento-Calor.

Ren6 tonifica el Qi.

V13 tonifica el Qi de Pulmón

Du12 tonifica el Qi de Pulmón y es muy importante en los casos crónicos.

E36 tonifica el Qi de Estómago y de Bazo. A menudo es necesario tonificar el Bazo y el Estómago para nutrir el Pulmón. En la teoría de los 5 Elementos esto significa "Tonificar la Tierra para nutrir el Metal».

INSUFICIENCIA DE YIN DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas.

Tos seca con pequeños esputos pegajosos o sanguinolentos, fiebre ligera por la tarde, sensación de calor en la tarde o en la noche, pómulos rojos, transpiración nocturna, calor en los 5 Corazones, insomnio, boca y garganta secas, voz ronca y cosquilleo de garganta.

Lengua: Roja, Pelada, con fisuras en la zona del Pulmón.

Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.

Síntomas claves: tos seca, sensación de calor por la tarde, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de los Líquidos Orgánicos y por la sequedad que le sigue. De ahí la tos seca, boca y garganta secas, cosquilleo de la garganta y voz ronca.

Cuando la insuficiencia de Yin es pronunciada, aparece un Calor por Insuficiencia responsable de la fiebre ligera, de la sensación de calor, de los pómulos rojos, del calor en los 5 Corazones (sensación de calor a nivel del pecho, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies), transpiración nocturna y pulso Rápido.

La lengua Roja y Pelada es indicativa de la insuficiencia de Yin con Calor por Insuficiencia. Es preciso insistir en que una lengua Roja y enteramente Pelada no aparece más que en el estadio último de la insuficiencia de Yin y que al comienzo, o en caso de una persona joven, puede muy bien no estar enteramente Pelada. Las fisuras transversales sobre la zona del Pulmón, aparecen con más frecuencia en la insuficiencia de Yin de Pulmón que en la insuficiencia de Qi de Pulmón.

Etiología

Este síndrome puede desarrollarse de una insuficiencia de Qi de Pulmón, instaurado después de mucho tiempo. Algunas de las causas de insuficiencia de Qi de Pulmón pueden dejar una insuficiencia de Yin de Pulmón.

La insuficiencia de Yin de Pulmón a menudo se asocia a una insuficiencia de Yin de Estómago y/o de Riñón. Costumbres alimenticias irregulares como comer tarde por la noche o comer deprisa, pueden dar lugar a una insuficiencia de Yin de Estómago, mientras que un exceso de trabajo prolongado puede crear una insuficiencia de Yin de Riñón.

La insuficiencia Yin de Pulmón puede también provenir de un estado de sequedad de Pulmón, que a su vez puede tener un origen interno o externo.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Tonificar el Yin del Pulmón, nutrir los Líquidos Orgánicos, aclarar el Calor por insuficiencia.

Puntos: Taiyuan P9; Shanzhong Ren17, Gao-

huangshu V43; Feishu V13; Shenzhu Du12; Guanyuan Ren4; Zhaohai R6; Zhongwan Ren12; Yuji P10.

Método: Tonificar todos los puntos, excepto P10 en el que se debe dispersar. No utilizar moxa.

Explicación:

P9, es el punto Fuente y puede tonificar el Yin de Pulmón.

Ren17, tonifica el Qi y el Yin de Pulmón.

V43, tonifica el Yin de Pulmón y es particularmente eficaz en los casos crónicos.

V13 y Du12, tonifican el Qi y el Yin de Pulmón.

Ren4, tonifica el Yin de Riñón y es indispensable en caso de insuficiencia de Yin de Pulmón, si está asociado a una insuficiencia de Yin de Riñón. También este punto hace descender el Calor por Insuficiencia.

R6, tonifica el Yin de Riñón, y tiene un efecto beneficioso sobre la garganta, se utiliza sobre todo en caso de garganta seca y de tos, se puede asociar a Lieque P7, para abrir el Ren Mai, estos dos puntos, si se asocian tonifican el Yin y el Qi de Pulmón, estimulan la función de descenso del Pulmón, tonifican el Yin de Riñón, tienen un efecto beneficioso sobre la garganta y restablecen la comunicación entre Pulmón y Riñón.

Ren12, tonifica el Estómago y nutre los líquidos (porque el Estómago es el origen de los líquidos).

P10, en dispersión, sirve para eliminar el Calor por Insuficiencia del Pulmón.

SEQUEDAD DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca, piel seca, garganta seca, boca seca, sed, voz ronca.

Lengua: Seca.

Pulso: Vacío, sobre todo en la posición Cun del lado derecho.

Síntomas claves: Tos seca, garganta seca, voz ronca, lengua seca pero no Roja.

Patología

Es un síndrome de sequedad del Pulmón con insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Es el estadio

que precede a la insuficiencia de Yin, se caracteriza por una sequedad, no hay todavía insuficiencia de Yin.

Etiología

Puede ser de tipo externo o interno. Puede resultar de una sequedad externa, en la que persisten calor y sequedad.

Puede tener también un origen interno, el más frecuente una insuficiencia de Yin de Estómago, en personas con dieta y horarios irregulares, que comen tarde de noche, preocupados por el trabajo, etc.

Tratamiento

Principio del tratamiento: humedecer el Pulmón y nutrir los líquidos.

Puntos: Taiyuan P9; Guanyuan Ren4; Zhaohai R6; Sanyinjiao B6; Zhongwan Ren12.

Método: Tonificación

Explicación:

P9, humidifica el Pulmón.

Ren4, tonifica el Yin del Pulmón y nutre los líquidos.

R6, nutre los líquidos y tiene un efecto beneficioso sobre la garganta.

B6, nutre los líquidos.

Ren12, tonifica al Estómago y nutre los líquidos.

INVASIÓN DEL PULMÓN POR VIENTO-FRÍO

Manifestaciones clínicas

Tos, fiebre, picor de garganta, nariz tapada o nariz con mucosidad clara y acuosa, estornudos, aversión al frío, dolor occipital, dolor generalizado.

Lengua: con saburra fina y blanca.

Pulso: Flotante, sobre todo en posición "Cun".

Síntomas claves: aversión al frío, estornudos, pulso Flotante.

Patología.

Este síndrome corresponde a la invasión de Tai Yang según las 6 etapas de Identificación de

Síndromes, del "Tratado de las enfermedades debidas al Frío", de Zhang Zhong Jing (ver anexo 1).¹

En esta etapa el Viento-Frío externo, ataca al nivel del Qi Defensivo Pulmonar y el Frío externo lucha con el Qi Defensivo. La fiebre resulta de esta lucha. Sin embargo, si el factor patógeno no es demasiado fuerte, o si el Qi Defensivo no reacciona en su presencia, la fiebre puede estar ausente.

El Frío externo obstruye al Pulmón y altera su función de descenso, aparece la tos, la nariz está obstruida o destila, todo ello por alteración de la función de dispersión, y aparecen estornudos.

El Frío externo bloquea también la circulación del Qi Defensivo, aparecen los dolores occipitales, los dolores generalizados, la aversión al frío, ya que el Qi Defensivo no puede calentar los músculos.

Las cefaleas están generalmente localizadas a nivel occipital, en el trayecto de los canales Tai Yang (Intestino Delgado y Vejiga), pero pueden afectar también a toda la cabeza.

En la fase inicial la lengua puede no proporcionar ningún dato. El color del cuerpo de la lengua seguirá igual y puede haber sólo una saburra fina y blanca; blanca que indica Frío, y fina porque la invasión del factor patógeno está en su comienzo.

El pulso será Flotante y refleja el ímpetu del Qi del cuerpo, para combatir al factor patógeno externo. Podría ser Flotante en todas las posiciones o sólo en la posición "Cun", o incluso solamente en la posición "Cun" del lado derecho (Pulmón).

Etiología

Es debido a una exposición al Viento y al Frío. Como se ha dicho en el capítulo 15, "Las Causas de la Enfermedad" el diagnóstico de este síndrome no se hace según la etiología sino desde la patología. Dicho de otra forma, si un enfermo presenta los síntomas y signos descritos, podemos diagnosticar una invasión del Pulmón por Viento-Frío, sin habernos inquietado por saber si la persona efectivamente ha estado expuesta al viento o al frío.

Además, la invasión del Pulmón por Viento-Frío es debido a la debilidad relativa del Qi del cuerpo en relación con el factor patógeno en el momento preciso. Así que no es necesario que el individuo esté expuesto a un frío y a un viento

Tabla 17 Comparación entre invasión por Viento-Frío y por Viento-Calor

Etiología / Patología	Fiebre	Aversión al Frío	Dolores	Sed	Orina	Lengua	Pulso	Tratamiento
VIENTO - FRÍO en el Exterior obstruye el Qi Protector	Ligera	Marcada	Fuerte	No	Clara	Cuerpo normal saburra fina y blanca	Flotante Tenso	Liberar el Exterior y dispersar el Frío
VIENTO- CALOR en el Exterior obstruye el Qi Protector y seca los líquidos	Fuerte	Ligera	Ligero	Sí	Oscura	Punta y bordes Rojos saburra fina y blanca	Flotante Rápido	Liberar el Exterior y aclarar el Calor

intenso para que aparezcan los síntomas y signos descritos anteriormente. Esto es lo que explica que se pueda coger frío en cualquier estación, incluso en el curso de un verano caluroso y no solamente en invierno.

En fin, como ya hemos visto, (ver "Las Causas de la Enfermedad", pág. 27), se puede encontrar el origen de este síndrome, en Viento-Frío artificial, como el aire acondicionado, corrientes de aire, y almacenes frigoríficos.

Como el Qi del cuerpo está relativamente débil en comparación con el factor patógeno, este síndrome es de tipo Exceso y se debe tratar con dispersión. Al pensar que sería necesario tonificar el Qi del cuerpo porque ha sucumbido a un factor patógeno debido a su debilidad, cometeríamos un error y no haríamos más que agravar la enfermedad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Liberar el Exterior, dispersar el Frío, estimular las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Lieque P7; Fengmen V12; Fengfu Du16.

Método: Dispersión. Moxa es aplicable después de la puntura.

Explicación:

P7, dispersa el Viento-Frío, libera la Superficie y favorece las funciones dispersante y descendente del Pulmón.

V12, libera la Superficie y elimina el Viento. Pueden utilizarse moxa sobre este punto después

de la puntura. Aplicar ventosas sobre este punto es extremadamente eficaz para eliminar el Viento.

Du16, elimina el Viento y es particularmente eficaz en caso de cefaleas.

INVASIÓN DEL PULMÓN POR VIENTO-CALOR

Manifestaciones clínicas

Tos, fiebre, aversión al frío, garganta dolorosa, nariz obstruida, nariz que destila mucosidad amarilla, cefalea, agotamiento, ligera transpiración, sed, amígdalas inflamadas.

Lengua: Roja en la punta o en los bordes, la saburra es delgada, sea amarilla, sea blanca.

Pulso: Flotante y Rápido.

Síntomas claves: fiebre, aversión al frío, garganta dolorosa, pulso Flotante y Rápido.

Patología

La Patología es idéntica a la invasión por Viento-Frío, con la única diferencia que el Viento en este caso se combina con el Calor. En este caso la fiebre es a menudo más frecuente.

Contrariamente a lo que se podría pensar, en el caso de invasión por Viento-Calor, la persona siente también aversión al frío, como en la invasión por Viento-Frío. Esto se explica por el hecho de que el factor patógeno bloquea la circulación del Qi Defensivo, y no puede calentar los músculos.

El Calor externo seca los Líquidos Orgánicos de ahí, la sed y la garganta dolorosa.

La saburra lingual puede ser blanca (a pesar de que generalmente una saburra blanca traduce la presencia de Frío), al principio de la invasión por el Viento-Calor, luego el Calor no se ha instalado suficientemente, porque cuando lleva más tiempo la saburra se vuelve amarilla.

Etiología

Este síndrome resulta de la exposición al viento y al calor climáticos. De la misma forma que en la invasión por Viento-Frío, numerosos factores artificiales pueden ser responsables de una invasión por Viento-Calor, como la calefacción central y otras fuentes artificiales de calor ligadas a la actividad profesional (como es el caso de cocineros y siderúrgicos).

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar la Superficie, aclarar el Calor, estimular las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Hegu IG4; Quchi IG11; Shaoshang P11; Dazhui Du14; Fengmen V12; Fengfu Du16; Fengchi VB20.

Método: Dispersión. No utilizar moxa.

Explicación:

IG4 y IG11, liberan la Superficie y aclaran el Calor.

P11, está indicado sobre todo cuando la garganta está dolorosa y las amígdalas están inflamadas.

Du14, aclara el Calor.

V12, Du16 y VB20, eliminan el Viento externo.

INVASION DEL PULMÓN POR VIENTO-AGUA

Manifestaciones clínicas

Hinchazón súbita de los ojos y del rostro que se extiende progresivamente a todo el cuerpo, tez blanca y brillante, orina poco abundante y pálida, aversión al Viento, fiebre, tos, disnea.

Lengua: Saburra blanca y resbaladiza.

Pulso: Flotante y Resbaladizo.

Síntomas claves: Hinchazón súbita del rostro, aversión al Viento, pulso Flotante y Resbaladizo.

Patología

Es un síndrome externo debido a una invasión de Viento-Frío y de Humedad. Se diferencia de un síndrome clásico de invasión por Viento-Frío, por el hecho que altera la función que tiene el Pulmón de controlar las vías del Agua, entrañando la aparición de un edema facial.

Como la porción del Qi Defensivo Pulmonar está obstruida por la invasión de Viento-Frío-Humedad, el Pulmón no puede hacer descender los líquidos, lo que explica el edema facial y la orina poco abundante.

La tez blanca y brillante, y la orina pálida, reflejan la insuficiencia de Yang, pues la circulación del Qi Defensivo está obstruida por el ataque externo de Viento-Frío-Humedad.

La aversión al Viento se explica por la imposibilidad del Qi Defensivo de calentar los músculos. La "aversión al viento" es idéntica a la "aversión al frío", con la diferencia de que la aversión al frío es de mayor intensidad. Algunos médicos piensan que la aversión al frío puede sentirse incluso estando dentro en casa, mientras que la aversión al viento sólo se siente al aire libre.

La fiebre traduce la lucha entre el Qi Defensivo y el Viento-Frío-Humedad externos.

La tos y la disnea se explican por la alteración de la función descendente del Pulmón.

La saburra lingual resbaladiza, así como el pulso Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

El pulso Flotante traduce la presencia de un factor patógeno en la Superficie.

Etiología

Este síndrome resulta de una exposición al Viento-Frío y a la Humedad.

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar el Exterior, dispersar el Frío, eliminar la Humedad, restaurar la función de descenso del Pulmón y abrir las vías del Agua.

Punto: Lieque P7; Pianli IG6, Wenli IG7; Hegu

IG4; Fengmen V12; Shuifen Ren9; Feishu V13.

Método: Dispersión.

Explicación:

P7, libera el Exterior, estimula la función de descenso del Pulmón y abre las vías del Agua.

IG6, abre las vías del Agua.

IG7, es el punto Hendidura (Xi) del canal de Intestino Grueso, se utiliza en patologías agudas.

IG4, libera la Superficie y abre las vías del Agua.

V12, y V13, liberan la Superficie y ayudan al Pulmón a hacer descender el Qi del Pulmón.

Ren9, abre las vías del Agua y elimina los edemas.

FLEMA-HUMEDAD OBSTRUYEN EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Accesos de tos crónica, esputos abundantes y blancos, fáciles de expectorar, tez blanca terrosa, sensación de plenitud en el pecho, sensación de estar "lleno", disnea y aversión a estar tumbado.

Lengua: saburra blanca espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo o Débil-Flotante y Filiforme.

Síntomas claves: Tos crónica con esputos abundantes y blancos, saburra lingual blanca espesa y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de tipo Exceso y de naturaleza crónica. Desde la óptica de los 8 Principios, es un síndrome de Exceso-Frío-Interno. Se caracteriza por la presencia de Flema retenida en el Pulmón. Sin embargo, este síndrome raras veces es un síndrome de Exceso puro, pues la Flema proviene generalmente de una disfunción crónica del Bazo, que no asume su función de transformación y transporte de líquidos que se acumulan formando Flema. Como hemos dicho, el Bazo produce la Flema y el Pulmón la almacena.

Los esputos abundantes y la saburra lingual espesa indican claramente la presencia de Flema.

La Flema obstruye el Pulmón y perturba su función de descenso, y produce la tos.

La tez blanca traduce la insuficiencia de Yang

de Bazo y Pulmón, en tanto que su aspecto terroso refleja la presencia de Flema y de Humedad.

La sensación de plenitud en el pecho, es debido a que la Flema obstruye el pecho.

Al enfermo no le gusta estar acostado y prefiere estar sentado o medio sentado en la cama, ya que la obstrucción del pecho por la Flema se agrava en la posición horizontal. Es un signo característico de Exceso.

El pulso sería Resbaladizo en los síndromes puramente de tipo Exceso, en los que el Qi del enfermo no está aún débil. Sin embargo, en los casos crónicos en los que el Qi del enfermo es débil, el pulso sería Débil y Flotante, lo que traduce la presencia de Humedad y la debilidad del Qi. El pulso Débil y Flotante se denomina también Pulso Blando.

Etiología

En principio una insuficiencia de Qi de Bazo o una insuficiencia de Yang de Bazo, es el preámbulo de la aparición de éste síndrome. Por lo tanto algunas de las causas de insuficiencia de Bazo pueden también conducir a este síndrome.

Invasiones repetidas de factores patógenos externos pueden debilitar al Pulmón y al Bazo, y dar lugar a la formación de Flema que se establece en el Pulmón. En caso de los niños esta patología es a menudo consecuencia de la tosferina.

El consumo excesivo de alimentos grasos, y/o alimentos fríos y crudos pueden dar lugar a la formación de Flema, contribuyendo a la aparición de este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, restaurar la función descendente del Pulmón.

Puntos: Chize P5; Lieque P7, Zhongfu P1; Shanzhong Ren17, Fenglong E40; Neiguan PC6; Tiantu Ren22; Zhongwan Ren12; Shuifen Ren9; Pishu V20; Feishu V13.

Método: Dispersión de todos los puntos, a excepción de Pishu V20 y Zhongwan Ren12, que serán tonificados.

Explicación:

P5, disuelve la Flema del Pulmón.

P1, calma la tos y disuelve la Flema.

Ren17, estimula la función descendente del Pulmón.

P7, estimula la función descendente del Pulmón y calma la tos.

E40, disuelve la Flema.

PC6, abre el pecho y disuelve la Flema del Pulmón.

Ren22, elimina la Flema de la garganta y estimula la función descendente del Pulmón.

Ren12, tonifica el Bazo para disolver la Flema.

Ren9, tonifica las funciones de transformación y transporte del Bazo y elimina la Humedad.

V20, tonifica al Bazo para disolver la Flema.

V13, estimula la función de descenso del Pulmón.

FLEMA-CALOR OBSTRUYEN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos ronca, esputos nauseabundos y abundantes, amarillos, verdes u oscuros, disnea, asma, sensación de opresión en el pecho.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo, Rápido y Lleno.

Síntomas claves: tos, esputos amarillos o verdes, saburra lingual amarilla espesa y pegajosa, pulso Rápido y Resbaladizo.

Patología

Es una patología crónica, parecida al síndrome de Flema-Humedad, pero además con Calor. En las patologías crónicas la Flema se combina fácilmente con el Calor. La patología subyacente en este caso es una insuficiencia de Qi de Bazo que conduce a la formación de Flema.

Desde la óptica de los 8 Principios, se trata de una patología de Exceso-Calor-Interno.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo excesivo de alimentos grasos y picantes (como carnes fritas, alcohol, alimentos grasos y especias), que entrañan la formación de Flema y la aparición de Calor.

El tabaco puede ser igualmente un factor que contribuye a la aparición de este síndrome, en la medida en que en la Medicina China, el tabaco se considera como caliente desde el punto de vista energético.

Este síndrome puede precipitarse o agravarse por una invasión de Viento-Calor.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Disolver la Flema, aclarar el Calor, estimular la función descendente del Pulmón

Puntos: Chize P5; Lieque P7; Yuji P10; Quchi IG11; Zhonfu P1; Feishu V13; Zhongwan Ren12; Fenglong E40.

Método: Dispersión, salvo para Ren12.

Explicación:

P5, aclara el Calor y la Flema del Pulmón.

P7, restaura la función descendente del Pulmón y calma la tos.

P10, aclara el Calor del Pulmón.

IG11, aclara el Calor.

P1, restaura la función descendente del Pulmón y aclara el Calor de Pulmón.

V13, puede aclarar el Calor de Pulmón.

Ren12, disuelve la Flema (con tonificación).

E40, disuelve la Flema.

FLEMA-LÍQUIDA OBSTRUYE EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos, disnea, ruido de chapoteo en el pecho, vómitos y esputos blancos, acuosos y espumosos, frialdad, tos que puede ser provocada por un sobresalto.

Lengua: cuerpo Pálido, saburra blanca, espesa y pegajosa.

Pulso: Filiforme y Resbaladizo o Débil y Flotante.

Síntomas claves: Tos con esputos blancos, acuosos y espumosos.

Patología

Es una patología crónica de Flema a nivel del Pulmón. Este síndrome se caracteriza por una forma

particular de Flema que es muy acuosa, diluida y espumosa. Es lo que se llama "Flema-Líquida" e indica a menudo un estado crónico y un debilitamiento del cuerpo. Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yang de Bazo y de Pulmón (la frialdad y el cuerpo de la lengua que está Pálido).

Es un síndrome que se encuentra en las personas mayores o de cierta edad.

Etiología

La patología subyacente en este síndrome es una insuficiencia de Yang de Bazo crónica, que puede provenir después de un largo periodo de agotamiento por cansancio excesivo y de alimentación pobre.

El consumo excesivo de alimentos grasos, fríos y crudos pueden igualmente conducir a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, tonificar el Qi de Bazo y de Pulmón.

Puntos: Chize P5, Taiyuan P9; Shanzhong Ren17; Feishu V13; Fenglong E40; Gaohuangshu V43; Zhongwan Ren12; Zusanli E36; Shuifen Ren9.

Método: dispersión P5, E40 y Ren9; tonificación el resto de los puntos. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

P5, aclara la Flema del Pulmón.

P9, tonifica el Qi de Pulmón y disuelve la Flema. Particularmente recomendado en patologías crónicas.

Ren17, tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función descendente del Pulmón.

V13, tonifica el Qi de Pulmón.

E40 disuelve la Flema

V43 tonifica el Qi de Pulmón, y está indicado en situaciones crónicas

Ren12, disuelve la Flema.

E36, tonifica el Qi de Bazo.

Ren9, disuelve la Flema.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados de Pulmón son:

Insuficiencia de Qi de Pulmón y Yang de Riñón.

Insuficiencia de Yin de Pulmón y de Riñón.

Fuego de Hígado que invade el Pulmón.

Insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón.

Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

Excepto éste último, todos estos síndromes combinados han sido ya abordados en los capítulos que tratan de las órganos concernientes a Riñón, Hígado y Bazo. En particular el síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón e insuficiencia de Yang de Riñón puede ser asimilado viendo el síndrome de "Insuficiencia de Riñón con el Agua que desborda e invade el Pulmón" o también viendo el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que están los dos expuestos en el capítulo que trata sobre síndromes patológicos del Riñón.

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración espontánea, palidez, cansancio voz débil, propensión a coger enfriamientos.

Patología

La insuficiencia de Qi de Corazón produce palpitaciones. El Corazón se manifiesta en la tez, cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la cara, la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de algunos síntomas en esta patología; la transpiración puede derivarse de la insuficiencia de Qi del Pulmón que falla en mantener los líquidos en el espacio entre la piel y los músculos y también por la insuficiencia de Qi de Corazón ya que el líquido que corresponde al Corazón es el sudor. La disnea de esfuerzo puede estar causada a la vez por el Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma general por la insuficiencia de Qi. La lengua puede ser Pálida si la insuficiencia es grave.

Etiología

La causa más común de este síndrome combinado son los problemas emocionales derivados de la tristeza o el dolor: estas emociones agotan al Qi en el tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso

Débil en ambas posiciones Cun es un reflejo del agotamiento del Qi de Reunión por los problemas emocionales.

Otra posible causa de la insuficiencia simultánea del Qi del Corazón y del Pulmón son los traumas en el tórax: esto también tiene el efecto de agotar al Qi de Reunión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi, fortalecer al Pulmón y al Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan PC6, Xinshu V15, Shanzhong Ren17, Qihai Ren6, Zhongwan Ren12,

Taiyuan P9, Feishu V13, Shenzhu Du12. Todos con método de tonificación, pueden usarse moxas.

Explicación:

C5, PC6 y V15 tonifican al Corazón

Ren17 tonifica el Qi de Reunión en el pecho y por lo tanto tonifica al Corazón y al Pulmón.

Ren6 tonifica al Qi en general.

Ren12 tonifica al Qi del Bazo y se usa de acuerdo al principio de fortalecer la Tierra para tonificar al Metal; además, el trayecto profundo del canal del Pulmón comienza en esta área.

P9, V13 y Du12 tonifican el Pulmón.

NOTAS

1 Escuela Tradicional de Medicina China de Nanjing, Grupo de Investigación Shang Han Lung 1980, "Tratado de

Enfermedades debidas al Frío "(Shang Han lung), Editorial Científica de Shanghai.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a reference.]

La saburra lingual puede ser blanca (a pesar de que generalmente una saburra blanca traduce la presencia de Frío), al principio de la invasión por el Viento-Calor, luego el Calor no se ha instalado suficientemente, porque cuando lleva más tiempo la saburra se vuelve amarilla.

Etiología

Este síndrome resulta de la exposición al viento y al calor climáticos. De la misma forma que en la invasión por Viento-Frío, numerosos factores artificiales pueden ser responsables de una invasión por Viento-Calor, como la calefacción central y otras fuentes artificiales de calor ligadas a la actividad profesional (como es el caso de cocineros y siderúrgicos).

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar la Superficie, aclarar el Calor, estimular las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Hegu IG4; Quchi IG11; Shaoshang P11; Dazhui Du14; Fengmen V12; Fengfu Du16; Fengchi VB20.

Método: Dispersión. No utilizar moxa.

Explicación:

IG4 y IG11, liberan la Superficie y aclaran el Calor.

P11, está indicado sobre todo cuando la garganta está dolorosa y las amígdalas están inflamadas.

Du14, aclara el Calor.

V12, Du16 y VB20, eliminan el Viento externo.

INVASION DEL PULMÓN POR VIENTO-AGUA

Manifestaciones clínicas

Hinchazón súbita de los ojos y del rostro que se extiende progresivamente a todo el cuerpo, tez blanca y brillante, orina poco abundante y pálida, aversión al Viento, fiebre, tos, disnea.

Lengua: Saburra blanca y resbaladiza.

Pulso: Flotante y Resbaladizo.

Síntomas claves: Hinchazón súbita del rostro, aversión al Viento, pulso Flotante y Resbaladizo.

Patología

Es un síndrome externo debido a una invasión de Viento-Frío y de Humedad. Se diferencia de un síndrome clásico de invasión por Viento-Frío, por el hecho que altera la función que tiene el Pulmón de controlar las vías del Agua, entrañando la aparición de un edema facial.

Como la porción del Qi Defensivo Pulmonar está obstruida por la invasión de Viento-Frío-Humedad, el Pulmón no puede hacer descender los líquidos, lo que explica el edema facial y la orina poco abundante.

La tez blanca y brillante, y la orina pálida, reflejan la insuficiencia de Yang, pues la circulación del Qi Defensivo está obstruida por el ataque externo de Viento-Frío-Humedad.

La aversión al Viento se explica por la imposibilidad del Qi Defensivo de calentar los músculos. La "aversión al viento" es idéntica a la "aversión al frío", con la diferencia de que la aversión al frío es de mayor intensidad. Algunos médicos piensan que la aversión al frío puede sentirse incluso estando dentro en casa, mientras que la aversión al viento sólo se siente al aire libre.

La fiebre traduce la lucha entre el Qi Defensivo y el Viento-Frío-Humedad externos.

La tos y la disnea se explican por la alteración de la función descendente del Pulmón.

La saburra lingual resbaladiza, así como el pulso Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

El pulso Flotante traduce la presencia de un factor patógeno en la Superficie.

Etiología

Este síndrome resulta de una exposición al Viento-Frío y a la Humedad.

Tratamiento

Principio del tratamiento; liberar el Exterior, dispersar el Frío, eliminar la Humedad, restaurar la función de descenso del Pulmón y abrir las vías del Agua.

Punto: Lieque P7; Pianli IG6, Wenli IG7; Hegu

IG4; Fengmen V12; Shuifen Ren9; Feishu V13.

Método: Dispersión.

Explicación:

P7, libera el Exterior, estimula la función de descenso del Pulmón y abre las vías del Agua.

IG6, abre las vías del Agua.

IG7, es el punto Hendidura (Xi) del canal de Intestino Grueso, se utiliza en patologías agudas.

IG4, libera la Superficie y abre las vías del Agua.

V12, y V13, liberan la Superficie y ayudan al Pulmón a hacer descender el Qi del Pulmón.

Ren9, abre las vías del Agua y elimina los edemas.

FLEMA-HUMEDAD OBSTRUYEN EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Accesos de tos crónica, esputos abundantes y blancos, fáciles de expectorar, tez blanca terrosa, sensación de plenitud en el pecho, sensación de estar "lleno", disnea y aversión a estar tumbado.

Lengua: saburra blanca espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo o Débil-Flotante y Filiforme.

Síntomas claves: Tos crónica con esputos abundantes y blancos, saburra lingual blanca espesa y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de tipo Exceso y de naturaleza crónica. Desde la óptica de los 8 Principios, es un síndrome de Exceso-Frío-Interno. Se caracteriza por la presencia de Flema retenida en el Pulmón. Sin embargo, este síndrome raras veces es un síndrome de Exceso puro, pues la Flema proviene generalmente de una disfunción crónica del Bazo, que no asume su función de transformación y transporte de líquidos que se acumulan formando Flema. Como hemos dicho, el Bazo produce la Flema y el Pulmón la almacena.

Los esputos abundantes y la saburra lingual espesa indican claramente la presencia de Flema.

La Flema obstruye el Pulmón y perturba su función de descenso, y produce la tos.

La tez blanca traduce la insuficiencia de Yang

de Bazo y Pulmón, en tanto que su aspecto terroso refleja la presencia de Flema y de Humedad.

La sensación de plenitud en el pecho, es debido a que la Flema obstruye el pecho.

Al enfermo no le gusta estar acostado y prefiere estar sentado o medio sentado en la cama, ya que la obstrucción del pecho por la Flema se agrava en la posición horizontal. Es un signo característico de Exceso.

El pulso sería Resbaladizo en los síndromes puramente de tipo Exceso, en los que el Qi del enfermo no está aún débil. Sin embargo, en los casos crónicos en los que el Qi del enfermo es débil, el pulso sería Débil y Flotante, lo que traduce la presencia de Humedad y la debilidad del Qi. El pulso Débil y Flotante se denomina también Pulso Blando.

Etiología

En principio una insuficiencia de Qi de Bazo o una insuficiencia de Yang de Bazo, es el preámbulo de la aparición de éste síndrome. Por lo tanto algunas de las causas de insuficiencia de Bazo pueden también conducir a este síndrome.

Invasiones repetidas de factores patógenos externos pueden debilitar al Pulmón y al Bazo, y dar lugar a la formación de Flema que se establece en el Pulmón. En caso de los niños esta patología es a menudo consecuencia de la tosferina.

El consumo excesivo de alimentos grasos, y/o alimentos fríos y crudos pueden dar lugar a la formación de Flema, contribuyendo a la aparición de este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, restaurar la función descendente del Pulmón.

Puntos: Chize P5; Lieque P7, Zhongfu P1; Shanzhong Ren17, Fenglong E40; Neiguan PC6; Tiantu Ren22; Zhongwan Ren12; Shuifen Ren9; Pishu V20; Feishu V13.

Método: Dispersión de todos los puntos, a excepción de Pishu V20 y Zhongwan Ren12, que serán tonificados.

Explicación:

P5, disuelve la Flema del Pulmón.

P1, calma la tos y disuelve la Flema.

Ren17, estimula la función descendente del Pulmón.

P7, estimula la función descendente del Pulmón y calma la tos.

E40, disuelve la Flema.

PC6, abre el pecho y disuelve la Flema del Pulmón.

Ren22, elimina la Flema de la garganta y estimula la función descendente del Pulmón.

Ren12, tonifica el Bazo para disolver la Flema.

Ren9, tonifica las funciones de transformación y transporte del Bazo y elimina la Humedad.

V20, tonifica al Bazo para disolver la Flema.

V13, estimula la función de descenso del Pulmón.

FLEMA-CALOR OBSTRUYEN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos ronca, esputos nauseabundos y abundantes, amarillos, verdes u oscuros, disnea, asma, sensación de opresión en el pecho.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo, Rápido y Lleno.

Síntomas claves: tos, esputos amarillos o verdes, saburra lingual amarilla espesa y pegajosa, pulso Rápido y Resbaladizo.

Patología

Es una patología crónica, parecida al síndrome de Flema-Humedad, pero además con Calor. En las patologías crónicas la Flema se combina fácilmente con el Calor. La patología subyacente en este caso es una insuficiencia de Qi de Bazo que conduce a la formación de Flema.

Desde la óptica de los 8 Principios, se trata de una patología de Exceso-Calor-Interno.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo excesivo de alimentos grasos y picantes (como carnes fritas, alcohol, alimentos grasos y especias), que entrañan la formación de Flema y la aparición de Calor.

El tabaco puede ser igualmente un factor que contribuye a la aparición de este síndrome, en la medida en que en la Medicina China, el tabaco se considera como caliente desde el punto de vista energético.

Este síndrome puede precipitarse o agravarse por una invasión de Viento-Calor.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Disolver la Flema, aclarar el Calor, estimular la función descendente del Pulmón

Puntos: Chize P5; Lieque P7; Yuji P10; Quchi IG11; Zhonfu P1; Feishu V13; Zhongwan Ren12; Fenglong E40.

Método: Dispersión, salvo para Ren12.

Explicación:

P5, aclara el Calor y la Flema del Pulmón.

P7, restaura la función descendente del Pulmón y calma la tos.

P10, aclara el Calor del Pulmón.

IG11, aclara el Calor.

P1, restaura la función descendente del Pulmón y aclara el Calor de Pulmón.

V13, puede aclarar el Calor de Pulmón.

Ren12, disuelve la Flema (con tonificación).

E40, disuelve la Flema.

FLEMA-LÍQUIDA OBSTRUYE EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos, disnea, ruido de chapoteo en el pecho, vómitos y esputos blancos, acuosos y espumosos, frialdad, tos que puede ser provocada por un sobresalto.

Lengua: cuerpo Pálido, saburra blanca, espesa y pegajosa.

Pulso: Filiforme y Resbaladizo o Débil y Flotante.

Síntomas claves: Tos con esputos blancos, acuosos y espumosos.

Patología

Es una patología crónica de Flema a nivel del Pulmón. Este síndrome se caracteriza por una forma

particular de Flema que es muy acuosa, diluida y espumosa. Es lo que se llama "Flema-Líquida" e indica a menudo un estado crónico y un debilitamiento del cuerpo. Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yang de Bazo y de Pulmón (la frialdad y el cuerpo de la lengua que está Pálido).

Es un síndrome que se encuentra en las personas mayores o de cierta edad.

Etiología

La patología subyacente en este síndrome es una insuficiencia de Yang de Bazo crónica, que puede provenir después de un largo periodo de agotamiento por cansancio excesivo y de alimentación pobre.

El consumo excesivo de alimentos grasos, fríos y crudos pueden igualmente conducir a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, tonificar el Qi de Bazo y de Pulmón.

Puntos: Chize P5, Taiyuan P9; Shanzhong Ren17; Feishu V13; Fenglong E40; Gaohuangshu V43; Zhongwan Ren12; Zusanli E36; Shuifen Ren9.

Método: dispersión P5, E40 y Ren9; tonificación el resto de los puntos. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

P5, aclara la Flema del Pulmón.

P9, tonifica el Qi de Pulmón y disuelve la Flema. Particularmente recomendado en patologías crónicas.

Ren17, tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función descendente del Pulmón.

V13, tonifica el Qi de Pulmón.

E40 disuelve la Flema

V43 tonifica el Qi de Pulmón, y está indicado en situaciones crónicas

Ren12, disuelve la Flema.

E36, tonifica el Qi de Bazo.

Ren9, disuelve la Flema.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados de Pulmón son:

Insuficiencia de Qi de Pulmón y Yang de Riñón.

Insuficiencia de Yin de Pulmón y de Riñón.

Fuego de Hígado que invade el Pulmón.

Insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón.

Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

Excepto éste último, todos estos síndromes combinados han sido ya abordados en los capítulos que tratan de las órganos concernientes a Riñón, Hígado y Bazo. En particular el síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón e insuficiencia de Yang de Riñón puede ser asimilado viendo el síndrome de "Insuficiencia de Riñón con el Agua que desborda e invade el Pulmón" o también viendo el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que están los dos expuestos en el capítulo que trata sobre síndromes patológicos del Riñón.

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración espontánea, palidez, cansancio voz débil, propensión aoger enfriamientos.

Patología

La insuficiencia de Qi de Corazón produce palpitaciones. El Corazón se manifiesta en la tez, cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la cara, la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de algunos síntomas en esta patología; la transpiración puede derivarse de la insuficiencia de Qi del Pulmón que falla en mantener los líquidos en el espacio entre la piel y los músculos y también por la insuficiencia de Qi de Corazón ya que el líquido que corresponde al Corazón es el sudor. La disnea de esfuerzo puede estar causada a la vez por el Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma general por la insuficiencia de Qi. La lengua puede ser Pálida si la insuficiencia es grave.

Etiología

La causa más común de este síndrome combinado son los problemas emocionales derivados de la tristeza o el dolor: estas emociones agotan al Qi en el tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso

Débil en ambas posiciones Cun es un reflejo del agotamiento del Qi de Reunión por los problemas emocionales.

Otra posible causa de la insuficiencia simultánea del Qi del Corazón y del Pulmón son los traumas en el tórax: esto también tiene el efecto de agotar al Qi de Reunión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi, fortalecer al Pulmón y al Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan PC6, Xinshu V15, Shanzhong Ren17, Qihai Ren6, Zhongwan Ren12,

Taiyuan P9, Feishu V13, Shenzhu Du12. Todos con método de tonificación, pueden usarse moxas.

Explicación:

C5, PC6 y V15 tonifican al Corazón

Ren17 tonifica el Qi de Reunión en el pecho y por lo tanto tonifica al Corazón y al Pulmón.

Ren6 tonifica al Qi en general.

Ren12 tonifica al Qi del Bazo y se usa de acuerdo al principio de fortalecer la Tierra para tonificar al Metal; además, el trayecto profundo del canal del Pulmón comienza en esta área.

P9, V13 y Du12 tonifican el Pulmón.

NOTAS

1 Escuela Tradicional de Medicina China de Nanjing, Grupo de Investigación Shang Han Lung 1980, "Tratado de

Enfermedades debidas al Frío "(Shang Han lung), Editorial Científica de Shanghai.

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

Síndromes de Bazo

24

脾
脏
病
証

La más importante de todas las funciones del Bazo es la función de transformación y de transporte de los alimentos y de los líquidos. Todo desequilibrio de Bazo repercute sobre el proceso digestivo y origina síntomas como distensión abdominal, anorexia y diarreas.

El Bazo controla los músculos y es el responsable del transporte del Qi de los alimentos a los músculos del cuerpo entero y más especialmente a las cuatro extremidades. Una desarmonía en esta esfera ocasionará cansancio, lo que es extremadamente común como síntoma de la insuficiencia de Bazo.

Finalmente el Bazo controla la sangre y una debilidad de Bazo ocasiona frecuentemente hemorragias.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Bazo es fácilmente atacado por la Humedad externa. Ésta puede invadir el cuerpo por diferentes vías como las condiciones medio-ambientales del momento o el modo de vida, como por ejemplo vivir en una región o una casa húmeda, vivir en zonas montañosas brumosas, permanecer con la ropa húmeda después de nadar o de hacer deporte, apoyarse sobre superficies húmedas o andar en el agua. Las mujeres están más predispuestas a la invasión por la Humedad externa, sobre todo en ciertos períodos de su vida, como en el curso de cada período menstrual o después del parto.¹

Una invasión de Bazo por Humedad externa ocasionará distensión abdominal, falta de apetito, náuseas, sensación de pesadez, saburra lingual blanca y espesa, pulso resbaladizo.

La Humedad externa puede combinarse con Calor o Frío y engendrar síntomas de Humedad-Calor o de Humedad-Frío.

FACTORES MENTALES

Un trabajo excesivo de la mente pensando, estudiando, concentrándose o memorizando, tiende, al cabo de un cierto tiempo, a debilitar el Bazo. Esto también incluye preocupación excesiva y la constante "reflexión".²

DIETA

Como el Bazo es responsable de la transformación y del transporte de los alimentos, la dieta juega un papel extremadamente importante en los desequilibrios del Bazo. Se dice que el Bazo prefiere los alimentos calientes y secos. Por "calientes" se entiende a la vez caliente en términos de temperatura y de energía de los alimentos. Todos los alimentos pueden ser clasificados en alimentos tibios (o calientes) o frescos (o fríos). Como alimentos calientes se pueden citar por ejemplo la carne, el jengibre y la pimienta. Como ejemplo de alimentos fríos se pueden dar todos los crudos (ensaladas), las frutas (con alguna excepción), las verduras y las bebidas frías.

Un consumo excesivo de alimentos fríos deteriora la función de transformación y transporte del Bazo y origina problemas digestivos así como Humedad interna.

Los síndromes patológicos de Bazo son:

Síndromes de tipo Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi de Bazo
- Insuficiencia de Yang de Bazo
- El Bazo no controla la sangre
- Hundimiento de Qi de Bazo

Síndromes de tipo Exceso:

- Invasión de Bazo por Humedad-Frío
- Invasión de Bazo por Humedad-Calor

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, distensión abdominal después de comer, fatiga, lasitud, tez cérea, debilidad de los miembros, deposiciones blandas.

Si la insuficiencia de Qi de Bazo engendra Humedad, se tiene, además de náuseas, una sensación de plenitud en el pecho y una sensación de pesadez en el epigastrio.

Lengua: Pálida o de color normal; en los casos crónicos se puede notar una ligera hinchazón de los borde y fisuras transversales. Pulso Vacío.

Síntomas claves: falta de apetito, fatiga, deposiciones blandas.

Patología

Este es el desequilibrio del Bazo más común visto

en patología y probablemente el síndrome más común en general, teniendo en cuenta nuestros hábitos dietéticos irregulares y el trabajo excesivo que exigimos a nuestra mente en el marco de nuestros estudios, trabajo, etc.

El síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo es igualmente un síndrome central para todos los otros desequilibrios de Bazo que no son, de hecho, mas que una variante de éste.

La perturbación de las funciones de transformación y de transporte de Bazo comprende diversos síntomas digestivos tales como distensión abdominal, deposiciones blandas y falta de apetito. Como el Bazo es responsable del transporte del Qi de los alimentos a los cuatro miembros, cuando el Qi de Bazo es insuficiente, las extremidades están insuficientemente nutridas y débiles. El Bazo transporta también el Qi de los alimentos a la totalidad del cuerpo, de ahí la fatiga y el cansancio o lasitud que presenta el individuo cuando el Qi de Bazo es insuficiente.

Si la insuficiencia de Qi se prolonga, la incapacidad de Bazo para transformar los líquidos puede producir la Humedad que obstruye el pecho y el epigastrio y ocasiona una sensación de "opresión" característica.

La Humedad es pesada y difícil de eliminar: se acumula en los músculos y produce una sensación de pesadez (a nivel de la cabeza y de los miembros). Las náuseas provienen de la obstrucción del epigastrio por la Humedad que impide el descenso del Qi de Estomago.

Es por esto que en la lengua, una insuficiencia crónica de Qi de Bazo se traduce frecuentemente por una hinchazón de los bordes, pero sólo en la sección media de la lengua (por oposición a la hinchazón que se encuentra en caso de elevación de Yang de Hígado o de Fuego de Hígado y que se sitúa sobre la totalidad de los bordes). En casos todavía más graves, los lados están hinchados y presentan pequeñas fisuras transversales.³

El pulso Vacío refleja la insuficiencia de Qi.

Etiología

Dieta

Como hemos dicho anteriormente, el consumo excesivo de alimentos fríos y crudos puede impedir la función de transformación y transporte de Bazo

y ocasionar una insuficiencia de Qi de Bazo. Comer a horas irregulares o comer demasiado puede también dañar al Bazo y producir una insuficiencia de Qi de Bazo. Comer muy poco o seguir una dieta deficiente en proteínas puede igualmente conducir a una insuficiencia de Qi de Bazo.

Esfuerzos mentales

La insuficiencia de Qi de Bazo puede provenir de un exceso prolongado de pensamiento o de trabajo mental. Esto es frecuente en los estudiantes o en los hombres de negocios que pasan largas horas, cada día, de trabajo intelectual. Es particularmente perjudicial volver inmediatamente al trabajo después de una comida rápida o, peor todavía, tratar negocios en el transcurso de la comida.

El clima

Una exposición prolongada a la humedad, (sea de origen climático, o por el lugar donde se viva), puede debilitar el Bazo y conducir a una insuficiencia de Qi de Bazo.

Las enfermedades crónicas

Toda enfermedad prolongada tenderá a debilitar el Bazo y ocasionará una insuficiencia de Bazo. Esta es la razón por la que un catarro es frecuentemente la consecuencia de una enfermedad prolongada ya que el Qi de Bazo está debilitado y esto conducirá a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo

Puntos: Zhongwan, Ren12; Zusanli, E36; Taibai, B3; Sanyinjiao, B6; Pishu, V20; Weishu, V21.

Método: Tonificación.

Explicación:

Ren12 tonifica el Qi de Bazo.

E36 tonifica el Qi de Bazo. El Estómago y Bazo están en relación estrecha y los puntos del canal Estomago son frecuentemente utilizados para tonificar el Bazo.

B3, punto Yuan de Bazo y tonifica el Qi de Bazo.

B6, tonifica el Bazo.

V20 y V21 pueden tonificar el Qi de Bazo. La combinación de estos dos puntos es particularmente importante para el tratamiento de patologías crónicas que conllevan insuficiencias de Bazo y Estómago conjuntas.

INSUFICIENCIA DE YANG DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, distensión abdominal después de comer, fatiga, tez cérea o blanco brillante, debilidad de los cuatro miembros, deposiciones blandas, edemas, frialdad, miembros fríos.

Lengua: Pálida, Hinchada, húmeda.

Pulso: Débil, lento, sumergido.

Síntomas claves: deposiciones blandas, frialdad, extremidades frías y fatiga.

Patología

Este síndrome es básicamente idéntico al síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo añadiéndole síntomas de Frío como la frialdad y los miembros fríos. Esto se debe a que el Yang de Bazo es incapaz de calentar el cuerpo.

El edema se debe al impedimento de la función del Bazo de transformación y transporte de los líquidos; cuando no pueden ser transformados, se acumulan bajo la piel y producen edema.

La lengua está pálida por la insuficiencia de Yang, y húmeda por la alteración de la función de transporte de los líquidos ocasionando acumulación de líquido sobre la lengua.

El pulso es Sumergido y Lento, lo que refleja la insuficiencia de Yang.

Etiología

La etiología de este síndrome es exactamente la misma que la insuficiencia de Qi de Bazo, siendo la única diferencia que está más probablemente causado por la exposición a un medio ambiente frío y húmedo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el Yang de Bazo.

Puntos: los mismos que los utilizados para la insuficiencia de Qi de Bazo, a los que se añadirá Yinlingquan, B9; Shuifen, Ren9; Shuidao, E28; Sanjiaoshu, V22, que serán todos dispersados en caso de Humedad.

Método: Tonificación. La moxa debe de ser usada.

Explicación:

B9 elimina la Humedad del Jiao Inferior.

Ren9, E28 y V22 pueden estimular al Bazo en la transformación y transporte de los líquidos y por consiguiente eliminar el edema.

HUNDIMIENTO DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas.

Todos los signos y síntomas que se encuentran en la insuficiencia de Bazo con la adición de: sensación de pesadez en el bajo abdomen, prolapso de estómago, útero, ano, o vagina, y micciones urgentes y frecuentes.

Lengua: Pálida.

Pulso: Vacío o Débil. Cuando el estómago está prolapsado, puede sentirse en la posición media del lado derecho en el pulso. Si dividimos la posición del Estómago en tres partes, no se sentirá absolutamente nada en la parte superior en caso de prolapso de estómago.

Síntomas claves: Sensación de pesadez, pulso débil.

Patología

Es exactamente idéntica a la de insuficiencia de Qi de Bazo. La principal diferencia reside en el hecho de que este síndrome refleja la incapacidad de la función Bazo de elevar el Qi.

Las hemorroides y las varices son también en cierto modo debidas al hundimiento de Qi de Bazo, que no puede mantener correctamente las venas en su lugar.

Las micciones frecuentes y urgentes son debidas al hundimiento de Qi, incapaz de controlar la orina.

Etiología

También, es idéntica a la de la insuficiencia de Qi

de Bazo. Además, las personas que, por su profesión deben estar de pie durante horas, cada día, son más susceptibles que otras de presentar este síndrome si están otros factores presentes en su vida que también originan una insuficiencia de Qi de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo, elevar el Qi.

Puntos: Los mismos que para la insuficiencia de Qi de Bazo, más Baihui, Du20; Qihai, Ren6; Liangmen, E21; Chengqiang, Du1.

Método: Tonificación. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

Du20 eleva el Qi. Cuando se utilice para elevar el Qi, es preciso utilizar conos de moxa. Este punto es particularmente eficaz en caso de prolapso de útero.

Ren6 tonifica y eleva el Qi. Se utiliza en todos los casos de prolapso.

E21 tonifica el Estómago y se usa para el prolapso de estómago.

Du1 es utilizado para el prolapso anal.

EL BAZO NO CONTROLA LA SANGRE

Manifestaciones clínicas

Todas las manifestaciones clínicas que se hallan en la insuficiencia de Qi de Bazo y además: púrpura, manchas de sangre bajo la piel, sangre en la orina o las heces, menorragias, tez cérea y respiración corta o disnea.

Lengua: Pálida

Pulso: Filiforme

Síntomas claves: Pulso Filiforme, lengua Pálida, hemorragias.

Patología

Todos estos síntomas son debidos a la incapacidad del Bazo para controlar la Sangre. Cuando el Qi de Bazo es insuficiente, no puede retener la sangre en los vasos y sobrevienen las diversas hemorragias, ya sea bajo la piel, en la orina, en las heces,

o en el útero. Son hemorragias de tipo Insuficiencia, por oposición a las hemorragias provocadas por el calor en sangre, que son de tipo Exceso.

Etiología

Es idéntica a la insuficiencia de Qi de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Bazo

Puntos: los mismos que para la insuficiencia de Qi de Bazo a los que se añadirá Xuehai, B10; Geshu, V17; Yinbai, B1.

Método: tonificación, con posibilidad de moxa.

Explicación:

B10 tonifica el Bazo y estimula su función de control de la Sangre, hace regresar la sangre a los vasos.

V17 tonifica la sangre y detiene las hemorragias si se le puntura. No moxar.

B1, con conos de moxa, refuerza la función que tiene el Bazo de controlar la Sangre y detener las hemorragias uterinas. No se puede utilizar moxa sobre este punto, para detener las hemorragias si estas son de tipo Insuficiencia.

FRÍO-HUMEDAD INVADEN EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, sensación de plenitud en el pecho y el epigastrio, sensación de frío que mejora por el calor a nivel del epigastrio, sensación de pesadez a nivel de la cabeza, sabor dulzón en la boca o ausencia de gusto, ausencia de sed o sed sin deseo de beber, heces blandas y delgadas, pérdidas vaginales blancas, lasitud o sensación de pesadez generalizada.

Lengua: Saburra blanca-espesa-pegajosa.

Pulso: Resbaladizo-Lento.

Síntomas claves: Sensación de plenitud en el pecho y el epigastrio, sensación de pesadez, y saburra lingual pegajosa.

Patología

Es un síndrome tipo Exceso que se encuentra cuan-

do el Bazo es invadido por Humedad externa. Las manifestaciones arriba descritas corresponden a la fase aguda, pero este síndrome puede también ser crónico.

La Humedad obstruye el pecho y el epigastrio e impide al Qi circular normalmente causando la típica sensación de falta de aire y pesadez. Impide también al Yang claro subir a la cabeza causando la sensación de pesadez en la cabeza.

El Bazo se abre en la boca y cuando la Humedad obstruye el Bazo afecta al gusto.

La Humedad es pesada y tiene una tendencia a ir hacia abajo: cuando esto sucede, causarán pérdidas vaginales.

La saburra lingual pegajosa o resbaladiza es un signo particularmente característico de la Humedad, así como el pulso Resbaladizo.

El síndrome que estamos describiendo proviene de una invasión de Bazo por la Humedad externa, pero los síntomas que presenta son muy próximos de los que pueden deducirse de una insuficiencia de Qi de Bazo que ha originado la formación de Humedad. Son el pulso y la lengua los que permiten diferenciar estos dos síndromes. En caso de Humedad debida a una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, el pulso es Filiforme o Débil y sólo ligeramente Resbaladizo (más que Lleno-Resbaladizo), y la lengua es Pálida con una saburra delgada (más que espesa).

Etiología

Este síndrome proviene de una exposición a una Humedad externa que viene unas veces de las condiciones climáticas, otras de las condiciones de vida.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Eliminar la Humedad.

Puntos: Yinlingquan, B9; Sanyinjiao, B6; Zhongwan, Ren12; Taibai, B3; Touwei, E8.

Método: Dispersión o regulación.

Explicación:

B3 elimina la Humedad en el Jiao Inferior.

B6 elimina la Humedad.

Ren12 tonifica el Bazo eliminando la Humedad.

E8 elimina la Humedad de la cabeza. Este punto es particularmente recomendado en caso de sensación de pesadez en la cabeza, o de cefaleas debidas a la Humedad.

CALOR-HUMEDAD INVADEN EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Sensación de congestión en el epigastrio y la parte inferior del abdomen, falta de apetito, sensación de pesadez, sed sin deseo de beber o con deseo de beber a pequeños sorbos, náuseas, vómitos, dolores abdominales, heces blandas y nauseabundas, sensación de quemazón en el ano, orina poco abundante y amarilla oscura, fiebre ligera, cefaleas.

Lengua: Saburra amarilla-pegajosa.

Pulso: Resbaladizo-Rápido.

Síntomas claves: Saburra amarilla y pegajosa, deposiciones blandas y nauseabundas, fiebre ligera.

Patología

La patología es esencialmente idéntica a la de Humedad-Frío que invade el Bazo, con la diferencia de que en esta caso hay Calor. La mayor parte de los síntomas pueden analizarse de manera similar a los de Humedad-Frío.

La fiebre ligera viene de la vaporización de la Humedad-Calor y es constante a lo largo de todo el día (contrariamente a la fiebre ligera que se encuentra en la insuficiencia de Yin, que no se manifiesta más que al final de la tarde o al anochecer).

El olor nauseabundo de las heces, la sensación de quemazón en el ano, la orina poco abundante amarilla oscura son características de Calor.

Etiología

Este síndrome es generalmente debido a la Humedad-Calor externa, dicho de otro modo a la exposición a un tiempo caliente y húmedo.

Puede igualmente provenir del consumo de alimentos salados o contaminados.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Eliminar la Humedad, aclarar el Calor.

Puntos: Yinlingquan, B9; Sanyinjiao, B6, Zhiyang, Du9; Quchi, IG11; Pishu, V20; Yanglingquan, VB34.

Método: Dispersión, no moxar.

Explicación:

B9 y B6 eliminan la Humedad y la Humedad-Calor del Jiao Inferior.

Du9 elimina el Calor-Humedad.

IG11 dispersa el Calor y elimina la Humedad.

V20 elimina la Humedad.

VB34 elimina el Calor-Humedad.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados son:

Insuficiencia de Qi de Bazo y de Pulmón.

Insuficiencia de Sangre de Bazo y de Hígado

Obstrucción del Bazo por Humedad, con Estancamiento de Qi de Hígado.

Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Bazo

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, fatiga, heces blandas, voz débil, ligera disnea, tez blanca y brillante, ligera transpiración espontánea.

Lengua: Pálida

Pulso: Vacío, sobre todo del lado derecho.

Síntomas claves: Falta de apetito, fatiga, disnea.

Patología

El Bazo y el Pulmón están involucrados en la formación de Qi y ejercen entre ellos una influencia recíproca, en los casos normales y en los patológicos.

El Bazo es la fuente de "Qi de los alimentos", el cual es a su vez la base de la formación de todas las formas de Qi; el Pulmón controla el proceso de la respiración, así como el de la captación del aire que se combina con el Qi de los Alimentos para formar el Qi Verdadero. El Bazo y Pulmón intervinen en las fases cruciales de la formación de Qi. Se dice, en Medicina China, que "el Bazo es la fuente de Qi y que el Pulmón es el eje del Qi".⁴

En casos patológicos, la insuficiencia de uno tiene repercusiones sobre el otro: un régimen alimentario pobre en elementos nutritivos o un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos debilitan el Bazo y finalmente afectan a Pulmón, pues éste último no recibe suficiente Qi de los Alimentos. De otra parte, una mala respiración, una falta de ejercicio físico, el hecho de permanecer inclinado sobre un escritorio durante largos años debilitan el Qi de Pulmón: la cantidad de aire inspirado es insuficiente, lo que debilita el Qi de Pulmón que no dispone entonces de una cantidad de Qi suficiente para producir el Qi Verdadero.

Etiología

Como hemos dicho anteriormente, este síndrome resulta de un régimen alimentario pobre en elementos nutritivos, o de una falta de ejercicio físico, o de un exceso de trabajo sedentario como en un escritorio.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Pulmón y de Bazo.

Puntos: Zusanli, E36; Taibai, B3; Pishu, V20; Weishu, V21; Taiyuan, P9; Feishu, V13; Shenzhu, Du12.

Método: Tonificación.

Explicación:

E36 tonifica el Qi de Bazo.

B3, V20 y V21 tonifican el Qi de Bazo

P9 y V13 tonifican el Qi de Pulmón

Du12 tonifica el Qi de Pulmón, sobre todo en las patologías crónicas.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE BAZO E HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Vértigos, fatiga, tez cérea, heces blandas, falta de apetito, visión borrosa, entumecimientos y hormigueos en los miembros.

Lengua: Pálida, más pálida todavía en los bordes. En los casos graves, se nota una ligera coloración anaranjada sobre los bordes.

Pulso: Rugoso

Síntomas claves: Vértigos, heces blandas, bordes de la lengua pálidos o anaranjados.

Patología

El Bazo es la fuente de Sangre pues el Qi de los Alimentos producido por el Bazo es el origen de la formación de Sangre. Si el Qi de Bazo es insuficiente, la Sangre no se produce en cantidad suficiente. Como el Hígado almacena la Sangre, cuando ésta última es insuficiente, la Sangre del Hígado es igualmente insuficiente. De aquí resultan los vértigos, visión borrosa, entumecimientos y una lengua en la que los bordes son pálidos o anaranjados.

Los otros síntomas son característicos de la insuficiencia de Qi de Bazo.

Etiología

Este síndrome resulta generalmente de factores dietéticos: régimen alimentario pobre en elementos nutritivos o consumo excesivo de alimentos fríos y crudos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo, promover la Sangre, tonificar la Sangre del Hígado.

Puntos: Zusanli, E36; Taibai, B3; Pishu, V20; Weishu, V21; Ququan, H8; Ganshu, V18; Geshu, V17; Sanyinjiao, B6.

Método: Tonificación; la moxa es aplicable.

Explicación:

E36, B3, V20 y V21 tonifican el Qi de Bazo.

H8 tonifica la Sangre de Hígado.

V18 y V17 favorecen la formación de Sangre de Hígado (se puede mojar sobre V17).

B6 tonifica el Qi de Bazo y favorece la producción de sangre.

OBSTRUCCIÓN DE BAZO POR HUMEDAD, CON ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Sensación de plenitud y de opresión en el epigas-

trio, náuseas, falta de apetito, heces blandas, sensación de pesadez, sed con deseo de beber en pequeñas cantidades, tez cérea, dolores en los hipocondrios, ictericia, sabor amargo en la boca.

Lengua: Saburra amarilla, espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo y de Cuerda

Síntomas claves: Sensación de plenitud y de opresión en el epigastrio, dolores en los hipocondrios, saburra lingual amarilla, espesa, y pegajosa.

Patología

Cuando el Bazo es insuficiente y no puede asumir sus funciones de transformación y de transporte, los líquidos se acumulan y originan la Humedad. La Humedad bloquea la libre circulación de Qi en el Jiao Medio e impide al Qi circular en la buena dirección (impide al Qi de Bazo ascender, al Qi de Estómago descender, y al Qi de Hígado circular uniformemente). Al cabo de un cierto tiempo, la obstrucción por la Humedad origina Calor. La Humedad comienza por bloquear el uniforme flujo del Qi de Hígado y la circulación de la bilis: El Qi de Hígado se estanca en el Jiao Medio y la Vesícula Biliar no puede secretar la bilis.

Etiología

Este síndrome resulta del consumo excesivo de alimentos grasos que tienen tendencia a originar Humedad en el Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Bazo para ayudar a eliminar la Humedad, restablecer el uniforme flujo de Qi de Hígado, aclarar el Calor.

Puntos: Zhongwan, Ren12; Sanyinjiao, B6; Taibai, B3; Pishu, V20; Zhangmen, H13; Qimen, H14; Riyue, VB24; Yanglingquan, VB34.

Método: Todos los puntos de los canales principales de Hígado y Vesícula Biliar en dispersión, al igual que B6, H13, y B3 (para eliminar la Humedad), los otros puntos en tonificación (para tonificar el Bazo).

Explicación:

Ren12 tonifica el Bazo y le ayuda a eliminar la

Humedad.

B6 elimina la Humedad.

B3 elimina la Humedad

V20 tonifica el Bazo y le ayuda a eliminar la Humedad.

H13 restablece la libre circulación del Qi de Hígado, elimina la Humedad del Jiao Medio.

H14 restablece la libre circulación del Qi de Hígado.

VB24 restablece la libre circulación del Qi de Hígado.

VB34 restablece la libre circulación del Qi de Hígado en el Jiao Medio.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN Y DE BAZO

Manifestaciones Clínicas

Palpitaciones, vértigo, insomnio, sueño perturbado por ensueños, mala memoria, ansiedad, propensión a asustarse, tez pálida y apagada, cansancio, debilidad muscular, menstruaciones escasas.

Lengua: Pálida y Delgada.

Pulso: Rugoso y Filiforme.

Síntomas clave: palpitaciones, insomnio, cansancio, debilidad muscular, lengua Pálida

Patología

Cuando la Sangre de Corazón es insuficiente, hay palpitaciones como mecanismo compensatorio. El vértigo y la mala memoria son debidos a la insuficiencia de Sangre de Corazón que no alcanza la cabeza para nutrir el Cerebro. Cuando la Sangre de Corazón es insuficiente no puede albergar la Mente, que privada de su lugar de descanso, no descansa causando insomnio, ansiedad y propensión a asustarse. El Corazón se manifiesta en la tez y cuando la Sangre es insuficiente, la Sangre de Corazón, falla en alcanzar la cara, de ahí la tez pálida y apagada

El Bazo es el Cielo Posterior, fuente del Qi y de la Sangre y cuando es insuficiente, surge el cansancio que resulta de la insuficiencia de Qi y de Sangre. El Bazo controla los músculos y cuando su Sangre es insuficiente no llega a nutrir a los músculos que se vuelven débiles. Como el Bazo es

el origen de la Sangre, cuando este órgano es insuficiente, puede resultar una insuficiencia de Sangre: ésta no llega a fluir al Hígado y las menstruaciones pueden ser escasas. La lengua Pálida y Delgada y el pulso Rugoso o Filiforme refleja la insuficiencia de Sangre.

Etiología

Una dieta carente de una nutrición adecuada es la causa más frecuente de este síndrome porque induce a una insuficiencia de Bazo que no llega a producir suficiente Sangre: como el Corazón gobierna la Sangre, una insuficiencia de Sangre de Bazo afecta al Corazón e induce a una insuficiencia de Sangre de Corazón.

Los problemas emocionales que se derivan de la tristeza, preocupación, obsesión y dolor dañan al Bazo y al Corazón y, combinado con una dieta irregular, puede conducir a una insuficiencia de Sangre de Corazón y de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Sangre, tonificar el Corazón, fortalecer el Bazo, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Jique Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshe V17, Pishu V20, Zhongwan Re12n, Zusanli E36, Sanyinjiao B6. Todos con método de tonificación, puede ser usada la moxa.

Explicación

C7, Ren14, Ren15 nutren la Sangre de Corazón y calman la Mente.

PC6 tonifica el Corazón.

Ren4 nutre la Sangre en general.

V17, con moxa directa, nutre la Sangre.

V20 tonifica el Bazo y con V17, nutre la Sangre.

Ren12 tonifica el Bazo.

E36 y B6 tonifican el Qi y la Sangre: son particularmente efectivos con aguja templada.

NOTAS:

1. La idea de que las mujeres deben tener mucha atención en no exponerse a la humedad durante las reglas o sobre todo después de un parto, está muy profundamente consolidada en la cultura china. Incluso todavía hoy, en ciertas regiones rurales, algunas mujeres tienen por costumbre no lavarse durante el mes que sigue al parto. En toda China, a la vez en ciudades y pueblos, las mujeres no se lavan los cabellos durante la duración de sus reglas.
2. Algunos textos Chinos modernos como "Lo Esencial de

la Acupuntura China", denominan "meditación" a la emoción ligada al Bazo. Evidentemente, se trata de un error de traducción del ideograma chino que significa simplemente "pensar" o "ser soñador". Bien lejos de ser una causa de enfermedad, la meditación es al contrario muy benéfica para el Bazo y el Corazón.

3. Diagnóstico por la Lengua en Medicina China, pág. 70 - 71
4. Diferenciación y Tratamiento de los Órganos Internos, pág. 291

The first part of the document
 discusses the general principles
 of the proposed system. It
 outlines the objectives and
 the scope of the project.

The second part of the document
 describes the methodology used
 in the study. It details the
 data collection process and
 the analysis techniques.

The third part of the document
 presents the results of the study.
 It includes a detailed discussion
 of the findings and their
 implications.

The fourth part of the document
 discusses the conclusions of the study.
 It summarizes the key findings
 and provides recommendations
 for future research.

The fifth part of the document
 contains the references used in the study.
 It lists the sources of information
 and provides a comprehensive
 bibliography.

The right side of the page contains
 a large, faint image or diagram.
 It appears to be a technical drawing
 or a flowchart, but the details are
 too light to discern clearly.

This section contains several paragraphs
 of text, likely serving as a continuation
 of the main body or as a separate
 section. The text is very faint and
 difficult to read.

This section continues the text from
 the previous section. It appears to
 be a detailed explanation of a
 specific aspect of the study.

This section contains text that
 may be related to the conclusions
 or the final remarks of the study.

The bottom right section of the page
 contains text that is likely part of
 the references or a final note.

Síndromes de Riñón

25

腎
臟
病
証

La función principal del Riñón es la de almacenar la Esencia y controlar el nacimiento, el crecimiento y la reproducción. Como no se puede tener nunca un exceso de Esencia de Riñón, sino sólo una insuficiencia, se dice, en Medicina China, que el Riñón no presenta síndromes de tipo Exceso, sino únicamente síndromes de tipo Insuficiencia. Existe sin embargo una excepción, puesto que el Calor-Humedad agudo puede afectar a la Vejiga y al Riñón. Por contra, todas las patologías crónicas son de tipo Insuficiencia, o bien una combinación de Insuficiencia y Exceso.

En el centro de toda patología de Riñón se encuentra el dualismo de Riñón-Yin y Riñón-Yang. Aunque se puede constatar este dualismo tanto en la fisiología como en la patología, es sobre todo en el caso de enfermedad donde se hace más evidente.

El Yin de Riñón representa la Esencia y los líquidos del Riñón. El Yang de Riñón es la fuerza motriz necesaria para todos los procesos fisiológicos y es la fuente de toda transformación y de todo movimiento. El Yin de Riñón es el fundamento material del Yang de Riñón y el Yang de Riñón es la manifestación exterior del Yin de Riñón.

Cada síndrome patológico de Riñón se manifestará necesariamente bajo la forma de una insuficiencia de Yin de Riñón o de Yang de Riñón. Sin embargo, como ya hemos visto en el capítulo sobre las funciones del Riñón (ver pág. 95), el Yin de Riñón y el Yang de Riñón tienen una raíz común y no son sino dos manifestaciones diferentes de una misma entidad. Sucede que, en los estados patológicos, una insuficiencia Yin de Riñón implicará también, forzosamente y en un menor grado, una insuficiencia Yang de Riñón e inversamente. Sin embargo, es preciso insistir sobre el hecho de que la insuficiencia será de principio, una insuficiencia de Yin o una insuficiencia de Yang: no se puede tener el 50% de insuficiencia de Yin y 50% de insuficiencia de Yang. Se puede representar esta idea en un diagrama. (Fig. 61).

Hay que precisar que este diagrama difiere de los que se encuentran en otras obras de acupuntura en cuanto que la columna para el Yin, está debajo de la señal normal, en la insuficiencia de Yang, y la columna para el Yang, está debajo de la señal normal en la insuficiencia de Yin. Esta representación gráfica permite poner en evidencia el hecho de que el Yin de Riñón y el Yang de Riñón tienen el mismo origen y que el uno no puede estar en insuficiencia sin que el otro no lo esté también ligeramente (pero en un menor grado).

Ésta es una situación familiar para aquellos de tienen experiencia clínica. ¡Cuántas veces nos hemos encontrado pacientes que presentan rubor malar, orinas oscuras, transpiración nocturna, acúfenos (insuficiencia de Yin de Riñón), pero también tobillos

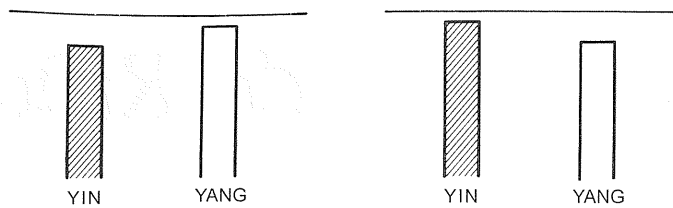

Fig. 61 Insuficiencia de Yin de Riñón y de Yang de Riñón

edematosos (insuficiencia de Yang de Riñón)! ¡Cuántas veces nos hemos encontrado pacientes cuyas micciones son pálidas y frecuentes, que son frioleros, que padecen dolores lumbares (insuficiencia Yang de Riñón), pero que presentan también transpiración nocturna (insuficiencia de Yin de Riñón)!.

El Riñón se denomina "la Raíz del Cielo Anterior" porque almacena la esencia. El Riñón está casi siempre implicado en las patologías crónicas. Se dice en Medicina China: "una enfermedad crónica afectará inevitablemente al Riñón".

El Riñón es también la Raíz de todos los órganos, pues el Yin de Riñón es la base del Yin de Hígado y de Corazón, mientras que el Yang de Riñón es la base del Yang de Bazo y de Pulmón. Así pues, la mayor parte de las patologías crónicas se traducirán también por un desequilibrio del Riñón, ya sea una insuficiencia de Yin de Riñón o una insuficiencia de Yang de Riñón. Puesto que el Riñón es la base de las energías Yin y Yang de los restantes órganos, los síndromes combinados de Riñón con otros órganos se discutirán en este capítulo.

ETIOLOGÍA GENERAL

DEBILIDAD HEREDITARIA

El Qi del Cielo Anterior de cada individuo está determinado a partir del momento de la concepción, por la unión de las Esencias de Riñón de los dos padres (el espermatozoide y los óvulos no son más que manifestaciones exteriores de la Esencia de Riñón). Resultando que la constitución que se hereda dependerá de la fuerza y de la calidad de las Esencias de los padres en general y en el momento de la concepción en particular.

La Medicina China ha insistido siempre en la importancia de la relación entre las Esencias de los padres y la constitución heredada de su descendencia. Ciertos textos antiguos han presentado incluso, con muchos detalles, los periodos más favorables y desfavorables para la concepción.¹

Si las Esencias de los padres son débiles, el Riñón del niño será débil también, lo que podrá traducirse por un desarrollo óseo insuficiente, cierto retraso mental, tórax en quilla, debilidad lumbar, incontinencia, enuresis, caída de dientes y cabellos ralos.

Uno de los factores más importantes es la edad de los padres. Como la Esencia del Riñón disminuye con la edad, si los padres conciben un niño cuando son demasiado mayores, la constitución del niño puede debilitarse. De la misma forma, si los padres están totalmente agotados en el momento de la concepción, el niño puede sufrir una debilidad hereditaria, lo que a veces puede explicar diferencias asombrosas en el físico y la personalidad de ciertos hermanos y hermanas.

EMOCIONES

La emoción que está ligada al Riñón es el miedo. Esto incluye el miedo, la angustia y el susto. Se dice en Medicina China que el miedo hace descender el Qi. Entre los niños, esto se traduce por enuresis: de hecho, muy a menudo, la enuresis se produce porque el niño experimenta un estado de ansiedad o inseguridad dentro del ambiente familiar.

Entre los adultos, sin embargo, el miedo y la angustia, a menudo, no hacen descender el Qi, sino que lo hacen ascender. Muy a menudo las situaciones prolongadas donde domina la angustia

pueden engendrar un Fuego por Insuficiencia al nivel de Riñón que asciende a la cabeza y provoca signos como boca seca, rubor malar, agitación mental e insomnio.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Se evoca de forma muy púdica en las obras Chinas bajo los términos "asuntos desordenados de alcoba" o "trabajo excesivo en el dormitorio". Tradicionalmente, la idea de que una actividad sexual excesiva puede debilitar el Riñón es muy antigua y se encuentra ya en el *Clásico del Emperador Amarillo*.²

Como ya hemos mencionado en el capítulo "Causas de enfermedad" (ver pág.127), una actividad sexual excesiva debilita la energía del Riñón, pues la energía sexual es una manifestación de la Esencia de Riñón y el orgasmo tiene tendencia a agotar la Esencia del Riñón. Es necesario precisar que por "actividad sexual excesiva", se comprende toda eyaculación efectuada en el caso del hombre y el orgasmo en el caso de la mujer. Un acto sexual que no concluye en una eyaculación o un orgasmo no disminuye la Esencia del Riñón. Una "actividad sexual excesiva" incluye también la masturbación, que debilita la energía del Riñón tanto como las relaciones con la pareja.

Además del Riñón, otros órganos, particularmente el Corazón y el Hígado contribuyen a una vida sexual feliz.

El Corazón está en relación directa con el Riñón en la medida en que los dos órganos deben ayudarse y nutrirse mutuamente. Así como una insuficiencia de Riñón debido a una actividad sexual excesiva puede debilitar el Corazón (y aparecer palpitaciones), inversamente, una insuficiencia de Corazón debida a la tristeza y a la ansiedad puede debilitar el Riñón y provocar impotencia o una incapacidad de alcanzar el orgasmo.

El Hígado es responsable de la uniforme circulación del Qi y de la Sangre, sobre todo en el Jiao Inferior. Un estancamiento de Qi de Hígado y/o de Sangre de Hígado puede tener una influencia sobre la vida sexual y conducir a una incapacidad para alcanzar el orgasmo, frigidez o impotencia en el caso de los hombres.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Como ya hemos mencionado, la mayor parte de las enfermedades crónicas pueden afectar al Riñón. En las fases avanzadas de las enfermedades crónicas, se puede casi siempre observar un síndrome de insuficiencia de Yin o de insuficiencia de Yang de Riñón.

VEJEZ

La Esencia del Riñón disminuye con la edad, y de hecho, la Medicina China considera el proceso de envejecimiento como el resultado de la disminución de la Esencia del Riñón a lo largo de la vida.

La mayor parte de los signos y síntomas asociados a la vejez son debidos a una insuficiencia de la Esencia de Riñón. El oído disminuye porque la Esencia del Riñón no llega a los oídos, los huesos se vuelven frágiles y quebradizos porque la Esencia del Riñón no llega a nutrir los huesos y la médula ósea, la actividad sexual decrece porque la Esencia del Riñón disminuye y el Fuego de la Puerta de la Vida no llega a nutrir los órganos sexuales.

AGOTAMIENTO

El agotamiento comprende a la vez el físico y el intelectual. Un agotamiento físico prolongado debilitará el Yang de Riñón. Un agotamiento intelectual que se acompaña de estrés puede debilitar el Yin de Riñón. Esta es, de hecho, la causa más frecuente de la insuficiencia de Yin de Riñón en nuestra sociedad occidental industrializada. Una vida de trabajo y de estrés, sin relajarse nunca, horarios de trabajo demasiado largos, comidas rápidas, a no importa qué hora, cenar tarde, hablar de negocios comiendo, trabajo intelectual excesivo y que no está equilibrado por una actividad física, son factores que se combinan para agotar las energías Yin, porque el cuerpo no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. El resultado es que en lugar de utilizar las energías Yang que pueden reconstituirse fácilmente gracias al Qi del Cielo Posterior, el cuerpo debe utilizar la esencia Yin que está acumulada en el Riñón. Si además, el agotamiento se acompaña de estrés importante, preocupaciones y ansie-

dad, se puede tener también Calor por Insuficiencia.

Los síndromes comentados son:

Síndromes de Insuficiencia:

Insuficiencia Yin de Riñón

Insuficiencia Yang de Riñón

Qi de Riñón no Firme

El Riñón no recibe el Qi

Insuficiencia de la Esencia de Riñón

Síndromes de Insuficiencia y Exceso:

Insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se desborda

Insuficiencia de Yin de Riñón, asciende Fuego por Insuficiencia

Síndromes combinados:

Insuficiencia de Yin de Riñón e Hígado

Desequilibrio entre Riñón y Corazón

Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón

Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Mareos, acúfenos, vértigos, mala memoria, sordera, transpiración nocturna, boca seca por la noche, calor en cinco corazones, sed, dolor lumbar, dolor óseo, emisiones nocturnas, estreñimiento, orina poco abundante y oscura.

Lengua: Roja, agrietada, sin saburra.

Pulso: Flotante-Vacío y Rápido.

Síntomas clave: boca seca por la noche, transpiración nocturna, lengua roja y pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yin, pero también de la Esencia del Riñón, porque la Esencia forma parte del Yin de Riñón.

El Yin de Riñón es insuficiente y no llega a producirse suficiente Médula para llenar el cerebro, de ahí los mareos, acúfenos, vértigos y pérdida de memoria. Los mareos son ligeros, y los acúfenos de aparición progresiva y lenta, produciendo un rumor semejante al agua en movimiento.

La insuficiencia de Yin de Riñón conduce a una insuficiencia de Líquidos Orgánicos con sequedad, de ahí boca seca por la noche, sed, estreñimiento y orina poco abundante y oscura.

La insuficiencia de Yin de Riñón conduce a la aparición de un Calor por Insuficiencia en Riñón, de ahí el calor en cinco Corazones, transpiración nocturna, lengua Roja y pulso Rápido. En particular, la transpiración nocturna se produce ya que el Yin es insuficiente y por la noche no puede retener el Qi Defensivo en el interior del cuerpo (el Qi Defensivo, por la noche, regresa al Yin), así que las preciosas esencias nutritivas Yin se escapan con el sudor. Además, el Calor por Insuficiencia provoca por la noche la evaporación de los fluidos Yin, bajo la forma de sudor. De esta forma, la transpiración nocturna es muy diferente de la transpiración diurna, ya que en la primera son las esencias nutritivas Yin las que se pierden, mientras que en la segunda son los líquidos Yang los que se agotan. Por esto se dice que la transpiración nocturna es una "evaporación de los huesos", mientras que la transpiración diurna es una "evaporación de los músculos". Se califica la transpiración nocturna como "transpiración robada", probablemente para traducir el hecho de despojar al cuerpo de sus preciosas esencias Yin.

Una insuficiencia Yin de Riñón puede provocar una insuficiencia de Esencia que se manifiesta por poluciones nocturnas.

Los dolores lumbares y los dolores óseos se producen porque la Esencia del Riñón no nutre los huesos.

Etiología

- 1) Una enfermedad larga y crónica, que proviene generalmente del Hígado, Corazón o Pulmón.
- 2) Un exceso de trabajo que dura varios años.
- 3) Una actividad sexual excesiva, sobre todo durante la adolescencia, que agota la Esencia del Riñón.
- 4) El agotamiento de los Líquidos Orgánicos que pueden ser consumidos por el Calor después de una enfermedad febril.
- 5) Una pérdida de Sangre prolongada (como en las menorragias) puede causar una insuficiencia de Sangre de Hígado que puede, a su vez, engendrar una insuficiencia Yin de Riñón. Se dice, en Medicina China, que el Hígado y el Riñón tienen una raíz común.
- 6) Una toma masiva de plantas medicinales Chinas destinadas a tonificar el Yang de Riñón, o una

medicación errónea (si se tonifica el Yang de Riñón cuando es preciso tonificar el Yin de Riñón). La primera situación es un fenómeno muy corriente en China, donde tomar medicamentos para tonificar el Yang de Riñón en la edad madura es una práctica extendida y arraigada en la cultura China. Si esta toma es exagerada y el Yang de Riñón se tonifica en exceso por plantas medicinales muy calientes, el Yin de Riñón puede dañarse.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón.

Puntos: Guanyuan Ren4, Taixi R3, Zhaohai R6, Yingu R10, Zhubin R9, Sanyinjiao B6, Huiyin Ren1

Método: Tonificación, sin moxa.

Explicación:

Ren4 sin moxa, tonifica el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón (con moxa, puede tonificar el Yang de Riñón).

R3 tonifica el Riñón.

R6 es un punto específico para tonificar el Yin de Riñón; tiene también efecto beneficioso sobre la garganta (está indicado, particularmente, en caso de boca seca por la noche).

R10 es un punto específico para tonificar el Yin de Riñón.

R9 tonifica el Yin de Riñón y está particularmente indicado en caso de angustia y tensión emocional que proceden del Riñón.

B6 tonifica el Yin de Hígado y Riñón, calma la mente.

Ren1 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia y se usa en caso de poluciones nocturnas crónicas (debidas a una insuficiencia de Yin de Riñón), en asociación con Taixi R3 y Shenmen C7.

Caso Clínico

Un hombre de 50 años sufre dolores lumbares intensos del lado izquierdo, presenta orina muy oscura y poco abundante, boca seca y transpiración nocturna. El dolor se manifiesta por accesos y proviene de un cálculo renal localizado en el uréter. La lengua es roja oscura y casi totalmente desprovista de saburra, la punta es más roja que el resto del cuerpo, se nota una fisura central extremadamente profunda, de donde parten pequeñas fisuras, y es seca. El pulso, en el momento de la consulta, es Profundo y de Cuerda (un pulso que presenta estas

características es llamado igualmente Firme).

La transpiración nocturna, la boca seca, la orina poco abundante y oscura, señalan una insuficiencia de Yin de Riñón. Esto último se confirma por la lengua que está enteramente pelada, lo que indica siempre una insuficiencia de Yin de Riñón. Se explica igualmente por la sequedad de la lengua. La profunda fisura central de donde parten pequeñas fisuras indica también una insuficiencia intensa de Yin de Riñón. El color Rojo Oscuro de la lengua muestra que la insuficiencia Yin de Riñón ha engendrado un Calor por insuficiencia. El pulso, en este caso, está modificado por la crisis aguda y refleja el estancamiento interno de Qi y Sangre y el dolor intenso ocasionado por el cálculo en el uréter.

En el curso del interrogatorio, resultó que esta persona había estado, durante los años precedentes, muy preocupado y angustiado por la precariedad de su empleo. La ansiedad se traduce por la rojez de la punta de la lengua que indica un Calor por insuficiencia a nivel del Corazón. Con toda probabilidad, son la ansiedad, el miedo y el sentimiento de inseguridad el origen de la insuficiencia de Riñón.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Dolores lumbares, rodillas frías, sensación de frío en la espalda, aversión al frío, tez blanca y brillante, debilidad de rodillas y piernas, impotencia, eyaculación precoz, fatiga general, orina clara y abundante, a veces orina clara y escasa, apatía, edema de piernas, esterilidad en la mujer, falta de apetito, heces blandas.

Lengua: Pálida, Hinchada, Húmeda.

Pulso: Sumergido, Débil.

Síntomas clave: sensación de frío en la espalda, orina abundante y clara, lengua Pálida, pulso Sumergido.

Patología

Es un síndrome clásico de insuficiencia de Yang que se caracteriza por síntomas de Frío interno.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, el Fuego de la Puerta de la Vida no llega a calentar el cuerpo, causando una sensación de frío en la espalda y las rodillas e incluso aversión al frío.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, el Riñón no tiene suficiente Qi para dar fuerza a los huesos y a la espalda, manifestándose por dolores lumbares y una debilidad de piernas y rodillas.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, no

puede calentar la Esencia, de ahí que la energía sexual no está nutrida por la Esencia, ni calentada por el Yang de Riñón. El resultado es la impotencia y eyaculación precoz en el hombre, y la esterilidad y frigidez en la mujer.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, es incapaz de transformar los líquidos, éstos se acumulan y producen orina clara y abundante. En ciertos casos, la insuficiencia de Yang de Riñón es tan importante que provoca una incapacidad total del Yang de Riñón para hacer circular los líquidos, dando lugar, por contra, a orina escasa (pero clara). Si los líquidos se acumulan bajo la piel, provocan edemas en las piernas. La acumulación de líquidos al nivel de la lengua la vuelve hinchada y húmeda.

En caso de insuficiencia Yang de Riñón, la Sangre y el Bazo no están nutridos, de aquí que los músculos tampoco lo estén: esto causa la fatiga general, y la lengua pálida. A nivel psicológico esto se manifiesta por apatía, falta de voluntad y reticencias a emprender cualquier proyecto.

La falta de apetito y las heces blandas se deben a que el Bazo no está nutrido por el Riñón.

Etiología

1. Una enfermedad crónica puede engendrar una insuficiencia de Yang de Riñón después de período de tiempo prolongado.
2. Una actividad sexual excesiva puede ser también la causa de una insuficiencia Yang de Riñón, particularmente si la persona se expone al frío inmediatamente después del acto sexual (ver pág. 138).
3. Una retención de Humedad (procedente de una insuficiencia de Bazo) puede afectar eventualmente al Riñón y al cabo de un cierto tiempo bloquear la libre circulación de los líquidos provocando una insuficiencia de Yang.
4. La vejez, tomada en el sentido mencionado anteriormente.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el Riñón, tonificar el Fuego de la Puerta de la Vida

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Guanyuan Ren4, Qihai Ren6, Taixi R3, Fuliú R7, Zhishi V52, Jínggong punto fuera de canal (a 0,5 cun por fuera

de Zhishi V52).

Método: Tonificación, la moxa es necesaria.

Explicación:

V23 tonifica el Yang de Riñón

Du4 tonifica el Fuego de la Puerta de la Vida. Se puede aplicar moxa.

Ren4 (con moxa) tonifica el Yang de Riñón y el Qi Original.

Ren6 (con moxa) tonifica el Yang de Riñón.

R3 tonifica el Riñón

R7 es un punto específico para tonificar el Yang de Riñón.

V52 tonifica el Riñón y particularmente su aspecto mental, dicho de otra forma, la voluntad.

Jínggong tonifica el Yang de Riñón y calienta la Esencia.

QI DE RIÑÓN NO FIRME

Manifestaciones clínicas

Debilidad y dolor de espalda, micciones frecuentes con orina clara que se evacua con un chorro débil, orina abundante, gotas postmiccionales, incontinencia urinaria, enuresis, micciones nocturnas, poluciones nocturnas sin sueños, eyaculación precoz, espermatorrea, prolapso uterino y pérdidas vaginales crónicas en la mujer.

Lengua: Pálida

Pulso: Sumergido y Débil, sobre todo en la posición Chi.

Síntomas clave: gotas de orina postmiccionales, poluciones nocturnas sin sueños.

Patología

Se considera generalmente como un síndrome de tipo Frío incluso si no hay síntomas evidentes de frío. Es fundamentalmente un síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón y hay que tratarlo como tal.

Se caracteriza por una debilidad de uno de los dos "orificios Yin inferiores" (uretra) y por una debilidad de la "Puerta del Esperma" que se manifiesta por "fugas". Estos síntomas se dividen en dos categorías: manifestaciones urinarias y manifestaciones sexuales. Este síndrome es llamado igualmente "el Qi Original Inferior no es Firme",

para indicar que es debido a una debilidad del Qi Original y del Fuego de la Puerta de la Vida. El Qi Original es débil en el Jiao Inferior, el Qi no puede retener los líquidos y el esperma, produciéndose las fugas características de la mayor parte de las manifestaciones de este síndrome.

Cuando el Qi de Riñón y el Qi Original son débiles, el Riñón no puede suministrar suficiente Qi a la Vejiga para que pueda asegurar su función de transformación de Qi, de aquí que no puede retener la orina, lo que produce micciones frecuentes y débiles, incontinencia urinaria, enuresis, y gotas postmiccionales.

Cuando el Qi de Riñón es insuficiente, no puede retener el esperma (o las secreciones vaginales en la mujer), lo que provoca espermatorrea, eyaculación precoz, poluciones nocturnas sin sueños y pérdidas vaginales crónicas. Las poluciones nocturnas no están acompañadas de sueños pues provienen de un estado de Insuficiencia total, de forma que el esperma se derrama porque el Qi de Riñón es incapaz de retenerlo. Cuando las poluciones nocturnas están acompañadas de sueños sexuales intensos, indican la presencia de un Fuego por insuficiencia en el Riñón que da lugar al deseo sexual.

Se producen micciones nocturnas porque el Yang-Qi no es firme y por la noche el Yang no puede controlar el Yin; el Yin predomina entonces y el individuo tiene la necesidad de orinar por la noche.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, no llega a nutrir el Bazo, que a su vez, no consigue hacer subir el Qi, de ahí el prolapso uterino. Las pérdidas vaginales crónicas pueden ser entendidas igualmente como una manifestación del hundimiento del Qi, producido por una insuficiencia crónica de Riñón y de Bazo.

Etiología

1. Una actividad sexual excesiva es la causa más importante y más frecuente de este síndrome.
2. En la mujer, los embarazos numerosos y seguidos entre sí pueden producir también este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y estabilizar el Qi de Riñón.

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Taixi R3, Zhishi V52, Guanyuan Ren4, Jinggong, punto fuera de canal.

Método: tonificación, se puede aplicar moxa.

Explicación:

V23 tonifica el Yang de Riñón.

Du4 tonifica el Yang de Riñón y el fuego de la Puerta de la Vida. Es un punto importante para tratar la incontinencia, enuresis, micciones demasiado frecuentes, etc.

R3 tonifica el Riñón.

V52 tonifica el Yang de Riñón y refuerza la voluntad.

Ren4 con moxas, tonifica el Yang de Riñón y el Qi Original.

Jinggong tonifica el Yang de Riñón y fortalece la Puerta del Esperma.

EL RIÑÓN NO RECIBE EL QI

Manifestaciones clínicas

Disnea de esfuerzo, respiración rápida y débil, dificultad a la inspiración, tos, asma, sudoración, miembros fríos tras la transpiración, hinchazón de la cara, delgadez, apatía mental, orina clara durante las crisis de asma, dolores lumbares.

Lengua: Pálida.

Pulso: Fino, Tenso, Profundo.

Síntomas clave: disnea de esfuerzo, transpiración, orina clara.

Patología

Es, en el fondo, un síndrome de desequilibrio de la función que tiene el Riñón de recibir el Qi y se considera como un síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón.

Cuando el Riñón es débil, no puede recibir el Qi y mantenerlo hacia abajo, el Qi se acumula en la parte superior y provoca un Exceso a nivel del pecho y una Insuficiencia a nivel del abdomen, por lo que habrá disnea y asma. El Riñón controla la inspiración, así, en este síndrome, el asma se caracteriza por una dificultad a la inspiración mayor que a la espiración (es el Pulmón el que controla la espiración).

Cuando el Yang de Riñón es deficiente, todas las energías Yang del cuerpo son deficientes, incluyendo al Qi Defensivo, por lo que habrá transpiración y miembros fríos.

La insuficiencia de Yang de Riñón también puede provocar micciones abundantes y claras, particularmente durante las crisis de asma.

Este síndrome no es susceptible de aparecer más que a continuación de una patología crónica de muchos años, por eso se explica la fatiga general, el adelgazamiento y la fatiga mental.

Este síndrome se caracteriza también por una ruptura de la comunicación entre el Pulmón y el Riñón. Como hemos explicado ya, es preciso que el Pulmón y el Riñón se comuniquen y se ayuden mutuamente, sobre todo en lo que respecta a la función respiratoria (el Pulmón controla la espiración y el Riñón la inspiración) y de la circulación de los líquidos. Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, los líquidos no pueden ser transformados produciéndose los edemas, que en este caso preciso, están localizados al nivel de la cara por la implicación del Pulmón.

Etiología

- 1) Una debilidad hereditaria del Pulmón y del Riñón.
- 2) Una enfermedad crónica de larga duración que acaba, inevitablemente, por afectar al Riñón, sobre todo si está transmitido desde el Pulmón.
- 3) Un exceso de ejercicio físico, sobre todo en la pubertad, también el hecho de levantar cargas pesadas y estar mucho tiempo de pie.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Riñón, estimular la función de recepción del Qi, estimular la función descendente del Pulmón.

Puntos: Taixi R3, Lieque P7 y Zhaohai R6 en asociación, Zusanli E36, Shenshu V23, Mingmen Du4, Qihai Ren6, Shanzong Ren17, Shencang R25, Shenzhu Du12, Fuliu R7.

Método: tonificación. Se puede moxar.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

P7 y R6 en asociación abren el Ren Mai, estimulan la función de descenso del Pulmón, la función de recepción del Qi de Riñón y tienen un efecto beneficioso sobre la garganta.

E36 refuerza el Qi general y es un punto importante en caso de enfermedad crónica.

V23 y Du4 tonifican el Yang de Riñón.

Ren6 tonifica el Yang de Riñón (con moxa) y hace descender el Qi al abdomen.

Ren17 tonifica el Qi y estimula la función de descenso del Pulmón.

R25 es un punto local importante en el pecho, situado en el canal de Riñón, tiene la función de estimular la recepción del Qi y mejorar la función respiratoria.

Du12 tonifica el Qi de Pulmón y es un punto importante en las patologías crónicas.

R7 tonifica el Yang de Riñón, es un punto importante para tratar los problemas respiratorios.

INSUFICIENCIA DE LA ESENCIA DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

En los niños: desarrollo óseo insuficiente, cierre tardío de las fontanelas, retraso mental o retraso intelectual.

En los adultos: fragilidad ósea, debilidad de rodillas y piernas, mala memoria, caída de dientes, caída o encanecimiento prematuro del cabello, disminución de la actividad sexual, dolor lumbar.

Lengua: Roja y Pelada.

Pulso: Flotante-Vacío o en Piel de Tambor.

Síntomas clave: en los niños: desarrollo óseo insuficiente; en los adultos: rodillas débiles, caída del cabello, actividad sexual disminuida.

Patología

Este síndrome puede ser considerado como un síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, ya que la Esencia del Riñón forma parte del Yin. Sin embargo, la Esencia del Riñón presenta también un aspecto Yang, una insuficiencia de la Esencia de Riñón puede verse con un trasfondo de insuficiencia de Yang de Riñón. En este caso la Lengua sería Pálida y el Pulso Sumergido y Débil.

Cuando este síndrome aparece en un contexto de insuficiencia de Yin de Riñón, se pueden obser-

var también otros síntomas de insuficiencia de Yin, como acúfenos y vértigos

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de la Esencia: sus manifestaciones afectan a todo lo que controla la Esencia, como el crecimiento, la reproducción y los huesos.

Cuando la Esencia de Riñón es insuficiente, no llega a producir la Médula y los huesos, de ahí el mal desarrollo óseo, cierre tardío de las fontanelas, reblandecimiento óseo, debilidad de rodillas y piernas. Los dientes son considerados como una prolongación del tejido óseo, de ahí su caída.

La Esencia del Riñón produce la Médula, que nutre el Cerebro; si la Esencia es insuficiente, la producción de Médula también es insuficiente para nutrir el cerebro, de ahí la mala memoria en los adultos y retraso mental o retraso intelectual en los niños.

La Esencia del Riñón controla también el crecimiento del cabello, de ahí su caída y su encanecimiento precoz.

La Esencia del Riñón es la base material indispensable de una buena actividad sexual, de ahí la debilidad en la actividad sexual.

Etiología

- 1) En los niños: débil constitución hereditaria (puede ser que los padres sean demasiado mayores o con una mala salud en el momento de la concepción)
- 2) En los adultos: la vejez o una actividad sexual excesiva, sobre todo durante la pubertad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Esencia

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Guanyuan Ren4, Shenshu V23, Mingmen Du4, Xuanzhong VB39, Baihui Du20, Dazhui Du14, Xinshu V15, Dashu V11.

Método: tonificación. Se puede usar moxa, excepto en caso de insuficiencia de Yin con Calor por insuficiencia.

Explicación:

R3 tonifica el Yin y la Esencia del Riñón.
R6 tonifica el Yin de Riñón.

Ren4 tonifica la Esencia.

V23 tonifica el Riñón.

Du4 tonifica el aspecto Yang de la Esencia. Este punto será usado solamente si la insuficiencia de la Esencia de Riñón sobreviene en un contexto de insuficiencia de Yang.

VB39 tonifica la Médula Ósea.

Du20 estimula la Médula para poder nutrir el cerebro.

Du14 estimula la Médula para que pueda alcanzar el Cerebro.

V15 tonifica el Corazón para albergar la mente y por consiguiente tonifica el cerebro.

V11 nutre los Huesos.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN: EL AGUA SE DESBORDA

Manifestaciones clínicas

Edemas, en particular en las piernas y en los tobillos, sensación de frío en las piernas y la espalda, plenitud y distensión del abdomen, dolor lumbar, sensación de frío, orina clara y poco abundante.

- 1) El Agua se desborda e inunda el Corazón: además de los síntomas mencionados arriba, nos encontramos con palpitaciones, disnea y manos frías.
- 2) El Agua se desborda e inunda el Pulmón: además de los síntomas mencionados arriba, nos encontramos con esputos acuosos y poco espesos, parecidos a la espuma, tos, asma y disnea de esfuerzo.

Lengua: Pálida, Hinchada, con saburra blanca.

Pulso: Sumergido, Débil, Lento.

Síntomas clave: edema de tobillos, pulso Sumergido y Débil, lengua Pálida e Hinchada.

a) El agua se desborda e inunda el Corazón: todos los síntomas citados anteriormente, además de palpitaciones.

b) El agua se desborda e inunda el Pulmón: todos los síntomas citados anteriormente, además de expectoración poco espesa y acuosa, parecidas a la espuma.

Patología

Este síndrome representa una insuficiencia grave de Yang de Riñón; el Yang de Riñón es incapaz de transformar los líquidos que se acumulan bajo la

piel y producen los edemas. Según los 8 Principios, se trata de un síndrome de tipo Insuficiencia / Exceso, en la medida que la insuficiencia de Yang de Riñón provoca una acumulación de líquidos que en si misma representa una patología de tipo Exceso.

La insuficiencia de Yang, además de afectar al Riñón, puede igualmente, en ciertos casos, afectar a Corazón y Pulmón. Cuando la insuficiencia de Yang alcanza al Corazón, se manifiesta por palpitaciones y manos frías que proceden de la insuficiencia de Yang de Corazón.

Cuando alcanza al Pulmón, se manifestará por esputos finos y acuosos, parecidos a la espuma, que son característicos de la formación de Flema-Líquida. Éstos son debidos a una insuficiencia de Qi de Pulmón, instaurado desde hace tiempo. Además, la insuficiencia de Yang de Riñón implica una incapacidad del Riñón para recibir el Qi, de ahí la tos y el asma. Esta patología es obligatoriamente muy crónica.

Etiología

- 1) Una acumulación de Humedad crónica y antiagua que impide la función que tiene el Riñón de transformar los líquidos.
- 2) Los efectos de una insuficiencia de Yang de Bazo debido a un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos.
- 3) Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón: transmisión de una insuficiencia de Yang de Corazón debido a una constitución débil o problemas emocionales que perturban la Mente.
- 4) Cuando el Agua se desborda e inunda el Pulmón: transmisión de una insuficiencia de Qi de Pulmón debido a una retención de frío externo en el Pulmón no expelido y transformado en Flema-Líquida en el interior.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Riñón, transformar el Agua, tonificar y calentar el Yang de Bazo. Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón o el Pulmón, calentar y tonificar respectivamente el Yang de Corazón o el Qi de Pulmón.

Puntos: Mingmen Du4, Shenshu V23, Sanjia-

oshu V22, Pishu V20, Shuifen Ren9, Shuidao E28, Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Fuliu R7.

1) Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón: Dazhui Du14 (con moxa), Xinshu V15.

2) Cuando el Agua se desborda e inunda el Pulmón: Lieque P7, Feishu V13, Shenzhu Du12.

Método: tonificación en los puntos destinados a tonificar el Yang de Riñón y de Bazo (V23, Du4, V20, R7), o el Yang de Corazón (Du14, V15), o el Qi de Pulmón (V13, P7, Du12). Dispersión de los otros puntos, para eliminar la Humedad y transformar el Agua. Se puede usar moxa. Usar agujas gruesas y dejar los puntos abiertos después de retirar las agujas, para que broten algunas gotas de líquido.

Explicación:

Du4 tonifica el Fuego de la Puerta de la Vida que favorece la transformación del Agua.

V23 tonifica el Yang de Riñón.

V22 estimula la transformación de líquidos en el Jiao Inferior.

V20 tonifica el Yang de Bazo (con moxa).

E28 favorece la transformación de los líquidos en el Jiao Inferior.

B9 y B6 dispersan la Humedad del Jiao Inferior.

R7 tonifica el Yang de Riñón.

Du14 con moxa directa tonifica el Yang de Corazón.

V15 con moxa tonifica el Yang de Corazón.

P7 estimula la función que tiene el Pulmón de regular las Vías del Agua y reabsorbe los edemas.

V13 y Du12 tonifican el Qi de Pulmón.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN, ASCIENDE FUEGO POR INSUFICIENCIA

Manifestaciones clínicas

Rubor malar, agitación mental, "sensación de estar ido", transpiración nocturna, febrícula, fiebre vespertina, sensación de calor por la tarde, insomnio, orina poco abundante y oscura, hematuria, garganta seca sobre todo por la noche, dolor lumbar, poluciones nocturnas acompañadas de sueños, deseo sexual exacerbado, heces secas.

Lengua: Roja y Pelada, fisurada con punta roja. Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.

Síntomas clave: rubor malar, agitación mental,

garganta seca por la noche, sensación de calor por la tarde, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome corresponde a un estado avanzado de una insuficiencia de Yin de Riñón que engendra un Fuego por Insuficiencia: representa pues un síndrome mixto de tipo Insuficiencia / Exceso, representando el Fuego por Insuficiencia la patología de tipo Exceso.

La mayor parte de los síntomas son debidos al ascenso de Fuego por Insuficiencia y a la sequedad resultante de la insuficiencia de Yin.

El rubor malar es un enrojecimiento de la cara, pero localizado solamente en una pequeña zona de los pómulos y no en toda la mejilla. La fiebre de la tarde es característica del Fuego por Insuficiencia; puede manifestarse por una sensación de calor por la tarde más que por una fiebre verdadera.

El Fuego por Insuficiencia que proviene de una insuficiencia de Yin de Riñón puede ascender y perturbar el Corazón y en consecuencia la Mente, de ahí el insomnio y la "agitación mental". Esto es lo que los Chinos describen como "el Corazón está contrariado", con manifestaciones de inquietud, sentimientos de malestar y de vaga ansiedad difíciles de describir, pero muy reales y penosos para el enfermo. El insomnio se caracteriza por facilidad pero que se se despierta muchas por la noche o de un despertar muy temprano por la mañana..

La insuficiencia de Yin provoca el agotamiento de los Líquidos Orgánicos y por tanto sequedad; el Calor por Insuficiencia no hace más que acentuar el agotamiento de los Líquidos Corporales, de ahí la garganta seca por la noche, orinas concentradas y heces secas. En los casos graves, el Calor por Insuficiencia puede hacer salir la Sangre de los vasos lo que se traduce por hematuria.

La insuficiencia de Yin conduce a una insuficiencia de la Esencia, de ahí las poluciones nocturnas. Estas últimas se acompañan de sueños de explícito carácter sexual, pues el Fuego por Insuficiencia agita a la mente y crea un fuerte deseo sexual.

La lengua es Roja por el Calor por Insuficiencia y Pelada por la insuficiencia de Yin. Las grietas se traducen también la insuficiencia de Yin.

El pulso Flotante-Vacío y Rápido refleja la insuficiencia de Yin y el Calor por Insuficiencia.

Etiología

Es igual a la insuficiencia de Yin de Riñón, añadiendo alteraciones emocionales como son la ansiedad y las preocupaciones crónicas.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Nutrir el Yin de Riñón, aclarar el Fuego por Insuficiencia, calmar la Mente.

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Rangu R2, Zhubin R9, Guanyuan Ren4, Yingu R10, Sanyinjiao B6, Tongli C5, Lieque P7, Yuji P10.

Método: tonificación de los puntos destinados a nutrir el Yin de Riñón (R-3-6-9-10, Ren-4, B-6) y dispersión de los otros puntos. Moxa contraindicada.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

R6 y R10 tonifican el Yin de Riñón.

R9 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.

R2 elimina el Fuego por Insuficiencia de Riñón.

B6 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.

C5 y P7 son usados para hacer descender el Calor de la cabeza (que perturba la Mente).

P10 elimina el Calor de Pulmón y se usa en caso de síntomas de Calor en el Pulmón (tos seca, esputos sanguinolentos). Hace descender igualmente el Calor de la cabeza.

SÍNDROMES COMBINADOS

El Riñón es la raíz de las energías Yin y Yang del cuerpo. El Riñón está casi siempre implicado en las patologías crónicas, de forma que se encuentran con frecuencia síndromes combinados de Riñón y de otros órganos Yin.

El Yin de Riñón en particular, es la base del Hígado y del Corazón, mientras que el Yang de Riñón es la base del Bazo y del Pulmón.

Corazón

Pulmón

Hígado

Bazo

YIN DE RIÑÓN

YANG DE RIÑÓN

Los síndromes combinados que abordaremos serán los siguientes:

- Insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado.
- Desequilibrio de Riñón y Corazón.
- Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón.
- Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo.

Existen otros síndromes combinados posibles, además de los mencionados arriba, como insuficiencia de Yang de Riñón y Pulmón e insuficiencia de Yang de Riñón y Corazón. Estos síndromes son, de hecho, iguales respectivamente a "insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se desborda e inunda el Pulmón" e "Insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se desborda e inunda el Corazón".

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN-HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Tez cetrina, cefaleas sordas a nivel del occipucio o del vértex, insomnio, sueño perturbado por ensueños, parestesias de miembros, rubor malar, mareos, ojos secos, visión borrosa, accesos de cólera, dolor lumbar, garganta seca, acúfenos, transpiración nocturna, calor en cinco Corazones, heces secas difíciles de expulsar, poluciones nocturnas, en la mujer menstruaciones poco abundantes o amenorrea, retrasos en el ciclo menstrual y esterilidad.

Lengua: Roja y Pelada, fisurada.

Pulso: Flotante-Vacío o Rugoso.

Síntomas clave: ojos secos, garganta seca, transpiración nocturna, menstruación poco abundante, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome incluye signos y síntomas que se encuentran tanto en la insuficiencia de Yin de Hígado como en la insuficiencia de Yin de Riñón, entendiendo que la insuficiencia de Yin de Hígado incluye la insuficiencia de Sangre de Hígado. El Riñón corresponde al Agua y tiene el deber de nutrir al Hígado, que corresponde a la Madera. Así, el Yin de Hígado y la Sangre de Hígado están nutridos por el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón.

Los ojos secos son un síntoma de la insuficiencia de Yin de Hígado y se explica por el hecho de que el Yin de Hígado es incapaz de humedecer

los ojos. La tez cetrina, el sueño perturbado por ensueños, el insomnio, las parestesias, la visión borrosa, la menstruación poco abundante o amenorrea, son todos ellos síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado que forma parte de la insuficiencia de Yin de Hígado.

Las cefaleas son debidas también a una insuficiencia de Sangre de Hígado, y están localizadas a nivel del occipucio (en relación con el Riñón) o del vértex (en relación con el canal de Hígado). En caso de insuficiencia de Yin de Hígado, el Yang de Hígado puede ascender y provocar cefaleas temporales de naturaleza pulsátil, más que sorda.

Los demás síntomas son debidos a una insuficiencia de Yin de Riñón, y algunos, a un Calor por insuficiencia, todos los cuales ya han sido descritos.

La esterilidad en la mujer sería debida a que el útero no es nutrido correctamente por la insuficiencia de Sangre de Hígado y la concepción es difícil debido a la insuficiencia de Esencia del Riñón.

El pulso será Flotante-Vacío por la insuficiencia de Yin, o bien Rugoso por la insuficiencia de Sangre, sobre todo en la fase inicial de la patología.

Etiología

Es igual a una insuficiencia de Yin de Riñón y a una insuficiencia de Sangre de Hígado, pero con un componente emocional debido a la cólera, las frustraciones o la depresión.

Este síndrome puede también desarrollarse de la insuficiencia de Sangre y de Yin de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Hígado y de Riñón.

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Ququan H8, Guanyuan Ren4, Shenshu V23, Pishu V20, Geshu V17, Ganshu V18, Tianzhu V10, Baihui Du20.

Método: Tonificación, se puede moxar en ciertos puntos.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

R6 tonifica el Yin de Riñón.

H8 tonifica la Sangre de Hígado y el Yin de Hígado.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón.

V23 y V20 tonifican la Sangre

V17 y V18 tonifican la Sangre de Hígado (el V17 con moxa directa tonifica la Sangre).

V10 puede usarse para tratar las cefaleas occipitales.

Du20 puede usarse para tratar las cefaleas a nivel del vértex (se puede usar moxa si la insuficiencia de Sangre de Hígado predomina sobre la insuficiencia de Yin de Hígado).

DESEQUILIBRIO RIÑÓN - CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, agitación mental, insomnio, mala memoria, vértigos, acúfenos, sordera, dolor lumbar, poluciones nocturnas acompañadas de sueños, fiebre o sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, orina poco abundante y oscura.

Lengua: Roja y Pelada, punta roja, hay una fisura central que llega hasta la punta.

Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.

Síntomas clave: palpitaciones, insomnio, transpiración nocturna, lengua Roja y Pelada con la punta más roja que el resto del cuerpo y una fisura central.

Patología

Es un síndrome que se caracteriza básicamente por una insuficiencia de Yin de Riñón que no llega a nutrir al Yin Corazón, el cual se vuelve también insuficiente. Esto conduce al ascenso de Fuego por Insuficiencia de Corazón. Según la teoría de los 5 Elementos, esto corresponde a que el Agua no puede subir a nutrir y refrescar al Fuego (representado por el Corazón). El Agua y el Fuego se deben asistencia mutua: el Fuego de Corazón debe descender para calentar el Riñón y el Agua del Riñón debe ascender para refrescar el Corazón.

Desde el punto de vista psíquico, la Esencia es la base de la Mente. Si la Esencia es insuficiente, la Mente sufre. Así, la relación de asistencia mutua entre el Riñón y el Corazón se expresa igualmente

en la relación entre la Esencia y la Mente.

Cuando el Yin de Riñón es débil y el Yin de Corazón es insuficiente, el Fuego por Insuficiencia se eleva en el Corazón y provoca agitación mental, insomnio (despertándose varias veces a lo largo de la noche), palpitaciones y la punta de la lengua roja.

La mala memoria, los vértigos, los acúfenos y la sordera son debidos a la insuficiencia de Yin de Riñón que no puede nutrir el cerebro y abrirse en los oídos.

La fiebre o la sensación de calor por la tarde, orina oscura, lengua Roja y pulso Rápido es debido al ascenso de Calor por insuficiencia a nivel del Riñón.

Etiología

1) Es la misma a la de la insuficiencia de Yin de Riñón, con un componente emocional adicional como la ansiedad, la tristeza o la depresión. En este síndrome el shock emocional o la tristeza que sigue a la ruptura de relaciones personales son causas frecuentes de insuficiencia de Yin de Corazón.

2) Este síndrome puede también proceder de una insuficiencia crónica de Yin de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón y de Corazón, aclarar el Calor por insuficiencia de Corazón.

Puntos: Shenmen C7, Yinxi C6, Tongli C5, Yintang punto extra, Xinshu V15, Jiuwei Ren15, Benshen VB13, Shenting Du24, Taixi R3, Yingu R10, Zhubin R9, Guanyuan Ren4, Neiguan PC6, Sanyinjiao B6.

Método: tonificar los puntos destinados a nutrir el Yin (R3-9-10, Ren4, B6), dispersión de los puntos destinados a aclarar el Calor por insuficiencia de Corazón (C5-6-7, V-5, PC6), regular los demás puntos (Yintang, Ren15, VB13, Du-24).

Explicación:

C7 calma la Mente

C5 elimina el Calor por insuficiencia del Corazón y hace descender el Calor de la cabeza.

C6 aclara el Calor por Insuficiencia y nutre el Yin de Corazón (en asociación con Fuliu R7, es un punto específico para tratar la transpiración nocturna).

Yintang calma la Mente.

VB13 y Du24 calman la Mente.

R3, R9 y R10 tonifican el Yin de Riñón, el R9 en particular calma la Mente.

Ren15 calma la Mente y nutre el Yin de Corazón.

Ren4 nutre el Yin de Riñón, la Esencia de Riñón y hace descender el Calor.

B6 tonifica el Yin y calma la Mente.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca que se agrava por la noche, boca seca, adelgazamiento, disnea de esfuerzo, dolor lumbar, miembros débiles, fiebre o sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, calor en 5 Corazones.

Lengua: Roja y Pelada, con dos fisuras transversales en la zona de Pulmón.

Pulso: Flotante-Vacío.

Síntomas clave: tos seca, sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón. No hay que confundirlo con el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que se caracteriza por una insuficiencia de Yang de Riñón y una insuficiencia de Qi de Pulmón.

La insuficiencia de Yin provoca un agotamiento de los líquidos corporales y por consiguiente hay sequedad, de ahí la tos seca y la boca seca.

La disnea de esfuerzo se explica por la incapacidad del Riñón de recibir el Qi y de mantenerlo.

Este síndrome no se encuentra más que en la patología muy crónica, que se caracteriza por un agotamiento del Qi del cuerpo que provoca una debilidad de los miembros y adelgazamiento.

Todos los otros síntomas son característicos de

una insuficiencia de Yin de Riñón (transpiración nocturna, poluciones nocturnas, fiebre vespertina, calor en 5 corazones, pulso Flotante-Vacío).

Etiología

1) Todas las causas que provocan una insuficiencia de Yin de Riñón, además de un componente emocional como el hecho de preocuparse durante mucho tiempo, lo que provoca una lesión en la energía del Pulmón.

2) Este síndrome puede también desarrollarse por una patología crónica de insuficiencia de Yin de Pulmón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón y Pulmón, aumentar los Líquidos Orgánicos.

Puntos: Taixi R3, Lieque P7 y Zhaohai R6 en asociación, Gaohuangshu V43, Taiyuan P9, Zhongfu P1, Sanyinjiao B6, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación, no moxa.

Explicación:

R3 tonifica el Yin de Riñón.

P7 y R6 en asociación abren el Ren Mai, teniendo un efecto beneficioso sobre la garganta, estimulan la función del Riñón de recepción de Qi, tonifican el Yin de Riñón y Pulmón.

V43 tonifica el Yin de Riñón, es un punto específico para la patología crónica.

P9 tonifica el Yin de Pulmón.

P1 tonifica el Yin de Pulmón y calma la tos.

B6 tonifica el Yin de Riñón y reconstituye los líquidos.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN Y DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Debilidad física, apatía mental, flemas en la garganta, disnea, deseo de acostarse, deseo de estar callado, distensión abdominal, falta de apetito, aversión al frío, miembros fríos, orina abundante y clara o escasa y clara, heces blandas, diarrea al

amanecer, edemas de abdomen y piernas, sensación de frío en la espalda, diarrea crónica, borborismos, diarrea acuosa, sensación de frío en las piernas y en el abdomen.

Lengua: Pálida e Hinchada.

Pulso: Sumergido, Débil y Lento.

Síntomas clave: Diarrea crónica, escalofríos, sensación de frío en la espalda, pulso Sumergido, Débil y Lento.

Patología

Este síndrome refleja siempre una patología crónica. Representa un estado avanzado de insuficiencia de Yang del Bazo, del que deriva generalmente.

El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, y cuando es insuficiente no llega a nutrir los músculos, de ahí la falta de fuerza. La insuficiencia general de Qi produce apatía mental, deseo de estar callado y acostado.

Cuando el Yang de Bazo es insuficiente, no puede transportar los elementos nutritivos a los miembros, que estarán fríos. Mas tarde la insuficiencia de Yang de Riñón implica una debilidad del Fuego de la Puerta de la Vida que contribuye a agravar los demás síntomas de frío (sensación de frío en la espalda y en las piernas).

El Yang de Riñón insuficiente, no puede transportar el Agua y los líquidos se acumulan, de ahí los edemas y la abundancia de orina. En los casos graves, puede ser al contrario, es decir orina poco abundante. Esto se produce cuando el Yang es tan deficiente que es totalmente incapaz de hacer circular los líquidos.

El Yang de Riñón insuficiente, no llega a transformar los líquidos del abdomen ni a ayudar

al Bazo a asumir su función de transformación y transporte, de ahí las diarreas crónicas.

Etiología

- 1) Es idéntica a la de la insuficiencia Yang de Riñón, con un componente adicional de un excesivo consumo de alimentos fríos y crudos.
- 2) Este síndrome puede también proceder de un estado crónico de insuficiencia Yang de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Yang de Bazo y de Riñón.

Puntos: Taixi R3, Fuliu R7, Shenshu V23, Mingmen Du4, Pishu V20, Weishu V21, Zusanli E36, Qihai Ren6, Shangjuxu E37, Tianshu E25, Dachangshu V25.

Método: tonificación, es necesario usar moxa.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

R7 y V23 tonifican el Yang de Riñón.

Du4 fortalece el Fuego de la Puerta de la Vida.

V20 y V21 tonifican el Yang del Bazo.

E36 tonifica el Bazo.

Ren6 tonifica el Qi general y el Yang de Bazo con moxibustión directa. Es un punto importante para tratar las diarreas crónicas.

E37 es el punto Mar Inferior del Intestino Grueso, es un punto específico para detener las diarreas crónicas.

E25 detiene las diarreas.

V25 es el punto Shu de la espalda del Intestino Grueso y para las diarreas.

NOTAS

1. Clásico de la Muchacha Sencilla, pág.108.
2. Preguntas Simples, pág.2: "Hoy en día... las personas tienen relaciones sexuales en estados de ebriedad... es por lo que raramente se sobrepasa la edad de 50 años".
3. Los antiguos alquimistas de la escuela Taoísta se han esforzado por encontrar un elixir de inmortalidad y de

longevidad. La mayor parte de estas preparaciones contienen plantas muy calientes, a veces tóxicas, destinadas a tonificar la Puerta de la Vida. Estas cápsulas a base de plantas eran muy populares bajo la dinastía Ming e incluso ciertos emperadores murieron por haber abusado de ellas.

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

Síndromes de Estómago

26

胃
腑
病
証

La función principal del Estómago es la de "descomponer y madurar" el alimento, es decir, transformarlos y digerirlos para que el Bazo pueda separar las esencias destiladas del alimento. Es natural por lo tanto que todos los síndromes de Estómago presenten síntomas digestivos.

El Estómago, como el Bazo, ocupa un lugar central en el Jiao Medio y se encuentra en el centro de todos los movimientos, ascendentes o descendentes del Qi de los otros órganos. Normalmente el Qi del Estómago desciende, para enviar el alimento digerido hacia abajo, mientras que el Qi de Bazo asciende, para enviar el Qi de los Alimentos al Pulmón y al Corazón. Además, el Qi del Pulmón desciende para comunicar con el Riñón y la Vejiga, el Qi del Corazón desciende para comunicar con el Intestino Delgado y el Riñón, el Qi del Riñón asciende para comunicar con el Pulmón y el Corazón, y el Qi del Hígado fluye armónicamente en todas direcciones.

El Estómago, debido a este complejo cruce de vías del Qi en el Jiao Medio, ocupa una posición estratégica y tiene el papel crucial de asegurar el uniforme flujo de Qi en el Jiao Medio. En casos patológicos, el Estómago sufre a menudo un estancamiento de Qi o una retención del alimento.

El Estómago, con el Bazo, es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, lo que significa que es la fuente de todo el Qi producido por el cuerpo después del nacimiento. Si el Estómago es débil, no se produce suficiente Qi en el cuerpo y el individuo se siente fatigado y débil, síntomas muy frecuentes en la patología del Estómago.

Por último, es preciso recordar también que el Estómago es la fuente de los líquidos, es el que transforma y digiere todas las bebidas ingeridas. Por esto el Estómago es susceptible de sufrir una insuficiencia de Yin.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

La dieta es evidentemente, la causa principal de la patología del Estómago. Este factor puede ser abordado desde varios puntos de vista que engloban la naturaleza del alimento consumido, la regularidad de las horas de las comidas y las condiciones en que se desarrollan las comidas.

a) Naturaleza del alimento consumido

Es un tema muy complejo que no podemos tratarlo aquí en profundidad, ya que es necesario tomar en consideración múltiples variables, como la característica del alimento, la estación, la constitución del individuo, su estado de salud y su profesión.

Generalmente el Estómago prefiere los alimentos húmedos mejor que secos (el Bazo, al contrario, es decir, los prefiere secos). Si se come los alimentos muy secos (por ejemplo, alimentos muy cocidos, al horno o a la parrilla), el Estómago puede volverse seco y sufrir, finalmente, una insuficiencia de Yin.

Además, el Estómago puede también sufrir por el consumo excesivo de alimentos demasiado calientes o demasiado fríos en términos energéticos. Un consumo excesivo de alimentos calientes puede provocar la aparición de Calor en el Estómago. Seguramente no se puede definir en términos absolutos lo que constituye un consumo "excesivo" de estos alimentos, en la medida que varía en función de la estación, de la constitución del individuo y su profesión. En caso de insuficiencia de Yang, es recomendable consumir en mayor cantidad alimentos que calientan. Este tipo de alimentos es igualmente aconsejable en invierno y en los países fríos. Una persona que efectúa un trabajo físico intenso debe igualmente consumir este tipo de alimentos calientes.

Un consumo excesivo de alimentos fríos puede provocar la aparición de frío en el Estómago. Como hemos indicado antes para los alimentos de tipo caliente, un mayor consumo de alimentos fríos puede ser apropiado en una patología de tipo exceso de Calor, o bajo un clima muy caluroso.

b) La regularidad en las horas de comida

Los Chinos insisten en la importancia que tiene el comer a unas horas regulares. Esto se explica por el hecho de que el cuerpo obedece a un ritmo natural de la circulación del Qi en los diferentes órganos, en diferentes momentos y es inoportuno comer cuando el Estómago está en reposo. El Estómago, evidentemente, no podría digerir entonces correctamente el alimento. El hecho de recomendar al enfermo el comer a unas horas fijas puede parecer muy anticuado para algunos, pero la experiencia demuestra que comer a horas irregulares produce

desórdenes en el Estómago. Es pues importante:

- Comer a horas fijas.
- Tomar un desayuno adecuado (en ciertos países sólo se toma una taza de café muy fuerte).
- No comer ni mucho ni demasiado poco.
- No picotear entre comidas.
- No cenar muy tarde.
- No comer muy deprisa.

Si se come demasiado el Estómago no llega a digerir correctamente el alimento, se estanca en el Jiao Medio y el Qi del Estómago no puede descender.

Si no se come suficiente o si se sufre una mala nutrición provocada por regímenes de adelgazamiento estrictos e inadecuados, se produce una insuficiencia de Bazo y Estómago.

Si se picotea constantemente entre las comidas, o si se come muy rápido, el Estómago no tiene tiempo de digerir correctamente produciéndose una retención del alimento.

Si se cena demasiado tarde, cuando el Yin domina, el Estómago debe usar su energía Yin produciéndose una insuficiencia de Yin de Estómago.

c) Condiciones en que se desarrolla la comida

Además de la naturaleza y la cantidad del alimento y la hora en que es consumido, las circunstancias en las que se desarrolla una comida son también muy importantes. Se pueden comer los alimentos más puros y más equilibrados, a horas fijas y no extraer ningún beneficio si es consumido con un estado depresivo negativo, como cuando se está muy preocupado o muy triste.

El estado emocional del individuo en el momento de la comida es importante. Cuando se está lleno de preocupaciones comiendo (o cuando se piensa en el trabajo), se produce un estancamiento de Qi en el Estómago. Si la hora de la comida es la ocasión de disputas familiares (como ocurre, desgraciadamente, a menudo), incluso los mejores alimentos no serán digeridos correctamente y se producirá una retención del alimento en el Estómago y un estancamiento de Qi en el Jiao Medio. Comer a la carrera o tomar un tentempié rápido en el corto tiempo que hay para comer, también puede producir también un estancamiento de Qi en el Estómago. Leer comiendo produce una insuficiencia de Qi de Estómago.

EMOCIONES

El Estómago se ve afectado principalmente por las preocupaciones y el exceso de reflexión. Las preocupaciones provocarán un estancamiento de Qi en el Estómago, que se manifestará por una sensación de ardor persistente, eructos y náuseas.

Un exceso de trabajo intelectual durante varios años lleva a una insuficiencia de Qi de Estómago.

La cólera afecta también al Estómago, aunque sólo de forma indirecta, por medio del Hígado. La frustración y el resentimiento provocan un estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago provocando náuseas, eructos o distensiones dolorosas.

CLIMA

El Estómago puede ser afectado directamente por factores climáticos, y en particular por el Frío. El Frío puede invadir el Estómago directamente (pasando por las capas Superficiales del cuerpo) y producir un Frío Interno en el Estómago con síntomas como dolores agudos y súbitos acompañados de vómitos.

Los síndromes presentados son:

Síndromes de tipo Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi de Estómago
- Insuficiencia y Frío de Estómago
- Insuficiencia de Yin de Estómago

Síndromes de tipo Exceso:

- Fuego de Estómago (o Flema-Fuego)
- Invasión del Estómago por Frío
- Qi de Estómago se rebela y asciende
- Retención del Alimento en el Estómago
- Estasis de Sangre en el Estómago

INSUFICIENCIA DE QI DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Molestias a nivel del epigastrio, falta de apetito, pérdida del gusto, heces blandas, fatiga sobre todo matinal, miembros débiles.

Lengua: Pálida.

Pulso: Vacío, sobre todo en la posición Guan del lado derecho.

Síntomas clave: fatiga matinal, molestias en el epigastrio, pulso vacío en la posición de Estómago.

Patología

El Estómago es la Raíz del Qi del Cielo Posterior y el punto de partida de la producción del Qi extraído del alimento; si el Estómago es débil, el Qi será insuficiente y los demás órganos lo sufrirán. La fatiga será el signo principal de la insuficiencia de Estómago. Ésta es más importante por la mañana, entre las 7 y 9 horas, pues corresponde al periodo de máxima actividad del Estómago.

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, no podrá descender y se produce una molestia vaga a nivel del epigastrio, característico de una patología de tipo Insuficiencia (si esta sensación viene de una patología de tipo Exceso, sería mas acentuada, incluso dolorosa).

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, a menudo el Qi del Bazo es también insuficiente pues el Estómago y el Bazo tienen relaciones muy estrechas. Entonces se produce una falta de apetito, heces blandas, pérdida del gusto y lengua Pálida.

Cuando el Qi de Estómago es débil, no llega a transportar las esencias del alimento hasta los miembros, lo que explica la sensación de debilidad de los miembros.

Etiología

1) La causa más frecuente de desequilibrios del Estómago es una mala alimentación. Una dieta alimenticia pobre en elementos nutritivos y en proteínas o simplemente una alimentación insuficiente (debido a "estar a régimen") pueden producir una insuficiencia de Qi de Estómago.

2) Una insuficiencia de Qi de Estómago puede ser también consecuencia de una enfermedad crónica que debilita el Qi en general. Por ejemplo, es muy frecuente encontrarse una insuficiencia de Qi de Estómago en enfermedades prolongadas como la mononucleosis (fiebre glandular).

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Estómago.

Puntos: Zusanli E36, Zhongwuan Ren12, Weishu V21, Qihai Ren6.

Método: Tonificación, se puede moxar.

Explicación:

E36 es el punto principal para tonificar el Qi de Estómago. Es particularmente eficaz cuando se usa con moxa sobre la aguja.

Ren12 tonifica el Qi de Estómago y Bazo

V21 tonifica el Qi de Estómago. Es un punto muy importante en caso de fatiga intensa. Se puede usar también moxa.

Ren6 tonifica el Qi en general. Está recomendado en las insuficiencias crónicas de Qi de Estómago, sobre todo cuando están acompañados de heces blandas.

INSUFICIENCIA Y FRÍO DE ESTÓMAGO**Manifestaciones clínicas**

Molestias a nivel del epigastrio, agravadas después de defecar, aliviadas por la toma de alimentos y la presión o el masaje, pérdida de apetito, preferencia por las bebidas y alimentos calientes, vómitos de líquidos claros, heces blandas, ausencia de sed, miembros fríos, fatiga.

Lengua: Pálida, Hinchada.

Pulso: Sumergido, Débil, sobre todo en la posición Guan del lado derecho.

Síntomas clave: molestias a nivel del epigastrio aliviada por la toma de alimentos, fatiga, miembros fríos.

Patología

Este síndrome es igual al síndrome anterior, añadiendo la presencia de Frío por Insuficiencia. Normalmente este síndrome está asociado a una insuficiencia de Yang de Bazo que provoca la aparición de un Frío interno, de ahí los miembros fríos, heces blandas, vómitos de líquido claro, ausencia de sed, preferencia por las bebidas y alimentos calientes, pulso Sumergido.

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, puede agravarse por la defecación (a causa de la estrecha relación del Estómago e Intestino Grueso por el Yang Ming), de aquí la agravación de la sensación de incomodidad en el epigastrio después de ir a defecar.

Como las molestias están provocadas por una patología de tipo Insuficiencia, éstas son

aliviadas por la toma de alimentos, la presión o el masaje.

Etiología

1) Por la dieta, una insuficiente toma de elementos nutritivos o de proteínas. Este síndrome puede producirse también por un consumo excesivo de alimentos y bebidas frías, helados, ensaladas, frutas y bebidas heladas.

2) Este síndrome puede ser la consecuencia de una larga enfermedad que perjudica el Yang del Bazo y del Estómago.

3) El Frío externo puede invadir el Estómago, y si no es eliminado, al cabo de un tiempo, puede perturbar las funciones del Estómago y provocar una insuficiencia de Qi de Estómago.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Qi de Estómago y de Bazo.

Puntos: Zusanli E36, Zhongwuan Ren12, Pishu V20, Weishu V21, Qihai Ren6.

Método: tonificación, la moxa es muy recomendable.

Explicación:

E36 tonifica el Qi de Estómago

Ren12 tonifica el Qi de Bazo y Estómago

V20 tonifica el Qi de Bazo

V21 tonifica el Qi de Estómago

Ren6 tonifica el Qi en general. Se puede usar moxa con jengibre en este punto; es el método más eficaz para tratar el Frío por Insuficiencia de Estómago.

INSUFICIENCIA DE YIN DE ESTÓMAGO**Manifestaciones clínicas**

Falta de apetito, fiebre o sensación de calor por la tarde, estreñimiento (heces secas), dolor epigástrico, boca y garganta secas sobre todo por la tarde, sed sin deseo de beber o con el deseo de beber pequeños sorbos, sensación de plenitud después de la toma de alimentos.

Lengua: Roja y Pelada en el centro, o con una

saburra "sin raíz".

Pulso: Flotante-Vacío en la posición Guan del lado derecho.

Síntomas clave: dolor epigástrico, boca seca, lengua Roja y Pelada en el centro o con una saburra sin raíz en el centro.

Patología

El Estómago es el origen de los líquidos y cuando su Yin es insuficiente habrá sequedad, heces secas, boca y garganta secas, sed. La sensación de sed, en la insuficiencia de Yin de Estómago, es muy particular en la medida que en los libros Chinos la describen como "sed sin deseo de beber". Esta expresión aparentemente paradójica indica que hay sed (o más exactamente, boca seca), pero como esta sed no es debida al Calor, no implica el deseo de beber grandes cantidades de agua fría. Como la sed viene de una insuficiencia de Yin, la persona tiene ganas de beber pequeños sorbos e incluso bebidas calientes.

La fiebre o la sensación de calor por la tarde se produce por la insuficiencia de Yin.

El signo más significativo de la insuficiencia de Yin de Estómago es la lengua Roja que está Pelada o cuya saburra está sin raíz en el centro (en la zona del Estómago). Una saburra sin raíz se forma cuando el Estómago es débil y cesa de enviar su "humedad sucia" (que es normalmente un derivado de su actividad de descomposición y maduración del Estómago) a la lengua: no se forma nueva saburra cuando la saburra antigua pierde su raíz. Una saburra sin raíz parecen parches, como si se hubiera espolvoreado por la lengua, más que proceder de la superficie de la lengua como una saburra normal. No se puede eliminar una saburra normal raspándola, mientras que se puede hacer fácilmente en una saburra sin raíz.

Etiología

La causa más frecuente de una insuficiencia de Yin de Estómago es una dieta y hábitos de comida irregulares, debido a cenar tarde, saltarse comidas, "tomar un tentempié" durante la corta y ajetreada hora de comer, comer pensando en el trabajo, o volver al trabajo inmediatamente después de la comida. Todos estos malos hábitos agotan gravemente el Qi

de Estómago y si duran mucho tiempo debilitan el Yin de Estómago. Cenar tarde es un factor que agota particularmente el Yin de Estómago.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Estómago, nutrir los líquidos.

Puntos: Zhongwuan Ren12, Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Taibai B3, Neiting E44.

Método: tonificación, (excepto dispersión en E44) no moxa.

Explicación:

Ren12 tonifica el Yin de Estómago.

E36 tonifica el Qi de Estómago y el Yin de Estómago.

B6 nutre el Yin de Estómago y nutre los líquidos.

B3 nutre los líquidos.

E44 aclara el Calor por Insuficiencia de Estómago

FUEGO DE ESTÓMAGO (O FLEMA-FUEGO)

Manifestaciones clínicas

Sensación de ardor y dolor en el epigastrio, sed con deseo de beber líquidos fríos, bulimia, hinchazón y dolor de encías, sangrado de encías, regurgitaciones ácidas, estreñimiento, náuseas, vómitos después de haber comido, mal aliento.

En caso de Flema-Fuego: sensación de plenitud en el epigastrio, la sed es menos importante, mucosidad en las heces, perturbación mental e insomnio.

Lengua: Roja, saburra amarilla, espesa y seca (en caso de Flema-Fuego, saburra amarilla, espesa y pegajosa o con espículas amarillas en el interior de una fisura central).

Pulso: Lleno, Sumergido, Rápido (en caso de Flema-Fuego: Resbaladizo, Lleno y Rápido)

Síntomas clave: sensación de ardor en el epigastrio, sed con deseo de bebidas frías, saburra amarilla y espesa, lengua Roja.

Patología

Es un síndrome de Calor-Plenitud Interno de Estómago. El Calor que hay en el Estómago consume

los líquidos, de ahí la sed intensa, el estreñimiento y lengua seca.

El Calor hace extravasar la Sangre fuera de los vasos en el canal del Estómago, de ahí el sangrado de encías. La hinchazón y el dolor de encías se producen por el ascenso del Calor a lo largo del canal del Estómago.

El Calor-Plenitud obstruye el Estómago y perturba el descenso del Qi de Estómago, de ahí las regurgitaciones ácidas, náuseas, y vómitos. El líquido regurgitado es "ácido" por el Calor de Estómago que hace fermentar los líquidos en el Estómago.

En caso de Flema-Fuego, la Flema obstruye todavía más el Estómago, y de ahí la sensación de plenitud en el epigastrio. La sed es menos importante, pues la presencia de Flema disminuye la sensación de sed.

La Flema y el Fuego en el Estómago pueden perturbar la Mente y provocar insomnio o síntomas mentales graves como los estados maníacos depresivos. Esto se traduce a menudo a nivel de la lengua por una gran fisura central que no llega a la punta y que presenta en el interior una saburra amarilla y rígida (espículas) en ella.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo excesivo de alimentos calientes, en el sentido que hemos definido antes y al tabaco (el tabaco es caliente en lo que se refiere a la energía). En el caso de Flema-Fuego, es debido a un consumo excesivo de alimentos grasos y calientes, como los alimentos fritos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de Estómago, estimular la función de descenso del Estómago.

Puntos: Liangmen E21, Shangwuan Ren13, Neiting E44, Lidui E45, Sanyinjiao B6, Zhongwan Ren12, Neiguan PC6.

Método: dispersión, salvo para el Ren12 y Ren13 que deberían ser usados en regulación.

Explicación:

E21 aclara el Calor de Estómago y estimula el descenso de Qi de Estómago.

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago

E44 aclara el Calor de Estómago.

E45 aclara el Calor de Estómago y calma la Mente.

B6 nutrirá los líquidos y calma la Mente.

Ren12 aclara el Calor de Estómago.

PC6 somete el Qi rebelde de Estómago y calma la Mente.

Caso Clínico

Una mujer de 60 años perdió desde hace dos años el gusto y el olfato. En los diez últimos años, sufría también dolores epigástricos, náuseas y la impresión de tener el un "nudo" en el estómago. Tenía mucha sed y bebía cada día grandes cantidades de agua. Ocasionalmente le sangraban las encías. Se quejaba también de falta de apetito y tenía las heces blandas. El pulso era Lleno y de Cuerda, sobre todo en la posición Guan del lado derecho. La lengua es roja en el centro y tiene una saburra amarilla y seca.

Esta mujer sufría un Calor-Plenitud de Estómago ("nudo" en el Estómago, sed y sangrado de encías) acompañado de una insuficiencia de Qi de Bazo (falta de apetito y heces blandas). La pérdida del gusto y del olfato provienen de una insuficiencia de Bazo, pero también del Calor de Estómago que "asciende".

INVASIÓN DEL ESTÓMAGO POR FRÍO

Manifestaciones clínicas

Dolores súbitos en el epigastrio, sensación de frío, preferencia por el calor, vómitos de líquidos claros, agravación de los síntomas con la toma de bebidas frías, que son rápidamente vomitadas, preferencia por las bebidas calientes.

Lengua: saburra blanca y espesa.

Pulso: Sumergido, Lento, Tenso.

Síntomas clave: dolores súbitos en el epigastrio, vómitos, sensación de frío, pulso Sumergido-Tenso.

Patología

Es un síndrome de Frío-Plenitud Interno. Es un síndrome agudo debido a la invasión de Frío externo al Estómago. El Estómago es uno de los tres órganos (junto a los Intestinos y el Útero) susceptible de ser invadido directamente por el Frío externo, que atraviesa las capas superficiales del cuerpo.

El Frío externo bloquea el Estómago e impide

descender al Qi de Estómago, de ahí que aparezcan los vómitos y el dolor.

El Frío daña el Yang de Estómago y de Bazo e impide propagarse las esencias del alimento por el cuerpo, de ahí la sensación de frío, pulso Lento, preferencia por las bebidas calientes y la agravación de los síntomas en caso de toma de bebidas frías.

Etiología

Este síndrome es debido a la invasión del Estómago por Frío externo, debido a una exposición al frío o al consumo excesivo de alimentos fríos o de bebidas heladas.

Tratamiento

Principio de tratamiento: expulsar el Frío, calentar el Estómago, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Liangmen E21, Gongsun B4, Shangwan Ren13, Liangqiu E34.

Método: dispersión, se puede usar moxa con las agujas (pero no sólo moxa).

Explicación:

E21 expulsa el Frío de Estómago, cuando se usa moxa sobre aguja.

B4 expulsa el Frío de Estómago, estimula el descenso de Qi de Estómago, elimina el bloqueo de Estómago.

Ren13 estimula el descenso del Qi de Estómago.

E34 es un punto Hendidura y está indicado en las patologías agudas y dolorosas. Eliminará el bloqueo de Estómago y detendrá el dolor.

EL QI DE ESTÓMAGO SE REBELA Y ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Náuseas, eructos, vómitos, hipo.

Lengua: no hay modificaciones.

Pulso: Tenso en la posición Guan del lado derecho.

Patología

Este síndrome es una expresión de la alteración

de la función de descenso del Estómago. Con frecuencia, este síndrome no aparece solo, sino junto con otros síndromes, como Fuego de Estómago o Invasión del Estómago por Frío.

Todos los síntomas se producen porque el Qi de Estómago no llega a descender, entonces se rebela produciendo un Qi patológico de ascenso.

Etiología

Este síndrome es a menudo debido a problemas emocionales, como la ansiedad y las preocupaciones, que impiden al Qi de Estómago descender.

Tratamiento

Principio de tratamiento: reducir el Qi rebelde, estimular el descenso del Qi de Estómago.

Puntos: Shangwan Ren13, Xiawan Ren10, Neiguan PC6, Gongsun B4.

Método: dispersión.

Explicación:

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago

Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.

PC6 y B4 estimulan el descenso de Qi de Estómago.

RETENCIÓN DEL ALIMENTO EN EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, sensación de distensión y plenitud en el epigastrio aliviado al vomitar, vómitos, náuseas, aliento fétido, eructos, regurgitaciones ácidas, insomnio.

Lengua: saburra espesa (puede ser blanca o amarilla).

Pulso: Lleno, Resbaladizo.

Síntomas clave: sensación de plenitud en el epigastrio, regurgitaciones ácidas, saburra espesa.

Patología

Es un síndrome de Exceso Interno. Puede estar asociado al Frío o al Calor, en los cuales la saburra será respectivamente blanca o amarilla.

La mayor parte de los síntomas se producen porque el alimento obstruye el Estómago e impide que el Qi de Estómago descienda, de ahí, las náuseas, vómitos, sensación de plenitud, eructos y regurgitaciones ácidas.

La fetidez de aliento es debido a una fermentación demasiado larga del alimento en el Estómago.

Una retención prolongada del alimento en el Estómago crea una obstrucción en el Jiao Medio e impide al Qi de Corazón descender. Esto causa una perturbación de la Mente durante la noche y por consiguiente insomnio.

El pulso Resbaladizo traduce la presencia de alimentos no digeridos.

Etiología

Este síndrome puede producirse simplemente por comer demasiado. También puede aparecer por comer demasiado deprisa, o cuando no se come con tranquilidad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la retención del alimento, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Shangwan Ren13, Xiawan Ren10, Liangmen E21, Neiting E44, Lidui E45, Gongsun B4, Neiguan PC6.

Método: dispersión.

Explicación:

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago

Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.

E21 estimula el descenso de Qi de Estómago y elimina el estancamiento del alimento.

E44 disuelve el estancamiento del alimento y aclara el Calor.

E45 disuelve el estancamiento del alimento y calma la Mente (en caso de insomnio).

B4 elimina el estancamiento del alimento

PC6 estimula el descenso de Qi de Estómago.

ESTASIS DE SANGRE EN EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Dolor epigástrico fijo e intenso, agravado por el

calor y la presión, dolor después de la comida, vómitos de sangre negra, sangre en las heces.

Lengua: Púrpura con manchas púrpura. Puede ser púrpura solamente en el centro.

Pulso: de Cuerda o Rugoso.

Síntomas clave: dolor epigástrico fijo e intenso, vómitos de sangre negra.

Patología

La estasis de Sangre produce dolores de naturaleza lacerante o penetrante, de ahí los dolores fijos e intensos. Este dolor es más intenso que en cualquier otro síndrome de Estómago.

El estasis de Sangre se manifiesta siempre por una sangre de color muy oscura, de ahí los vómitos de sangre negra.

Como el Estómago esta en relación con el Intestino Grueso, el estasis de Sangre puede afectarlo y traducirse por sangre en las heces.

La lengua Púrpura refleja el estasis de Sangre.

Etiología

Este síndrome representa siempre una patología crónica producida por varias causas. Puede asociarse o derivarse de otros síndromes patológicos de Estómago como Fuego de Estómago, Retención del alimento en el Estómago, invasión del Estómago por el Qi de Hígado. Cualquiera de las causas descritas para estos síndromes puede causar estasis de Sangre en el Estómago.

Además, la estasis de Sangre es el resultado de un estancamiento de Qi, sobre todo de un estancamiento de Qi de Hígado que dura mucho tiempo. Este estancamiento es producido generalmente por problemas emocionales de larga duración como la cólera, la frustración, el resentimiento o la depresión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la estasis, tonificar la Sangre, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Xiawan Ren10, Liangmen E21, Liangqiu E34, Xuehai B10, Geshu V17, Ganshu V18.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.

E21 elimina las obstrucciones.

E34 punto Hendidura, hace circular el Qi y la Sangre en el canal.

B10 tonifica la Sangre y elimina el estancamiento.

V17 (pinchado y sin moxa) elimina la estasis y tonifica la Sangre.

V18 elimina el estancamiento de Sangre de Hígado.

CHAPTER I
THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES
FROM 1492 TO 1776

SECTION I
THE DISCOVERY OF AMERICA

1492
COLUMBUS
1498
VAZQUEZ DE BALBOA
1500
CABOT

SECTION II
THE EARLY SETTLEMENTS

1565
ST. AUGUSTINE
1607
JAMESTOWN
1620
PLYMOUTH

SECTION III
THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE

1763
PARIS TREATY
1773
TEA ACT
1775
BATTLE OF BOSTON
1776
DECLARATION OF INDEPENDENCE

SECTION IV
THE CONSTITUTION

1787
CONSTITUTIONAL CONVENTION
1789
ARTICLES OF CONFEDERATION
1791
BILLS OF RIGHTS

SECTION V
THE EARLY REPUBLIC

1793
WASHINGTON
1796
JEFFERSON
1800
MONROE
1809
MADISON
1817
JACKSON

SECTION VI
THE WESTERN EXPANSION

1803
LOUISIANA PURCHASE
1819
ADAMS ONACRATIC TREATY

CHAPTER II
THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES
FROM 1776 TO 1865

SECTION I
THE REVOLUTIONARY WAR

1776
DECLARATION OF INDEPENDENCE
1777
BATTLE OF BRITANNY
1781
BATTLE OF RED BANK

SECTION II
THE CONSTITUTION

1787
CONSTITUTIONAL CONVENTION
1789
ARTICLES OF CONFEDERATION
1791
BILLS OF RIGHTS

SECTION III
THE EARLY REPUBLIC

1793
WASHINGTON
1796
JEFFERSON
1800
MONROE
1809
MADISON
1817
JACKSON

SECTION IV
THE WESTERN EXPANSION

1803
LOUISIANA PURCHASE
1819
ADAMS ONACRATIC TREATY

SECTION V
THE CIVIL WAR

1861
SECESSION
1862
EMANCIPATION PROCLAMATION
1865
RECONSTRUCTION

SECTION VI
THE RECONSTRUCTION ERA

1865
RECONSTRUCTION ACTS
1877
COMPROMISE

Síndromes de Intestino Delgado

27

小腸腑病証

La principal función del Intestino Delgado es la de recibir y transformar el alimento, separando la parte pura de la parte impura. Tiene una función importante en la circulación de los líquidos, en la medida que asegura la separación de las partes puras e impuras de los líquidos. Para asegurar esta función, el Intestino Delgado comunica directamente con la Vejiga, ayudando a ésta en su función de transformación de Qi.

El Intestino Delgado transforma el alimento en coordinación con el Bazo, mientras que transforma los líquidos en coordinación con el Yang de Riñón. En ambos casos, el papel del Intestino Delgado está subordinado al Yang de Riñón y de Bazo. Por esta razón, la mayor parte de los síndromes patológicos de Intestino Delgado representan diversas manifestaciones de los síndromes patológicos del Yang de Bazo o de Riñón.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

El Intestino Delgado se afecta fácilmente y con rapidez por el tipo y la "naturaleza". Un exceso de alimentos fríos o crudos pueden provocar la aparición de Frío en el Intestino Delgado, mientras que un consumo excesivo de alimentos calientes puede provocar la aparición de Calor.

EMOCIONES

El intestino Delgado se puede afectar por la tristeza que invade al individuo y destruye la claridad mental y capacidad de sano juicio, de los cuales este órgano es responsable.

Los síndromes presentados son:

Síndromes de Exceso

Calor-Plenitud en Intestino Delgado

Dolor tipo Qi de Intestino Delgado

Qi de Intestino Delgado anudado

Intestino Delgado infestado por parásitos

Síndromes de Insuficiencia

Insuficiencia y Frío en Intestino Delgado

CALOR-PLENITUD EN INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Agitación mental, aftas, garganta dolorosa, sordera, sensación de inquietud y de calor en el pecho, dolores abdominales, sed, orina poco abundante y oscura, micciones dolorosas, hematuria.

Lengua: Roja, con la punta roja e hinchada, saburra amarilla.

Pulso: Rápido, Desbordante, sobre todo en la posición Cun.

Síntomas clave: dolores abdominales, aftas, micciones dolorosas, orina poco abundante y oscura.

Patología

Este síndrome está estrechamente ligado al de Fuego de Corazón y según los 8 Principios se trata de un síndrome de Calor-Plenitud Interno.

El Fuego de Corazón es responsable de la agitación mental, de las aftas, de la garganta dolorosa y de la sed.

El Fuego de Corazón se transmite al Intestino Delgado con el que el Corazón mantiene una relación de tipo interior-exterior, perturba su función de separación de los líquidos en el Jiao Inferior y consume los líquidos; de ahí la orina poco abundante y oscura, y las micciones dolorosas. En caso de Calor grave, la Sangre puede salir de los vasos y de ahí que haya sangre en la orina.

La sordera se produce porque el Fuego obstruye el canal de Intestino Delgado (que pasa por el oído).

La lengua refleja el Calor-Plenitud, al ser Roja y con saburra; la punta a veces es más roja e hinchada y traduce el Fuego de Corazón.

El pulso es Rápido debido al Calor, y por el Fuego de Corazón.

Etiología

La causa de este síndrome son los problemas emocionales, como una angustia intensa durante un largo periodo, sobre todo si está ligada a las presiones que sufre el individuo en su vida y sus opciones personales. Este síndrome se encuentra en los comportamientos maníacos, en las personas que están sometidas por una necesidad imperiosa de emprender siempre múltiples y variados proyectos y dándose a fondo en todas las tareas, disper-

sando considerablemente su energía. Cuando se llega a canalizar esta energía mediante un tratamiento con acupuntura, estas personas pueden ser muy creativas, llenas de imaginación y de dotes artísticas.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Fuego de Corazón y de Intestino Delgado.

Puntos: Qiangu ID2, Yanggu ID5, Tongli C5, Shaofu C8, Xiajuxu E39.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

ID2 aclara el Calor de Intestino Delgado.

ID5 aclara también el Calor de Intestino Delgado y calma la Mente. Este punto es muy eficaz para ayudar al individuo a conseguir claridad y una sensación de orientarse en la vida.

E39 es el punto He Mar Inferior de Intestino Delgado y detiene los dolores abdominales.

C5 y C8 aclaran el Fuego de Corazón.

DOLOR DE QI DE INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales punzantes que pueden irradiarse a la espalda, distensión abdominal, aversión a la presión en el abdomen, borborigmos, flatulencia, dolores abdominales aliviados por la expulsión de gases, dolores en los testículos.

Lengua: saburra blanca.

Pulso: Sumergido y Cuerda, sobre todo en la posición Chi.

Síntomas clave: dolores abdominales punzantes, borborigmos, pulso Sumergido y de Cuerda.

Patología

Este síndrome es debido a un estancamiento de Qi en el Intestino Delgado, y está generalmente asociado a un estancamiento de Qi de Hígado que invade el Bazo. Puede ser agudo o crónico. Si es agudo es una patología de tipo Exceso exclusivamente; si es crónico es una patología de tipo Exceso / Insuficiencia que se caracteriza por un Exceso de

Qi de Hígado (estancamiento) y una Insuficiencia de Qi de Bazo.

Todos estos signos y síntomas se explican por el estancamiento de Qi de Intestino Delgado y de Hígado que impide la uniforme circulación del Qi de Hígado y la transformación de los líquidos por el Intestino Delgado. El estancamiento de Qi es responsable del dolor distensivo; de ahí los dolores punzantes acompañados de sensación de distensión. El enfermo rechaza la presión sobre el abdomen, pues agrava la obstrucción causada por el estancamiento de Qi.

El pulso Sumergido y de Cuerda traduce la obstrucción de Qi en el Interior.

Etiología

Este síndrome puede proceder de un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos que perturban la función de transformación del Intestino Delgado. Además puede también provenir de toda causa capaz de provocar un estancamiento de Qi de Hígado, es decir, la cólera, la frustración y el resentimiento.

Tratamiento

Principio de tratamiento: hacer circular el Qi en el Jiao Inferior, armonizar el Hígado.

Puntos: Qihai Ren6, Yanglingquan VB34, Zhangmen H13, Daju E27, Guilai E29, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Xiajuxu E39.

Método: dispersión, se puede usar moxa en caso de signos de Frío.

Explicación:

Ren6 asociado a VB34 hace circular el Qi en el Jiao Inferior y alivia el dolor.

H13 armoniza el Hígado y tonifica el Bazo. Sería usado sobre todo en síndromes crónicos.

E27 y E29 hacen circular el Qi en el bajo abdomen, estimulan las funciones del Intestino Delgado y alivian los dolores abdominales.

B6 detiene los dolores abdominales

H6 libera el estancamiento de Qi de Hígado.

E39 es el punto He Mar Inferior de Intestino Delgado, es un punto específico para detener los dolores abdominales.

QI DE INTESTINO DELGADO ANUDADO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales violentos, aversión a la presión sobre el abdomen, distensión abdominal, estreñimiento, vómitos, borborigmos, flatulencia.

Lengua: saburra blanca y espesa.

Pulso: Sumergido y de Cuerda.

Síntomas clave: dolores abdominales súbitos y violentos, estreñimiento, vómitos, pulso Sumergido y de Cuerda.

Patología

Este síndrome es muy parecido al síndrome anterior, no difiere más que en su carácter agudo.

Se caracteriza por una obstrucción y un estancamiento muy importantes en el Intestino Delgado; de ahí que aparezcan de repente los dolores y el estreñimiento.

La obstrucción del Intestino Delgado es tal que perturba la función de descenso del Estómago y provoca los vómitos.

Desde el punto de vista Occidental, este síndrome se parece a una crisis de apendicitis aguda. Sin embargo puede aparecer sin que el apéndice esté implicado.

Etiología

Este síndrome puede proceder de un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos que bloquean completamente la función de transformación del Intestino Delgado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la obstrucción del Jiao Inferior, hacer circular el Qi del Intestino Delgado.

Puntos: Xiajuxu E39, Lanweixue Punto Extra, Qihai Ren6, Yanglingquan VB34, Tianshu E25, Sanyinjiao B6, Taichong H3.

Método: dispersión, se puede aplicar la estimulación eléctrica.

Explicación:

E39 detiene el dolor abdominal y hace circular el Qi de Intestino Delgado.

Lanweixue está situado entre Shangjuxu E37 y Zusanli E36 y corresponde al apéndice. Este punto se usa cuando es doloroso (se busca el punto más sensible entre 36E y 37E) y cuando se sospecha una apendicitis.

Ren6 y VB34 ver más arriba.

E25 detiene el dolor abdominal.

B6 detiene el dolor abdominal.

H3 detiene el dolor y los espasmos abdominales, restablece la libre circulación de Qi de Hígado.

INTESTINO DELGADO INFESTADO POR PARÁSITOS

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión abdominales, mal sabor de boca, tez cetrina.

Áscaris: dolor abdominal, vómitos de áscaris, miembros fríos.

Anquilostomas: deseo de comer cosas extrañas como tierra, cera, arroz no cocido, hojas de té.

Oxiuros: prurito anal que aumenta al atardecer.

Tenias: hambre constante.

Patología

Este síndrome está, evidentemente, producido por una obstrucción del Intestino Delgado por gusanos, que provocan dolores abdominales y una mala nutrición como consecuencia de la infestación parasitaria. En Medicina China se dice que una infestación parasitaria procede de una patología de tipo Frío que afecta al Bazo e Intestinos y que permite a los gusanos desarrollarse.

Etiología

Una patología de tipo Frío que afecta al Bazo e Intestinos y proviene de un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos.

Tratamiento

Es una patología que no se puede tratar por acupuntura, su tratamiento se debe hacer por fitoterapia.

INSUFICIENCIA DE INTESTINO DELGADO Y FRÍO

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal, deseo de tomar bebidas calientes y de presionarse el abdomen, borborigmos, diarrea, orina abundante y pálida.

Lengua: Pálida, saburra blanca.

Pulso: Sumergido, Lento, Débil.

Síntomas clave: dolores abdominales, borborigmos, diarrea.

Patología

Según los 8 Principios, es un síndrome Interno de Insuficiencia y de Frío. Está generalmente asociado a una Insuficiencia de Yang de Bazo, del que difícilmente se diferencia. El principal síntoma que evidencia la implicación del Intestino Delgado es la presencia de borborigmos.

Los demás síntomas son, de hecho, debidos a una alteración de la función de transformación y transporte del Bazo, así como la función de recepción y transformación del Intestino Delgado, lo que provoca la diarrea.

La insuficiencia de Yang de Bazo engendra un Frío Interno; de ahí el deseo de tomar bebidas calientes, orina pálida, lengua Pálida con saburra blanca, pulso Profundo y Lento.

Los dolores abdominales son también debidos a la obstrucción del Intestino Delgado por el Frío.

Etiología

Este síndrome procede de un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Intestino Delgado y el Bazo, eliminar el Frío Interno.

Puntos: Qihai Ren6, Tianshu E25, Xiajuxu E39, Zusanli E36, Pishu V20, Xiaochangshu V27.

Método: tonificación, la moxa debería ser empleada.

Explicación:

Ren6 con moxa tonifica el Yang y detiene las diarreas.

E25 detiene las diarreas y detiene los dolores abdominales.

E39 detiene los dolores abdominales.

E36 con moxa tonifica el Yang de Bazo.

V20 tonifica el Qi de Bazo.

V27 punto Shu de la espalda del Intestino Delgado, tonifica el Intestino Delgado.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES

LONDON

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

1725

Printed by R. B. A. G.

Síndromes de Intestino Grueso

28

大腸腑病証

La principal función del Intestino Grueso es la de recibir el alimento desde el Intestino Delgado, absorber los líquidos y excretar las heces.

Es, por lo tanto, evidente que todo síndrome de Intestino Grueso presente alteraciones del tránsito intestinal.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Intestino Grueso puede ser invadido directamente por el Frío externo (que atraviesa las capas externas del cuerpo). Este síndrome se produce por una exposición excesiva y prolongada al frío, o por llevar vestidos inadecuados para afrontar el frío habitual del invierno. La humedad fría asciende del suelo y se desliza hasta el Jiao Inferior, de ahí puede invadir el Intestino Grueso y provocar dolores abdominales y diarrea.

Un buen número de dolores abdominales son debidos al Frío interno que es consecuencia de una invasión de Frío externo.

EMOCIONES

El Intestino Grueso mantiene una relación de tipo interior-exterior con el Pulmón, y como él, se ve afectado por la tristeza y las preocupaciones. Las preocupaciones agotan el Qi de Pulmón, que no puede descender y ayudar al Intestino Grueso a asegurar sus funciones. De aquí resulta un estancamiento de Qi en el Intestino Grueso, con síntomas como dolores abdominales espasmódicos, estreñimiento con heces pequeñas y secas, que se alterna con diarrea.

DIETA

Evidentemente la dieta afecta directamente al Intestino Grueso. Un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos puede engendrar un Frío interno que provoca diarrea.

Por otra parte un consumo excesivo de alimentos grasos y calientes puede engendrar

un Calor Humedad en el Intestino Grueso.

Los síndromes presentados son:

Síndromes de tipo Exceso

Calor-Humedad en el Intestino Grueso

Calor en el Intestino Grueso.

Calor que obstruye el Intestino Grueso

Frío que invade el Intestino Grueso

Síndromes de tipo Insuficiencia

Sequedad del Intestino Grueso

Colapso del Intestino Grueso

Frío en el Intestino Grueso.

CALOR-HUMEDAD EN INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales, diarrea, mucosidad y sangre en las heces, heces nauseabundas, sensación de quemazón en el ano, orina poco abundante y oscura, fiebre, transpiración (que no hace bajar la fiebre), sed sin deseo de beber, sensación de pesadez del cuerpo y de los miembros, sensación de plenitud en el pecho y en el epigastrio.

Lengua: Roja, saburra amarilla y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo y Rápido.

Síntomas clave: dolores abdominales, diarrea con mucosidad y sangre en las heces.

Patología

La acumulación de Humedad en el Intestino Grueso perturba su función de absorción de los líquidos y excreción de las heces, lo que hace que los líquidos no sean reabsorbidos y aparezca la diarrea. La mucosidad que se encuentra en las heces denota la presencia de Humedad. La sangre en las heces es debida al Calor, que está en el Intestino Grueso y hace extravasar la sangre de los vasos.

El olor fétido de las heces, la sensación de quemazón del ano, la sed, la orina oscura, la fiebre, la lengua Roja y el pulso Rápido son signos de Calor.

La sensación de pesadez y de plenitud en el pecho y en el epigastrio, la saburra lingual pegajosa y el Pulso Resbaladizo son, todos ellos, signos de Humedad.

Etiología

Este síndrome puede provenir de un consumo ex-

cesivo de alimentos grasos y calientes, además de un componente emocional como la ansiedad o las preocupaciones que duran mucho tiempo y engendran Calor interno.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Calor, eliminar la Humedad, parar la diarrea.

Puntos: Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Zhongji Ren3, Sanjiaoshu V22, Tianshu E25, Dachangshu V25, Geshu V17, Zhongwan Ren12, Quchi IG11, Sangjuxu E37, Pishu V20.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

B9 y B6 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.

Ren3 y V22 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.

E25 es el punto Mu Anterior del Intestino Grueso, detiene las diarreas.

V17 detiene las hemorragias.

Ren12 elimina la Humedad

IG11 aclara el Calor.

E37 es el punto He Mar Inferior del Intestino Grueso, detiene las diarreas.

V20 tonifica el Bazo y ayuda a eliminar la Humedad.

V25 es el punto Shu de espalda del Intestino Grueso y aclara el Calor

Caso Clínico

Un enfermo de 45 años se quejaba de diarrea crónica con mucosidad en las heces, dolor abdominal, flatulencia e irritabilidad. El pulso es de Cuerda, Lleno y ligeramente Resbaladizo. La lengua es Roja, la saburra es amarilla y pegajosa, más espesa en la base de la lengua. Esta patología ha sido diagnosticada como una enfermedad de Crohn en términos de medicina Occidental.

Es un caso de Calor-Humedad en el Intestino Grueso, sobre un fondo de Fuego de Hígado (como indica el pulso de Cuerda, la lengua Roja y la irritabilidad). Esto demuestra que los síndromes patológicos de los órganos Yang se acompañan o proceden a menudo de síndromes patológicos de órganos Yin. Es también interesante remarcar que no existe ninguna correspondencia entre las entidades patológicas de la Medicina Occidental y la Medicina China. De hecho esta patología corresponde al Intestino Delgado para la Medicina Occidental y al Intestino Grueso para la Medicina China.

CALOR EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento con heces secas, sensación de ardor en la boca, lengua seca, sensación de quemazón e hinchazón del ano, orina poco abundante y oscura.

Lengua: saburra seca, espesa y amarilla (o parda o incluso negra).

Pulso: Lleno y Rápido.

Síntomas clave: heces secas, sensación de quemazón en el ano, saburra seca, espesa y amarilla.

Patología

Es un síndrome de Exceso, con Calor-Plenitud y sequedad. La sequedad no procede de una Insuficiencia, sino más bien es el resultado de la acción del Calor-Plenitud que consume líquidos orgánicos.

Todos los síntomas traducen el Calor-Plenitud en el Intestino Grueso: heces secas, sensación de quemazón e hinchazón del ano, saburra seca espesa y amarilla, pulso Rápido.

El Intestino Grueso está en estrecha relación con el Estómago (en el Yang Ming); hay pues también Calor en el Estómago, lo que se traduce por boca y lengua secas.

La presencia de Calor en el Jiao Inferior hace que la orina sea más concentrada y escasa, y por eso tiene color oscuro.

Etiología

Este síndrome procede de un consumo excesivo de alimentos calientes (como cordero, buey y alcohol) o de alimentos "secos", como carnes al horno o a la parrilla.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de Intestino Grueso y de Estómago, aumentar los Líquidos Orgánicos.

Puntos: Guanyuan Ren4, Quchi IG11, Shangjuxu E37, Neiting E44, Erjian IG2, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6, Zhongwan Ren12.

Método: dispersión para los puntos destinados

a aclarar el Calor, tonificar para los puntos destinados a aumentar los líquidos (Ren4, B6, Ren12, R6). La moxa esta contraindicada.

Explicación:

Ren4 tonifica el Yin y los líquidos

IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso

E37 es el punto He Mar Inferior de Intestino Grueso, es muy eficaz en las patologías crónicas que afectan este órgano.

E44 aclara el Calor de Estómago.

IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso.

B6, R6 y Ren12 aumentan los Líquidos Orgánicos.

CALOR QUE OBSTRUYE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento, sensación de quemazón en el ano, distensión y dolor abdominal agravados con la presión, fiebre alta o fiebre vespertina, transpiración sobre todo localizada en los miembros, vómitos, sed, delirio.

Lengua: saburra seca, espesa y amarilla (o parda negruzca), cuerpo Rojo.

Pulso: Sumergido, Lleno, Grande.

Síntomas clave: estreñimiento, dolor abdominal, fiebre, saburra seca, espesa y amarilla, pulso Grande.

Patología

Según los 8 Principios, este síndrome no difiere del precedente, en la medida en que representa igualmente un síndrome de Calor-Plenitud interno. La diferencia con el síndrome precedente reside en el hecho de que se trata de un síndrome agudo, que se encuentra en los síndromes de enfermedades febriles. Representa la etapa de Yang Ming en la identificación de los síndromes según las 6 Etapas (ver anexo1) el nivel del Qi en la identificación de los síndromes según los 4 Niveles (ver anexo 2) y el Jiao Medio en la identificación de los síndromes según el San Jiao (ver anexo 3).

El Calor en el Intestino Grueso provoca estreñimiento, dolor abdominal y una sensación de

quemazón en el ano. El Calor de Intestino Grueso se transmite a Estómago, lo que provoca sed y saburra lingual seca, espesa y amarilla.

El Calor en el Estómago e Intestino Grueso evapora los líquidos y provoca transpiración abundante. El Calor en el Estómago perturba la función de descenso del Estómago y provoca vómitos.

El Calor Extremo puede nublar la Mente y provocar delirio. El pulso Sumergido y Grande es característico de un Calor Interno en Estómago.

Etiología

Es un síndrome agudo que se encuentra en la fase intermedia de las enfermedades febriles debidas a Viento-Frío o Viento-Calor externos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de Estómago y de Intestino Grueso, favorecer el tránsito intestinal.

Puntos: Quchi IG11, Hegu IG4, Daheng B15, Zhigou SJ6, Sanyinjiao B6, Erjian IG2, Neiting E44, Tianshu E25.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

IG11 aclara el Calor de Intestino Grueso.

IG4 aclara el Calor de Intestino Grueso y promueve el tránsito intestinal.

B15 restablece el tránsito intestinal.

SJ6 aclara el Calor de los Intestinos y promueve el tránsito intestinal.

B6 nutre el Yin y calma el dolor abdominal.

IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso.

E44 aclara el Calor de Estómago.

E25 aclara el Calor de Intestino Grueso.

FRÍO QUE INVADE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales súbitos, diarrea acompañada de dolor, sensación de frío, sensación de frío en el abdomen.

Lengua: saburra blanca y espesa.

Pulso: Sumergido y de Cuerda.

Síntomas clave: dolores abdominales súbitos, diarrea, sensación de frío.

Patología

Es un síndrome agudo causado por una invasión de Frío externo al Intestino Grueso. Aunque el Frío sea de origen externo, invade inmediatamente el Interior, atraviesa las capas energéticas superficiales de la piel y se instala en el Intestino Grueso. El Intestino Grueso (junto con el Útero y el Estómago) es uno de los tres órganos susceptibles de ser invadidos directamente por el Frío externo.

El Frío en el Intestino Grueso perturba la circulación del Qi en el Jiao Inferior, provocando un repentino estancamiento de Qi que produce dolores súbitos, intensos y "punzantes".

El Frío perturba también la función de absorción de los líquidos del Intestino Grueso, de ahí la diarrea.

La saburra lingual espesa traduce la invasión brusca de un factor patógeno, mientras el pulso Sumergido y de Cuerda sugiere que el factor patógeno está en el Interior.

Etiología

Este síndrome es debido a la invasión del Intestino Grueso por el Frío externo, lo que se hace posible cuando se está sentado mucho tiempo sobre superficies frías y húmedas, o si se está expuesto al frío sin estar suficientemente abrigado a nivel del abdomen.

Tratamiento

Principio de tratamiento: expulsar el Frío del Intestino Grueso, calentar el Jiao Inferior.

Puntos: Shangjuxu E37, Tianshu E25, Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Daju E27.

Método: dispersión, se puede aplicar moxa sobre las agujas.

Explicación:

E37 es el punto He Mar Inferior del Intestino Grueso; detiene la diarrea y calma el dolor.

E25 es el punto Mu del Intestino Grueso; detiene la diarrea y calma el dolor.

E36 expulsa el Frío de Intestino Grueso.

B6 alivia los dolores abdominales.

H3 hace circular el Qi en el Jiao Inferior y calma los espasmos (en este caso, en el intestino).

E27 expulsa el Frío del Intestino Grueso.

SEQUEDAD DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Heces secas, difíciles de expulsar, boca y garganta secas, adelgazamiento.

Lengua: seca, ya sea Pálida o Roja, sin saburra.

Pulso: Fino.

Síntomas clave: heces secas, difíciles de expulsar, adelgazamiento.

Patología

Este síndrome se caracteriza por un agotamiento de los líquidos en el Intestino Grueso. Raramente aparece solo, se acompaña a menudo de otros síndromes y en particular de Insuficiencia de Yin o de Insuficiencia de Sangre.

Todos los síntomas se producen debido al estado de sequedad del Intestino Grueso y del Estómago.

La lengua será Pálida cuando la patología es debida a una Insuficiencia de Sangre o bien Roja y Pelada si es debido a una Insuficiencia de Yin (generalmente de Riñón).

Este síndrome es más frecuente en ancianos, sobre todo en las personas delgadas, signo de insuficiencia de Yin. Se encuentra también en las mujeres, que han perdido mucha sangre después del parto, lo que provoca un agotamiento de los Líquidos Orgánicos (de los que la Sangre forma parte).

Etiología

Este síndrome es debido a una Insuficiencia de Sangre o de Yin. Por consiguiente, se produce porque toda causa susceptible de engendrar una de estas dos patologías puede provocar una sequedad del Intestino Grueso. En ciertos países muy

cálidos y muy secos, esta patología puede producirse por sí sola.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aumentar los líquidos en el Intestino Grueso.

Puntos: Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación.

Explicación:

E36 aumenta los líquidos en el Estómago y en el Intestino Grueso.

B6 y Ren4 tonifican el Yin y aumentan los líquidos.

R6 tonifica el Yin y aumenta los líquidos; indicado particularmente para humedecer las heces.

COLAPSO DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Diarrea crónica, prolapso anal, hemorroides, astenia después de la defecación, miembros fríos, sin apetito, astenia mental, deseo de bebidas calientes, deseo de masajearse el abdomen.

Lengua: Pálida.

Pulso: Filiforme, Débil, Sumergido.

Síntomas clave: diarrea crónica, prolapso anal.

Patología

Este síndrome proviene de una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, de Estómago y de Intestino Grueso, acompañado de un hundimiento de Qi de Bazo.

El hundimiento de Qi de Bazo es el responsable del prolapso anal y de la diarrea crónica.

La insuficiencia de Qi y Yang de Bazo y de Estómago produce falta de apetito, miembros fríos, deseo de bebidas calientes. El deseo de masajearse el abdomen y la astenia después de la defecación indican un síndrome de Insuficiencia.

Etiología

Este síndrome puede ser causado por alguna de las causas de insuficiencia de Estómago o Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Bazo y el Estómago, hacer ascender el Qi.

Puntos: Qihai Ren6, Tianshu E25, Zusanli E36, Taibai B3, Pishu V20, Weishu V21, Baihui Du20.

Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

Ren6 tonifica y hace subir el Qi.

E25 tonifica el Intestino Grueso y detiene la diarrea. Se puede calentar con moxa en una caja sobre Qihai Ren6 y Tianshu E25.

E36 tonifica el Qi de Bazo y Estómago.

B3 tonifica el Qi de Bazo.

V20 y V21 tonifican el Bazo y Estómago.

Du20 con moxa directa, hace subir el Qi y se usa en caso de prolapso anal.

FRÍO EN EL INTESTINO GRUESO**Manifestaciones clínicas**

Heces blandas, como excrementos de pato, dolor abdominal sordo, borborigmos, orina pálida, miembros fríos.

Lengua: Pálida.

Pulso: Sumergido y Filiforme.

Síntomas clave: heces blandas, miembros fríos, pulso Filiforme.

Patología

Es un síndrome de Frío por Insuficiencia interno que es parecido básicamente a la insuficiencia de Yang de Bazo.

Etiología

Este síndrome se puede producir por un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos, así como por una exposición repetida del abdomen al frío.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Intestino Grueso y el Bazo.

Puntos: Tianshu E25, Qihai Ren6, Zusanli E36, Shangjuxu E37, Dachangshu V25, Pishu V20.

Método: tonificación, la moxa debería ser usada

Explicación:

E25 detiene la diarrea y calma el dolor.

Ren6 tonifica el Qi y detiene la diarrea crónica. Se puede usar moxa en una caja sobre estos dos puntos.

E36 tonifica el Qi de Bazo.

E37 detiene la diarrea crónica.

V25 punto Shu de la espalda, tonifica el Intestino Grueso.

V20 tonifica el Qi de Bazo.

Síndromes de Vesícula Biliar

29

胆
腑
病
証

La principal función de la Vesícula Biliar es la de almacenar la bilis y sus síndromes están casi siempre muy relacionados con los del Hígado. La función que tiene la Vesícula Biliar de almacenar y liberar la bilis depende de la capacidad del Hígado de asegurar la uniforme circulación del Qi.

La Vesícula Biliar es atacada fácilmente por la Humedad que procede de la alteración de la función de transformación y transporte del Bazo.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

Un consumo excesivo de alimentos grasos o fritos produce la formación de Humedad que puede instalarse en la Vesícula Biliar.

EMOCIONES

La Vesícula Biliar, como el Hígado, se afecta por la cólera. La cólera, la frustración, el resentimiento, pueden provocar un estancamiento de Qi de Hígado que, más adelante, puede engendrar el Calor que va a afectar a la Vesícula Biliar. La cólera reprimida largo tiempo, se manifiesta por la aparición de Fuego de Hígado y Vesícula Biliar con síntomas como: irritabilidad, amargor de boca, sed, cefaleas, etc.

Desde un punto de vista emocional, la Vesícula Biliar tiene también afecta la valentía y el espíritu de iniciativa. Una Vesícula Biliar que tiene una energía débil provoca timidez y falta de coraje. Esto es lo que dicen ciertas expresiones Chinas que asocian "una gran vesícula biliar" a la "Valentía" y "una pequeña vesícula biliar" a "la timidez y la cobardía".

CLIMA

La Humedad y el Calor externos, como se encuentran en los países tropicales y subtropicales pueden provocar Calor-Humedad en la Vesícula Biliar.

Los síndromes que presentamos son:

Síndromes de tipo Exceso

Calor-Humedad en la Vesícula Biliar

Síndromes de Insuficiencia

Insuficiencia de la Vesícula Biliar

CALOR-HUMEDAD EN LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión de los hipocondrios, náuseas, vómitos, dificultad para digerir las grasas, tez amarillenta, orina poco abundante y amarillo oscura, fiebre, sed sin deseo de beber, amargor de boca.

Lengua: saburra amarilla, espesa y pegajosa, ya sea sobre los dos lados o sobre uno solamente.

Pulso: Resbaladizo y de Cuerda.

Síntomas clave: molestias en los hipocondrios, amargor de boca y saburra lingual amarilla, espesa y pegajosa en el lado derecho.

Patología

En este síndrome se encuentra siempre subyacente una insuficiencia de Qi de Bazo, que provoca la formación de Humedad y la obstrucción de la Vesícula Biliar por esta Humedad. Esto explica la saburra lingual pegajosa y el pulso Resbaladizo.

La Humedad en la Vesícula Biliar perturba la uniforme circulación del Qi de Hígado que se estanca y provoca los dolores en los hipocondrios y la sensación de distensión.

Las náuseas y los vómitos provienen a la vez del estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago y de la Humedad que impide descender el Qi de Estómago.

El amargor de boca, la fiebre, la orina oscura y la sed son, todos, signos de Calor. Hay sed debido al Calor, pero no hay deseo de beber (o deseo de beber pequeños sorbos) debido a la Humedad.

Desde un punto de vista Occidental, este síndrome se encuentra a menudo en las colelitiasis (cálculos biliares). Desde el punto de vista de la Medicina China, los cálculos representan una forma extrema de Humedad, en un estado más sustancial. Se forman cuando, durante un periodo

muy largo, la Humedad ha estado bajo la influencia de la acción de "vaporización y fermentación" del Calor. Así, los cálculos están siempre considerados como una manifestación de Calor-Humedad o de Flema-Fuego.

Etiología

Este síndrome, es debido con frecuencia, a enfados repetidos, que al cabo de cierto tiempo bloquean el Qi de Hígado y provocan la transformación del Qi estancado en Fuego.

El consumo excesivo de alimento grasos o fritos produce la formación de Humedad que se combina con el Calor.

En las regiones tropicales o subtropicales, el clima puede producir la Humedad-Calor.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad y aclarar el Calor en la Vesícula Biliar, estimular la uniforme circulación del Qi de Hígado.

Puntos: Riyue VB24, Qimen H14, Zhongwan Ren12, Yanglingquan VB34, Danangxue Punto Extra, Zhiyang Du9, Danshu V19, Ganshu V18, Pishu V20, Quchi IG11, Zhigou SJ6.

Método: dispersión (salvo Ren12 y V20)

Explicación:

VB24 y V19 (puntos Mu y Shu de la espalda respectivamente) aclaran el Calor de la Vesícula Biliar.

H14 y V18 aclaran el Calor de Hígado.

Ren12 y V20 eliminan la Humedad.

VB34 estimula la uniforme circulación del Qi de Hígado, elimina la Humedad y aclara el Calor.

Dannangxue, Punto Extra (situado ligeramente por debajo de VB34) tiene las mismas funciones que el VB34 y no se usa más que cuando es sensible a la presión.

Du9 aclara el Calor en la Vesícula Biliar, estimula la uniforme circulación del Qi de Hígado y elimina la humedad.

IG11 aclara el Calor y elimina la Humedad.

SJ6 estimula la libre circulación del Qi de Hígado y aclara el Calor en los canales Shao Yang.

INSUFICIENCIA DE LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Vértigos, visión turbia, inquietud, timidez, tendencia a sobresaltarse, falta de coraje y de iniciativa, suspiros.

Lengua: Pálida o normal.

Pulso: Débil.

Síntomas clave: timidez, suspiros, falta de coraje.

Patología

La Vesícula Biliar representa el aspecto Yang del Hígado y se dice en Medicina China que el Yang de Hígado solamente puede sufrir de exceso, nunca de insuficiencia. En este caso, sin embargo, el síndrome describe una insuficiencia de la Vesícula Biliar.

Más que un simple "síndrome", tenemos aquí la descripción de un cierto carácter o personalidad. La característica clave de este "síndrome" es el carácter de la persona, es decir, la falta de coraje, la timidez y la falta de iniciativa.

Como ya hemos dicho, el Hígado alberga el Alma Etérea y su debilidad puede manifestarse como timidez y miedo.

Etiología

En este caso no se puede hablar de "etiología", ya que este síndrome depende del carácter del individuo. Por supuesto, la timidez y la falta de coraje

pueden ser también el resultado de ciertas relaciones dentro de la familia durante la infancia, por ejemplo si un niño ha sido siempre "intimidado" por sus hermanos mayores o si un niño nunca es animado y sólo es reprochado.

Desde el punto de vista de la fisiología China, una grave insuficiencia de Sangre puede ser la responsable de un sentimiento de miedo y de falta de coraje (mientras que el Calor en la Sangre puede ser el responsable de la cólera). Como ya hemos dicho, la Sangre y el Yin representan la base del Alma Etérea. Si la Sangre es insuficiente, el Alma Etérea sufre por ello, lo que se traduce por un sentimiento de miedo (sobre todo en el momento de acostarse). En el "Clásico de las Categorías" (1624), de Zhang Jie Bin, se dice: "*El Hígado almacena la Sangre y la Sangre es la residencia del Alma Etérea. Si la Sangre es insuficiente, aparece el miedo; si es muy abundante, aparece la cólera*".¹

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar la Vesícula Biliar.

Puntos: Qiuxu VB40.

Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

VB40 es el punto Fuente que tonifica la Vesícula Biliar y tiene sobre todo un efecto beneficioso en el aspecto mental de la Vesícula Biliar.

NOTAS

1. Zhang Jie Bin, 1982 Clásico de las Categorías (Lei Jing) Editorial Salud del Pueblo, pág. 53. Primera edición en 1624.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1954. The letter discusses the author's interest in the subject of the journal and the author's previous work in the field. The author mentions that they have been working on this subject for several years and that they believe the results of their research are of interest to the journal's readers. The author also mentions that they have been invited to give a lecture on the subject at a conference in 1955 and that they would like to publish their findings in the journal.

2. The second part of the document is a list of references. The references are arranged in alphabetical order and include books, articles, and other publications. The references are:

- 1. Smith, J. (1953). *The History of the United States*. New York: Random House.
- 2. Jones, A. (1952). *The Economics of the United States*. New York: McGraw-Hill.
- 3. Brown, C. (1951). *The Geography of the United States*. New York: Harper & Row.
- 4. White, D. (1950). *The Politics of the United States*. New York: Oxford University Press.
- 5. Black, E. (1949). *The Law of the United States*. New York: West Publishing Co.

3. The third part of the document is a list of footnotes. The footnotes provide additional information and references for the main text. The footnotes are:

- 1. See also Smith (1953), p. 123.
- 2. See also Jones (1952), p. 45.
- 3. See also Brown (1951), p. 78.
- 4. See also White (1950), p. 101.
- 5. See also Black (1949), p. 156.

4. The fourth part of the document is a list of appendices. The appendices provide additional data and information related to the main text. The appendices are:

- 1. Appendix A: A list of names and addresses of the author's correspondents.
- 2. Appendix B: A list of names and addresses of the author's informants.
- 3. Appendix C: A list of names and addresses of the author's interviewees.
- 4. Appendix D: A list of names and addresses of the author's consultants.

5. The fifth part of the document is a list of acknowledgments. The acknowledgments thank the following individuals and organizations for their assistance and support:

- 1. The author's family and friends for their encouragement and support.
- 2. The author's employer for their permission to take time off to complete the work.
- 3. The author's colleagues for their helpful discussions and suggestions.
- 4. The author's informants and interviewees for their cooperation and assistance.
- 5. The author's consultants for their expert advice and assistance.

6. The sixth part of the document is a list of indexes. The indexes provide a quick and easy way to find information in the document. The indexes are:

- 1. A subject index listing the topics covered in the document.
- 2. A name index listing the names of the individuals mentioned in the document.
- 3. A page index listing the page numbers where the information can be found.

Síndromes de Vejiga 30

膀胱腑病証

La principal función de la Vejiga es la de la "transformación del Qi", es decir, transforma y excreta los líquidos por el poder del Qi.

Fisiológicamente, la Vejiga está en relación directa con el Intestino Delgado, del que recibe la parte "impura" de los líquidos después de la separación en parte "impura y pura".

Para asegurar esta función, la Vejiga recibe el Qi del Riñón: en consecuencia, en caso de enfermedad, una insuficiencia de la Vejiga proviene a menudo de una insuficiencia de Yang de Riñón. Sin embargo como el Riñón no presenta síndromes de tipo Exceso, todos los síndromes de tipo Exceso que se puedan encontrar en el sistema urinario están relacionados con los síndromes de la Vejiga. Desde este punto de vista los síndromes de la Vejiga son muy importantes ya que permiten llenar las lagunas en los síndromes urinarios.

En los síndromes de la Vejiga, la acumulación de Humedad es el que se encuentra más frecuentemente.

ETIOLOGÍA GENERAL

CLIMA

Las condiciones climáticas juegan un papel importante en la patología de la Vejiga. La exposición tiempo frío y húmedo, estar sentado sobre una superficie húmeda o vivir en sitios húmedos, son circunstancias que puede provocar una acumulación de Humedad en la Vejiga que puede manifestarse bajo la forma de un síndrome de Frío-Humedad o de Calor-Humedad (incluso aunque proceda del Frío externo).

Una exposición prolongada al Calor-Humedad, en los países tropicales, puede provocar también una acumulación de Calor-humedad en la Vejiga.

EMOCIONES

Desde un punto de vista emocional tanto la Vejiga, como el Riñón, están afectados por el miedo. Sobre todo en los niños, el miedo, la ansiedad o la inseguridad provocan un hundimiento del Qi de la Vejiga y como consecuencia la enuresis nocturna.

En los adultos, los desequilibrios de la Vejiga se manifiestan, a menudo, conjuntamente con sentimientos de desconfianza y celos instaurados desde hace tiempo.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Una actividad sexual excesiva agota el Yang de Riñón e indirectamente a la Vejiga, que extrae su energía del Yang de Riñón. Se pueden producir micciones frecuentes y abundantes, micciones nocturnas o incontinencia.

Los síndromes presentados son:
 Síndromes de tipo Exceso:
 Calor-humedad en la Vejiga
 Frío-humedad en la Vejiga
 Síndromes de tipo Insuficiencia:
 Insuficiencia y Frío de Vejiga

CALOR-HUMEDAD EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes y urgentes, sensación de escozor al orinar, micciones difíciles (que se paran bruscamente), orina amarilla, oscura y / o turbia, hematuria, arenillas en la orina, fiebre, sed.

Lengua: Roja, saburra amarilla, espesa y pegajosa, con puntos rojos en la raíz.

Pulso: Rápido, Resbaladizo, ligeramente de Cuerda en la posición Chi del lado izquierdo.

Síntomas clave: sensación de escozor al orinar, orina oscura, micciones difíciles.

Patología

Según los 8 Principios, es un síndrome de Calor-Plenitud Interno. Se caracteriza por la presencia de Calor y Humedad en la Vejiga.

La Humedad obstruye el flujo uniforme de los líquidos en el Jiao Inferior y provoca micciones difíciles, urgentes, con orina turbia y una saburra lingual pegajosa. En los casos más graves, la Humedad puede materializarse bajo la forma de arenillas o cálculos.

El Calor en la Vejiga provoca una sensación de escozor al orinar, orina oscura, lengua Roja, saburra

lingual amarilla con puntos rojos y pulso Rápido.

La fiebre y la sed son manifestaciones del Calor, que es generalizado.

Etiología

Este síndrome puede provenir de una exposición excesiva al Calor-Humedad externo o a la Humedad y Frío externos. La Humedad y el Frío penetran en la Vejiga por la parte baja y se transforman, más tarde, en Calor-Humedad. Así pues, es importante no olvidar que un Frío-Humedad externo puede producir un síndrome de Calor-Humedad en la Vejiga. De hecho, el síndrome de Calor-Humedad en la Vejiga es muy frecuente en todos los países, incluidos los países fríos.

Desde un punto de vista emocional, este síndrome puede ser secundario a sentimientos de desconfianza y celos instaurados desde hace tiempo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad, aclarar el Calor, abrir las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

Puntos: Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Sanjiaoshu V22, Pangguanshu V28, Zhongji Ren3, Jinmen V63, Tonggu V66.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

B6 y B9 eliminan la Humedad en el Jiao Inferior.

V22 estimula la transformación del Agua en el Jiao Inferior y abre las Vías del Agua.

V28 punto Shu de la espalda de la Vejiga, aclara el Calor de la Vejiga.

Ren3 punto Mu de la Vejiga, aclara el Calor de la Vejiga.

V63 punto Hendidura de la Vejiga, detiene el dolor al orinar, sobre todo en casos agudos.

V66 aclara el Calor de la Vejiga.

Caso Clínico

Desde hace siete años, una mujer de 30 años, ha venido sufriendo periódicamente una molestia persistente al orinar. El problema se manifestó por primera vez, hace siete años, con tres crisis agudas de cistitis, tratadas con antibióticos, si bien los cultivos bacteriológicos no demostraron ningún signo de infección. Desde entonces,

ha venido padeciendo constantemente una molestia a nivel de la uretra, con sensación de escozor al orinar y necesidad imperiosa de ir a orinar. El color de la orina variaba entre el amarillo oscuro y el amarillo pálido. Siempre tenía frío. El pulso es muy Filiforme, Débil y Sumergido. La lengua era Pálida, sin "brillo" y presenta una saburra amarilla sucia en la raíz.

Los síntomas urinarios eran en si mismos, debidos al Calor-Humedad que obstruye la Vejiga (sensación de escozor al orinar, orina a veces oscura, disconformidad constante, saburra amarilla sucia en la raíz de la lengua). Sin embargo, este síndrome provino como telón de fondo, de una insuficiencia de Yang de Riñón (pulso muy Sumergido y muy Filiforme, lengua muy Pálida y sin "brillo", orina a veces pálida). En cuanto al tratamiento, es importante comenzar por aclarar el Calor-Humedad de la Vejiga antes de tonificar y calentar el Yang de Riñón, pues si se comienza por calentar se podría agravar el Calor-Humedad de la Vejiga.

Caso Clínico

Una mujer de 73 años sufría una sensación de escozor persistente al orinar. El dolor estaba localizado en la uretra y el hipogastrio. La orina era oscura. La micción estaba a veces precedida de un momento de vacilación. El pulso era Lleno y de Cuerda, sobre todo en la posición de Chi. La lengua era Roja Oscura y presentaba una saburra amarilla, espesa y pegajosa con puntos rojos en la base de la lengua.

Estas manifestaciones son debidas a una acumulación de Calor-Humedad en la Vejiga que se refleja claramente en el aspecto de la lengua que presenta una saburra amarilla, espesa (signo de Calor) y pegajosa (signo de Humedad). La sensación de escozor al orinar era causada por el Calor y la retención de orina ocasional era causada por la Humedad que obstruye las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

FRÍO-HUMEDAD EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes y urgentes, micciones difíciles (que se paran bruscamente justo en la mitad), sensación de pesadez en el hipogastrio y en la uretra, orina pálida y turbia.

Lengua: saburra blanca y pegajosa en la base de la lengua.

Pulso: Resbaladizo, Lento, ligeramente de Cuerda en la posición Chi.

Síntomas clave: micciones difíciles, sensación de pesadez, orina turbia.

Patología

Este síndrome se caracteriza por la presencia de

Humedad y de Frío en el Jiao Inferior. La Humedad es pesada y bloquea las Vías del Agua en el Jiao Inferior perturbando la función de transformación del Qi de la Vejiga. Esto causa micciones difíciles y urgentes y esta sensación de pesadez que es característica de la Humedad.

La saburra pegajosa y el pulso Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

Etiología

Este síndrome proviene de una exposición prolongada al Frío y a la Humedad externos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad, expulsar el Frío, eliminar la obstrucción de las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

Puntos: Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Sanjiao-shu V22, Zhongji Ren3, Shuidao E28, Shuifen Ren9, Panguangshu V28.

Método: dispersión, la moxa puede ser usada.

Explicación:

B9 y B6 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.

V22 abre las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

Ren3 y V28 eliminan la Humedad en la Vejiga.

E28 elimina la Humedad del Jiao Inferior.

Ren9 elimina la Humedad de forma general.

INSUFICIENCIA DE VEJIGA Y FRÍO

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes, abundantes, orina pálida, incontinencia, enuresis, dolor lumbar.

Lengua: Pálida y Húmeda.

Pulso: Débil y Sumergido.

Síntomas clave: micciones frecuentes, orina abundante y clara.

Patología

Este síndrome es básicamente igual a la insuficiencia de Yang de Riñón o al Qi de Riñón no Firme.

La Vejiga recibe el Qi del Yang de Riñón y si este último es insuficiente, la Vejiga no llega a

controlar los líquidos, que se derraman, lo que provoca micciones frecuentes, orina abundante y pálida, así como incontinencia o enuresis.

Etiología

Este síndrome puede provenir de una actividad sexual excesiva que debilita el Yang de Riñón.

Puede también provenir de una exposición prolongada al frío o de vivir en lugares fríos y húmedos. Las mujeres son más vulnerables y susceptibles de ser invadidas por el frío en el Jiao Inferior, sobre todo durante las menstruaciones.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar la Vejiga y el Yang de Riñón.

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Pangguangshu V28, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

V23 y Du4 con moxa tonifican fuertemente el Yang de Riñón y la Vejiga.

V28 tonifica la Vejiga.

Ren4 con moxa refuerza el Qi y el Yang en el Jiao Inferior.

Síndromes del San Jiao 31

三焦腑病証

No hay un verdadero síndrome del San Jiao como tal porque San Jiao no es distinto a los otros órganos. En otras palabras, los síndromes de Pulmón y Corazón representan los síndromes del Jiao Superior, los síndromes de Estómago y Bazo representan los síndromes del Jiao Medio y los síndromes de Vejiga, Riñón, Intestino Delgado e Intestino Grueso representan los síndromes del Jiao Inferior.

De todos los síndromes vistos, algunos son más característicos de un desequilibrio de las funciones del San Jiao. Los discutiremos brevemente a continuación.

JIAO SUPERIOR

El Jiao Superior dispersa y vaporiza los Líquidos Orgánicos en la parte superior del cuerpo. A este respecto, esta función cae bajo el ámbito de la función dispersante del Pulmón y por esta razón el Jiao Superior es comparado a una "neblina".

En los casos patológicos, esta función de dispersión de los líquidos que tiene el Jiao Superior está bloqueada, a menudo debido a un factor patógeno externo (Viento-Frío o Viento-Calor), de forma que la circulación del Qi Defensivo está perturbada y los poros de la piel están obstruidos. Así, se originan estornudos, mucosidad nasal, garganta dolorosa, agujetas, fiebre, cefaleas occipitales, etc. Estas manifestaciones clínicas están descritas, todas ellas, en el síndrome de invasión del Pulmón por el Viento-Frío o el Viento-Calor.

Particularmente, cuando el canal de San Jiao es atacado directamente, lo que se produce con mayor frecuencia por el Viento-Calor que por el Viento-Frío, habrá sordera, dolor a nivel del canto ocular externo, dolor de oídos, dolor detrás de las orejas, hinchazón de las mejillas y dolor de garganta. En este caso la lengua presenta una saburra característica, blanca o amarilla, sólo sobre un lado de la lengua; en los niños, se encontrarían a menudo pequeños puntos rojos solamente sobre un lado de la lengua.

JIAO MEDIO

El Jiao Medio digiere el alimento y la bebida, su actividad se compara a un proceso de "descomposición y maduración". Desde este punto de vista, las funciones del Jiao Medio coinciden con las del Estómago.

En los casos patológicos, el Jiao Medio no llega a digerir el alimento correctamente produciéndose un estancamiento del alimento en el Estómago, que ya ha sido descrito.

JIAO INFERIOR

El Jiao Inferior transforma, separa y excreta los líquidos, de ahí su comparación con un "canal de drenaje". Desde este punto de vista, las funciones

del Jiao Inferior coinciden con las de la Vejiga, el Riñón y los Intestinos.

En los casos patológicos, el Jiao Inferior no llega a transformar, separar y excretar los líquidos, lo que provoca diversas patologías como Calor-Humedad en la Vejiga o Insuficiencia y Frío de Vejiga, Insuficiencia de Yang de Riñón, Calor-Humedad en el Intestino Delgado. Todas estas patologías afectan al Jiao Inferior y provocan alteraciones en la micción y en la defecación.

Identificación de Síndromes Según los Factores Patógenos

32

六淫辨证

Los factores patógenos invaden el cuerpo bajo diversas formas, que son el Viento, el Frío, la Humedad, el Calor, la Sequedad y el Fuego. Cada uno de ellos puede tener un origen externo o interno. Según los 8 Principios, corresponden siempre a un síndrome de tipo Plenitud.

Generalmente, los factores patógenos son más importantes como síndromes de desequilibrio que como causa de enfermedad. En el capítulo 15 hemos descrito las causas de enfermedad en relación con el clima, ahora los abordaremos como simples síndromes independientemente de la influencia de las condiciones climáticas.

Como ya hemos dicho, el diagnóstico de un factor patógeno no se hace sobre la base de la historia de la enfermedad, sino en función de los signos y síntomas que se manifiestan. Entendiendo, cuando consideramos los factores patógenos como causas de enfermedad, que tienen una influencia directa y precisa sobre el cuerpo, y que atacan cada uno de una forma particular, en función de su naturaleza. Por ejemplo, cuando un individuo se expone a un clima caliente y seco, tiene el riesgo de presentar un síndrome de invasión por el "Viento-Sequedad". Sin embargo, cuando se les consideran factores patógenos, la influencia climática tiene poca importancia ya que el diagnóstico se limita a tener en cuenta las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, sin un enfermo tiene rinorrea, tiene aversión al frío, estornuda, padece cefaleas y rigidez de nuca, tose y tiene un pulso Flotante, estas manifestaciones clínicas traducen un síndrome de Viento-Frío externo. Que la persona haya estado expuesta o no al frío climático no tiene ninguna importancia y es generalmente inútil el averiguarlo.

Ciertos factores patógenos de origen interno provocan signos y síntomas patológicos idénticos a los provocados por factores climáticos externos. Los abordaremos en el párrafo que trate el factor patógeno concerniente.

Los factores patógenos son:

Viento

Frío

Calor Estival

Humedad

Sequedad

Fuego

VIENTO

El Viento es de naturaleza Yang y tiene tendencia a dañar la Sangre y el Yin. El Viento es a menudo el vehículo por el cual los otros factores climáticos invaden el cuerpo. Por ejemplo, el Frío penetrará a menudo en el cuerpo bajo la forma de Viento-Frío, y el Calor bajo la forma de Viento-Calor.

Las manifestaciones clínicas debidas al Viento reproducen los movimientos del viento en la Naturaleza: el viento se eleva y cambia rápidamente, se desplaza a gran velocidad, sopla por ráfagas y curva la copa de los árboles.

Existe una expresión que resume las características clínicas del Viento: *"Una rigidez brusca es debida al Viento"*.¹ Esta expresión concierne a la vez las manifestaciones clínicas debidas al Viento externo y al Viento interno. De hecho, un Viento interno puede provocar una parálisis facial (como en un Ataque de Viento) y el Viento externo puede causar parálisis facial o simplemente rigidez de cuello.

Las principales manifestaciones clínicas del Viento son las siguientes:

- La rápida aparición.
- Causa rápidos cambios en los signos y síntomas.
- Causa que los signos y síntomas cambien de localización en el cuerpo.
- Puede provocar temblores, convulsiones, pero también rigidez y parálisis.
- Afecta a la parte superior del cuerpo.
- Afecta primero al Pulmón.
- Afecta a la piel.
- Provoca prurito.

Todas estas manifestaciones se encuentran tanto en la patología debida al Viento externo como en la del Viento interno, con la excepción de los temblores, convulsiones y parálisis, que no concierne más que al Viento interno. Solamente la parálisis facial (parálisis de Bell) puede ser debida al Viento externo.

El Viento externo penetra por la piel y perturba la circulación del Qi Defensivo en el espacio comprendido entre la piel y los músculos. Como el Qi Defensivo tiene el papel de calentar los músculos, el enfermo tiene escalofríos y temblores, y aversión al frío, pues la circulación del Qi Defensivo está perturbada por el Viento. La "aversión al frío o al viento" es un síntoma característico, primordial en la invasión por Viento externo; implica no solamente, que el enfermo tenga frío y tirite, sino también reticencia salir si hace frío. El Pulmón controla la difusión del Qi Defensivo en el Exterior del cuerpo, pero también la apertura y el cierre de los poros. La presencia del Viento en el espacio comprendido entre la piel y los músculos perturba las funciones dispersantes y descendentes del Pulmón y causa estornudos y posiblemente tos. La alteración de las funciones dispersantes y descendentes del Pulmón impide a los líquidos del Pulmón descender y dispersarse, de ahí las secreciones nasales fluidas, abundantes y blancas.

La lucha entre el factor patógeno Viento y el Qi Defensivo situado entre la piel y los músculos puede provocar fiebre. El Viento ataca en primer lugar los canales más superficiales, que son los canales Tai Yang (Intestino Delgado y Vejiga), donde bloquea la circulación del Qi Defensivo: produciendo rigidez y dolores en el trayecto de estos canales, sobre todo a nivel de la nuca.

El Viento ataca la parte superior del cuerpo y se instala a menudo en la garganta, provocando una sensación de picor de garganta.

Si el Viento se combina con el Frío, y este último predomina, no habrá transpiración porque el Frío contrae los poros. El pulso será entonces Tenso.

Si es el Viento y no el Frío, el que predomina, los poros están abiertos, el enfermo transpira ligeramente y el pulso será Lento.

Si el enfermo tiene una constitución fuerte y una tendencia a los síndromes de tipo Exceso, entonces

Tabla 18 Comparación entre una invasión por Frío y una invasión por Viento.

	Invasión por Frío	Invasión por Viento
Transpiración	No hay transpiración	Ligera transpiración
Dolores	Importantes	Ligeros
Cefaleas	Intensas	Menos intensas
Aversión al frío	Pronunciada	Ligera
Pulso	Flotante-Tenso	Flotante-Lento

el Qi Defensivo del cuerpo reacciona violentamente, los poros se cerrarán y no transpirará: esto es lo que se llama un síndrome de Exceso-Externo. Si el enfermo tiene una constitución relativamente débil y una tendencia a los síndromes de tipo Insuficiencia, el Qi Defensivo reacciona menos violentamente, los poros se abren y hay una ligera transpiración. Todo esto recibe el nombre de un síndrome Externo de Insuficiencia.

En caso de invasión por el Viento externo, el Qi Defensivo reacciona apresurándose hacia el Exterior del cuerpo, lo que se traduce a nivel del pulso, éste se vuelve más superficial (pulso Flotante).

Así, para resumir, podemos decir que los signos y síntomas característicos de una invasión por Viento externo son:

- aversión al frío o al viento.
- estornudos, tos.
- rinorrea
- posible fiebre.
- rigidez y dolor occipital.
- picor de garganta.
- transpiración presente o ausente (según sea el Viento o el Frío lo predominante).
- pulso Flotante.

Además, el Viento externo puede invadir directamente los canales de la cara y provocar una desviación de la boca y de las cejas (parálisis facial).

El Viento externo puede invadir cualquier canal, sobre todo los canales Yang, instalándose en

las articulaciones y provocando rigidez y dolor articular (Síndrome de Obstrucción Dolorosa). El dolor sería típicamente "errático", desplazándose de una articulación a otra, según los días.

Por último, el Viento puede afectar a ciertos órganos, fundamentalmente al Hígado. El Viento está asociado a la Madera y al Hígado en el sistema de correspondencias en la Teoría de los 5 Elementos. Esta relación puede observarse fácilmente cuando una persona es propensa a las migrañas, está afectada por un periodo de tiempo ventoso (sobre todo viento del Este) provocándole dolor de cuello y de cabeza.

El Viento puede combinarse con otros factores patógenos y provocar los signos y síntomas siguientes:

VIENTO-FRÍO

Aversión al frío, escalofríos, estornudos, tos, secreción nasal abundante fluida y blanca, sin fiebre o febrícula, rigidez y dolor occipital importantes, ausencia de sudor, ausencia de sed, pulso Flotante y Tenso, color del cuerpo de la lengua inalterado, saburra delgada y blanca.

Explicación

Hemos explicado ya estos signos y síntomas. La lengua no presenta modificaciones significativas

Tabla 19 Comparación entre los síndromes de Viento-Frío y de Viento-Calor

	Viento-Frío	Viento-Calor
Etiología / Patología	Viento-Frío en el Exterior que obstruye el Wei Qi	Viento-Calor que impide descender el Qi
Modo de penetración	Por la piel	Por la nariz y la boca
Fiebre	Ligera	Alta
Aversión al frío	Importante	Ligera
Dolor corporal	Importantes	Ligeros
Cefaleas	Importantes y profundas	Occipitales
Transpiración	No hay transpiración	Ligera
Sed	No	Si
Orina	Clara	Oscura
Lengua	Color del cuerpo normal sabor delgado y blanca	Bordes o punta ligeramente rojos sabor delgado y blanca
Pulso	Flotante-Tenso	Flotante y Rápido
Tratamiento	Plantas picantes y tibias para hacer transpirar	Plantas picantes y frescas para liberar el Exterior

cuando hay una invasión de Viento-Frío, pues el color del cuerpo no cambia súbitamente

VIENTO-CALOR

Aversión al frío, escalofríos, estornudos, tos, secreción nasal abundante y ligeramente amarilla, fiebre, dolor y rigidez occipital, transpiración ligera, picor de garganta, dolor de garganta, amigdalitis, sed, pulso Flotante y Rápido, cuerpo de la Lengua Rojo en la punta o en los bordes, saburra delgada y blanca.

Explicación

Esta patología es igual a la del Viento-Frío, salvo que aquí el Viento está combinado con el Calor, lo que explica la presencia de ciertos signos característicos del Calor, como la sed, las secreciones nasales amarillas, la fiebre que es más importante, el pulso Rápido y el cuerpo de la lengua que está ligeramente Rojo en la punta o en los bordes.

Hay aversión al frío en la invasión por el Viento-Calor ya que se produce una perturbación de la circulación del Qi Defensivo en la piel y en los músculos. Como el Qi Defensivo calienta los músculos, toda perturbación de su circulación provoca una aversión al frío, al menos en sus etapas iniciales.

El cuerpo de la lengua es Rojo en la punta o en los bordes, pues estas zonas reflejan el estado del Exterior del cuerpo, contrariamente al centro de la lengua que refleja el estado del Interior.

VIENTO-HUMEDAD

Picores y erupciones cutáneas, urticaria, fiebre, aversión al frío, transpiración, rigidez occipital, agujetas, sensación de pesadez, articulaciones hinchadas, pulso Flotante y Resbaladizo.

Explicación

Este síndrome consiste en la invasión de Viento y Humedad bien en la piel causando prurito y erupciones cutáneas, o bien en los canales y articulaciones causando un Síndrome de Obstrucción Do-

lorosa. Las erupciones cutáneas típicamente aparecerían súbitamente y con frecuencia cambiarían de un lugar a otro por cualquier parte del cuerpo.

VIENTO-AGUA

Edemas, sobre todo en la cara, cara y ojos hinchados, tos con expectoración abundante, fluida y blanca, aversión al frío, transpiración, ausencia de sed, pulso Flotante.

Explicación

En este caso el Viento externo impide al Pulmón abrir las Vías del Agua, y dispersar y hacer descender los líquidos. Los líquidos no pueden descender, de forma que se acumulan bajo la piel y provocan la aparición de edemas. Estos estarían sobre todo, localizados en la cara ya que la disfunción del Pulmón alcanza esencialmente al Jiao Superior.

Los edemas de la cara que siguen a la fase inicial de las nefritis agudas estarían considerados como edemas debidos al "Viento-Agua".

VIENTO INTERNO

Aunque algunas de las manifestaciones son iguales, el Viento interno procede de causas radicalmente diferentes del Viento externo. La mayoría de las manifestaciones son también diferentes.

Las principales manifestaciones clínicas del Viento interno son: temblores, tics, mareos importantes, vértigos y entumecimiento. En los casos graves hay: convulsiones, inconsciencia opistótonos, hemiplejía y desviación de la boca.

El Viento interno está siempre en relación con un desequilibrio del Hígado. Puede tener tres orígenes:

1) Un Calor extremo puede engendrar Viento del Hígado. Esto es lo que ocurre en las fases tardías de las enfermedades febriles, cuando el Calor alcanza la Sangre y genera el Viento. Este proceso se asemeja a la aparición del viento que acompaña a un inmenso fuego del bosque. Las manifestaciones clínicas son: fiebre elevada, delirio, coma y opistótonos. A menudo se encuentran estos signos

en la meningitis; proceden de un Viento de Hígado asociado a un Calor de Pericardio.

2) El Yang de Hígado puede engendrar un Viento de Hígado, cuando está instaurado desde hace tiempo. Las manifestaciones clínicas son: mareos importantes, vértigos, cefaleas, e irritabilidad.

3) La Insuficiencia de Sangre de Hígado puede engendrar un Viento de Hígado. Esto se explica porque la insuficiencia de Sangre crea un espacio vacío en el interior de los vasos sanguíneos, espacio que se llena de Viento interno. Se puede comparar este fenómeno a las corrientes de aire que se forman en ciertas estaciones subterráneas (en el metro). Las manifestaciones clínicas son: entumecimiento, mareos, visión turbia, tics y temblores ligeros (que en Chino se llaman "Viento de patas de pollo" pues los temblores se parecen a los movimientos de las patas de los pollos cuando picotean el suelo para encontrar su alimento).

FRÍO

El Frío es un factor patógeno Yin, y como tal, tiene tendencia a dañar el Yang. El Frío, llevado por el Viento, puede invadir el Exterior del cuerpo y provocar los síntomas del Viento-Frío que hemos descrito anteriormente.

Además de esto, el Frío puede invadir directamente los canales y provocar la aparición de un Síndrome de Obstrucción Dolorosa con dolor en una o varias articulaciones, escalofríos y contractura de los tendones.

El Frío contrae los tejidos y bloquea así la circulación del Yang Qi y de la Sangre lo que provoca el dolor. Hay una expresión China que dice: "*Una acumulación de Frío engendra el dolor*".²

El dolor es pues una manifestación frecuente del Frío. Los otros síntomas son: rigidez, contractura de tendones y escalofríos. El Frío puede invadir cualquier parte del cuerpo y cualquier articulación, pero los sitios que con más frecuencia son atacados por el Frío son las manos y los brazos, los pies y las rodillas, la zona lumbar y los hombros.

Además de la invasión de los músculos, de los canales y de las articulaciones, el Frío puede también invadir directamente tres órganos, que son el Estómago (produciendo dolor epigástrico y vómitos), los Intestinos (produciendo dolor abdominal

y diarrea) y el Útero (produciendo dismenorrea aguda). En estos tres casos los síntomas estarían siempre acompañados de escalofríos y los dolores se aliviarían siempre con el calor.

El Frío se manifiesta a menudo bajo la forma de secreciones acuosas, fluidas y claras, como por ejemplo las secreciones nasales blancas y claras, orina muy pálida, heces blandas o líquidas y pérdidas vaginales claras o acuosas. Otra expresión China aclara esta característica del Frío: "*Una enfermedad que se caracteriza por secreciones fluidas, claras, acuosas y frías es siempre debida al Frío*".³

FRÍO INTERNO

El Frío Interno puede ser de tipo Plenitud o Insuficiencia (ver capítulo 18 sobre los 8 Principios). El Frío-Plenitud Interno es debido a un frío climático que invade los canales y provoca un Síndrome de Obstrucción Dolorosa, o que invade directamente ciertos órganos. Ambos casos acaban de ser mencionados.

Generalmente, el Frío-Plenitud Interno dura relativamente poco tiempo. Después de una prolongada retención, el Frío interno consume el Yang de Bazo y provoca la aparición de un Frío por Insuficiencia. Así es como un síndrome de Frío-Plenitud puede transformarse en uno de Frío por Insuficiencia.

Las manifestaciones clínicas del Frío-Plenitud y del Frío por Insuficiencia son prácticamente idénticas, ya que son de la misma naturaleza. La principal diferencia reside en el hecho que un Frío-Plenitud se caracteriza por una aparición aguda, dolor intenso, la lengua y el pulso de tipo Exceso, es decir, la lengua tendría saburra blanca y espesa y el Pulso Lleno y Tenso. El Frío por Insuficiencia se caracteriza por una aparición progresiva, dolores sordos, y la lengua y el pulso de tipo Insuficiencia, es decir, tendría lengua Pálida con saburra blanca y delgada y el Pulso sería Vacío y Débil.

El Frío Interno es debido a una insuficiencia de Yang, generalmente de Bazo, Pulmón o Riñón. En este caso, el Frío no viene del exterior, sino que está generado en el interior por una insuficiencia de Yang.

Los síntomas generales son: escalofríos, dolores sordos, miembros fríos, deseo de bebidas ca-

lientes, ausencia de sed, cara pálida, saburra lingual blanca y fina, pulso Sumergido, Débil y Lento. Los demás síntomas varían en función del órgano afectado. El Corazón, Pulmón, Bazo y Riñón pueden sufrir una insuficiencia de Yang y Frío Interno.

Los síntomas de una insuficiencia de Yang de Corazón (que se añaden a los síntomas generales enumerados anteriormente) acompañada de Frío Interno son: sensación de plenitud y dolor en el pecho, labios violáceos y pulso Anudado. Si se acompaña de una insuficiencia de Qi de Pulmón, hay una propensión a coger frío, transpiración, tos con expectoración blanca. Si se acompaña de una Insuficiencia Yang de Bazo, hay diarrea y heces blandas, así como pérdida del apetito. Si se acompaña de una Insuficiencia Yang de Riñón, nos encontramos con micciones abundantes, pálidas y frecuentes, dolor lumbar, pies y rodillas fríos, impotencia en el hombre y leucorrea blanca en la mujer.

Las manifestaciones de la insuficiencia de Yang en los diferentes órganos han sido vistas con detalle en el capítulo de la Identificación de Síndromes según los Órganos Internos.

CALOR ESTIVAL

El Calor Estival es un factor patógeno Yang, y como tal, tiene tendencia a dañar el Yin. Este factor patógeno es ligeramente diferente a los otros, en cuanto está claramente relacionado con una estación precisa y no puede encontrarse más que en verano.

Las principales manifestaciones clínicas son aversión al calor, sudoración, cefaleas, orina poco abundante y oscura, labios secos, sed, pulso Rápido y lengua Roja en los bordes y la punta.

En los casos graves, el Calor puede invadir el Pericardio y nublar la mente, lo que se traduce por delirio, dificultad al hablar o inconsciencia.

HUMEDAD

La Humedad es un factor patógeno Yin, que tiene tendencia a dañar el Yang. La Humedad comprende, no solamente la humedad climática, sino también el hecho de vivir en condiciones donde la humedad es permanente, como por ejemplo una casa húmeda. La Humedad externa puede invadir el

cuerpo cuando se llevan vestidos húmedos, cuando se chapotea en el agua, cuando se trabaja en lugares húmedos o cuando se está sentado en suelos húmedos.

La Humedad se caracteriza por el hecho de que es pegajosa, pesada, es difícil desembarazarse de ella, lo enlentece todo, tiene tendencia a descender y provoca ataques repetidos. Cuando la Humedad externa invade el cuerpo, tiene tendencia a invadirlo por la parte inferior, generalmente las piernas. Desde allí, puede invadir los canales de las piernas, ascender y alojarse en los órganos de la cavidad pelviana. Si se instala en los órganos genitales de la mujer, provoca pérdidas vaginales, si se instala en los Intestinos provocará heces blandas y si se instala en la Vejiga provocará micciones difíciles y frecuentes, con una sensación de escozor.

Las manifestaciones clínicas de la Humedad son muy variables, según su localización y su naturaleza (caliente o fría), pero las manifestaciones generales son una sensación de pesadez del cuerpo o de la cabeza, falta de apetito, sensación de plenitud en el pecho o en el epigastrio, gusto pegajoso en la boca, micción difícil, pérdidas vaginales blancas y pegajosas, saburra lingual pegajosa y pulso Resbaladizo.

Estas manifestaciones están en relación con las principales características de la Humedad:

— Pesadez: provoca sensación de fatiga, pesadez de los miembros o de la cabeza, o sensación de tener la cabeza "atontada". Como la Humedad es pesada, provoca también una sensación de plenitud en el pecho o en el epigastrio, y tiene tendencia a instalarse en el Jiao Inferior. Sin embargo, la Humedad afecta a menudo a la cabeza y provoca los síntomas comentados anteriormente. Esto se explica por el hecho de que impide al Yang claro ascender a la cabeza, abrir los orificios de los sentidos y aclarar el cerebro.

— Suciedad: la Humedad es sucia, lo que se traduce por secreciones sucias, como orinas turbias, pérdidas vaginales o enfermedades de la piel que se caracterizan por rezumar líquidos espesos y sucios, como en ciertos tipos de eczema.

— Viscosidad: la Humedad es pegajosa, lo que se traduce por una saburra lingual pegajosa, sabor viscoso en la boca y pulso Resbaladizo. La naturaleza pegajosa de la Humedad explica también el hecho de que sea difícil desembarazarse de ella.

Las patologías debidas a la Humedad son a menudo crónicas y se producen en crisis repetidas.

La Humedad externa puede ser caracterizada por cualquiera de los síntomas enunciados anteriormente, de aparición súbita, junto con una saburra lingual espesa y pegajosa, así como un pulso Resbaladizo y Lleno. Si aparece junto con el Calor, habrá también fiebre, saburra lingual pegajosa y amarilla y pulso Resbaladizo y Rápido. El Calor-Humedad es más frecuente en verano y al comienzo del otoño.

La Humedad externa tiene tendencia a dañar el Yang de Bazo y alterar su función de transformación y transporte. Después del ataque inicial, el Bazo se volverá insuficiente lo que, a su vez, tenderá a producir Humedad. En este estadio, será imposible diferenciar entre la Humedad externa y la Humedad interna.

La Humedad externa puede invadir los canales e instalarse en las articulaciones, donde provoca dolores sordos e hinchazones. Son las manifestaciones clínicas del Síndrome de Obstrucción Dolorosa debida a la Humedad.

Caso Clínico

Una mujer joven de 32 años sufría dolores en los músculos del cuello, hombros y brazos, así como una intensa fatiga. Estos síntomas habían aparecido por primera vez en Mayo, cuatro meses antes, tenía síntomas gripales, con dolor de garganta, dolores articulares y fiebre. Dos semanas más tarde, los dolores articulares y musculares se habían acentuado, aparecía una sensación de pesadez y la impresión de tener alternativamente calor y frío, la fiebre persistía por la noche. Este estado duraba ya tres meses. Tenía mal apetito, dormía mal y se quejaba de una sensación de plenitud y distensión en el epigastrio después de las comidas. La lengua era de color normal y presenta una saburra amarilla y pegajosa, esencialmente localizada en la raíz, pero que se extiende hacia el centro. El pulso era Flotante-Débil (Blando).

La súbita aparición de la fiebre, acompañada de dolores musculares y articulares, así como una sensación de pesadez indica la invasión por Humedad-Calor externo. La fiebre que aparece por la noche es también característica de la Humedad-Calor, que se confirma también por la saburra lingual amarilla y pegajosa. La duración prolongada de este estado y la retención de la Humedad han debilitado el Qi del Bazo, de ahí la fatiga extrema y el pulso Blando. Los dolores musculares son todavía debidos a la retención de Humedad-Calor en los músculos.

HUMEDAD INTERNA

La Humedad interna procede de una insuficiencia

de Bazo o a veces de Riñón. Si las funciones del Bazo de transformación y transporte de los Líquidos Orgánicos falla, éstos no serán transformados y se acumularán para formar Humedad.

Las manifestaciones clínicas son las mismas que las de la Humedad externa, la diferencia es que ésta es de aparición progresiva, más que súbita. La lengua y el pulso difieren también ligeramente. En el caso de Humedad externa, la lengua presenta una saburra espesa y pegajosa, mientras que en el caso de Humedad interna, esta saburra será pegajosa pero más fina. El pulso en el caso de Humedad externa será Lleno y Resbaladizo, mientras que en el caso de Humedad interna es Resbaladizo y Filiforme o bien Débil y Flotante.

La Humedad y la Flema son de la misma naturaleza. Proviene las dos de una alteración de la función de transformación y transporte de los líquidos del Bazo. Existen, sin embargo, ciertas diferencias entre la Humedad y la Flema:

- 1) La Humedad puede ser de origen interno o externo, mientras que la Flema no puede tener más que un origen de desequilibrio interno.
- 2) La Humedad interna proviene principalmente de una alteración de la función del Bazo que no transforma y no transporta los Líquidos Orgánicos, mientras que en la formación de Flema pueden intervenir también el Pulmón o el Riñón.
- 3) Aunque la Humedad puede localizarse al nivel de la cabeza e impedir ascender al Yang claro, afecta esencialmente a la parte inferior del cuerpo, mientras que la Flema alcanza principalmente las partes media y superior. Por ejemplo, los problemas urinarios son debidos a menudo a la Humedad en el Jiao Inferior o en la Vejiga y los problemas intestinales que se traducen por la presencia de moco o sangre en las heces son debidos a la Humedad y al Calor en los Intestinos. La Flema, por el contrario, alcanza sobre todo al pecho con una sensación de plenitud, a la garganta con una sensación de obstrucción, o a la cabeza con una sensación de pesadez, de atontamiento y de vértigos.
- 4) La Humedad al nivel de la cabeza provoca una sensación de pesadez muy característica, mientras que la Flema, contrariamente a la Humedad, provoca también vértigos.
- 5) La Flema puede "empañar" la Mente y provocar problemas mentales, o a veces retraso intelectual.

tual en los niños, mientras que la Humedad no tiene tales efectos.

6) La Flema puede localizarse en los canales y bajo la piel, causando hinchazón y tumefacción, mientras que la Humedad afecta más a los Órganos Internos o a las articulaciones.

7) Si bien hay diferentes formas de Flema, incluyendo la Flema-Frío o Flema-Humedad, la Flema se combina fácilmente con el Fuego, sobre todo en las patologías crónicas. La Humedad no tiene esta característica. La Flema está tan asociada a menudo al Fuego, que hay un dicho en Medicina China que dice: "*La Flema es una forma material del Fuego y el Fuego es una forma inmaterial de la Flema*".⁴

8) La Humedad interna solamente puede provenir de una disfunción del Bazo, mientras que la Flema puede nacer, también, por la acción del Fuego que condensa los Líquidos Orgánicos

9) La Humedad afecta principalmente al Bazo, Vesícula Biliar, Vejiga e Intestinos (es decir, la mayoría órganos Yang, excepto el Bazo), mientras que la Flema afecta principalmente al Pulmón, Corazón, Riñón y Estómago (es decir, excepto el Estómago, la mayoría órganos Yin).

10) La Humedad afecta al Bazo, mientras que la Flema afecta, más a menudo, al Estómago.

11) Si bien la Flema es pesada por naturaleza, no es pegajosa y sucia como la Humedad y no tiene tendencia a descender.

12) La Flema puede combinarse con muchos otros factores patógenos y engendrar Flema-Frío, Flema-Fuego, Flema-Humedad, Flema-Viento, Flema-Sequedad y Flema-Qi, mientras que la Humedad sólo se asocia con el Frío o el Calor.

13) La Flema puede tener una forma muy líquida y diluida, que se llama Flema-Líquida, mientras que la Humedad tiene una forma única.

14) En cuanto al diagnóstico por el pulso, la Humedad y la Flema se traducen ambas por un pulso Resbaladizo. Sin embargo, la Humedad puede tener también un pulso Débil y Flotante y la Flema un pulso de Cuerda.

15) En cuanto al diagnóstico por la lengua, la Humedad y la Flema pueden las dos manifestarse por una saburra pegajosa, pero la Flema pueden también tener una saburra seca y rugosa con espículas. Este tipo de saburra se encuentra a menudo en el interior de una fisura central situada en la zona

del Estómago; traduce entonces la presencia de Flema-Fuego en el Estómago.

16) Por lo que respecta al tratamiento con acupuntura, si bien hay similitudes entre el tratamiento de la Humedad y el de la Flema, se usa sobre todo el canal del Bazo para eliminar la Humedad y el canal de Estómago para disolver la Flema. Por ejemplo, los principales puntos para eliminar la Humedad son Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6 y Taibai B3, mientras que el punto especial para disolver la Flema es Fenglong E40.

17) Por lo que respecta a la Fitoterapia, las plantas usadas para drenar la Humedad o disolver la Flema pertenecen a categorías totalmente diferentes y producen efectos totalmente diferentes.

SEQUEDAD

La sequedad es un factor patógeno Yang, que tiene tendencia a dañar la Sangre o el Yin. Se encuentra en climas muy secos, pero también puede darse con ciertas condiciones de vida creadas artificialmente, como es el caso de casas con calefacción central, donde el aire está muy seco.

Las manifestaciones clínicas se caracterizan simplemente por la sequedad: sequedad de garganta, sequedad de labios, sequedad de boca, sequedad de piel, sequedad de heces y orina escasa.

SEQUEDAD INTERNA

La Sequedad interna proviene de una Insuficiencia de Yin, sobre todo de Estómago y / o de Riñón; los síntomas son los mismos que los de la Sequedad externa. La Sequedad interna no es siempre el resultado de una insuficiencia de Yin, pero es a veces la etapa que le precede. Se dice: "*La Sequedad marchita y fisura*".⁴ Esta expresión evoca la piel seca y la lengua fisurada que se encuentran a menudo en la Sequedad.

El Estómago es la fuente de los líquidos y si una persona tiene una dieta irregular, como cenar tarde, comer con precipitación o volver al trabajo enseguida después de comer, los líquidos del Estómago se agotan, lo que provoca un estado de sequedad que es el precursor de una insuficiencia de Yin.

Esta sequedad se manifiesta por una sequedad de garganta y de boca, así como una sequedad de

la lengua que puede estar ligeramente pelada en el centro, no siendo todavía Roja.

FUEGO

El Fuego es una forma extrema de Calor y puede proceder de cualquier otro factor patógeno externo. En sentido estricto, el Fuego no es un factor patógeno externo propiamente dicho. Puede proceder del Interior o de otro factor patógeno externo, pero en el momento en que se manifiesta en el cuerpo, se convierte en un factor patógeno interno.

El Calor extremo y el Fuego no tienen exactamente la misma naturaleza, si bien son muy similares. El Fuego es más "sólido" que el Calor, tiene tendencia a desplazarse y a secar más que el Calor. El Calor puede provocar dolor, además de otros síntomas como lengua Roja, sed y pulso Rápido, mientras que el Fuego tiene tendencia a ascender (es responsable de las aftas, por ejemplo), o lesionar los vasos sanguíneos (y provocar hemorragias). Además el Fuego afecta con más frecuencia a la mente que el Calor y produce entonces ansiedad, agitación mental, insomnio o enfermedades mentales.

La diferencia que se hace, en la identificación de los síndromes según las 6 Etapas, entre el síndrome del canal Yang Ming y el síndrome de órgano Yang Ming ilustra perfectamente la diferencia entre el Calor y el Fuego. El síndrome del canal Yang Ming se caracteriza por el Calor, que se manifiesta por fiebre, sed y transpiración pero sin estreñimiento ni dolor abdominal. El síndrome de órgano se caracteriza por manifestaciones similares, además de estreñimiento y dolor abdominal. Lo que se explica por el hecho de que en el síndrome del órgano, el Calor se vuelve más "sólido" y ha sido transformado en Fuego que deseca las heces en los intestinos y produce estreñimiento. Además el síndrome de los órganos puede caracterizarse por alteraciones mentales como delirio, pues el Fuego perturba la mente.

Para dar otro ejemplo, el Calor del Estómago puede provocar sed, pero es el Fuego del Estómago el que hará sangrar las encías y será el responsable de las aftas, así como de las hematemesis, pues el Fuego asciende más que el Calor, agita la Sangre y provoca hemorragias.

La diferencia entre el ascenso de Yang de Hígado y el ascenso de Fuego de Hígado es también un buen ejemplo para ilustrar la diferencia entre el Calor y el Fuego. El ascenso de Yang de Hígado se produce por un desequilibrio entre el Yin de Hígado y el Yang de Hígado; en caso de insuficiencia de Yin de Hígado o de insuficiencia de Sangre de Hígado, el Yang de Hígado puede ascender de forma excesiva produciendo mareos, cefaleas, garganta seca, irritabilidad y probablemente cara roja. Estos síntomas son síntomas de Calor y no de Fuego. En caso de Fuego excesivo en el Hígado, además de estos signos y síntomas, nos encontraremos con sed intensa, amargor de boca, orina escasa y oscura y heces secas, que son todos los signos y síntomas característicos del Fuego que seca los líquidos, más que lo hace el Calor.

La naturaleza del Fuego es la de ascender a la cabeza, secar los líquidos, dañar la Sangre y el Yin, agotar el Qi y perturbar la mente.

Muchas expresiones Chinas describen la naturaleza y las manifestaciones clínicas del Calor o del Fuego. Aquí hay algunas:

— *"Las enfermedades que se caracterizan por timpanismo son debidas al Fuego"*.⁵ Esta cita se refiere a la patología de Fuego o de Calor en los Intestinos que causan borborismos y distensión abdominal.

— *"Cambios anormales y líquidos oscuros son manifestaciones de Calor"*.⁶ Esta cita evoca la tendencia que tiene el Calor o el Fuego para producir agravaciones rápidas en la patología aguda. Por ejemplo, cuando el Viento-Calor externo invade la zona del Qi Defensivo del Pulmón, el Calor puede, en algunos casos poco frecuentes, invadir rápidamente el Pericardio y provocar una fiebre muy alta y coma. Esto es lo que se llama una "transmisión anormal". La segunda parte de la cita evoca los líquidos oscuros y concentrados que producen a menudo el Calor y el Fuego, como por ejemplo la orina escasa y oscura.

— *"Los vómitos de líquidos ácidos y amargos y las deposiciones bruscas son manifestaciones del Calor"*.⁷ La primera parte de esta cita describe los vómitos y las regurgitaciones ácidas que se encuentran en el Calor del Estómago. La segunda parte de esta cita evoca la diarrea súbita y las heces nauseabundas que se pueden encontrar en el Calor de los Intestinos. — *"La conducta maniaca es una manifestación del Fuego"*.⁸ El Fuego puede afectar fácilmente a la

Mente y provocar nerviosismo, agitación y en los casos graves una crisis maníaca (risa incontrolada, gritos, gestos violentos, habla incesante, etc.). Es una característica específica del Fuego y no del Calor.

El Fuego puede ser de tipo Exceso o de tipo Insuficiencia. Las manifestaciones clínicas de un Fuego-Exceso son: fiebre intensa, cara y ojos rojos, boca seca, amargor de boca, estreñimiento, orina escasa y oscura, sed, agitación mental, lengua Roja con saburra amarilla, pulso Lleno y Rápido. Cuando el Fuego invade la Sangre, puede provocar marcas púrpuras bajo la piel (máculas), así como vómitos de sangre u otras hemorragias.

El Fuego por Insuficiencia deriva de una insuficiencia de Yin y se manifiesta por transpiración nocturna, sensación de calor en 5 Corazones, pómulos rojos, boca seca, fiebre vespertina, lengua Roja y pelada, pulso Flotante-Vacío y Rápido.

El Fuego puede afectar al Corazón, al Hígado, al Estómago, al Riñón, al Pulmón y a los Intestinos; sus manifestaciones clínicas están en relación con

cada uno de los órganos y han sido presentadas con detalle en el capítulo de la Identificación de Síndromes según los Órganos Internos (ver pág. 199 a 202).

FLEMA Y ESTASIS DE SANGRE

La Flema se origina por una disfunción del Bazo que no transforma ni transporta los líquidos, mientras que la Estasis de Sangre es debida normalmente a un estancamiento de Qi. Son pues factores patógenos.

Sin embargo, en los casos crónicos, llegan a ser, en si mismos, posteriores causas de enfermedad. Por esta razón en las obras Chinas, estos dos factores patógenos están siempre incluidos en la presentación de las causas de enfermedad. No los desarrollaremos aquí, en la medida que ya han sido tratados en el capítulo de la Identificación de Síndromes según el Qi, la Sangre y los Líquidos Corporales (ver pág. 191).

NOTAS

1. Zhai Ming Yi 1979. Medicina China Clínica. (*Zhong Yi Lin Chuang Ji Chu*) Editorial Henan pág. 132.
2. Medicina China Clínica. pág. 133.
3. Medicina China Clínica. pág. 133.
4. Medicina China Clínica. pág. 135.

5. Medicina China Clínica. pág. 133.
6. Medicina China Clínica. pág. 133.
7. Medicina China Clínica. pág. 134.
8. Medicina China Clínica. pág. 134.

Identificación de Síndromes Según los Cinco Elementos

33

五行辨証

La identificación de los síndromes según los 5 Elementos se basa en los cambios patológicos que se producen en los ciclos de Generación, de Explotación y Oposición de los 5 Elementos.

Estos síndromes no son de importancia principal en la práctica ya que muchas de estas situaciones clínicas están mejor expresadas por los síndromes de los Órganos Internos. En ciertos casos, sin embargo, algunos síndromes de los 5 Elementos pueden describir situaciones que se salen del alcance de los síndromes de los Órganos Internos. Un ejemplo de esto es el síndrome de Deficiencia de Qi de la Madera (manifestado con timidez e indecisión) el cual no está incluido en los síndromes de Órganos Internos.

Se pueden distinguir síndromes de los 5 Elementos según los ciclos de Generación, Explotación y Oposición.

SINDROMES DEL CICLO DE GENERACIÓN

Estos síndromes describen la patología de insuficiencia de los diferentes órganos, cuando esto está inducido por el elemento Madre.

LA MADERA NO GENERA EL FUEGO

Las manifestaciones clínicas son la timidez, la falta de coraje, la indecisión, las palpitaciones y el insomnio (en particular, el despertarse muy temprano por la mañana).

Este síndrome está también descrito como un síndrome de Insuficiencia de la Vesícula Biliar. Es un síndrome poco frecuente, en la medida que según la teoría de los Órganos Internos el Qi de Hígado o de la Vesícula Biliar difícilmente pueden ser insuficientes. Este síndrome describe tal situación. Más que un síndrome, describe unos rasgos del carácter y un tipo de personalidad, pues los rasgos sobresalientes son la falta de coraje y la timidez. Corresponde en los síndromes de los Órganos Internos, a una Insuficiencia de la Vesícula Biliar.

EL FUEGO NO GENERA LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son las heces blandas, la frialdad y la debilidad de los miembros.

Este síndrome básicamente describe una situación de insuficiencia de Yang de Bazo debida a un fallo de el elemento Fuego para proveer Calor al Bazo para transformar y transportar. De acuerdo a la teoría de los Órganos Internos, sin embargo, el Bazo recibe el calor necesario para sus funciones no del Corazón sino del Yang de Riñón. Esto es por que aunque el Riñón pertenece al elemento Agua, es también la fuente de Fuego en el cuerpo. La relación entre Yang de Riñón y de Bazo es clínicamente más relevante que entre el Fuego de Corazón y el Bazo.

LA TIERRA NO GENERA EL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son la presencia de flema en el pecho, tos y fatiga.

Este síndrome describe una situación donde la insuficiencia de Bazo (responsable de la fatiga) provoca la formación de Flema que obstruye el Pulmón.

EL METAL NO GENERA EL AGUA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son tos, disnea, afonía y asma.

Este síndrome corresponde al síndrome el Riñón no recibe el Qi según los síndromes de los Órganos Internos.

EL AGUA NO GENERA LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son mareos, cefaleas, visión borrosa y vértigos.

Este síndrome es igual a los síndromes de insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado según los síndromes de los Órganos Internos.

SÍNDROMES DEL CICLO DE EXPLOTACIÓN

LA MADERA EXPLOTA LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son:

dolor en los hipocondrios y en el epigastrio, sensación de distensión, irritabilidad, heces blandas, falta de apetito y tez verdosa.

Cuando las manifestaciones clínicas están asociadas a un Elemento y el color de la cara está asociado al Elemento que le explota, el color de la cara refleja generalmente el origen del desequilibrio. En este caso, las heces blandas y la falta de apetito son síntomas de insuficiencia del Elemento Tierra (Bazo), pero la tez es verdosa, lo que demuestra que el origen está en el Elemento Madera, es decir la Madera explota la Tierra. El mismo principio se aplica a todos los casos de desequilibrio del ciclo de Explotación presentados más adelante.

El síndrome de la Madera explotando la Tierra es muy frecuente y corresponde exactamente al síndrome "Hígado que invade el Bazo" que hemos presentado con anterioridad (ver pág. 227).

LA TIERRA EXPLOTA EL AGUA

Las principales manifestaciones clínicas de este síndrome son los edemas, micción difícil y tez amarillenta.

Este síndrome se produce cuando el Bazo está en insuficiencia y no llega a transformar y transportar los líquidos, por lo que estos se acumulan y alteran la función que tiene el Riñón de transformar y excretar los líquidos.

EL AGUA EXPLOTA EL FUEGO

Este síndrome no existe, ya que el Riñón no puede estar en Exceso.

EL FUEGO EXPLOTA EL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son tos con expectoraciones amarillas y abundantes, sensación de calor y cara roja.

Este síndrome corresponde a Calor-Plenitud en Pulmón.

EL METAL EXPLOTA LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son

la fatiga, irritabilidad, sensación de distensión y tez blanca.

SÍNDROMES DEL CICLO DE OPOSICIÓN

LA MADERA SE OPONE AL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son tos, asma y sensación de distensión del pecho y de los hipocondrios.

El canal de Hígado ejerce una influencia sobre el pecho, y el estancamiento de Qi de Hígado o el Fuego de Hígado pueden obstruir el pecho e impedir el descenso del Qi de Pulmón.

EL METAL SE OPONE AL FUEGO

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son las palpitaciones, insomnio y disnea.

Este síndrome describe, de hecho, una patología de insuficiencia de Qi de Pulmón y de Corazón conjuntamente.

EL FUEGO SE OPONE AL AGUA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son

rubor malar, boca seca por la noche, insomnio, mareos, dolor lumbar y transpiración nocturna.

Este síndrome es igual al síndrome "Desequilibrio entre Riñón y Corazón" según los síndromes de los Órganos Internos, es decir, proviene de una insuficiencia de Yin de Riñón que provoca un Calor por insuficiencia en Corazón.

EL AGUA SE OPONE A LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son heces blandas, edemas, fatiga y debilidad de miembros.

Este síndrome corresponde a una insuficiencia de Yang de Bazo y de Riñón.

LA TIERRA SE OPONE A LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son ictericia, distensión y dolor de hipocondrios.

Este síndrome se produce por una incapacidad del Bazo para transformar los líquidos, que provocan la aparición de Humedad. La Humedad se acumula y obstruye la uniforme circulación del Qi de Hígado y de la bilis.

...the first thing I did was to go to the library and look up the book on the history of the United States. I found it very interesting and I read it from cover to cover. I was particularly interested in the part about the Civil War and the Reconstruction period. I found that the Reconstruction period was a very important time in our history and that it was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote.

THE RECONSTRUCTION PERIOD

...the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote.

THE RECONSTRUCTION PERIOD

...the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote.

...the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote. I found that the Reconstruction period was a time when the South was being rebuilt and the freed slaves were being given the right to vote.

Identificación de Síndromes Según los Canales

34

经
络
辨
証

La Identificación de Síndromes según los Canales es el más antiguo de todos los métodos de identificación de Síndromes. Se encuentra expuesto en el capítulo 10 de "Eje Espiritual".¹

Básicamente, este método de identificación de Síndromes nos permite distinguir síntomas y signos según el canal implicado: Se ocupa por lo tanto de los cambios patológicos que se producen en el canal más que en el órgano.

ÓRGANO FRENTE A CANAL

El órgano y el canal correspondiente forman una unidad energética indivisible: problemas de los órganos internos pueden afectar a sus relativos canales, y a la inversa, problemas que se manifiestan como problemas del canal pueden penetrar en el interior y ser transmitidos a los órganos.

Es importante, sin embargo, apreciar a la vez la unidad y la separación del órgano y del canal. Forman una unidad, pero están también energéticamente separados: el canal pertenece a lo que se denomina Exterior, es decir, las capas energéticas superficiales del cuerpo (incluidas piel y músculos), y los órganos pertenecen al Interior, a las capas energéticas profundas del cuerpo, incluidos órganos y huesos.

En patología, puede haber problemas en los canales que no afecten a los órganos y viceversa. Es muy importante apreciar (y ser capaz de identificar) cuándo un problema está situado en el Exterior y afecta sólo a los canales, pues ha habido una cierta tendencia en la acupuntura occidental a enfatizar demasiado el papel de los Órganos Internos.

Por ejemplo, si un enfermo tiene un dolor en el hombro a lo largo del canal del Intestino Grueso sin ningún síntoma específico en el propio intestino, se puede concluir con seguridad que éste es un problema únicamente del canal, que no afecta a los Órganos Internos. Si, por el contrario, una persona sufre de diarrea crónica por un largo periodo de tiempo con mucosidad y sangre en las deposiciones y, pasados los años, aparece un dolor en el hombro a lo largo del canal del Intestino Grueso, entonces se puede decir que este problema del canal está posiblemente causado por la correspondiente patología del Órgano Interno. Sin embargo, incluso en este caso puede haber interferencia entre un problema del órgano y una invasión ocasional del canal debido a un factor patógeno externo.

Los problemas del canal pueden surgir de cuatro factores.

1) El primero de todos, surge por invasión del canal por patógenos externos, como Frío, Viento, Humedad o Calor. Estos factores invaden primero los canales superficiales, y luego los canales principales, fijándose en las articulaciones y causando el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Ésta es una causa extremadamente frecuente de los problemas de canal que afectan a la mayoría de la gente un día u otro.

La patología de Canal, de hecho, está estrechamente relacionada con la patología articular. Las articulaciones en la Medicina China son más que simples entidades anatómicas: tienen una importante función con respecto a la circulación del Qi y de la Sangre, con numerosas implicaciones en la patología.

Las articulaciones son lugares donde el Qi y la Sangre se concentran o se reúnen, y son también los lugares donde el Qi va del Interior al Exterior, o viceversa. Como ha sido expuesto en el capítulo 4, el Qi tiene complejas direcciones de movimiento, ascendiendo y descendiendo, penetrando hacia dentro y emergiendo afuera. Las articulaciones son lugares a lo largo de los canales donde el Qi entra y sale. No es por casualidad que los principales puntos Shu de las extremidades estén por debajo de codos y rodillas, al lado de las articulaciones. Como consecuencia de esta concentración de Qi, las articulaciones son lugares donde un factor patógeno se asienta fácilmente.

Cuando un factor patógeno invade una articulación, altera el equilibrio Yin-Yang, perturba la circulación del Qi en el canal y causa estancamientos de Qi y de Sangre: esto causa dolor y a la larga da lugar al Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Si el factor patógeno está asociado con el Calor, la articulación se notará caliente; si está asociada con el Frío, se notará fría.

Además de ser afectadas por factores patógenos externos, las articulaciones son también afectadas por una insuficiencia general de Qi y Sangre que puede causar su falta de nutrición y, por lo tanto, su debilidad.

2) Otra causa frecuente de problemas de los canales es el excesivo uso de un miembro de una parte del cuerpo, dando lugar a estancamiento local de Qi. Todo aquel que, a causa de sus condiciones de

trabajo, tiene que repetir constantemente los mismos movimientos, será propenso a sufrir problemas de los canales, manifestándose en estancamientos locales de Qi.

3) Las lesiones deportivas son otra causa frecuente de problemas en los canales, causando estancamientos locales de Qi en los canales.

4) Finalmente, los problemas de los canales pueden, por supuesto, provenir de desequilibrios de Órganos Internos.

La identificación de Síndromes de los Canales describe los cambios patológicos que ocurren en los canales.

Sin embargo, aunque éste es el principal objetivo de Identificación de los Síndromes, puede ser ligeramente confuso ya que los síntomas y signos descritos en el "Eje Espiritual" incluyen también algunos signos y síntomas de los órganos correspondientes y a veces incluso de otros órganos.

Por ejemplo, entre los síntomas y signos del canal del Pulmón son:

— congestión y dolor de garganta, sensación de plenitud en el pecho, dolor en la clavícula y brazo, que provienen de la afectación del canal del Pulmón.

— tos, asma, los cuales son debidos a la afectación del Pulmón como órgano.

— dolor en el hombro y parte superior de la espalda, que es debido a la afectación del canal del Intestino Grueso, que está relacionado con el canal del Pulmón.

Así que, los síndromes de los canales incluyen algunos síntomas y signos de los propios órganos. Esto puede ser ignorado con tranquilidad, porque para los problemas de los órganos, uno usaría mucho mejor la Identificación de Síndromes de Órganos Internos. Por ejemplo, "tos" y "asma" no son síntomas lo suficiente específicos para dar una indicación del posible síndrome implicado. Para hacerlo, es necesario usar la Identificación de Síndromes de Órganos Internos que es más específica a cerca del cuadro formado por el síndrome. Por ejemplo, si la tos está acompañada de profusos esputos blancos con una sensación de plenitud en el pecho y la lengua tiene una saburra blanca pegajosa y espesa, sabemos que la Flema-Humedad es el síndrome implicado que obstruye el Pulmón. Si la tos es seca y hay sudores nocturnos con una sensación de calor en el pecho y palmas de las manos y las plan-

tas de los pies, sabemos que el síndrome en cuestión es una Insuficiencia de Yin de Pulmón.

Sin embargo, debemos recordar que un problema de canal puede afectar también a los orificios y órganos sensoriales. Por ejemplo, los síntomas de afectación del canal de San Jiao incluyen dolor en el oído y sordera. Por esto es evidente que el dolor en el oído y la sordera de inicio agudo, se deben probablemente a una invasión de Viento-Calor externo. Los síntomas del canal del Hígado incluyen visión borrosa y acúfenos. Por lo tanto, no todos los problemas de órganos sensitivos están relacionados con patologías de los Órganos Internos.

La Identificación de Síndromes según los Canales es importante para identificar el canal afectado a partir de los síntomas y signos. Las manifestaciones clínicas ligadas al canal en si son, por lo tanto, lo más importante.

Por supuesto, la Identificación de Síndromes según los Canales necesita estar basada en un conocimiento concienzudo de los canales principales y de su trayecto profundo.²

Aparte de esto, se debe también distinguir la diferencia entre una patología de Plenitud e Insuficiencia de los canales. Las situaciones de Plenitud están caracterizadas por intenso dolor, rigidez, contracturas y calambres. Las situaciones de Insuficiencia están caracterizadas por dolor sordo, debilidad muscular, atrofia muscular y entumecimiento.

La Plenitud y la Insuficiencia del canal puede también diferenciarse por el color que parece a lo largo del curso del canal y por su temperatura al tacto. En las condiciones de Plenitud puede haber un color rojo indicando Calor o azulado indicando Frío. En el caso del Calor, se sentiría también calor al tacto. En patologías de Insuficiencia, puede haber una línea pálida a lo largo del trayecto del canal y ésta se sentirá fría al tacto.

En resumen, si conocemos las trayectorias de los canales concienzudamente y somos capaces de identificar la patología de Plenitud e Insuficiencia de los canales de acuerdo con las pautas descritas, cualquier manifestación clínica que aparezca a lo largo del canal puede ser correctamente identificada.³

La siguiente es una lista de los síndromes de los Canales del capítulo 10 del "Eje Espiritual". Para mayor claridad, he omitido los síntomas y signos de las patologías de Órganos Internos, y los he

limitado sólo a los síntomas y signos de los canales. Además de las siguientes manifestaciones clínicas, cualquier dolor, entumecimiento, rigidez, hormigueo o dolor a lo largo del curso del canal, es evidentemente un síntoma de canal.

PULMÓN

Fiebre, aversión al frío, plenitud en el pecho, dolor en clavículas, hombros y brazos.

INTESTINO GRUESO

Dolor de garganta, dolores dentales, epistaxis, rinorrea, encías dolorosas e hinchadas, ojos hinchados, dolor a lo largo del canal.

ESTÓMAGO

Dolor en los ojos, epistaxis, hinchazón del cuello, parálisis facial, pies y piernas frías, dolor a lo largo del canal.

BAZO

Descarga vaginal, sensación de frío a lo largo del canal, debilidad de los músculos de las piernas.

CORAZÓN

Dolor en los ojos, dolor en la cara interna del brazo, dolor escapular.

INTESTINO DELGADO

Dolor en la nuca, dolor en el codo, rigidez de nuca, dolor a lo largo de la cara lateral del brazo y dolor escapular.

VEJIGA

Fiebre y aversión al frío, cefaleas, rigidez de nuca,

dolor en la parte inferior de la espalda, dolor de ojos, dolor en la parte posterior de la pierna a lo largo del canal.

RIÑÓN

Dolor en la parte inferior de la espalda, dolor en la planta del pie.

PERICARDIO

Rigidez de cuello o nuca, dolor a lo largo del curso del canal, contractura del codo o de la mano.

SAN JIAO

Dolor en el curso del canal, dolor en el codo, alternancia de fiebre y escalofríos, sordera, dolor y secreción del oído, dolor en la parte superior de los hombros.

VESÍCULA BILIAR

Alternancia de fiebre y escalofríos, cefalea, sordera, dolor en la cadera y en la cara externa de las piernas, dolor y distensión de los pechos.

HÍGADO

Cefalea, dolor e hinchazón de ojos, calambres en las piernas.

Como se puede constatar, algunos síntomas y signos de algunos de los canales Yin son en realidad síntomas de los canales Yang asociados. Por ejemplo:

— Pulmón: dolor en los hombros (= canal de Intestino Grueso)

— Corazón: dolor en la escápula (= canal de Intestino Delgado)

— Pericardio: dolor en el cuello (= canal de San Jiao)

NOTAS

1. Eje Espiritual, pág. 30-38
2. Para una descripción de los principales canales y su trayecto en profundidad ver Acupuntura, un Texto Comprensivo

3. Para una descripción de los síntomas y signos de los canales, ver Acupuntura, un Texto Comprensivo.

Principios de Tratamiento

35

治
疗
原
则

Después de hacer un diagnóstico e identificar el síndrome, el próximo paso lógico es la determinación del principio de tratamiento que hay que adoptar. El practicante de la Medicina China necesitará formular un plan de acción racional y coherente en cuanto a qué debería ser tratado primero, qué es prioritario y qué es secundario en la situación del paciente, cuál es la importancia relativa de la situación aguda o crónica y que método de tratamiento debe emplearse.

Durante siglos, la teoría medica China ha respondido estas preguntas y provisto un sistema coherente de principios de tratamiento. En la práctica, estos principios suministran un marco lógico de acuerdo al cual un terapeuta puede evaluar los objetivos de su tratamiento. Debe establecerse un principio de tratamiento siempre antes de comenzar el tratamiento. Esto se logra con un riguroso análisis de las manifestaciones clínicas y una síntesis de la situación del paciente y de las necesidades terapéuticas en ese momento en particular. Los principios de tratamiento resultan lógicamente del establecimiento del síndrome de desequilibrio relevante.

Algunos ejemplos aclararán esto.

Un paciente con bronquitis crónica se presenta con un ataque agudo de Viento-Frío o Viento-Calor (un enfriamiento o resfriado común, por ejemplo): ¿deberíamos tratar el ataque agudo primero e ignorar la situación crónica? O ¿deberíamos tratar ambas al mismo tiempo?

Un paciente con insuficiencia de Qi que causa gran cansancio tiene también síntomas de Humedad y una gruesa saburra grasienta en la lengua. ¿Deberíamos concentrarnos en tonificar el Qi o en eliminar Humedad?

Una paciente ha estado teniendo una fiebre recurrente y síntomas gripales durante semanas; está completamente exhausta, pero su pulso es Lleno y de Cuerda. ¿Deberíamos tonificar su Qi o repeler los factores patógenos todavía persistentes en el interior?

Un hombre mayor tiene insuficiencia de Yin con una elevación de Yang Hepático que causa hipertensión. Necesitamos reducir el Yang Hepático, pero como el paciente es mayor y frágil, reduciendo su Yang Hepático ¿reduciremos su energía?

Son unos pocos ejemplos de situaciones encontradas diariamente en la práctica clínica que requirieren una diferenciación de qué es primario y qué es secundario, una valoración de la situación del paciente, y un claro principio de tratamiento y un plan de acción.

Los principios de tratamiento pueden discutirse desde cuatro puntos de vista:

- 1) La cuestión de la "Raíz" ("Ben") y la "Manifestación" (Biao).
- 2) La cuestión de la fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores patógenos y cuándo tonificar el primero o eliminar los últimos.
- 3) La cuestión de cuándo tonificar y cuándo dispersar.
- 4) La cuestión de valorar la situación del paciente. Los puntos 2 y 3 en realidad serán discutidos juntos por concernir al mismo tema básico.

LA RAÍZ Y LA MANIFESTACIÓN

La Raíz se llama "Ben" en Chino, que literalmente significa "raíz", y la "Manifestación" se llama "Biao", que literalmente significa "signo exterior" o "manifestación", es decir, la manifestación externa de alguna raíz interna, invisible.

Raíz y Manifestación adquieren diferentes significados en diferentes contextos. Son:

- a) Desde el punto de vista del Qi Correcto y del factor patógeno: la Raíz es el Qi Correcto y la Manifestación es el factor patógeno.
- b) Desde el punto de vista de etiología-patología: la Raíz es la raíz de la enfermedad y Manifestación es la manifestación clínica.
- c) Desde el punto de vista del principio de la enfermedad: la Raíz es la situación inicial mientras la Manifestación es la situación posterior.
- d) Desde el punto de vista de duración de la enfermedad: la Raíz es una enfermedad crónica mientras que la Manifestación es una afección aguda.

Así, cuando se debate entre el tratamiento de Raíz o de Manifestación, necesitamos tener claro el punto de partida particular o el contexto considerado. Por ejemplo, decir que en un cierto caso la Raíz necesita ser tratada primero, podría significar que el Qi Correcto necesita ser tratado primero, o que la raíz (o causa) de la enfermedad necesita tratamiento, o que la situación crónica debería ser tratada primero.

En la práctica clínica, sin embargo, Raíz y Manifestación se consideran usualmente en el contexto (b) anterior, es decir, como raíz y manifestación clínica de la enfermedad.

Al considerar la Raíz y la Manifestación, es

importante comprender la conexión entre las dos. No son dos entidades separadas, sino dos aspectos de una contradicción, como Yin y Yang. Como sus nombres sugieren, están relacionadas la una con la otra, como las raíces de un árbol están conectadas a sus ramas, lo primero, debajo del suelo e invisible, y lo segundo, sobre el suelo y visible. La misma relación existe entre la raíz de una enfermedad y su manifestación clínica: están relacionadas indisolublemente y forman dos aspectos de la misma entidad. No hay separación entre las dos. Por esta razón, no es todo correcto traducir "Ben" como "causa", puesto que la relación entre Raíz y Manifestación no es causal. La raíz no es la "causa" de las ramas, sino que las dos juntas forman la entidad de un árbol. El arte del diagnóstico consiste precisamente en identificar la Raíz (o sea, la raíz-causa de los síntomas y signos) mirando la Manifestación (es decir, las manifestaciones clínicas).

Por ejemplo, si una persona tiene diarrea, sensación de frío, cansancio, falta de apetito, distensión abdominal, un pulso débil y lengua pálida, la complejidad de estas manifestaciones clínicas apuntan claramente a su raíz, es decir, insuficiencia de Yang de Bazo. En este simple ejemplo, la insuficiencia de Yang de Bazo es la raíz y todos los síntomas y los signos son la manifestación de la afección. Sólo cuando dominamos el arte de la identificación de síndromes podemos identificar la Raíz por la observación del síndrome tejido por la Manifestación tal como un botánico puede identificar un árbol observando sus hojas.

¿Por qué necesitamos identificar la Raíz? En el curso de una enfermedad, las manifestaciones clínicas pueden ser muy numerosas y complicadas y algunas veces contradictorias. Diferentes manifestaciones clínicas aparecerán y se desarrollarán en el curso de una larga enfermedad crónica; podrían combinarse con síntomas agudos superpuestos, situaciones interiores pueden solaparse con otras exteriores, situaciones de insuficiencia pueden coexistir con otras de Exceso, el Frío puede coexistir con el Calor, y así sucesivamente.

La identificación de la Raíz (que no tiene que ser una sola, sino que podría ser múltiple) nos permite comprender y desvelar las numerosas manifestaciones clínicas para ver el síndrome subyacente y decidir el principio de tratamiento de acuerdo a la situación del paciente y al carácter de la enfermedad.

Hay un dicho en Medicina China "para tratar una enfermedad, encuentra la Raíz". Esto tan conciso resume la importancia de remontar siempre las manifestaciones clínicas a su raíz para tratar una enfermedad. Esto es porque, en sentido general, la Raíz, es el aspecto esencial de la contradicción, es decir, generalmente es primario con relación a las manifestaciones clínicas. Como la Raíz es primaria, el tratamiento de las manifestaciones clínicas se lleva a cabo normalmente mediante el tratamiento de la Raíz.

Por ejemplo, si un paciente se queja de un dolor agudo occipital, ligera fiebre, rigidez en el cuello, aversión al frío, coriza, estornudos y pulso flotante-tenso, todas estas manifestaciones clínicas (la Manifestación) obviamente apuntan a su raíz (la Raíz) que es una invasión de la porción del Qi Defensivo pulmonar por Viento-Frío externo. Este síndrome fue tratado en detalle en el capítulo sobre identificación de síndromes de acuerdo a los factores patógenos (ver capítulo 32). En este caso, el tratamiento está dirigido a la Raíz, es decir, dispersar el Frío, liberar el Exterior y restaurar la función descendente y dispersante del Pulmón. Cuando se hace esto, todas las manifestaciones clínicas desaparecerán. Éste es un ejemplo sencillo de cómo las diversas manifestaciones clínicas forman un síndrome, que identificado apropiadamente empleado las herramientas de diagnóstico chinas y la identificación de síndromes, nos dejan reconocer la Raíz y tratarla de forma adecuad. En este ejemplo, si el profesional no fuera habilidoso en el diagnóstico e identificación de síndromes, e incapaz de identificar la Raíz, se pondría a tratar cada una de las manifestaciones clínicas individualmente, lo cual sería por supuesto erróneo.

Otro ejemplo, un paciente sufre de fiebre baja al atardecer, transpiración nocturna, sensación de calor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, boca seca por la noche y tiene una lengua Roja Pelada. Son manifestaciones clínicas que interpretadas adecuadamente nos llevan a identificar su raíz, es decir, insuficiencia de Yin. Para tratar todas las diferentes manifestaciones clínicas es suficiente tratar su Raíz, o sea, tonificar el Yin.

Otro ejemplo: un paciente tiene una fiebre alta que no remite, irritabilidad, sed, pulso Rápido, lengua Roja con saburra amarilla y extremidades muy

frías. En este caso hay una contradicción puesto que el paciente tiene fiebre alta pero extremidades frías. Sin embargo teniendo en cuenta todas las manifestaciones clínicas podemos identificar Calor interno como la Raíz. El tratamiento correcto es aclarar el Calor interno, a pesar de las extremidades frías. Estas se deben a que el Calor interno obstruye la circulación de Yang Qi a las extremidades, por tanto puede haber una paradoja aparente, pues a más Calor, extremidades más frías.

En conclusión, la Raíz es primaria y se trata primero. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la Manifestación puede convertirse en principal y necesita ser tratada primero, aunque el objetivo principal es siempre tratar la Raíz. La decisión de tratar la Raíz o la Manifestación, depende de la severidad y urgencia de las manifestaciones clínicas.

Hay tres posibles vías de acción:

Tratar sólo la Raíz,

Tratar ambas, la Raíz y la Manifestación

Tratar la Manifestación primero y la Raíz después.

1. TRATAR SÓLO LA RAÍZ

Generalmente hablando, tratar sólo la Raíz, es suficiente para aclarar todas las manifestaciones clínicas en la mayoría de los casos. El método de tratar la Raíz puede usarse tanto en afecciones interiores como exteriores, así como en crónicas o agudas. Se han dado ejemplos de este enfoque anteriormente: en caso de insuficiencia de Yang de Bazo (la Raíz) que causa las manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente, tratar la Raíz (es decir, tonificar y calentar el Bazo) será el enfoque apropiado que, con el tiempo, debería eliminar todas las manifestaciones clínicas. De forma semejante para las manifestaciones clínicas causadas por Viento-Frío o aquellas causadas por insuficiencia de Yin. En ambos casos, será suficiente tratar la Raíz (esto es eliminar Viento-Frío en el primer caso y nutrir el Yin en el segundo) para eliminar todas las manifestaciones clínicas.

Este enfoque es aplicable en casos en que las manifestaciones clínicas no son demasiado severas. Si las manifestaciones clínicas son severas o incluso amenazan la vida, el enfoque debería cambiarse, como será explicado abajo.

2. TRATAR AMBAS, LA RAÍZ Y LA MANIFESTACIÓN

Este enfoque es ampliamente usado en la práctica. En casos crónicos cuando las manifestaciones clínicas son severas y angustiosas para el paciente, es necesario tratar ambas, la Raíz y la Manifestación simultáneamente. Este enfoque se aplica también cuando las manifestaciones clínicas en sí mismas son tales que perpetuarían el problema original. Por ejemplo, en el caso de una mujer con insuficiencia de Qi que produce sangrado menstrual excesivo (el Qi no sujeta la Sangre), el sangrado menstrual prolongado durante muchos años llevará posteriormente a una insuficiencia de Qi y Sangre.

Para retomar el ejemplo anterior de insuficiencia de Yang de Bazo: si está causando una diarrea severa y debilitante, particularmente en pacientes ancianos, sería necesario tratar la Raíz, esto es, tonificar y calentar el Bazo, pero al mismo tiempo también dar pasos activos para tratar la Manifestación, esto es, parar la diarrea. En términos de acupuntura, esto implicaría usar puntos que es sabido que paran la diarrea (cualquiera que sea la causa), como son Tianshu E25 y Shangjuxu E37.

En el caso de un paciente que sufre insuficiencia de Yang de Bazo, que causa edema severo, el objetivo correcto de nuevo sería tratar ambas la Raíz (esto es tonificar y calentar el Bazo) y la Manifestación (esto es eliminar el edema). En términos de acupuntura, esto incluiría combinar el método tonificante (para tonificar el Bazo) con el método dispersante (dispersando puntos para mover los líquidos, como Shuifeng Ren9, Shuidao E28, Sanjiaoshu V22).

En el caso de un niño que tiene tos ferina por Flema-Calor en el Pulmón sería necesario de nuevo adoptar el método de tratar ambas, la Raíz (aclarando el Calor de Pulmón y disolviendo la Flema) y la Manifestación (parando la tos). Este es el enfoque correcto ya que la tos es muy angustiosa y debilitante para el niño, por tanto sería erróneo tratar la Raíz simplemente y esperar que los síntomas mejoren. Este ejemplo puede ser comparado y contrastado con un caso de tos crónica ligera y seca causada por insuficiencia de Yin, en cuyo caso la tos no es lo bastante mala o seria para justificar el tratamiento de la Manifestación.

3. TRATAR LA MANIFESTACIÓN PRIMERO Y LA RAÍZ DESPUÉS

Bajo ciertas circunstancias la Raíz se convierte en secundaria y la Manifestación necesita ser tratada primero y comúnmente también con urgencia. Este enfoque es aplicable en todos los casos cuando las manifestaciones clínicas son muy severas o incluso amenazadoras para la vida, generalmente en casos agudos.

Por ejemplo, un paciente tiene tos abundante con abundantes esputos acuosos, disnea, enfriamiento, una saburra gruesa y pegajosa y pulso Resbaladizo. Las manifestaciones clínicas reflejan insuficiencia de Yang de Bazo (la Raíz) que causa retención de Flema en el Pulmón (la Manifestación). En este caso si las manifestaciones clínicas son severas y agudas (especialmente en una persona anciana), el enfoque correcto es tratar la Manifestación primero mediante la disolución de Flema y estimulación de la función descendente del Pulmón. Después, cuando los síntomas de Flema han remitido, se puede tratar la Raíz, esto es, tonificar y calentar el Bazo.

Otro ejemplo: una mujer que sufre de dismenorrea causada por estasis de Sangre, causada en sí misma por insuficiencia de Qi. En este caso, el enfoque correcto es concentrarse en el tratamiento de la Manifestación (esto es, mover la Sangre y aliviar el dolor) antes o durante el periodo, y tratar la Raíz (es decir, tonificar Qi) justo después y entre los periodos.

MÚLTIPLES RAÍCES Y MANIFESTACIONES

Hasta aquí se han dado ejemplos bastante simples de cuando sólo una Raíz daba lugar a una Manifestación. En realidad, sin embargo, con frecuencia, los casos clínicos reales son más complejos. Puede haber más de una Raíz, así como más de una Manifestación.

Hay tres situaciones posibles:

Más de una Raíz, cada una de las cuales da lugar a diferentes manifestaciones.

Una Raíz que da lugar a diferentes manifestaciones.

La Raíz coincide con la manifestación.

1) Es muy común tener más de una Raíz. Esto se

debe al hecho de que, en el curso de la vida, diferentes causas de enfermedades que se presentan en diferentes momentos pueden solaparse. Por ejemplo, un traumatismo previo en una articulación podría predisponer a alguien a una invasión debida a Frío y Humedad externos en esa articulación. O alguien podría sufrir un desequilibrio de Hígado causado por razones alimenticias y posteriormente en la vida desarrollar un aumento de Yang hepático por ira reprimida. Así podría haber diferentes Raíces, cada una reflejada en diferentes y variadas Manifestaciones.

Por ejemplo, un paciente podría tener Fuego de Hígado (la Raíz) causado por ciertos problemas emocionales durante un largo periodo de tiempo. Posteriormente podría estar expuesto al Frío, que invade los canales del hombro provocando dolor y rigidez. En este caso habría dos raíces separadas, una que es Fuego hepático (causado por problemas emocionales), la otra causada por la invasión del Frío externo a los canales (causada por la exposición al Frío externo). Sería erróneo entonces en este caso tratar e interpretar todas las manifestaciones clínicas bajo la luz de una sola Raíz, como el Fuego hepático. En cuanto al tratamiento cuando hay más de una Raíz, hay que tratar cada una de ellas.

Otro ejemplo: un paciente podría sufrir de insuficiencia de Yang de Riñón (la Raíz) causada por exceso de actividad sexual. Más tarde en la vida también sufre de bloqueo de Qi hepático (otra Raíz) causado por problemas emocionales. En este caso hay dos Raíces separadas (insuficiencia de Yang de Riñón y bloqueo de Qi hepático) de dos causas diferentes, y sería erróneo intentar conjugar todas las manifestaciones clínicas en un síndrome común.

Por supuesto, las Raíces diferentes no coexisten independientemente, sino que podrían también interactuar una con la otra, y posteriormente complicar el cuadro. Por ejemplo, en el caso dado anteriormente, el bloqueo de Qi hepático podría invadir el Bazo y causar insuficiencia de Yang de Bazo que más tarde agravaría la insuficiencia de Yang de Riñón.

2) Una Raíz puede dar origen a diversas manifestaciones distintas. Por ejemplo, si un paciente (particularmente una mujer) sufre de insuficiencia de Qi de Bazo, esto puede originar edema (porque el

Qi de Bazo no es capaz de transportar y transformar los líquidos) y también insuficiencia de Sangre (porque el Bazo no es capaz de crear Sangre). Ahí habrá entonces dos Manifestaciones (el edema y la insuficiencia de Sangre) surgiendo desde la misma Raíz. El tratamiento en este caso se dirige sin embargo simplemente a tratar la Raíz.

3) En ciertos casos la Raíz y la Manifestación coinciden. Esto sólo puede ocurrir cuando las manifestaciones clínicas son causadas por traumatismos físicos externos, como en un accidente. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente en la rodilla esto causará bloqueo de Qi y/o Sangre en los canales de la rodilla produciendo dolor. En este caso, el estancamiento de Qi (la Raíz), coincide con el dolor de rodilla (la Manifestación).

CUÁNDO APOYAR EL QI CORRECTO, O CUÁNDO EXPULSAR LOS AGENTES PATÓGENOS

Esta es la segunda cuestión importante a considerar cuando se elabora un plan de tratamiento. Esta cuestión está estrechamente relacionada a la cuestión de cuándo tonificar y cuándo dispersar, así que las dos pueden discutirse juntas.

El Qi Correcto no es un tipo particular de Qi sino la suma total de todas las partes del Qi corporal mayormente relacionados con su capacidad para luchar contra agentes patógenos. Por lo tanto, el Qi Correcto podría describirse como la resistencia del cuerpo a la enfermedad. Éste es un término que se emplea sólo en relación y en contraste a los factores patógenos.

Los factores patógenos (en Chino llamados "Xie" que significa "perverso") indican algún factor de enfermedad, bien externo (como Viento, Humedad, Frío, Calor) o interno (como Flema, Fuego, Viento interno, Estasis de Sangre o Estancamiento de Qi).

Una situación de Exceso está caracterizada por la presencia de un factor patógeno, interno o externo, mientras que el Qi Correcto está todavía relativamente intacto y lucha contra el factor patógeno.

Una situación de Insuficiencia está caracterizada por debilidad del Qi Correcto y la ausencia de un factor patógeno.

Una situación mixta de Insuficiencia / Exceso está caracterizada por debilidad del Qi Correcto, pero también por la presencia de un factor patógeno. Aunque hay un factor patógeno, el Qi Correcto está débil y no reacciona adecuadamente o con éxito ante factor patógeno. Ésta es una situación muy común en la práctica, probablemente más común que una situación puramente de Exceso.

Los diversos cambios patológicos y desarrollos de una enfermedad pueden considerarse como diferentes etapas en la oposición entre el Qi Correcto y el factor patógeno. Los numerosos cambios, mejoras y agravaciones se deben a la fluctuación en la fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores patógenos.

Cuando planificamos un tratamiento es esencial tener una idea clara referida a la fortaleza del Qi Correcto y los factores patógenos, o si en realidad hay un factor patógeno. Esto es importante para adoptar la estrategia correcta de tratamiento. La cuestión principal es si la situación requiere tonificación o sedación o ambas. Si se requieren ambas, habría que aplicadas simultáneamente o en sucesión y si es así, ¿cuál debería aplicarse primero?. Para contestar esta pregunta podemos considerar tres posibles puntos:

- 1 Tonificar el Qi Correcto.
- 2 Expulsar los factores patógenos.
- 3 Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores patógenos.

En este último caso hay todavía tres posibles vías de acción:

- a) Primero tonificar el Qi Correcto y después expulsar los factores patógenos.
- b) Primero expulsar los factores patógenos y después tonificar el Qi Correcto.
- c) Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores patógenos simultáneamente.

TONIFICAR EL QI CORRECTO

Esto incluye cualquier método que refuerce la situación del cuerpo e incremente la resistencia a la enfermedad. Esto puede conseguirse con acupuntura, fitoterapia, ejercicio, alimentación, *Qi Gong*, meditación o simple reposo. Más concretamente, desde el punto de vista de la acupuntura, implica una tonificación del Qi, Sangre y Qi Original por el

uso de un método tónico de puntura o por moxibustión.

El método de tonificar el Qi Correcto es aplicable cuando hay debilidad, o más específicamente, en síndromes puros de Insuficiencia. Este enfoque puede usarse en síndromes mixtos de Insuficiencia / Exceso pero sólo si el cuadro es principalmente de Insuficiencia. Aquí tonificar el Qi Correcto refuerza el Qi para que él pueda eliminar cualquier factor patógeno. De ahí el dicho: *"Apoya el Qi Correcto, para eliminar los factores patógenos"*.

Sin embargo, hay que insistir en que este enfoque es sólo aplicable en una mezcla de síndromes de Insuficiencia / Exceso en el que el síndrome de Insuficiencia es predominante. Si, no obstante, hay un fuerte factor patógeno, tonificar el Qi Correcto no sólo fallaría al eliminarlo, sino que en realidad, en ciertos casos, reforzaría el factor patógeno y provocaría una situación peor.

El enfoque de tonificar el Qi Correcto es sólo aplicable en situaciones internas ya que las situaciones externas son por definición de tipo Exceso, estando caracterizadas por la presencia de un factor patógeno. Sólo en algunos casos de situaciones externas es necesario combinar la expulsión del factor patógeno con la tonificación del Qi Correcto. Esto será discutido más tarde en este capítulo.

Ejemplos de síndromes puramente Insuficientes, en los que la opción de tonificar el Qi Correcto es aplicable, son en una Insuficiencia de Qi de Bazo (manifestada con falta de apetito, cansancio, heces sueltas y un pulso Vacío) o Insuficiencia de Sangre (manifestada con mareos, visión borrosa, falta de memoria, periodos escasos pulso Rugoso y lengua Pálida).

Un ejemplo de una mezcla de síndromes de Insuficiencia / Exceso pero predominantemente Insuficiencia sería que la Insuficiencia de Bazo y/o Estómago permitiera que fuesen invadidos por el Qi de Hígado (manifestándose con cansancio, sin apetito, heces sueltas, pulso vacío, ligero dolor epigástrico y náuseas leves). Los últimos dos síntomas son debidos al estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago. En este caso, sin embargo, no es que el Hígado invada el Estómago sino que el Qi de Estómago está débil y permite ser invadido por el Qi de Hígado. Esto se confirma por el predominio de síntomas y signos de Insuficiencia. En este caso la vía correcta de acción es tonificar el

Estómago, así cuando esté reforzado, el Qi de Hígado no podrá invadirlo.

EXPULSAR LOS FACTORES PATÓGENOS

Esto incluye cualquier método que elimine los factores patógenos, ya sean internos o externos. Podría ser acupuntura, fitoterapia, masaje o ventosas.

Desde el punto de vista de la acupuntura, implica eliminar el factor patógeno usando el método dispersante, sangrado o la aplicación de ventosas.

Este planteamiento es aplicable sólo en síndromes puros de exceso caracterizados por la presencia de un factor patógeno interno o externo. Expulsar el factor patógeno eliminará cualquier obstrucción causada por él y contribuirá indirectamente a reforzar el Qi Correcto (porque puede circular sin ser obstaculizado por la obstrucción de los factores patógenos). De ahí el dicho: *"Elimina el factor patógeno para reforzar el Qi Correcto"*.

Es importante anotar que la decisión de expulsar un factor patógeno usando un método dispersante debe estar basada puramente en el carácter de Exceso del síndrome y no en las sensaciones del paciente. No deberíamos "interpretar las sensaciones emocionales subjetivas en un deseo de tonificar o sedar".¹ En otras palabras, si la identificación de síndromes es correcta y el síndrome tiene definitivamente carácter de Exceso, un método dispersante es el adecuado, incluso si el paciente es anciano o aparentemente débil. Si el síndrome tiene carácter de Exceso y el factor patógeno es expulsado, el paciente se sentirá mejor y tendrá más energía porque la obstrucción del factor patógeno se ha disuelto.

Esto es especialmente cierto en situaciones Externas, cuando es necesario usar un método dispersante para expulsar el factor patógeno externo. Si se usara el método tonificante para tonificar el Qi, el paciente comenzaría a sentirse peor porque tonificar el Qi en condiciones agudas externas tiende también a "tonificar" el factor patógeno y así se agrava la situación. Por ejemplo, si un paciente tiene síntomas de un ataque de Viento-Frío (como aversión al frío, mucosidad nasal, rigidez de cuello, y pulso Flotante y Tenso), es una situación de Exceso, incluso si la persona ha sufrido de

una insuficiencia de Qi o Sangre previamente al ataque externo. Esta situación entonces se trata mediante la expulsión del factor patógeno, en este caso Viento-Frío. Podemos más tarde atender a la situación subyacente de insuficiencia de Qi y Sangre, pero sólo después de que el factor patógeno ha sido expulsado. Por supuesto, en unos pocos casos, cuando el paciente está extremadamente cansado y debilitado, podría ser necesario combinar el método dispersante para expulsar el factor patógeno con el método para tonificar el Qi. Sin embargo, raramente es necesario y será discutido en el próximo apartado.

Otro ejemplo de un síndrome de Exceso, en este caso interno, que requiere tratamiento por el método de expulsar los factores patógenos es el de Fuego de Hígado con síntomas y signos tales como sed, ojos rojos, cara roja, sabor amargo, estreñimiento, irritabilidad, lengua Roja con saburra amarilla y un pulso Rápido y de Cuerda.

TONIFICAR EL QI CORRECTO Y EXPULSAR LOS FACTORES PATÓGENOS

Primero tonificar el Qi Correcto, después expulsar los factores patógenos

Esta situación se usa cuando hay un factor patógeno que expulsar, pero el Qi Correcto está demasiado débil para usar un método dispersante que lo debilitaría posteriormente. Esta situación es sin embargo bastante rara y se aplica sólo a síndromes externos, cuando una persona muy débil y posiblemente anciana, ha sido atacada por un factor patógeno externo y el Qi Correcto está extremadamente débil. En esta situación no es posible expulsar el factor patógeno ya que el método dispersante podría debilitar después el Qi Correcto. Se debe entonces tonificar primero el Qi Correcto y después expulsar el factor patógeno.

Debe ser anotado aquí que solamente tonificar el Qi Correcto no es suficiente para expulsar el factor patógeno.

Esta aproximación no se aplica a situaciones internas, ya que en estos casos uno puede tonificar el Qi corporal y expulsar el factor patógeno al mismo tiempo.

Por ejemplo, si una persona muy débil y anciana con bronquitis crónica tiene un ataque de Viento-

-Frío, uno podría tonificar el Qi primero y después expulsar el Viento-Frío. Este enfoque, sin embargo, es necesario en contadas ocasiones y no se utiliza mucho.

Primero expulsar el agente patógeno, después tonificar el Qi Correcto

Esta opción es adecuada cuando hay un factor patógeno y el Qi Correcto está débil, pero requiere eliminar el factor patógeno debido a la urgencia o severidad de las manifestaciones clínicas. Esta opción se utiliza también porque tonificar sólo el Qi Correcto puede en ciertos casos tonificar también el factor patógeno.

Esta estrategia es ampliamente usada en la práctica clínica tanto en condiciones internas como externas. De hecho, cuando hay un factor patógeno y el Qi del cuerpo está débil, ésta es la forma de proceder habitual, aparte de algunas situaciones más raras ya mencionadas.

Podemos expulsar el agente patógeno primero usando el método dispersante. Una vez que el agente patógeno ya ha sido expulsado y las manifestaciones clínicas de tipo Exceso han remitido, sólo entonces podremos tonificar el Qi Correcto. Esta opción es aplicable en situaciones internas externas e internas pero particularmente en las externas. Deberíamos prestar atención al tonificar el Qi Correcto, para que no quede ningún resto de factor patógeno.

En los síndromes externos ésta es la opción generalmente adoptada. Por ejemplo, si un paciente que sufre previamente de insuficiencia de Qi es atacado por un Viento-Calor externo y tiene síndromes de fiebre, dolor de cabeza, ligero sudor, aversión al frío, dolores corporales y pulso Flotante y Rápido, la vía correcta sería expulsar el Viento-Calor y liberar el Exterior (mediante la dispersión de puntos como Hegu IG4, Quchi IG11 o Waiguan SJ5). Cuando los síntomas externos han desaparecido totalmente, (no hay fiebre ni dolores corporales o de cabeza ni aversión al frío ni pulso Flotante), sólo entonces podemos tonificar el Qi Correcto. Tonificar el Qi Correcto antes de que el Viento-Calor haya sido expulsado puede de algún modo estimular el Viento-Calor también y producir un agravamiento de la situación. Por ejemplo, la fiebre podría subir.

Es importante prestar atención a este punto incluso cuando ha transcurrido un largo periodo tiempo después de un ataque externo. En cierto casos, si el factor patógeno no ha sido expulsado adecuadamente, puede penetrar al Interior y ocultarse allí un largo periodo de tiempo después del ataque inicial. Para continuar con el ejemplo anterior del ataque de Viento-Calor, a la persona le puede resultar difícil recuperarse del ataque, experimentando gran cansancio y volverse propenso a extrañas y repetidas inflamaciones de garganta: éstas serían debidas a un remanente de Calor "escondido" en el interior. En Medicina China esto se denomina "restos del Factor patógeno". En estos casos es importante ser capaz de reconocerlo y aclarar el Calor remanente antes de tonificar el Qi Correcto, ya que uno normalmente tendería a tonificar el Qi Correcto directamente puesto que la persona se quejaría de gran cansancio. Signos y síntomas de "restos del factor patógeno" después de un ataque externo serían cansancio, sensación de calor, inflamaciones de garganta repetidas, lengua Roja con una fina capa amarilla en el área entre la punta y el centro (área de Pulmón) y un pulso ligeramente de cuerda. En estos casos podríamos usar puntos para aclarar el Calor interno como Chize P5, Quchi IG11 o Dazhui Du14.

En síndromes internos esta opción se usa siempre que los síntomas causados por los factores patógenos son tan severos o urgentes que necesitan ser tratados sin retraso.

Por ejemplo, un paciente con una Insuficiencia crónica de Yang de Riñón y Corazón sufre de episodios agudos de total retención de orina que provoca una hipertensión y edema. En estos casos el factor patógeno es un "Desbordamiento del Agua" que causa edema y retención de orina. Ya que esto necesita ser tratado sin retraso, primero uno debe expulsar el factor patógeno, en este caso el "Desbordamiento del Agua", usando un método dispersante (sobre puntos como Yanglingquan B9, Shuidao E28, Shuifen Ren9, Weiyang V39 o Sanjiaoshu V22) ya que el Jiao inferior está en situación de exceso. Después de que el edema está controlado y la función urinaria restablecida, se puede tonificar el Yang de Riñón y de Corazón.

Otro ejemplo: un paciente con un estado crónico de Insuficiencia de Sangre de Hígado presenta un estado agudo de Viento de Hígado que provoca

espasmos temporales de los vasos cerebrales y un pequeño Ataque de Viento, con pérdida temporal de conciencia, parálisis de la boca y dificultad para hablar. En este caso, es esencial eliminar el factor patógeno primero, es decir, el Viento del Hígado con el uso de un método dispersante (sobre puntos como Taichong H3 y Xingjian H2). Sólo cuando el Viento del Hígado ha sido eliminado y sus síntomas han remitido, podemos tonificar la Sangre de Hígado.

Esta opción no es sólo aplicable en casos agudos y urgentes como los mencionados anteriormente sino también en casos crónicos donde los síntomas no tiene un carácter de urgencia pero son sin embargo muy angustiosos y dolorosos.

Por ejemplo, un paciente puede sufrir de una Insuficiencia crónica de Yin de Hígado y de Riñón que produce el ascenso del Yang de Hígado. Esto causaría cefaleas severas así como vértigos, irritabilidad, etc. Aunque los síntomas no son agudos o urgentes, sin embargo las cefaleas pueden ser extremadamente dolorosas y angustiosos. Entonces es necesario controlar primero el Yang de Hígado y después tonificar el Yin de Hígado y de Riñón.

Tonificar el Qi Correcto y expulsar el agente patógeno simultáneamente

Éste es un enfoque ampliamente extendido en casos en los que hay un factor patógeno y el Qi Correcto esta relativamente débil, pero no tan débil como para necesitar una tonificación primero (como en el caso 1, pág. 317).

Esta opción sólo puede usarse en situaciones internas, ya que en situaciones externas comúnmente es necesario expulsar el agente patógeno primero y después tonificar el Qi Correcto.

Así éste método se usa en casos de síndromes síndromes internos mixtos de Insuficiencia / Exceso. Se podrían dar muchos ejemplos. Si hay una situación de insuficiencia de Yin de Hígado con ascenso del Yang de Hígado, uno puede simultáneamente tonificar el Yin de Hígado y reducir el Yang de Hígado. En caso de insuficiencia de Qi de Bazo que produce formación de Humedad, se puede tonificar el Qi de Bazo y disolver la Humedad al mismo tiempo.

Desde el punto de vista de la Acupuntura, esto necesita un método tonificante en algunos puntos y un método dispersante en otros. En los dos casos

anteriores, se podría tonificar Taixi R3, Sanyinjiao B6 y Ququan H8 para nutrir el Yin de Hígado y dispersar Xingjian H2 y Xiashi VB43 para reducir el Yang de Hígado. En el caso de la insuficiencia de Bazo con Humedad, se podría tonificar Pishu V20 y Zusanli E36 para tonificar el Bazo y dispersar Yinlingquan B9 y Sanyinjiao B6 para eliminar Humedad.

LA CONSTITUCIÓN

Cuando se planea un tratamiento, aparte de considerar la Raíz y la Manifestación, uno debe también tener en cuenta la constitución de una persona.

ESENCIA-QI-MENTE

Por constitución queremos expresar la naturaleza fundamental física y mental de un individuo. De acuerdo a la Medicina China, la constitución está constituida por tres factores, esto es, Esencia, Qi y Mente (en Chino Jing-Qi-Shen). De estos tres, la Esencia es el fundamento de los otros dos. Si la Esencia heredada es fuerte, constituirá una base para una vida saludable desde el punto de vista físico y mental. Obviamente esto no significa una vida completamente libre de enfermedades ya que muchas otras causas de enfermedad pueden minar la salud de una persona, pero significa que la persona tendrá una fuerte resistencia a la enfermedad.

Esencia, Qi y Mente se denominan en Medicina China los "Tres Tesoros" (San Bao). Salud, fuerza, vitalidad, felicidad, decisión, estabilidad mental y claridad, todos dependen de un buen aporte de estas tres sustancias y su armónica interacción. La Esencia está relacionada con el Riñón, el Qi con el Pulmón, la Mente con el Corazón.

Estas tres sustancias también representan tres diferentes estados de "enrarecimiento", siendo la Esencia el constituyente mas basto y denso es el fundamento. El Qi es la energía refinada que nutre el cuerpo y la mente, y la Mente es la más refinada e inmaterial de las tres sustancias. Así los Tres Tesoros representan una interacción entre dos polos de materia y energía, sustancial e insustancial, físico y mental que es típica de la Medicina y la filosofía Chinas.

La interacción entre la Esencia y el Qi determina el estado de la Mente: si la Esencia y el Qi son fuertes, la mente estará sana y si la Esencia y el Qi son débiles, la mente sufrirá.

El estado de la Esencia es indicativo del Qi congénito, hereditario y de la constitución heredada, mientras el estado del Qi es indicativo del Qi adquirido. Los dos juntos determinan el estado de la mente.

El estado de la Esencia puede ser observado por la vitalidad general, sintomatología, pulso y ojos.

Vitalidad y resistencia a la enfermedad son indicativos de una Esencia fuerte. Si es débil una persona puede sentirse extremadamente cansada y aletargado y ser propensa a ataques de factores patógenos externos.

La Esencia genera los huesos y nutre el cerebro, por tanto cuando es fuerte, los huesos se desarrollan normalmente y no se degeneran con demasiada rapidez con la edad. Además, las facultades mentales son claras y la memoria, buena. Si la Esencia es débil, puede haber un débil desarrollo óseo en los niños o una temprana degeneración ósea en los adultos, pobre desarrollo mental en los niños o poca memoria y pérdida de pelo o prematuro encanecimiento del pelo en adultos.

El denominado pulso de Piel de Tambor (un pulso que se siente tenso como si tocáramos la piel de un tambor en un nivel superficial y vacío en un nivel más profundo) es indicativo de una insuficiencia de Esencia.

En algunos casos, un pulso muy Profundo que casi no existe en ambas posiciones Chi también indica una insuficiencia de la Esencia.

El estado de la Esencia se refleja también en los ojos: los ojos con "brillo" muestran un buen estado de la Esencia y la Mente mientras que los ojos que están apagados y opacos muestran un estado de las Esencia empobrecido y una Mente turbada por profundos problemas emocionales.

El estado del Qi puede por supuesto ser observado por el diagnóstico normal Chino basado en la sintomatología y observación particularmente de la lengua y la palpación del pulso.

El estado de la Mente es principalmente un resultado de la interacción entre la Esencia y el Qi y también se refleja en los ojos del modo mencionado anteriormente. El estado de la Mente también se refleja en el pulso del Corazón: si la Mente está

fuerte el pulso del Corazón es fuerte pero no Desbordante. Si la Mente está débil, el pulso del Corazón puede ser muy profundo y "sin onda", es decir, da la impresión de no fluir uniformemente a lo alto de la muñeca. Por otro lado, si la Mente está alterada y la persona tiene problemas mentales, el pulso del Corazón puede ser Lleno, Duro y Desbordante.

La lengua china muestra como estos conceptos están enraizados en la cultura China. Las palabras "Jing-Shen" (es decir, Esencia-Mente) significa "mente" o "consciencia", mostrando la interacción e integración de cuerpo y mente típicas de la filosofía China. "Jing-Shen" puede también significar "vigor", "vitalidad", "juicio", todas cualidades que están presentes cuando ambas Esencia y Mente son saludables y fuertes. "Jing-Shen-bing" significa "enfermedad mental".

LOS CINCO ELEMENTOS Y LA CONSTITUCIÓN

Los cinco tipos constitucionales pueden ser identificados refiriéndonos a cada uno de los Cinco Elementos. Identificar un tipo particular puede ser útil en la determinación del carácter y pronóstico de una enfermedad.

Madera

El tipo Madera tiene cara oscura, un cuerpo alto y espigado y anchos hombros. Están caracterizados por unos huesos y tendones fuertes y deberían tener una espalda fuerte y recta. El tipo Madera es un duro trabajador y tiene una tendencia a preocuparse (Fig. 62).

Fuego

El tipo Fuego tiene una cara enrojecida, una cabeza pequeña y redondeada o barbilla redondeada, pelo rizado o no mucho pelo, manos pequeñas y camina rápido. El tipo Fuego es rápido y enérgico y activo. La gente de este tipo tiende a ser despreocupado acerca de la riqueza material, y aficionado a la belleza. A menudo, tienen una vida corta (Fig. 63).

Su punto fuerte son sus vasos sanguíneos y su Sangre.

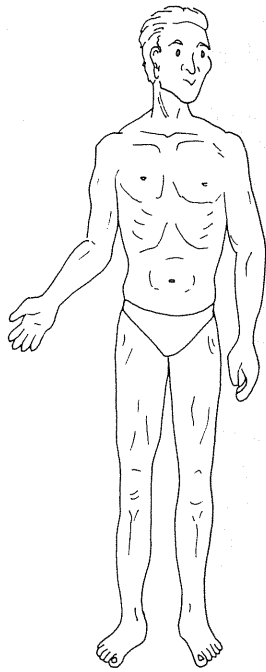

Fig. 62 Tipo Madera

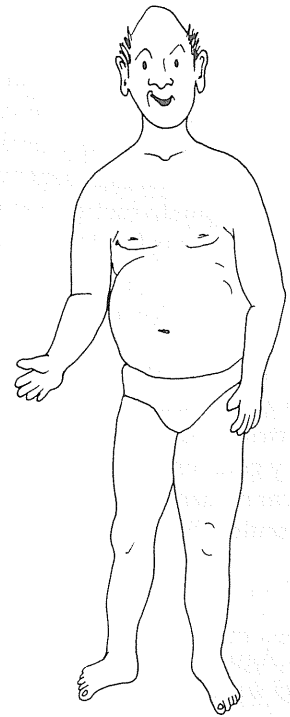

Fig. 63 Tipo Fuego

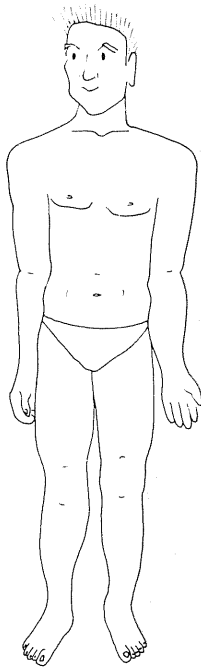

Fig. 64 Tipo Metal

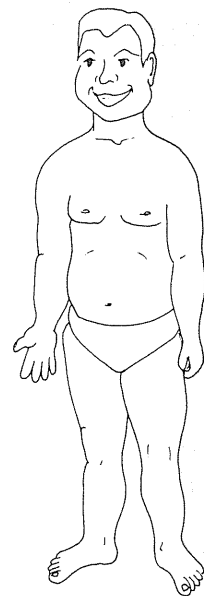

Fig. 65 Tipo Tierra

Metal

El tipo Metal tiene hombros anchos y cuadrados, una cara blanca triangular, una fuerte estructura física y camina despacio y deliberadamente. Son meticulosos, racionales, independientes y con fuerte voluntad. Su punto fuerte debería ser su Pulmón y deberían tener una fuerte voz (Fig. 64).

Tierra

El tipo Tierra tiene una tez oscura y de algún modo cuerpo gordo, una cabeza grande, una tripa grande, fuertes muslos y anchas mandíbulas. Son calmados y generosos y no son ambiciosos. Caminan sin elevar demasiado los pies y su punto fuerte son los músculos (Fig. 65).

Agua

El tipo Agua tiene una cara y cuerpo redondo y una piel suave y blanca. Adoran el movimiento y su columna es más larga de lo normal (Fig. 66). Son simpáticos y algo perezosos y no siempre dicen la verdad. Son buenos negociadores y leales a sus colegas de trabajo. Son despiertos, sensibles y al-

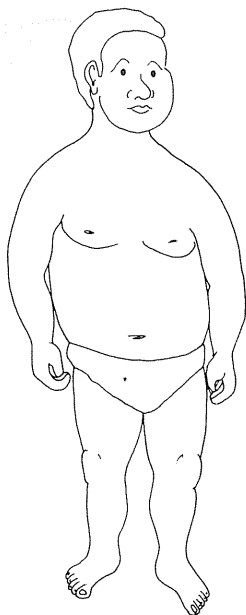

Fig. 66 Tipo Agua

gunas veces mediums. Su punto fuerte suele ser el sistema digestivo².

Esta tipología puede usarse en el diagnóstico y pronóstico. Estos retratos describen un arquetipo pero en realidad, debido al modo en que la gente vive sus vidas y otros factores, puede haber variaciones considerables. Por ejemplo, aunque un tipo de Madera típicamente tiene un cuerpo delgado, si hay una tendencia a comer en exceso, el o ella obviamente engordará y se desviará de su tipo.

Más bien, una persona puede ser una mezcla de dos o más tipos; uno puede tener un tipo mezcla de Tierra-Madera por ejemplo.

En todo lo que concierne al diagnóstico y pronóstico, son las desviaciones de los tipos ideales las que importan.

Si un tipo de Madera no tiene un cuerpo alto y delgado, puede indicar problemas de salud. Si pierde demasiado pelo, puede indicar que hay demasiado fuego en la Madera, quemando el pelo en lo alto de la cabeza.

El tipo Fuego debería andar rápido: si no lo hace, indica enfermedad. Su punto fuerte son los vasos sanguíneos, pero si no es así, estarán propensos a tener alta presión sanguínea y enfermedades de corazón. Una pobre constitución Fuego puede estar indicado por un pulso muy profundo y débil del corazón y una grieta en el centro de la lengua que va hasta la punta.

Los tipos de Metal deberían andar lenta y deliberadamente: si habitualmente caminan deprisa esto debe indicar un problema de salud. Su voz debería ser fuerte: si es débil indica un problema con su Pulmón. Una constitución Metal débil puede estar indicada por dos pequeñas grietas transversales en la lengua en el área de Pulmón y por un pulso que corre desde la posición Cun hacia la base central del pulgar (ver pág. 135).

El tipo Tierra debería tener músculos fuertes. Si no es así indica problemas y son propensos a tener problemas de artritis y reumatismos.

El tipo Agua tiende a ser muy indulgente en la actividad sexual y esto podría causar problemas de Esencia de Riñón que serían reflejados en los ojos con una falta de brillo.

Para resumir, cada persona debe ser observada cuidadosamente y el tipo considerado, para que pueden percibirse las derivaciones de su tipo. Si

una persona tiene una cierta característica que no está en relación con su tipo en particular, el pronóstico será mejor que si esa característica representa una desviación de su tipo. Por ejemplo, el tipo Fuego debería caminar rápido. Si caminan demasiado rápido, no es tan malo como un tipo Metal caminando rápido (ya que el tipo Metal debería caminar despacio). O si un tipo Metal tiene una voz débil es peor que si cualquier otro tipo la tiene.

En conclusión, cuando consideramos la constitución de una persona, debemos cuantificar la fuerza o poder relativo de los "Tres Tesoros" (Esencia, Qi y Mente) y los tipos de los 5 Elementos.

Hay a menudo una correspondencia entre la Raíz prevaleciente y la constitución. Por ejemplo, si una persona tiene una constitución débil de Pulmón, tenderá a sufrir de síndromes de Pulmón. Sin embargo, una constitución débil puede no causar síntomas o signos y todavía ser visible para un profesional experimentado. En estos casos, la cuestión surge cuando uno debería tratar de acuerdo a la constitución incluso si no hay manifestaciones clínicas.

En un sentido general, normalmente es mejor tratar de acuerdo a la constitución sólo hacia el final del tratamiento para consolidar los resultados. Por otro lado, debe prestarse atención a no excederse en el tratamiento de la constitución y no causar problemas innecesariamente. Por ejemplo, concentrarse en un tratamiento de acuerdo a la constitución ignorando el síndrome presente de desequilibrio puede alterar el Qi corporal innecesariamente y en algunos casos crear conflictos con las necesidades terapéuticas del paciente. Por ejemplo, una constitución débil de una persona de tipo Fuego, puede manifestar un andar lento (en lugar de uno rápido, como sería normal para un tipo-Fuego), una grieta en el centro de la lengua y un pulso de Corazón débil. Si esta persona, por varios factores de desequilibrio durante su vida, ha desarrollado una deficiencia de Yang de Riñón que da origen a escalofríos, rodillas cansadas, orina frecuente y pálida, dolores lumbares y ligera depresión mental, sería erróneo concentrarse en el tratamiento de la constitución, esto es, el Corazón. Esto puede turbar la mente innecesariamente y producir posteriormente un desequilibrio entre Fuego y Agua causando tal vez ansiedad e insomnio. La opción correcta sería atender al síndrome presente

de insuficiencia de Yang de Riñón primero. Perteneciendo a la relación entre Esencia, Qi y Mente esto también vigorizará la Mente y el Corazón y por lo tanto reforzará la constitución. Sólo en la última fase del tratamiento, podría ser útil el tratamiento de la constitución tonificando el Corazón, consolidando así el resultado terapéutico.

Es importante así alcanzar un equilibrio entre tratar de acuerdo con los hallazgos del síndrome actual, y de acuerdo con la constitución de una persona.

CASOS CLÍNICOS

HOMBRE, EDAD 44

Manifestaciones clínicas

Cefaleas desde hace mucho tiempo, en cualquier lado temporal. El dolor era intenso y de tipo terebrante; ocasionalmente había vómitos, entumecimiento del brazo derecho y sed. También sufría de acúfenos en el oído izquierdo durante 3 años con un sonido grave. Su sueño no era bueno puesto que se despertaba con frecuencia, sin conseguir dormirse otra vez.

Pulso: de Cuerda, especialmente en el lado izquierdo.

Lengua: color del cuerpo normal, los lados algo pálido.

Diagnóstico

Insuficiencia de Sangre de Hígado con ascenso de Yang de Hígado.

Explicación

Los síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado son entumecimiento del brazo derecho, lengua Pálida en los lados e insomnio. Los síntomas de ascenso de Yang de Hígado son cefalea temporal intensa, vómitos, acúfenos y pulso de Cuerda.

Principio de Tratamiento

Éste es un síndrome interno de Insuficiencia. La Insuficiencia de Sangre de Hígado es la Raíz pues-

to que es el aspecto fundamental de la situación, y el ascenso de Yang de Hígado es la Manifestación.

En este caso necesitamos tonificar simultáneamente el Qi Correcto (en este caso Sangre de Hígado) y someter el factor patógeno (ascenso de Yang de Hígado). Aquí tratamos simultáneamente la Raíz y la Manifestación porque los síntomas son severos y angustiosos. Si el paciente hubiera tenido más síntomas de Insuficiencia de Sangre de Hígado y sólo cefaleas ligeras ocasionalmente, tratar la Raíz (es decir, tonificar la Sangre de Hígado) podría haber sido suficiente.

MUJER, EDAD 35

Manifestaciones clínicas

Antes de la consulta inicial de esta señora había tenido un resfriado muy fuerte con el pecho congestionado, dolor de cabeza occipital y sensación de frío y calor alternantes. Cuando vino a la consulta se quejaba de sensación de agotamiento, ligera depresión, un leve dolor hipocondriaco y heces sueltas.

Pulso: de Cuerda

Lengua: cuerpo de color normal, saburra blanca fina en la zona de Pulmón.

Diagnóstico

Originalmente era un ataque de Viento-Frío externo en la etapa de Shao Yang; ahora todavía sigue en la etapa de Shao Yang, pero combinado con la fase Tai Yin (ver Ap. 1)

Explicación

Los síntomas del síndrome de Shao Yang son sensación de frío y calor alterno, dolor hipocondriaco, ligera depresión y pulso de Cuerda.

Los síntomas de Tai Yin son agotamiento y heces blandas.

Aunque esta paciente fue vista tres semanas después del comienzo, el síndrome estaba en parte en la etapa de Shao Yang, y el pulso era muy importante para el diagnóstico. Puesto que era de Cuerda y Lleno, indicaba que el síndrome aún era principalmente de tipo Exceso, aunque la paciente

se sentía muy cansada, lo cual es un síntoma de Insuficiencia.

Principio de Tratamiento

Puesto que el síndrome es aún de Exceso principalmente y está caracterizado por la presencia de un factor patógeno (Viento-Frío que cambió a Calor en la etapa de Shao Yang), la aproximación correcta es centrarse en eliminar el factor patógeno, incluso aunque la paciente se sienta cansada. Cuando el factor patógeno se haya expulsado, uno puede tonificar el Qi Correcto, en este caso, el Qi de Bazo y de Pulmón.

Éste fue el plan de tratamiento que se adoptó y en el primer tratamiento se puncharon Waiguan SJ5, Zhigou SJ6 y Dazhui Du14 con método dispersante, para aclarar el Calor y regular el Shao Yang (San Jiao). Dispersar estos puntos produjo una mejoría casi inmediata y dramática incluyendo la recuperación de su energía. Después de dispersar puntos similares en el segundo tratamiento y de la desaparición de los síntomas de Shao Yang (dolor hipocondriaco y pulso de Cuerda), se dirigió a la atención a tonificar el Qi del cuerpo, tonificando Taiyuan P9, Sanyinjiao B6, Zusanli E36 y Neiguan PC6.

Éste es un ejemplo del principio de expulsar el factor patógeno primero y tonificar el Qi Correcto después. Desde el punto de vista de la Raíz y la Manifestación, la Raíz está representada por el Calor que está mitad en el Interior, mitad en el Exterior (etapa de Shao Yang) produciendo las diferentes manifestaciones clínicas. En este caso, se trató sólo la Raíz, lo cual aclaró las manifestaciones clínicas.

MUJER, EDAD 38

Manifestaciones clínicas

Esta mujer había padecido de dolor hipocondriaco en el lado derecho y una sensación de "nudo" en la zona abdominal derecha durante mucho tiempo. Además, también sufría diarrea si comía demasiados alimentos crudos-fríos. Durante el último año sudaba ligeramente por la noche. Su orina era frecuente y pálida, sentía mucho frío todo el tiem-

po y la sangre menstrual tenía coágulos puro no era oscura.

Pulso: Sumergido-Débil e Imperceptible.

Lengua: Pálida en los lados, Púrpura-Azulada en la raíz y en el centro.

Diagnóstico

Insuficiencia prolongada de Sangre de Hígado que da lugar a una ligera Insuficiencia de Yin (está justo empezando) y provoca éxtasis de Sangre.

También hay una Insuficiencia de Yang de Riñón que provoca Frío interno y éxtasis de Sangre en el Jiao Inferior.

Explicación

Ésta es una situación complicada. Hay dos Raíces, cada una de las cuales da lugar a dos Manifestaciones.

La primera Raíz es la insuficiencia crónica de Sangre de Hígado, como se manifiesta por los lados pálidos de la lengua. Esto da lugar a una ligera insuficiencia de Yin (sudor nocturno) y también a éxtasis de Sangre (sensación de nudo en el abdomen, coágulos en la sangre menstrual y color Púrpura de la lengua en la raíz y el centro).

La segunda Raíz es insuficiencia de Yang de Riñón (sensación de frío, diarrea por alimentos crudos-fríos, micción frecuente-pálida y pulso Sumergido-Imperceptible), que provoca el Frío interno y la estasis de Sangre en el Jiao inferior (cuerpo lingual Púrpura). En este caso, por lo tanto, la estasis de Sangre puede atribuirse tanto a la insuficiencia crónica de Sangre de Hígado como a la obstrucción por Frío interno. Por eso, la lengua es Púrpura-Azulada. El color azulado indica Frío mientras que el como púrpura indica estasis.

En cuanto a la fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores patógenos, ésta es una situación interna caracterizada por una debilidad extrema del Qi Correcto y por la presencia de factores patógenos, que son la estasis de Sangre y el Frío interno. Por lo tanto, es un síndrome mixto de Insuficiencia / Exceso. Los síndromes de Insuficiencia son la insuficiencia de Sangre de Hígado y de Yang de Riñón, los factores de Exceso son el Frío interno y la estasis de Sangre.

Principio de Tratamiento

En este caso el tratamiento debe dirigirse en primer término a tonificar el Qi del cuerpo, y así centrarse en tratar la Raíz. Esto puede conseguirse tonificando Ququan H8, Sanyinjiao B6, Ganshu V18 y Geshu V17 para tonificar la Sangre de Hígado y Taixi R3 y Shenshu V23 para tonificar el Yang de Riñón.

Las manifestaciones clínicas pueden tratarse simultáneamente para aliviar los síntomas causados por la estasis de Sangre con puntos como Neiguan PC6 y Xuehay B10, para mover la Sangre.

MUJER, EDAD 24

Manifestaciones clínicas

Esta paciente tenía una afección externa solapada con otra interna crónica, y vino para tratarse después de que la afección externa se había establecido y penetrado al Interior.

Como es un caso complicado, daré las manifestaciones clínicas en tres grupos: la situación crónica subyacente, el ataque agudo externo y las secuelas de ese ataque (cuando vino a tratarse)

1 *Situación crónica*: propensión a coger resfriados, mareos, pulso Sumergido-Filiforme, en ambas posiciones Chi muy Débil.

Lengua: Pálida-Púrpura, seca.

2 *Ataque agudo, externo*: temperatura de 38,5°C, sensación de pesadez, dolores corporales, cefalea, zumbidos en los oídos, mareos.

3 *Secuelas*: temperatura constante de 37,5°C, pérdida de equilibrio y coordinación, acúfenos, nistagmo, cansancio extremo, sueño malo, letargo, sensación de pesadez en las piernas, entumecimientos de los miembros, cefaleas occipitales. En especial, la falta de equilibrio y coordinación era muy acentuada e hizo sospechar a los médicos Occidentales de una lesión neurológica.

Diagnóstico y explicación

1 *Situación crónica*: insuficiencia severa de Yang de Riñón. En este caso la lengua está seca porque el Yang-Qi insuficiente no puede transportar los allí los líquidos. También está Púrpura porque la insu-

ficiencia de Yang de Riñón ha causado Frío interno, que por su parte, provoca estasis de Sangre.

2 *Ataque agudo, externo*: era un ataque de Viento-Humedad-Calor.

3 *Secuelas*: están provocadas por los factores patógenos externos que entran al Interior. El Calor y la Humedad se han hecho internas y provocaron la temperatura baja constante. Una vez en el Interior, alteraron la circulación de Qi y Sangre y, solapándose con la situación preexistente de insuficiencia de Yang de Riñón, provocan el ascenso de Viento de Hígado (nistagmo, pérdida de equilibrio y coordinación). Éstos están provocados por el Viento interno que asciende por la insuficiencia de Sangre y de Yang de Riñón. Además, la Humedad-Calor que se evapora en el interior provoca una temperatura constante baja, entumecimiento, cansancio extremo, sensación de pesadez y letargo.

Principio de tratamiento

La paciente solo llegó en la fase de secuelas, cuando la situación ya era interna. Se caracterizaba por una extrema insuficiencia de Qi Correcto y por la presencia de los primeros factores patógenos que ahora se había convertido en internos (Humedad-Calor).

Además, el ataque externo también había dado lugar a otro factor patógeno interno, es decir, Viento de Hígado. Éste es un buen ejemplo de una situación en que la Manifestación se convierte en lo principal. La Raíz está representada por la situación crónica de insuficiencia de Yang de Riñón, que debe ser tratada finalmente porque también predispone a Viento de Hígado. Sin embargo, la manifestación en este caso adquiere un importancia principal porque causa síntomas que requieren tratamiento urgente. La Manifestación en este caso está representada en parte por la Humedad-Calor y en parte por el Viento de Hígado. Ambos, especialmente el Viento de Hígado debe ser tratado sin dilación.

El tratamiento en este caso se dirigió a tratar primero la Manifestación, o a expulsar los agentes patógenos primero, y más tarde tonificar el Qi Correcto. El tratamiento se dirigió a aclarar el Calor interno, resolver la Humedad, someter el Viento y calmar el Hígado. Se utilizaron varios grupos de puntos en diferentes momentos para conseguir es-

tos objetivos. Quchi IG11 y Dazhui Du14 se emplearon para aclarar el Calor interno. Los puntos de Du mai son especialmente importante para aclarar el Calor latente interno que resulta de la invasión de Calor externo previo. Se emplearon puntos como Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Shuifen Ren9 y Sanjiaoshu V22 para resolver la Humedad; Taichong H3, Fengchi VB20 y Fengfu Du16 para someter el Viento de Hígado. Sólo una vez que los síntomas de Humedad-Calor y de Viento de Hígado han desaparecido, se dirige el tratamiento a tonificar el Yang de Riñón mediante la tonificación y calentamiento (con moxa) de Shenshu V23, Guanyuan Ren4 y Fuliu R7.

MUJER, EDAD 72

Manifestaciones clínicas

Bronquitis crónica y enfisema desde hace mucho tiempo. Coge resfriados con facilidad, le costaba respirar y expectoraba muchos esputos amarillos pegajosos.

Pulso: Resbaladizo, en ambas posiciones Cun Débil.

Lengua: Roja, saburra pegajosa-amarilla.

Durante el tratamiento cogió un resfriado muy fuerte y tuvo los siguientes síntomas: aversión al frío, dolor de cabeza, tos, nariz congestionada, estornudos, disnea y pulso Flotante.

Diagnóstico

Retención de Flema-Calor en el Pulmón e insuficiencia de Qi de Bazo. Durante el ataque agudo externo: invasión de Viento-Frío externo a la porción del Qi Defensivo de Pulmón.

Explicación

Esta situación es crónica y, como ocurre a menudo en las situaciones crónicas, hay Calor interno. También hay Flema, la cual está causada por la insuficiencia de Qi de Bazo que no puede transformar los líquidos que se acumulan como Flema.

La insuficiencia de Qi de Bazo es la Raíz y la retención de Flema en el Pulmón es la Manifestación.

El Qi Correcto está débil y hay un factor patógeno en forma de Flema-Calor, de ahí que la situación se una mezcla de Insuficiencia / Exceso.

El ataque agudo de Viento-Frío representa otra Raíz, que provoca diversas manifestaciones clínicas.

Principio de tratamiento

El tratamiento debe principalmente dirigirse a la Raíz, es decir, tonificar el Qi de Bazo, porque en la medida en que el Bazo esté débil se formará siempre nueva Flema. Sin embargo, las manifestaciones clínicas en este caso son severas y angustiantes y también necesitan tratamiento. Así que en este caso, tanto la Raíz como la Manifestación deben tratarse simultáneamente y el tratamiento debe combinar la tonificación del Qi Correcto (en este caso Qi de Bazo) con la eliminación del factor patógeno (en este caso Flema-Calor).

Durante el ataque acudo de resfriado, el principio de tratamiento es completamente diferente. En este caso, el tratamiento de la situación aguda tiene preferencia ante la crónica por varias razones. En primer lugar, la situación aguda es externa, y uno no puede simultáneamente tonificar el Qi Correcto y expulsar un agente patógeno externo con acupuntura. En segundo lugar, esta paciente tiene enfisema y bronquitis crónica, y por lo tanto un ataque externo de Viento-Frío puede tener muy graves consecuencias si no se trata enseguida. El ataque de Viento-Frío, por ejemplo, podría muy fácilmente convertirse en una neumonía, considerando la tendencia a problemas de Pulmón y la retención de Flema-Calor en el Pulmón.

Durante el ataque agudo de Viento-Frío, el objetivo primordial del tratamiento es eliminar el factor patógeno primero y tonificar el Qi Correcto después. Los puntos empleados para eliminar el Viento-Frío fueron Lieque P7 y Fengmen V12 con ventosas.

NOTAS

1. 1982 Informe sobre seminario del Dr. T. Kaptchuk. Diario de medicina Oriental (Australia) n° 1:18
2. Estos tipos están sacados del capítulos 64 del Eje

Espiritual, pág. 115 y de un seminario impartido por el Dr. JHF Shen en Londres en 1979.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt and invoice must be properly filed and indexed for easy retrieval. This process is crucial for ensuring the integrity of the financial data and for facilitating audits.

In addition, the document outlines the procedures for handling discrepancies and errors. It states that any irregularities should be reported immediately to the appropriate authority and investigated thoroughly. The goal is to identify the cause of the error and implement corrective measures to prevent recurrence.

The second section focuses on the role of the accounting department in providing timely and accurate financial reports. It highlights the need for clear communication and collaboration between different departments to ensure that all relevant information is captured and analyzed.

Furthermore, the document discusses the importance of staying up-to-date with changes in tax laws and regulations. It suggests that the accounting team should regularly consult with legal and tax advisors to ensure compliance and optimize the company's financial performance.

Finally, the document concludes by reiterating the commitment to transparency and accountability. It states that the company's financial health is a reflection of its overall operational success, and therefore, it is essential to maintain the highest standards of financial reporting.

Principios de Combinación de Puntos

36 配 穴 法

Después de identificar los síndromes y de formular un plan de tratamiento, el siguiente paso para un acupuntor es la selección de puntos a usar. Hay dos consideraciones diferentes:

- la selección de puntos de acuerdo con su acción
- la combinación de puntos de acuerdo con la dinámica de los canales.

En otras palabras, para obtener un tratamiento de acupuntura efectivo, no es suficiente seleccionar los puntos de acuerdo con sus características individuales y su acción energética. Debemos ser capaces también de combinar los puntos armoniosamente de acuerdo con su acción en el sistema de canales.

Los efectos de la Acupuntura pasan por los Canales, no solamente por puntos aislados, así que cada punto no debe ser considerado sólo por su acción individual sino por su lugar en el sistema de los canales. Incluso si dominamos la acción de cada punto individual, no será suficiente para dar un tratamiento efectivo de acupuntura, ya que cada punto debe ser visto no aislado sino en la dinámica del sistema de los canales a fin de lograr una armoniosa combinación de puntos.

Por ejemplo, uno puede tratar una insuficiencia de Qi de Bazo y estancamiento de Qi de Hígado tonificando Pishu V20 y Weishu V21 y dispersando Ganshu V18 y Danshu V19. Si bien es técnicamente correcto desde el punto de vista de la acción energética de los puntos individuales, sería una prescripción desequilibrada de puntos ya que todos los puntos seleccionados están en la espalda.

Por dar otro ejemplo, una insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado podría tratarse tonificando Taixi R3, Taichong H3, Sanyinjiao B6 y Zhaohai R6. De nuevo, esto sería correcto de acuerdo con las funciones de los puntos individuales, pero bastante desequilibrado ya que todos los puntos están en la parte distal de las piernas.

Veamos los principios de regulación de puntos de acuerdo con la dinámica del sistema de los canales.

EQUILIBRIO DE LOS PUNTOS

SUPERIOR E INFERIOR

El sistema de los canales forma un circuito cerrado de circulación energética con un potencial máximo de energía en la cabeza, mínimo en el pecho y medio en manos y pies.

Para mantener el equilibrio entre la la parte superior e inferior del cuerpo, es importante equilibrar los puntos elegidos puntos entre estas dos áreas.

Después de que una aguja es insertada en un punto, tiende a causar un torrente de energía hacia la parte superior del cuerpo, particularmente si el punto pinchado se encuentra en la parte opuesta, es decir en la parte inferior del cuerpo. Este movimiento del Qi es independiente del sentido de la circulación de energía en el canal.

Teniendo esto en mente, es importante equilibrar los puntos de la parte superior del cuerpo con aquellos de la parte inferior.

Un ejemplo de una prescripción de puntos equilibrada de la parte superior e inferior del cuerpo puede ser la asociación de Hegu IG4 y Taichong H3 (llamado las "Cuatro Puertas"). Esta combinación elimina el Viento de la cabeza y tiene un poderoso efecto calmante.

Otro ejemplo puede ser combinar Neiguan PC6 con Zusanli E36. PC6 armoniza la parte superior y media del estómago y calma el Qi Rebelde (que causa náuseas y vómitos) mientras E36 tonifica el Qi del Estómago. La combinación de estos dos puntos suministra una tonificación equilibrada de Estómago y Bazo y puede ser usada en varios casos de problemas epigástricos.

Otro ejemplo puede ser la combinación de Zhigou SJ6 con Fengshi VB31. Estos dos puntos eliminan el Viento-Calor de la Sangre y pueden ser usados para herpes zoster o cualquier enfermedad de la piel manifestada con sarpullido rojo y picor que cambia de posición rápidamente. Esta combinación sería particularmente efectiva si los costados estuvieran afectados.

Por supuesto, hay numerosos ejemplos de lograr un equilibrio usando puntos superiores e inferiores juntos; dichas combinaciones son frecuentemente empleadas.

Sin embargo, esto no significa que se deba equilibrar siempre la parte superior con la inferior. En algunos casos, se puede elegir deliberadamente una prescripción desequilibrada de puntos para obtener un efecto específico.

Por ejemplo, si hay un desequilibrio de energía entre la parte superior e inferior del cuerpo, con cara muy roja, hipertensión, mareos, ansiedad e insomnio causados por insuficiencia de Yin del Riñón (Insuficiencia en la parte inferior) y una ele-

vación del fuego del Hígado se puede optar por pinchar sólo Yongquan R1 para llevar el exceso de energía desde arriba hacia abajo.

Por otro lado, si una mujer sufre de prolapso de útero causado por el hundimiento del Qi de Bazo, se puede usar deliberadamente un punto en la parte superior del cuerpo para llevar la energía hacia arriba, p. ej. moxibustión en Baihui Du20.

En ambos casos, la dinámica del sistema de los canales es usada para llevar la energía a la parte superior o inferior del cuerpo.

Hay otro caso en el cual los principios de equilibrio entre superior e inferior no se respeta: esto es cuando con un punto distal se dispersa en casos agudos de esguince de espalda o de una articulación. Por ejemplo, se puede dispersar fuertemente el punto Renzhong Du26 para un esguince agudo de la parte baja de la espalda en la línea media sobre el sacro.

PUNTOS DISTALES Y LOCALES

Los puntos distales son los de las extremidades, puntos locales son los del tronco y cabeza. La combinación de puntos locales y distales es la técnica mas ampliamente utilizada para equilibrar los puntos.

Para problemas en los canales, a veces, el uso de puntos locales sólo es suficiente, pero es mucho más frecuente utilizar estos puntos con los distales. Los puntos distales juegan un papel importante liberando el canal de obstrucciones (que pueden ser por Frío, Humedad, Viento o sólo por estancamiento de Qi y/o Sangre en casos de esguince). Cuando se elige un punto distal, debemos tener en cuenta que los puntos distales de los pies son más poderosos que los de las manos. Si queremos obtener un efecto moderado en el tratamiento ya que el paciente esta anciano o débil, se puede entonces elegir un punto distal en las manos. Por ejemplo, tanto Hegu IG4 como Neiting E44 tienen un efecto en la cara y dientes y ambos pueden ser usados para dispersar el Calor en el canal del Estómago que afecta a la cara y son intercambiables. Para dar otro ejemplo, tanto Waiguan SJ5 como Xiashi VB43 afectan al área de la sien y pueden ser utilizados como puntos distales para el tratamiento de migrañas en la zona temporal. Los canales Yang

(Tai Yang, Shao Yang y Yang Ming) están más relacionados los unos con otros que los canales Yin (Tai Yin, Shao Yin y Jue Yin). Esto es porque todos los canales Yang terminan o empiezan en la cara y emergen uno de otro, así podemos ver al canal de Intestino Grueso y de Estómago por ejemplo, como un solo canal desde este punto de vista. Lo mismo se aplica a Vesícula Biliar-San Jiao, y a Vejiga-Intestino Delgado. Así, en el caso de los canales Yang, tenemos la opción de usar los puntos distales, tanto de manos como de pies, ya que sus puntos son bastante intercambiables. Para los canales de Yin, es algo diferente. Todos los canales Yin acaban o empiezan en el pecho o en la cavidad abdominal y emergen uno de otro, pero no en superficie, mientras que los canales Yang se unen uno con otro directa y superficialmente en la cara. Así, en el caso de los canales de Yin, no tenemos la misma libertad de elección de puntos distales como con los canales de Yang. Por ejemplo, Neiguan PC6 y Taichong H3 tienen algunas propiedades comunes, ya que ambos mueven el Qi del Hígado, pero, a pesar de ello, tienen bastantes acciones específicas diferentes y no hay realmente un criterio de elección entre ellos como puntos distales.

En casos agudos, el punto distal es usado primero con un método de dispersión para liberar la obstrucción de factores patógenos y abrir el canal para prepararlo para el uso de puntos locales. Unos pocos ejemplos clarificarán esta técnica.

En un esguince agudo de la parte baja de la espalda en la línea media, justo sobre el sacro, se puede dispersar Renzhong Du26 primero mientras

el paciente flexiona suavemente hacia delante y detrás. Esto ayuda a eliminar la obstrucción en el canal (Du Mai en este caso). Después de la manipulación del punto distal, se acuesta al paciente y se usan los puntos locales de acuerdo con el dolor. Se pueden también utilizar ventosas tras la inserción de la aguja.

En un esguince agudo de la articulación del hombro afectando al canal del Intestino Grueso se puede dispersar fuertemente Tiaokou E38, mientras el paciente mueve y gira suavemente el brazo, quizás con la ayuda si es posible de una tercera persona. Después de la manipulación del punto distal, los puntos locales son usados de acuerdo con el dolor y con el canal implicado. Si el canal afectado es el Intestino Delgado, Feiyang V58 es usado como punto distal en su lugar.

En el esguince agudo de la muñeca se puede usar un punto distal de los pies, eligiendo el canal del pie relacionado con el canal implicado en la muñeca. Por ejemplo, suponiendo que el dolor principal está en el punto Yangchi SJ4, se puede elegir el canal de la pierna relacionado con el canal del San Jiao con una relación superior-inferior, es decir el canal de la Vesícula Biliar. En el canal de la Vesícula Biliar se puede elegir el punto con sitio correspondiente al punto de la muñeca, es decir del tobillo que en este caso sería Qiuxu VB40.

Esto está basado en el principio de correspondencia entre hombro y cadera, codo y rodilla, muñeca y tobillo, y en la relación entre los canales de la misma polaridad de piernas y brazos, es decir. Bazo - Pulmón, Corazón - Riñón, Pericardio - Hí-

Tabla 20. Correspondencia de puntos en articulaciones de la parte superior e inferior del cuerpo

Unión	Brazo	Pierna
Hombro		
Intestino Grueso	Jianyu IG15	Biguan E31
San Jiao	Jianliao SJ14	Huantian VB30
Intestino Delgado	Naoshu ID10	Chengfu V36
Codo		
Intestino Grueso	Quchi IG11	Zusanli E36
San Jiao	Tianjing SJ10	Yanglingquan VB34
Intestino Delgado	Xiaohai ID8	Weizhong V40
Muñeca		
Intestino Grueso	Yangxi IG5	Jiayi V41
San Jiao	Yangchi SJ4	Qiuxu VB40
Intestino Delgado	Yanggu ID5	Kunlun V60

gado, Intestino Grueso - Estómago, San Jiao - Vesícula Biliar y Vejiga - Intestino Delgado. Suponiendo que el punto doloroso sea Lieque P7, el punto usado en el pie será Shangqiu B5. Si el esguince es en el codo y el dolor se localiza en Quchi IG11, el punto del pie elegido será Zusanli E36.

Teniendo en cuenta las correspondencias de arriba, entre articulaciones y los canales implicados de piernas y brazos, podemos hacer una tabla de puntos distales relacionados a usar para cada articulación de acuerdo con las dos correspondencias de arriba (Tabla 20).

En problemas de órganos internos, el método de combinar puntos distales con locales es usado siempre. No se pueden tratar los órganos internos sin usar puntos distales, y los puntos locales no son a menudo necesarios, excepto en patologías crónicas.

Por supuesto, pueden darse incontables ejemplos del uso de puntos distales para tratar enfermedades de órganos internos, como Taichong H3 para tratar enfermedades del Hígado, Zusanli E36 para enfermedades del Estómago, etc.

En situaciones crónicas es esencial usar puntos locales en combinación con puntos distales. Los puntos locales usados son principalmente los puntos Shu de la Espalda y los puntos Mu anteriores para los órganos internos pertinentes. Por ejemplo, en una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, sería necesario usar Pishu V20 y posiblemente Weishu V21.

Cuando tratamos cefaleas crónicas algunos puntos locales de la cabeza son añadidos a la descripción de puntos para tratar la Manifestación mientras los puntos distales tratan la Raíz.

Por ejemplo, en un caso crónico de cefaleas debidas a insuficiencia de Yin de Riñón con ascenso de Yang de Hígado, se puede usar Taixi R3, Sanyinjiao B6, Xiashi VB43 y Taichong H3 para tratar la Raíz (es decir, tonificar el Yin del Riñón y someter el Yang del Hígado). Para tratar la Manifestación, sería necesario añadir puntos locales de acuerdo a los canales implicados como Tianchong VB9 y Xuanli VB6 para el canal de la Vesícula Biliar o Tongtian V7 para el canal de la Vejiga. El uso de puntos locales en la cabeza es importante para eliminar el estancamiento local de Qi o Sangre en la cabeza que resulta de cefaleas crónicas especialmente si siempre ocurren en el mismo lugar.

IZQUIERDA Y DERECHA

El equilibrio entre puntos del lado izquierdo y derecho del cuerpo es muy usado en la práctica clínica.

En general, en la mayoría de los casos, la regla es pinchar bilateralmente. Esta técnica es adoptada cuando es necesario un efecto fuerte; sin embargo, hay casos en los que la puntura unilateral es igual de efectiva.

A veces los puntos pueden ser pinchados unilateralmente para equilibrar el lado izquierdo y el derecho. Esta técnica obtiene los mismos efectos terapéuticos usando unas pocas agujas, lo que es un beneficio, especialmente para pacientes nerviosos, aquellos que son tratados por primera vez o aquellos que tienen una severa insuficiencia de Qi y Sangre. Incluso en otros casos normales, reducir el número de agujas usadas al mínimo sin comprometer el efecto terapéutico, es una meta deseable.

Pinchar unilateralmente equilibrando un punto de la izquierda con otro del lado derecho puede a veces dar incluso mejores resultados que pinchar bilateralmente. En particular, si los puntos equilibrados entre izquierda y derecha están en el final de las extremidades opuestas, es decir uno en el brazo y otro en la pierna, el efecto es particularmente dinámico. Es como si se aplicara una presión a lo largo de la tangente de un círculo en las extremidades opuestas haciéndolo girar (Fig. 67).

El uso de puntos de apertura y acoplados de Vasos Maravillosos es, por supuesto un buen ejemplo del uso de la puntura unilateral y de equilibrar derecha e izquierda. La misma técnica puede ser aplicada a otros puntos.

Un ejemplo de puntura unilateral puede ser, pinchar Neiguan PC6 en el lado derecho y Taichong

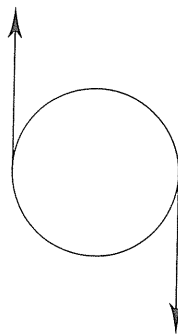

Fig. 67 Puntura unilateral derecha-izquierda

H3 en el izquierdo. H3 elimina el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado y PC6 mueve la Sangre y calma la Mente. La combinación de estos dos puntos puede eliminar por lo tanto el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado particularmente si deriva de problemas emocionales reprimidos. Esta situación está acompañada muy a menudo por una insuficiencia de Estómago y Bazo que puede surgir independiente o como resultado de una invasión del Qi estancado del Hígado sobre el Estómago y el Bazo. En tales casos, se puede combinar la puntura de PC6 en un lado, H3 en el otro y Zusanli E36 y Sanyinjiao B6 bilateralmente. La combinación de estos cuatro puntos (con 6 agujas en vez de 8) puede tonificar Estómago y Bazo, calmar la Mente y eliminar el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado.

Otro ejemplo puede ser la combinación de Neiguan PC6 en un lado y Fenglong E40 en el otro. El PC6 armoniza el Estómago y E40 calma el Estómago en síndromes de Plenitud: esta combinación tiene buen efecto al tratar problemas de Estómago de naturaleza de Exceso. Además de su efecto en el Estómago, la combinación particular es usada también para traumatismos agudos de la caja torácica.

Pinchar unilateralmente es particularmente efectivo cuando se usan dos canales de la misma polaridad, uno del brazo y otro de la pierna, es decir. San Jiao y Vesícula Biliar (Shao Yang), Pericardio e Hígado (Jue Yin), y funciona. Por ejemplo, se puede usar Waiguan SJ5 en un lado y Zulinqi VB41 en el otro para cefaleas del tipo Shao Yang o Hegu IG4 y Zusanli E36 para cefaleas de Yang Ming.

El método de usar puntura unilateral en puntos de canales de brazo y pierna de la misma polaridad puede usarse en el tratamiento de esguinces como el comentado anteriormente y ser combinado con el método de usar el lado opuesto. Por ejemplo, en esguinces de la muñeca derecha con dolor en Yangchi SJ4, se puede usar VB40 en el lado izquierdo, usando un punto en el canal de la misma polaridad de la pierna en el lado opuesto al lado afectado.

Otro caso cuando se usa el equilibrio entre izquierda y derecha es simplemente para equilibrar ambos lados cuando se usan varios puntos de un solo lado. Si se usan varios puntos en un lado para tratar un problema específico de ese lado, estos pueden ser equilibrados con unos pocos puntos del lado opuesto de acuerdo con el síndrome patológico presentado. Por ejemplo, si se está tratando

un dolor en el hombro usando Jianyu IG15, Quchi IG11 y Hegu IG4 en un lado, podría ser deseable equilibrar estos puntos con uno o dos puntos del lado opuesto de acuerdo con el síndrome patológico que se presenta: podría ser por ejemplo Zusanli E36 (en caso de insuficiencia de Qi de Bazo) o Taichong H3 (en caso de estancamiento de Qi de Hígado). Por supuesto, se puede elegir un punto del otro lado no sólo para equilibrar a los otros, sino también para tratar un síndrome patológico específico.

A veces se pinchan los puntos Luo unilateralmente. Estos a menudo son usados en el lado opuesto al lado enfermo, en patologías crónicas cuando el canal está en un estado de deficiencia. El uso del punto Luo del canal implicado externa-internamente (con el método de dispersión o de regulación) logrará el efecto de volver a equilibrar el lado izquierdo y derecho del canal. Por ejemplo, si estamos tratando un dolor crónico del brazo a lo largo del canal del Intestino Grueso y el canal en el lado enfermo está en situación de Insuficiencia (manifestado por dolor sordo y ligera atrofia de los músculos), podemos usar Lieque P7 en el lado sano con el método de dispersión o regulación para volver a equilibrar izquierda y derecha y pasar energía al lado enfermo.

YIN Y YANG

Es igualmente importante equilibrar la naturaleza Yin y Yang de los puntos. La naturaleza de los puntos de acupuntura nos da grandes opciones en el uso de puntos, y no debemos pensar que para tratar un órgano Yin debe ser usado un canal Yin ya que es posible usar un canal Yang para tratar un órgano Yin y viceversa. Por ejemplo, Zusanli E36 tonifica el Bazo.

Esto hace posible tener muchas opciones para equilibrar los puntos Yin y Yang.

En general, es mejor equilibrar los puntos Yin y Yang en un tratamiento. El uso excesivo de puntos Yang puede poner a una persona ligeramente inquieta o nerviosa, mientras el uso excesivo de puntos Yin puede fatigarla. Especialmente si se usan varios puntos con la misma polaridad, es una buena idea equilibrarlos con uno o más puntos de polaridad opuesta.

Para usar el mismo ejemplo citado anteriormente, si se está tratando un problema de hombro con varios puntos del canal del Intestino Grueso, sería bueno equilibrarlo con un punto Yin como Taichong H3. Esta técnica de equilibrio puede ser combinada con el equilibrio de izquierda y derecha, y arriba y abajo. Así se puede usar Jianyu IG15, Quchi IG11 y Hegu IG4 en el lado izquierdo y Taichong H3 en el derecho, es decir equilibrando Yin y Yang, izquierda y derecha, y arriba y abajo.

Por supuesto, los puntos de equilibrio no deben ser elegidos sólo por el equilibrio, sino preferiblemente de acuerdo con el síndrome patológico que se presente. En otras palabras, siempre es mejor si hay más de una razón para usar un punto determinado.

Al equilibrar Yin y Yang, es particularmente recomendable poner atención en equilibrar los canales Yang con los canales Yin de los órganos Yin teniendo en cuenta el ciclo de Explotación de los 5 elementos, como sigue:

- Vesícula Biliar — Bazo
- Intestino Delgado — Pulmón
- Estómago — Riñón
- Intestino Grueso — Hígado
- Vejiga — Corazón.

El ejemplo de equilibrar una serie de puntos del Intestino Grueso con un punto del canal del Hígado ha sido citado anteriormente. Otro ejemplo de equilibrio de puntos de canales Yang con puntos de canales Yin según el ciclo de explotación puede ser el uso de Sanyinjiao B6 o Taibai B3 para equilibrar una serie de puntos del canal de la Vesícula Biliar como Huantiao VB30, Fengshi VB31 y Yanglingquan VB34 tratando una ciática por ejemplo.

El capítulo 69 de "Preguntas Simples" trata de los efectos de la explotación según el ciclo de Explotación.¹

ANTERIOR Y POSTERIOR

En general no es necesario equilibrar la parte ante-

rior y posterior dentro de un tratamiento. Los puntos anteriores son usados a menudo en casos agudos, mientras los posteriores se usan en casos crónicos. Sin embargo, esta distinción no es absoluta y ambos grupos de puntos pueden usarse para casos agudos y crónicos.

En casos crónicos a menudo es necesario tratar tanto puntos anteriores como posteriores. En particular, en patologías muy crónicas, es casi siempre necesario usar los puntos Shu de la espalda algunas veces durante el curso del tratamiento. Si se hacen tratamientos frecuentemente, es decir, dos o tres veces por semana, se puede alternar puntos anteriores con los de la espalda dentro de cada tratamiento: esta es una buena vía para equilibrar la parte anterior y posterior. Si se da el tratamiento a intervalos menos frecuentes, se puede utilizar puntos anteriores y posteriores durante el mismo tratamiento. Si son usados puntos tanto anteriores como posteriores en el mismo tratamiento, es mejor empezar con los posteriores.

Equilibrar puntos anteriores y posteriores puede ser muy útil para corregir una reacción excesivamente fuerte a un tratamiento. Suponiendo que se han usado varios puntos posteriores durante un tratamiento y el paciente experimenta una reacción bastante fuerte (fuera o no correcto el tratamiento), se puede corregir esto usando puntos anteriores en un tratamiento sucesivo. Este método se aplica a todas las demás categorías de equilibrio mencionadas. Si un paciente experimenta una fuerte reacción, se puede analizar el punto de prescripción usado y ver si estaba desequilibrado de algún modo, es decir, demasiados puntos Yin (o Yang), demasiados puntos anteriores (o posteriores), demasiados puntos superiores (o inferiores), demasiados puntos en la izquierda (o derecha) o demasiados puntos distales (o locales). Si la prescripción de puntos parece estar desequilibrada, se puede equilibrar apropiadamente usando puntos de tipo opuesto.

NOTAS

1 Preguntas Simples, pág.403-407.

Los Cinco Puntos

37

Shu

輸
穴

Estos son los puntos que están situados entre los dedos de las manos y los codos o entre los dedos de los pies y las rodillas. También están asignados a los 5 Elementos por lo que son más conocidos en Occidente como "los puntos de los Elementos" o a veces "puntos comando".

El nombre chino para estos puntos es "Shu" y su ideograma es casi el mismo que el designado para los puntos de Shu de la espalda, significando "transporte".

Para ilustrar la naturaleza de estos puntos, la antigua China comparaba la sección del canal entre los dedos de la mano y los codos o los dedos de los pies y las rodillas a un río, empezando desde un punto "pozo" en la punta de los dedos de las manos o los pies, haciéndose gradualmente más ancho y profundo y finalizando en un punto "mar" en los codos o las rodillas. Así, desde los dedos a los codos y las rodillas hay una progresión en el tamaño y la profundidad del canal: es más estrecho y superficial en los dedos y más ancho y profundo en los codos y las rodillas.

Esta progresión del tamaño y profundidad del canal es independiente de la dirección de flujo del canal, es decir, se aplica igualmente a canales Yin o Yang de ambos brazos y piernas. Aunque en los canales Yin de la mano el flujo desciende hacia los dedos, y los canales de Yang de la mano fluyen ascendiendo hacia el pecho, la comparación del canal con un río, con su comienzo o fuente en los dedos y su delta en los codos se aplica igualmente a ambos canales. Exactamente igual se aplica a los canales de la pierna (Fig.68).

La implicación de esto es que la parte del canal entre dedos de la mano y del pie, y codos y rodillas es más superficial que el resto, y ésta es una de las razones de la importancia de los puntos situados a lo largo de su camino. La acción energética de los puntos situados a lo largo de esta sección de un canal es mucho más dinámica que la de otros puntos y esto explica su frecuente uso en la práctica clínica. Se puede concebir practicar acupuntura usando sólo esos puntos. Como alguien podría haber experimentado muchas veces, el efecto de, digamos, Taichong H3 es bastante más dinámico que, digamos, H10 o H11 (situados en el muslo).

La otra implicación del hecho de que la sección del canal entre dedos y codos/rodillas sea más superficial es que esta sección representa la conexión entre el cuerpo y el medioambiente. Es la sección del canal que está más inmediata y directamente influenciada por el clima y los factores patógenos externos. Por esta razón los puntos a lo largo de esta sección del canal están más directamente relacionados con las estaciones y pueden ser usados de acuerdo a su ciclo. Por la misma razón, los puntos a lo largo de esta sección del canal son puntos de entrada de factores patógenos externos como Frío, Humedad y Viento.

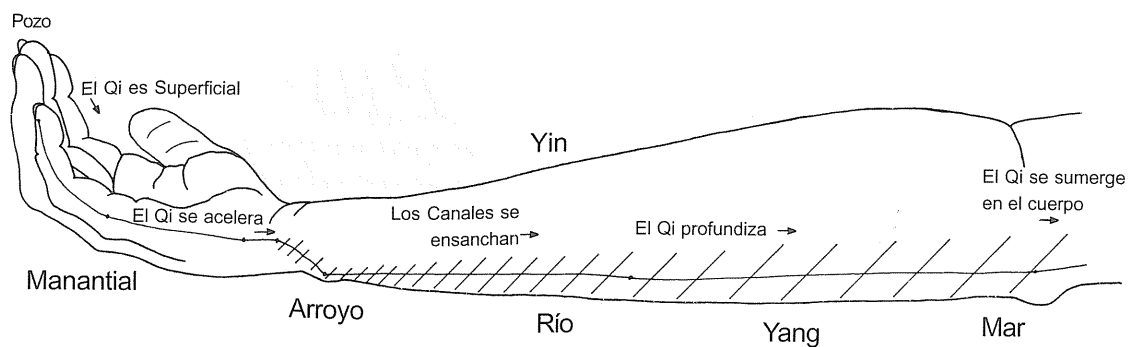

Fig. 68 Circulación del Qi en los 5 Puntos Shu

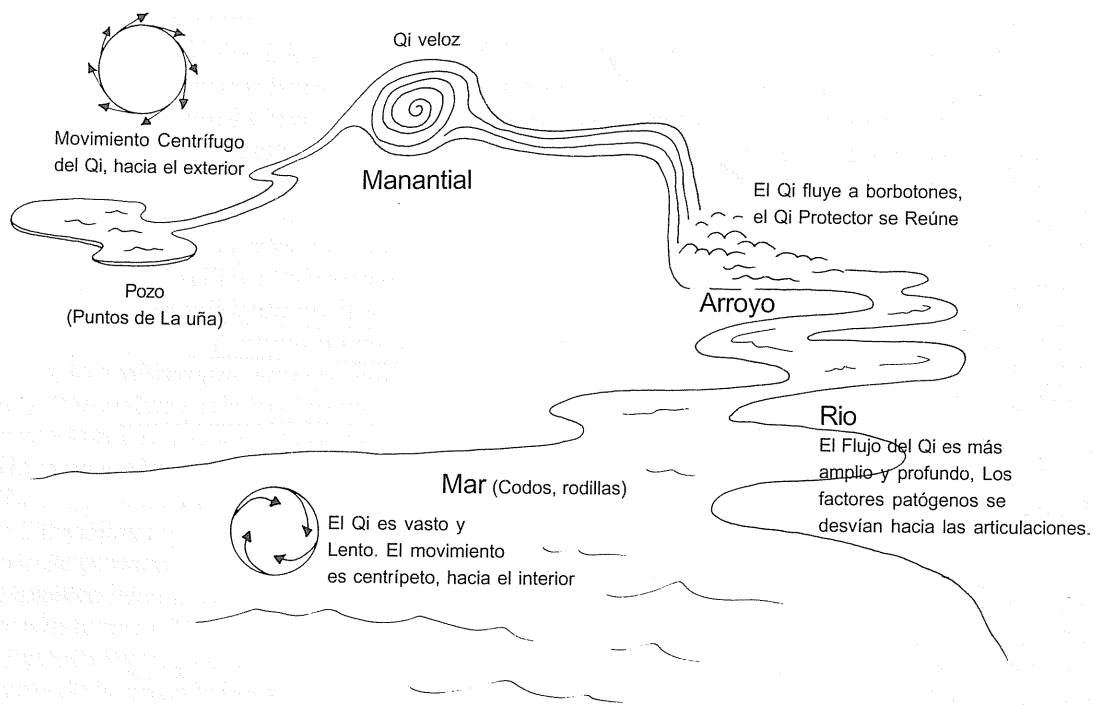

Fig. 69 El canal como un río

Otra explicación del dinamismo de los puntos en esta sección del canal es que en la punta de los dedos la energía cambia la polaridad de Yin a Yang y viceversa. Debido a este cambio de polaridad, el Qi del canal es más inestable y por lo tanto más fácilmente influenciado. (Fig. 69)

Aunque normalmente decimos que este cambio de polaridad tiene lugar en los dedos, no puede darse inmediatamente en un solo punto y la inercia de un canal en su final se transporta hasta cier-

to punto a través del siguiente canal hacia el codo o la rodilla. Por ejemplo, el canal de Pulmón finaliza en la punta del pulgar donde la polaridad cambia a Yang y la energía fluye hacia dentro del canal del Intestino Grueso. Sin embargo, este cambio de polaridad de Yin a Yang no puede hacerse instantáneamente, en un punto preciso de la punta de los dedos, sino que la inercia del canal del Pulmón es llevada, hasta una cierta zona, a través de la parte inicial del canal de Intestino Grueso. Esto

puede compararse al encuentro entre dos ríos: cuando dos ríos anchos convergen, no se unen justamente en el punto de confluencia, sino que a menudo la corriente de un río se mantiene fluyendo independientemente dentro del segundo río por algún tiempo. La progresión de puntos de los 5 Elementos a lo largo del canal probablemente está relacionada con este cambio de polaridad, ya que el segundo punto corresponde al Fuego en los canales Yin y al Agua en los canales Yang. Esto podría ser porque el segundo punto representa el punto en el cual la inercia del canal entrante se siente mejor y se manifiesta en sí mismo. Por ejemplo, la inercia del movimiento del canal del Pulmón continúa dentro del canal del Intestino Grueso, particularmente en el segundo punto a lo largo del canal que corresponde al Agua, reflejando el carácter Yin del canal del Pulmón. Similarmente, el segundo punto dentro de los canales Yin corresponde al Fuego reflejando la inercia del canal Yang de entrada. Así, el segundo punto dentro de los canales representan los puntos de máxima inercia del canal previo, después del cual la inercia se vuelve cada vez más pequeña hasta desaparecer totalmente en el quinto punto a lo largo del canal. Esto explica el estado particularmente inestable de la energía en esta sección del canal. Esta inestabilidad también aumenta el dinamismo de los puntos a lo largo de él y se hace uso de ella en la practica.

Cinco de los puntos situados dentro de esta sección del canal son particularmente importantes y son llamados los 5 puntos Shu: también coinciden con lo que llamamos los puntos de los Cinco Elementos. Sin embargo, el dinamismo de estos puntos es independiente del carácter de sus 5 elementos.

Cada uno de los cinco puntos que ocupa el mismo lugar a lo largo del canal tiene un nombre. Los nombres que utilizaremos son:

Punto POZO	Punto en la punta de los dedos
Punto MANANTIAL	El segundo punto de los cinco: en todos los casos es el segundo a lo largo del canal
Punto ARROYO	El tercer punto de los cinco: en todos los casos es el tercer punto a lo largo del canal (excepto para el canal de la Vesícula Biliar donde es el cuarto)
Punto RÍO	El cuarto punto de los cinco,

Punto MAR

no siempre es el cuarto punto a lo largo del canal
El quinto punto de los cinco: en todos los casos está en los codos y rodillas.

Estos nombres no representan una traducción literal de los nombres chinos, pero los he preferido a la traducción literal ya que esto podía haber creado alguna confusión. El uso de los nombres de arriba está también justificado por la analogía de estos puntos con las etapas en el transcurso de un río encontradas en el capítulo 1 de "Eje Espiritual", donde dice que *"... en los puntos Pozo el Qi fluye hacia fuera, en los puntos Manantial se desliza y escurre, en los puntos Arroyo se derrama, en los puntos Río se mueve, en los puntos Mar penetra..."*¹

El "Clásico de las Dificultades" da la misma descripción en el capítulo 69.²

Los significados reales de sus nombres son:

JING = POZO

POZO, YING = MANANTIAL (de agua), FUENTE (de agua)

SHU = TRANSPORTAR

JING = ATRAVESAR

HE = UNIR, JUNTAR

Cada uno de los cinco puntos de Shu posee una acción energética específica dentro de la dinámica del canal que explica el significado de los nombres de estos puntos. Éstos son como sigue:
Punto POZO: Éste es el punto de partida del Qi (en el sentido resumido anteriormente y por lo tanto aplicable a los canales de Yin y Yang tanto de brazo como de pierna). Este punto es el más superficial y tenue del canal y la energía cambia la polaridad de Yin a Yang o viceversa. Debido a que la energía es más superficial y cambia la polaridad, el punto Pozo tiene un particular efecto dinámico al ser pinchado. Aquí la energía está en su estado más inestable, así que puede ser fácilmente influenciada y cambiada. Esto explica el uso de estos puntos en situaciones agudas, ya que los puntos Pozo tienden a ser usados para eliminar rápidamente los factores patógenos. De acuerdo con el "Clásico de las Dificultades" estos puntos tienen un movimiento "hacia fuera", es decir, la energía del canal tiende a ir hacia fuera en un movimiento centrífugo en estos puntos.³ La tendencia centrífuga, hacia fuera de los puntos Pozo es explotada para eliminar rápidamente factores patogénicos ya que pasan a través de estos puntos.

Pueden ser citados varios ejemplos, como el uso de Shaoshang P11 para desmayo, Zhongchong PC9 para desmayo y golpes de calor, Shaochong C9 y Shaoze ID1 para pérdida de conocimiento, Yinbai B1 para convulsiones, Yongchuan R1 para pérdidas de conocimiento y convulsiones infantiles y Shangyang IG1 para pérdidas de conocimiento.

2. Punto MANANTIAL: en este punto el Qi del canal es muy poderoso y está lleno de energía potencial preparada para manifestarse, como el movimiento giratorio del agua de un manantial en una montaña. El "Eje Espiritual" dice que en este punto el Qi "se desliza" o "resbala", es decir, es veloz. Debido a su naturaleza, los puntos Manantial son también puntos muy dinámicos y poderosos que pueden cambiar rápidamente situaciones: todos ellos tienen una acción particularmente fuerte y son generalmente utilizados para eliminar factores patógenos (ya sean internos o externos) y en particular para aclarar el Calor.

Debido a su dinamismo, estos puntos deben ser usados con mesura. Como era mencionado en el capítulo previo (ver pág. 330), los puntos Manantial del pie son más poderosos que los de las manos y, si se puede elegir, los de las manos deben ser elegidos primero. Por ejemplo, al optar por un punto distal para tratar una migraña temporal debida al ascenso de Yang Hepático, se podría elegir entre usar el canal de la Vesícula Biliar o el del San Jiao: el punto Manantial del canal del San Jiao es ligeramente menos poderoso y dinámico que el del canal de la Vesícula Biliar y por lo tanto podría preferirse, especialmente en caso de ser el primer tratamiento. Por supuesto, esto no significa que el punto Manantial de un canal de la mano deba preferirse siempre al de un canal del pie ya que, en muchos casos, no se tiene elección, o podría quererse de forma deliberada buscar un efecto particularmente fuerte.

3. Punto ARROYO: en este punto el Qi del canal "fluye a borbotones", gira y el flujo comienza a ser más grande y ligeramente más profundo dentro del canal. En este punto, el flujo de Qi es lo suficientemente rápido y grande para arrastrar otras cosas con él, de aquí su nombre "transporte".⁴ En estos puntos, los factores patógenos externos pueden ser "transportados" al interior y penetrar más profundo en los canales. Por otro lado, en estos puntos se reúne el Qi Defensivo.

4. punto RÍO: en este punto el Qi del canal es mucho mayor, más ancho y también profundo. El Qi fluye como una gran corriente después recorrer una larga distancia desde su origen. En estos puntos, los factores patógenos externos son desviados hacia articulaciones, huesos y tendones.

5. punto MAR: en este punto el Qi del canal es inmenso y profundo, recoge, reúne y junta la circulación general del cuerpo, como un gran río fluyendo hacia el mar. De acuerdo al capítulo 65 del "Clásico de las Dificultades" en este punto, el Qi tiene un movimiento centrípeto, hacia dentro (opuesto al movimiento centrífugo, hacia fuera del punto Pozo).⁵ Comparados y contrastados a los puntos Pozo, los puntos Mar son mucho menos dinámicos y su efecto es menos rápido y espectacular. Esto es debido al hecho de que en los puntos Mar, el Qi fluye mucho más despacio y fluye hacia dentro y más profundo, así que no es tan inestable y no puede ser afectado tan fácil y rápidamente.

Podemos discutir el uso clínico de los cinco puntos Shu desde cuatro puntos de vista distintos:

De acuerdo al capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades"

De acuerdo al "Eje Espiritual", capítulos 4, 6 y 44.

De acuerdo con las estaciones como en "Preguntas Simples", capítulo 61

De acuerdo al carácter de los 5 Elementos de los puntos como en los capítulos 64 y 69 del "Clásico de las Dificultades".

SEGÚN EL "CLÁSICO DE LAS DIFICULTADES"

El capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades" trata del uso de los 5 puntos Shu y da pautas que todavía hoy son válidas y ampliamente seguidas. Estas son:

Puntos POZO: usados para "plenitud bajo el corazón"

Puntos MANANTIAL: usados para "sensación de calor en el cuerpo"

Puntos ARROYO: usados para "sensación de pesadez y dolor de articulaciones"

Puntos RIO: usados para "tos y sensación de calor y frío"

Puntos MAR: usados para "Qi rebelde y diarrea".⁶

Podemos extendernos a cerca del uso clínico de estos puntos como sigue:

Puntos POZO: usados para irritabilidad, inquietud mental, ansiedad. Esto se aplica tanto a los canales Yin como Yang. Los puntos Pozo poseen un efecto particularmente fuerte en el estado mental y cambio rápido de humor. Ejemplos de puntos Pozo usados de este modo son Zhongchong PC9 (irritabilidad, insomnio), Shaochong C9 (desordenes mentales, ansiedad, estado maniaco-depresivo), Yinbai B1 (histeria, insomnio), Lidui E45 (insomnio, confusión mental) y Yongquan R1 (ansiedad).

Puntos MANANTIAL: usados para enfermedades febriles o para aclarar Calor. Los puntos Manantial son muy ampliamente usados para aclarar Calor y prácticamente todos lo hacen. Es importante resaltar que esta acción de aclarar el Calor es totalmente independiente de sus características según los Cinco Elementos. Por ejemplo, Shaofu C8 es un punto Fuego y Neiting E44 es un punto Agua, pero ambos aclaran Calor por la virtud de ser puntos Manantial. Virtualmente todos los puntos Manantial aclaran Calor en sus canales y órganos respectivos. Ejemplos de puntos ampliamente usados son Shaofu C8 y Laogong PC8 para aclarar Fuego de Corazón, Xingjian H2 para aclarar Fuego de Hígado, Neiting E44 para aclarar Calor de Estómago, Rangu R2 para aclarar Calor por Insuficiencia de Riñón, Shaoshang P10 para aclarar Calor de Pulmón o Viento-Calor.

Puntos ARROYO: usados para Síndrome de Obstrucción Dolorosa, especialmente si está producido por Humedad. Esto se aplica más a canales de Yang que a los de Yin. Ejemplos son: Sanjian IG3, Zhongzhu SJ3 y Houxi ID3 para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de los dedos de la mano y Xiangyu E43 para los dedos de los pies.

Estos puntos pueden ser usados no sólo como puntos locales para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de los dedos, sino también como puntos distales para aclarar Viento y Humedad de los canales. Por ejemplo, Xiangyu E43 es un punto distal importante para aclarar Viento-Humedad y Calor de los canales; Houxi ID3, Zhongzhu SJ3 y Sanjian IG3 pueden ser usados como puntos distales para aclarar las obstrucciones debidas a Humedad y Frío en los canales respectivos.

Puntos RÍO: usados para tos, asma y enfermedades respiratorias altas. Esto se aplica más a canales Yin que Yang, y entre los canales Yang se aplica más a los canales Yangming. Ejemplos son: Jingqu P8 para tos y asma, Shangqiu B5 para tos seca, Jiexi E41 y Yangxi IG5 para dolor de garganta con naturaleza de Exceso. El punto Río Jianshi PC5 se usa para sensación de calor y frío.

Puntos MAR: usados para todas las enfermedades intestinales y de estómago. Se aplican mayoritariamente a canales Yang, pero también a los de Yin. Ejemplos obvios de puntos Mar en canales de Yang para tratar enfermedades intestinales y estomacales son Zusanli E36 y Yanglingquan VB34. Los puntos Mar de los canales de Yin de la pierna también tratan problemas de órganos Yang como Yinlingquan B9, Yingu R10 y Ququan R8 que pueden aclarar Calor-Humedad en la Vejiga o Intestinos. Finalmente, el punto Mar del canal del Pericardio Quze PC3 puede aclarar también Calor en los Intestinos.

Además de estos puntos Mar, los canales Yang del brazo tienen los denominados puntos de Mar Inferior. Estos son:

Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso

Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado

Weiyang V39 para el San Jiao

Estos tres puntos están directamente conectados a sus órganos y funciones respectivas como los puntos Mar, es decir, tratan problemas de órganos Yang. En particular, Shangjuxu E37 es usado para diarreas crónicas y Humedad-Calor en el Intestino Grueso, Xiajuxu E39 para dolor intestinal y Weiyang V39 para enuresis (si se tonifica cuando el Jiao Inferior está en Insuficiencia) o retención de orina y edema (si se dispersa cuando el Jiao Inferior está en Exceso).

El "Eje Espiritual" trata acerca del uso de Weiyang V39 en el capítulo 2: "*Weiyang [V39] recibe al Jiao Inferior, si está en Exceso hay retención de orina, si está en Insuficiencia hay enuresis o incontinencia. El punto debe ser dispersado en el primer caso y tonificado en el último*".⁷

El "Eje Espiritual" lista todos los puntos Mar en el capítulo 4 y da Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso, Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado y Weiyang V39 para el San Jiao.⁸

Por lo tanto, estos tres puntos funcionan como puntos Mar para el Intestino Grueso, Intestino Del-

gado y San Jiao y sus puntos Mar superiores (Quchi IG11, Xiaohai ID8 y Tianjing SJ10) mayoritariamente tratan problemas de canal del cuello, hombros y cara.

SEGÚN EL "EJE ESPIRITUAL"

A) CAPÍTULO 44

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 44: *"Cuando los órganos Yin están afectados se usan los puntos Pozo; cuando la enfermedad afecta a un cambio en el color de la tez, se usan los puntos Manantial; cuando la enfermedad se manifieste intermitentemente, se usan los puntos Arroyo; cuando la enfermedad afecte a la voz y hay un estancamiento de Qi y Sangre en los canales, se usan los puntos Río; cuando el Estómago esté afectado y la persona pierda el apetito, se usan los puntos Mar".*⁹

Estas reglas son bastante directas y tienen algunos puntos en común con aquellas del capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades". El "Eje Espiritual" recomienda el uso de puntos Pozo en enfermedades de órganos Yin: la recomendación de estos puntos en la inquietud mental e irritabilidad es similar a la del "Clásico de las Dificultades", particularmente si deriva de una patología de Corazón. El uso de los puntos Río en el "Eje Espiritual" para problemas de voz coincide con el uso del "Clásico de las Dificultades" para problemas de garganta. El uso de puntos Mar es también prácticamente el mismo en los dos clásicos.

Sin embargo, las recomendaciones del "Eje Espiritual" son mucho menos seguidas en la práctica clínica que las del "Clásico de las Dificultades" ya que son de menor significación práctica.

B) CAPÍTULO 4

El "Eje Espiritual" da otras pautas para el uso de los 5 puntos Shu, algunas de ellas en contradicción con los otros. Dice el capítulo 4: *"Las ramas divergentes de los canales de Yang llegan hasta el Interior y se conectan con los órganos Yang... los puntos Manantial y Arroyo [siempre juntos, Tr.] tratan los problemas del canal, los puntos Mar tratan los problemas del órgano".*¹⁰ Entonces continua listando los puntos Mar de los canales Yang, listando sólo los puntos Mar Inferior para los canales Yang del brazo, Intestino Grueso, Intestino Delgado y San Jiao.

Los puntos Manantial y Arroyo de los canales Yang son usados frecuentemente en el tratamiento de Síndrome de Obstrucción Dolorosa ya que el punto Arroyo es un punto de concentración del Qi Defensivo y el punto Manantial es un punto poderoso que puede ser usado para mover el Qi del canal.

El uso de puntos Mar en los canales Yang está en concordancia con el uso de estos puntos de acuerdo con el "Clásico de las Dificultades" y al capítulo 44 del "Eje Espiritual", es decir, para tratar problemas de órganos Yang en si mismos. Este método se aplica frecuentemente en la práctica clínica.

C) CAPÍTULO 6

El capítulo 6 del "Eje Espiritual" da aún más recomendaciones diferentes para el uso clínico de los cinco puntos Shu.

Dice: *"en el Interior hay 5 órganos Yin y 6 Yang, en el Exterior hay huesos, tendones y piel. Tanto en el Interior como en el Exterior hay Yin y Yang. Dentro del Interior, los 5 órganos Yin pertenecen al Yin y los 6 órganos Yang pertenecen al Yang; en el exterior tendones y huesos pertenecen al Yin y la piel pertenece al Yang. Para enfermedades de Yin dentro del Yin [es decir, órganos Yin, Tr.], se usan juntos los puntos Manantial y Arroyo de los canales Yin. Para enfermedades de Yang dentro del Yang [es decir, la piel, Tr.], se usan los puntos Mar de los canales de Yang. Para enfermedades de Yin dentro del Yang [es decir, tendones y huesos, Tr.], se usan los puntos Río de los canales Yin. Para enfermedades de Yang dentro del Yin [es decir, los órganos Yang, Tr.], se usan los puntos Luo".*¹¹

En resumen:

YIN DENTRO DE YIN = Órganos Yin = Uso de puntos Manantial y Arroyo de canales Yin en combinación

YANG DENTRO DE YANG = Piel = Uso de puntos Mar de canales Yang

YIN DENTRO DE YANG = Tendones y huesos = Uso de puntos Río de canales Yin

YANG DENTRO DE YIN = Órganos Yang = Uso de puntos Luo.

Estas recomendaciones son parcialmente aplicadas en la práctica clínica. Los puntos Manantial y Arroyo son frecuentemente usados juntos para

aclarar Calor de los órganos Yin; a veces puede ser dispersado el punto Manantial para aclarar Calor, y tonificado el punto Arroyo para nutrir el Yin del canal. Un buen ejemplo es el uso de Xingjian H2 (dispersado para aclarar el Fuego de Hígado) y Taichong H3 (en tonificación para nutrir Yin de Hígado). Esta técnica puede ser usada para nutrir el Yin de Hígado y reducir el Yang Hepático en dolores de cabeza, o para nutrir el Yin de Hígado y aclarar el Fuego de Hígado en enfermedades urinarias causadas por Fuego de Hígado y Calor en la Vejiga.

Los puntos Mar de los canales Yang, especialmente los puntos Mar superiores (como Quchi IG11, Xiaohai ID8 y Tianjing SJ10) son frecuentemente usados para tratar la "piel", es decir, liberar el Exterior en invasiones de factores patógenos externos. En particular, IG11 y SJ10 son usados para liberar el Exterior y expulsar el Viento-Calor.

Los puntos Río de los canales Yin son frecuentemente usados para tratar problemas de tendones y huesos, es decir, en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Esto es debido también a que en estos puntos el Qi es desviado a tendones, huesos y articulaciones.

La regla de usar los puntos Luo para tratar problemas de órganos Yang, no es ampliamente seguida ya que en este caso suelen ser preferidos los puntos Mar Inferiores.

SEGÚN LAS ESTACIONES

El capítulo 44 del "Eje Espiritual" da pautas acerca del uso de los 5 puntos Shu de acuerdo con las estaciones. Dice: *"En invierno se usan los puntos Pozo, en Primavera se usan los puntos Manantial, en Verano se usan los puntos Arroyo, a finales de Verano se usan los puntos Río, en Otoño se usan los puntos Mar"*.¹²

Estas reglas encuentran sólo una aplicación limitada en la práctica clínica ya que no es siempre posible elegir los puntos de acuerdo con el ciclo estacional, ya que esta opción podría entrar en conflicto con los requerimientos de tratamiento de acuerdo con la condición real del paciente. Sin embargo, estas pautas deberían seguirse más cuando estamos dando un tratamiento preventivo en la estación en curso a aquellos pacientes que lo buscan para mantenerse bien más que para una situación específica.

SEGÚN LOS 5 ELEMENTOS

Los 5 puntos Shu son también usados de acuerdo al carácter de los 5 elementos. Esto se estableció por primera vez en el "Clásico de Dificultades". En el capítulo 64 dice que el punto Pozo de los canales Yin corresponde a la Madera y el punto Pozo de los canales Yang corresponde al Metal.¹³

El uso de los 5 puntos Shu de acuerdo con el carácter de sus 5 Elementos era comentado en el capítulo 69. Dice concisamente: *"En caso de Insuficiencia tonificar la Madre, en caso de Exceso sedar el Hijo"*.¹⁴

Siguiendo este principio y teniendo en cuenta el ciclo de Generación de los 5 Elementos, en caso de insuficiencia de un canal podemos elegir el punto correspondiente al Elemento "Madre" para tonificarlo. En caso de Exceso, solemos elegir el punto correspondiente al Elemento "Hijo" para dispersarlo. Por ejemplo, si el Hígado está en Insuficiencia, el Hígado corresponde a la Madera, el Agua es la Madre de la Madera, por lo tanto seleccionamos (y tonificamos) el punto Ququan H8 que corresponde al Agua. Si el Hígado estuviera en Exceso, elegiríamos (y dispersaríamos) el punto Xingjian H2 correspondiente al Fuego, ya que Fuego es el Hijo de la Madera.

Por lo tanto, en concordancia con esta teoría, todo canal tiene un punto de tonificación y dispersión correspondiente con su Elemento Madre e Hijo respectivamente. Debe hacerse hincapié, sin embargo, en que la técnica de puntura es muy importante al tonificar o dispersar; en otras palabras no podemos depender sólo del carácter de tonificación o dispersión de un punto, para tonificar o dispersar.

Además, el carácter de tonificación o dispersión de un punto es muy a menudo impuesto por sus otras características, así que la regla de tonificar y sedar de acuerdo con los puntos de tonificación y dispersión sufre varias excepciones.

Por ejemplo, Shaochong C9 y Zhongchong PC9 son puntos de tonificación pero en cambio son usados más a menudo para dispersión en casos agudos, por virtud de ser puntos Pozo. Shenmen C7 es punto de dispersión pero es más frecuentemente usado para tonificar la Sangre del Corazón, para nutrir la Mente y similarmente para Daling PC7. Quchi IG11 es punto de tonificación, pero también refresca la Sangre y libera el Exterior y es por naturaleza un punto de dispersión. Dadun B2 es punto

de tonificación, pero no sería el punto más indicado para tonificar el Bazo, ya que Taibai B3, Zusanli E36 o Pishu V20 serían mucho mejores para este propósito. B2, por el contrario, es usado a menudo en patologías para aclarar Calor y promover la sudoración. Zhiyin V67 es punto de tonificación pero de nuevo, debido a ser un punto Pozo, es usado a menudo en casos agudos para dispersar, o también para reducir el Qi que asciende y causa dolor de cabeza.

Aparte de ser aplicados en la teoría de tonificación y dispersión de puntos, los puntos de los 5 Elementos son también muy usados comúnmente para eliminar factores patógenos.

Hay una correspondencia entre los 5 Elementos y los factores patógenos:

MADERA corresponde al Viento

FUEGO corresponde al Calor o Fuego

TIERRA corresponde a la Humedad

METAL corresponde a la Sequedad

AGUA corresponde al Frío.

En relación con esta correspondencia, los puntos de los 5 Elementos pueden ser usados para expulsar factores patógenos (ya sean externos o in-

ternos). La única excepción es el punto Metal que no es usado para eliminar Sequedad. La razón de esto reside en la pura naturaleza de la Sequedad. Mientras que el Calor, el Fuego, el Viento, la Humedad y el Frío son factores patógenos que se manifiestan como patología de Exceso, la Sequedad se manifiesta como una insuficiencia de Líquidos Orgánicos, y la manera de corregir esto es nutriendo dichos líquidos.

La aplicación de esta correspondencia entre los 5 Elementos y los factores patógenos es en su mayor parte usada en patologías de Exceso para eliminar los factores patógenos (Tabla 21). También se aplica más a canales Yin que a canales Yang.

La tabla 21 lista todos los puntos Shu de los canales Yin con su uso clínico en la eliminación de los factores patógenos relacionados a los 5 Elementos.

Este método de usar puntos de los Elementos para eliminar los factores patógenos puede ser también aplicado a algunos puntos de canales Yang. En particular, algunos de los puntos Madera son usados para reducir el Viento Interno, como Houxi ID3, y algunos de los puntos Fuego son usados para aclarar Calor, como Yangxi IG5 y Jiexi E41.

Tabla 21. Correlación entre los puntos de los Elementos y los factores patógenos

Elemento	Punto	Factor patógeno	Uso
MADERA	Todos los puntos Madera de los canales Yin	Viento	Eliminan el Viento Interno (etapa aguda de ataques de Viento Interno)
FUEGO	Shaofu C8 Yuji P10 Laogong PC8 Xingjian H2 Dadu B2 Rangu R2	Calor o Fuego	Elimina el Calor Estival o Fuego de Corazón Elimina el Viento - Calor o Calor de Pulmón Elimina el Estival o Fuego de Corazón Somete el Fuego de Hígado Aclara el Calor en enfermedades febriles Somete el Calor por Insuficiencia, refresca la Sangre
TIERRA	Shenmen C7 Daling PC7 Taiyuan P9 Taibai B3 Taichong H3 Taixi R3	Humedad Flema	No se usa para disolver la Flema Disuelve la Flema de Corazón Disuelve la Flema de Pulmón Elimina la Humedad Elimina la Humedad
AGUA	Shaohai C3 Quze PC3 Chize P5 Ququan H8 Yinlingquan B9 Yingu R10	Frío	No se usa para disolver la Flema No se usa para expulsar el Frío No se usa para expulsar el Frío Expulsa el Frío de Pulmón Expulsa el Frío-Humedad del Jiao Inferior Expulsa el Frío-Humedad del Jiao Inferior Expulsa el Frío-Humedad del Jiao Inferior

Tabla 22 Características y funciones de los 5 Puntos Shu

	Pozo	Manantial	Arroyo	Río	Mar
Descripción "Eje Espiritual" cap. 1 Otras descripciones	El Qi se inicia Como un manantial que nace, el Qi del canal surge, el Qi es pequeño y superficial	El Qi es veloz y deslizante Goteo insignificante de una manantial, el Qi comienza a fluir. El Qi es más grande	El Qi mana Como el agua fluyendo de la superficie a la profundidad, el Qi irriga el cuerpo	El Qi se mueve, va Como el agua fluyendo libremente en un río, el Qi fluye en los canales, el Qi fluye velozmente	El Qi entra Como muchos arroyos volviendo al mar, el Qi del canal que llega a un final, el Qi es inmenso y profundo, y viene unido
"Eje Espiritual" cap. 2 y cap. 6	Punto de partida del Qi	Punto de convergencia patógenos	Punto de entrada de factores	Punto de concentración cuerpo	El Qi se une a la circulación del
"Clásico de las Dificultades" cap. 68	Plenitud bajo el Corazón Irritación mental	Sensación de Calor, patologías de Calor	Pesadez del cuerpo, articulaciones dolorosas, Síndrome de Obstrucción Dolorosa	Respiración dificultosa, tos, sensación de calor y frío, Patologías del Pulmón	Qi rebelde, Diarrea, Patologías de órganos Yang
"Eje Espiritual" cap. 44	Cuando los órganos Yin están afectados	Cuando la enfermedad se manifiesta en la tez mejorías y	Cuando la enfermedad se caracteriza por empeoramientos	Cuando la enfermedad se refleja en la voz	Para patologías de Estómago
"Eje Espiritual" cap. 4		Patologías Externas (canales Yang)	Patologías Externas (canales Yang)		Patologías Internas
"Eje Espiritual" cap. 6		Para órganos Yin (canales Yin)	Para órganos Yin (canales Yin)	Para tendones y huesos	Para piel y músculos

NOTA

1 Eje Espiritual, pág.3.	8 Eje Espiritual, pág.14.
2 Clásico de las Dificultades, pág.148.	9 Eje Espiritual, pág.86.
3 Clásico de las Dificultades, pág.142.	10 Eje Espiritual, pág.14.
4 Acupuntura, Un texto Comprensivo pág.126	11 Eje Espiritual, pág.18-19.
5 Clásico de las Dificultades, pág.142.	12 Eje Espiritual, pág.86.
6 Clásico de las Dificultades, pág.148.	13 Clásico de las Dificultades, pág.139.
7 Eje Espiritual, pág.7.	14 Clásico de las Dificultades, pág.151.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented, including the date, amount, and purpose of the transaction. This ensures transparency and allows for easy reconciliation of accounts.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes direct observation, interviews with key personnel, and the use of specialized software tools. The goal is to gather comprehensive information that can be used to identify trends and areas for improvement.

The third part of the report focuses on the results of the data analysis. It presents a series of charts and graphs that illustrate the performance of different departments over time. The data shows a general upward trend in productivity, although there are some fluctuations that need to be addressed.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future action. These include implementing new training programs, streamlining processes to reduce waste, and increasing communication between departments. The author believes that these steps will lead to a more efficient and successful organization.

The following table provides a summary of the key findings from the data analysis. It shows the percentage change in productivity for each department from the start of the study to the end.

Department	Start of Study (%)	End of Study (%)	Change (%)
Production	75	85	+10
Marketing	60	70	+10
Finance	80	85	+5
Operations	55	65	+10
Support	45	55	+10

Las Funciones de Puntos Específicos

38

穴位学

PUNTOS YUAN (FUENTE)

La naturaleza y uso de los puntos Yuan (Fuente) está tratado en el primer capítulo del "Eje Espiritual" y en el capítulo 66 del "Clásico de las Dificultades". Para entender el uso de los puntos Yuan, merece la pena leer estos dos capítulos atentamente.

CAPÍTULO 1 DEL "EJE ESPIRITUAL"

Este capítulo hace dos afirmaciones en relación con los puntos Yuan, uno observando su uso en el diagnóstico, el otro en el tratamiento.

La primera afirmación dice: "*Selecciona los puntos Yuan cuando los 5 órganos Yin estén enfermos*".¹ Esto indica claramente que los puntos Yuan afectan directamente a los órganos Yin.

La otra declaración dice: "*Si los 5 órganos Yin están enfermos, aparecerán reacciones anormales en los 12 puntos Yuan. Si conocemos la correspondencia de los puntos Yuan con los órganos Yin, podemos diagnosticar cuando un órgano Yin está enfermo*".² Esta afirmación indica claramente que los puntos Yuan están en relación con el Qi Original y que los cambios en la piel sobre los puntos Yuan indican alteración en la función de los órganos Yin y pueden por tanto usarse para el diagnóstico.

Las alteraciones que pueden ser observadas en los puntos Yuan incluyen inflamaciones, enrojecimientos, vasos sanguíneos congestionados (común en Taixi R3), venas varicosas, una depresión hundida profunda alrededor del punto (también comúnmente visto en R3), palidez, color azulado o piel muy flácida.

Cuando el "Eje Espiritual" procede a listar los puntos Yuan, sin embargo, da puntos diferentes de los que habitualmente consideramos. El "Eje Espiritual" enumera los puntos Yuan como:

Taiyuan P9 para el Pulmón	2 puntos
Daling PC7 para el Corazón	2 puntos
Taibai B3 para el Bazo	2 puntos
Taichong H3 para el Hígado	2 puntos
Taixi R3 para el Riñón	2 puntos
Total	10 puntos
Jiuwei Ren15, punto Yuan para tejido Graso	1 punto
Qihai Ren6, punto Yuan para Membranas	1 punto
Suma total	12 puntos

Observando estos dos últimos puntos, el "Eje Espiritual" dice: "El Qi Original de los tejidos Grasos [Gao] se reúne en Jiuwei [Ren15], el Qi Original de las Membranas [Huang] se reúne en Qihai [Ren6]".³ Aunque el libro usa un nombre diferente para Ren6 (Boyang), éste es el nombre antiguo de Qihai, es decir, Ren6.

Ren15 y Ren6 son también considerados los puntos Originales para tórax y abdomen respectivamente, así como puntos Originales para todos los órganos Yin y todos los Yang respectivamente. Ren15 es usado para neurosis, ansiedad o psicosis y es un punto extremadamente útil para calmar la Mente. Ren6 es usado en síndromes de Insuficiencia de órganos Yang ya que tonifica fuertemente el Yang Qi.

El elemento sorpresa en este capítulo es que el "Eje Espiritual" sólo menciona los puntos Yuan para órganos Yin. Esto es porque la energía de los puntos Yuan se deriva del Qi Original que está relacionado con los órganos Yin y con el Riñón en particular. Los puntos Yuan por lo tanto son usados en su mayor parte para tonificar los órganos Yin.

Por el contrario, los puntos Yuan de los órganos Yang no tienen una función similar y no tonifican los órganos Yang del mismo modo que los puntos Yuan de los canales Yin tonifican los órganos Yin. Los puntos Yuan de los canales Yang son usados en su mayoría en patologías de Exceso para eliminar factores patógenos. Por ejemplo, Hegu IG4 es usado para liberar al Exterior y eliminar el Viento-Calor, Yanggu ID4 puede usarse para movilizar el estancamiento de Qi de Hígado y detener el dolor en la región costal, Jinggu V64 puede usarse para eliminar la Humedad-Calor del Jiao Inferior, Qiuxu VB40 puede usarse para estancamiento de Qi de Hígado, Chongyang E42 puede usarse para expulsar Viento-Frío de la cara en la parálisis fa-

cial y Yangchi SJ4 puede usarse para aclarar el Calor de la Vesícula Biliar que causa sordera o para regular el Shao Yang. Por supuesto, los puntos Yuan de los canales Yang pueden usarse también para tonificar los órganos Yang, pero éste no es su uso principal, y no serán los mejores puntos para hacer esto. Para tonificar los órganos Yang, los mejores puntos serán los puntos Mar Inferiores.

La otra afirmación sorprendente de este capítulo es la mención de Daling PC7 como el punto Yuan del Corazón. Esto es debido a que en el tiempo en que se escribió el "Eje Espiritual", el Corazón y el Pericardio eran considerados como un único órgano, de aquí la referencia constante a "5 órganos Yin y 6 Yang". Fue más tarde cuando Pericardio y Corazón fueron divididos en dos órganos y separados para preservar la simetría de 12 órganos y 12 canales.

En resumen, las funciones de los puntos Yuan a partir del "Eje Espiritual" son:

- 1) Los puntos Yuan están en relación con el Qi Original.
- 2) Pueden ser usados para el diagnóstico, ya que reflejan el estado del Qi Original de cada órgano Yin.
- 3) Son usados mayoritariamente en el tratamiento para tonificar los órganos Yin.
- 4) Los puntos Yuan de órganos Yin son más importantes que los de los órganos Yang.

CAPÍTULO 66 DEL "CLÁSICO DE LAS DIFICULTADES"

Este capítulo del "Clásico de las Dificultades" enumera los 12 puntos Yuan como los conocemos, es decir, uno para cada uno de los órganos Yin y Yang. La única diferencia con los puntos Yuan tal y como los conocemos hoy es que enumera tanto PC7 como C7 como puntos Yuan para el Corazón.⁴ Esto es de nuevo debido al hecho de que en aquellos tiempos Corazón y Pericardio eran considerados como un órgano, y el Pericardio por lo tanto no podía tener un punto Yuan.

El resto de este corto capítulo clarifica la relación entre Qi Original, San Jiao y los puntos Yuan.

Dice: "El Qi Original es la fuerza motriz situada entre los dos Riñones, es lo que da la vida y es la raíz de los 12 canales. El San Jiao actúa como embajador del Qi

Original, el cual pasa a través de los tres Jiaos y entonces se extiende a los 5 órganos Yin y 6 Yang [y sus canales]. Los lugares donde el Qi Original aparece son los puntos Yuan."⁵

Este capítulo confirma por lo tanto que los puntos Yuan están en relación con el Qi Original. En contraste con el capítulo 1 del "Eje Espiritual"; el "Clásico de las Dificultades" dice que los puntos Yuan pueden ser usados para tonificar tanto órganos Yin como Yang.

En particular, el papel del San Jiao como "embajador" o "avenida" a través del cual el Qi Original asciende de entre los dos Riñones para extenderse a los 5 órganos Yin y 6 Yang, explica un uso particular del punto Yuan del canal del San Jiao, Yangchi SJ4. Este punto puede usarse para tonificar directamente el Qi Original y activar su circulación en los canales. Combinado con el punto Yuan del Estómago, Chongyang E42, SJ4 tonifica fuertemente el Qi y el Qi Original.

LOS PUNTOS LUO (ENLACE)

Para entender el uso de los puntos Luo, debemos conocer el camino y la naturaleza de los puntos Luo. Estos están descritos en el capítulo 10 del "Eje Espiritual".

Hay 16 canales Luo, uno para cada uno de los 12 canales principales, uno para cada uno de los canales extraordinarios Ren Mai y Du Mai, un canal "Gran Luo" para el Bazo y un "Gran Luo" para el Estómago.⁶

Cada uno de los 12 canales Luo relacionados con los canales principales parten de su punto Luo correspondiente y se ramifica en dos direcciones: una rama lo conecta con su canal pareja relacionado interior-exteriormente y la otra rama viaja hacia arriba a lo largo de una trayectoria separada.

Aunque hay dos ramas para cada canal Luo, hay que darse cuenta de que éstas no están enteramente separadas y aún forman parte del mismo canal.

Hay dos maneras de usar los puntos Luo de acuerdo a las funciones de cada una de las dos ramas.

El punto Luo puede ser usado en combinación con el punto Yuan de su canal pareja relacionado interior-exteriormente; o puede ser usado en el suyo

propio, de acuerdo con la sintomatología de los propios canales Luo. En el último caso debemos distinguir entre síndromes de Insuficiencia y Plenitud del canal Luo.

Permitámonos discutir ahora estas dos maneras de usar los puntos Luo.

USO EN COMBINACIÓN CON LOS PUNTOS YUAN

Puesto que cada canal Luo conecta con su canal pareja relacionado interior-exteriormente (por ej., Pulmón con Intestino Grueso), el punto Luo puede tratar no sólo el canal al que pertenece, sino también a su canal pareja relacionado interior-exteriormente.

Cuando un punto Yuan es usado para tonificar un canal / órgano dado, el punto Luo de su canal pareja relacionado interior-exteriormente puede usarse para reforzar el tratamiento. El punto Luo es elegido como un punto secundario para reforzar la acción del punto Yuan quien es elegido como el punto principal para tratar el canal afectado primariamente.

Por ejemplo, en el caso de insuficiencia de Qi de Pulmón podemos elegir usar el punto Yuan del canal del Pulmón, es decir, Taiyuan P9 y reforzar su acción usando el punto Luo de su canal pareja relacionado interior-exteriormente, es decir, Pianli IG6.

Esta técnica encuentra su explicación en el recorrido de los canales Luo ya que conectan con sus canales pareja relacionados interior-exteriormente. Esto se ve reflejado también en el hecho de que la sintomatología de cada canal Luo a menudo incluye síntomas de su canal pareja relacionado interior-exteriormente.

UTILIZACIÓN DEL PUNTO LUO SOLO

El uso de los puntos Luo por ellos mismos está basado en la sintomatología de Plenitud o Insuficiencia de cada canal Luo. Los síntomas de Plenitud e Insuficiencia de los canales Luo están descritos en el capítulo 10 de "Eje Espiritual".⁷

Están enumerados en la Tabla 23.

El "Eje Espiritual" también dice en el mismo capítulo que "Cuando los canales Luo están en Plenitud

Tabla 23 Síntomas de Plenitud e Insuficiencia y signos de los canales Luo

Canal Luo	Insuficiencia	Plenitud
Pulmón	Respiración difícil, micción frecuente, enuresis	Palmas calientes
Intestino Grueso	Sensación de frío en los dientes, sensación de opresión en el diafragma	Dolor de dientes, sordera
Estómago	Flaccidez o atrofia de los músculos de la pierna	Epilepsia, demencia, dolor de garganta, afasia
Bazo	Distensión abdominal	Dolor abdominal
Corazón	Afasia	Diafragma congestionado
Intestino Delgado	Sarna	Articulaciones débiles, codo rígido
Vejiga	Rinorrea, epistaxis	Nariz obstruida, cefaleas, dolor de espalda
Riñón	Dolor en la parte inferior de la espalda	Inquietud mental, depresión
Pericardio	Rigidez de cabeza	Dolor en el pecho
San Jiao	Debilidad en la articulación del codo	Espasmos del codo
Vesícula Biliar	Debilidad y flaccidez de los músculos del pie	Desfallecimiento
Hígado	Picor de pubis	Inflamación de testículos, cólico, erección anormal
Ren Mai	Picor de abdomen	Dolor en la piel del abdomen
Du Mai	Pesadez y temblor de cabeza	Rigidez de la columna vertebral
Gran Luo del canal de Bazo	Debilidad de todas las articulaciones	Dolores por todo el cuerpo
Gran Luo del canal de Estómago	Palpitaciones	Sensación de congestión en el pecho

pueden ser vistos, cuando están en Insuficiencia no pueden ser vistos".⁸

Esto es debido al hecho de que los canales Luo son más superficiales que los canales principales y se bifurcan en ramas más pequeñas de las que hay tres tipos: canales Superficiales, canales de Sangre y canales Minúsculos. Por ejemplo, cuando se pueden ver venas congestionadas bajo la piel, esos son los canales de Sangre de los canales Luo.

En patologías de Plenitud, los canales Luo y sus ramas más pequeñas están congestionadas y por lo tanto pueden ser vistas. Una tonalidad ver-dosa sugiere Frío es estos canales, mientras una tonalidad rojiza sugiere Calor. Las áreas del trayecto del canal pueden estar también frías o calientes al tacto. Esto, junto con su coloración, indica retención de Frío o Calor en los canales Luo y sus ramas, es decir, un síndrome de Plenitud.

En los síndromes de Insuficiencia, los canales Luo y sus ramas están insuficientes de Qi, así quedese de fuera no puede observarse nada en términos de color, pero en casos severos crónicos, puede observarse flaccidez de los músculos.

En síndromes de Plenitud de los canales Luo el punto Luo debe ser dispersado, y en síndromes de

Insuficiencia debe ser tonificado.

Ya que los canales Luo y sus ramas son más superficiales que los canales principales, los puntos Luo son muy frecuentemente utilizados para problemas de canales superficiales en oposición a problemas internos, aunque pueden tratar estos últimos también.

Cuando son usados para problemas del canal, los puntos Luo son elegidos a menudo en el lado opuesto a donde está el problema, y en el canal pareja relacionado interior-exteriormente. Por ejemplo, si hay un dolor en el hombro derecho a lo largo del canal del Intestino Grueso y son usados algunos puntos locales del Intestino Grueso en el lado derecho, se puede añadir Lieque P7 en el lado izquierdo para reforzar el tratamiento.

Además de los usos comentados de los puntos Luo, también se usan frecuentemente en la práctica de acuerdo con su acción específica, sin tener en cuenta el ser puntos Luo. Por ejemplo, Fenglong E40 es muy usado para disolver la Flema, sin tener en cuenta el ser punto Luo del canal del Estómago. Waiguan SJ5 se usa a menudo para eliminar Viento-Calor, Neiguan PC6 es muy utilizado para problemas de pecho y emocionales, Lieque P7 puede usarse para tratar afecciones de la cabeza, etc.

En conclusión, los puntos Luo pueden usarse básicamente de cuatro maneras distintas:

- a) En combinación con el punto Yuan del canal afectado principalmente para reforzar su acción.
- b) De acuerdo con la sintomatología según el capítulo 10 del "Eje Espiritual". No son usados a menudo de este modo.
- c) De acuerdo a su rango de acción en términos de capas energéticas, es decir, cuando se afectan las capas superficiales en problemas del canal. Son muy usados de este modo.
- d) De acuerdo a su acción energética específica, sin tener en cuenta el ser puntos Luo (por ejemplo Fenglong E40 para disolver Flema).

PUNTOS SHU DE LA ESPALDA

La importancia de los puntos Shu de la espalda en el tratamiento no puede ser exaltada. Son particularmente importantes para el tratamiento de patologías crónicas y, de hecho, uno puede ir más lejos al decir que las patologías crónicas no pueden ser tratadas sin usar estos puntos alguna vez durante el curso del tratamiento.

El carácter chino (Shu) que denota estos puntos significa "Transportar" indicando que transportan Qi a los órganos internos. Cada punto toma su nombre del correspondiente órgano. Por ejemplo, "Xin" significa "Corazón" y "Xinshu" es el punto Shu del Corazón.

Hay un punto Shu de la espalda para cada órgano Yin y Yang. Son:

Pulmón	V13	Feishu Pericardio
V14	Jueyinshu	Corazón V15
Xinshu		Hígado V18
Ganshu		Vesícula Biliar V19
Danshu		Bazo V20
Pishu	Estómago	V21 Weishu
San Jiao	V22	Sanjiaoshu
Riñón	V23	Shenshu
Intestino Grueso	V25	Dachangshu
Intestino Delgado	V27	Xiaochangshu
Vejiga	V28	Pangguangshu

Además de estos puntos, hay algunos otros situados en el canal de la Vejiga muy cerca de los puntos Shu de la espalda pero no están relacionados con los órganos. Están relacionados con partes del cuerpo o canales. Estos son:

Du Mai	V19	Dushu
Diafragma	V17	Geshu
Sacro	V29	Zhonglushu
Ano	V30	Baihuanshu

Los puntos Shu de la espalda afectan directamente los órganos y son por lo tanto usados en enfermedades del Interior de los órganos Yin o Yang. Pueden usarse tanto en situaciones agudas como en crónicas, pero son usados más frecuentemente en las crónicas.

Los puntos Shu de la espalda son de carácter Yang y son especialmente usados para tonificar el Yang. Sin embargo, pueden ser usados también para la insuficiencia de Yin.

Otra característica de estos puntos es que son usados para actuar sobre el órgano sensorial del órgano correspondiente. Por ejemplo, Ganshu V18 es el punto Shu de la espalda del Hígado y puede usarse para patologías de los ojos.

En la práctica, estos puntos tienden a producir un efecto más fuerte y rápido que los puntos Mu Anteriores (ver pág.351). Son por lo tanto muy útiles cuando el paciente se siente cansado, exhausto o deprimido. En estos casos, si Estómago y Bazo son insuficientes, el uso de Pishu V20 y Weishu V21 producirá un potente efecto de tonificación.

El uso de Geshu V17 y Danshu V19 (en chino llamados las "Cuatro Flores"), también tiene un potente efecto tonificante sobre el Qi y la Sangre. El punto Shenshu V23 debe usarse en cualquier insuficiencia de Riñón, particularmente del Yang del Riñón, ya que tonifica fuertemente el Riñón.

Aunque los puntos Shu de la espalda son en su mayor parte usados para tonificar los órganos, pueden también usarse en patologías de Exceso para dispersar el Qi. En particular, pueden usarse para someter el Qi rebelde. Por ejemplo, el punto Weishu V21 puede usarse para controlar el Qi rebelde del Estómago en caso de eructos, náuseas o vómitos. El punto Ganshu V18 puede usarse para movilizar el estancamiento de Qi de Hígado. Xinshu V15 puede usarse para aclarar el Fuego de Corazón y Feishu V13 para estimular la función de dispersión y descenso del Qi de Pulmón y liberar el Exterior.

Los puntos Shu de la espalda pueden ser usados para diagnóstico ya que se vuelven sensibles a la presión o incluso son espontáneamente sensibles cuando el órgano está enfermo. El "Eje Espiri-

tual" comenta estos y otros aspectos de los puntos Shu de la espalda en el capítulo 51: *"El punto Shu de la espalda para el centro del tórax está bajo la punta de la gran vértebra (Dazhui Du14), el del Pulmón está bajo la 3ª vértebra, el del Corazón bajo la 5ª vértebra, el del diafragma bajo la 7ª vértebra, el del Hígado bajo la 9ª vértebra, el del Bazo bajo la 11ª vértebra, el del Riñón bajo la 14ª vértebra, todos ellos situadas a 3 pulgadas de la espina dorsal. El dolor se alivia presionando en estos puntos. La moxa se aplica en estos puntos, nunca se puntura. Para tonificarlos se deja quemar conos de moxa lentamente en la piel, para dispersarlos se sopla en los conos de moxa y después se apaga rápidamente."*⁹

Este pasaje establece el uso de los puntos Shu de la espalda en el diagnóstico cuando se vuelven sensibles a la presión. La última frase puede parecer sorprendente ya que prohíbe pinchar en estos puntos, que son tan frecuentemente pinchados en la práctica. La visión prevaleciente es que la prohibición de pinchar estos puntos fue una actitud demasiado cautelosa por la que no debían de pincharse demasiado en profundidad. De hecho, estos puntos, y especialmente aquellos de la parte superior, no deben ser pinchados profundamente por poder dañar los pulmones. Deben ser pinchados bastante superficialmente (pero no justo bajo la piel) y oblicuamente hacia la línea media.

Otro punto de interés de este pasaje es la mención de un método de moxibustión para la dispersión, contrariamente a la idea prevaleciente de que la moxibustión es usada generalmente sólo para la tonificación.

Además de lo comentado de los puntos Shu de la espalda a lo largo del canal de la Vejiga, hay también otros seis puntos en la línea exterior del canal de la Vejiga en la espalda que son particularmente importantes.

Estos son:

Pohu	V42	Puerta del Alma Corpórea
Gaohuangshu	V43	Punto Shu de "Gaohuang"
Shentang	V44	Vestíbulo de la Mente
Hunmen	V47	Puerta del Alma Etérea
Yishe	V49	Casa de la Mente
Zhishi	V52	Habitación de la Voluntad

Con la excepción de Gaohuangshu V43, los otros cinco puntos ejercen un efecto especial sobre el aspecto mental correspondiente en cada uno de los cinco órganos Yin, es decir, Alma Corpórea (Pulmón), Mente (Corazón), Alma Etérea (Hígado),

Mente (Bazo) y Voluntad (Riñones). Estos puntos pueden por tanto usarse en problemas emocionales y psicológicos de los órganos Yin correspondientes.

Por ejemplo, Pohu V42 puede usarse para problemas emocionales profundos relacionados con tristeza o melancolía que afecta a los Pulmones. Shentang V44 puede usarse para problemas emocionales relacionados con el Corazón que causen ansiedad e insomnio, en particular si es debido a Fuego de Corazón o a Calor por Insuficiencia de Corazón. Hunmen V47 puede usarse para ayudar a una persona a encontrar un sentido de dirección en la vida. Es muy útil en ciertos casos de depresión cuando la persona se siente confusa e incapaz de planear su vida. Este punto es también efectivo para tratar otros problemas emocionales relacionados con manifestaciones del Hígado con cambios de humor, sentimiento de frustración, resentimiento e ira. Yishe V49 puede usarse en pacientes que se exceden en el trabajo mental. Zhishi V52 puede ser usado para la insuficiencia de Riñón que se manifiesta con gran agotamiento, depresión, falta de fuerza de voluntad y sensación de impotencia y desesperación.

La acción de estos puntos es más potente si son combinados con los correspondientes Shu de la espalda del órgano Yin correspondiente, es decir, Shenshu V23 y Zhishi V52 para los Riñones.

El punto Gaohuangshu V43 es el punto Shu de la espalda para el área de debajo del diafragma (que es llamada "Gaohuang"). Sin embargo, su uso sólo puede ser entendido al referirse al otro significado de "Gaohuang". "Gaohuang" también indica la ubicación de cualquier patología que es crónica y muy dificultosa, si no imposible, de tratar. Este punto es usado por lo tanto en patologías muy crónicas, particularmente de Pulmón, y especialmente en la insuficiencia de Yin del Pulmón. Históricamente, fue usada para la tuberculosis de los Pulmones (ver también p. 420).

PUNTOS MU (ANTERIORES)

Los puntos Mu anteriores están todos localizados en el pecho o el abdomen (con la excepción de uno). El carácter chino *Mu* significa literalmente "producir, acumular, alistar, reclutar". En este con-

texto tiene el significado de "acumular", es decir, los puntos donde la energía de los órganos correspondientes se acumula o reúne.

Estos puntos se utilizan tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Se utilizan para el diagnóstico porque se vuelven sensibles, a la presión o espontáneamente, cuando sus órganos se ponen enfermos.

Para el tratamiento, se utilizan para regular los órganos internos ya sea por tonificación o por dispersión.

Los puntos Mu anteriores son de carácter Yin y son usados más frecuentemente en patologías agudas; sin embargo, pueden ser también usados en patologías crónicas.

La combinación de los puntos Mu anteriores con los puntos Shu de la espalda mejora los resultados terapéuticos y produce un tratamiento particularmente potente. Si un paciente es visto a intervalos distantes (dos semanas o más), la combinación de puntos Mu anteriores y Shu de la espalda es más efectiva para suministrar resultados terapéuticos más duraderos. Si un paciente es visto a intervalos más cortos (dos veces por semana o más), es mejor alternar el uso de puntos Mu anteriores con los Shu de la espalda en cada sesión de tratamiento.

Los puntos Mu anteriores son:

Pulmón	P1	Zhongfu
Pericardio	Ren17	Shanzhong
Corazón	Ren14	Juque
Hígado	H14	Qimen
Vesícula Biliar	VB24	Riyue
Bazo	H13	Zhangmen
Estómago	Ren12	Zhongwan
San Jiao	Ren5	Shimen
Riñón	VB25	Jingmen
Intestino Grueso	E25	Tianshu
Intestino Delgado	Ren4	Guanyuan
Vejiga	Ren3	Zhongji

Los principales usos terapéuticos de estos puntos son como sigue:

— Zhongfu P1: usado en síndromes agudos por Exceso en el Pulmón, para aclarar el Calor del Pulmón.

— Shanzhong Ren17: usado para tonificar y/o movilizar el Qi en el pecho.

— Juque Ren14: usado en síndromes de Corazón con ansiedad para calmar la Mente.

— Qimen H14: usado para movilizar el Qi del Hígado cuando se estanca en el hipocondrio. Armoniza el Hígado y el Estómago.

— Riyue VB24: usado para aclarar el Calor-Humedad de la Vesícula Biliar en síndromes agudos de Exceso de Hígado y Vesícula Biliar.

— Zhangmen H13: usado para movilizar el Qi de Hígado cuando se estanca en el epigastrio o bajo abdomen causando insuficiencia sobre el Bazo. Armoniza el Hígado y el Bazo.

— Zhongwan Ren12: ampliamente usado para tonificar Qi de Estómago o Yin de Estómago y el Qi de Bazo para disolver la Flema.

— Shimén Ren5: usado en síndromes de Exceso del Jiao inferior, como la acumulación de Calor-Humedad en el Jiao Inferior.

— Jingmen VB25: usado en patologías agudas de Exceso de la Vejiga, para aclarar el Calor y la Humedad.

— Tianshu E25: usado para regular los Intestinos y detener la diarrea y el dolor.

— Guanyuan Ren4: usado para regular el Intestino Delgado.

Sin embargo, este punto no es muy usado para este fin ya que tiene otras importantes funciones como tonificar el Riñón y el Qi Original.

— Zhongji Ren3: usado en síndromes agudos de Exceso de la Vejiga, como el Calor-Humedad.

Un desarrollo más detallado de las acciones de estos puntos será dado en el capítulo en las funciones de los puntos (ver página 367).

Los puntos Mu Anteriores son mencionados en el capítulo 47 de "Preguntas Simples".¹⁰

PUNTOS XI (HENDIDURA)

Los puntos Hendidura (Xi) están todos localizados entre los dedos de las manos/pies y los codos/rodillas, con la excepción de Liangqiu E34.

Son puntos donde el Qi del canal se reúne y son usados en su mayor parte en patologías agudas, especialmente cuando hay dolor. Están por lo tanto principalmente indicados para problemas de canal y son generalmente dispersados, ya que en su mayor parte se usan para patologías de Exceso.

Los puntos Xi (Hendidura) son:

Kongzui P6
 Wenliu IG7
 Liangqiu E34
 Diji B8
 Yinxi C6
 Yanglao ID6
 Jinmen V63
 Shuiquan R5
 Ximen PC4
 Huizong SJ7
 Waiqiu VB36
 Zhongdu H6.

Por ejemplo, Kongzui P6 se usa frecuentemente para el ataque agudo de asma, Liangqiu E34 puede usarse para el dolor agudo epigástrico, Diji B8 para dismenorrea aguda, Jinmen V63 y Zhongdu H6 para la cistitis aguda.

Además, hay cuatro puntos Xi para cuatro de los vasos extraordinarios, es decir, el Yin Qiao Mai, Yang Qiao Mai, el Yin Wei Mai y el Yang Wei Mai. Estos son:

Fuyang V59 para el Yang Qiao Mai
 Jiaoxin R8 para el Yin Qiao Mai
 Yangjiao VB35 para el Yang Wei Mai
 Zhubin R9 para el Yin Wei Mai

El Qi de los vasos extraordinarios se acumula en estos puntos lo que los hace unos puntos particularmente poderosos para activar el Qi de estos vasos. Pueden ser usados en combinación con los puntos de apertura de los vasos extraordinarios.

PUNTOS HUI (DE REUNIÓN)

Los puntos Hui (de reunión) son puntos que tienen una especial influencia en ciertos tejidos, órganos, energía o Sangre. El carácter chino (Hui) que denota estos puntos significa "reunir" o "encontrar".

Los puntos Hui son:

Zhangmen H13 para los órganos Yin
 Zhongwan Ren12 para órganos Yang
 Shanzhong Ren17 para el Qi
 Gesu V17 para la Sangre
 Yanglingquan VB34 para los tendones

Taiyuan P9 para las arterias
 Dashu V11 para los huesos
 Xuanzhong VB39 para la Médula.

Cada uno de estos puntos tiene una especial influencia en los tejidos, órganos, energía o Sangre.

— Zhangmen H13 se utiliza cuando se afectan todos los órganos Yin, pero en particular el Bazo y es usado para insuficiencia de Bazo especialmente si va acompañada de estancamiento de Qi del Hígado.

— Zhongwan Ren12 se usa muy frecuentemente para tonificar el Estómago y el Bazo influenciando así todos los órganos Yang.

— Shanzhong Ren17 se usa para tonificar los Pulmones y el Corazón y se combina frecuentemente con otros puntos para tonificar el Qi. Puede también usarse para movilizar el Qi en el pecho especialmente en problemas emocionales, como la preocupación y la ansiedad.

— Gesu V17 se usa o para tonificar la Sangre si sólo se usa con moxa, o para movilizar la Sangre si sólo se usa con aguja. Es también útil para movilizar la Sangre localmente para aliviar dolor de la parte superior de la espalda.

— Yanglingquan VB34 se usa para la debilidad o la rigidez de articulaciones y la artritis.

— Taiyuan P9 se usa para tonificar el Qi del Pulmón particularmente cuando todos los pulsos son sumergidos y finos. También estimula la circulación ya que tiene influencia sobre las arterias

— Dashu V11 puede usarse para la artritis crónica cuando se afectan los huesos, y para todas las patologías de huesos.

— Xuanzhong VB39 se usa para nutrir la Médula y el Yin en caso de Ataque de Viento. También se usa con moxa para prevenir los Ataques de Viento.

Las funciones de estos puntos comentados son sólo aquellas relacionadas con sus características particulares como puntos Hui (de reunión). Cada uno tiene otras acciones que pueden no estar relacionadas con esta característica particular. Las otras acciones de estos puntos son comentadas en el capítulo "Funciones de los Puntos".

NOTAS

1	Eje Espiritual, pág.3.		
2	Eje Espiritual, pág.3.		
3	Eje Espiritual, pág.4.		
4	Clásico de las Dificultades, pág.143.		
5	Clásico de las Dificultades, pág.144.		
6	Para una descripción detallada de los trayectos de los		
			Canales Luo, ver Acupuntura, Un Texto
			Comprehensivo, pág.83-90.
7	Eje Espiritual, pág.37-39		
8	Eje Espiritual, pág.39		
9	Eje Espiritual, pág.100		
10	Preguntas Simples, pág.262.		

Los Puntos de los Vasos Extraordinarios

39

奇
經
八
脉
交
会
穴

Para discutir la función y el uso clínico de los puntos de los vasos extraordinarios, es necesario discutir la naturaleza y funciones de los vasos por sí mismos.

La principal fuente de conocimiento de los vasos extraordinarios deriva de los siguientes clásicos:

- El "Eje Espiritual", capítulos 17, 21 y 62
- El "Clásico de las Dificultades", capítulos 27, 28 y 29
- El "Estudio de los 8 Vasos Extraordinarios" (*Qi Jing Ba Mai Kao*) de Li Shi Zhen, 1578
- El "Compendio de Acupuntura" (*Zhen Jiu Da Cheng*) de Yang Ji Zhou, 1601.

Los 8 vasos extraordinarios y sus puntos de apertura son:

Ren Mai o Vaso Director	P7
Du Mai o Vaso Gobernador	ID3
Chong Mai o Vaso Penetrante	B4
Dai Mai o Vaso Cinturón	VB41
Yin Wei Mai o Vaso Yin de Unión	PC6
Yang Wei Mai o Vaso Yang de Unión	SJ5
Yin Qiao Mai o Vaso Yin del Talón	R6
Yang Qiao Mai o Vaso Yang del Talón	V62

Las principales funciones de los vasos extraordinarios pueden ser resumidas como sigue:

1) Actúan como reserva de energía en relación con los canales principales que son comparados a ríos. Esta idea viene del "Clásico de las Dificultades" en el capítulo 27. Dice: "Cuando hay lluvias fuertes, los canales y diques están llenos hasta el borde... de forma semejante, los vasos extraordinarios están excluidos del sistema de canales para que puedan captar el desbordamiento de los canales".¹

Esto significa que los vasos extraordinarios pueden tanto absorber energía de los canales principales como transmitirles energía cuando sea necesario. Esto ocurre en casos de shock, por ejemplo.

2) Todos los vasos extraordinarios reciben su energía del Riñón y todos contienen la Esencia que está almacenada en el Riñón. Hacen circular la Esencia por todo el cuerpo, contribuyendo de este modo a integrar la circulación de Qi Nutritivo con la de Esencia. Por esta razón, los vasos extraordinarios son la unión entre el Qi del Cielo Anterior y el Qi del Cielo Posterior por lo que están conectados a los canales principales y hacen circular la Esencia por todo el cuerpo. Los vasos extraordinarios representan por lo tanto un nivel

más profundo de tratamiento relacionado con el Qi del Cielo Anterior y la constitución básica del individuo.

3) Los vasos extraordinarios hacen circular el Qi Defensivo sobre el tórax, abdomen y espalda. Esta es una función que está desempeñada solamente por los vasos Chong Mai, Ren Mai y Du Mai. Puesto que por ellos circula el Qi Defensivo que protege el cuerpo de los factores patógenos externos, los vasos extraordinarios desempeñan una función en la resistencia del cuerpo a los factores patógenos externos. Esto también explica el importante papel que juega el Riñón en la resistencia a los factores patógenos ya que todos los vasos extraordinarios derivan del Riñón.

4) Los vasos Ren Mai y Chong Mai regulan los ciclos de 7 y 8 años de la vida de las mujeres y hombres respectivamente. Estos ciclos de vida son descritos en "Preguntas Simples" en el capítulo 1.²

Más allá de las funciones descritas anteriormente, es imposible generalizar ya que cada uno de los vasos extraordinarios posee características y funciones específicas propias.

USO CLÍNICO DE LOS VASOS EXTRAORDINARIOS

Los vasos extraordinarios pueden estar agrupados de dos maneras distintas. Primero de todo pueden ordenarse en 4 pares de vasos de la misma polaridad (tanto Yin como Yang) compartiendo trayectos similares, es decir:

Ren Mai y Yin Qiao Mai

Du Mai y Yang Qiao Mai

Chong Mai y Yin Wei Mai

Dai Mai y Yang Wei Mai

Debido a esta organización en parejas, el punto de apertura de un vaso es habitualmente usado en conjunción con el punto de apertura del vaso emparejado. Por ejemplo, al usar el Vaso Ren Mai, se puede pinchar Lieque P7 y Zhaohai R6. Estos dos puntos son pinchados en lados opuestos según el sexo: el punto de apertura del vaso que es tratado se pincha en el lado izquierdo para hombres y en el derecho para mujeres, y el punto de apertura del vaso emparejado en el lado opuesto. Por ejemplo, si se fuera a usar el Ren Mai en un hombre, se pincharía P7 en la izquierda y R6 en la derecha; en

una mujer, se podría pinchar P7 en la derecha y R6 en la izquierda. El punto de apertura del vaso usado (en nuestro ejemplo el Ren Mai) se pincha primero (en este ejemplo, P7 primero).

Cuando se emparejan de esta manera, los vasos extraordinarios de una pareja tienen un rango común de acción en términos de áreas del cuerpo.

Estas son:

— Ren Mai y Yin Qiao Mai: abdomen, pecho, pulmones, garganta, cara.

— Du Mai y Yang Qiao Mai: parte posterior de las piernas, espalda, espina dorsal, cuello, cabeza, ojos, cerebro.

— Chong Mai y Yin Wei Mai: cara interna de la pierna, abdomen, pecho, corazón, estómago.

— Dai Mai y Yang Wei Mai: cara externa de la pierna, costados del cuerpo, hombros, lado del cuello.

Otra manera en la cual estos vasos extraordinarios pueden estar emparejados es de acuerdo a sus funciones. Desde este punto de vista, pueden ser agrupados como sigue:

Ren Mai, Du Mai y Chong Mai

Yin y Yang Qiao Mai

Yin y Yang Wei Mai

Dai Mai

REN MAI, DU MAI Y CHONG MAI

Estos tres vasos se originan directamente en el Riñón y fluyen bajando hasta el perineo, (en Huiyin Ren1) desde donde toman diferentes trayectos: el Ren Mai asciende por el abdomen a lo largo de la línea media, el Du Mai asciende por la espalda en la línea media y el Chong Mai asciende por el abdomen a lo largo del canal del Riñón. Estos tres vasos pueden ser vistos como la fuente de todos los otros vasos extraordinarios ya que se originan directamente desde el Riñón y están conectados por lo tanto a la Esencia. Los tres, más que los otros vasos extraordinarios, pueden ser usados en la práctica clínica para afectar la energía del paciente a un nivel constitucional profundo.

YIN Y YANG QIAO MAI

Estos dos vasos son directamente complementarios: el Yin Qiao Mai empieza en Zhaohai R6 y

asciende hasta el ojo llevándole energía Yin, el Yang Qiao Mai empieza en Shenmai V62 asciende hasta el ojo llevándole energía Yang. Así, cuando la energía está en exceso en el Yin Qiao Mai, la persona estará constantemente soñolienta y los ojos querrán cerrarse, mientras cuando la energía está en exceso en el Yang Qiao Mai, la persona está despierta y los ojos están abiertos.³

Los dos vasos Qiao Mai también controlan el estado de los músculos de las piernas. Cuando el Yin Qiao Mai está enfermo el Yin está tenso y el Yang está relajado (es decir, los músculos de la cara interna de la pierna están tensos y los de la cara externa demasiado relajados). Cuando el Yang Qiao Mai está enfermo el Yang está tenso y el Yin relajado (es decir, los músculos de la cara interna de la pierna están relajados y los de la parte externa tensos).⁴

YIN Y YANG WEI MAI

Estos dos vasos complementan a los otros ya que unen los canales Yin y Yang. Además, sus puntos de apertura corresponden al Shao Yang y al Jue Yin (San Jiao y Pericardio) respectivamente los cuales están relacionados externa-internamente.

DAI MAI

El Dai Mai se mantiene por sí mismo ya que es el único canal horizontal del cuerpo. Rodea los canales principales y por ello, ejerce influencia sobre la circulación de energía de las piernas.

De este modo los vasos extraordinarios forman un patrón energético de todo el cuerpo que se desarrolla desde el Riñón, casi del mismo modo que el embrión se desarrolla a lo largo de un eje central. El Chong Mai está en el centro de este vértice energético ya que es también el "Mar de los 5 órganos Yin y 6 Yang", "Mar de Sangre" y "Mar de los canales" (su significado será explicado más adelante) y comienza desde el mismo Riñón. La energía del Chong Mai se distribuye por todo el cuerpo en canales pequeños al nivel energético del Qi Defensivo. Cuando su energía alcanza Zhaohai R6, Zhubin R9, Shenmai V62, Jinmen V63 y Daimai VB26 da lugar al Yin Qiao Mai, al Yin Wei Mai, al Yang

Qiao Mai, al Yang Wei Mai y al Dai Mai respectivamente. De este modo, el Chong Mai puede ser visto como el origen de estos cinco vasos extraordinarios.

El Ren Mai y el Du Mai determinan y definen el plano coronal del cuerpo, el Dai Mai define el plano transverso, mientras el Yang Qiao Mai y Yang Wei Mai definen el plano sagital (ver Fig. 70). Ahora podemos discutir la función y el uso clínico de cada vaso extraordinario y sus puntos de apertura individualmente.

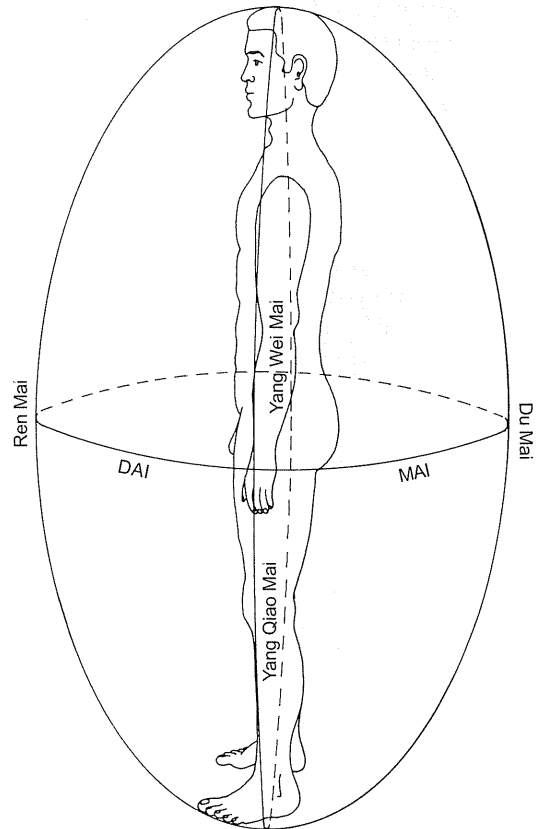

Fig. 70 Planos definidos por los Vasos Extraordinarios

DU MAI

- Punto de apertura: Houxi ID3
- Punto del emparejado: Shenmai V62
- Punto de comienzo: Changqiang Du1
- Área del cuerpo influenciada: espalda, columna, dorso del cuello y cabeza.

El Du Mai es llamado el "Mar de canales Yang" y ejerce una influencia en todos los canales Yang y pueden usarse para fortalecer el Yang del cuerpo. Puede fortalecer la espina dorsal y tonificar el Yang de Riñón.

El Du Mai también nutre la espina dorsal y el cerebro ya que el trayecto interno del vaso entra en el cerebro. En este sentido, puede usarse para fortalecer la función del Riñón de nutrir la Médula y el Cerebro, para síntomas como vértigo y mala memoria. En resumen, los puntos de apertura y de su emparejado pueden usarse para los casos siguientes:

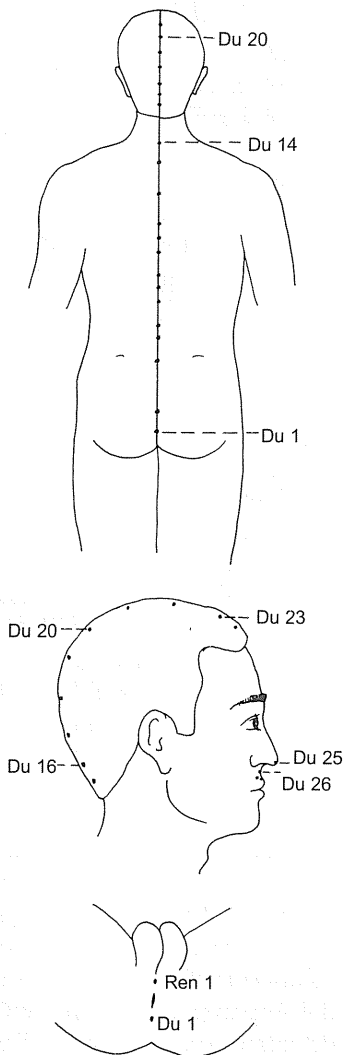

Fig.71 Du Mai

1) Para tonificar el Yang de Riñón y fortalecer la espalda. El Du Mai es extremadamente útil en todos los casos de dolor crónico de la parte inferior de la espalda debidos a insuficiencia de Riñón, especialmente (pero no exclusivamente) cuando el dolor está en la línea media de la espalda. El uso de los puntos de apertura y de su emparejado puede fortalecer la espalda y en realidad endereza la columna vertebral. En hombres Du Mai puede usarse sólo, y en mujeres es mejor combinarlo con Ren Mai, cruzando los puntos de apertura y de su emparejado. Así en una mujer, se puede usar Houxi ID3 en la derecha, Shenmai V62 en la izquierda, Lieque P7 en la izquierda y Zhaohai R6 en la derecha, las agujas son insertadas en este orden y quitadas en orden inverso.

Cuando se usa para dolor de la parte inferior de la espalda, se usan primero los puntos de apertura y de su emparejado de Du Mai y se dejan de 10 a 15 minutos. Esto tiene el efecto de abrir el Du Mai, haciéndolo más receptivo a nuevos tratamientos con puntos locales. Además tiene el efecto de enderezar la columna vertebral. Después de retiradas las agujas de los puntos de apertura y de su emparejado, pueden usarse puntos locales, particularmente Yaoyangguan Du3 o el punto extra Shiqizhuixia situado en la línea media bajo la punta de la 5ª vértebra lumbar (L-5).

2) Para eliminar Viento: éste puede ser tanto Viento interno como externo. En ataques externos, Du Mai puede usarse para liberar el Exterior y eliminar el Viento en la etapa Tai Yang de las 6 etapas (ver Ap.1). Se usa por lo tanto para síntomas como fiebre, rinorrea, dolor de cabeza, rigidez de cuello, y pulso Flotante.

En situaciones internas, Du Mai puede usarse para calmar el Viento interno, con síntomas como vértigo, temblores, convulsiones, epilepsia, o para las secuelas de un Ataque de Viento.

3) Para nutrir la espina dorsal y el cerebro. Usando los puntos de apertura y de su emparejado de Du Mai puede fortalecer la función del Riñón de nutrir la Médula y el Cerebro, con síntomas como vértigo, acúfenos, y mala memoria.

Caso Clínico

Un hombre sufre dolor crónico de espalda en la línea media de la zona lumbar. Fue causado por una insuficiencia de Riñón y fueron utilizados los puntos de apertura y de su emparejado de Du Mai (Houxi ID3 y

Shenmai V62), junto con Taixi R3 y Shenshu V23, produciendo una inmediata y marcada mejoría.

REN MAI

Punto de apertura: Lieque P7

Punto del emparejado: Zhaohai R6

Punto de comienzo: Huiyin Ren1

Área del cuerpo influenciada: abdomen, tórax, pulmón, garganta, cara.

El Ren Mai es llamado el "Mar de los canales Yin" ya que ejerce influencia en todos los canales Yin del cuerpo.

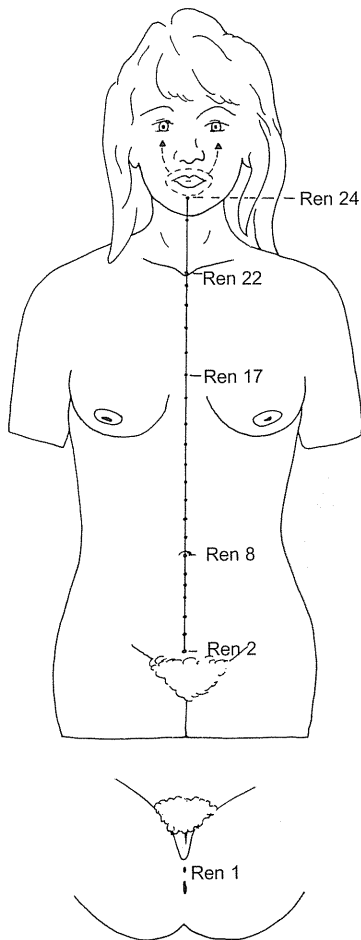

Fig. 72 Ren Mai

Se origina en el Riñón y fluye a través del útero descendiendo hasta Huiyin Ren1 donde emerge su trayecto superficial. El Ren Mai es de capital importancia para el sistema reproductor tanto de hombres como de mujeres, pero particularmente en las mujeres, ya que regula la menstruación, la fertilidad, la concepción, el embarazo, el parto y la menopausia. Sus funciones y usos clínicos pueden resumirse como sigue:

1) Puede usarse para nutrir la energía Yin del cuerpo. En este contexto, es particularmente útil para nutrir el Yin en las mujeres después de la menopausia ya que el canal Ren Mai controla el útero y determina los ciclos de 7 años de la mujer. Regula por lo tanto la energía del sistema reproductor y, después de la menopausia, tonificar la Sangre y el Yin eliminando los efectos de los síntomas del Calor por insuficiencia derivados de la insuficiencia de Yin.

Puede usarse por lo tanto para aquellos síntomas como sudor nocturno, sofocos, sensación de calor, irritabilidad mental, ansiedad, sequedad nocturna de boca, vértigo, acúfenos o insomnio, todos síntomas de insuficiencia de Yin del Riñón y Calor por insuficiencia en Corazón. Cuando se usa de esta manera, los puntos de apertura y del emparejado es mejor combinarlos con Guanyuan Ren4.

2) Regula el útero y la Sangre en las mujeres, así que es responsable de la menstruación, la fertilidad, la concepción, el embarazo, el parto y la menopausia. Puede por lo tanto usarse en la infertilidad para facilitar el suministro de Sangre al útero y en las alteraciones menstruales como dismenorrea, amenorrea, menorragia y metrorragia.

3) Moviliza el Qi en el Jiao Inferior y en el útero, así que puede usarse para bultos, fibromas y carcinomas de útero. En hombres, se usa en las hernias.

4) La esfera de acción del Ren Mai se extiende no sólo al Jiao Inferior, sino también al Jiao Medio y Superior. De hecho puede usarse también para estimular la función descendente del Pulmón y la función de recepción de Qi del Riñón. Por esta razón, se usa en el asma crónico, para lo que es excelente.

Caso Clínico

Un hombre de 37 sufría asma crónico caracterizado por dificultad en la inspiración. No tenía esputos y se sentía generalmente muy cansado. Su voz era baja y su tez

Pálida. También tenía dolor en la parte inferior de la espalda y sentía frío. Su pulso era Profundo y Débil y su lengua era Pálida. Estas manifestaciones apuntaban claramente a una insuficiencia de Yang del Riñón incapaz de mantener el Qi produciendo asma. Aparte de esto también había insuficiencia de Qi del Pulmón como evidenciaba la voz baja y la tez pálida.

Fueron utilizados los puntos de apertura y del emparejado del Ren Mai (Lieque P7 en la izquierda y Zhaohai R6 en la derecha) para tonificar el Pulmón, estimular el descenso del Qi del Pulmón y estimular la función de recepción del Qi del Riñón.

Caso Clínico

Una mujer de 41 tenía un gran fibroma en el útero durante varios años. Sus menstruaciones eran muy pesadas y dolorosas y la sangre menstrual era oscura. Su abdomen inferior estaba extremadamente duro y el fibroma se sentía claramente a la palpación.

Fue tratada durante varias sesiones usando los puntos de apertura y del emparejado del Ren Mai produciendo una completa normalización de sus menstruaciones y un muy notable ablandamiento en su abdomen inferior. El tamaño de su hinchazón abdominal también fue notablemente reducido. Obviamente un fibroma de ese tamaño no puede ser disuelto pero el uso del Ren Mai al menos normalizó sus menstruaciones, eliminó el dolor menstrual e hizo su abdomen inferior mucho más confortable.

CHONG MAI

Punto de apertura: Gongsun B4

Punto del emparejado: Neiguan PC6

Punto de comienzo: Huiyin Ren1

Área del cuerpo influenciada: abdomen, útero, pecho, corazón.

El Chong Mai es muy complejo ya que posee diferentes funciones a distintos niveles. Por un lado, puede ser considerado como el origen de los otros vasos extraordinarios (excluidos Du Mai y Ren Mai) ya que se origina en el Riñón y extiende su Qi por todo el cuerpo al nivel del Qi Defensivo. Cuando su energía llega a los puntos de comienzo correspondientes, alcanza a los vasos Yin y Yang Wei Mai, a los vasos Yin y Yang Qiao Mai y al Dai Mai.

El Chong Mai es descrito como el "Mar de los 5 órganos Yin y 6 Yang"⁵ y también como el "Mar de los 12 canales".⁶ Es descrito como el Mar de los 5 órganos Yin y 6 Yang ya que es un vaso fundamental que conecta el Qi del Cielo Anterior y el Qi del Cielo Posterior debido a su conexión con el Riñón y el Estómago. Está conectado al Riñón ya que se origina allí y distribuye Esencia por todo el cuerpo

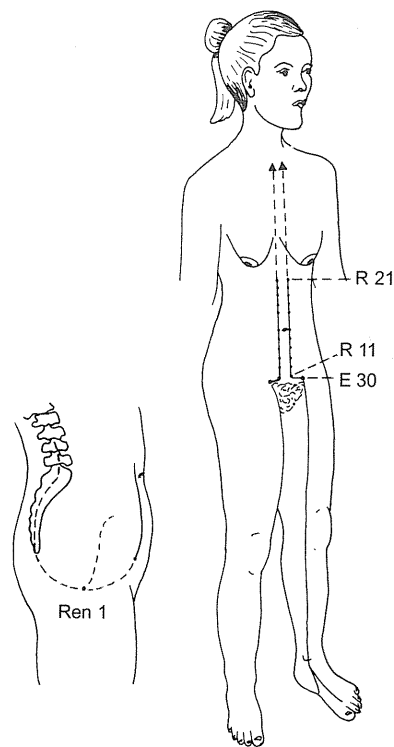

Fig.73 Chong Mai

y está conectado al Estómago ya que pasa a través del punto Qichong E-30 que es un punto para el Mar de Alimento. Además, el Chong Mai está conectado al canal del Bazo junto con el cual fluye por la cara interna del muslo, descendiendo al dedo gordo del pie.

Es llamado el "Mar de los 12 canales" porque se ramifica en muchos vasos pequeños a modo de vasos capilares que conducen Qi Defensivo sobre el pecho y abdomen.

Las funciones y el uso clínico del Chong Mai pueden ser resumidos como sigue:

- 1) El Chong Mai es excelente en casos de Qi rebelde⁷ y es por lo tanto usado frecuentemente para dispersar el Qi y la Sangre cuando se estancan en el abdomen y el pecho, para casos como dismenorrea, flatulencia, borborigmos, distensión abdominal o masas abdominales. A este respecto, es usado en su mayor parte para patologías de Exceso caracterizadas por estancamiento y obstrucción con una sensación característica de plenitud y opresión del pecho o del epigastrio.
- 2) El Chong Mai, junto con Ren Mai, regula el úte-

ro y la menstruación y nutre la Sangre. Puede usarse para síndromes como dismenorrea, amenorrea, y menorragia. La principal diferencia entre el Ren Mai y Chong Mai en relación con la menstruación es que el primero controla el Qi y puede ser usado para tonificar y nutrir, mientras el último controla la Sangre y se usa en su mayor parte para dispersar el Qi y la Sangre y eliminar obstrucciones.

3) Ya que el Chong Mai suministra la unión entre el Qi del Cielo Anterior y el Qi del Cielo Posterior, puede usarse en todos los casos de constitución débil con síntomas digestivos, como falta de apetito, distensión abdominal y escasa asimilación del alimento.

4) El Chong Mai ejerce una influencia en el corazón, ya que fluye a través de él, y puede ser usado para dispersar la Sangre del Corazón en casos de dolor en el pecho, sensación de falta de aire o pesadez en el pecho y palpitaciones.

Caso Clínico

Un hombre de 45 años sufría de indigestión crónica con sensación de plenitud del epigastrio, con eructos y náuseas. Su pulso era Lleno y Tenso especialmente en la posición Guan, y su lengua tenía una saburra blanca y pegajosa. Las manifestaciones clínicas apuntaban a retención de alimento en el Jiao Medio. Fueron utilizados los puntos de apertura y del emparejado del Chong Mai (Gongsun B4 y Neiguan PC6) produciendo una completa recuperación después de varias sesiones de tratamiento.

DAIMAI

Punto de apertura: Zulinqi VB41

Punto del emparejado: Waiguan SJ5

Punto de comienzo: Daimai VB26

Área del cuerpo influenciada: genitales, cintura, caderas.

El Dai Mai es el único vaso horizontal del cuerpo. Divide el cuerpo en dos mitades y fluye a través de Zhangmen 13H, Daimai VB26, Wushu VB27 y Weidao VB28. Está estrechamente relacionado con el Hígado y la Vesícula Biliar y conecta con el canal divergente del Riñón.

Las funciones y el uso clínico del Dai Mai pueden ser resumidas como sigue:

1) Puede usarse para armonizar el Hígado y la Vesícula Biliar, particularmente en síndromes de Exceso del Hígado, cuando el pulso de la Vesícula

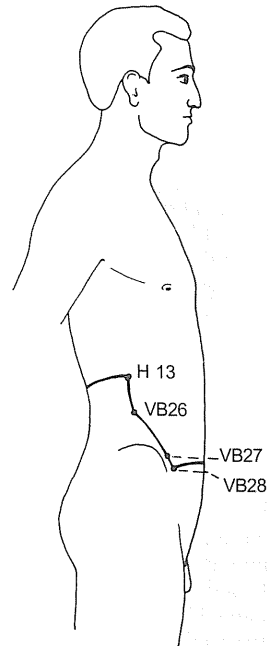

Fig.74 Dai Mai

Biliar es Lleno y de cuerda con síntomas como dolores de cabeza temporales.

2) El Dai Mai puede usarse para aclarar el Calor-Humedad de los genitales, cuando cursa con síntomas como ardor al orinar y dificultad al orinar.

3) El Dai Mai rodea los canales de las piernas y afecta a su circulación. Desordenes de este canal pueden por lo tanto deteriorar la circulación de Qi en los canales de las piernas, apareciendo síntomas como frialdad en piernas y pies, pies amoratados o músculos de la pierna tensos (debido a que la Sangre de Hígado no hidrata los tendones).

4) El Dai Mai afecta particularmente la circulación del Qi en el canal del Estómago y puede causar debilidad de los músculos de las piernas, y en casos severos, atrofia. En estos casos los puntos de apertura y del emparejado del Dai Mai puede usarse para aliviar el vaso y tonificar los canales del Estómago y el Bazo.

5) El Dai Mai fluye a través de la cintura e influencia sobre la cadera. Por lo tanto puede usarse para dolor de cadera, particularmente cuando hay un síndrome de insuficiencia de Sangre de Hígado y un exceso de Yang Hepático, con insuficiencia de

Sangre de Hígado dando lugar a desnutrición de tendones y articulaciones.

Caso Clínico

Una mujer de 45 años que sufría de jaquecas crónicas caracterizadas por dolores punzantes en el temporal. Su pulso era de Cuerda y Lleno y su lengua estaba Roja con una saburra amarilla. Los dolores de cabeza eran claramente debidos a un ascenso de Yang del Hígado y fueron utilizados los puntos de apertura y del emparejado del Dai Mai (Zulinqi VB41 y Waiguan SJ5) durante sucesivos tratamientos produciendo una cura completa.

Caso Clínico

Una mujer de 72 años sufría una cistitis crónica caracterizada por un gran ardor al orinar con orinas escasas y oscuras. También manifestaba una gran sensación de distensión en el hipogastrio. Su pulso era Lleno, Rápido y muy de Cuerda particularmente en la posición Guan. El color de la lengua era Roja oscura y tenía una saburra amarilla que era más gruesa en la raíz. La raíz de la lengua también tenía puntos rojos. Este problema estaba causado por la propagación descendente de Fuego del Hígado que afectaba a la Vejiga. Fueron utilizados los puntos de apertura y del emparejado de Dai Mai en sucesivas sesiones, junto con otros puntos para aclarar el Calor del Hígado y de la Vejiga, produciendo una rápida y completa cura.

YIN QIAO MAI

Punto de apertura: Zhaohai R6

Punto del emparejado: Lieque P7

Punto de comienzo: Zhaohai R6

Punto de Xi (hendidura): Jiaoxin R8

Área del cuerpo influenciada: cara interna de las piernas, abdomen, ojos.

Los Vasos Yin y Yang Qiao Mai están estrechamente relacionados, especialmente en su relación con los ojos. Ambos fluyen ascendiendo hasta los ojos, el Yin Qiao Mai dándoles energía Yin y el Yang Qiao Mai dándoles energía Yang. Cuando el Yin Qiao Mai está enfermo, los ojos no pueden permanecer abiertos y tienden a cerrarse todo el tiempo, es decir, la persona se siente siempre adormecida. Cuando el Yang Qiao Mai está enfermo, los ojos no pueden cerrarse y tienden a permanecer abiertos todo el tiempo, es decir, la persona no puede dormir.⁸

Yin y Yang Qiao Mai ejercen también una influencia en el tono de los músculos de las piernas. Cuando el Yin Qiao Mai está en Exceso los múscu-

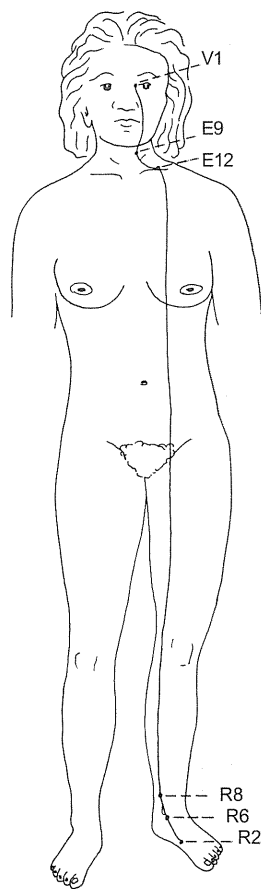

Fig. 75 Yin Qiao Mai

los internos de las piernas están tensos, y los músculos externos de las piernas relajados; cuando el Yang Qiao Mai está en Exceso, los músculos internos de las piernas están relajados y los externos tensos.⁹

El Yin Qiao Mai es una ramificación del canal del Riñón, mientras el Yang Qiao Mai es una ramificación del canal de la Vejiga.

Los usos clínicos del Yin Qiao Mai pueden ser resumidos como sigue:

1) Debido a su relación con los ojos, puede ser usado en alteraciones del sueño, ya sea insomnio o somnolencia. En este contexto, es frecuentemente usado en unión con el Yang Qiao Mai. En caso de insomnio, se tonifica el Yin Qiao Mai (tonificando Zhaohai R6) y se dispersa el Yang Qiao Mai (dispersando Shenmai V62). En caso de somnolencia, se dispersa el Yin Qiao Mai (dispersando R6) y se tonifica el Yang Qiao Mai (tonificando V62). En

ambos casos, puede añadirse el punto Jingming V1 para establecer la conexión entre el Yin y el Yang Qiao Mai, equilibrándose la energía Yin y Yang de los ojos.

2) El Yin Qiao Mai puede usarse en ciertos casos con Síndrome de Atrofia, cuando los músculos de la cara interna de las piernas estén relajados y el pie se vuelve hacia dentro, en parte tirado por los músculos tensos de la cara externa de la pierna: esto hace que andar sea muy dificultoso y tener propensión a tropezarse. Los puntos de apertura y del emparejado del Yin Qiao Mai pueden usarse para equilibrar la tensión de los músculos internos y externos de la pierna.

3) El Yin Qiao Mai extiende su radio de acción al abdomen, y puede usarse en patologías de Exceso del Jiao Inferior en las mujeres, con síntomas como distensión abdominal, masas abdominales, bultos, fibromas, dificultad durante el parto o retención de placenta.

4) Finalmente, el Yin y Yang Qiao Mai pueden armonizar izquierda y derecha, y por lo tanto pueden usarse en desequilibrios estructurales entre el lado izquierdo y el derecho del cuerpo.

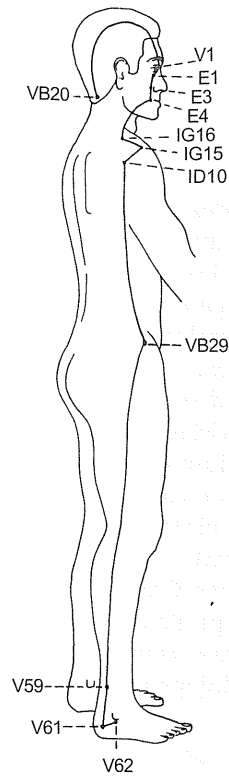

Fig.76 Yang Qiao Mai

Caso Clínico

Un hombre de 28 años sufría somnolencia continua. Apareció después de un accidente de coche durante el que sufrió una fractura de cráneo. Vino a tratarse ya que estaba estudiando duro para un examen y no conseguía mantenerse despierto.

Se tonificó el punto Shenmai V62 del lado izquierdo para estimular el Yang Qiao Mai, y se dispersó Zhaohai R6 para sedar al Yin Qiao Mai, y el punto Jingming V1 fue usado bilateralmente con método de regulación.

Después de un sólo tratamiento la somnolencia desapareció completamente y en vez de eso ¡no pudo dormir durante dos días!

YANG QIAO MAI

- Punto de apertura: Shenmai V62
- Punto del emparejado: Houxi ID3
- Punto de comienzo: Shenmai V62
- Punto de Xi (hendidura): Fuyang V59

Área del cuerpo influenciada: cara lateral de la pierna, espalda, cuello, cabeza, ojos.

El Yang Qiao Mai es una ramificación del canal de la Vejiga y asciende energía hasta los ojos. Su in-

fluencia en los ojos y el tono muscular de la cara lateral de las piernas, ya ha sido mencionada en la discusión del Yin Qiao Mai.

Aunque el Yin y Yang Qiao Mai son algo simétricos en sus funciones, hay algunas diferencias en su uso práctico.

Mientras la esfera de influencia del Yin Qiao Mai está en su mayor parte en el abdomen inferior y en los genitales (aparte de su acción en los ojos), la esfera de acción del Yang Qiao Mai está en su mayor parte en la cabeza, absorbiendo el exceso de energía Yang o el estancamiento en el área de la cabeza. Por esta razón, es usado ataques de Viento-Interno, hemiplejía, afasia y parálisis facial.

Las funciones y el uso clínico del Yang Qiao Mai puede ser resumido como sigue:

- 1) Absorbe el exceso de energía Yang de la cabeza, y es usado por lo tanto para calmar el Viento interno o externo de la cabeza (el Viento es un factor patógeno Yang), en situaciones como parálisis facial (Viento externo), ataque de Viento-Interno, vértigo severo y afasia (Viento interno).

2) Se utiliza para eliminar el Viento externo y liberar el Exterior en invasiones de Viento-Calor o Viento-Frío externo, que causen síntomas como estornudos, dolores de cabeza, rigidez de cuello, rinitis y pulso Flotante. Está particularmente indicado si el ataque externo está acompañado de severo dolor de cabeza y rigidez de cuello.

3) Es extremadamente efectivo para dolores de la parte inferior de la espalda con dolor a lo largo del canal de la Vejiga de la pierna, pero sólo si este dolor es de naturaleza de Exceso, es decir, de carácter agudo y debido a esguince o invasión de Frío. Se usa sólo si el dolor es unilateral.

4) El Yang Qiao Mai es muy útil también en casos de tensión nerviosa extrema, particularmente en hombres jóvenes, cuando el pulso es muy de Cuerda y la cara está roja (mostrando exceso de energía Yang en la cabeza).

5) Ya que el Yang Qiao Mai fluye por el punto Juliao VB29, sus puntos de apertura y del emparejado pueden usarse como puntos distales para el tratamiento de dolor en la cadera.

Caso Clínico

Un hombre de 43 años sufría mareos y dolor en la cara lateral de las piernas. Su presión sanguínea era alta. Su cara estaba roja y los músculos de la cara lateral de las piernas estaban muy tensos. Se presentó muy tenso. Su pulso era Lleno, Rápido y en Cuerda y su lengua era Roja. Fue elegido el Yang Qiao Mai para calmar el Yang, relajar los músculos de la cara interna de las piernas, someter el Viento interno (manifestado por los mareos) y calmar la Mente. El uso sucesivo de los puntos de apertura y del emparejado (Shenmai V62 en la izquierda y Houxi ID3 en la derecha) produjo una marcada mejoría.

YIN WEI MAI

Punto de apertura: Neiguan PC6

Punto del emparejado: Gongsun B4

Punto de comienzo: Zhubin R9

Punto de Xi (hendidura): Zhubin R9

Área del cuerpo influenciada: pecho, corazón.

El Yin Wei Mai conecta todos los canales Yin. Esto es en parte debido al hecho de que su punto de apertura es PC6 pertenece al Jue Yin que es el eje de los canales Yin.

Sus funciones y uso clínico pueden ser resumidas como sigue:

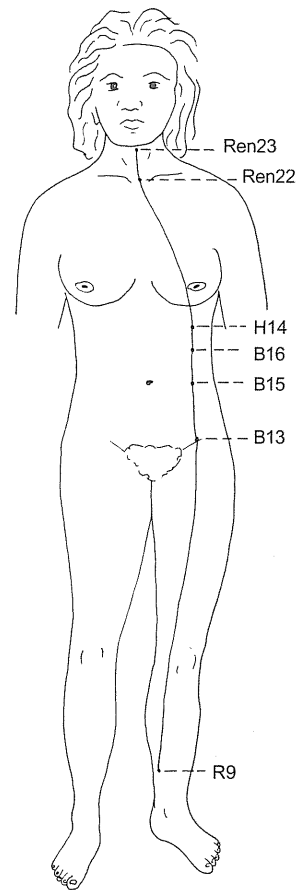

Fig. 77 Yin Wei Mai

1) Ya que conecta todos los canales Yin, puede usarse para la insuficiencia de Sangre y/o Yin, especialmente si va acompañada por síntomas psicológicos como insomnio, ansiedad y agitación mental. En este contexto, tiene un notable efecto calmando la mente, especialmente en las mujeres.

2) Tonifica la Sangre, posee una acción tonificante en el Corazón y puede usarse para síntomas como dolor en el pecho o sensación de falta de aire en el pecho, sensación de opresión o dolor en el pecho, ansiedad, aprehensión, depresión o pesadillas.

3) El Yin Wei Mai es efectivo al tratar dolores de cabeza causados por insuficiencia de Sangre, especialmente si son en la parte posterior del cuello. Esto es debido al hecho de que nutre la Sangre y a que su punto de apertura PC6, que es también el punto Luo del canal del Pericardio, afecta al área del cuello del canal del San Jiao.

Caso Clínico

Una mujer de 54 años sufría grave ansiedad y claustrofobia. Tenía miedo de ir al teatro, a la iglesia o estar en el metro. Estaba ansiosa cuando estaba sola en casa y se sentía tensa, con sensación de opresión en el pecho. Su pulso era Rugoso y su lengua Pálida, pero con la punta roja. Las manifestaciones clínicas eran debidas a una insuficiencia de Sangre, privando a la Mente de su residencia apareciendo una grave ansiedad. Debido a la insuficiencia de Sangre y la sensación típica de opresión en el pecho, fue utilizado el Yin Wei Mai (Neiguan PC6 en la derecha y Gongsun B4 en la izquierda) produciendo unos excelentes resultados.

YANG WEI MAI

- Punto de apertura: Waiguan SJ5
- Punto del emparejado: Zulinqi VB41
- Punto de comienzo: Jinmen V63
- Punto de Xi (acumulación): Yangjiao VB35

Área del cuerpo influenciada: cara lateral de la pierna, costados del cuerpo, cara lateral de cuello y cabeza, oídos.

El Yang Wei Mai conecta todos los canales Yang. Sus funciones y uso clínico pueden ser resumidos como sigue:

- 1) Es usado para fiebres intermitentes y alternancia de escalofríos y fiebre. Estos son síntomas de afección de la etapa Shao Yang en los síndromes de 6 Etapas por la penetración de un factor patógeno externo (ver Apdo. 1). El síntoma principal en esta etapa es alternancia de escalofríos y fiebre ya que el factor patógeno está localizado mitad en el Interior y mitad en el Exterior.
- 2) El Yang Wei Mai ejerce su influencia en los lados del cuerpo y se usa para síntomas como dolor en hipocondrios, dolor en la cara lateral de la pierna (como ciática a lo largo del canal de la Vesícula Biliar) y dolor en la parte lateral del cuello.

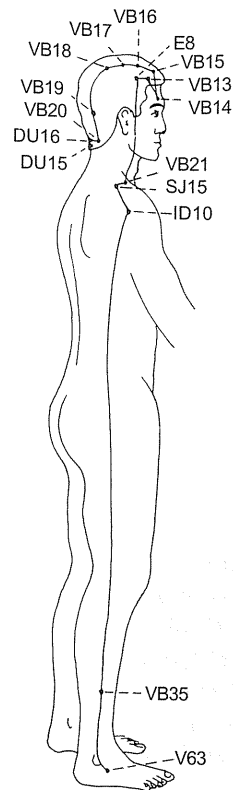

Fig. 78 Yang Wei Mai

- 3) El Yang Wei Mai afecta los oídos y puede usarse para problemas de oído debidos al ascenso de Fuego del Hígado, como acúfenos y sordera. También puede usarse en cualquier manifestación de patología de oído causada por una desarmonía de Vesícula Biliar.

Caso Clínico

Un niño de 12 tenía una infección del oído medio y fue usado el Yang Wei Mai (Waiguan SJ5 en la izquierda y Zulinqi VB41 en la derecha), produciendo una completa cura.

NOTAS

- 1 Clásico de las Dificultades, pág.68-69.
- 2 Preguntas Simples, pág.4-6.
- 3 Eje Espiritual, cap. 17, pág.50.
- 4 Clásico de las Dificultades, cap.29, pág.73.
- 5 Eje Espiritual, cap.38, pág.79.

- 6 Eje Espiritual, cap.62, pág.112-113.
- 7 Preguntas Simples, cap.61, pág.320.
- 8 Eje Espiritual, cap.21, pág.56. También ver cap.17, pág.50.
- 9 Clásico de las Dificultades, cap.29, pág.73.

The first part of the paper is devoted to a discussion of the general theory of the subject. It is shown that the theory is based on the principle of least action, which is a fundamental principle of physics. The principle of least action states that the path taken by a particle between two points is the one for which the action is a minimum. This principle is used to derive the equations of motion for a particle in a potential field.

In the second part of the paper, the theory is applied to the case of a particle in a central potential. It is shown that the motion of the particle is confined to a plane perpendicular to the direction of the force. This is a consequence of the conservation of angular momentum. The equations of motion are then solved for the case of a Coulomb potential, which leads to the well-known results of the Bohr model of the atom.

The third part of the paper is devoted to a discussion of the quantum theory of the subject. It is shown that the quantum theory is based on the principle of superposition, which states that the wave function of a particle is a linear combination of the wave functions of the various possible states of the particle. This principle is used to derive the Schrödinger equation, which is the fundamental equation of quantum mechanics.

The first part of the paper is devoted to a discussion of the general theory of the subject. It is shown that the theory is based on the principle of least action, which is a fundamental principle of physics. The principle of least action states that the path taken by a particle between two points is the one for which the action is a minimum. This principle is used to derive the equations of motion for a particle in a potential field.

In the second part of the paper, the theory is applied to the case of a particle in a central potential. It is shown that the motion of the particle is confined to a plane perpendicular to the direction of the force. This is a consequence of the conservation of angular momentum. The equations of motion are then solved for the case of a Coulomb potential, which leads to the well-known results of the Bohr model of the atom.

The third part of the paper is devoted to a discussion of the quantum theory of the subject. It is shown that the quantum theory is based on the principle of superposition, which states that the wave function of a particle is a linear combination of the wave functions of the various possible states of the particle. This principle is used to derive the Schrödinger equation, which is the fundamental equation of quantum mechanics.

Las Funciones de los Puntos

40

穴位作用

Los puntos de acupuntura pueden ser clasificados de varios modos según sus acciones energéticas comunes. Por ejemplo, se puede decir que todos los puntos Xi, Hendidura, tienen una acción sobre el Qi de los canales y pueden tratar patologías agudas y dolorosas. De igual modo, todos los puntos Shu de la Espalda pueden tratar las patologías crónicas, mientras que los puntos Yuan, Fuente, tonifican directamente los órganos Yin.

El inconveniente de toda clasificación de puntos es que siempre se encuentran muchas excepciones, porque no todos los puntos de una categoría dada tienen necesariamente la misma función. Esto es debido al hecho que muchas teorías de la Medicina China, y la teoría de la función de los puntos en particular, es resultado de una combinación de método inductivo con el método deductivo. Por ejemplo, si un punto como Xingjian H2 fue encontrado por la experiencia para eliminar Fuego de Hígado, después de un proceso de posterior experimentación, la teoría podría haber sido formulada como que todos los puntos Fuego eliminan Calor. Así, uno podría decir que H2 elimina Fuego de Hígado no porque es el punto Fuego, sino que es el punto Fuego porque, de acuerdo a siglos de experiencia, aclara Fuego de Hígado. La experiencia práctica de que H2 aclara el Fuego de Hígado precede la generalización de acuerdo a la cual los puntos Fuego aclaran Fuego.

El significado de esto es que cada punto tiene ciertas funciones energéticas, descubiertas durante siglos de experiencia clínica acumulada, que pueden o no corresponder a su "categoría".

Después de la acción energética de las diversas categorías de puntos que acabamos de mencionar, debemos hablar de la acción energética propia de cada punto, tal como ha sido descubierta de manera empírica a lo largo de los siglos por los innumerables médicos.

No trataré todos los puntos, sino los más comúnmente utilizados.

Esta información ha sido extraída de diversas fuentes, algunas antiguas y otras modernas. Las fuentes principales son:

"El Eje Espiritual" (aprox. 200 a.C.).¹

"Las Preguntas Simples" (aprox. 200 a.C.).²

"El Clásico de las Dificultades" (aprox. 200 a.C.).³

"El Compendio de Acupuntura" (1601).⁴

"Aplicación Clínica de los Puntos más Frecuentemente Utilizados en Acupuntura".⁵

"Selección de Combinaciones de Puntos de Acupuntura, extraídos del "Tratado de Enfermedades Debidas al Frío".⁶

"Archivos de Acupuntura Clínica de *Tai Yi Shen*".⁷

Notas del Primer Curso Internacional de Perfeccionamiento en Acupuntura, Facultad de Nanjing de Medicina Tradicional China, 1981.

Notas de los seminarios del Dr. J.H.F. Shen, 1978, 1979 y 1981.

Comunicaciones personales del Dr. Su Xin Ming de la Facultad de Nanjing de Medicina Tradicional China.

Comunicaciones personales del Dr. Chen Jing Hua del Hospital de la Amistad de Beijing.

Comunicaciones personales del Dr. J.H.F. Shen.

Además de las fuentes anteriores, la función de ciertos puntos ha sido también obtenida de la propia experiencia del autor. Cuando sea así, se indicará en el texto.

Al discutir la acción energética de cada punto, normalmente se sobreentiende que diferentes acciones requieren de diversas técnicas de manipulación de las agujas. Por ejemplo, si un punto "elimina el Viento externo", significa que para hacer eso debería ser pinchado con una técnica de dispersión. De igual modo, si un punto "nutre la Sangre", implica que hay que tonificarlo.

Para mayor claridad, a continuación sigue una lista de las principales acciones energéticas mencionadas junto con sus correspondientes métodos de manipulación.

Método de Tonificación

Tonificar Qi o Yang

Nutrir la Sangre, el Yin, o la Esencia

Tonificar el Qi Original

Humedecer la Sequedad

Calentar

Estimular la Mente

Método de Dispersión

Eliminar el Viento (interno o externo)

Aclarar el Fuego o el Calor.

Eliminar la Humedad

Eliminar el Frío interno

Disolver la Flema

Abrir los orificios

Reanimar

Calmar el dolor

Regular el Qi

Regular la Sangre

Elimina los bloqueos de los canales

En algunos casos, se puede aplicar tanto el método de tonificación como el de dispersión, de acuerdo a la naturaleza del síndrome patológico, es decir, si es un síndrome de Insuficiencia o un síndrome de Exceso. Estos casos son:

Beneficiar a los tendones.

Beneficiar a los ojos y los oídos.

Calmar la Mente

Se aplica la norma habitual, sin embargo en algunos casos, aunque esté indicado el método dispersante, no debe aplicarse.

Estos casos son:

1) Cuando la patología es crónica (más de 6 meses de duración).

2) Cuando el paciente es muy mayor.

3) Cuando el paciente está muy débil.

En todos estos casos habría que sustituir el método de dispersión por el de regulación.⁸

Finalmente, al estudiar las acciones de cada punto he intentado hallar un equilibrio entre una información lo más detallada posible, y las acciones esenciales de cada punto. Proporcionando poca información de un punto puede perderse alguna función importante, pero demasiada información puede impedir al lector formarse una idea de la naturaleza esencial y de las funciones del punto. Por ejemplo, el punto Shangwan Ren13, además de reducir al Qi rebelde de Estómago (que es su función esencial), puede también tonificar el Qi de Estómago. He omitido la última función porque no se utiliza frecuentemente, sin embargo el punto Zhongwan Ren12, es mucho más eficaz para tonificar el Qi de Estómago. No estaría justificado utilizar Ren13 en lugar de Ren12 para tonificar el Qi de Estómago. He intentado, por tanto, concentrarme en la naturaleza y las funciones esenciales de cada punto.

CANAL DEL PULMÓN

肺经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Pulmón parte del Jiao Medio y desciende hacia el Intestino Grueso. Sube hacia el estómago, pasa por el diafragma y penetra en el pulmón. Desde allí, sube hasta la garganta, emerge en el punto Zhongfu P1. Desciende a lo largo del lado radial del brazo para llegar a la apófisis estiloides del radio. Llega a la eminencia tenar y termina en el borde radial del pulgar (Fig. 79).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Después de separarse del canal principal en el punto Lieque P7, el canal Luo conecta con el canal de Intestino Grueso. Desde Lieque P7 una rama llega a la eminencia tenar desde donde se dispersa (Fig. 79A).

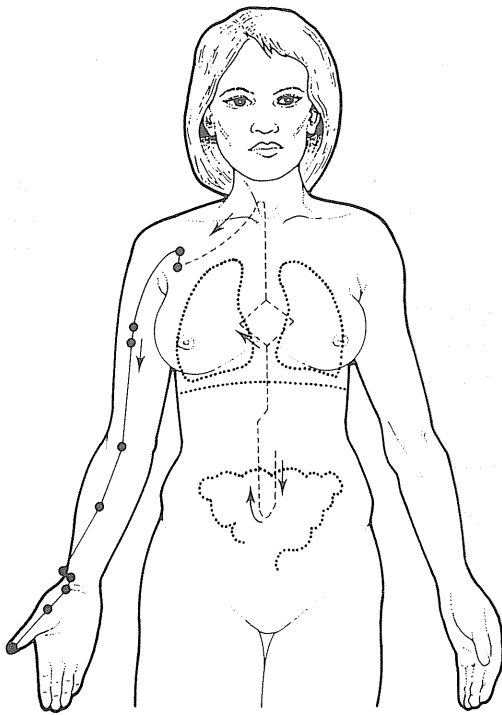

Fig. 79 Canal del Pulmón

ZHONGFU P1 *Residencia Central*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Pulmón.
Punto de cruce del Tai Yin (Pulmón-Bazo).

Acción

Regula el Qi del Pulmón y detiene la tos.
Estimula el descenso del Qi del Pulmón.
Dispersa el Exceso en el pecho y alivia el dolor.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en los síndromes de Exceso agudos, para aclarar el Calor del Pulmón y la sensación de opresión en el pecho. Así, se utilizaría frecuentemente en las últimas etapas de la invasión del Pulmón por un factor patógeno externo, cuando este último ha penetrado hacia el Interior. En particular, es un punto muy indicado para tratar la tos debida a una acumulación de Flema en el Pulmón. Este punto no se utiliza generalmente cuando el factor patógeno está todavía en la Exterior. Esto explica porque este punto no esta indicado para tratar dolores de garganta debidos a una invasión de Viento-Calor externo. Sin embargo, como tiene un buen efecto al hacer descender el Qi del Pulmón y calmar la tos, se le puede utilizar en los inicios de una invasión por un factor patógeno externo si la tos es el síntoma principal. En este caso hay que pinchar P1 como punto secundario, al mismo tiempo que los puntos encargados de liberar el Exterior, como Lieque P7 y Hegu IG4.

Es un punto muy importante para el tratamiento de la toserina en su segunda fase, es decir, en la etapa del Calor de Pulmón.

También es eficaz para tratar los dolores de pecho que son debidos a un estasis de Sangre de Co-

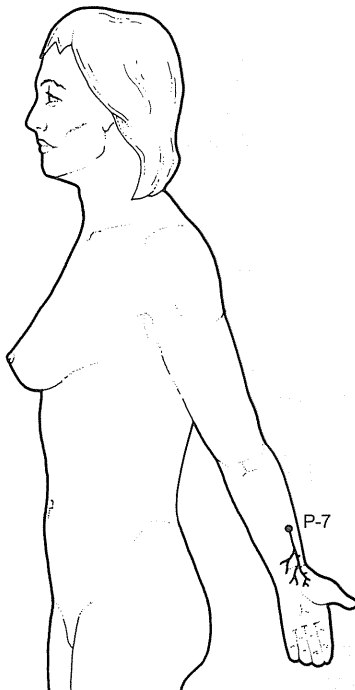

Fig. 79 A Canal Luo del Pulmón

razón, o a una acumulación de Flema en el pecho. En el primer caso, P1 puede hacer circular el Qi del Pulmón, y ayudar así a que circule la Sangre en el pecho, sobre todo si se asocia a Neiguan PC6. Asociado a Fenglong E40, puede disolver la Flema acumulada haciendo circular el Qi en el pecho.

P1 es eficaz en caso dolores en el hombro y parte superior de la espalda que provienen de un desequilibrio en el canal del Pulmón, por ejemplo Calor del Pulmón, Humedad-Flema, o Calor-Flema que obstruyen el Pulmón. En el Capítulo 22 de "Preguntas Simples", dice: "cuando hay un ataque al Pulmón, el Qi se rebela y sube, lo que provoca disnea y dolores en los hombros y en la parte superior de la espalda".⁹

Se puede asociar P1 a Feishu V13 ambos para tonificar el Pulmón o eliminar los factores patógenos, tanto en casos agudos como en los crónicos. Sin embargo, la asociación de puntos Mu-anteriores y puntos Shu de la espalda produce efectos fuertes que, en la mayoría de los casos, no son necesarios. En general, se elige más bien el punto Mu anterior P1 para tratar patologías agudas y de tipo Exceso, y el punto Shu de la espalda Feishu V13 para patologías crónicas o de tipo Insuficiencia.

Combinado con Zusanli E36 y Taibai B3, P1 puede servir para tonificar el Bazo y el Pulmón. Esta asociación de puntos se basa en la naturaleza de P1 como punto de encuentro del canal del Pulmón y del Bazo. En la teoría de los Cinco Elementos, esta asociación se denomina "Llenar la Tierra para producir el Metal".

Es interesante comparar las funciones de P1 punto Mu anterior y V13 punto Shu de la espalda correspondiente al Pulmón:

<i>P1 (Mu anterior)</i>	<i>V13 (Shu de la espalda)</i>
En general para síndromes de Exceso. Sobre todo para tratar la Manifestación Mejor para casos agudos Trata de los dolores del pecho	En general para síndromes de Insuficiencia Sobre todo para tratar la Raíz Mejor para casos crónicos Trata los dolores de la parte superior de la espalda

YUNMEN P2, Puerta de las Nubes

Acción

Dispersa la Plenitud del pecho

Estimula el descenso del Qi del Pulmón
Calma la tos.

Comentarios

Las acciones energéticas de este punto son idénticas a las de Zhongfu P1, aunque menos fuertes. Además, se puede utilizar para problemas locales del canal como el síndrome de Obstrucción Dolorosa del hombro cuando la persona tiene problemas de aducción (no puede poner el brazo encima cerca del cuerpo hacia el lado opuesto).

TIANFU P3, Residencia Celestial

Comentarios

Este punto tiene un efecto psíquico muy poderoso sobre todos los problemas emocionales que provienen de un desequilibrio del Pulmón, como la depresión, la claustrofobia, la agorafobia, la confusión mental y una mala memoria.

CHIZE P5, Pantano del Pie

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Agua.
Punto de Dispersión.

Acción

Aclara el Calor del Pulmón.
Estimula el descenso del Qi del Pulmón
Elimina la Flema del Pulmón.
Beneficia a la vejiga.
Relaja los tendones.

Comentarios

Este punto se utiliza en los síndromes internos de tipo Exceso, que se caracterizan por el Calor del Pulmón con síntomas tales como tos, fiebre, esputos amarillos y sed. Este punto podría ser conveniente para tratar el nivel del Qi (Segundo Nivel) en la identificación de los síndromes según los Cuatro Niveles que se caracterizan por un Calor-Plenitud interna en el Pulmón. También se puede utilizar

para situaciones crónicas caracterizadas por retención de Flema y Calor interno en el Pulmón, tal como puede ocurrir en la bronquitis crónica. En este caso debería ser combinado con Fenglong E40.

En las patologías donde el Calor del Pulmón ha dañado los Líquidos Orgánicos, se puede asociar P5 a Fuliu R7 para aclarar el Pulmón y nutrir el Yin.

También es un punto importante para utilizar en la segunda fase de la tosferina que se caracteriza generalmente por Flema y Calor en el Pulmón, en asociación con Yuji P10 y Fenglong E40.

También se puede utilizar para síndromes internos de tipo Frío-Exceso cuando éstos se acompañan de una acumulación de Flema-Frío y muestran síntomas como tos, esputos abundantes, blancos y pegajosos, y sensación de frío. En todos estos casos, es necesario pinchar este punto y dispersarlo.

P5 actúa igualmente sobre la Vejiga ya que abre las Vías del Agua y facilita la micción. Por eso se utiliza para tratar la retención de orina debida a una obstrucción del Pulmón por Flema-Humedad que impiden al Qi de Pulmón bajar y abrir las Vías del Agua en el Jiao Inferior. En este caso, se dispersa P5 y se asocia a puntos como Yinlingquan B9 y Zhongji Ren3.

Finalmente, P5 relaja los tendones del brazo sobre el trayecto del canal del Pulmón y puede también utilizarse en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa o parálisis del brazo cuando el paciente ya no puede levantar el brazo. El "ABC de la Acupuntura" (259 d.C.) dice que "cuando el enfermo no puede levantar el brazo por encima de su cabeza, o cuando el codo está doloroso, hay que utilizar P5".¹⁰

Según el "Manual Ilustrado de los Puntos de Acupuntura del Hombre de Bronce" (1026d.C.): "P5 puede tratar los Síndromes de Obstrucción Dolorosa debidos al Viento en el codo, con incapacidad para levantar el brazo".¹¹

KONGZUI P6, *El Agujero Más Grande*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Regula el Qi del Pulmón y lo hace descender.

Aclara el Calor.

Detiene las hemorragias.

Comentarios

Este punto se utiliza sobre todo en síndromes agudos del Pulmón, principalmente en casos de crisis agudas de asma. También detiene las hemorragias, que es una propiedad común a todos los puntos Xi-Hendidura.

LIEQUE P7 *Secuencia alterada*

Naturaleza

Punto Luo.

Punto de Apertura del Ren Mai.

Acción

Estimula el descenso y difusión del Qi del Pulmón.

Hace circular el Qi Defensivo y libera el Exterior.

Elimina el Viento externo.

Abre el Ren Mai.

Beneficia a la Vejiga y abre las Vías del Agua.

Abre la nariz.

Comunica con el Intestino Grueso.

Comentarios

Es un punto extremadamente importante. Es un punto principal para liberar la Superficie en caso de invasión por Viento-Frío o Viento-Calor externo. Este punto contribuye a eliminar el factor patógeno estimulando el descenso y la difusión del Qi del Pulmón, liberando así la zona del Qi Defensivo del Pulmón y favoreciendo la transpiración. El Pulmón controla la piel, por donde circula el Qi Defensivo, y difunde los líquidos por toda la piel. La utilización de este punto (con método de dispersión) estimulará la circulación del Qi Defensivo y abrirá los poros para favorecer la transpiración. Es más eficaz en las invasiones por Viento-Frío que por Viento-Calor.

Se utiliza, por tanto, en la fase inicial de los enfriamientos o de las gripes con estornudos, rigidez de la nuca, cefaleas, aversión al frío y pulso Flotante. En el tratamiento de las invasiones por Viento-Frío o Viento-Calor, se le asocia a menudo

a Hegu IG4, ya que los dos liberan el Exterior. Esta asociación lleva el nombre de "Huésped-Anfitrión" ya que el canal Luo del Pulmón (Huésped) conecta con el canal del Intestino Grueso (Anfitrión).

Como el Pulmón está ligado a la nariz, P7 sirve para calmar los estornudos, las obstrucciones nasales, la nariz que gotea, así como la pérdida de olfato. En todos estos casos se le asocia Yingxiang IG20.

Lejos de usarse sólo en síndromes externos, Lieque P7 posee también una gran variedad de efectos energéticos en los síndromes internos. Es el mejor punto del canal del Pulmón para estimular la función de descenso del Pulmón, y es, por tanto, un punto muy importante para tratar todas las formas de tos y de asma, agudas o crónicas.

P7 es también uno de los mejores puntos para actuar sobre la cara y la cabeza, y se puede utilizar en asociación con otros puntos para orientar los efectos del tratamiento hacia la cabeza y la cara. Por esta razón, este punto es utilizado muy a menudo para tratar las cefaleas.

Según mi experiencia, P7 es un punto muy importante desde el punto de vista psicológico y emocional, y se puede utilizar para tratar los problemas emocionales debidos a las preocupaciones, las penas o la tristeza. P7 está particularmente indicado cuando la persona guarda sus problemas para sí y no los expresa. P7 tiende a favorecer la expresión de las emociones reprimidas. El llanto representa el ruido que, en la Teoría de los Cinco Elementos, está asociado al Pulmón, y ocurre que personas que han contenido mucho tiempo sus emociones estallan en sollozos cuando se pincha el punto o poco después de haberlo pinchado.

El Pulmón es la residencia del Alma Corpórea y este punto relaja la tensión emocional del Alma Corpórea que se manifiesta a nivel físico con hombros tensos, respiración superficial y sensación de opresión en el pecho. Estos síntomas a menudo se deben al exceso de preocupaciones durante largo tiempo, que impide la libre respiración del Alma Corpórea y constriñe la energía del Pulmón. P7 calma la Mente, estabiliza el Alma Corpórea, abre el pecho y relaja la tensión.

Como es punto Luo es muy útil y muy eficaz para tratar los problemas de canal de los canales del Intestino Grueso y del Pulmón. Se utiliza a me-

nudo como punto distal en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del hombro, cuando el problema está localizado sobre el canal del Intestino Grueso. En estos casos, se pincha frecuentemente P7 en el lado opuesto al lado enfermo.

En asociación con Zhaohai R6, abre el Ren Mai, estimula el descenso del Qi del Pulmón y la función que tiene el Riñón de recibir el Qi. Por eso es eficaz en los casos de asma crónica debidos a una Insuficiencia de Pulmón y de Riñón, así como en los casos de edemas de la cara. La combinación de los puntos P7 y R6 tonifica el Yin, regula el útero y las menstruaciones, trata la garganta y humedece los ojos. Es excelente para una garganta seca y dolorosa consecuencia de una insuficiencia de Yin.

El Pulmón está indirectamente ligado a la Vejiga y controla las Vías del Agua. P7 es el principal punto del canal del Pulmón que es capaz de actuar sobre la función del Pulmón de abrir las Vías del Agua. Por eso se utiliza en casos de edemas y de retención de orina debidos a un síndrome de tipo Exceso, cuando un factor patógeno obstruye el descenso del Qi del Pulmón, y como resultado el Qi del Pulmón es incapaz de abrir las Vías del Agua y de contactar con la Vejiga. En este caso se debe pinchar utilizando el método de dispersión. Es igualmente eficaz en caso de retención de orina de tipo Insuficiencia, cuando el Qi de Pulmón, insuficiente, no puede descender y contactar con la Vejiga. Esto da lugar a una retención de orina de tipo Insuficiencia muy frecuente en los ancianos. En este caso hay que pinchar tonificando.

El Qi de Pulmón comunica con el Intestino Grueso y proporciona el Qi necesario para la defecación. Cuando el Qi del Pulmón está débil puede no llegar a comunicarse con el Intestino Grueso y aparece el estreñimiento. Este estreñimiento es de tipo Insuficiencia y es muy común en los ancianos. Se caracteriza por dificultades para expulsar las heces o por la necesidad de hacer un esfuerzo importante que deja a la persona agotada. En estos casos, P7 tonifica el Qi de Pulmón y le ayuda a alcanzar el Intestino Grueso para darle fuerza para el acto de la defecación.

Resumiendo, las áreas controladas por P7 son: los pulmones, la garganta, la nariz y la cabeza. Debido a su relación con el Intestino Grueso, también influye en los hombros.

JINGQU P8, *Canal del Canal*

Naturaleza

Punto Río.
Punto Metal.

Comentarios

Este punto es eficaz para tratar los problemas de la garganta y del pulmón, y síntomas tales como la tos y el asma, entrando en la categoría de puntos Río. A menudo se asocia a otros puntos para tratar los problemas crónicos de garganta.

TAIYUAN P9, *Gran Abismo*

Naturaleza

Punto Yuan-Fuente y Punto Shu-Arroyo.
Punto Tierra.
Punto Reunión para las arterias y las venas
Punto de Tonificación.

Acción

Disuelve la Flema.
Regula el Qi del Pulmón y calma la tos.
Tonifica el Qi y el Yin del Pulmón.
Tonifica el Qi de Reunión.
Facilita la circulación de la sangre y tiene influencia sobre el pulso.
Aclara el Calor del Pulmón y del Hígado.

Comentarios

Es otro de los puntos principales del Canal del Pulmón. Es el punto principal para tonificar el Qi del Pulmón y el Yin del Pulmón, especialmente en patologías crónicas.

Se utiliza más en los casos de Insuficiencia que en los de Exceso y trata más las patologías internas que las externas.

También se utiliza para disolver la Flema que obstruye el Pulmón en patologías con tos crónica y expectoraciones amarillas y pegajosas.

El pecho es la sede del Qi de Reunión que está en estrecha relación con el Pulmón y el Corazón. P9 tonifica el Qi de Reunión y se puede utilizar en

caso de enfermos que padecen una Insuficiencia de Qi pronunciada, que tienen las manos frías y voz débil. Estos dos últimos signos son característicos de la Insuficiencia de Qi de Reunión. Cuando se quiere tonificar el Qi de Reunión, se asocia a menudo P9 con Ren17.

P9 está también indicado cuando el pulso es extremadamente Débil y Sumergido, y casi imposible palparlo.

P9 es el punto Reunión de todos los vasos sanguíneos. En el capítulo 1 del "Clásico de las Dificultades" se dice: "La Boca del Pulgar (la posición Cun del pulso corresponde a P9) es el lugar importante de encuentro de todos los vasos sanguíneos, y el Pulmón da ímpetu al pulso".¹² La posición Cun del pulso se considera como el punto de convergencia de todos los vasos sanguíneos del cuerpo y por esta razón se dice que el punto de acupuntura que está situado en este lugar, P9, ejerce una influencia sobre todos los vasos sanguíneos y sobre el pulso.

No es casualidad que se haya elegido esa posición para palpar el pulso. Puesto que el Pulmón gobierna el Qi, se puede sentir el movimiento del Qi en la Sangre en este lugar. Por tanto, P9 ejerce una influencia sobre todos los vasos sanguíneos y puede utilizarse en caso de mala circulación, manos y pies fríos, sabañones y varices. La influencia del Pulmón sobre los vasos sanguíneos expresa por otro lado la estrecha relación que hay entre el Pulmón y el Corazón. El Pulmón gobierna el Qi, el Corazón controla la Sangre y se influyen mutuamente. P9 tonifica el Qi del Pulmón y estimula la circulación del Qi del Corazón y de la Sangre en el pecho: por eso se utiliza también para tonificar indirectamente el Qi y la Sangre del Corazón en casos de disnea al esfuerzo, apatía y palpitaciones.

Finalmente, P9 puede servir para aclarar el Calor del Pulmón y del Hígado cuando el Fuego del Hígado se desborda hacia el pecho y obstruye el descenso del Qi de Pulmón.

Es interesante comparar los efectos de P9 con los de P7:

P7 Para problemas en el Exterior Para síndromes tipo Exceso Tiene un movimiento hacia fuera Afecta al Qi	P9 Para problemas en el Interior Para síndromes tipo Insuficiencia Tiene un movimiento hacia dentro Afecta al Qi y la Sangre

Para problemas del canal	No se usa para problemas del canal
Mejor para problemas emocionales	No se usa mucho en los problemas emocionales
No disuelve Flema	Disuelve la Flema
Abre las Vías del Agua	No abre las Vías del Agua

YUJI P10, *Orilla del Pez*

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.

Acción

Aclara el Calor del Pulmón.
Beneficia la garganta.

Comentarios

Es un punto importante para aclarar el Calor-Exceso en el Pulmón. Chize P5, aclara igualmente el Calor del Pulmón, pero se utiliza más cuando está asociado a Flema que obstruyen el Pulmón. P10, al contrario, aclara sobre todo el Calor del Pulmón en las patologías agudas, o sea, en caso de ataque al Nivel del Qi en la identificación de síndromes patológicos según los Cuatro Niveles.

También aclara el Calor de la garganta y se utiliza en los dolores de garganta debidos al Calor o al Viento-Calor. No se utiliza en los dolores de garganta debidos a una Insuficiencia de Yin, salvo si está asociado a otros puntos como Zhaohai R6.

SHAOSHANG P11, *Pequeño Metal*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.

Acción

Elimina el Viento (interno y externo).
Estimula el descenso y la difusión del Qi del Pulmón.
Beneficia a la garganta.
Abre los orificios y sirve para reanimar.

Comentarios

Este punto expulsa el Viento-Calor externo y se utiliza frecuentemente en caso de dolor de garganta debido a una invasión de Viento-Calor. En este caso se le hace sangrar. En general, sólo se utiliza en caso de dolor agudo de garganta debido al Viento-Calor externo.

Es igualmente eficaz para el Viento interno en asociación con otros puntos Pozo de la mano, en caso de apoplejía y de pérdida del conocimiento consecuencia de un Ataque por Viento, para abrir los orificios y ayudar a la reanimación.

He traducido el nombre de este punto como "Pequeño Metal" en lugar del habitual "Pequeño Mercader", pues la palabra "Shang", en este contexto, significa "Oro" o "Metal", como uno de los cinco sonidos tradicionales. Este sonido particular es el que se produce al golpear sobre metal.¹³ El Pulmón está asociado al Metal y el punto Pozo es el punto donde el canal es más delgado y superficial, de ahí el nombre "Pequeño Metal".

Es útil comparar las funciones de los cinco puntos esenciales del canal del Pulmón:

P5 dispersa el Calor del Pulmón y disuelve la Flema.

P7 libera el Exterior, hace circular el Qi Defensivo, estimula el descenso y la difusión del Qi del Pulmón.

P9 tonifica el Pulmón.

P10 aclara el Calor del Pulmón y trata la garganta.

P11 elimina el Viento-Calor, estimula el descenso y la difusión del Qi del Pulmón, y trata la garganta.

CANAL DEL INTESTINO GRUESO

大腸經

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Intestino Grueso parte de la extremidad del dedo índice. A continuación sube a lo largo del borde radial del índice y la parte antero-lateral del brazo. Después alcanza el hombro en el punto Jianyu IG15. Desde aquí llega al punto Dazhui Du14 y desciende hasta la fosa supracla-

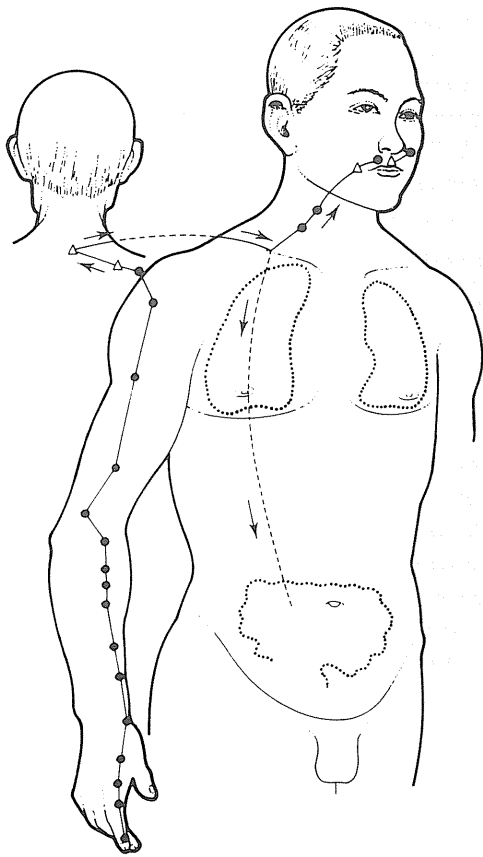

Fig. 80 Canal del Intestino Grueso

vicular para entrar en el pulmón. Desde la fosa supraclavicular asciende a lo largo del músculo esternocleidomastoideo hasta llegar a la mejilla y penetrar en las encías de los dientes del maxilar inferior. Contornea entonces el labio superior y cruza al otro lado para terminar sobre el pliegue nasolabial de la nariz, donde enlaza con el canal del Estómago (Fig. 80).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Pianli IG6 desde donde una rama conecta con el canal del Pulmón. Desde IG6 otra rama recorre el canal principal desde el brazo hasta el hombro, la mandíbula y los dientes. A partir de la mandíbula, otra rama penetra en el oído (Fig. 80A).

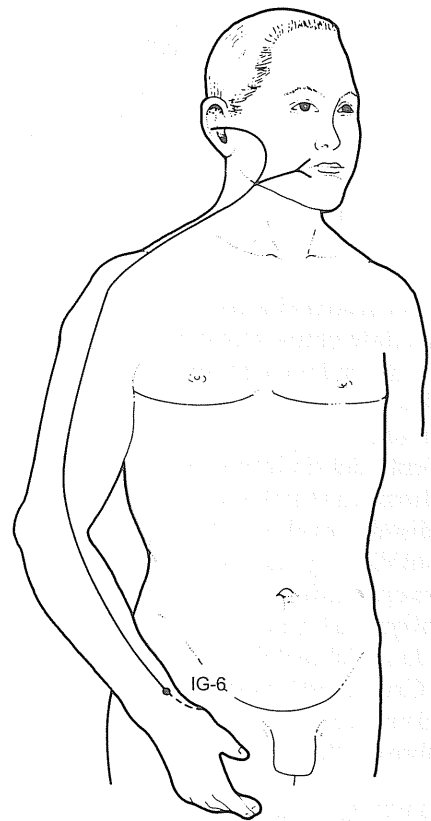

Fig. 80A Canal Luo del Intestino Grueso

SHANGYANG IG1, *Metal Yang*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.

Acción

Aclara el Calor.
Da brillo a los ojos.
Beneficia a la garganta.
Calma la Mente.
Elimina el Viento y dispersa el Frío.

Comentarios

Al ser un punto Pozo es eficaz en patologías de tipo Exceso porque elimina rápidamente las obs-

trucciones. De ahí su utilización en la fase aguda del Ataque por Viento, en asociación con otros puntos Pozo de la mano, para someter el Viento interno.

Este punto aclara a la vez el Calor interno y el Calor externo, por eso se puede utilizar en las invasiones por Viento-Calor externo en la zona del Qi Defensivo del Pulmón, sobre todo cuando se acompañan de dolores de garganta, así como en caso de Calor interno en el Intestino Grueso.

Su acción sobre los ojos se limita a los casos de invasión de Viento-Calor externo a los ojos, como por ejemplo en las conjuntivitis agudas.

Aparte de aclarar el Calor, este punto puede también eliminar el Viento y el Frío del canal para el tratamiento del síndrome de Obstrucción Dolorosa del hombro. También se puede utilizar como punto distal para liberar el canal. Si el problema es debido al Viento y al Frío, se pueden utilizar conos de moxa en vez de agujas.

Igual que P11, y por las mismas razones, he traducido la palabra "Shang" como "Metal". El Intestino Grueso está asociado también al Metal, e IG1 es el primer punto del canal Yang Metal, de ahí su nombre de "Metal Yang".¹⁴

ERJIAN IG2, *Segundo Intervalo*

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Agua.
Punto de Dispersión.

Acción

Aclara el Calor.

Comentarios

Como punto Manantial, este punto dispersa el Calor en el Intestino Grueso y se utiliza en casos de Calor interno que presentan síntomas como estreñimiento, heces secas, fiebre y dolores abdominales.

SANJIAN IG3, *Tercer Intervalo*

Naturaleza

Punto Arroyo.
Punto Madera.

Acción

Elimina el Viento externo.
Aclara el Calor.
Da brillo a los ojos.
Beneficia a la garganta.

Comentarios

Este punto elimina el Viento externo, particularmente en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la mano, para lo que es ampliamente usado. Este efecto viene, en parte, de ser un punto Arroyo, ya que estos puntos están indicados para los dolores articulares.

IG3 se puede utilizar para expulsar el Viento-Calor en los casos de ataques externos, y, en este contexto, tiene efectos beneficiosos sobre los ojos y la garganta. Este punto aclara también el Calor interno del Intestino Grueso, si bien se prefiere Erjian IG2 que tiene un poder refrescante más potente.

HEGU IG4, *Valle de Unión*

Naturaleza

Punto Yuan (Fuente).

Acción

Elimina el Viento externo.
Libera el Exterior.
Estimula la función de dispersión del Pulmón.
Detiene el dolor.
Elimina las obstrucciones del canal.
Tonifica el Qi y consolida el Exterior
Armoniza el ascenso y el descenso.

Comentarios

IG4 es el punto principal para eliminar el Viento-Calor y liberar el Exterior. IG4 tiene también una influencia directa y potente sobre la cara, por eso, en caso de ataque externo, se utiliza para aliviar la congestión nasal, los estornudos, la sensación de quemazón en los ojos, etc. Se utiliza de forma similar para aliviar las manifestaciones de la rinitis alérgica (fiebre del heno).

También estimula la función dispersante del Pulmón, lo cual explica su gran eficacia para liberar la Superficie y para eliminar el Viento externo, por lo que podría ser usado para tratar signos y síntomas como congestión nasal, estornudos, tos, rigidez de nuca, aversión al Frío y pulso Flotante, es decir, etapas iniciales de un resfriado común, gripe o muchas otras enfermedades infecciosas.

IG4 tiene un potente efecto calmante y antiespasmódico, por eso se utiliza en numerosas patologías dolorosas, sobre todo si el dolor viene de los intestinos o del útero.

También se utiliza frecuentemente como punto distal en los síndromes de Obstrucción Dolorosa del brazo y del hombro, pues elimina las obstrucciones en el canal.

Como ejerce una influencia fuerte y directa sobre la cara y los ojos, a menudo se utiliza como punto distal para tratar los problemas de la cara, boca, nariz y ojos (no tanto los oídos), como por ejemplo la rinitis alérgica, conjuntivitis, úlceras en la boca, orzuelos, sinusitis, epistaxis, odontalgias, neuralgias del trigémino, parálisis faciales y cefaleas frontales. Hay un dicho en Medicina China: "El IG4 alcanza la cara y la boca" (*"Mian kou Hegu shou"*, rimado en chino).

Se asocia a veces con Taichong H3 (combinación denominada las "Cuatro Puertas") para eliminar el Viento interno o externo de la cabeza, aliviar el dolor y calmar la Mente.

Según mi experiencia, IG4 ejerce una fuerte influencia sobre la mente y puede utilizarse para tranquilizar la mente y apaciguar la ansiedad, en particular si es asociado con Taichong H3 o con Shenting Du24 y Benshen VB13.

También se le puede asociar a Fuliu R7 para regular la transpiración, es decir que puede a la vez disminuir la transpiración cuando es excesiva, o favorecerla para eliminar el Viento-Frío.

IG4 puede usarse también como punto de tonificación pero es más común utilizarlo como punto de dispersión. En combinación con otros puntos, puede tonificar el Qi y consolidar el Exterior, es decir reforzar el Qi Defensivo. Para conseguir esto, se asociaría con Zusanli E36 y Qihai Ren6. Este tratamiento se puede aplicar en caso de rinitis alérgicas crónicas debidas a una Insuficiencia de Qi del Pulmón y a una debilidad de las capas energéticas Externas (o sea, del Qi Defensivo), que deja

a la persona muy sensible a los ataques crónicos de Viento. Este tratamiento sólo puede ser beneficioso si es practicado entre las crisis, a fin de reforzar el Qi Defensivo y el Exterior para combatir el Viento. El uso de IG4 para tonificar el Qi es menos frecuente que su utilización para liberar el exterior y eliminar el Viento.

IG4 puede regular el ascenso del Yang y el descenso del Yin. Esto significa que puede ser utilizado para reducir el ascenso de Qi rebelde (como el ascenso del Qi del Estómago, del Qi del Pulmón o del Qi del Hígado) o para levantar al Qi cuando éste se hunde (como en el hundimiento del Qi del Bazo). Así, en el primer caso, se puede utilizar para controlar el Qi de Estómago en caso de dolores epigástricos, ascenso del Yang de Hígado como en las migrañas (especialmente en asociación con Taichong H3) o del Qi de Pulmón en caso de asma. En el segundo caso, se puede utilizar para hacer subir el Qi del Bazo, sobre todo cuando se le combina con Qihai Ren6. Sin embargo, este último uso no es muy corriente.

Finalmente, IG4 es un punto empírico que facilita el trabajo de parto, por lo tanto, está contraindicado en caso de embarazo.

YANGXI IG5, *Río Yang*

Naturaleza

Punto Río.

Punto Fuego.

Acción

Elimina el Viento.

Libera el Exterior.

Beneficia a la garganta.

Detiene el dolor.

Comentarios

Este punto tiene funciones similares a Hegu, IG4, liberando el Exterior y eliminando el Viento-Calor en el estado inicial de los ataques externos. Sin embargo, en estas situaciones, es preferible IG4, pues sus efectos son más potentes liberando el Exterior.

IG5 se usa frecuentemente en los síndromes de Obstrucción Dolorosa de la mano y de la muñeca.

PIANLI IG6, *Camino en Pendiente*

Naturaleza

Punto Luo (Enlace)

Acción

Abre las Vías del Agua del Pulmón.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para abrir las Vías del Agua del Pulmón, es decir cuando la función del Pulmón de controlar las Vías del Agua está alterada. Esto puede ocurrir cuando un factor patógeno externo bloquea la circulación del Qi Defensivo en la piel, dando lugar a edemas en la cara y en las manos. También puede ocurrir en patologías crónicas por Insuficiencia de Qi de Pulmón.

IG6 también tiene un marcado efecto sobre lo mental, sobre todo en los estados maniáco-depresivos.

WENLIU IG7, *Corriente Caliente*

Naturaleza

Punto Xi-Hendidura.

Acción

Aclara el Calor.
Detiene el dolor.
Elimina el Viento.
Beneficia a la garganta.

Comentarios

Wenliu IG7, como la mayor parte de los puntos Xi-Hendidura, detiene el dolor y elimina la obstrucción del canal, y se utiliza principalmente en patologías agudas. También se utiliza ampliamente en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del Canal y también en la invasión por Viento-Calor externo con garganta dolorosa e inflamada y amigdalitis.

SHOUSANLI IG10, *Tres Distancias del Brazo*

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Tonifica el Qi.

Comentarios

Es un punto muy importante y ampliamente usado para todos los problemas del canal del Intestino Grueso. También tiene algunas propiedades tonificantes y es considerado el "Zusanli E36" del brazo, es decir, un potente tónico para el Qi y la Sangre.

Es un punto muy importante para el tratamiento del Síndrome de Obstrucción Dolorosa, Síndrome de Atrofia¹³ y secuelas de Ataque por Viento que afectan al brazo. También es un punto principal para el tratamiento de los problemas musculares que afectan al antebrazo y las manos.

QUCHI IG11, *Estanque Curvado*

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.
Punto de Tonificación.

Acción

Elimina el Viento Externo.
Aclara el Calor.
Refresca la Sangre.
Elimina la Humedad.
Regula el Qi Nutritivo y la Sangre.
Beneficia a los tendones y a las articulaciones.

Comentarios

Este punto tiene una acción extremadamente amplia, actuando sobre el Exterior tanto como sobre el Interior, en muy diferentes tipos de situaciones.

En primer lugar, elimina el Viento-Calor externo y puede, por lo tanto, ser utilizado igual que Hegu IG4, en los ataques de Viento-Calor externo acompañados de fiebre, escalofríos, rigidez del cuello, transpiración, rinorrea, y dolores en el cuerpo.

La principal diferencia entre estos dos puntos es que IG4 tiene una acción específica sobre la cara que no tiene IG11.

IG11 también aclara el Calor en general y se puede utilizar en los síndromes de Calor interno de todos los órganos y en caso de fiebre de origen interno. Es usado frecuentemente en los síndromes de Fuego de Hígado con hipertensión.

También refresca la Sangre y por tanto es muy usado en enfermedades de la piel debidas a Calor en la Sangre, tales como urticaria, psoriasis y eccema.

IG11 elimina la Humedad, en particular la Humedad-Calor y puede usarse en este tipo de síndromes en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, Humedad-Calor que causa erupciones o acné, Humedad-Calor en el Bazo con síntomas digestivos, o Humedad-Calor en el sistema urinario que provoca cistitis o uretritis. También se puede utilizar en caso de invasión de Humedad-Calor externa con fiebre, sensación de pesadez, heces blandas, distensión abdominal, etc.

IG11 también se utiliza para el bocio ya que la hinchazón del tiroides es considerada como una forma de Flema.

Finalmente, IG11 es beneficioso para los tendones y las articulaciones, lo que significa que puede ser usado en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa, en los Síndromes de Atrofia y en las parálisis por secuelas de viento interno, sobre todo en brazos y hombros.

ZHOULIAO IG12, *Costura del Codo*

Comentarios

Es un punto secundario pero vale la pena mencionarlo aquí porque es muy eficaz para tratar el "codo de tenista" (siempre que el problema principal esté a lo largo del canal del Intestino Grueso).

BINAO IG14, *Brazo y Omóplato*.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Tiene efectos beneficiosos sobre los ojos.
Disuelve la Flema y dispersa las masas.

Comentarios

No es un punto principal, pero sin embargo es bastante importante y frecuentemente utilizado.

En primer lugar, es muy utilizado en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa del brazo y hombro para levantar las obstrucciones del canal, por ejemplo las causadas por el Viento, Calor y Humedad.

Tiene también efecto sobre los ojos en cuanto que aclara y mejora la visión. En este caso las agujas se insertarán oblicuamente hacia arriba.

IG14 disuelve también la Flema y dispersa las masas debidas a la Flema, y por consiguiente es utilizado para tratar el bocio.

JIANYU IG15, *Punto Shu, de transporte, del Hombro*

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai

Acción

Beneficia a los tendones.
Favorece la circulación del Qi en los canales.
Detiene el dolor.
Elimina el Viento.

Comentarios

Es un punto principal para el tratamiento del Síndrome de Obstrucción Dolorosa del hombro ya que tiene efectos beneficiosos sobre los tendones y estimula circulación del Qi en el canal. También es un punto principal y se usa frecuentemente para el Síndrome de Atrofia y la parálisis del brazo.

JUGU IG16, *Gran Hueso*

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai.

Acción

Moviliza la Sangre localmente.
Elimina las obstrucciones del canal.
Abre el pecho.
Reduce el ascenso del Qi rebelde.

Estimula el descenso del Qi de Pulmón
Beneficia a las articulaciones.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente en asociación con IG15 para tratar los problemas del canal a nivel del hombro.

Aparte de esto, tiene un efecto sobre el Pulmón puesto que estimula el descenso del Qi de Pulmón y abre el pecho: esto quiere decir que se puede utilizar para la disnea, tos o asma, debidos a un debilitamiento de la función descendiente del Pulmón.

FUTU IG18, Soporte de la Prominencia

Acción

Beneficia a la garganta.
Calma la tos.
Disuelve la Flema y dispersa las masas.

Comentarios

Este punto es ampliamente utilizado como punto local para problemas de garganta como anginas,

paperas, laringitis, nódulos de las cuerdas vocales, afasia, voz ronca y bocio.

YINGXIANG IG20 Fragancia de bienvenida

Naturaleza

Punto de Cruce del Estómago y del Intestino Grueso.

Acción

Elimina el Viento externo.

Comentarios

Es el punto local para problemas de la nariz de cualquier tipo, tales como estornudos, pérdida de olfato, epistaxis, sinusitis, rinorrea, nariz taponada, rinitis alérgicas y pólipos nasales.

También expulsa el Viento externo y es usado como punto local en los ataques de Viento-Frío o Viento-Calor con estornudos, rinorrea y nariz taponada. Como elimina el Viento externo, se usa mucho como punto local en parálisis facial, neuralgia del trigémino y tics.

NOTAS

- 1 1981 Eje Espiritual. Editorial Salud del pueblo, Beijing.
- 2 1979 Preguntas Simples. Editorial Salud del pueblo, Beijing.
- 3 1979 Clásico de las Dificultades. Editorial Salud del pueblo, Beijing.
- 4 1980 Compendio de Acupuntura. Editorial Salud del pueblo, Beijing.
- 5 Li Shi Zen, 1985 Aplicaciones Clínicas de los Puntos Más Frecuentemente Usados en Acupuntura (Chang Yong Shu Xue Lin Chang Fa Hui), Beijing.
- 6 Shan Yu Dang, 1984 Selección de Combinaciones de Puntos de Acupuntura del Tratado de Enfermedades Debidas al Frío (Shang Han Lun Zhen Jiu Pei Xue Xuan Ziu), Beijing
- 7 Ji Jie Yin, 1984 Archivos Clínicos de Tai Yi Shen Acupuntura (Tai Yin Shen Zhen Jiu Lin Zheng Lu). Editorial Científica de la Provincia de Shanxi.
- 8 Hay muchas técnicas diferentes para el método de dispersión. Las dos principales son según la rotación la aguja o de subir y empujarla. En la de rotación, la aguja es girada atrás y adelante rápidamente y con gran amplitud; en la de subir y bajar, la aguja es extraída rápida y vigorosamente y empujada lentamente y con suavidad. En ambos casos la manipulación puede ser repetida unos pocos minutos durante el tiempo de retención de la aguja. El método de regulación consiste en girar la aguja atrás y adelante bastante vigorosamente unas cuantas vueltas y luego dejarla sin manipulación posterior.
- 9 Preguntas Simples, pág. 145.
- 10 Huang Fu Mi, 259 a.C. El ABC de la Acupuntura En: Aplicaciones Clínicas de los Puntos de Acupuntura Frecuentemente Utilizados. Pág. 41.
- 11 Wang Wei Yi, 1026 Manual Ilustrado de los Puntos de Acupuntura que se Muestran en la Figura de Bronce (Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing) En Aplicaciones Clínicas de los Puntos de Acupuntura Frecuentemente Utilizados, pág. 41.
- 12 Clásico de las Dificultades, pág. 2.
- 13 Zhang Cheng Xing-Qi Jin 1984 Una Explicación significativa de los Nombres de los Puntos de Acupuntura (Jing Shue Shi Yi Hui Jie) Traducciones de la Compañía de Publicaciones de Shanghai, pág. 24.
- 14 Una Explicación significativa de los Nombres de los Puntos de Acupuntura, pág. 27.

Canales de Estómago y Bazo

41

胃
经
脾
经

EL CANAL DEL ESTÓMAGO

胃经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Estómago se inicia en la parte lateral del ala de la nariz (en Yingxiang IG20). Ascende a lo largo de la nariz y se encuentra con el canal de la Vejiga en Jingming V1. Después penetra en la encía superior. Rodea los labios y enlaza con el canal del Ren Mai en Chengjiang Ren24. Sigue a lo largo de la mandíbula inferior y sube por delante de la oreja hasta alcanzar la frente.

Desde Daying E5, baja una rama hacia la garganta y la fosa supraclavicular. Luego, atraviesa el diafragma para penetrar en el estómago y el bazo.

Desde la fosa supraclavicular, una rama sigue el canal superficial hacia el pecho y el abdomen para pasar a través de Qichong E30. Otra rama que parte del estómago conecta con el punto E30. Desde este punto sigue el canal superficial para correr a lo largo de la cara anterior de la pierna y del borde anterior de la tibia para terminar en el segundo dedo del pie. Una rama que parte de Chongyang E42 se une al canal del Bazo. (Fig. 81).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Fenglong E40 y se conecta con el canal del Bazo. Otra rama corre a lo largo del borde anterior de la tibia sube hacia el fémur y abdomen, para llegar a la parte superior de la cabeza donde se une con otros canales Yang. Se separa una rama a la altura del cuello y va hacia la garganta (Fig.81A).

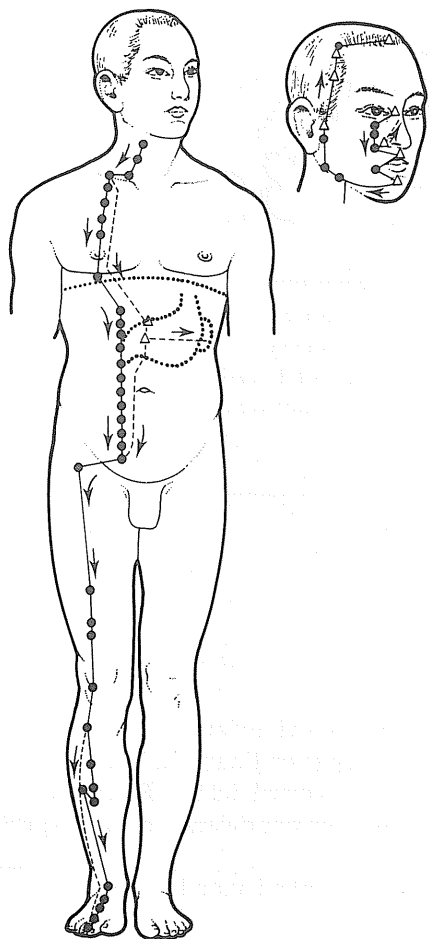

Fig. 81 Canal del Estómago.

CHENGQI E1, *Conteniendo Lágrimas*

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai

Acción

Elimina el Viento
Da brillo a los ojos.
Detiene el lagrimeo.

Comentarios

Este punto se usa principalmente para problemas oculares y tiene un amplio campo de indicaciones tales como conjuntivitis aguda o crónica, miopía, astigmatismo, estrabismo, ceguera a los colores,

ceguera nocturna, glaucoma, atrofia del nervio óptico, catarata, queratitis y retinitis.

Como elimina el Viento (tanto interno como externo), se utiliza para problemas oculares provenientes de Viento-Calor o Viento-Frío externos (como inflamaciones, dolor y lagrimeo y parálisis del párpado), además de aquellos derivados del Viento interno (como los tics del párpado).

SIBAI E2, *Cuatro Blancos*

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina el Viento.
Da brillo a los ojos.

Comentarios

Este punto es también usado principalmente para problemas oculares con el mismo rango de indicaciones que Chengqi E1. Es utilizado, de modo semejante, para eliminar el Viento externo (inflamación de los ojos, rinitis alérgica, o parálisis facial) y el Viento interno (tics del párpado). En particular, se usa frecuentemente como punto local para el tratamiento de la parálisis facial y neuralgia del trigémino.

Un curioso y aparentemente inexplicable uso empírico de este punto es para ascariidiosis biliares.

JULIAO E3, *Hueso Grande*

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del canal.
Alivia las inflamaciones.

Comentarios

Este punto se utiliza para expulsar el Viento externo

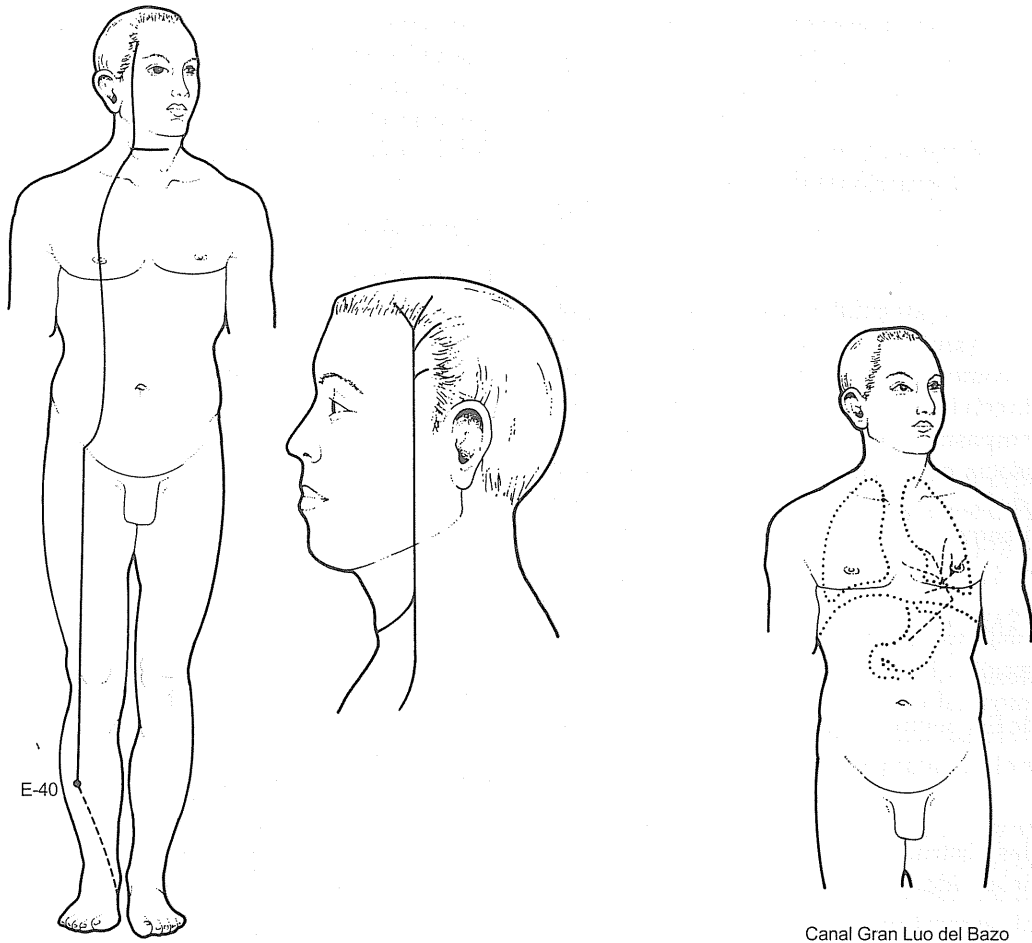

Fig. 81A Canal Luo y Gran Luo del Estómago

e interno exactamente del mismo modo que Chengqi E1 y Sibai E2. En especial, se usa frecuentemente para la parálisis facial y las neuralgias del trigémino.

Este punto se diferencia de Chengqi 1E y Sibai 2E en que su campo de acción no sólo se extiende al ojo sino también a la nariz, por lo tanto se usa en el tratamiento de la epistaxis y obstrucción nasal.

DICANG E4, *Granero de la Tierra*

Naturaleza

Punto de Encuentro del Estómago e Intestino Grueso.
Punto de Yang Qiao Mai.

Acción

- Elimina el Viento.
- Elimina las obstrucciones del canal.
- Beneficia a los tendones y músculos.

Comentarios

Este punto elimina el Viento externo y es uno de los más importantes puntos locales para el tratamiento de la parálisis facial, para lo cual se usa casi siempre que la boca está desviada. Tiene también efecto sobre los músculos de la cara y por lo tanto se usa en caso de afasia.

JIACHE E6, Carro de la Mandíbula

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este es otro de los puntos más importantes para eliminar el Viento que afecta a la cara y se usa casi siempre como punto local en las parálisis faciales asociado con Hegu IG4. Se usa también para parotiditis y espasmos del masetero.

Se asocia con Hegu IG4 para tratar los problemas de la mandíbula inferior incluyendo dolores de los dientes.

XIAGUAN E7, Puerta Inferior

Naturaleza

Punto de Encuentro de Estómago y Vesícula Biliar.

Acción

Aclara las obstrucciones del canal.
Beneficia al oído.

Comentarios

Este punto se utiliza también frecuentemente en parálisis facial y neuralgia del trigémino pero extiende su influencia hasta el oído también, por ello se usa también para otitis, sordera y dolor auricular.

Se asocia con Neiting E44 para tratar las afecciones del maxilar superior y odontalgias.

TOUWEI E8, Soporte de la Cabeza

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.
Punto Encuentro de Estómago y Vesícula Biliar.

Acción

Elimina el Viento.

Alivia el dolor.
Da brillo a los ojos.
Aclara el Calor.
Detiene el lagrimeo.
Alivia el vértigo.

Comentarios

Es uno de los más importantes puntos locales para tratar el vértigo que proviene de la Humedad y la Flema acumuladas en la cabeza y que impiden ascender el Yang puro para dar brillo a los orificios. Es por lo tanto frecuentemente utilizado para vértigos (sólo si son debidos a la Flema), "confusión" y sensación de mente nublada o pesadez de la cabeza.

Es también un importante punto local para cefaleas frontales que aparecen cuando la Humedad y la Flema impiden al Yang puro alcanzar la cabeza.

Se puede utilizar igualmente para problemas oculares y exceso de lagrimeo debido a una invasión de Viento-Calor.

RENYING E9, Bienvenida de la Persona

Naturaleza

Punto del Mar del Qi.

Acción

Regula el Qi.
Dispersa las masas.
Beneficia a la garganta.
Alivia las inflamaciones.

Comentarios

Este punto se usa para eliminar las obstrucciones de la cabeza y enviar el Qi hacia abajo. Por ello se usa a menudo en los síndromes de tipo Exceso caracterizados por un exceso de energía en la parte superior del cuerpo.

Regula el Qi de Estómago en la medida en que reduce al Qi rebelde de Estómago que asciende, provocando hipo, eructos y náuseas. Esta acción de someter el Qi rebelde de Estómago puede también utilizarse en ciertos casos de asma debidos al canal de Estómago.

Dispersa también las masas y reabsorbe las inflamaciones y el "Calor Tóxico", es decir el Calor y las inflamaciones que afectan al canal del Estómago, con síntomas tales como tonsilitis, amigdalitis, garganta dolorosa e inflamada, faringitis, e inflamaciones de la tiroides.

Según el "Eje Espiritual" (cap. 33), este es un punto del Mar del Qi (junto con Shanzhong Ren17, Yamen Du15, y Dazhui Du14)¹. Puede ser usado para tonificar el Qi, aunque se utiliza más a menudo para regular el Qi y eliminar desequilibrios en la distribución del Qi que provocan un exceso en la parte superior del cuerpo y una insuficiencia en la parte inferior.

QUEPEN E12, *Estanque Vacío*

Acción

Somete al Qi rebelde.

Comentarios

Este punto se utiliza en los síndromes de tipo Exceso que se caracterizan por un Qi rebelde de Estómago que asciende y provoca síntomas tales como sofoco, y asma.

Tiene también un efecto calmante sobre la Mente, debido que envíe el Qi hacia abajo. Por eso es utilizado para la ansiedad, el nerviosismo, y el insomnio debido a desequilibrio del Estómago.

RUGEN E18, *Raíz del Seno*

Acción

Regula el Qi del Estómago.
Regula los senos y la lactación.
Disipa el estancamiento.

Comentarios

Este punto se usa esencialmente como punto local para problemas de senos, especialmente en mujeres. En primer lugar regula el Qi de Estómago en relación a los senos y puede ser utilizado en mastitis, inflamación premenstrual de los senos y masas en los senos.

Regula la lactación en madres en periodo de

lactancia, pudiendo aumentarla o reducirla según se precise.

LIANGMEN E21, *Puerta Radiante*

Acción

Regula el Estómago.
Somete al Qi rebelde.
Detiene los vómitos.
Alivia el dolor.

Comentarios

Es un punto local importante para los problemas del Estómago, sobre todo en los casos de Exceso. De manera empírica, los puntos epigástricos situados sobre el Ren Mai (como Ren12) se usan más en síndromes de tipo Insuficiencia, mientras que los puntos del canal del Estómago (tales como E21) se usan más en síndromes de tipo Exceso. E21, en particular, se usa muy frecuentemente en los síndromes de Exceso de Estómago, cuando el Qi de Estómago se rebela y asciende, provocando náuseas y vómitos.

También aclara el Calor del Estómago y se utiliza en caso de sed y sensación de ardor en epigastrio, especialmente en combinación de Neiting E44.

Se utiliza también para síndromes de dolor agudo con dolor epigástrico, en particular en combinación de Liangqiu E34.

TIANSHU E25, *Pilar Celestial*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Intestino Grueso.

Acción

Estimula la función intestinal.
Aclara el Calor.
Regula el Qi.
Elimina la retención de alimentos.

Comentarios

Este punto es muy frecuentemente utilizado. Puede servir en todos los síndromes de tipo Exceso de

Estómago que originan problemas abdominales mas que epigástricos. Está particularmente indicado para detener diarreas y cólicos.

Aclara el Calor en el Estómago e Intestinos y por lo tanto es usado para tratar los síntomas y signos tales como sensación de ardor en el epigastrio, sed, estreñimiento, o heces blandas de olor nauseabundo y saburra lingual amarilla.

Como punto Mu anterior, está especialmente indicado en patologías agudas de Estómago.

Cuando se practica la moxibustión directa sobre este punto, tonifica y calienta el Bazo y los Intestinos, y es un punto específico para las diarreas crónicas producidas por Insuficiencia de Yang de Bazo. En este caso se asocia con Qihai Ren6 y Shangjuxu E37.

En el contexto de las enfermedades debidas a la invasión por Viento-Calor externo, es un punto importante cuando la patología se sitúa en la etapa Yang Ming, en la identificación de síndromes según las 6 Etapas o en el Nivel de Qi, en la identificación de síndromes según los 4 Niveles. En estos casos se combina con Quchi IG11 y Hegu IG4.

Desde un punto de vista psicológico, es eficaz en caso de irritación mental, ansiedad, esquizofrenia y manía, cuando estos son debidos a un desequilibrio del Estómago, y sobre todo a un síndrome de Exceso de Estómago como Flema-Fuego en el Estómago.

DAJU E27, *Grande de los Grandes*

Efecto

Regula el Qi del Estómago.

Comentarios

Este punto es muy usado en los síndromes de Exceso del Estómago que se acompañan de dolores abdominales laterales. Moviliza el Qi en el caso de estancamiento de Qi en la parte baja del abdomen. Se utiliza también, , para problemas genitales de los hombres y hernias.

SHUIDAO E28, *Pasaje del Agua*

Acción

Favorece la micción.

Abre las Vías del Agua.

Beneficia en el Síndrome de Micción Difícil.²

Regula la menstruación.

Alivia el dolor.

Comentarios

Este punto tiene varios efectos diferentes. En primer lugar, abre las Vías del Agua en el Jiao Inferior y estimula la secreción de los líquidos. Por eso se utiliza en edemas, micción difícil y retención urinaria, si se producen a causa de un síndrome de tipo Exceso.

E28 también regula el Qi en la parte inferior del abdomen, y puede ser usado para regular las menstruaciones en cualquier problema menstrual causado por estancamiento de Qi y Sangre

GUILAI E29, *El Retorno*.

Acción

Elimina las estasis de Sangre.

Comentarios

Este es un punto importante para eliminar el estancamiento de Sangre en el Útero y regular las menstruaciones. Es muy utilizado en todos los problemas menstruales relacionados con estasis de Sangre, particularmente para los casos de dismenorrea con coágulos de Sangre oscura. Se puede utilizar también para tratar la amenorrea, pero sólo si es provocada por estasis de Sangre. Algunos creen que su nombre es debido a su acción de "retorno" de las menstruaciones.

Aunque este punto es usado principalmente en síndromes de Exceso con estasis de Sangre, también puede utilizarse para tonificar y ascender el Qi en caso de prolapso del útero. En este caso, se tonifica E29 en combinación con Hegu IG4, Zusanli E36 y Baihui Du20 (este último punto con moxibustión directa).

QICHONG E30, *Qi Penetrante*

Naturaleza

Punto de Chong Mai

Punto del Mar de los Alimentos.

Acción

Regula el Qi del Estómago.
Regula el Chong Mai.
Estimula la Esencia.
Tonifica el Mar de los Alimentos.
Regula la Sangre.

Comentarios

Este es un punto muy potente con muy diferentes efectos. En primer lugar, regula el Qi y la Sangre en la base del abdomen y los órganos genitales y por eso está indicado en muchos problemas abdominales y genitales de tipo Exceso, tal como dolor abdominal, masas abdominales, hernia, inflamación del pene, retención de placenta e inflamación de próstata.

Al ser un punto principal del Chong Mai, puede ser asociado al punto de apertura y del emparejado para reforzar su acción y dirigir el efecto terapéutico en el bajo abdomen y los órganos genitales.

También estimula la Esencia del Riñón debido a su conexión con Chong Mai. Gracias a su efecto nutritivo de la Esencia, puede utilizarse para tratar la impotencia.

Al ser es el punto del Mar de los Alimentos significa que estimula la función de maduración y putrefacción del Estómago y la función de transformación del Bazo, revitalizando de esta manera el sistema digestivo y tonificando el Qi.

Finalmente, puesto que es a la vez un punto principal de Chong Mai y del Mar de los Alimentos, es como un enlace entre la Raíz del Qi del Cielo Anterior (Riñón) y la Raíz del Qi del Cielo Posterior (Estómago). Gracias a esta conexión puede utilizarse para tonificar fuertemente el Qi del Cielo Anterior y el Qi del Cielo Posterior.

BIGUAN E31, *Entrada del Muslo*

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto es usado frecuentemente como punto local en Síndromes de Atrofia, Síndromes de

Obstrucción Dolorosa y secuelas de ataque de Viento Interno. Fortalece las piernas, facilita su movimiento, y en particular facilita el movimiento de levantar la pierna, un factor importante, especialmente en el Síndrome de Atrofia, cuando se arrastra la pierna.

Cuando se pincha este punto para actuar sobre la pierna entera, es conveniente hacer que la sensación de la aguja se propague bien hasta la base de la pierna, o al menos, más allá de la rodilla.

FUTU E32, *Conejo Oculto*

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina el Viento-Calor.

Comentarios

Este es otro punto local para problemas en las piernas, similar a Biguan E31, pero con poco efecto para levantar la pierna.

Además, tiene también una ligera acción para expulsar el Viento-Calor que afecta a la Sangre y puede ser usado para tratar cierto tipo de enfermedades de la piel caracterizadas por Viento-Calor en la Sangre tal como urticaria aguda.

LIANGQIU E34, *Montículo Radiante*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Somete al Qi rebelde de Estómago.
Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina la Humedad y el Viento.

Comentarios

Como punto Xi, Hendidura, este punto se utiliza para síndromes agudos, de Exceso y dolorosos del Estómago. Somete el Qi ascendente del Estómago que provoca síntomas como hipo, náuseas, vómitos y eructos.

Se usa frecuentemente en el tratamiento del Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la rodilla para eliminar la Humedad externa, el Viento y el Frío de la articulación de la rodilla.

DUBI E35 *Nariz de Ternero*

Acción

Revitaliza el canal.
Reabsorbe las inflamaciones.
Detiene el dolor.

Comentarios

Este es un punto importante para el tratamiento del Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la rodilla por lo que se utiliza casi siempre para eliminar la Humedad y el Frío. Es particularmente efectivo cuando se hace quemar moxa sobre la aguja. Esta forma de tratamiento, obviamente, no debe ser usada para los Síndromes de Obstrucción Dolorosa debidos a Calor.

Este punto junto con el punto correspondiente en el lado medio de la rodilla, es también conocido como XIYAN "el Ojo de la Rodilla", un punto extra.

ZUSANLI 36E, *Tres Millas del Pie*

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.
Punto del Mar de los Alimentos.

Acción

Tiene efectos beneficiosos en Estómago y Bazo.
Tonifica el Qi y la Sangre.
Disipa el Frío.
Fortalece el cuerpo.
Da brillo a los ojos.
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.
Regula los Intestinos.
Asciende el Yang.
Elimina el Viento y la Humedad.
Reabsorbe los edema.

Comentarios

Este es, por supuesto, un punto principal para tonificar el Qi y la Sangre en los síndromes de Insuficiencia. Es el punto más importante para tonificar la Raíz del Cielo Posterior. Es decir, del Estómago y del Bazo. Aunque está en el canal del Estómago, Zusanli E36 tonifica considerablemente el Qi de Bazo al igual que el Qi de Estómago.

Es usado en todos los casos de Insuficiencia de Estómago y de Bazo, así como para devolver la fuerza al cuerpo y a la mente de las personas muy débiles o las personas que salen de una enfermedad crónica. Ya que tonifica al Qi Correcto, refuerza igualmente la resistencia a los factores patógenos externos. Se puede utilizar en la prevención contra la invasión de factores climáticos externos. Cuando se utiliza de modo preventivo, se debe aplicar moxa sola sobre el punto. Algunos médicos recomiendan el uso de este punto con moxibustión directa cada 5 a 7 días durante 10 minutos cada vez, para reforzar el Qi Correcto y la resistencia a la enfermedad. Sin embargo, este uso de E36 no se considera adecuado para menores de 30 años.

Li Dong Yuan (1180-1251), autor del célebre "Discusión sobre el Estómago y el Bazo", dice: "Para personas mayores que sufren de insuficiencia de Qi, debe usarse E36 y Ren6 frecuentemente con 50 a 60 conos de moxa cada vez".³

E36 está también indicado en todos los síndromes de Insuficiencia del Estómago, con dolor sordo epigástrico, pérdida de apetito, etc.

Devuelve el brillo a los ojos y puede ser usado para visión turbia y pérdida de agudeza visual debida a la edad.

Se utiliza también en las invasiones por Viento-Frío externo con predominio de Viento (Síndrome de Viento en Tai Yang según la identificación de los síndromes según los Seis Etapas), para regular el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo. En este caso, el Viento-Frío externo invade la piel e interfiere con la circulación del Qi Defensivo: los poros están abiertos y la persona transpira moderadamente. Este estado se caracteriza por una debilidad del Qi Nutritivo que provoca la transpiración. Pinchando E36 se regula y armoniza el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo, por lo tanto tonificando primero se detiene la transpiración y haciendo circular lo segundo se elimina el factor patógeno. Cuando se

usa de este modo, E36 no se pincha en tonificación sino en regulación. El "Tratado de las enfermedades debidas al Frío" dice: "En la etapa de Tai Yang, cuando una cefalea dura más de 7 días, es porque el factor patógeno ha circulado por el canal del Tai Yang. Si el factor patógeno tiende a transmitirse al canal siguiente (canal del Yang Ming), pinchando los puntos del canal del Estómago se detendrá esta transmisión".⁴

Como regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo, también se usa en todos los casos de edema, cuando el Qi Defensivo es débil en las capas superficiales de la piel y los líquidos rebosan los canales para invadir el espacio bajo la piel.⁵

Se puede utilizar Zusanli E36 para regular los intestinos y en particular para tratar el estreñimiento de tipo Insuficiencia.

Con moxibustión directa, hace subir el Yang y se utiliza en caso de prolapsos combinado con Qihai Ren6 y Baihui Du20.

E36 no sólo se utiliza como punto de tonificación, sino que también puede utilizarse en dispersión o en regulación para eliminar la Humedad o el Frío.

E36 puede también eliminar el Viento y la Humedad de los canales en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa. Según mi experiencia, además de su acción obvia en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la rodilla actuando como punto local, también tiene influencia como punto distal para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la muñeca.

SHANGJUXU E37, *Gran Vacío Superior*

Naturaleza

Punto Mar Inferior del canal de Intestino Grueso.
Punto del Mar de la Sangre.

Acción

Regula la función del Estómago e Intestinos.
Elimina la Humedad-Calor.
Elimina las retenciones alimenticias.
Calma el asma.

Comentarios

El aspecto más importante de este punto es su

característica de punto Mar Inferior del Intestino Grueso. Como tal, realiza la misma función para el canal del Intestino Grueso que E36 para el canal del Estómago. Por ello, se puede utilizar para actuar directamente sobre el Intestino Grueso. Está especialmente indicado para diarrea crónica, y en los Síndromes de Calor-Humedad en el Intestino Grueso acompañados de heces blandas de olor desagradable con mucosidades y sangre.

E37 abre el tórax y puede servir para calmar el asma y el ahogo

Según el "Eje Espiritual" (Cap. 33), este punto junto con Xiajuxu E39 y Dashu V11, es un punto del Mar de la Sangre y por lo tanto sirve para tonificar la Sangre.⁵

TIAOKOU E38 *Abertura Estrecha*

Acción

Elimina la obstrucción del canal.

Comentarios

Este punto se usa principalmente como punto distal empírico para el dolor y rigidez de la articulación del hombro. Habitualmente se pincha primero en dispersión mientras el paciente mueve el hombro suavemente, después se utilizan los puntos locales.

XIAJUXU E39, *Gran Vacío Inferior*

Naturaleza

Punto Mar inferior del canal del Intestino Delgado.
Punto del Mar de la Sangre.

Acción

Regula la función del Estómago e Intestinos.
Elimina la Humedad-Calor.
Elimina el Viento-Humedad.
Detiene el dolor.

Comentarios

Como es un punto Mar Inferior del Intestino Delgado, se utiliza para todos los síndromes de este órgano Yang. En concreto, se usa para

dolores del bajo abdomen con borborigmos y flatulencias.

También se utiliza para eliminar la Humedad-Calor en el Intestino Delgado con síntomas tales como orina turbia y fuerte.

En combinación con Shangjuxu E37, se usa para los dolores de piernas debidos al Viento y Humedad.

Como punto del Mar de la Sangre, puede usarse para tonificar la Sangre junto con Shangjuxu E37 y Dashu V11.

FENGLONG E40, *Alzado Abundante*

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Disuelve la Flema y la Humedad.

Calma el asma.

Aclara el Calor.

Calma y esclarece la mente.

Abre el tórax.

Comentarios

Es un punto muy importante puesto que es el punto para disolver la Flema en todas sus manifestaciones y en todas las partes del cuerpo. Elimina las Flema "que puede ser vista", como la profusa expectoración del tórax, o como Flema en forma de bultos, con los bultos bajo la piel, en la tiroides y en el útero, y Flema "que no puede ser vista" como la que "nubla la mente" y produce alteraciones mentales o simplemente mareos y aturdimiento. En todos estos casos este punto debe pincharse en dispersión para eliminar la Flema.

Debido a su capacidad para eliminar la Flema, es muy usado en el tratamiento del asma al mismo tiempo que tiene el efecto de abrir el tórax y calmar la respiración.

Otra acción de este punto consiste en calmar la mente, sobre la que ejerce profunda influencia. Puede ser usado en todos los casos de ansiedad, miedos y fobias, si son causados porque la Mente se nubla por la Flema.

Aparte de su uso para disolver la Flema, Fenglong E40 puede usarse también para aclarar

el Calor del Estómago o simplemente para calmar el Estómago cuando la persona es muy ansiosa, y la ansiedad se refleja en el funcionamiento del Estómago, con síntomas tales como constricción del epigastrio, sensación de nudo en el Estómago o, como algunas personas dicen, sensación de "mariposas en el Estómago".

Por último, este punto tiene una acción sobre el tórax y se utiliza para abrir y relajar el tórax doloroso, o después de traumatismos en el tórax. En estos casos, se usa en combinación con Neiguan PC6, normalmente en un lado y el otro en el lado contrario.

JIEXI E41, *Corriente que se Dispersa*

Naturaleza

Punto Río.

Punto Fuego.

Punto de Tonificación.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.

Elimina el Viento.

Aclara el Calor.

Aclara la mente.

Da brillo a los ojos.

Comentarios

Este punto se usa frecuentemente en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del pie para eliminar la Humedad y el Frío. Como punto Río actúa particularmente sobre las articulaciones y se utiliza a menudo para problemas en los tobillos.

Aclara el Calor del Estómago, y sirve para tratar el ardor en el epigastrio y la sed. También es efectivo para cefaleas o dolores de garganta debidos a Calor de Estómago.

También aclara la mente y hace descender el Calor de la Cabeza.

CHONGYANG E42, *Avalancha de Yang*

Naturaleza

Punto Yuan.

Acción

Tonifica el Estómago y el Bazo
Calma la Mente
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto puede tonificar el Estómago y el Bazo ya que es un punto Yuan. En combinación con Yangchi SJ4, tonifica fuertemente el Jiao Medio y disipa el Frío de las articulaciones y es usado en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa debido al Frío.

Este punto también calma la Mente y es usado en caso de enfermedad mental.

XIANGU E43, *Valle Profundo*

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera.

Acción

Elimina el Viento y el Calor.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Se usa principalmente como punto general para eliminar el Viento y el Calor de las articulaciones en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa.

NEITING E44, *Patio Interior*

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Agua.

Acción

Aclara el Calor.
Elimina la plenitud.
Regula el Qi.
Detiene el dolor.
Favorece la digestión.
Elimina el Viento de la cara.

Comentarios

Este es un punto muy importante del canal del Estómago. En primer lugar, aclara el Calor del canal del Estómago, y puede usarse para encías sangrantes y cualquier enfermedad del Estómago en relación con Calor. Se usa principalmente en los síndromes de tipo Exceso.

En el contexto de las enfermedades debidas a factores patógenos externos, se utiliza en la Etapa del Yang Ming de las 6 Etapas, o el Nivel del Qi de los Cuatro Niveles.

Es muy eficaz para calmar el dolor a largo del canal del Estómago, particularmente al nivel de la mandíbula inferior.

En combinación con Hegu IG4, elimina el Viento de la cara, por consiguiente, es utilizado en la parálisis facial y neuralgia del trigémino.

LIDUI E45, *Boca Enferma*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.
Punto de Dispersión.

Acción

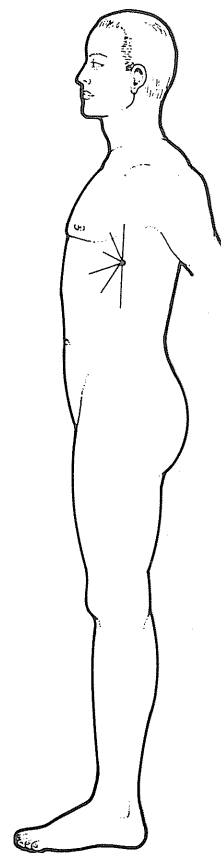
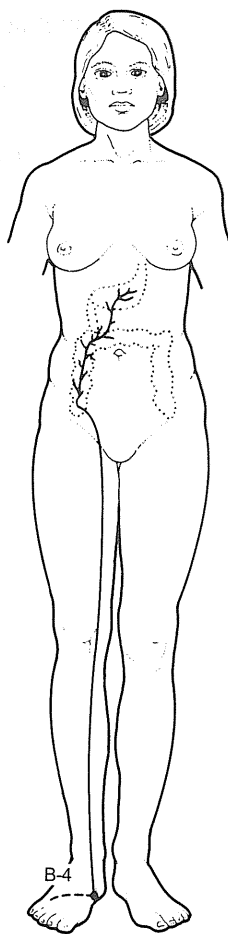
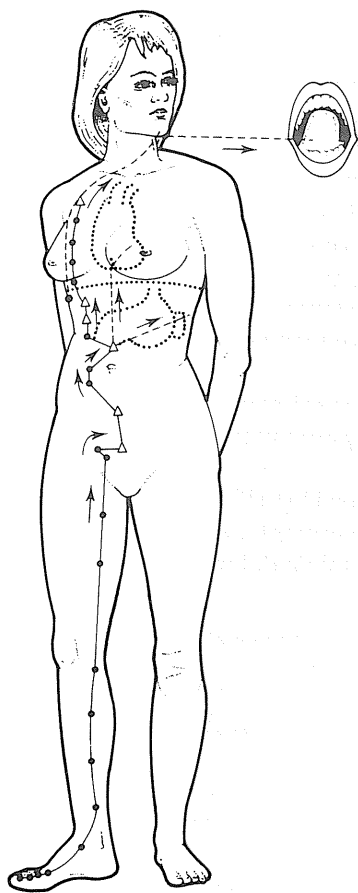
Calma la Mente.
Da brillo a los ojos.
Aclara al Corazón.
Elimina las retenciones alimenticias.

Comentarios

Este punto se usa principalmente para calmar la Mente, cuando ésta está perturbada en el contexto de un síndrome de Estómago, generalmente de tipo Exceso, por ejemplo un Fuego de Estómago que transmite al Corazón y genera un Fuego de Corazón. El uso de este punto permite, al mismo tiempo, calmar el Estómago y la Mente. Se usa a menudo para tratar insomnios que aparecen en este contexto.

Igualmente tiene efectos beneficiosos sobre los ojos, en particular cuando el Calor del Estómago está afectando a la vista.

Un uso particular de este punto es para aclarar

Canal Gran Luo del Estómago

el Fuego de Corazón, en cuyo caso se aplican directamente conos de moxa.

Desde el estómago, parte una rama a través del diafragma y conecta con el corazón (Fig. 82).

CANAL DEL BAZO

脾经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Bazo parte del extremo del dedo gordo del pie y corre a lo largo de la cara interna del pie para subir por la cara interna del tobillo. Sigue entonces por la cara posterior de la tibia, pasa por la rodilla y el muslo para penetrar en el abdomen. Luego entra en el bazo y el estómago desde donde asciende atravesando el diafragma y alcanzando el esófago. Termina en el centro de la lengua.

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Desde el punto Gongsun B4, el Canal Luo enlaza con el canal del Estómago. Otra rama entra en el abdomen y conecta con el intestino grueso y el estómago (Fig. 82A).

YINBAI B1, *Blanco Oculto*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.

Acción

Fortalece al Bazo.
Regula la Sangre.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto se usa normalmente en los Síndromes de Exceso del Bazo y del Estómago. En particular, se usa para regular la Sangre en casos de estasis de Sangre en el útero.

Un uso especial de este punto es con moxa directa para detener las hemorragias de cualquier parte del cuerpo y particularmente del útero. Detiene las hemorragias reforzando la función del Bazo de retener la Sangre. Por ello también puede ser utilizado para hemorragias de nariz, estómago, vejiga o intestinos.

Otro uso de este punto es en casos de agitación mental y depresión en síndromes de tipo Exceso debidos a estasis de Sangre. En estas situaciones calma la Mente y detiene la ensoñación excesiva.

DADU B2, *Gran Capital*

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.
Punto de Tonificación.

Acción

Fortalece al Bazo.
Favorece la digestión.
Aclara el Calor.

Comentarios

Aunque éste es el punto de "tonificación" del Bazo de acuerdo con los 5 Elementos, se usa raramente para tonificar el Bazo, siendo más frecuente utilizarlo para aclarar el Calor en los Síndromes de tipo Exceso. En particular, se utiliza en el transcurso de una enfermedad febril debida a Calor externo, en su estado inicial para promover la transpiración y aclarar el Calor.

TAIBAI B3, *Gran Blanco*

Naturaleza

Punto Tierra.
Punto Arroyo.
Punto Yuan.

Acción

Fortalece al Bazo.
Elimina la Humedad.
Fortalece la columna vertebral.

Comentarios

Este es un punto principal para tonificar el Bazo, ya que es el punto Yuan del canal y también el punto Tierra del canal Tierra. Se usa muy a menudo para tonificar el Bazo en todos los síndromes de Insuficiencia. En particular, estimula las facultades mentales que se asocian con la función del Bazo en Medicina China, y pueden usarse cuando el Qi de Bazo se ha debilitado por fatiga intelectual. El uso de Taibai B3 puede entonces estimular el cerebro, mejorar la memoria y favorecer la claridad mental.

Otra importante función de este punto es eliminar la Humedad, para lo cual es un punto principal. Es usado en cualquier síndrome de Humedad del Jiao Superior, Medio o Inferior. Cuando se usa para eliminar la Humedad, debe ser pinchado en dispersión. Ejemplos de síntomas y signos de Humedad son: pensamiento confuso, atontamiento, sensación de opresión en el pecho (Jiao Superior), plenitud y sensación de opresión del epigastrio, pérdida de apetito (Jiao Medio), micción difícil con orina turbia y secreción vaginal (Jiao Inferior). Además, en todos estos casos habría una sensación de pesadez y la presencia de saburra lingual pegajosa.

Taibai B3 también se usa frecuentemente para la retención crónica de Flema en el Pulmón. La Flema es retenida en el Pulmón, pero se origina en el Bazo debido al debilitamiento de su función de transporte y transformación. Tonificar B3 puede a la vez tonificar el Bazo para reforzar el Pulmón (tonificar la Tierra para nutrir el Metal) y disolver la Flema.

Un uso menos habitual de este punto es para fortalecer la columna vertebral. Según el "Clásico

de Medicina Interna del Emperador Amarillo", el Bazo controla la columna vertebral. De acuerdo con mi propia experiencia, B3 es un punto muy usado para enderezar y reforzar la columna vertebral en los dolores de espalda crónicos.

GONGSUN B4, *Canales Luo Menudos*

Naturaleza

Punto Luo.

Punto de Apertura del Chong Mai.

Acción

Tonifica el Estómago y el Bazo.

Regula el Chong Mai.

Detiene las hemorragias.

Dispersa la plenitud.

Calma al Estómago.

Elimina las obstrucciones.

Regula la menstruación.

Comentarios

Este es un punto complejo con un campo de acción muy amplio. En primer lugar, tonifica el Bazo y el Estómago (siendo un punto Luo). Sin embargo, es más apto para los síndromes de Exceso de Estómago y Bazo tales como acumulación de Humedad en el Epigastrio, estasis de Sangre en el Estómago, Calor del Estómago, o ascenso del Qi Rebelde del Estómago. Por ello se utiliza muy frecuentemente para eliminar las obstrucciones. En estos casos, para dispersar la plenitud del epigastrio y para detener el dolor epigástrico o abdominal.

Sus otras funciones derivan de su relación con Chong Mai. Este canal es el "Mar de los 12 canales" así como el "Mar de la Sangre" y penetra en el útero y regula la menstruación. B4, activando y regulando el Chong Mai, regula la menstruación y detiene el sangrado excesivo, también reforzando la función del Bazo de retener la Sangre.

El nombre chino de este punto es traducido habitualmente como "Nieto del Abuelo", que es lo que los dos caracteres pueden significar, pero también puede tener el significado completamente distinto de "Canal Menudo del General". De hecho, el carácter "gong" significa "general" y "sun" es el

mismo carácter que designa a los vasos Sun Luo. Este nombre sería bastante razonable en la medida en que el Bazo controla la red de vasos Sun Luo a través de su punto Dabao B21. Los vasos Sun Luo son como vasos capilares distribuidos superficialmente por todo el cuerpo. Además, Gongsun B4 es el punto de apertura del canal Chong Mai que es el "Mar de los 12 canales". Este punto puede actuar sobre la circulación en los 12 canales y los numerosos pequeños vasos, parecidos a vasos capilares, pertenecientes a Chong Mai y que se extienden por el pecho y el abdomen.

SHANGQIU B5, *Montículo de Oro (o Metal)*

Naturaleza

Punto Río

Punto Metal.

Punto de Dispersión.

Acción

Fortalece el Estómago y el Bazo.

Elimina la Humedad.

Comentarios

Este punto es utilizado principalmente para eliminar la Humedad. Al ser un punto Río, es un punto donde el Qi del canal es desviado a los huesos y articulaciones. Este punto, de hecho, es muy utilizado para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa por Humedad, sobre todo de la rodilla o del tobillo. De hecho, también puede usarse como punto Río general para cualquier canal afectado por el Síndrome de Obstrucción Dolorosa por la Humedad.

He traducido el nombre de este punto como "Montículo de Oro (o Metal)" en lugar del habitual "Montículo del Comerciante", ya que el primer carácter, en este contexto, puede significar "Metal" u "Oro" en el sentido la teoría de los 5 Elementos.⁶

SANYINJIAO B6, *Reunión de los Tres Yin*

Naturaleza

Punto de Reunión de los tres Yin de la pierna.

Acción

Fortalece el Bazo
 Elimina la Humedad
 Favorece la función del Hígado y la libre circulación del Qi del Hígado
 Tonifica el Riñón
 Nutre la Sangre y el Yin
 Beneficia a la micción
 Regula el útero y las menstruaciones
 Hace circular la Sangre y elimina las estasis
 Refresca la Sangre
 Detiene el Dolor
 Calma la Mente.

Comentarios

Este uno de los puntos más importantes de todos, con un campo de acción muy amplio.

En primer lugar, tonifica el Bazo y puede utilizarse en todos los síndromes de Insuficiencia del Bazo, con pérdida de apetito, heces blandas y fatiga. En asociación con Zusanli E36 tonifica fuertemente el Qi del Jiao Medio y es extraordinariamente eficaz tonificando el Qi y la Sangre para aliviar la fatiga crónica.

Además de tonificar el Qi, B6 es uno de los principales puntos para eliminar la Humedad, si está asociada con Frío o Calor, particularmente en el Jiao Inferior. En este contexto es un punto principal para utilizar en todos los síndromes del Jiao Inferior causados por Humedad-Frío o Humedad-Calor, con síntomas de descarga vaginal, mucosidad en las heces, orina turbia y picor de escroto o vagina.

B6 también tiene una acción específica sobre la función urinaria en relación con la obstrucción de la Humedad en el Jiao Inferior. Por consiguiente está indicado para síntomas urinarios provocados por la Humedad en el Jiao Inferior, tales como micción difícil, micción dolorosa con orina turbia o retención de orina. Este punto tiene un efecto prodigioso para "suavizar" las obstrucciones y aliviar el dolor.

B6 es el punto de cruce de los canales de Bazo, Hígado y Riñón y por eso tiene una acción sobre esos dos canales también. En particular, puede ser utilizado para favorecer la uniforme circulación del Qi del Hígado, cuando está estancado, particular-

mente en el Jiao Inferior, con síntomas como dolor abdominal, estreñimiento con heces en pequeños fragmentos y menstruaciones dolorosas.

Desde un punto de vista emocional, ayuda a suavizar el Qi del Hígado para serenar el Espíritu y calmar la irritabilidad.

Al ser también el punto de cruce del canal del Riñón, tonifica el Riñón, sobre todo el Yin del Riñón, y por eso se utiliza en casos de mareos, acúfenos, transpiración nocturna, sensación de calor, boca seca y otros síntomas de insuficiencia de Yin del Riñón.

B6 tiene una profunda influencia sobre la Sangre. En primer lugar, puede nutrir la Sangre y el Yin, y es usado muy frecuentemente para la insuficiencia de Sangre o de Yin.

También puede eliminar la estasis de Sangre, especialmente en relación con el útero, y por eso se utiliza para hacer circular la Sangre en el Jiao Inferior, para síntomas como dismenorrea con coágulos de sangre o sangre negra en heces.

Puede también refrescar la Sangre y por eso se utiliza en los casos de Calor en la Sangre, ya sea en el contexto de enfermedades por Calor externo a nivel de la Sangre, o simplemente en casos crónicos de Calor en Sangre, tal como en ciertos tipos de enfermedades de la piel.

B6 también tiene la función de aliviar el dolor, particularmente en el bajo abdomen, y puede usarse para aliviar dolores abdominales, cualquiera que sea su causa. Esta función de detener el dolor está obviamente relacionada con su acción de suavizar el Qi del Hígado, eliminar la Humedad y tonificar el Bazo, todo lo cual ayudaría a regular la energía en el bajo abdomen.

B6 es también un punto principal para usar en cualquier dolencia ginecológica, ya que regula el útero y la menstruación, calma el dolor y elimina la Humedad de los órganos genitales. Se utiliza para regular las menstruaciones cuando el ciclo es irregular, para leucorreas, menorragias y dismenorreas. Es un punto esencial para utilizar en la mayoría de las alteraciones ginecológicas.

Por último, B6 tiene una fuerte acción para calmar la Mente, y se usa a menudo para el insomnio, sobre todo si es debido a insuficiencia de Sangre o de Yin. Concretamente se utiliza en caso de Insuficiencia de Sangre de Bazo y Corazón, cuando el Bazo no produce suficiente Sangre, el

Corazón no recibe suficiente Sangre y la Mente carece de residencia y flota por la noche, por lo que aparece el insomnio. B6 es el punto para utilizar en este caso puesto que simultáneamente tonifica el Bazo, nutre la Sangre y calma la Mente.

DIJI B8 *Eje de la Tierra*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Regula el Qi y la Sangre.
Regula el útero.
Detiene el dolor.

Comentarios

Al igual que todos los puntos Hendidura (Xi), este punto elimina las obstrucciones y alivia el dolor, sobre todo en síndromes agudos de tipo Exceso. Es muy utilizado en casos agudos de dismenorrea para aliviar el dolor. Se usa también como parte del tratamiento de la dismenorrea crónica, debiendo utilizarse justo antes de la menstruación para hacer circular el Qi y avivar la Sangre (habitualmente en dispersión), y podrían utilizarse otros puntos (generalmente en tonificación) para tratar la raíz del problema.

Diji B8 regula el útero y alivia el dolor avivando la Sangre, por ejemplo, eliminando estasis de Sangre.

YINLINGQUAN B9 *Fuente del Montículo Yin*

Naturaleza

Punto Mar
Punto Agua.

Acción

Elimina la Humedad.
Beneficia al Jiao Inferior.
Beneficia a la micción.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este es el punto del canal del Bazo para eliminar la Humedad del Jiao Inferior. Es muy utilizado en todas las patologías causadas por obstrucción de la Humedad en el Jiao Inferior, tanto si es Humedad-Frío como Humedad-Calor. Por eso se utiliza para síntomas tales como micción difícil, retención de orina, micción dolorosa, orina turbia, pérdida vaginal, diarrea con heces de olor nauseabundo, mucosidades en heces y edema en las piernas o el abdomen. En todos estos casos el punto debe ser dispersado para eliminar la Humedad.

Yinlingquan B9 también es muy usado para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la rodilla, sobre todo si procede de la Humedad (en cuyo caso la rodilla está inflamada), puesto que aclara las obstrucciones y elimina la Humedad.

XUEHAI B10 *Mar de la Sangre*

Acción

Refresca la Sangre.
Elimina la estasis de Sangre.
Regula la menstruación.
Tonifica la Sangre.

Comentarios.

Este punto también se usa muy frecuentemente. Es un punto importante para eliminar la estasis de Sangre, especialmente en el útero. Por eso está indicado en un gran número de casos en que la Sangre estancada provoca menstruaciones dolorosas o irregulares. Puede utilizarse para la dismenorrea tanto aguda como crónica.

También refresca la Sangre y por eso se utiliza en los síndromes de Calor en la Sangre que provocan enfermedades de la piel como eccema, urticaria y sarpullidos. Se usa también para menorragias o metrorragias si son debidas a Calor en la Sangre. Se dice que este punto hace volver la Sangre al Mar de la Sangre.

Punturado en tonificación, también puede nutrir la Sangre, pero no es corriente usarlo de este modo, pues Sanyinjiao B6 sería mejor.

CHONGMEN B12 *Puerta de la Avalancha***Naturaleza**

Punto de Reunión del Bazo y del Hígado.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Tonifica el Yin.

Comentarios

Este punto nutre el Yin y se puede usar en caso de insuficiencia de Yin de Riñón. También se usa como punto local para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la cadera, cuando el dolor se extiende hasta la ingle.

DAHENG B15 *Gran Pincelada Horizontal***Naturaleza**

Punto de Yin Wei Mai.

Acción

Fortalece el Bazo.
Fortalece las extremidades.
Elimina la Humedad.
Regula el Qi.
Alivia el dolor.
Favorece la función del Intestino Grueso.

Comentarios

Este es un punto relativamente importante para dolencias abdominales. En primer lugar, refuerza el funcionamiento del Bazo favoreciendo la transformación y transporte, especialmente en relación con el tránsito intestinal. Este punto, por lo tanto, es usado a menudo en estreñimiento crónico de tipo Insuficiencia, por ejemplo cuando el Qi de Bazo es insuficiente y no puede estimular

la función del Intestino Grueso de mover las heces. Fortaleciendo al Bazo se refuerzan las extremidades ya que estimula al Bazo a transportar los elementos nutritivos hacia las extremidades. Se puede emplear para miembros fríos y débiles.

Este punto también puede eliminar la Humedad en los Intestinos y por eso se usa para diarrea crónica con mucosidad en las heces.

Daheng B15 también regula el Qi en el abdomen y asegura la uniforme circulación del Qi del Hígado, de tal manera que puede usarse para aliviar el dolor abdominal por estancamiento del Qi de Hígado.

El nombre de este punto merece una explicación: "Heng" significa "horizontal", pero también es la pincelada horizontal en escritura china. La "pincelada" en este caso es la línea que atraviesa el ombligo abarcando Shenque Ren8, Huangshu R16, Tianshu E25 y Daheng B15.

DABAO B21 *Control General***Naturaleza**

Punto Luo General.

Acción

Moviliza la Sangre por los canales Luo

Comentarios

Este punto controla todos los diminutos canales Xue Luo por todo el cuerpo. Se usa para dolores generalizados debidos a estasis de Sangre en los canales Luo, siendo el principal síntoma dolor muscular que se mueve por el cuerpo.

El nombre de este punto se traduce como "Control General", ya que la palabra "Bao" (que normalmente significaría "envolver") aquí tiene el significado de "controlar", "actuar uno bajo su responsabilidad". El nombre por lo tanto se refiere a la acción de control general de este punto sobre todos los canales Luo.⁷

NOTAS

- 1 Eje Espiritual, pág. 73
- 2 El Síndrome de Micción Difícil es llamado enfermedad "Lin" en Medicina China. Lin literalmente significa "gotear" e indica una serie de síntomas urinarios y signos caracterizados por dolor y dificultad en la micción.
- 3 Li Dong Yuan 1249 Tratado sobre el Estómago y Bazo En Aplicaciones Clínicas de los Puntos Frecuentemente Utilizados en Acupuntura, pág. 195.
- 4 Zhang Zhong Jing c. d.C.220 Tratado de las Enfermedades Debidas al Frío, pág.369.
- 5 Eje Espiritual, pág.73.
- 6 Una Explicación del Significado de los Nombres de los Puntos de Acupuntura, pág..89.
- 7 Una Explicación del Significado de los Nombres de los Puntos de Acupuntura, pág.102.

Canales de Corazón e Intestino Delgado

42

心
经
小
腸
经

CANAL DEL CORAZÓN

心经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Corazón se origina en el corazón. Luego emerge, pasa a través del diafragma y conecta con el Intestino delgado. Una rama sale del corazón y sube a la garganta y a los ojos.

Otra rama desde el corazón penetra en el pulmón y resurge en la axila, se une al canal superficial corriendo a lo largo de la cara interna del brazo hasta el lado interno de la punta del dedo meñique (Fig.83).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Desde Tongli C5, el canal Luo se une al canal del Intestino Delgado. Otra rama sigue al canal principal, penetra en el corazón y sube hasta la punta de la lengua y al ojo (Fig.83A).

JIQUAN C1 *Fuente Suprema*

Acción

Nutre el Yin del Corazón.

Aclara el Calor por Insuficiencia.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para nutrir el Yin del Corazón y someter el Calor por Insuficiencia en el Corazón, que se manifiesta con síntomas como, boca seca, transpiración nocturna, agitación mental e insomnio.

Se emplea también para tratar las secuelas del Ataque de Viento que se traducen por una parálisis del brazo.

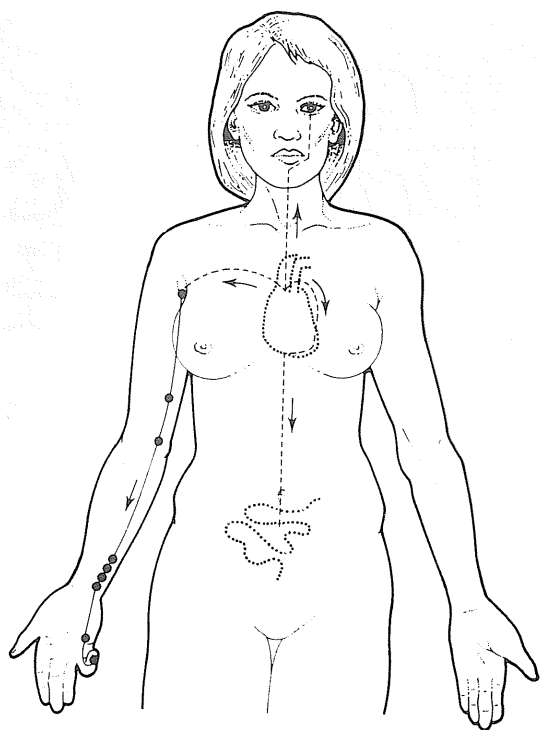

Fig. 83 Canal del Corazón

SHAOHAI C3 *Mar del Shao Yin*

Naturaleza

Punto Mar
Punto Agua.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal
Calma la Mente
Aclara el Calor.

Comentarios

Este punto se utiliza sobre todo para aclarar el Fuego del Corazón o el Calor por Insuficiencia en el Corazón, en cuyo caso hay que dispersar.

Tiene un importante efecto tranquilizante a nivel mental (porque aclara el Fuego del Corazón), y es recomendable en casos de epilepsia, depresión, retraso intelectual o manía.

Por último, se utiliza como punto local para eliminar las obstrucciones del canal del Corazón en

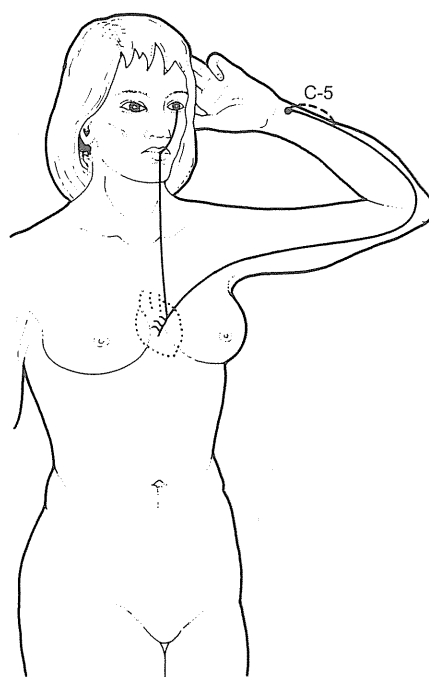

Fig. 83A Canal Luo del Corazón

los Síndromes de Obstrucción Dolorosa, los Síndromes de Atrofia, o las secuelas de Ataque de Viento.

Yo he traducido su nombre como "Mar del Shao Yin" en lugar de "Mar Inferior", ya que el "Shao" aquí alude claramente a "Shao Yin", es decir Yin Inferior al que el Corazón pertenece. Por esta razón el carácter "Shao" se repite en los puntos Shaofu C8 y Shaochong C9.

LINGDAO C4 *Camino de la Mente*

Naturaleza

Punto Río.
Punto Metal.

Acción

Aclara las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para los

problemas del canal, porque además, como punto Río tiene un efecto especial sobre huesos y articulaciones. Por eso se utiliza para espasmos y neuralgias del antebrazo y artritis del codo y muñeca, si la obstrucción está a lo largo de los canales del Corazón y del Intestino Delgado.

TONGLI C5 *Comunicación Interna*

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Calma la Mente.
Tonifica el Qi del Corazón.
Se abre en la lengua.
Beneficia a la Vejiga.

Comentarios

Es uno de los puntos principales para tonificar el Qi del Corazón, y es el punto de elección entre todos los puntos del canal del Corazón para este propósito. Está indicado para todos los síntomas de Insuficiencia de Qi del Corazón y, en particular, tiene un marcado efecto sobre la lengua, y es el punto de elección para la afasia.

Como punto Luo, Tongli C5 se une con el canal del Intestino Delgado que, a su vez, se une al canal de la Vejiga en el nivel del Tai Yang. Por este camino es por donde el canal del Corazón puede influir sobre la Vejiga y la micción. Esta conexión se manifiesta por sí misma cuando el Fuego del Corazón se transmite al Intestino Delgado y desde éste a la Vejiga, provocando Calor en la Vejiga. Las principales manifestaciones de esta patología son sed, gusto amargo en la boca, insomnio, aftas, sensación de quemazón al orinar, y hematuria.

YINXI C6 *Acumulación del Yin*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Nut্রে el Yin del Corazón.

Aclara el Calor.
Detiene la transpiración.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente para nutrir el Yin del Corazón en caso de síntomas como transpiraciones nocturnas, sequedad de la boca, insomnio, etc. En particular, asociado con Fuliu R7, es el punto de elección para detener las transpiraciones nocturnas debidas a una insuficiencia de Yin del Corazón.

También aclara el Fuego del Corazón y por eso es útil para estados de agitación mental y sensación de calor debido a Calor por Insuficiencia.

SHENMEN C7 *Puerta de la Mente*

Naturaleza

Punto Yuan.
Punto Arroyo
Punto de Dispersión.

Acción

Calma el Espíritu.
Nutre la Sangre del Corazón.
Abre los orificios.

Comentarios

Es el punto más importante del canal del Corazón, y uno de los principales puntos del cuerpo. Se puede utilizar prácticamente en todas las patologías del Corazón para calmar la Mente, lo que representa su principal acción. Sin embargo, en primer lugar, nutre la Sangre del Corazón y es el punto de elección para tratar la insuficiencia de Sangre del Corazón que produce ansiedad, insomnio, trastornos de la memoria, palpitaciones y lengua pálida.

Según mi experiencia, es un punto «suave» y por consiguiente no es el punto a escoger en los síndromes de Exceso del Corazón que se caracterizan por Fuego del Corazón o de Flema-Fuego del Corazón, para los cuales son más adecuados otros puntos (por ejemplo Jianshi PC5, o Shaofu C8). Sin

embargo es el mejor punto para calmar la Mente cuando hay gran ansiedad, y preocupaciones ante situaciones de tensión.

Como el Corazón es la residencia de la Mente, que en Medicina China comprende actividad mental, pensamiento, memoria y conciencia, este punto es eficaz no sólo en caso de problemas emocionales como la ansiedad sino también para mejorar la memoria y las capacidades intelectuales. De hecho, se puede utilizar este punto en caso de retraso intelectual en niños.¹ Curiosamente, los antiguos clásicos no siempre dieron importancia al uso de este punto para problemas emocionales y mentales. Por ejemplo, "El ABC de la Acupuntura" (282 d.C.), de Huang Fu Mi, menciona la utilización de este punto solamente en caso de manos frías, vómitos de sangre, y de Qi rebelde.² "Las Prescripciones de los Mil Ducados" (652 d.C.) de Sun Si Miao, dice que este punto se puede emplear en caso de contractura del brazo.³

La comparación entre las funciones de C7 y de Daling PC7, se encuentran en el párrafo que trata de este último punto en la página 436.

SHAOFU C8, Morada del Shao Yin

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.

Acción

Aclara el Fuego del Corazón, el Calor por Insuficiencia en el Corazón y la Flema-Fuego en el Corazón. Calma la Mente.

Comentarios

Es un punto «fuerte», muy diferente de Shenmen C7. Su principal efecto es aclarar el Calor del Corazón, sea de tipo Calor de Exceso, Calor por Insuficiencia o de Calor acompañado de Flema. Su principal rango de acción se sitúa a nivel de los síndromes de Exceso del Corazón. Los síntomas principales serían insomnio con sensación de sueños vívidos, sed, gusto amargo, agitación mental o manía, orina oscura, aftas, y lengua roja con la punta enrojecida, y saburra lingual amarillenta.

También calma la Mente, pero solamente en el marco de síndromes de Exceso con Calor en el Corazón, y sus indicaciones son diferentes de las de C7, puesto que incluyen más problemas mentales graves como manía, esquizofrenia y psicosis. Por supuesto, la utilización de C8 no está limitada a los problemas mencionados.

SHAOCHONG C9 Precipitación del Shao Yin.

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.
Punto Tonificación.

Acción

Aclara el Calor.
Reduce el Viento.
Abre los orificios del Corazón.
Alivia la sensación de plenitud.
Restaura la conciencia

Tabla 24 Comparación de los puntos del canal del Corazón.

Punto	Acción	Acción sobre la Mente
C3	Aclara el Calor por Exceso	Se utiliza en casos de síntomas mentales graves como manía y depresión grave
C5	Tonifica el Qi del Corazón	Estimula la Mente en caso de ligera depresión y abatimiento
C6	Tonifica el Yin del Corazón	Se utiliza en la típica agitación mental por Insuficiencia de Yin, es decir agitación y ansiedad vagas e indefinibles, impaciencia, con sensación de calor en el rostro.
C7	Tonifica la Sangre del Corazón	Principal punto para la ansiedad y las preocupaciones debidas a un modo de vida estresante o por insomnio.
C8	Aclara el Fuego de Corazón	Se utiliza en los síndromes de Exceso por Calor en caso de trastornos mentales graves, sueño demasiado abundante y psicosis
C9	Aclara el Calor, somete el Viento interno	Abre los "orificios del Corazón" y restaura la conciencia. Se utiliza también en casos de ansiedad intensa, histeria y manía

Comentarios

Este punto se utiliza fundamentalmente en los síndromes de Exceso con Calor en el Corazón. Sus efectos son semejantes a los de Shaofu C8, ya que aclara el Calor, pero puede igualmente someter el Viento interno, y emplearse entonces en caso de Ataque de Viento. Se le utiliza entonces para recuperar la conciencia, porque abre los orificios del Corazón cuando están obstruidos por el Viento interno.

De acuerdo con la acción general de los puntos Pozo indicada en el "Clásico de las Dificultades" (ver pág.339), este punto alivia una sensación de plenitud en la región del Corazón.

Como todos los puntos del canal del Corazón «calman la Mente», podría ser útil ilustrar las diferencias entre estos puntos en forma de tabla (Tabla 24).

CANAL DEL INTESTINO DELGADO

小腸經

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Intestino Delgado parte del borde cubital de la punta del meñique. Luego sigue por el borde cubital del dorso de la mano hasta la muñeca, y sube a lo largo de la cara posterior del brazo hasta la articulación del hombro. Contornea el omóplato, conecta con Dazhui Du14, después se dirige hacia la fosa supraclavicular para conectar con el corazón. Desde allí desciende hasta el esófago y se reúne con el intestino delgado.

La parte superficial del trayecto del canal a partir de la fosa supraclavicular sube hasta el cuello y la mejilla antes de penetrar en la oreja. De la mejilla una rama se dirige hacia el borde inferior de la

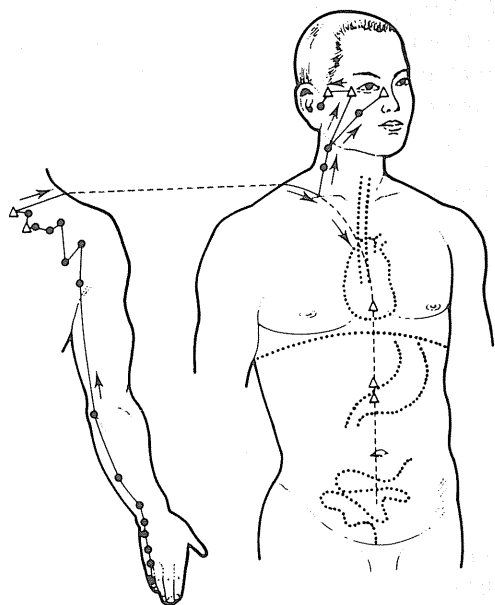

Fig.84 Canal del Intestino Delgado

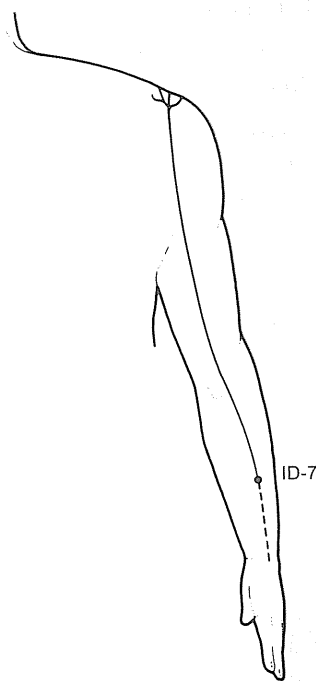

Fig. 84A Canal Luo del Intestino Delgado

órbita y se reúne con el canal de la Vejiga en el ángulo interno del ojo (Jingming V1) (Fig. 84).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Desde Zhizheng ID7, el canal Luo del Intestino Delgado se reúne con el canal del Corazón. Otra rama sube a lo largo del brazo y del codo, y después se junta con el hombro (Fig. 84A).

SHAOZE ID1 *Pantano Inferior*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.

Acción

Elimina el Viento-Calor.
Somete el Viento.
Abre los orificios.
Elimina las obstrucciones del canal.
Favorece la lactación.

Comentarios

Como la mayoría de los puntos Pozo, este punto se utiliza en los síndromes de tipo Exceso, para expulsar los factores patógenos. Shaoze ID1, elimina esencialmente el Viento-Calor en caso de ataque externo, sobre todo cuando los síntomas afectan a la cabeza y el cuello y se manifiestan por una rigidez de nuca y cefaleas. Es igualmente un punto muy eficaz en caso de amigdalitis aguda debida a una invasión por el Viento-Calor externo.

También elimina el Viento interno, que es una propiedad de todos los puntos Pozo.

Se puede utilizar para abrir los orificios y ayudar a la reanimación cuando el Viento interno y la Flema obstruyen los orificios y entrañan una brusca pérdida del conocimiento como en los Ataques de Viento.

Aparte de este papel en síndromes externos, también se puede utilizar como punto distal en los problemas del canal localizados a nivel del cuello, como la rigidez crónica de la nuca o la torticolis aguda.

En fin, es un punto empírico para favorecer la lactación, después de un parto, sobre todo en los síndromes de tipo Exceso, es decir, cuando la lactación está inhibida por la presencia de un factor patógeno o un algún estancamiento (como el estancamiento del Qi de Hígado).

QIANGU ID2 *Valle Anterior*

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Agua.

Acción

Aclara el Calor.

Comentarios

Como todos los puntos Manantial, Qiangu ID2, aclara el Calor, sea interno o externo. Se puede emplear para eliminar el Viento-Calor sobre todo si afecta al cuello y los ojos y para dispersar el Calor interno del Intestino Delgado, pero sobre todo para enfermedades febriles agudas.

Debido a su relación con la Vejiga dentro del Tai Yang, se puede también utilizar para aclarar el Calor de la Vejiga, cuando éste se traduce por una sensación de quemazón durante las micciones.

HOUXI ID3 *Torrente Posterior*

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera.
Punto Apertura de Du Mai.
Punto de Tonificación.

Acción

Elimina el Viento interno de Du Mai.
Elimina el Viento externo.
Tiene efectos beneficiosos sobre los tendones.
Elimina la humedad.
Elimina la ictericia.
Aclara la Mente.

Comentarios

Este punto tiene un amplio campo de acción. En primer lugar, es el punto de apertura del Du Mai y por ello se le pincha en todos los casos en los que los síntomas afectan a este canal extraordinario. En particular elimina el Viento interno del Du Mai. Los signos y síntomas del Viento interno en este canal comprenden convulsiones, temblores, epilepsia, rigidez de nuca, vértigos y cefaleas.

Houxi ID3, elimina también el Viento externo y se emplea a menudo en caso de invasión por Viento-Frío o Viento-Calor, siempre que sean síntomas notorios y afecten al cuello y la cabeza, como por ejemplo rigidez en la nuca, cefaleas occipitales, dolores que bajan por la columna vertebral y la espalda, escalofríos y fiebre.

Este punto ejerce igualmente un efecto poderoso sobre los músculos y los tendones por todo el trayecto del Du Mai y de los canales Intestino Delgado y de la Vejiga (porque los canales del Intestino Delgado y la Vejiga están íntimamente ligados a nivel del Tai Yang). Por tanto se utiliza muy frecuentemente para todo problema de canal localizado sobre uno de estos tres canales. En particular sirve más para la parte superior de la espalda que para la parte inferior al nivel de los canales Intestino Delgado y Vejiga. Es más eficaz en las patologías agudas que en las crónicas.

En combinación con Shenmai V62, estimula el Du Mai y se puede utilizar para tratar la columna vertebral entera y la espalda (ya sea la parte alta o baja de la espalda), tanto en las patologías crónicas como en las agudas.

Esta asociación sólo es recomendable si el dolor dorsal se sitúa sobre la columna vertebral misma o en los dos lados de la zona lumbar, pero no si el dolor lumbar está localizado en un solo lado. El tratamiento varía también en función del sexo de la persona. En hombres es suficiente tratar el Du Mai y pinchar ID3 y V62. En el caso de las mujeres, es preferible tratar simultáneamente Du Mai y Ren Mai y pinchar ID3, y V62, Lieque P7 y Zhaohai, R6. En el caso de una mujer el orden de puntura y la lateralidad son los siguientes: ID3 a la derecha, V62 a la izquierda, P7 a la izquierda, y R6 a la derecha. Se retiran las agujas en orden inverso. Esta asociación de puntos distales es extremadamente eficaz para dolores lumbares crónicos en mujeres.

Estos puntos se usarían en primer lugar para aclarar las obstrucciones del Du Mai, y a continuación se usarían los puntos locales.

Además en combinación con V62, ID3 estimula el Du Mai y tonifica el Riñón, pues este canal extraordinario se origina en el Riñón. La utilización de ID3 y de V62 para tonificar el Riñón es más pertinente en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres.

ID3 elimina también la Humedad que afecta al pecho y la Vesícula Biliar, produciendo ictericia y sensación de plenitud en el pecho.

Finalmente, según mi experiencia ID3 ejerce un efecto sobre la Mente en la medida en que afecta al cerebro, por medio de Du Mai. «Devuelve la claridad a la mente» pues ayuda a las personas a recobrar la fuerza necesaria para tomar las decisiones difíciles en la vida y lograr claridad de mente y juicio. Así como ID3 refuerza la columna vertebral a nivel físico, puede reforzar la mente y dar al individuo firmeza de carácter para afrontar las dificultades.

WANGU ID4 *Hueso de la Muñeca*

Naturaleza

Punto Yuan.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina la Humedad-Calor.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para tratar los problemas del canal de Intestino Delgado extendiendo su influencia a la muñeca, al codo y al cuello. Por eso se utiliza en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la muñeca o el codo.

Aunque es un punto Yuan, no se utiliza con frecuencia en los problemas internos del Intestino Delgado, pues se prefiere entonces el punto Mar Inferior, el punto Mu Anterior y el punto Shu de Espalda.

Este punto es también utilizado de forma empírica en las ictericias que provienen de Humedad-Calor que obstruye la Vesícula Biliar, dolores de hipocondrios y colecistitis.

YANGGU ID5 *Valle Yang*

Naturaleza

Punto Río.
Punto Fuego.

Acción

Aclara la mente.
Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina Humedad-Calor externa.

Comentarios

Este punto es muy útil por su efecto sobre la mente: «aclara la mente» en el sentido de que ayuda al individuo a conseguir claridad mental y a distinguir el camino correcto entre varios. Puede ayudar a una persona en momentos difíciles a distinguir qué es correcto hacer en un momento preciso de su vida.

Se puede emplear Yanggu ID5 de una forma muy semejante a Wangu ID4 para problemas de canal, y según mi propia experiencia, también ayuda a eliminar la Humedad de la rodilla cuando está caliente e inflamada.

YANGLAO ID6 *Nutriendo lo Viejo.*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Beneficia a los tendones.
Da brillo a los ojos.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto se utiliza para todos los problemas de canales que afectan al canal del Intestino Delgado, sobre todo cuando los tendones y ligamentos están contraídos, lo que entraña una rigidez de la nuca y de los hombros.

Yanglao ID6 es igualmente beneficioso para la visión, pero sólo en problemas relacionados con el Corazón o el Intestino Delgado.

ZHIZHENG ID7 *Rama del Canal del Corazón*

Naturaleza

Punto Luo

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Calma la Mente.

Comentarios

Como todos los puntos Luo, este punto puede tratar cualquier problema del canal. Es particularmente eficaz para los problemas del codo.

Siendo punto Luo, es el punto de partida de una rama que va a reunirse con el canal del Corazón y en razón de esta ligazón, se puede utilizar para calmar el espíritu en los casos de ansiedad intensa.

Desde mi experiencia, este punto es igualmente eficaz, en asociación con Pianli IG6, para reabsorber las hinchazones del tiroides debidas a la Flema.

He traducido el nombre de este punto por «Rama del canal del Corazón» porque «Zheng», en este caso, significa «jefe» o «gobernante» y evoca pues al Corazón (que es el «Monarca» de todos los demás órganos).

XIAOHAI ID8 *Mar del Intestino Delgado*

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.
Punto de Dispersión.

Acción

Elimina Humedad-Calor
Elimina las obstrucciones del canal.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto elimina Humedad-Calor (como todos los puntos Mar de los tres canales Yang del brazo) y es por ello eficaz para tratar las inflamaciones agudas de las glándulas del cuello y las parotiditis.

Elimina también las obstrucciones del canal y

se utiliza en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de codo y cuello.

Finalmente, calma la Mente y se puede utilizar como la mayoría de los puntos del canal del Corazón, en el tratamiento de la ansiedad ligada a un síndrome del Corazón.

He traducido el nombre de este punto como «Mar del Intestino Delgado» en lugar de «Pequeño Mar» porque el carácter «Xiao» remite a «Xiao Chang» que es el nombre chino del Intestino Delgado.

JIANZHEN ID9 *Hombro Erguido.*

Comentarios

No es un punto principal, pero vale la pena recordar que es uno de los importantes puntos locales que tratan los problemas del hombro. Jianzhen ID9, es uno de los puntos cuya sensibilidad siempre debería comprobarse cuando se seleccionan puntos locales para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa del hombro.

NAOSHU ID10 *Punto Shu del Húmero*

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.

Punto de Yang Wei Mai.

Comentarios

Es otro punto importante en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del hombro, y uno cuya sensibilidad siempre debería comprobarse cuando se eligen puntos locales. Este punto, en particular, está situado a la vez en el trayecto del Yang Wei Mai y Yang Qiao Mai, y mejora considerablemente la movilidad del hombro siempre que el movimiento de la articulación esté limitado (como en el "hombro congelado").

TIANZHONG ID11 *Atribución Celestial*

Comentarios

Las indicaciones de este punto son idénticas a las del Jianzhen ID9. Se utiliza con más frecuencia que el ID9 pues es casi siempre sensible a la presión en

el Síndrome de Obstrucción Dolorosa del hombro. Según mi experiencia, da muy buenos resultados cuando se le toma como punto local. Una vez que se pincha, hay que dispersarlo y después aplicar moxas en la aguja. Cuando se pincha este punto, es preferible que el paciente esté sentado.

BINGFENG ID12 *Vigilando el Viento*

Naturaleza

Punto de Reunión del Intestino Delgado, de la Vesícula Biliar, del San Jiao y del Intestino Grueso.

Comentarios

Igual que para Jianzhen ID9.

QUYUAN ID13 *Muro Torcido*

Comentarios

Las indicaciones para este punto son las mismas que las de los cuatro puntos anteriores. Sin embargo, es un punto local particularmente importante en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del hombro y del cuello y es necesario siempre averiguar si es sensible cuando se eligen los puntos locales.

Tanto como para el Tianzhong ID11, hay que dispersar este punto, después aplicar moxas en la aguja. Es también preferible que el enfermo este sentado cuando se pinche este punto.

JIANWAISHU ID14 *Punto Shu (de Transporte) de la Cara Externa del Hombro*

Comentarios

Igual que para Quyuan ID13.

JIANZHONGSHU ID15 *Punto Shu (de Transporte) del Centro del Hombro*

Comentarios

Las indicaciones de este punto son las mismas que las de los dos puntos anteriores. Sin embargo, este punto es ligeramente menos importante como punto local pues a menudo es menos sensible a la presión.

TIANRONG ID17 *Aparición Celestial*

Acción

Elimina Humedad-Calor.
Elimina Fuego Tóxico.
Elimina obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto elimina Humedad-Calor externa o interna y está recomendado en el tratamiento de la inflamación de las glándulas del cuello, en parotiditis y amigdalitis.

QUANLIAO ID18 *Hendidura del Pómulo*

Naturaleza

Punto de Reunión del Intestino Delgado y del San Jiao.

Acción

Elimina el Viento.
Alivia el dolor.

Comentarios

Es un punto local importante en el tratamiento de la parálisis facial, de los tics, o de las neuralgias del trigémino y de todas las manifestaciones del Viento en la cara.

TINGGONG ID19 *Palacio del Oído*

Naturaleza

Punto de Reunión del Intestino Delgado, de la Vesícula Biliar y del San Jiao.

Acción

Beneficia a los oídos.

Comentarios

Es un punto importante que se utiliza a menudo como punto local en el tratamiento de acúfenos y de la sordera. Está particularmente indicado para los acúfenos y la sordera de tipo Insuficiencia, sobre todo si están asociados a una Insuficiencia de Qi de Pulmón y de Corazón.

NOTAS

1. Tai Yi Shen Acupuntura, pág.23.
2. Zhang Shan Chen 1982 Colección Esencial de los Puntos de Acupuntura del ABC de la Acupuntura. (*Zhen Jiu Jia Yi Shu Xue Zhong Ji*) Editorial Científica de Shandong. pág.112 (primera edición d.C.282)

3. Sun Si Miao d.C.652. Prescripciones de Mil Ducados. Facultad de Medicina Tradicional China de Anwei y Facultad de Medicina Tradicional China de Shanghai. 1987, Diccionario de Acupuntura, Editorial Científica de Shanghai, pág.477.

Canales de Vejiga y Riñón

43

膀胱经
肾经

CANAL DE LA VEJIGA

膀胱经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de la Vejiga empieza en ángulo interno del ojo. Sube a lo largo de la frente y alcanza el canal Du Mai en el punto Baihui (Du20). Desde aquí una rama se dirige hacia la sien. A partir del vértex, el canal entra en el cerebro y vuelve a salir en la nuca. Desciende entonces hasta el occipucio y recorre hacia abajo toda la espalda. A partir de la región lumbar, entra en el riñón y la vejiga.

Otra rama parte del occipucio, va a lo largo del borde interno del omóplato, desciende después por la espalda y pasa por la nalga y el hueco poplíteo. Aquí alcanza la rama anterior para discurrir por la cara posterior de la pierna y acabar en el borde lateral del quinto dedo del pie, en donde se une al Canal de Riñón (Fig.85).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El Canal Luo de la Vejiga se separa del principal en el punto Feiyang V58, situado en la pierna, y desciende para alcanzar el Canal del Riñón (Fig.85A).

JINGMING V1 *Brillo del Ojo*

Naturaleza

Punto del Yin y del Yang Qiao Mai.

Punto de Reunión de Vejiga, Intestino Delgado y Estómago.

Acción

Elimina el	Viento	Alivia el dolor
Aclara el Calor		Alivia los picores
Da brillo a los ojos		Detiene las secreciones lagrimales

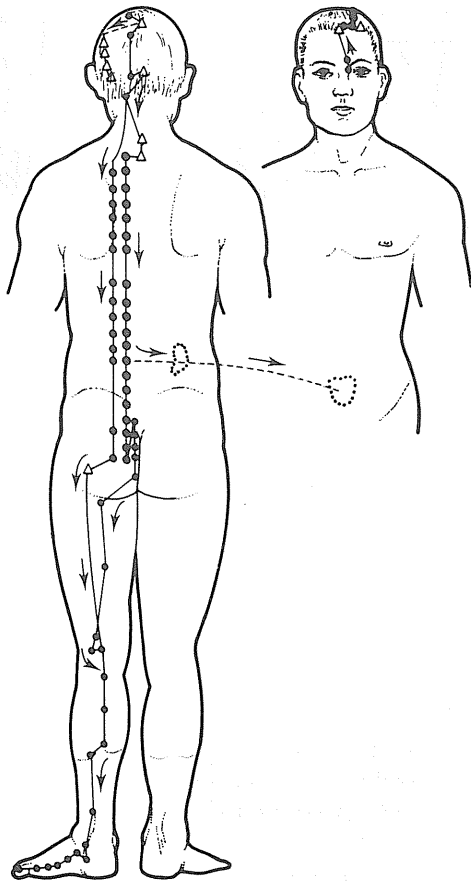

Fig. 85 Canal de la Vejiga

Comentarios

Obviamente este punto se utiliza sobre todo para tratar los problemas oculares, sean de naturaleza interna o externa.

Puede eliminar el Viento externo y aclarar el Calor, lo que significa que puede tratar los problemas oculares debidos al Viento-Calor, como la conjuntivitis y los ojos llorosos. Puede igualmente aclarar el Calor interno y por tanto curar los problemas oculares debidos a Fuego de Hígado, como los ojos rojos, dolorosos, hinchados y secos. Calma el dolor y el picor de los ojos cuando provienen del Calor.

Una utilización específica de este punto consiste en asociarlo a los puntos de apertura a la vez del Yin Qiao Mai y del Yang Qiao Mai en el tratamiento del insomnio. Tal como lo hemos

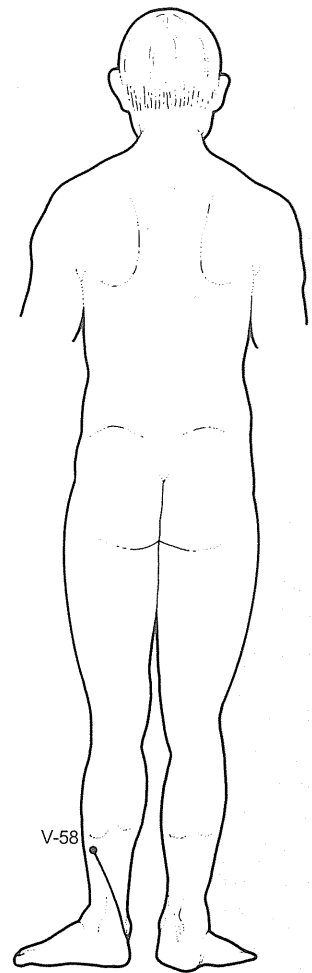

Fig. 85A Canal Luo de la Vejiga

explicado en el capítulo titulado "Los Puntos de los Vasos Extraordinarios" (ver pág.355), el Yin Qiao Mai transporta el Yin-Qi hasta los ojos mientras que el Yang Qiao Mai transporta el Yang-Qi hasta ellos. Si el Yang está en exceso, los ojos permanecen abiertos y la persona padece dificultades para dormirse. En este caso se puede tonificar Zhaohai R6 para estimular el Yin Qiao Mai, dispersar Shenmai V62, para calmar el Yang Qiao Mai y pinchar V1 regulando. El hecho de pinchar V1 cierra el círculo formado por el Yin Qiao Mai y el Yang Qiao Mai y permite el equilibrio del Yin y Yang Qi a nivel de los ojos.

Esta asociación de puntos puede también utilizarse para tratar la somnolencia crónica invirtiendo las técnicas de puntura utilizadas. En

este caso se puede tonificar Shenmai V62, para estimular el Yang Qiao Mai y dirigir el Yang-Qi hacia los ojos, dispersar Zhaohai R6 para dispersar el Yin Qiao Mai y pinchar V1 regulando.

ZANZHU (o CUANZHU) V2 *Recolectando Bambú*

Acción

Elimina el Viento
Da brillo a los ojos
Calma el Hígado
Elimina las obstrucciones del Canal
Alivia el dolor.

Comentarios

Es un punto local importante para los ojos. En primer lugar, elimina el Viento externo de la cara y elimina las obstrucciones del Canal, lo que significa que se puede utilizar para tratar parálisis faciales, tics de la cara, neuralgias del trigémino y todos los problemas debidos al Viento que afectan a los Canales de la cara.

Tiene efectos beneficiosos sobre los ojos y calma el Hígado, pero sólo localmente por la función específica que tiene el Hígado de nutrir los ojos. Se le puede utilizar en todos los síndromes patológicos del Hígado que afectan a los ojos como son las "moscas volantes", los ojos rojos, la visión borrosa y las cefaleas persistentes localizadas alrededor o "detrás" del ojo.

WUCHU V5, *Cinco lugares*

Acción

Somete el Viento interno
Restaura la conciencia

Comentarios

Es un punto local destinado a someter el Viento interno que afecta al Ren Mai. Se le utiliza en el tratamiento de la epilepsia, de las convulsiones o de la rigidez de la columna vertebral en los niños, durante enfermedades febriles.

Se le emplea en los ataques agudos repentinos de Viento Interno (como en el Ataque por Viento) para restaurar la consciencia.

TONGTIAN V7 *Alcanzando el Cielo*

Acción

Somete el Viento
Despeja la nariz
Da brillo a los ojos
Detiene las convulsiones
Abre los orificios.

Comentarios

Es un punto local importante para dispersar a la vez Viento interno y Viento externo de la cabeza. Se puede utilizar en las invasiones por Viento-Frío o por Viento-Calor externos acompañadas de fuertes cefaleas o de parálisis facial, así como en síndromes de Viento interno que provocan mareos, cefaleas y vértigos. Es particularmente importante como punto local en las cefaleas localizadas a nivel del vértex y debidas a un ascenso del Yang de Hígado o Viento de Hígado así como a una Insuficiencia de Sangre del Hígado.

Se utiliza también como punto local para someter el Viento interno que puede provocar convulsiones y pérdida de conocimiento.

Este punto también puede actuar simultáneamente sobre la nariz y los ojos y puede utilizarse en caso de rinitis para despejar la nariz, o en los problemas oculares para mejorar la visión.

TIANZHU V10 *Pilar Celeste*

Naturaleza

Punto del Mar del Qi

Acción

Elimina el Viento.
Aclara el cerebro.
Abre los orificios.
Calma los tendones.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Da brillo a los ojos.
Vigoriza la zona inferior de la espalda.

Comentarios

Es un punto importante para eliminar el Viento

interno y el Viento externo de la cabeza, y un punto primordial para tratar las cefaleas occipitales o en el vértex, cualquiera que sea la causa. Se puede utilizar para eliminar el Viento externo en caso de rigidez de la nuca, o de cefaleas debidas a una invasión por Viento-Frío.

Puede someter el Viento interno y se utiliza a este efecto sobre todo para las cefaleas occipitales debidas a un ascenso del Viento de Hígado. No obstante, se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de cefalea occipital.

Como es un punto del Mar del Qi y está situado en el lugar en el que el Canal de la Vejiga sale del cerebro, este punto puede utilizarse para aclarar el cerebro y estimular la memoria y la concentración. Ejerce un efecto especial sobre los ojos y se utiliza para mejorar la visión, sobre todo si la pérdida de agudeza visual proviene de una Insuficiencia de Riñón.

Finalmente se puede utilizar como punto distal en los dolores lumbares agudos bilaterales. Este punto se pincha generalmente en primer lugar y en dispersión, mientras que el paciente (que está de pie) se inclina suavemente hacia adelante y hacia atrás. Al cabo de algunos minutos se le indica al paciente que se tumbe y se pinchan entonces los puntos locales de la región lumbar.

DAZHU V11 *Gran Caña*

Naturaleza

Punto del Mar de la Sangre.

Punto de Reunión o Estimulación Sistémica (Hui) de los Huesos.

Punto de cruce de Vejiga e Intestino Delgado.

Acción

Nutre la Sangre.

Elimina el Viento.

Fortalece los huesos.

Suaviza los tendones.

Libera el Exterior.

Comentarios

Este punto tiene tres grandes zonas de influencia. En primer lugar, es un punto del Mar de la Sangre

y se puede utilizar para nutrir la Sangre. En este caso hay que pincharlo en tonificación. Otro uso de esta particular función es para tratar los dolores musculares generalizados (Síndrome de Obstrucción Dolorosa debida al Viento). Este punto ayuda a nutrir la Sangre y en consecuencia refuerza el Qi Nutritivo para que elimine el factor patógeno.

En segundo lugar libera el Exterior y elimina el Viento externo, de una manera muy similar a la de Fengmen V12, y puede utilizarse en el estadio inicial de las invasiones por Viento-Frío o Viento-Calor. En este caso, hay que pincharlo en dispersión o aplicarle venosas.

En tercer lugar, es el punto de Reunión o estimulación sistémica (Hui) de los Huesos y puede nutrir los mismos. Por ello se utiliza para favorecer la formación de los huesos en los niños y prevenir la degeneración ósea en las personas de edad, y también para tratar las deformaciones óseas debidas a la artritis crónica.

Finalmente, fortalece los tendones y puede utilizarse en caso de contracción de los tendones.

FENGMEN V12 *Puerta del Viento*

Acción

Elimina y previene el Viento externo.

Libera el Exterior.

Estimula la función dispersante del Pulmón.

Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.

Comentarios

Este es el punto a utilizar en los estadios más iniciales de las invasiones por Viento-Frío o Viento-Calor externos; dispersando este punto se libera el Exterior, hace desaparecer los síntomas externos (nariz tapada, estornudos, escalofríos, aversión al frío y cefaleas) y elimina el Viento. Es un punto particularmente eficaz, sobre todo si se le aplican ventosas. Cuando se dispersa el punto o se le aplican ventosas, actúa estimulando la función dispersante del Pulmón, es decir, extendiendo el Qi Defensivo sobre toda la superficie de la piel para repeler al factor patógeno.

Se puede pinchar también con regulación para regular el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo, por ejemplo en el caso de invasión por el Viento-Frío externo

con predominio del Viento produciendo una ligera transpiración (pág 294).

FEISHU V13 *Punto Shu de la espalda del Pulmón*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Pulmón.

Acción

Estimula las funciones de descenso y de dispersión del Pulmón.

Regula el Qi del Pulmón.

Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.

Tonifica el Qi del Pulmón.

Detiene la tos.

Aclara el Calor.

Comentarios

Este punto puede utilizarse a la vez en los síndromes internos y en los síndromes externos del Pulmón. En los síndromes externos, libera el Exterior estimulando las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón y en consecuencia ayuda a eliminar Viento-Frío o Viento-Calor. Está particularmente indicado cuando el ataque externo se acompaña de tos.

En las invasiones por Viento-Frío externo con predominio del Viento, puede regular el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo como lo haría Fengmen V12.

En los síndromes patológicos internos, restaura la función descendente del Pulmón y por eso se emplea en casos de tos, asma o ahogo.

También aclara el Calor Interno del Pulmón y por eso se utiliza en las patologías agudas del Pulmón que se caracterizan por Calor en el Nivel del Qi (en la identificación de los síndromes patológicos según los Cuatro Niveles), como puede ser el caso de las bronquitis agudas o neumonías. Los síntomas son entonces una fiebre intensa, sed, tos con expectoración amarilla y pegajosa, ahogo, agitación, pulso Rápido y lengua Roja con saburra lingual espesa, amarilla y seca.

Pinchado con tonificación o con moxa directa, tonifica el Qi de Pulmón y es eficaz en caso de Insuficiencia crónica del Qi de Pulmón, sobre todo

cuando se le asocia a Shenzu Du12. También se puede asociar a Gaohuanshu V43 para tonificar el Yin de Pulmón.

JUEYINSHU V14 *Punto Shu de la espalda del Jueyin.*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Pericardio

Acción

Regula el Corazón.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente en las patologías del Corazón como la arritmia, taquicardias, angina de pecho y problemas coronarios.

XINSHU V15 *Punto Shu de la espalda del Corazón*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Corazón

Acción

Calma la Mente.

Aclara el Calor.

Estimula el cerebro.

Vigoriza la Sangre.

Nutre el Corazón.

Comentarios

Es un punto muy importante para muchas patologías del Corazón. En primer lugar calma la Mente y puede utilizarse en caso de ansiedad y de insomnio, sobre todo si éstos son debidos a un síndrome de Exceso del Corazón tal como Fuego de Corazón o Calor por Insuficiencia del Corazón. En este caso se pincha en dispersión.

No está aconsejado cuando la ansiedad y el insomnio provienen de una patología de tipo Insuficiencia, como de Insuficiencia de Sangre de Corazón o Insuficiencia de Yin de Corazón. Esto es porque calma la Mente al aclarar el Calor del Corazón.

A la vez que calma la Mente, estimula el cerebro si se le pincha en tonificación o con moxibustión directa. En particular, usado con moxibustión directa, tiene un efecto positivo estimulando el cerebro y es efectivo para la depresión en adultos.

V15 también tonifica la Sangre y se utiliza para tratar los dolores del pecho debidos a una estasis de Sangre.

DUSHU V16 *Punto Shu de la espalda del Du Mai.*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Du Mai.

Acción

Regula el Corazón.
Vigoriza la Sangre.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para Estasis de Sangre del Corazón que provoca dolores a nivel del corazón y del pecho.

GESHU V17 *Punto Shu espalda del Diafragma*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Diafragma
Punto de Hui de Reunión o Estimulación sistémica de la Sangre.

Acción

Nutre la Sangre.
Vigoriza la Sangre.
Abre el pecho.
Elimina las obstrucciones del diafragma.
Calma al Qi del Estómago.
Tonifica el Qi y la Sangre.
Aclara el Calor.
Calma la Mente.

Comentarios

Es un punto importante que posee numerosas

funciones. Primeramente puede nutrir la Sangre si se le utiliza en moxibustión directa: se le emplea pues en caso de Insuficiencia de Sangre de cualquier órgano. Se le asocia generalmente al punto Shu de la espalda para nutrir la Sangre del órgano implicado. Por ejemplo, en asociación con Ganshu V18 nutre la sangre del Hígado, con Xinshu V15 nutre la Sangre del Corazón, con Pishu V20 estimula la función que tiene el Bazo de producir la Sangre.

En segundo lugar vigoriza la Sangre, es decir, quita la estasis de Sangre de cualquier órgano, pero únicamente cuando se le pincha (sin moxa), bien sea en dispersión o en regulación. Se le emplea como punto general para eliminar la estasis de Sangre de cualquier órgano y de cualquier parte del cuerpo. Una vez más se le asocia al punto Shu de la espalda para eliminar la estasis de Sangre de la víscera correspondiente. Por ejemplo, asociado a Ganshu V18 dispersa la estasis de Sangre del Hígado, mientras que combinado a Xinshu V15 elimina la estasis de Sangre del Corazón.

En tercer lugar hace circular el Qi en el diafragma y en el pecho y se le utiliza en caso de sensación de opresión y de dolor en el pecho, así como en caso de sensación de plenitud del epigastrio con eructos e hipo.

En cuarto lugar calma el Qi de Estómago y somete el Qi rebelde de Estómago, es decir el Qi que sube en lugar de descender. Sirve pues para tratar síntomas como son hipo, eructos, náuseas y vómitos.

En quinto lugar posee un efecto de tonificación general sobre el Qi y la Sangre de todo el cuerpo cuando se le utiliza con moxibustión directa. En este caso, se le asocia generalmente a Danshu V19. La asociación de estos dos puntos lleva el nombre de las "Cuatro Flores".¹

Otra asociación para tonificar el Qi y la Sangre en general es con Ganshu V15 y Pishu V20 en moxibustión directa. Esta combinación se llama los "Seis Magníficos" (contando los puntos bilateralmente).

GANSHU V18 *Punto Shu de la espalda de Hígado*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Hígado.

Acción

Beneficia al Hígado y la Vesícula Biliar.
 Elimina Humedad-Calor.
 Moviliza el Qi estancado.
 Da brillo a los ojos.
 Elimina el Viento.

Comentarios

Este punto puede utilizarse en la mayor parte de los síndromes patológicos del Hígado, pero se le utiliza más frecuentemente en casos de estancamientos de Qi de Hígado o de acumulación de Humedad-Calor en el Hígado y la Vesícula Biliar. A menudo se le utiliza también para movilizar el estancamiento de Qi de Hígado que provoca una distensión a nivel del epigastrio y de los hipocondrios, regurgitaciones ácidas, náuseas, etc. Como elimina la Humedad-Calor se le puede emplear para ictericia y colestitis.

Sin embargo, también se puede emplear en los síndromes de Insuficiencia de Hígado como la Insuficiencia de Sangre de Hígado; en este caso hay que pincharlo en tonificación o únicamente aplicarle moxa directamente. Cuando se le utiliza para nutrir la Sangre de Hígado se puede asociar con Geshu V17.

Cuando se pincha en dispersión el punto V18 puede servir para eliminar el Viento interno.

Finalmente, V18 puede utilizarse para mejorar la visión en los procesos oculares unidos a un desequilibrio del Hígado con síntomas como mala visión nocturna, visión borrosa, moscas volantes, ojos rojos hinchados y dolorosos.

DASHU V19 *Punto Shu de la espalda de la Vesícula Biliar*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de la Vesícula Biliar

Acción

Elimina la Humedad-Calor del Hígado y de la Vesícula Biliar.
 Calma el Estómago.
 Relaja el diafragma.

Comentarios

Este punto elimina también Humedad-Calor de Hígado y de Vesícula Biliar, usándose en caso de colestitis y de ictericia.

Calma el Estómago y estimula el descenso del Qi de Estómago, lo que explica que sea eficaz en caso de eructos, náuseas y vómitos.

Igual que Geshu V17, relaja el diafragma y se emplea en caso de hipo y de sensación de plenitud debajo del diafragma, sobre todo cuando es debida a un estancamiento de Qi de Hígado.

PISHU V20 *Punto Shu de la espalda de Bazo*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Bazo.

Acción

Tonifica el Bazo y el Estómago.
 Elimina la Humedad.
 Nutre la Sangre.

Comentarios

Es un punto muy importante entre todos los puntos Shu de la espalda. Es el punto principal para tonificar el Bazo y el Estómago y estimular las funciones del Bazo de transformación y de transporte. Se le utiliza en todos los síndromes de Insuficiencia de Qi de Bazo que presentan síntomas como fatiga, heces blandas, falta de apetito, distensión abdominal y finalmente un prolapso de estómago o útero. Asociado con Weishu V21 tonifica muy intensamente la Raíz del Qi del Cielo Posterior, es decir el Estómago y el Bazo, empleándose para tonificar el Qi y la Sangre cuando una persona sufre desde hace mucho tiempo una gran fatiga física e intelectual.

Como tonifica el Qi de Bazo, este punto elimina también Humedad y Flema que provienen de una alteración de las funciones de transformación y de transporte de fluidos del Bazo. Por eso, V220 se utiliza prácticamente en todas las patologías que presentan Humedad o Flema crónica.

Como tonifica el Qi de Bazo, V20 nutre igualmente la Sangre ya que es el Bazo quien la produce.

Este punto es pues muy utilizado para nutrir la Sangre, a menudo en asociación con Shenshu V23. En este caso el punto debería ser tonificado o tratado con moxibustión directa.

En conclusión, V20 es un punto extremadamente importante que hay que tonificar prácticamente en todas las patologías crónicas, cuando al enfermo tiene un agotamiento de energía considerable.

WEISHU V21 Punto *Shu de la espalda de Estómago*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Estómago.

Acción

Regula y tonifica el Qi del Estómago.
 Elimina la Humedad.
 Calma el Estómago.
 Elimina la retención de alimento.

Comentarios

Este punto, como Pishu V20, es un punto principal para tonificar el Qi de Estómago y de Bazo, asociándolo a menudo con Pishu V20, para tonificar el Qi y la Sangre de forma general. La principal diferencia con V20, reside en el sentido del Qi que es tonificado por este punto: V21 estimula el descenso del Qi de Estómago, mientras que V20 estimula el ascenso del Qi de Bazo. De ahí la utilización de V21 para calmar el ascenso del Qi de Estómago que da lugar a eructos, hipo, náuseas y vómitos.

V21 elimina la Humedad ya que tonifica el Qi de Bazo y restaura su función de transformación y de transporte de los líquidos.

Por último, cuando se pincha con dispersión, V21 estimula el descenso del Qi de Estómago y elimina la retención de alimento en el Estomago, cuando es la causa de una sensación de plenitud del epigastrio, regurgitaciones ácidas y eructos.

SANJIAOSHU V22 Punto *Shu de la espalda del San Jiao*

Naturaleza

Punto Shu espalda del San Jiao.

Acción

Elimina la Humedad.
 Abre las Vías del Agua.
 Regula la transformación de los líquidos en el Jiao Inferior.

Comentarios

Es un punto principal para estimular la transformación y el transporte de los líquidos en el Jiao Inferior. El Jiao Inferior mantiene abiertas las Vías del Agua para que los líquidos 'impuros' sean excretados. Este punto regula esta función particular de Jiao Inferior, y asegura así la apertura de las Vías del Agua, la transformación correcta de los líquidos y la excreción de los líquidos impuros.

Como estimula la transformación y la excreción de los líquidos, elimina la Humedad en el Jiao Inferior, y permite tratar síntomas urinarios tales como retención de orina, micciones dolorosas, edemas de las piernas, y cualquier manifestación de Humedad en el Jiao Inferior.

SHENSHU V23 Punto *Shu de la espalda del Riñón*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Riñón

Acción

Tonifica el Riñón y nutre la Esencia del Riñón.
 Fortalece la parte baja de la espalda.
 Nutre la Sangre.
 Beneficia a los Huesos y la Médula.
 Elimina la Humedad.
 Fortalece la función del Riñón de recibir el Qi.
 Da brillo a los ojos.
 Beneficia a los oídos.

Comentarios

Es uno de los puntos principales y el más importante para tonificar el Riñón. Se debe utilizar este punto (obviamente en tonificación) en cualquier insuficiencia crónica de Riñón. Dado que se sitúa en la espalda (parte Yang) es ligeramente mejor para tonificar el Yang de Riñón, pero también se le puede

utilizar para nutrir el Yin de Riñón. La principal diferencia entre su utilización para tonificar el Yang de Riñón o el Yin de Riñón, proviene del empleo o no de moxa: ésta sería usada para tonificar el Yang de Riñón pero no para tonificar el Yin de Riñón. Se puede utilizar este punto en el tratamiento de cualquier insuficiencia de Riñón, ya sea de Yang o de Yin.

El Riñón almacena la Esencia y representa el fundamento de la vida. La Esencia es el fundamento material de la Mente. Si la Esencia es fuerte y resplandeciente, la Mente es feliz y positiva. Si la Esencia es débil, el cuerpo está siempre débil y agotado, la Mente también sufrirá, con una falta de voluntad, falta de iniciativa y depresión. En todos estos casos, V23 tiene un poderoso efecto tónico sobre el Riñón y su aspecto mental: estimulará la Mente, reforzará la voluntad, estimulará el espíritu de iniciativa y aliviará la depresión. Este efecto es particularmente poderoso si se asocia V23 a Zhishi V52.

Como el Riñón juega un papel importante en la parte inferior de la espalda, este punto es usado con mucha frecuencia para tonificar la región lumbar, en caso de dolores lumbares crónicos. De hecho, es un punto que se debería utilizar siempre en el tratamiento de estos dolores.

El Riñón desempeña una función en la formación de Sangre, este punto se utiliza a menudo en asociación con Pishu V20 para favorecer la formación de Sangre en caso de insuficiencia de Sangre.

Como el Riñón controla los huesos y produce la Médula, este punto también se utiliza en todas las patologías óseas (reumatismos deformantes, osteoporosis y osteomalacia), lo mismo que para nutrir la Médula, en el sentido de la Medicina China. Por ello se emplea en casos de síntomas de insuficiencia del Mar de la Médula como son los mareos, mala memoria, acúfenos, debilidad de las piernas, visión borrosa, gran cansancio, y deseo constante de dormir.²

Este punto también elimina Humedad del Jiao Inferior. Se dice comúnmente que el Riñón no puede padecer síndromes de tipo Exceso, lo que no es totalmente verdadero ya que puede sufrir a la vez que la Vejiga, una acumulación de Humedad. En este caso, se puede pinchar V23 en dispersión, asociado a Pangguangshu V28 y Yinlingquan B9

para eliminar Humedad-Calor del Jiao Inferior. En este síndrome, se le utiliza para tratar las crisis agudas debidas a cálculos urinarios.

El Riñón se abre en los oídos y este punto puede tratar todos los problemas crónicos de oído unidos a una insuficiencia de Riñón y más particularmente los acúfenos y la sordera. No está recomendado en las patologías auriculares agudas (otitis, infecciones del oído, etc.) que deberían ser tratados pinchando los Canales del San Jiao y de la Vesícula Biliar.

Por último, el Riñón tiene también influencia sobre los ojos y la visión. El Yin de Riñón nutre y humidifica los ojos, lo que garantiza una buena visión. Numerosos problemas oculares crónicos como una mala visión y ojos secos en las personas mayores son el resultado de una Insuficiencia de Yin de Riñón, que hace que los ojos no sean ya nutridos ni humidificados. V23 es entonces el principal punto que actúa sobre los ojos en estos casos.

QIHAISHU V24 *Punto Shu de espalda del Mar del Qi*

Acción

Fortalece la región lumbar.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Regula el Qi y la Sangre.

Comentarios

No es un punto principal en términos de su acción energética, pero se utiliza frecuentemente como punto local en dolores lumbares agudos y crónicos.

Aparte de esto, regula el Qi y la Sangre y elimina estasis de Sangre en el Jiao Inferior, por eso se utiliza en caso de sangrados uterinos anormales y reglas irregulares.

DACHANGSHU V25 *Punto Shu de la espalda del Intestino Grueso*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Intestino Grueso.

Acción

Favorece el funcionamiento del Intestino Grueso.

Fortalece la región lumbar.
 Elimina las obstrucciones del Canal.
 Alivia la plenitud y las hinchazones.

Comentarios

Lo primero de todo, este punto favorece la función de excreción del Intestino Grueso, y puede utilizarse para tratar el estreñimiento y las diarreas, en asociación con Pishu V20. Como es el punto Shu de la espalda, es particularmente recomendado en todas las patologías crónicas del Intestino Grueso.

Está igualmente indicado en los síndromes de Exceso del Intestino Grueso para aliviar las sensaciones de plenitud y de distensión abdominal.

También se le usa con frecuencia como punto local en caso de dolores de la parte baja de la espalda, ya sean crónicos o agudos. En caso de dolores agudos, este punto es a menudo sensible a la presión y, si ese es el caso, hay que pincharlo en dispersión.

GUANYUANSHU V26 *Punto Shu de la espalda de la Puerta del Origen*

Acción

Fortalece la región lumbar.
 Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

Este punto se utiliza con frecuencia como punto local en casos de lumbalgias crónicas y, si es sensible a la presión, debe utilizarse siempre.

XIAOCHANGSHU V27 *Punto Shu de la espalda del Intestino Delgado*

Naturaleza

Punto Shu espalda de Intestino Delgado.

Acción

Favorece el funcionamiento del Intestino Delgado.
 Elimina la Humedad.
 Aclara el Calor.
 Beneficia la micción.

Comentarios

Este punto estimula la función del Intestino Delgado de recepción y separación, y sirve para todas las patologías de Intestino Delgado con síntomas como borborismos, dolor abdominal, o mucosidad en las heces. V27 elimina también Humedad-Calor del Jiao Inferior y tiene efectos beneficiosos sobre la micción, por eso se puede emplear para tratar síntomas como orina oscura, dificultad en la micción y sensación de quemazón en las micciones.

PANGGUANGSHU 28V *Punto Shu de la espalda de Vejiga*

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Vejiga.

Acción

Regula la Vejiga.
 Elimina la Humedad.
 Aclara el Calor.
 Alivia el dolor.
 Elimina los estancamientos.
 Abre las Vías del Agua en el Jiao Inferior.
 Fortalece los lomos.

Comentarios

Este punto es muy utilizado en las patologías urinarias. En primer lugar, elimina la Humedad de la Vejiga y del Jiao Inferior y puede emplearse para tratar la retención urinaria, dificultad para la micción y las orinas turbias. Aclara también el Calor de la Vejiga y se utiliza en caso de micciones dolorosas y con sensación de quemazón. En asociación con Shenshu V23 y Yinlingquan B9 se utiliza para expulsar los cálculos renales.

V28 de forma general abre también las Vías de paso de las Aguas en el Jiao Inferior y garantiza que los líquidos impuros sean correctamente transformados y eliminados. Este punto es frecuentemente asociado a Pishu V20 para transformar los líquidos en el Jiao Inferior y favorecer la diuresis.

En asociación con Shenshu V23, fortalece la región lumbar.

BAIHUANSHU V30 *Punto Shu del Anillo Blanco***Comentarios**

Este punto actúa sobre el ano y se utiliza esencialmente para problemas anales como son las hemorroides, prolapso de ano, espasmos de ano e incontinencia de heces.

SHANGLIAO V31 *Grieta Superior***Acción**

Regula el Jiao Inferior.
Tonifica la región lumbar y las rodillas.
Nutre el Riñón.

Comentarios

Los cuatro puntos siguientes (V31-32-33-34)) localizados en los cuatro agujeros sacros, tienen propiedades similares. Son puntos importantes para tratar los problemas genitales masculinos y femeninos. En las mujeres se les puede usar en caso de leucorreas, prolapso de útero y esterilidad. En el hombre pueden tratar la impotencia, orquitis y prostatitis.

Todos estos puntos tonifican el Riñón y tienen un efecto beneficioso sobre la Esencia, de manera que además de ejercer un efecto específico sobre los órganos genitales, tienen también un efecto de tonificación sobre todo el cuerpo.

Como tonifican el Riñón estos puntos sirven también para fortalecer la región lumbar y las rodillas.

CILIAO V32 *Segunda Grieta***Acción**

Idénticos a los de Shangliao V31

Comentarios

Hemos presentado ya este punto en el párrafo anterior. Sin embargo, V32 es el más importante de estos cuatro puntos y el que tonifica de una forma más poderosa el Riñón y la Esencia. V32 es un punto importante en el tratamiento de la esterilidad femenina.

Además se utiliza también para estimular el ascenso del Qi en caso de prolapso de ano ó útero.

ZHONGLIAO V33 *Grieta Central***Acción**

Idénticos a los de Shangliao V31.

Comentarios

Son idénticos a los que conciernen a V31 con la única diferencia de que este punto ejerce una influencia más fuerte sobre la Vejiga.

XIALIAO V34 *Grieta Inferior***Acción**

Idénticos a los de Zhongliao V33

Comentarios

Idénticos a los de 33V.

CHENGFU V36 *Recibe Ayuda***Comentarios**

Este punto se utiliza esencialmente como punto local en caso de dolores lumbares que irradian a la cara posterior de la pierna (ciática).

YINMEN V37 *Puerta Enorme***Comentarios**

Es usado frecuentemente como punto local en caso de dolor irradiado a la cara posterior de la pierna. Es particularmente eficaz si se le calienta suavemente con un puro de moxa.

WEIYANG V39 *Ayuda al Yang***Naturaleza**

Punto He Mar Inferior del Jiao Inferior.

Acción

Abre las Vías del Agua en el Jiao Inferior.
Estimula las funciones de transformación y de excreción de los líquidos en el Jiao Inferior.
Beneficia a la Vejiga.

Comentarios

Es un punto importante para estimular la transformación y la excreción de los líquidos en el Jiao Inferior. Este punto garantiza que las Vías del Agua en el Jiao Inferior queden libres de todo obstáculo y que los líquidos impuros puedan pues ser excretados correctamente. Por eso se utiliza en los síndromes de Exceso del Jiao Inferior que se caracterizan por una acumulación de líquidos bajo la forma de Humedad o de edemas: esto podría manifestarse como retención de orina, sensación de quemazón en las micciones, micciones difíciles, edemas en los tobillos, incontinencia urinaria o enuresis.

En particular, cuando el Jiao Inferior sufre de Exceso, es decir, las Vías del Agua están obstruidas (lo que se manifiesta por retención de orina), hay que dispersar este punto para abrir las Vías del Agua y estimular la excreción de los líquidos. Si el Jiao Inferior sufre de Insuficiencia, es decir, si las Vías del Agua están en estado de relajación y no llega a contener los líquidos (lo que se manifiesta por incontinencia urinaria o enuresis) hay que tonificar este punto para fortalecer el Qi del Jiao Inferior y "volver a cerrar" las Vías del Agua para que puedan contener correctamente los líquidos.

WEIZHONG V40 *Ayuda al Centro*

Naturaleza

Punto Mar.

Punto Tierra.

Acción

Aclara el Calor.

Elimina la Humedad.

Relaja los tendones.

Elimina las obstrucciones del Canal.

Refresca la Sangre.

Elimina estasis de Sangre.

Aclara el Calor Estival

Comentarios

Este punto tiene una esfera de acción muy extensa. Primero puede aclarar el Calor y eliminar la

Humedad de la Vejiga y se le puede utilizar en caso de sensación de quemazón durante la micción.

Relaja los tendones, elimina las obstrucciones del Canal de la Vejiga y se utiliza frecuentemente para tratar el dolor en la zona lumbar. Se le puede emplear en cualquier tipo de dolor lumbar, ya sean agudos o crónicos, de tipo Insuficiencia o Exceso. Sin embargo, es más eficaz en los casos agudos que en los crónicos, lo mismo que en las lumbalgias de tipo Exceso más que en las de Insuficiencia. De hecho, no hay que usar este punto en las personas que están muy débiles y que presentan síntomas pronunciados de Insuficiencia y de Frío, ya que tiende a tener un efecto de dispersión y refresca la Sangre. En este caso se puede sustituir por Kunlun V60.

Por último, en lo que a la localización de los dolores lumbares se refiere, es más eficaz cuando es bilateral o unilateral, pero no en el centro (es decir, sobre la misma columna vertebral).

Este punto refresca también la Sangre y se utiliza a menudo en las patologías dermatológicas que se caracterizan por Calor en la Sangre. Moviliza la Sangre y se emplea esencialmente en caso de dolores, en la parte inferior de las piernas, debidos a estasis de Sangre.

Finalmente, aclara el Calor Estival y se utiliza en verano, para invasión aguda por Calor con fiebre, delirio y erupciones cutáneas rojas.

POHU V42 *Puerta del Alma Corpórea*

Naturaleza

Es el punto de la rama externa de la Vejiga que está a la altura de Feishu 13V, punto Shu de la espalda de Pulmón.

Acción

Estimula el descenso del Qi de Pulmón.

Regula el Qi.

Aclara el Calor.

Detiene la tos y el asma.

Somete el Qi rebelde.

Comentarios

Este punto tiene dos acciones principales: físicas y

psíquicas. En el plano físico sirve para regular y enviar el Qi del Pulmón hacia abajo en el tratamiento de la tos y del asma.

Se utiliza a menudo para tratar los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la parte superior de la espalda y del hombro, y frecuentemente es sensible a la presión. Pinchando este punto se puede aliviar mucho el dolor y eliminar la rigidez en la parte alta de la espalda o en la región del omóplato.

En el plano psicológico, está en relación con el Alma Corpórea ("Po") que representa el aspecto espiritual-mental que reside en el Pulmón (ver pág.86). Se utiliza en caso de problemas emocionales relacionados con el Pulmón y más particularmente la tristeza, la pena, y las preocupaciones. Tiene un efecto calmante muy relajante sobre el espíritu y nutre el Qi cuando este último es dispersado durante un largo periodo de tristeza o de pena.

GAOHUANGSHU (o GAOHUANG) V43 *Órganos vitales*

Naturaleza

Es el punto de la rama externa de la Vejiga que está a nivel de V14, punto Shu de la espalda del Pericardio.

Acción

Tonifica el Qi.
Fortalece en la Insuficiencia.
Nutre la Esencia.
Nutre el Yin del Pulmón.
Vigoriza la Mente.
Detiene la tos y el asma.

Comentarios

Es un punto curioso. Tiene una historia muy antigua y es mencionado en una de las primeras obras que hacen referencia a la acupuntura.³ Su nombre es muy difícil de traducir. La combinación de dos caracteres "Gaohuang" evoca el espacio comprendido entre el Corazón y el diafragma. Espacio que se supone es el lugar de todas las patologías crónicas y casi incurables. De ahí la utilización de este punto en muchas patologías crónicas y con gran debilidad.

Este punto tonifica el Qi de todo el cuerpo y se utiliza cuando el enfermo está muy debilitado después de una enfermedad crónica. En este caso, se le aplican generalmente conos de moxa en moxibustión directa.

Nutre la Esencia y puede utilizarse en las Insuficiencias de Riñón que se traducen por poluciones nocturnas, baja energía sexual y mala memoria.

Nutre el Yin del Pulmón y sirve para tonificar el Pulmón y aumentar el Yin después de una patología crónica del Pulmón que haya lesionado el Yin y dejado al enfermo muy debilitado, con una tos seca crónica. En ese caso se pincha solo y no se utiliza moxa.

Finalmente, vigoriza a la Mente promoviendo la función de la Esencia de nutrir el cerebro. Estimula, por lo tanto, la memoria y al mismo tiempo mejora la moral, especialmente después de una enfermedad de larga duración.

SHENTANG V44 *Sala de la Mente*

Naturaleza

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal de la Vejiga a la altura del punto Xinshu V15 punto Shu de la espalda del Corazón.

Acción

Calma la Mente.

Comentarios

Este punto se usa esencialmente para tratar los problemas emocionales y psicológicos unidos al Corazón. Es más eficaz cuando se le asocia a 15V para tratar la ansiedad, el insomnio y la depresión.

HUNMEN V47 *Puerta del Alma Etérea*

Naturaleza

Este punto está situado sobre la rama externa del Canal de la Vejiga, a la altura de Ganshu V18, punto Shu de la espalda de Hígado.

Acción

Regula el Qi de Hígado.
Enraíza el Alma Etérea.

Comentarios

Este punto se utiliza para tratar los problemas emocionales unidos al Hígado como son la depresión, la frustración y el resentimiento durante un largo periodo de tiempo.

Según mi experiencia, cuando se le asocia a Ganshu V18, tiene un efecto muy poderoso sobre la capacidad que tiene el individuo para organizar su vida, ya que enraíza y estabiliza el Alma Etérea. Ayuda a la persona a encontrar una razón de ser y un sentido a su vida. Ayudará también a superar la depresión mental asociada con los problemas de la vida diaria.

Como enraíza el Alma Etérea puede servir para calmar esta impresión vaga de miedo que ciertas personas padecen por la noche, cuando sufren una Insuficiencia de Yin grave.

En el plano físico se puede asociar a Ganshu V18, para eliminar el estancamiento de Qi de Hígado.

YISHE V49 Refugio del Pensamiento**Naturaleza**

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal de la Vejiga, a la altura de Pishu V20, punto Shu de la espalda de Bazo.

Acción

Tonifica el Bazo.
Estimula la memoria y la concentración.

Comentarios

Este punto tonifica el aspecto mental del Bazo, es decir la memoria, concentración y capacidad para el estudio.

También se puede utilizar en caso de pensamientos obsesivos, ya que están a menudo unidos a una Insuficiencia de Bazo y representan de alguna manera la correspondencia patológica de este órgano con la actividad mental de memorización y concentración.

HUANGMEN V51 Puerta Capital**Naturaleza**

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal de la Vejiga a la altura del punto V22, punto Shu de la espalda del San Jiao.

Acción

Regula el San Jiao.
Permite la uniforme difusión del San Jiao a la región del corazón.

Comentarios

Es otro punto curioso, y para comprender bien sus funciones hay que recordar aquí una de las funciones del San Jiao. Tal y como fue mencionado en el capítulo sobre las funciones de los órganos Yang (ver pág. 118), una de las funciones del San Jiao es la de ser el "embajador" o la "avenida" a través de la cual el Qi Original sale del Riñón y se difunde a los Órganos Internos y a los Doce Canales. El San Jiao también asegura la uniforme circulación del Qi en la región comprendida entre el Corazón y el diafragma, llamada "*Gaohuang*", que ya hemos mencionado en conexión con el punto Gaohuangshu V43. De ahí el nombre de este punto, ya que "*Huang*" remite a la región "*Gaohuang*", situada debajo del corazón y encima del diafragma, y "*men*" significa "*puerta*", para describir la función del San Jiao como una entrada o salida del Qi en esta región.

El nombre de este punto debería verse conjuntamente con el del punto "*Baohuang*" V53, situado dos puntos por debajo, en la rama externa del Canal de Vejiga, a la altura del Pangguangshu V28, punto Shu de la espalda de Vejiga. En el "Libro de texto de Acupuntura de Hui Yuan" se dice que el San Jiao penetra ascendiendo desde la región "*Gaohuang*" y desciende desde la región de "*Baohuang*", es decir, la región del útero y de la vejiga.⁴ Este punto regula el movimiento de ascenso del San Jiao hacia la región del diafragma, mientras que el punto "*Baohuang*" V53 regula el movimiento de descenso del San Jiao hasta el útero, los órganos genitales y el sistema urinario.

De hecho, el "Manual Ilustrado de los Puntos de Acupuntura según la Figura de Bronce" dice

que este punto es recomendado cuando el enfermo experimenta una impresión de constricción debajo del corazón, así como para los problemas de senos en las mujeres.⁵ Es interesante resaltar que este punto, que se encuentra a la altura de Sanjiaoshu V22, punto Shu de la espalda del San Jiao, no está indicado en las patologías del Jiao Inferior, sino en las del Superior.

ZHISHI V52 *Habitación de la Voluntad*

Naturaleza

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal de Vejiga, a la altura de Shenshu V23, punto Shu de la espalda del Riñón.

Acción

Tonifica el Riñón.
Fortalece la espalda.
Refuerza la voluntad.

Comentarios

Este punto está al otro lado de Shenshu 23V, punto Shu de la espalda del Riñón. Igual que Shenshu V23, tiene efecto tonificante sobre el Riñón y combinado con él, este efecto se refuerza.

Se puede utilizar en caso de dolores lumbares crónicos, sobre todo si es sensible a la presión, ya que fortalece la espalda tonificando el Riñón.

Por último, este punto refuerza la voluntad y la determinación, que son los fenómenos mentales y espirituales que están unidos al Riñón. Es un punto muy útil en el tratamiento de ciertas formas de depresión, cuando el enfermo está desorientado y le falta voluntad y fuerza de espíritu para esforzarse en curarse. Se puede estimular la voluntad y mejorar el espíritu pinchando con tonificación este punto, sobre todo si se le asocia el punto V23.

BAOHUANG V53 *Vejiga Capital*

Acción

Abre las vías del Agua en el Jiao Inferior.
Estimula la transformación y la excreción de los líquidos.

Comentarios

Este punto tiene una acción similar a la de Sanjiaoshu V22, en la medida en que estimula la transformación y la eliminación de los líquidos impuros en el Jiao Inferior. Se le usa esencialmente para tratar problemas urinarios como la retención de orina, micciones difíciles, y sensaciones de quemazón en las micciones.

El nombre de este punto debe comprenderse en relación con Huangmen V51 en la medida en que V51 controla la difusión del Qi en el Jiao Superior, y V53 controla la difusión del Qi en el Jiao Inferior.

ZHIBIAN V54 *Borde inferior*

Comentarios

Este punto no es destacable por su función energética, pero es un punto local muy importante en el tratamiento de los dolores lumbares que irradian hacia las nalgas y las piernas. Hay que mirar siempre si es sensible a la presión cuando se trata de dolores que van hasta la nalga y la cara posterior de la pierna (a lo largo del Canal de la Vejiga). Si es sensible a la presión, hay que pinchar con una aguja larga (de al menos 2 cun) y obtener una fuerte sensación que se propague preferiblemente hasta la pierna. Si la sensación de aguja se propaga hasta el pie, puede que no sea necesario utilizar otros puntos. Si el dolor de la nalga y la pierna es debido a una obstrucción por Frío y Humedad, puede ser muy eficaz utilizar un puro de moxa empleado al mismo tiempo que las agujas.

CHENGSHAN V57 *Montaña de apoyo*

Acción

Relaja los tendones.
Vigoriza la Sangre.
Aclara el Calor.
Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

Este punto se utiliza como punto distal en el tratamiento de los dolores lumbares y de las ciáticas, con efectos similares a los de Weizhong V40. Se

utiliza también frecuentemente como punto distal de forma empírica, en el tratamiento de las hemorroides.

También vigoriza la Sangre y puede emplearse en caso de dolores menstruales o de sangre en las heces procedentes de estasis de Sangre.

Como punto local, relaja los músculos y los tendones de la parte inferior de la pierna y se utiliza en caso de calambres de gemelos.

FEIYANG V58 *Subir Volando*

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Fortalece el Riñón.

Comentarios

Este punto se utiliza como punto distal en los dolores lumbares y las ciáticas. Una de las funciones particulares de este punto es tratar las ciáticas cuando el dolor se sitúa en alguna parte sobre la pierna, entre el trayecto del Canal de la Vejiga y el Canal de la Vesícula Biliar.

Es igualmente un punto distal empírico para tratar las hemorroides.

FUYANG V59 *Empeine del Yang*

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai.
Punto Xi, Hendidura del Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Vigoriza al Yang Qiao Mai.
Fortalece la espalda.

Comentarios

Es un punto que se utiliza a menudo como punto distal en el tratamiento de los dolores lumbares,

sobre todo en caso de debilidad crónica de la espalda y de las piernas. Este punto fortalece los músculos y facilita los movimientos de la pierna.

El Yang Qiao Mai corresponde al movimiento, a la agilidad, y este punto es su punto Hendidura, de donde proviene su eficacia para estimular los movimientos de la pierna y de la espalda. No es eficaz más que en caso de dolores dorsales unilaterales.

KUNLUN V60 *Kunlun (Montañas Kunlun)*

Naturaleza

Punto Río.
Punto Fuego.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Relaja los tendones.
Aclara el Calor.
Vigoriza la Sangre.
Fortalece la espalda.

Comentarios

Este punto tiene un vasto campo de acción. En primer lugar, se utiliza muy a menudo como punto distal en el tratamiento de las dorsalgias. Difiere de Weizhong V40, en la medida en que V60 es más eficaz en caso de dolores crónicos que agudos, y en caso de patologías de tipo Insuficiencia más que en las de tipo Exceso.

Además, su esfera de influencia se extiende a los hombros, a la nuca, y al occipital (a diferencia de V40), y se utiliza a menudo en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del hombro, de la nuca y de la cabeza. Esta utilización se explica por el hecho de que elimina el Viento (externo o interno) que invade normalmente la parte superior del cuerpo.

Debido a su acción sobre el occipucio y la cabeza, se usa frecuentemente como punto distal para tratar las cefaleas debidas a una Insuficiencia de Riñón, sobre todo a una Insuficiencia de Yang de Riñón.

V60 es igualmente eficaz para aclarar el Calor interno de la Vejiga, de ahí su uso en caso de sensación de quemazón durante las micciones.

Hace circular también la Sangre, y se emplea en caso de problemas de menstruaciones debidos a estasis de Sangre, como son las reglas dolorosas con coágulos de sangre negra.

Su nombre es probablemente debido al hecho de que las montañas de Kunlun, en Sichuan, es el lugar que constituye la fuente del río Yangtze. El Canal de la Vejiga es el más largo de los canales del cuerpo (así como el Yangtze es el más largo de los ríos de China), y este punto está situado cerca de la cima del maléolo externo, que se puede comparar a las montañas Kunlun.

SHENMAI V62 *Noveno canal*

Naturaleza

Punto de Apertura y punto de comienzo del Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Tiene efectos beneficiosos sobre los ojos.
Relaja los tendones.
Abre el Yang Qiao Mai.
Aclara la Mente.
Elimina el Viento interno.

Comentarios

La acción de este punto es debida principalmente al hecho de que es el punto de apertura y el punto de comienzo del Yang Qiao Mai. Este Canal controla el movimiento y la agilidad, y puede utilizarse en caso de dorsalgias crónicas, de modo similar a Fuyang V59.

Shenmai V62 también relaja los tendones y los músculos de la cara externa de la pierna y se utiliza cuando los músculos de la cara externa de la pierna están contraídos, mientras que los de la cara interna están relajados.

El Yang Qiao Mai sube hasta el ojo y encuentra al Yin Qiao Mai en el punto V1. El Yang Qiao Mai lleva energía Yang al ojo y el Yin Qiao Mai le lleva energía Yin. En el capítulo 17 del "Eje Espiritual" se lee: "el Yin Qiao Mai parte del Canal del Riñón (en el punto Rangu R2), sube... y alcanza el canto interno del ojo. Allí alcanza al Yang Qiao Mai. Cuando el Yin

Qiao Mai y el Yang Qiao Mai están bien equilibrados, los ojos están bien húmedos. Cuando al Yin Qiao Mai le falta energía, los ojos no llegan a cerrarse".⁶

Tal como hemos señalado, V62 puede utilizarse en asociación con Zhaohai R6 para tratar el insomnio, en cuyo caso se dispersa V62 y se tonifica R6.

Además de su acción sobre los ojos, V62 tiene una influencia sobre la columna vertebral y el cerebro y elimina el Viento interno, y por eso se utiliza en el tratamiento de la epilepsia, pero únicamente si las crisis tienen lugar sobre todo en el día (si las crisis tienen lugar por la noche, debe usarse R6).

El ideograma "Shen" que se encuentra en el nombre de este punto evoca la novena Rama Terrestre, dicho de otra manera, el momento que corresponde a la Vejiga de donde proviene su nombre de "Noveno Canal".

JINMEN V63 *Puerta de Oro*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.
Punto de comienzo del Yang Wei Mai.

Acción

Aclara el Calor.
Alivia el dolor.

Comentarios

Como todos los puntos Xi, Hendidura, este punto se utiliza en las patologías agudas para calmar el dolor. Se emplea a menudo para aclarar el Calor y calmar el dolor en los síndromes patológicos agudos de la Vejiga que se traducen por micciones frecuentes acompañadas de sensación de quemadura.

JINGGU V64 *Hueso Principal*

Naturaleza

Punto Yuan.

Acción

Aclara el Calor.

Elimina el Viento.
Calma la Mente.
Aclara el cerebro.
Fortalece la espalda.

Comentarios

Este punto aclara el Calor de la Vejiga y se utiliza en caso de sensación de quemazón durante las micciones.

Elimina el Viento interno y se emplea en el tratamiento de la epilepsia.

Fortalece la espalda y se utiliza a menudo para tratar las lumbalgias crónicas.

SHUGU V65 *Hueso Unido*

Naturaleza

Punto Arroyo.
Punto Madera.
Punto de Dispersión.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Aclara el Calor.
Elimina el Viento.

Comentarios

Este punto se utiliza como punto distal en todos los problemas del Canal de la Vejiga, sobre todo si afectan a la cabeza. Por consiguiente, se emplea en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la nuca que trata con una gran eficacia.

Aclara el Calor de la Vejiga y se utiliza en caso de cistitis aguda.

Elimina el Viento interno y se emplea para tratar la epilepsia. Sirve también para expulsar el Viento externo en la etapa inicial de la invasión por Viento-Frío (Etapa del Tai Yang) con intensas cefaleas y rigidez de nuca.

TONGGU V66 *Valle que Pasa*

Naturaleza

Punto Manantial.

Punto Agua.

Acción

Aclara el Calor.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Elimina el Viento.

Comentarios

Como todos los puntos manantial, este punto aclara el Calor y es especialmente eficaz para aclarar el Calor de la Vejiga en las crisis agudas de cistitis, ya que es más dinámico y más poderoso que los demás puntos del Canal de la Vejiga para aclarar el Calor.

Puesto que aclara el Calor y elimina el Viento, se utiliza a menudo en el estadio inicial de las invasiones por Viento-Calor (nivel del Qi Defensivo) con fiebre, cefaleas y rigidez de nuca.

ZHIYIN V67 *Alcanzando el Yin*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.
Punto de Tonificación.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Vigoriza la Sangre.
Aclara la visión.

Comentarios

Como punto pozo, elimina el Viento (sea interno o externo) y se utiliza frecuentemente en caso de cefaleas debidas al Viento interno o externo.

Como es el último punto del Canal, puede servir para actuar sobre la otra extremidad, y se utiliza para mejorar la visión en caso de síntomas como visión borrosa, o dolores oculares (sobre todo si son debidos al viento).

Se utiliza como punto empírico en caso de mala posición del feto. Se hace generalmente en el octavo mes del embarazo, quemando 5 conos de moxa por cada lado, una vez al día y durante diez días.

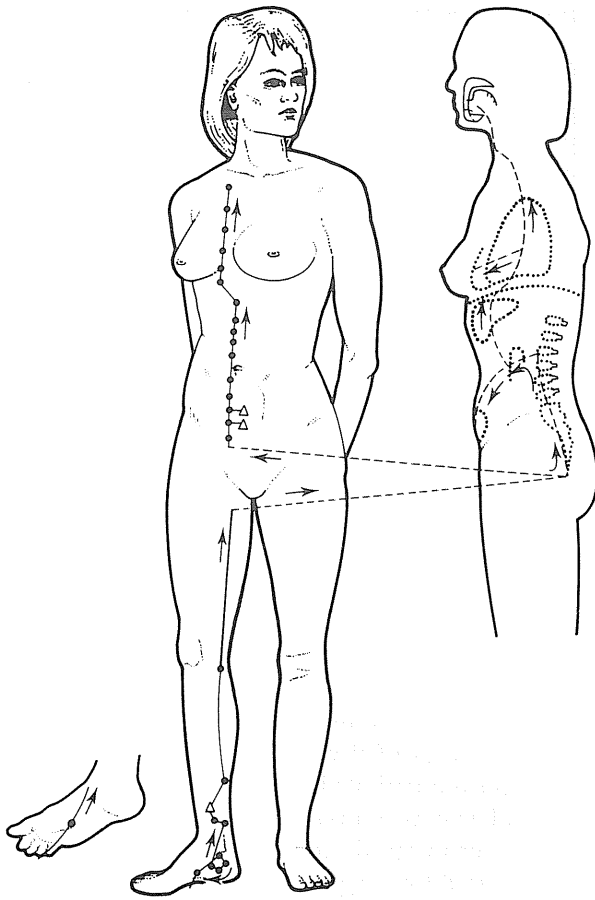

Fig. 86 Canal del Riñón

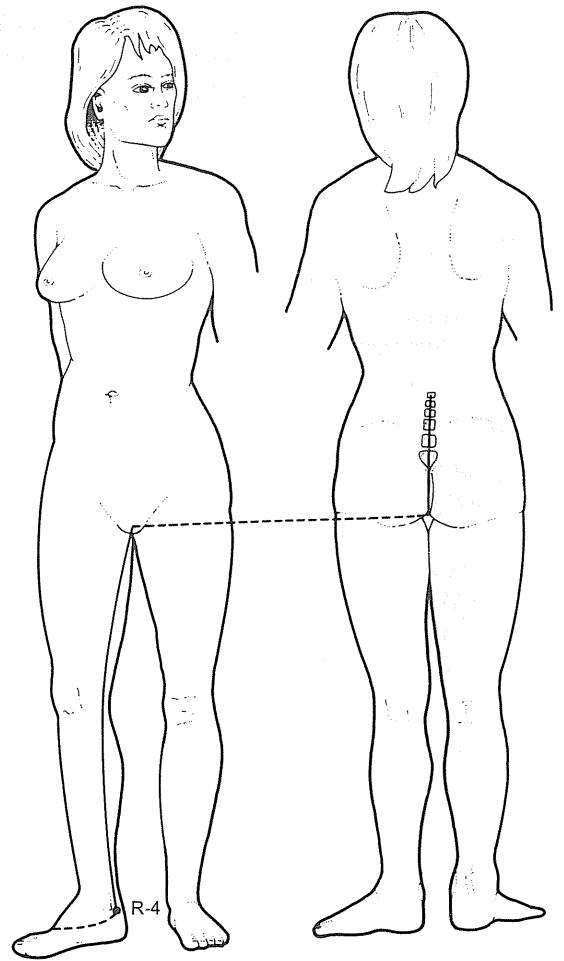

Fig. 86A Canal Luo del Riñón

CANAL DEL RIÑÓN

肾经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El Canal de Riñón nace bajo el quinto dedo del pie y se dirige al centro de la planta del pie (al punto Yongquan R1). Discurre por debajo del hueso navicular y por detrás del maléolo interno, para luego subir a lo largo de la pierna hasta la cara interna del muslo. Desde aquí se dirige hacia el sacro (al punto Changqiang Du1), para seguir ascendiendo a lo largo de la columna vertebral

antes de penetrar en el riñón y la vejiga. A continuación va al hígado, atraviesa el diafragma y entra en el pulmón. Desde aquí asciende hasta la garganta para terminar su recorrido en la base de la lengua.

Una rama parte desde el pulmón, alcanza el corazón y se dirige hacia el pecho donde se une al canal Pericardio (Fig. 86).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El Canal Luo de Riñón se inicia en el punto Dazhong R4 desde donde una rama se va a unir al

Canal de Vejiga. Una rama recorre el Canal principal de Riñón hasta el perineo desde donde asciende hasta la columna lumbar (Fig. 86A).

YONGQUAN R1 *Manantial Brotando*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.
Punto de Dispersión.

Acción

Tonifica el Yin.
Aclara el Calor.
Somete al Viento.
Somete el Calor por Insuficiencia.
Calma la Mente.
Restaura la consciencia.
Aclara al cerebro.

Comentarios

Este punto que tiene un potente efecto de dispersión sobre el Qi del cuerpo, se utiliza en los síndromes tipo Exceso.

En primer lugar, tonifica el Yin y aclara especialmente el Calor por Insuficiencia debido a una Insuficiencia de Yin.

Igualmente aclara el Calor-Plenitud y reduce el Viento, de aquí su uso para tratar la epilepsia y restaurar la consciencia. Así pues se puede usar en crisis agudas, cuando el enfermo está inconsciente para restaurar la consciencia y aclarar al cerebro.

Posee un efecto calmante muy fuerte sobre la Mente utilizándose en caso de ansiedad intensa o de enfermedades mentales como hipomanía.

Como está situado bajo la planta del pie tiene una gran capacidad para hacer descender, es decir que, por ejemplo, elimina los factores patógenos externos (como Viento o Calor por Insuficiencia) de la cabeza y conduce hacia abajo el Qi rebelde ascendente (sobre todo Yang de Hígado o Viento de Hígado).

Puesto que tonifica el Yin y somete el Calor por Insuficiencia se utiliza frecuentemente en los síndromes de Insuficiencia de Yin con Calor por Insuficiencia de Corazón (cuando el Corazón y el Riñón no están en armonía).

RANGU R2 *Valle de Fuego*

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.
Punto de comienzo del Yin Qiao Mai.

Acción

Aclara el Calor por Insuficiencia.
Vigoriza al Yin Qiao Mai.
Refresca la Sangre.

Comentarios

Es el punto principal para aclarar el Calor por Insuficiencia en Riñón. Se utiliza frecuentemente para tratar síntomas tales como pómulos enrojecidos, sensación de calor por la noche en la cabeza, agitación mental, sed sin deseo de beber, sequedad de garganta y boca por la noche. Se puede asociar al punto Yuji P10 para aclarar el Calor por Insuficiencia de Pulmón, o al Yinxi C6 para aclarar el Calor por Insuficiencia de Corazón.

Como es un punto Manantial es muy dinámico y se utiliza más en los síndromes de Exceso.

Por ser punto de comienzo del Yin Qiao Mai puede ser utilizado para tonificar este Canal con el fin de nutrir el Yin.

TAIXI R3 *Gran Arroyo*

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Fuente.
Punto Tierra.

Acción

Tonifica el Riñón.
Beneficia a la Esencia.
Fortalece la parte lumbar de la espalda y las rodillas.
Regula el útero.

Comentarios

Es un punto muy importante que sirve para

tonificar el Riñón en todos los síndromes de Insuficiencia de Yin de Riñón o de Insuficiencia de Yang de Riñón. Como es punto Yuan está en contacto con el Qi Original del Canal de Riñón y como el Riñón es el fundamento de todo el Qi del cuerpo y el asiento del Qi Original, este punto va directamente al corazón mismo del Qi Original. Como el Riñón almacena también la Esencia, este punto puede tonificar la Esencia, los huesos y la Médula.

La Esencia nutre el útero por lo que este punto puede regular el funcionamiento del útero, y es por lo que se utiliza para tratar síntomas tales como reglas irregulares, amenorrea y los sangrados excesivos.

Por último, el Riñón controla la región lumbar y el punto R3 puede servir para tratar cualquier dolor crónico de la zona lumbar.

DAZHONG R4 *Gran Campana*

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Fortalece la espalda.

Eleva el espíritu.

Comentarios

Como punto Luo que es, se conecta con el Canal de la Vejiga y es muy útil para tratar las dorsalgias crónicas debidas a Insuficiencia de Riñón.

También tiene un notable efecto sobre la Mente y puede ser utilizado para "levantar" el espíritu cuando la persona está agotada y deprimida a causa de una Insuficiencia de Riñón crónica.

SHUIQUAN R5 *Fuente del Agua*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Beneficia a la micción.

Favorece la circulación de la Sangre.

Alivia los dolores abdominales.

Regula el Útero.

Comentarios

Como es punto Hendidura, R5 puede emplearse en patologías agudas para calmar el dolor; por eso se utiliza en casos de cistitis o uretritis agudas.

También calma los dolores abdominales situados alrededor del ombligo y regula la Sangre del útero. Se utiliza especialmente en las amenorreas debidas a Insuficiencia de Riñón.

ZHAOHAI R6 *Mar Radiante*

Naturaleza

Punto de Apertura del Yin Qiao Mai.

Acción

Nutre el Yin.

Da brillo a los ojos.

Calma la Mente.

Vigoriza al Yin Qiao Mai.

Refresca la Sangre.

Beneficia a la garganta.

Favorece las funciones del útero.

Abre el pecho.

Comentarios

Es un punto principal con numerosas funciones diferentes. En primer lugar, de entre todos los puntos del Canal de Riñón, es el más indicado para nutrir el Yin de Riñón y se utiliza muy a menudo en casos de Insuficiencia de Yin. Es también muy eficaz para nutrir los líquidos y humedecer la sequedad que se manifiesta por síntomas tales como garganta seca y ojos secos.

Como ya se ha dicho, el Yin Qiao Mai hace subir el Yin a los ojos con el fin de nutrirlos y humedecerlos, por eso este punto puede estimular el Qi del Yin Qiao Mai y hacerlo subir a los ojos. Es un punto muy importante para utilizar en todas las patologías oculares crónicas, sobre todo en personas mayores que sufren de una Insuficiencia de Yin.

Al nutrir el Yin, el punto R6 calma también la

Mente en caso de ansiedad y agitación debidos a una Insuficiencia de Yin. Además se utiliza para tratar el insomnio pues este punto conduce la energía Yin a los ojos permitiéndoles cerrarse por la noche.

Al tonificar el Yin y restaurar los líquidos, el punto R6 refresca también la Sangre, usándose en patologías dermatológicas que se caracterizan por Calor en la Sangre.

Al hacer ascender la energía Yin, humedece la garganta, teniendo efectos positivos sobre ella, y es un punto importante para usar en caso de sequedad o dolores crónicos de garganta debidos a Insuficiencia de Yin.

R6 influye también sobre el útero pudiendo utilizarse en casos de amenorreas debidas a una Insuficiencia del Riñón, así como en caso de prolapso de útero.

Por último, asociado al punto Neiguan PC6, abre el pecho y moviliza el Qi dentro del pecho, de forma que puede servir en casos de dolores del pecho.

FULIU R7 *Corriente de Retorno*

Naturaleza

Punto Río.

Punto Metal.

Punto de Tonificación.

Acción

Tonifica el Riñón.

Elimina la humedad.

Elimina los edemas.

Fortalece la zona lumbar.

Regula la transpiración.

Comentarios

Este punto puede tonificar el Riñón de la misma manera que el R3 con la única diferencia de que R7 es más apropiado para tonificar el Yang de Riñón.

R7 es importante para eliminar la humedad del Jiao Inferior y para reabsorber los edemas de la pierna.

Puede favorecer la transpiración o pararla; se usa con frecuencia, asociado al punto Hegu IG4

para hacer transpirar en las invasiones por Viento-Frío y con el punto Yinxi C6 para detener la transpiración debida a una Insuficiencia de Yin de Riñón. En el primer caso se dispersa el punto y en el segundo se tonifica.

JIAOXIN R8 *Cruce del Canal de Bazo*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura del Yin Qiao Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.

Calma los dolores abdominales.

Disuelve masas.

Regula la menstruación.

Comentarios

Como es punto Hendidura de Yin Qiao Mai que es, restablece el vigor de este Canal, siendo particularmente eficaz en eliminar las obstrucciones del mismo, y hacer desaparecer las masas abdominales. Estas masas son debidas a estancamiento del Qi o de Sangre y las podemos observar sobre todo en la mujer. El Yin Qiao Mai puede hacer circular el Qi, eliminar exceso de Yin y disolver estas masas. Este punto es, por lo tanto, muy importante en caso de dolores abdominales debidos a obstrucción y estancamiento a nivel del Yin Qiao Mai.

También es muy importante para regular las menstruaciones, sobre todo si los problemas son debidos a estasis de Sangre.

ZHUBIN R9 *Casa de Invitados*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura del Canal Yin Wei Mai.

Acción

Calma la Mente.

Tonifica el Yin de Riñón.

Abre el pecho.

Regula el Yin Wei Mai.

Comentarios

Es un excelente punto para calmar la Mente en caso de ansiedad profunda y de agitación mental debidos a Insuficiencia de Yin de Riñón. Tiene un potente efecto calmante y tonifica el Yin de Riñón al mismo tiempo.

Apacigua toda la tensión o sensación de opresión en el pecho, frecuentemente acompañados de palpitaciones. Como tonifica el Yin de Riñón, calma la Mente y las palpitaciones, este punto está particularmente indicado en el síndrome "Corazón y Riñón no armonizados".

YINGU R10 *Valle del Yin*

Naturaleza

Punto Mar.

Punto Agua.

Acción

Elimina la humedad del Jiao Inferior.

Tonifica el Yin de Riñón.

Comentarios

Este punto tiene dos usos fundamentales: primero, y como los otros dos puntos Mar Yin situados alrededor de la rodilla (Yinlingquan B9 y Ququan H8), elimina Humedad del Jiao Inferior y se utiliza para tratar los síntomas urinarios como dificultad para la micción o micciones dolorosas o frecuentes.

Como segundo uso, este punto se puede emplear para nutrir el Yin de Riñón, pero desde este punto de vista no es tan eficaz como el punto Zhaohai R6 o el punto Zhubin R9.

QIXUE R13 *Agujero del Qi*

Naturaleza

Punto del Canal Chong Mai.

Acción

Tonifica el Riñón y la Esencia.

Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

También este punto tiene una doble función: tonificar y dispersar. En primer lugar, se puede utilizar como un poderoso punto de tonificación del Riñón y de la Esencia del Riñón (este punto se localiza en la horizontal del punto Guanyuan Ren4 que tonifica el Riñón y la Esencia). Esto también se debe al hecho de que es un punto del Canal Chong Mai que hace circular la Esencia del Riñón.

Por otra parte, el Canal Chong Mai controla también la circulación del Qi y de la Sangre en el abdomen, y disuelve masas y obstrucciones en el abdomen y en el pecho. Por eso, este punto se puede utilizar en los síndromes tipo Exceso que se caracterizan por una sensación de plenitud y "masas" en el abdomen.

SIMAN R14 *Cuatro Plenitudes*

Naturaleza

Punto del Canal Chong Mai.

Acción

Regula el Qi

Vigoriza la Sangre

Regula la menstruación

Favorece la transformación de los líquidos.

Regula al Chong Mai y al Ren Mai.

Comentarios

El nombre de este punto se refiere a la sensación de plenitud en el abdomen irradiándose en las cuatro direcciones por lo que nos indican los síntomas de este punto. Otra explicación es que este punto trata la sensación de plenitud derivada de los cuatro estancamientos, es decir, estancamiento de Qi, Sangre, Humedad y Alimentos.

La función más importante de este punto es la de movilizar el Qi y la Sangre en el Chong Mai y puede utilizarse en los síndromes de Plenitud de este vaso que provoca dolor abdominal, menstruaciones irregulares, dismenorrea, miomas y masas abdominales. Es también un punto importante para la infertilidad y la retención de loquios derivados de estasis de Sangre.

HUANGSHU R16 *Punto Shu Capital*

Naturaleza

Punto del Canal Chong Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Tonifica el Riñón.
Beneficia al Corazón.

Comentarios

Este punto está relacionado con el "Gaohuang", es decir, el espacio situado entre el corazón y el diafragma. La energía del Riñón pasa por este punto para reunirse en la parte superior con el Corazón y el Diafragma, de ahí el nombre de este punto.

Esto significa que este punto se puede utilizar para tonificar el Riñón y al mismo tiempo para tonificar el Corazón y calmar la Mente. Es, pues, muy útil cuando el Yin de Riñón es insuficiente y no llega a nutrir al Corazón.

SHENFENG R23 *Sello de la Mente*

LINGXU R24 *Fosa de la Mente*

SHENCANG R25 *Almacén de la Mente*

NOTAS

1. Esta combinación de puntos fue mencionada por primera vez en "Asamblea de Eminentes Acupuntores" (*Zhen Jiu Ju Ying*) por Gao Wu, d.C.1529.
2. Eje Espiritual, pág.73.
3. El nombre "Gaohuang" es mencionado en el Zuo Chuan, crónicas históricas del Periodo de Primavera y Otoño (770-476 a.C.). Ésta es también la primera mención histórica de la Acupuntura. Las crónicas indican que cierto príncipe de Jin estaba seriamente enfermo y le enviaron un famoso médico. El texto relata la conversación de dos demonios dentro del cuerpo del príncipe que discuten cuál sería el mejor sitio para ocultarse y escapar de la habilidad diagnóstica del sutil médico. Deciden esconderse en la región de *Gaohuang* entre el corazón y el diafragma para

Acción

Tonifican el Riñón.
Calman la Mente.

Comentarios

Estos tres puntos se pueden estudiar juntos pues tienen funciones similares. Sus nombres también tienen una relación con el "Espíritu" o "Mente" y el Corazón. Estos tres puntos están próximos al Corazón y pueden calmar la Mente. Se utilizan para calmar la ansiedad y la agitación mental debidas a Insuficiencia de Riñón.

Además, Shencang R25 es un punto local importante en el tratamiento del asma debido a que el Riñón no capta el Qi.

SHUFU R27 *Taller del Punto Shu*

Acción

Estimula la función del Riñón de recibir el Qi.
Reduce el Qi rebelde.
Detiene la tos.
Calma el asma.
Disuelve la Flema.

Comentarios

Es un punto local importante para el tratamiento del asma consecutivo a una Insuficiencia del Riñón. Al estimular al Riñón para recibir el Qi y hacerlo descender, somete al Qi ascendente y de esta forma calma la tos y el asma.

- que ningún método terapéutico, ya sea acupuntura o hierbas, pueda alcanzarlos. Desde entonces, el nombre Gaohuang indica una enfermedad crónica que es muy difícil de curar. Un relato completo de esta cita se puede encontrar en Needham J-Lu G D 1980 *Celestiales Lancetas*. Editorial de la Universidad de Cambridge, Cambridge, pág.78.
4. Jiao Hui Yuan, Libro de Acupuntura por Hui Yuan (*Hui Yuan Zhen Jiu Xue*) En: Una Explicación del Significado de los Nombres de los Puntos de Acupuntura, pág.167.
5. Clásico Ilustrado de los Puntos de Acupuntura que se Encontraron en la Figura de Bronce. En: Una Explicación del Significado de los Nombres de los Puntos de Acupuntura, pág.167.
6. Eje Espiritual, pág.50.

Canales de Pericardio y de San Jiao

44

心包经三焦经

CANAL DE PERICARDIO

心包经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de Pericardio parte del tórax y entra en el Pericardio. Desciende a continuación al abdomen atravesando el diafragma y comunica con el Jiao Superior, Medio e Inferior.

Una rama parte del centro del tórax emergiendo lateralmente desde la areola mamaria, recorriendo su canal superficial hasta la axila y y hacia abajo por el medio de la cara anterior del brazo, para terminar en la mano en su cara palmar y llegar hasta el extremo del dedo medio.

Otra rama parte de Laogong (PC8) y se une al canal de San Jiao en el punto Guanchong, (SJ1) (Fig.87).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Neiguan (PC6) y sube hacia el pecho hasta el pericardio y el corazón (Fig.87A).

TIANCHI PC1 *Estanque Celeste*

Naturaleza

Punto de cruce del Jue Yin (Pericardio e Hígado).

Comentarios

Se puede utilizar este punto, como punto local en caso de distensión y de dolor de las mamas, por un estancamiento del Qi de Hígado. Sin embargo, raramente se utilizan para este efecto, pues es extremadamente difícil pincharlo a las mujeres, sobre todo si tienen mamas o pechos dolorosos y distendidos.

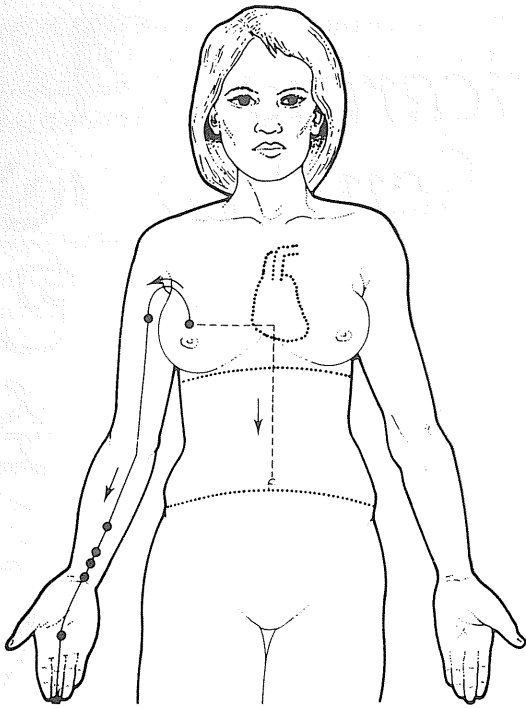

Fig. 87 Canal de Pericardio

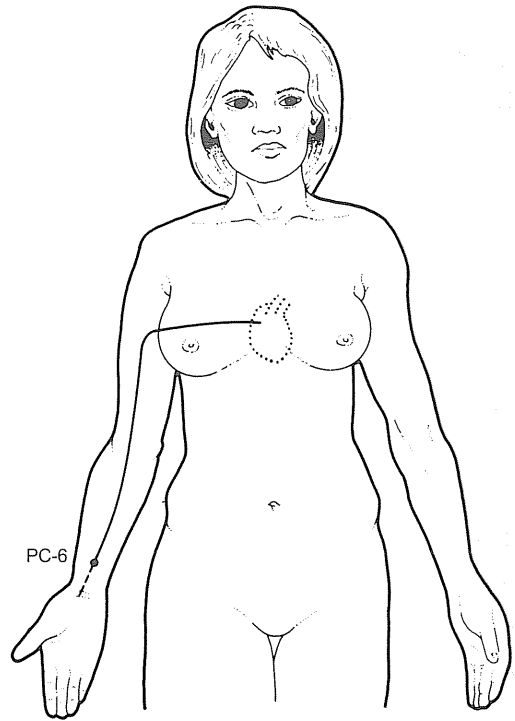

Fig. 87A Canal Luo de Pericardio

QUZE PC3 *Pantano Sinuoso*

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Agua.

Acción

- Calma el Estómago.
- Aclara el Calor.
- Refresca la Sangre.
- Expulsa el Fuego Tóxico
- Abre los Orificios.
- Frena las Convulsiones.
- Moviliza la Sangre y elimina estasis
- Calma la Mente.

Comentarios

Este punto aclara el Calor en el nivel del Qi (en el marco de la identificación de síndromes según los Cuatro Niveles) y se utiliza en casos de insolación aguda y de Calor en los Intestinos. También aclara el Calor y refresca la Sangre en el Nivel de la Sangre

y se utiliza en las fases avanzadas de enfermedades febriles que se acompañan de erupciones cutáneas y convulsiones.

Estimula el descenso del Qi del Estómago y reduce el Qi rebelde del Estómago cuando provoca náuseas y vómitos.

Aclara el Calor del Pericardio en el marco de enfermedades febriles que pueden desembocar en coma. Abre igualmente los orificios del Corazón y permite así recobrar la conciencia.

Además, el hecho de que refresque la Sangre, sirve también para movilizar la Sangre y eliminar la estasis. Por esto muy útil en las patologías crónicas por Calor en Sangre, cuando el Calor persiste durante largos periodos de tiempo coagulando la Sangre y causando estasis. Por ejemplo, esto ocurre cuando el Calor en Sangre causa excesivo sangrado menstrual. A lo largo de largos periodos de tiempo, el Calor concentra a la Sangre y hace que se estanque, lo que produce fibromas uterinos.

Por último, PC3 puede servir para calmar el Mente en caso de ansiedad grave debida a Fuego de Corazón.

XIMEN PC4 Puerta Hendida**Naturaleza**

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
 Detiene el dolor.
 Calma el Corazón.
 Abre el pecho.
 Regula la Sangre.
 Refresca la Sangre.
 Fortalece la Mente.

Comentarios

Es un punto importante del canal de Pericardio y como punto Hendidura, se utiliza en las patologías agudas, esencialmente para calmar el dolor.

PC4 sirve particularmente para calmar el Corazón y regularizar el ritmo, punto de elección en un principio en caso de arritmia y palpitaciones, sobretodo en los casos agudos.

Regula también la Sangre y libera la estasis de Sangre, sobre todo si están localizados en el pecho, de manera que es un punto muy importante para emplearlo en casos de dolores en el pecho debidos a estasis de Sangre del Corazón.

Refresca también la Sangre y puede por lo tanto utilizarse en las patologías dermatológicas graves por un Calor de la Sangre.

Por último, PC4 fortalece la Mente en los casos de insuficiencia de Corazón que crea miedo y hay falta de fuerza mental.

JIANSHI PC5 El Intermediario**Naturaleza**

Punto Río
 Punto Metal
 Punto de Reunión de los 3 canales Yin del brazo.

Acción

Disuelve la Flema del Corazón.
 Regula el Qi del Corazón
 Abre el pecho.

Regula el Estómago.
 Aclara el Calor.

Comentarios

Es un punto muy importante para disolver la Flema que obstruye los orificios del Corazón. Es la Flema inmaterial que obstruye el Corazón que "nubla" las facultades mentales produciendo delirio, afasia y coma. En los casos agudos, ocurre esto en el Nivel de la Sangre (en el marco de identificación de los síndromes según los Cuatro Niveles) de las enfermedades febriles.

En los casos crónicos, la Flema que obstruye el Corazón puede acarrear enfermedades mentales, como la psicosis maniaco-depresiva, en las que alternan periodos de depresión profunda con periodos de conducta maniaca, con verborrea, actividad incontrolada y conducta temeraria.

En otros casos, esta misma patología de Flema que obstruye el Corazón, puede desencadenar epilepsia con pérdida de conocimiento durante las crisis, y una espuma abundante en los labios (lo que es característico de la Flema).

Este punto regula el Qi del Corazón, y se utiliza para liberar el estancamiento de Qi en el pecho: es muy útil para aliviar la sensación molesta en el pecho debida a un estancamiento de Qi.

También tiene un efecto sobre el Estómago, sobre todo sometiendo el Qi rebelde del Estómago cuando causa náuseas y vómitos.

Aclara el Fuego del Corazón, y puede utilizarse en el caso de insomnio, aftas, gusto amargo en la boca, sequedad de boca, y agitación mental.

Por último, es un punto empírico para el tratamiento de la malaria.

NEIGUAN PC6 Puerta Interna**Naturaleza**

Punto Luo
 Punto de apertura del Yin Wei Mai

Acción

Abre el pecho
 Regula el Qi y la Sangre del Corazón
 Regula y aclara el San Jiao

Calma la Mente
Regula el Jue Yin
Armoniza el Estomago.

Comentarios

Es uno de los puntos fundamentales en acupuntura, y tiene un gran número de funciones diferentes.

Tiene una acción específica sobre el pecho, y se puede utilizar para todos los problemas del tórax. Más específicamente moviliza el Qi y la Sangre en el tórax y es el punto de elección para aliviar las sensaciones de molestia o de dolor en el pecho cuando son debidos a un estancamiento de Qi o Sangre.

Tiene un potente efecto calmante sobre la Mente y puede ser utilizado en el caso de ansiedad debida a cualquier síndrome patológico del Corazón. Calma también la Mente, gracias a su acción directa sobre el Hígado (al que está asociado el Pericardio en el Jue Yin). Puede utilizarse en caso de irritabilidad debido a un estancamiento del Qi de Hígado, particularmente combinado con ansiedad debida a un síndrome del Corazón.

Es un punto particularmente eficaz entre las mujeres y es el más utilizado para calmar la Mente en las mujeres que sufren depresión e irritabilidad premenstrual. También favorece el sueño.

Además de su acción sobre el Corazón y el Hígado, es uno de los mejores puntos con efectos sobre el Estómago, particularmente sobre la parte superior y media del Estómago. Somete el Qi Rebelde del Estómago, es un punto de elección para tratar las náuseas y vómitos. Se puede utilizar en la mayor parte de los síndromes del Estómago que se caracterizan por dolor epigástrico, regurgitación ácida, hipo y eructos.

Como es el punto Luo del canal del Pericardio, está en relación con el canal del San Jiao y es efectivo en el tratamiento de dolor de nuca en el occipital, especialmente en las mujeres. Las mujeres sufren frecuentemente de dolor de nuca después de una histerectomía, este punto es muy efectivo en el tratamiento de estos casos.

Finalmente, por su relación con el Hígado y su capacidad de movilizar la Sangre, este punto está indirectamente relacionado con la Sangre del útero, y puede por tanto ser utilizado en reglas irregulares o dolorosas.

DALING PC7 *Gran Colina*

Naturaleza

Punto Yuan y punto Arroyo
Punto Tierra
Punto de Dispersión

Acción

Calma la Mente
Aclara el Calor

Comentarios

La función más importante de este punto es la de calmar la Mente. Con respecto a esta afirmación podemos decir que tiene las mismas funciones que Shenmen C7. En efecto, históricamente, Daling PC7 era usado como punto Yuan del canal de Corazón. En el primer capítulo del "Eje Espiritual" se cita a PC7 como punto Fuente del Corazón.¹

En mi experiencia, PC7 es más efectivo en mujeres y C7 más efectivo en hombres en lo que se refiere calmar la Mente. PC7 es punto de elección en el tratamiento de las alteraciones emocionales a consecuencia de la ruptura de relaciones.

PC7 aclara también el Fuego del Corazón y es particularmente usado cuando el Fuego del Corazón es causado por trastornos mentales como ansiedad intensa, agitación mental o conducta maníaca.

Se comparan y contrastan los efectos de Shenmen C7 y de Daling PC7 en el cuadro siguiente:

<i>SHENMEN C7</i>	<i>DALING PC7</i>
Los dos nutren la Sangre del	Corazón y calman la Mente
Más para síndromes de Insuficiencia	Más para síndromes de Exceso
No para patologías Febriles	Importante en las patologías Febriles, Calor en el Pericardio (Nivel del Qi Nutritivo)
Calma moderadamente la Mente	Mejor para severa ansiedad y manía
No abre los orificios del Corazón	Abre los orificios del Corazón
Mejor para hombres	Mejor para mujeres. Especialmente indicado en los trastornos emocionales consecuentes a una ruptura de relaciones.

LAOGONG PC8 *Palacio del Trabajo*

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Fuego

Acción

Aclara el Fuego del Corazón
Calma la Mente.

Comentarios

Es el punto más eficaz de todos los puntos del canal de Pericardio para aclarar el Fuego del Corazón. Como punto Arroyo, es especialmente dinámico para aclarar el Calor. En particular, tiene un efecto específico para hacer desaparecer las aftas debidas a un Fuego de Corazón. Se puede utilizar para aclarar el Fuego de Corazón en las patologías crónicas con síntomas mentales, o en las patologías febriles agudas localizadas en el Nivel del Qi Nutritivo que se caracterizan por el Calor en el Pericardio con fiebre alta y delirio.

ZHONGCHONG PC9 *Centro de la Acometida*

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.
Punto de Tonificación.

Acción

Aclara el Calor
Recupera la conciencia
Elimina el Viento

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para aclarar el Calor en patologías crónicas con trastornos mentales, o en patologías agudas por ataque al Nivel del Qi o Qi Nutritivo por Calor externo. Elimina también el Viento interno y recupera la conciencia y se utiliza por tanto en las fases agudas de los ataques de Viento interno siempre con todos los puntos Pozo de la mano.

Seguidamente tenemos la comparación entre Quze PC3, Ximen PC4, Jianshi PC5, Neiguan PC6 y Daling PC7. Todos pueden calmar la Mente.

PC3 aclara el Calor y refresca la Sangre. La capacidad que tiene de regularizar los intestinos y de refrescar la Sangre es importante.

PC4 regula el Pericardio y detiene el dolor en las patologías agudas. Su principal utilización es en las patologías agudas que se acompañan de dolor.

PC5 disuelve la Flema del Corazón y se utiliza en caso de síntomas de Flema que nubla el Corazón.

PC6 abre el pecho, calma la Mente y regula el Qi del Hígado. Sus efectos más importantes son aliviar la sensación de opresión en el pecho debida a un síndrome patológico del Corazón, de calmar la ansiedad sobre todo entre las mujeres e indirectamente movilizando el Qi del Hígado y de suprimir las tensiones emocionales que ocasionan.

PC7 calma la Mente, sobre todo en caso de problemas emocionales consecutivos a dificultades de relación. Se utiliza más entre las mujeres que entre los hombres.

CANAL DE SAN JIAO

三焦经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de San Jiao parte del extremo del dedo anular. Pasa entre el 4º y 5º hueso metacarpiano, va a la muñeca y sube por la cara lateral del brazo entre el radio y cubito. Alcanza la articulación del hombro y la fosa supraclavicular, después desciende hacia el pecho donde se une al pericardio. Continúa el descenso atravesando el diafragma, alcanza el abdomen llegando al Jiao medio e inferior.

Desde el pecho, parte una rama que sube hasta la fosa supraclavicular ascendiendo después al cuello y a la región retroauricular. Vuelve a bajar entonces hacia la mejilla y termina en la región infraorbitaria.

Otra rama parte de la región retroauricular entra en el oído y sale de nuevo por delante de la oreja donde se une con el canal de la Vesícula Biliar (Fig.88).

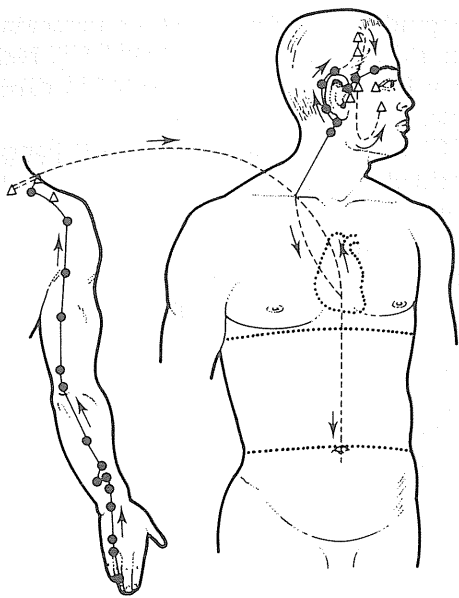

Fig. 88 Canal de San Jiao

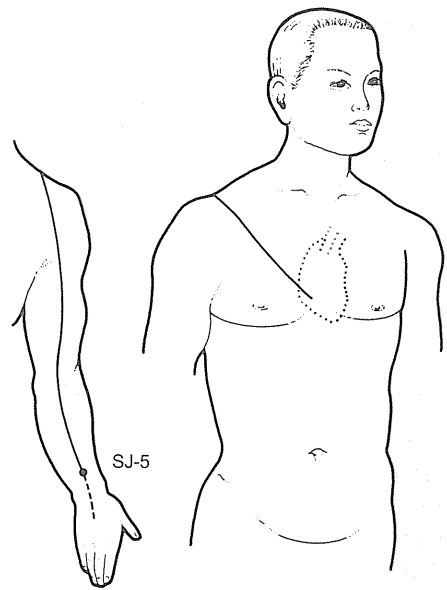

Fig. 88A Canal Luo de San Jiao

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Waiguan SJ5 y sube a lo largo del brazo paralelamente al canal principal alcanza el hombro y el pecho donde se une al canal del Pericardio (Fig. 88A).

GUANCHONG SJ1 *Puerta de Acometida*

Naturaleza

Punto Pozo
Punto Metal.

Acción

Aclara el Calor
Elimina el Viento
Vigoriza la Sangre
Recupera la conciencia
Detiene las convulsiones

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en los síndromes de invasión por el Viento-Calor externo que se

acompañan de fiebre, dolor de garganta y de oídos. El canal del San Jiao está particularmente indicado en caso de fiebre y otalgia.

Este punto puede utilizarse para ambas etapas Tai Yang y Shao Yang en la Identificación de Síndromes según las 6 Etapas.

Siendo punto Pozo sirve para restaurar la conciencia en la fase aguda del ataque de Viento interno. Por último se puede utilizar, como punto distal para aclarar el canal para el tratamiento de dolores y de rigidez de la articulación del hombro. En este caso con frecuencia se sangra.

YEMEN SJ2 *Puerta de los Líquidos*

Naturaleza

Punto Manantial
Punto Agua

Acción

Aclara el Calor
Elimina el Viento
Beneficia al oído
Elimina las obstrucciones del canal

Comentarios

Algunas acciones de este punto relacionadas con la invasión por Viento-Calor son idénticas a las de Guanchong SJ1. En particular, Yemen SJ2, tiene una pronunciada acción sobre el oído y se utiliza en caso de otalgias debidas a una infección del oído medio (las cuales pueden acompañar una invasión de Viento-Calor). Es un punto eficaz igualmente en el tratamiento de acúfenos.

Aclara el Calor interno de los canales del San Jiao y Vesícula Biliar especialmente en su relación con el oído ya sea en el caso de infección, o acúfenos y de sordera debido a un Fuego de Hígado.

Este punto es utilizado con frecuencia en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de los dedos.

ZHONGZHU SJ3 *Islote Central*

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera
Punto de Tonificación

Acción

Aclara el Calor
Elimina el Viento
Beneficia al oído
Elimina las obstrucciones del canal.
Regula el Qi
Mejora la Mente.

Comentarios

Ciertas acciones de este punto son fundamentalmente las mismas que las de Yemen 2SJ, Zhongzhu 3SJ es sin embargo utilizado frecuentemente porque tiene algunas funciones adicionales.

Regula el Qi y actúa indirectamente sobre el Hígado, de manera que se puede utilizar para liberar el estancamiento del Qi de Hígado que se manifiesta con dolores de los hipocondrios y cambios de humor. Sobre el plano psicológico, moviliza el Qi y mejora la depresión consecutiva a un estancamiento de Qi de Hígado, particularmente en combinación con Baihui Du20. Es extremadamente efectivo mejorando la Mente cuando la persona está deprimida.

YANGCHI SJ4 *Estanque del Yang*

Naturaleza

Punto Yuan

Acción

Relaja los tendones
Elimina las obstrucciones del canal.
Aclara el Calor
Regula el Estómago
Favorece la transformación de los líquidos
Beneficia al Qi Original
Tonifica el Chong Mai y el Ren Mai

Comentarios

Este punto tiene numerosas funciones diferentes. Primeramente, relaja los tendones y elimina obstrucciones, lo que significa que se puede utilizar para tratar los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del brazo y del hombro. Es también muy eficaz para tratar las cefaleas occipitales debidas a una invasión por Viento externo.

Regula la función del Estómago y tonifica al Estómago, sobre todo cuando se le asocia a Chongyang, E42. La asociación de estos dos puntos es muy eficaz para tonificar el Estómago y el Bazo y devolver la energía a una persona muy cansada.

El San Jiao y más particularmente el Jiao Inferior, transforma los líquidos, y este punto puede estimular esta función cada vez que los líquidos no son transformados correctamente y que la Humedad está acumulada el Jiao Inferior. Para esto SJ4 es particularmente eficaz cuando se asocia a Yinggu V64: la combinación de estos dos puntos estimula la transformación y la excreción de los líquidos en el Jiao inferior de manera muy eficaz.

Como hemos explicado en el capítulo 38 que presenta la función de los puntos Yuan, estos puntos están en relación con el Qi Original. En particular, según el "Clásico de las Dificultades" el Qi Original se origina entre los dos Riñones y se difunde a los Órganos Internos a través de San Jiao de manera que juega un papel de "embajador" o "intermediario" para el Qi Original.² Este punto no es sólo un simple punto Yuan, es el punto Yuan del San Jiao que es el intermediario del Qi Original. SJ4 puede servir para tonificar el Qi Original, en

todas las patologías crónicas, cuando el Riñón se vuelve insuficiente y el paciente está muy débil.

Ya que es éste el que conecta con el Qi Original, este punto está igualmente relacionado con el Chong Mai y al Ren Mai y puede usarse para regular el Qi y la Sangre. Por eso se utiliza en caso de amenorrea o de reglas irregulares y dolorosas.

WAIGUAN SJ5 *Puerta Exterior*

Naturaleza

Punto Luo

Punto de Apertura del Yang Wei Mai.

Acción

Elimina el Viento-Calor

Libera la Exterior

Elimina las obstrucciones del canal

Beneficia al oído

Reduce el Yang del Hígado

Comentarios

Es un punto esencial para liberar el Exterior y eliminar el Viento-Calor. Se utiliza prácticamente siempre cuando hay síntomas tales como fiebre, garganta dolorosa, transpiración ligera, aversión al frío y un pulso Flotante-Rápido. Se puede utilizar en la etapa Tai Yang de la identificación de los síndromes según las 6 Etapas (tipo Viento-Calor), o de ataque al Nivel del Qi Defensivo, en la identificación de síndromes según los 4 Niveles.

Además, este punto regula el Shao Yang, cuando el factor patógeno está entre el Exterior y el Interior, con síntomas como alternancia de escalofríos y fiebre, irritabilidad, dolor en hipocondrios, un gusto amargo en la boca, visión borrosa, pulso de Cuerda. De acuerdo con algunas fuentes, este punto podría, en efecto, expulsar los seis factores patógenos, el Viento, el Calor, el Frío, la Humedad, la Sequedad y el Fuego.³

Es también un punto de principal importancia en el tratamiento de los Síndromes de Obstrucción dolorosa del brazo, del hombro, y del codo y es, de todas formas, un punto general para todos los Síndromes de Obstrucción dolorosa debidos al Viento.

SJ5 tiene efectos benéficos sobre el oído y se puede utilizar en todos los casos de infección del oído debido a una invasión por el Viento-Calor externo, o de acúfenos y sordera, debido a un Fuego de Hígado o un ascenso de Yang de Hígado.

Finalmente, SJ5 reduce indirectamente el Yang de Hígado que sube (por la conexión de San Jiao con Vesícula Biliar en el Shao Yang) y es muy usado como punto distal en el tratamiento de las migrañas temporales debidas a un ascenso del Yang de Hígado.

ZHIGOU SJ6 *Canal Ramificado*

Naturaleza

Punto Río

Punto Fuego

Acción

Regula el Qi

Elimina las obstrucciones del canal

Elimina las obstrucciones del Intestino Grueso

Aclara el Calor

Elimina el Viento

Comentarios

Este punto regula el Qi en los tres Jiaos y elimina el estancamiento del Qi de Hígado, sobre todo cuando se le combina a Yanglingquan, VB34. Su área de acción es sobre los flancos o costados.

Aclara el Calor y puede utilizarse en casos de invasión de Calor en el Nivel del Qi cuando hay estreñimiento y dolor abdominal.

Elimina el Viento-Calor en la Sangre que afecta a la piel y se utiliza frecuentemente en las patologías dermatológicas debidas al Viento caracterizadas por erupciones cutáneas rojas y con placas que aparecen, desaparecen y se desplazan rápidamente, como en la urticaria. En estos casos, se asocia a Fengshi VB31.

Por su efecto de eliminar el Viento-Calor, es un punto primordial en el tratamiento del herpes zoster, cuando se combina con VB31, especialmente en las erupciones cutáneas que se localizan en los costados.

HUIZONG SJ7 *Canales Convergentes*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura

Acción

Elimina las obstrucciones del canal
Beneficia a los ojos y los oídos
Alivia el dolor.

Comentarios

Como todos los punto Hendidura, este punto puede servir en las patologías agudas de tipo Exceso, para aliviar el dolor. Sus zonas de acción son: los oídos, las sienas y las cejas. También es efectivo para el dolor muscular en brazos en el síndrome de fatiga postviral.

SANYANGLUO SJ8, *Conexion de los Tres Yang*

Naturaleza

Punto de reunión de los tres canales Yang del brazo.

Acción

Aclara el Calor
Elimina las obstrucciones del canal

Comentarios

Este punto se utiliza sobre todo en los Síndromes de Obstrucción dolorosa del brazo, codo, hombro y occipucio. Es particularmente eficaz cuando la zona dolorosa implica más de un canal de la zona Yang del brazo y del hombro. Relaja los tendones y alivia el dolor y la rigidez.

TIANJING SJ10 *Pozo celestial*

Naturaleza

Punto Mar
Punto Tierra
Punto de Dispersión

Acción

Relaja los tendones
Elimina Humedad y Flema
Disuelve "masas"
Aclara el Calor
Libera los estancamientos
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo

Comentarios

Lo primero de todo, este punto se utiliza en los tratamientos de los Síndromes de Obstrucción Dolorosa que se manifiestan en el trayecto del canal. Relaja los tendones, calma el dolor y elimina la rigidez particularmente del codo.

Elimina la Humedad y la Flema y se utiliza en casos de invasión por el Calor-Humedad externo que se manifiesta con síntomas como inflamación de glándulas y amígdalas.

Disuelve las "masas", que es otro aspecto de su función de eliminación de la Humedad, se utiliza en caso de inflamación de los ganglios linfáticos.

Se puede utilizar en caso de invasión por el Viento Frío externo con predominio de Frío, para regular el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo, parar la transpiración y liberar la Superficie.

Finalmente, puede utilizarse de una forma semejante a Zhongzhu SJ3, para liberar los estancamientos de Qi de Hígado y mitigar la depresión y los cambios de humor.

NAOHUI SJ13 *Convergencia del Hombro*

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai

Comentarios

Se utiliza como punto local en los tratamientos del dolor de la parte superior del brazo y siempre hay que palparlo para ver si es sensible.

JIANLIAO SJ14 *Hueco del Hombro*

Comentarios

Es un punto local importante para los dolores y

artritis de la articulación del hombro, es preciso siempre palpar para ver si es sensible antes de elegir entre este punto y Jianyu IG15.

TIANLIAO SJ15 *Hueco Celestial*

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Comentarios

Es un importante punto local para los dolores del hombro y es preciso palparlo siempre para ver si es sensible. Casi siempre es sensible en caso de dolor y de irradiación al hombro, es muy eficaz cuando se pincha con moxa.

YIFENG SJ17 *Pantalla del Viento*

Naturaleza

Punto de Reunión de San Jiao y de Vesícula Biliar

Acción

Elimina el Viento
Beneficia al oído

Comentarios

Es un punto importante para los problemas de los oídos. Se puede utilizar en todos los problemas de los oídos, ya sean de origen interno o externo. Se utiliza en caso de infección de oído debida al Viento-Calor externo, o en caso de sordera y acúfenos debidos a un ascenso del Yang de Hígado, o a un Fuego de Hígado.

Como elimina el Viento de la cara, se puede utilizar también para otros problemas consecutivos a una invasión por el Viento externo, como las neuralgias del Trigémino y las parálisis faciales. Según ciertos médicos, es preciso pinchar este punto profundamente (al menos 1 cun) y obtener una buena sensación de la aguja, para obtener un resultado positivo en las parálisis faciales. En este tipo de patología, es indispensable pinchar este punto cuando la región mastoidea es sensible a la presión.

ERMEN SJ21 *Puerta del Oído.*

Comentarios

Este punto se utiliza exclusivamente como punto local en los problemas de oídos (esencialmente acúfenos y sordera), sobre todo si provienen de un ascenso del Yang de Hígado.

SIZHUKONG SJ23 *Agujero de Bambú de Seda*

Acción

Elimina el Viento
Beneficia a los ojos
Alivia el dolor

Comentarios

Este punto se utiliza como punto local para los problemas de los ojos, más particularmente para las cefaleas localizadas en el extremo lateral de las cejas, sobre todo si son debidas a un ascenso del Yang del Hígado.

Se utiliza también como punto local en las parálisis faciales si el enfermo es incapaz de levantar la parte lateral de la ceja.

NOTAS

1 *Eje Espiritual*, pág.3

2 *Clásico de las Dificultades*, pág.144

3 *Tai Yi Shen Acupuntura*, pág.46

Canales de Vesícula Biliar e Hígado

45

胆
经
肝
经

CANAL DE VESÍCULA BILIAR

胆经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El Canal de la Vesícula Biliar parte del canto externo del ojo. Sube hasta la frente y desciende en forma de curva hasta la región retroauricular (hasta el punto Fengchi, VB20). Desde allí desciende a lo largo del cuello, hasta la fosa supraclavicular.

Una rama parte detrás de la oreja y penetra en ella. Otra rama parte del canto externo y se reúne con el Canal de San Jiao en la región suborbitaria. Desciende a lo largo del cuello y alcanza la fosa supraclavicular, donde se reúne con el canal principal. Desde allí desciende al pecho, atraviesa el diafragma, y penetra en el hígado y la vesícula Biliar. Seguidamente pasa por los hipocondrios y los costados del abdomen, antes de alcanzar el punto Huantiao VB30.

La parte principal de este canal va desde la fosa supraclavicular y a la axila, después a las caras laterales del pecho, a las costillas y la cadera, donde se encuentra con la rama mencionada anteriormente. Seguidamente desciende por el lateral del muslo y la pierna para terminar en el borde lateral del cuarto dedo del pie.

Otra rama parte de Zulinqi, VB41, y alcanza Dadun, H1 (Fig. 89).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte de Guangming VB37 y se reúne con el canal del Hígado. Otra rama desciende y se distribuye sobre el dorso del pie (Fig. 89A).

TONGZILIAO VB1 *Grieta de la Pupila.*

Naturaleza

Punto de cruce de Intestino Delgado, de Vesícula Biliar, y de San Jiao.

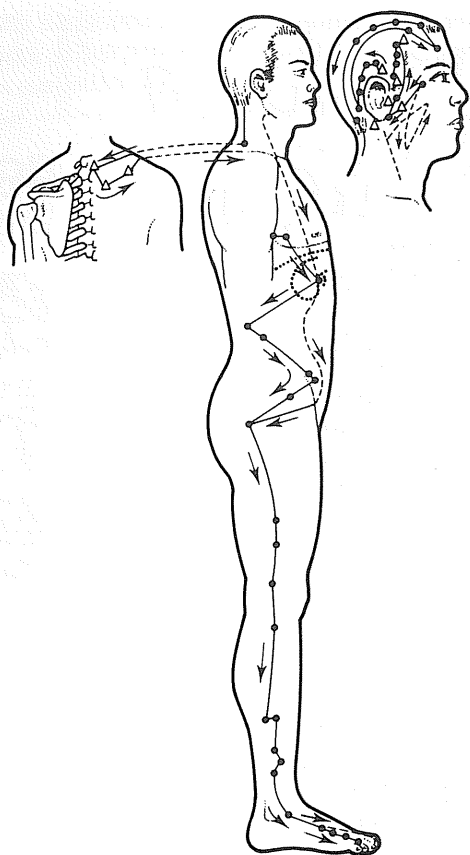

Fig. 89 Canal de Vesícula biliar

Acción

Elimina el Viento-Calor.
Aclara el Fuego.
Da brillo a los ojos.

Comentarios

Es un punto frecuentemente empleado para problemas oculares.

Elimina el Viento-Calor y se utiliza para las conjuntivitis debidas a invasión externa de Viento-Calor.

Aclara el Fuego y se utiliza como punto local en los problemas oculares debidos a Fuego de Hígado, como los ojos rojos, secos y dolorosos que se encuentran a menudo en las iritis, queratitis o conjuntivitis.

Se utiliza frecuentemente como punto local en las migrañas que se localizan sobre el temporal o

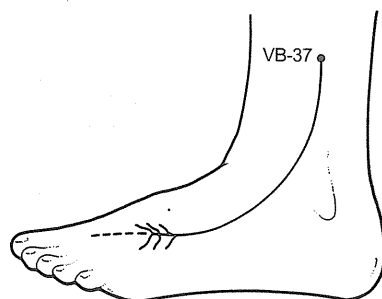

Fig. 89A Canal Luo de Vesícula Biliar

en el canto externo del ojo, que son debidas a un ascenso de Fuego de Hígado o de Yang de Hígado.

TINGHUI VB2 *Convergencia del Oído*

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Beneficia el oídos.
Elimina el Viento externo.

Comentarios

Es un punto local importante para problemas de oídos. Se utiliza frecuentemente como punto local en el tratamiento de acúfenos y de sordera procedentes de una subida del Yang de Hígado o de Fuego de Hígado.

Como elimina el Viento externo, en particular el Viento-Calor, es un punto local importante en el tratamiento de otitis medias debidas a Viento-Calor externo.

XUANLU VB5 *Cráneo Suspendido*

Comentarios

Este punto se utiliza en caso de perturbaciones del movimiento (convulsiones y espasticidad) y del lenguaje.¹

XUANLI VB6 *Desviación del Cráneo Suspendido*

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar, del San Jiao y del Estómago.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Beneficia el oído.

Comentarios

Es un punto local importante en el tratamiento de las migrañas debidas al ascenso de Yang de Hígado, Fuego de Hígado o Viento de Hígado. Hay que pincharlo horizontalmente (es decir con un ángulo de 15 grados), en dirección hacia la parte posterior de la cabeza.

Se puede utilizar en casos de problemas de oídos, cuando el dolor se extiende hacia los lados de la cabeza, sobre el trayecto del canal de Vesícula Biliar.

Este punto se usa también en psiquiatría, en los casos de falta de voluntad, pérdida de motivación y dificultad para hablar.²

El nombre de este punto se explica por la proximidad de VB5, "Cráneo Suspendido".

SHUAIGU VB8 *Valle Principal*

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la Vejiga.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Beneficia al oído.

Comentarios

Se utiliza muy a menudo como punto local en problemas de oídos debidos a ascensos de Yang de Hígado, como los acúfenos y la sordera, pero también en caso de migrañas provenientes de la misma causa.

TIANCHONG VB9 *Cielo Penetrante*

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Somete el ascenso de Qi.

Elimina el Viento interno.
Calma los espasmos.
Calma la Mente.

Comentarios

Es un punto local muy importante del canal de la Vesícula Biliar. Lo primero de todo, es muy utilizado como punto local en las migrañas que se deben al ascenso del Yang de Hígado, Fuego de Hígado, o Viento de Hígado. Este punto ayuda a someter el Qi rebelde y hacerle volver a descender.

Otra función importante de este punto es la de eliminar el Viento interno y eliminar sus manifestaciones, como por ejemplo las convulsiones, la epilepsia, o las contracciones musculares.

Tianchong VB9 tiene un poderoso efecto sobre la mente y se utiliza para calmar la Mente. En los problemas mentales graves, como la hipomanía, es un punto importante que conviene añadir al tratamiento con puntos distales.

Se utiliza también en el caso de perturbación del movimiento (como la ataxia) y perturbación del lenguaje debido a una alteración del sistema nervioso central. En este caso se utiliza asociado con Xuanlu, VB5, Quchi, IG11, y Yanglingquan, VB34.³

WANGU, VB12 *Hueso Entero*

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la Vejiga.

Acción

Elimina el Viento.
Calma los espasmos.
Somete el ascenso de Qi
Calma la Mente.

Comentarios

Se puede utilizar como punto local a la vez que para eliminar el Viento externo (como en las otitis medias) y para someter el Viento interno (como en la epilepsia).

Así mismo es un punto local para tratar migra-

ñas localizadas a lo largo del canal de Vesícula Biliar en la parte posterior de la cabeza debidas a ascenso de Yang de Hígado o a Viento de Hígado.

Finalmente, es frecuentemente usado en caso de insomnio debido a un ascenso de Yang de Hígado o al Fuego de Hígado combinado con Ganshu V18 y Danshu V19.

BENSHEN VB13 *Raíz de la Mente*

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai

Acción

- Calma la Mente.
- Elimina el Viento.
- Reune la Esencia en la cabeza.
- Aclara el cerebro.

Comentarios

Es un punto muy importante para los problemas mentales y emocionales. Se utiliza muy a menudo en psiquiatría para tratar la esquizofrenia y el desdoblamiento de personalidad se combina con Tongli C5 y Yangfu VB38.⁴ Está también indicado cuando la persona tiene un persistente e irracional sentimiento de celos y sospechas.

Aparte de estas acciones características sobre la mente, es particularmente eficaz para calmar la Mente y alivia la ansiedad debida a preocupaciones constantes y pensamientos obsesivos. Su efecto se ve reforzado cuando se combina con Shenting Du24.

Sus profundos efectos sobre la esfera mental y emocional se explican también por el hecho de reunir la Esencia para la cabeza. La Esencia del Riñón es la raíz del Qi del Cielo Anterior y el fundamento de toda nuestra vida mental y emocional. Una esencia fuerte es el primer punto indispensable para una mente clara y una vida emocional saludable. Cuando se combina a otros puntos que nutren la Esencia (como Guanyuan, Ren4), VB13 atrae la Esencia a la cabeza y calma la Mente y refuerza la voluntad.

Elimina también el Viento interno y es muy eficaz en el ataque de Viento interno y epilepsia.

YANGBAI VB14 *Yang Blanco*

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Acción

- Elimina el Viento externo.
- Somete el ascenso de Qi.

Comentarios

Es un punto muy frecuentemente utilizado para eliminar el Viento externo, sobre todo en el tratamiento de parálisis facial. Cuando se trata parálisis facial, la búsqueda de los puntos locales debe hacerse de acuerdo al área de parálisis, y se determina en función de la demanda del enfermo al hacer mover ciertos músculos de la cara. Si el paciente es incapaz de formar arrugas sobre la frente al levantar las cejas, hace falta pinchar este punto en el lado afecto. Generalmente se pincha horizontalmente y hacia abajo.

Yangbai VB14 es también un punto local importante en el tratamiento de las cefaleas frontales unilaterales, situadas en el trayecto del canal de Vesícula Biliar.

LINQI VB15 *Lágrimas que Fluyen*

Naturaleza

- Punto del Yang Wei Mai.
- Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la Vejiga.

Acción

- Regula la Mente
- Equilibra las emociones.

Comentarios

Este punto tiene un potente efecto sobre las emociones, está indicado para equilibrar el humor cuando la persona oscila entre periodos de depresión y periodos de euforia.

CHENGLING VB18 *Receptáculo del Espíritu*

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Acción

Calma la Mente
Aclara el cerebro.

Comentarios

Este punto tiene un efecto potente sobre los problemas mentales como pensamientos obsesivos y la demencia.

FENGCHI VB20 *Estanque del Viento*

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Acción

Elimina el Viento (Interno y Externo).
Somete el Yang de Hígado.
Da brillo a los ojos.
Beneficia los oídos.
Aclara el calor.
Aclara el cerebro.

Comentarios

Es un punto principal que tiene numerosas funciones diferentes. Inicialmente, elimina tanto el Viento externo como interno. Es muy frecuentemente utilizado para eliminar el Viento-Frío o el Viento-Calor, sobre todo en el caso de cefaleas y rigidez de cuello que son muy agudos debidos a Viento-Externo. Se combina a Lieque P7 para eliminar el Viento-Frío y a Hegu IG4 y Waiguan SJ5, para eliminar el Viento-Calor.

Elimina el Viento interno y se utiliza en casos de mareos y vértigos. Este punto se utiliza para los mareos y los vértigos que provienen de un Viento interno o de ascenso de Yang de Hígado o de Fuego de Hígado. En este caso se pincha con el método de dispersión.

Reduce el Yang de Hígado o el Fuego de Hígado

y se utiliza en el caso de cefaleas occipitales debidas ascenso del Yang de Hígado.

Es un punto principal para tratar problemas oculares, sobre todo cuando se acompañan con una desarmonía de Hígado. Se puede utilizar en el caso de visión borrosa, cataratas, iritis, y atrofia del nervio óptico. Está particularmente indicado para tratar problemas oculares debidos a Fuego de Hígado y entonces habrá que pinchar con el método de dispersión. Se puede pinchar en tonificación para mejorar la visión y el estado de los ojos cuando la Sangre de Hígado es insuficiente y no llega a nutrirlos.

Tiene también efectos benéficos sobre el oído y puede utilizarse en caso de acúfenos y sordera debidos a un ascenso de Yang de Hígado.

Usado con el método de tonificación, tonifica la Médula y nutre el cerebro, se puede utilizar cuando el Mar de la Médula es insuficiente con síntomas como mala memoria, mareos y vértigos.

JIANJING VB21 *Pozo del Hombro*

Naturaleza

Punto de Reunión de Vesícula Biliar y de San Jiao.
Punto del Yang Wei Mai.

Acción

Relaja los tendones.
Favorece la lactancia.
Facilita el parto.

Comentarios

Este punto tiene tres funciones principales. Inicialmente, se utiliza como punto local en el tratamiento de los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de hombro y cuello. Relaja los tendones y alivia la rigidez. Es sensible a la presión prácticamente siempre.

En segundo lugar, es un punto empírico para favorecer la lactancia en el caso de mujeres que amamantan.

En tercer lugar, es un punto empírico que se utiliza en numerosos problemas de parto, como la retención de la placenta, las hemorragias post-parto, o en las amenazas de aborto.

RIYUE VB24 *Sol y Luna*

Naturaleza

Punto Mu anterior de la Vesícula Biliar

Acción

Elimina la Humedad-Calor

Favorece las funciones de la Vesícula Biliar y del Hígado.

Comentarios

Es un punto importante para eliminar la Humedad-Calor que afecta a la Vesícula Biliar y al Hígado y se manifiesta por síntomas tales como ictericia, dolores en hipocondrios, sensación de pesadez, náuseas, saburra lingual amarilla y pegajosa. En los casos graves, esta Humedad-Calor puede provocar la formación de cálculos biliares. Para eliminar la Humedad-Calor se combina a menudo a Yanglingquan VB34 y Quchi IG11.

Favorece también la uniforme circulación de Qi de Hígado y se utiliza frecuentemente en caso de dolor y distensión en los hipocondrios.

JINGMEN VB25 *Puerta Capital*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Riñón.

Comentarios

Aunque sea el punto Mu del Riñón, se usa más para el diagnóstico que para el tratamiento de las patologías de Riñón.

DAIMAI VB26 *Dai Mai*

Naturaleza

Punto de Comienzo de Dai Mai.

Acción

Regula el útero.

Elimina la Humedad-Calor.

Regula el Dai Mai.

Comentarios

Es un punto importante para tratar los problemas ginecológicos. Regula el útero y las menstruaciones, puede utilizarse en el caso de reglas irregulares y dismenorreas. Actúa sobre el útero y las menstruaciones regulando el Dai Mai que armoniza el Hígado y la Vesícula Biliar.

El Dai Mai circunda los canales de la pierna, su disfunción puede alterar la circulación en los canales y formar Humedad-Calor en el Jiao Inferior. Este punto se utiliza en el tratamiento de las pérdidas vaginales crónicas (leucorrea) y prolapsos vaginales.

JULIAO VB29 *Hendidura al Agacharse*

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente como punto local en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la cadera. A menudo es sensible a la presión y es muy eficaz cuando se asocia a Huantiao VB30.

HUANTIAO VB30 *Círculo en el que se Salta*

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la Vejiga.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.

Tonifica el Qi y la Sangre.

Elimina la Humedad-Calor.

Comentarios

Es un punto muy importante; tiene diversas acciones que se extienden más allá de su utilización

más que evidente como punto local en el tratamiento de los problemas de la articulación de la cadera. Es un punto local importante en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la cadera y en este caso es indispensable pinchar a una profundidad de al menos dos cun.

Es también un punto importante en el tratamiento del Síndrome de Atrofia y de las secuelas de ataques de Viento Interno. En estos casos la utilización de Huantiao, VB30 puede estimular la circulación del Qi y de la Sangre en la totalidad de la pierna, devolviéndole la fuerza a los tendones. Es igualmente utilizado en el tratamiento de ciáticas cuando el dolor afecta la cara lateral de la pierna. En este caso cuando se pincha VB30 hace falta obtener que la sensación se irradie y se propague hasta el pie, si esto sucede no hace falta pinchar otros puntos. Si la sensación de la aguja no se extiende más que a una porción de la pierna, hace falta utilizar otros puntos que harán un papel de relevo, como Fengshi VB31 o Yanglingquan VB34 según la zona donde se haya parado la sensación.

Otro de los efectos de este punto es una tonificación del Qi y de la Sangre en todo el cuerpo. Este efecto es tan fuerte como el de Zusanli, E36.

Finalmente, VB30 elimina también la Humedad-Calor en el Jiao Inferior y se puede utilizar para intervenir sobre el ano o sobre los órganos genitales según la dirección que se dé a la aguja. Ya que elimina la Calor-Humedad, 30VB se puede utilizar para tratar síntomas tales como el picor anal, escozor, descargas vaginales o uretritis.

FENGSHI VB31 *Mercado del Viento*

Acción

Elimina el Viento.
Relaja los tendones.
Fortalece los huesos.
Calma los picores.

Comentarios

Es un punto importante en el tratamiento de las enfermedades de la piel debidas a Viento-Calor que circula en la Sangre. Estas patologías se manifiestan por repentinas erupciones cutáneas rojas que se

desplazan, como por ejemplo la urticaria. Y se usa también para eliminar el Viento-Calor en el herpes zoster, normalmente combinado con Zhigou, SJ6.

Aparte de esto, se utiliza muy frecuentemente en el caso de Síndromes de Atrofia y en las secuelas de ataques de Viento Interno relajando los tendones y estimulando la circulación del Qi y la Sangre en las piernas.

XIYANGGUAN VB33 *Puerta Yang de la Rodilla*

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente como punto local en los Síndromes de Obstrucción dolorosa de la rodilla, especialmente cuando la rodilla está muy rígida y el dolor está en la parte lateral de la rodilla. Está indicado para tratar los problemas de ligamentos y de tendones de la rodilla, ya que el Hígado y la Vesícula Biliar controlan los tendones.

YANGLINGQUAN VB34 *Fuente de la Colina Yang*

Naturaleza

Punto Mar
Punto Tierra
Punto Hui, de Reunión o de estimulación sistémica de los tendones.

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado
Elimina la Humedad-Calor
Elimina las obstrucciones del Canal.
Relaja los tendones.
Somete el Qi rebelde.

Comentarios

Es uno de los puntos principales del cuerpo. Lo primero de todo, es un punto extremadamente importante para favorecer la uniforme circulación del Qi de Hígado. Se utiliza cada vez que hay estancamiento de Qi de Hígado, especialmente en el área de los hipocondrios. Cuando se combina con otros puntos, puede liberar los estancamientos del Qi del Hígado en otras áreas, como el epigastrio

(entonces se combina a Zhongwan Ren12) o en el abdomen (se asocia entonces a Qihai Ren6).

Regular el Qi de Hígado, ayuda al Qi de Estómago a descender y puede utilizarse para los síntomas de ascenso de Qi de Estómago como náuseas y vómitos.

Elimina Humedad-Calor en el Hígado y la Vesícula Biliar, normalmente combinado con Riyue VB24.

Es un punto importante para relajar los tendones utilizándose en los casos de contracciones musculares, calambres o espasmos.

También es un punto importante en el tratamiento de los Síndromes de Obstrucción Dolorosa, Síndromes de Atrofia, secuelas de Ataques de Viento, para tonificar la circulación del Qi y de la Sangre en las piernas y para relajar los tendones.

YANGJIAO VB35 *Cruce del Yang*

Naturaleza

Punto de Cruce de los tres canales Yang de la pierna.
Punto Xi, Hendidura del Yang Wei Mai.

Acción

Relaja los tendones.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Detiene el dolor.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en el caso de dolores agudos en el trayecto del canal de la Vesícula Biliar acompañados de rigidez y calambres musculares en las piernas.

WAIQIU VB36 *Montículo Exterior*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura del canal de la Vesícula Biliar.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Alivia el dolor.

Comentarios

Como punto Hendidura, VB36 se usa en patologías de dolor generalizado del canal o el órgano.

GUANGMING VB37 *Brillo*

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Da claridad a los ojos.
Elimina el Viento.
Aclara el calor.
Conduce el Fuego hacia abajo.

Comentarios

La función más importante de este punto es la acción benéfica sobre los ojos, mejorando la visión y suprimiendo las "moscas volantes" de la visión.

Particularmente eficaz en problemas oculares debidos a Fuego de Hígado ya que hace descender el Fuego.

YANGFU VB38 *Ayuda del Yang*

Naturaleza

Punto Río
Punto Fuego
Punto de Dispersión

Acción

Reduce el Yang de Hígado
Aclara el Calor
Elimina Humedad-Calor

Comentarios

Se puede utilizar este punto para aclarar el Fuego de Hígado y someter al Yang de Hígado. En este contexto, es un punto distal importante para tratar las migrañas crónicas debidas a una subida de Yang de Hígado o de Fuego de Hígado.

XUANZHONG VB39 *Campana Suspendida***Naturaleza**

Punto Hui, de Reunión o de Estimulación Sistémica de la Médula.

Acción

Beneficia la Esencia.
Nutre la Médula.
Elimina el Viento.

Comentarios

La función más importante de este punto es nutrir la Esencia de Riñón y la Médula. Se utiliza en el caso de Viento interno crónico que se acompaña de insuficiencia de Yin de Riñón, especialmente en los ancianos. La utilización regular de este punto en personas mayores, permite prevenir ataques de Viento Interno.

Además es un punto importante para liberar las obstrucciones de los canales Shao Yang cuando afectan los lados del cuello, especialmente cuando la rigidez es pronunciada y la persona no llega a volver la cabeza de un lado a otro.

QUIXU 40VB *Ruinas del Montículo***Naturaleza**

Punto Yuan

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.

Comentarios

Se puede utilizar para favorecer la uniforme circulación del Qi de Hígado cada vez que el Qi de Hígado se estanca, provocando dolor en el hipocondrio, sensación de distensión y suspiros.

En mi experiencia, este punto puede ser usado para fortalecer el aspecto mental de la Vesícula Biliar, ya que fortalece el carácter lo que permite tomar decisiones dificultosas.

ZULINQI VB41 *(Pie) Lágrimas que Caen***Naturaleza**

Punto Arroyo
Punto Madera.
Punto de Apertura del Dai Mai.

Acción

Elimina Humedad-Calor.
Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
Regula el Dai Mai.

Comentarios

Es un punto importante para eliminar la Humedad-Calor de la zona genital cuando se manifiesta por ejemplo por pérdidas vaginales crónicas (leucorreas), cistitis y uretritis.

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado, y es particularmente eficaz en el tratamiento de cefaleas debidas a estancamiento del Qi de Hígado o a un Fuego de Hígado. Es eficaz en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa debidos a Humedad, sobre todo cuando afectan a la rodilla y a la cadera.

XIAXI VB43 *Unión del Arroyo***Naturaleza**

Punto Manantial
Punto Agua
Punto de Tonificación.

Acción

Reduce el Yang de Hígado.
Beneficia los oídos.
Elimina Humedad-Calor.

Comentarios

Es eficaz en el tratamiento de las cefaleas temporales debidas a un ascenso del Yang de Hígado. Se utiliza frecuentemente como punto distal en migrañas localizadas en el trayecto del canal de Vesícula Biliar.

Es igualmente eficaz en ciertos problemas de oído, como acúfenos debidos a un ascenso de Yang

Tabla 25 Comparación de Yanglingquan VB34; Quixu VB40; Zulinqi VB41; Xiaxi, VB43; Zuqiaoyin VB44; Zhigou SJ6, y Waiguan SJ5.

Punto	Acción	Área afectadas
VB34	Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado	Hipocondrios
VB40	Estimula la fuerza mental ligada a una Vesícula Biliar fuerte	Oídos, sienes y cabeza
VB41	Elimina Humedad-Calor	Área genital y senos
VB43	Somete el Yang de Hígado	Sien y oídos
VB44	Calma la Mente	Ojos
SJ6	Moviliza el Qi de Hígado	Flancos
SJ5	Elimina el Viento-Calor	Sien y oídos

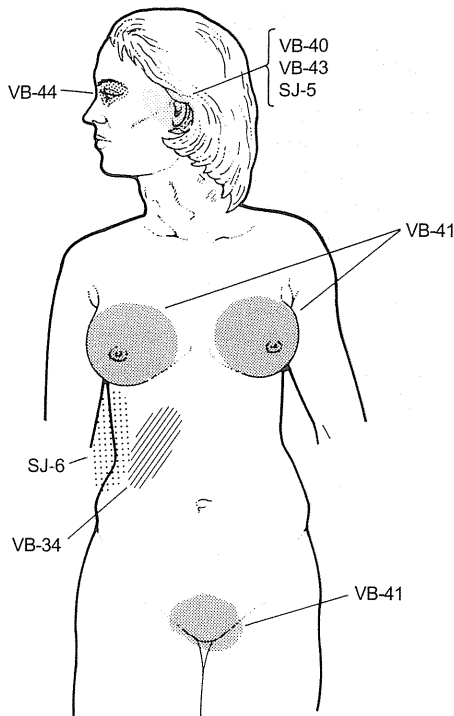

Fig. 90 Áreas afectadas por los puntos de Vesícula Biliar y San Jiao

de Hígado, o las otitis medias debidas a Humedad-Calor externo.

ZUQIAOYIN VB44 (Pie) Orificio Yin

Naturaleza

Punto Pozo

Punto Metal.

Acción

Somete al Yang de Hígado.
Beneficia a los ojos.
Calma la Mente.

Comentarios

Se utiliza para tratar migrañas localizadas alrededor de los ojos y debidas a un ascenso de Yang de Hígado. Tiene una influencia sobre los ojos y se utiliza para la rojez y el dolor de ojos a consecuencia de una subida de Fuego de Hígado.

Calma también la Mente, en caso de insomnio y agitación debido a Fuego de Hígado.

Resulta de utilidad comparar la acción de los principales puntos de Vesícula Biliar con dos puntos del canal de San Jiao ya que en ciertas acciones se superponen en el área de influencia de los dos canales (ver Tabla 25 y Fig.90).

CANAL DEL HÍGADO

肝经

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de Hígado parte del dedo gordo y sube a lo largo del dorso del pie y parte medial entre maleolos, después sigue a lo largo de la cara interna de la pierna. Alcanza la región genital, rodea los órganos genitales externos para subir hasta el abdomen. En su ascenso rodea al estómago penetrando en el hígado y la vesícula biliar. Continúa su ascenso atravesando el diafragma y da ramas que se extienden en la región de

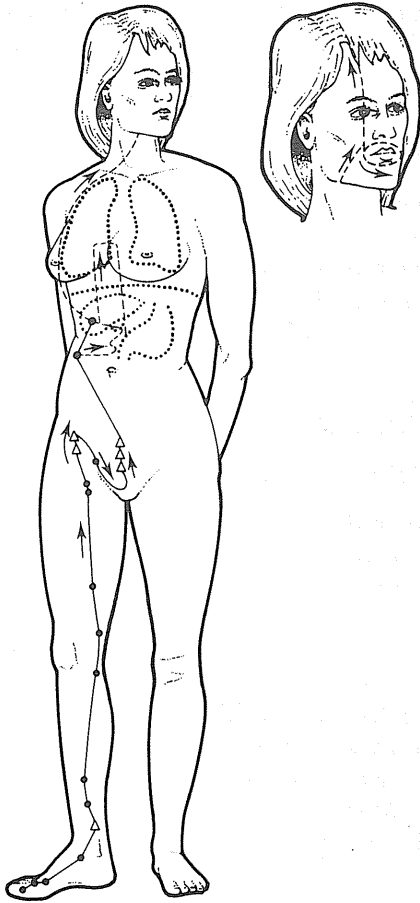

Fig.91 Canal de Hígado

hipocondrio y la región costal. Desde allí sube a la garganta y alcanza al ojo. Sigue una rama hasta el vértice de la cabeza donde se reúne con Du Mai (Fig. 91).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo de Hígado parte de Ligou H5 y se reúne con el canal de la Vesícula Biliar. Otra rama sube a lo largo de la parte medial de la cara interna de la pierna y del muslo hasta los órganos genitales.

DADUN H1 *Grueso y Espeso*

Naturaleza

- Punto Pozo.
- Punto Madera.

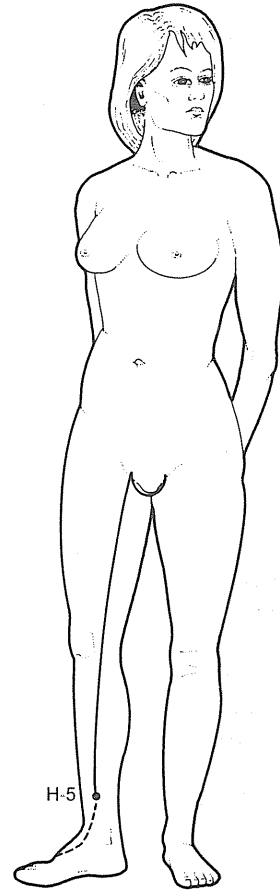

Fig. 91A Canal Luo de Hígado

Acción

- Regula las menstruaciones.
- Elimina Humedad-Calor.
- Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
- Restaura la consciencia.

Comentarios

Este punto tiene una acción importante sobre el Jiao Inferior. Lo primero de todo, frena los sangrados uterinos debidos a Calor en la Sangre (no está indicado en el caso de sangrados uterinos debidos a insuficiencia de Qi).

Elimina Humedad-Calor en el Jiao Inferior y favorece la micción de manera que se puede utilizar para tratar síntomas tales como micciones difíciles, retención de orina, inflamación de testículos,

picores en escroto, perdidas vaginales y prurito vulvar. Todos estos síntomas son de Humedad-Calor en las zonas urinarias y genitales.

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado en las mismas zonas, de manera que se puede utilizar en el caso de micciones dolorosas con distensión de hipogastrio debido a estancamiento de Qi de Hígado en hipogastrio.

Finalmente, restaura la conciencia (como muchos de los puntos Pozo) y se utiliza en las fases agudas de ataques de Viento Interno.

XINGJIAN H2 *Intermediario*

Naturaleza

Punto Manantial
Punto Fuego.
Punto de Dispersión.

Acción

Aclara el Fuego de Hígado.
Reduce el Yang de Hígado.
Refresca la Sangre.
Reduce el Viento interno.

Comentarios

Es el punto esencial para aclarar el Fuego de Hígado. Es un punto que se utiliza únicamente para calmar los síndromes de Exceso de Hígado, principalmente el Fuego de Hígado, pero también para someter el Yang de Hígado y el Viento de Hígado.

Como aclara el Fuego de Hígado, se utiliza para tratar síntomas como sabor amargo en la boca, sed, cara roja, cefaleas, sueño perturbado por pesadillas, orinas poco abundantes y oscuras, estreñimiento, ojos rojos y lengua roja con saburra amarilla y espesa, pulso de cuerda y rápido. Como somete el Yang de Hígado, se utiliza frecuentemente para tratar migrañas debidas al ascenso de Yang de Hígado.

Como elimina el Viento interno, se utiliza en caso de epilepsias y convulsiones en el caso de los niños.

Es el punto principal para aclarar el Fuego de Hígado cuando provoca tos. En el capítulo 38 de

las Preguntas Simples, se dice "*Cada uno de los cinco órganos Yin, y cada una de los seis órganos Yang pueden provocar tos... la tos debida a Fuego se acompaña de dolores por debajo de las costillas; en los casos graves la persona es incapaz de girar el cuerpo y tiene una sensación de hinchazón y distensión por debajo de las costillas*".⁵ En este caso, el Fuego de Hígado "se opone" al Pulmón y obstruye el pecho causando tos y disnea. Frecuentemente se acompaña de Flema que se combina con el Fuego de Hígado para ascender al pecho.

TAICHONG H3 *Asalto Supremo*

Naturaleza

Punto Yuan (Fuente)
Punto Arroyo
Punto Tierra.

Acción

Somete el Yang de Hígado
Elimina el Viento interno
Favorece la libre circulación del Qi de Hígado
Calma la Mente
Calma los espasmos.

Comentarios

Este es un punto principal. Es un punto del canal de Hígado que es extremadamente importante para calmar el Fuego en los síndromes de Exceso de Hígado.

Su acción principal es Reducir el Yang de Hígado y se utiliza muy frecuentemente para tratar migrañas debidas a ascenso del Yang de Hígado. Su acción es más suave que Xingjian, H2.

Elimina el Viento interno y tiene una acción específica que calma los espasmos, las contracciones y los calambres musculares. Asociado con Hegu IG4, elimina el Viento de la cara y se utiliza en el caso de parálisis facial y tics en la cara.

Tiene un potente efecto calmante sobre la Mente, y es particularmente eficaz para calmar las personas muy tensas que tienen tendencia a perder la paciencia, o que muestran una sensación de frustración profunda y cólera reprimida. En cualquier caso, su efecto calmante no se limita a su

acción sobre los sentimientos de cólera, característicos de desequilibrios de Hígado, sino que actúa también sobre la tensión general debida al estrés. Su efecto calmante se refuerza cuando se asocia a Hegu IG4: la combinación de estos cuatro puntos se denomina las «Cuatro Puertas» (ver pág.377).

Pincharlo con método de dispersión y seguir con moxibustión, puede eliminar el Frío del canal de Hígado y tratar síntomas como la hinchazón de testículos y la orquitis en el caso de los hombres, o pérdidas vaginales blancas y crónicas en el caso de mujeres.

Finalmente, H3 puede ser pinchado con método de tonificación para nutrir la Sangre de Hígado. Sin embargo, este es un uso secundario de este punto que es frecuentemente usado en caso de síndromes de Exceso de Hígado.

Es interesante comparar la naturaleza y los Acción de Xiangjian H2 y de Taichong H3:

H2	H3
1 Específico para aclarar el Fuego de Hígado	No tanto para tratar el Fuego de Hígado, sino para reducir el Yang de Hígado
2 No tiene un efecto potente sobre la Mente	Potente efecto calmante sobre la Mente
3 Utilizado únicamente para dispersar	Puede utilizarse para nutrir Sangre de Hígado
4 No tiene efecto específico sobre los espasmos	Efecto específico sobre los espasmos
5 Punto bastante violento	Punto más apacible
6 Esencialmente reduce el ascenso de Qi	Reduce el ascenso de Qi, pero favorece también la uniforme circulación de Qi estacionada "horizontalmente" (por ejemplo en el epigastrio o en los hipocondrios)
7 El área de acción es fundamentalmente sobre la cabeza y secundariamente sobre los genitales	Las áreas de acción son la cabeza, el epigastrio, los hipocondrios y el abdomen.

ZHONGFENG H4 *Sello del Centro*

Naturaleza

Punto Río
Punto Metal.

Acción

Favorece la uniforme circulación de Qi de Hígado en el Jiao Inferior.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente para favorecer la uniforme circulación de Qi de Hígado en el Jiao Inferior y más específicamente en la región genital y la urinaria. Por ello se emplea en el caso de síntomas urinarios acompañados de una sensación de distensión del hipogastrio debido a un estancamiento de Qi de Hígado.

LIGOU H5 *Fosa de la Vasija*

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Favorece la uniforme circulación de Qi de Hígado. Elimina Humedad-Calor.

Comentarios

Este punto tiene una especial afinidad con las zonas genitales y urinarias. El canal Luo del Hígado parte de este punto y sube por la cara interna de la pierna antes de circundar los genitales. Se puede usar este punto para tratar cualquier síntoma urinario, que proceda de un estacionamiento de Qi de Hígado, como sensación de distensión en el hipogastrio, sensación de distensión y dolor antes de las micciones y retención urinaria.

Elimina Humedad-Calor de esta zona y se utiliza en el caso de pérdidas vaginales (leucorrea) o de orina turbia.

Además de su acción sobre la área genital, este punto ejerce igualmente una acción sobre la garganta y se utiliza cuando el estacionamiento de Qi de Hígado en la garganta produce una entraña sensación muy característica de nudo en la garganta y deglución difícil. Esta sensación está relacionada con la tensión emocional y varía en función del estado emocional del sujeto. En Medicina china se denomina "Sensación de hueso de ciruela", ya que el enfermo tiene la sensación como que alguna cosa obstruye su garganta.

ZHONGDU H6 *Capital Central*

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
Alivia el dolor.

Comentarios

Este punto tiene afinidades con la zona genital y urinaria, tiene una acción parecida a la de Zhongfeng H4 y Ligou H5, con la única diferencia que como es punto Hendidura, es eficaz en síndromes agudos de tipo Exceso, para calmar el dolor. Por ejemplo, es un punto muy útil para calmar los dolores urinarios agudos (como el caso de las cistitis) cuando son debidos a la presencia de Humedad-Calor y a un estancamiento del Qi de Hígado.

XIGUAN H7 *Puerta de la Rodilla*

Comentarios

Se utiliza como punto local para tratar el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de rodilla cuando se debe a Viento y cuando el dolor se sitúa sobre la cara interna de la rodilla.

QUQUAN H8 *Fuente y Meandro*

Naturaleza

Punto Mar
Punto Agua
Punto de Tonificación.

Acción

Beneficia a la Vejiga.
Elimina la Humedad del Jiao Inferior.
Relaja los tendones.
Nutre la Sangre de Hígado.

Comentarios

La principal función de este punto es eliminar la Humedad que obstruye el Jiao Inferior y que cursa con retención de orina, orinas turbias, sensación de quemazón en las micciones, leucorreas y prurito en la vulva. Es eficaz a la vez para eliminar Humedad-Calor y Humedad-Frío.

Usado con el método de Tonificación, puede nutrir también la Sangre de Hígado.

ZHANGMEN H13 *Puerta Capitular*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Bazo.
Punto Hui, de Reunión o de estimulación sistémica de los Órganos Yin.

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
Alivia la retención de alimentos.
Beneficia al Estómago y al Bazo.

Comentarios

Este punto se utiliza muy a menudo cuando el Qi de Hígado se estanca e invade el Bazo y el Estómago, impidiendo así que el Qi de Bazo ascienda (apareciendo diarrea y distensión abdominal), y el Qi de Estómago descienda (apareciendo retención de alimentos, eructos y sensación de plenitud en epigastrio). El uso de este punto será para favorecer la uniforme circulación del Qi de Hígado y así fortalecer al Bazo. Es pues el principal punto a utilizar cada vez que el Hígado y el Bazo no están en armonía.

Pinchado con método de tonificación, este punto puede usarse también para tonificar Bazo y Estómago. Si se añade moxa, se puede tonificar y calentar el Bazo en caso de Insuficiencia de Yang de Bazo.⁶

QIMEN H14 *Puerta del Ciclo*

Naturaleza

Punto Mu anterior de Hígado.

Punto del Yin Wei Mai.
 Punto de Reunión del Bazo y del Hígado.

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi del Hígado.
 Beneficia al Estómago.
 Refresca la Sangre.

Comentarios

Este punto tiene una acción parecida a la de Zhangmen H13, con la diferencia que Quimen actúa esencialmente sobre el Estómago y Zhangmen H13 más sobre Bazo.

Se utiliza frecuentemente cada vez que se estanca el Qi de Hígado e invade el Estómago, lo que provoca eructos, náuseas, vómitos, sensación de distensión y dolor a nivel de hipocondrios. Armoniza el Qi de Hígado y de Estómago.

El H14 tiene también como efecto refrescar la Sangre porque es el Hígado el que almacena la Sangre, y usando este punto Mu podemos eliminar Calor de la Sangre.

La figura 92 nos ilustra las diferentes áreas de influencia, de varios de los puntos del canal del Hígado para el tratamiento.

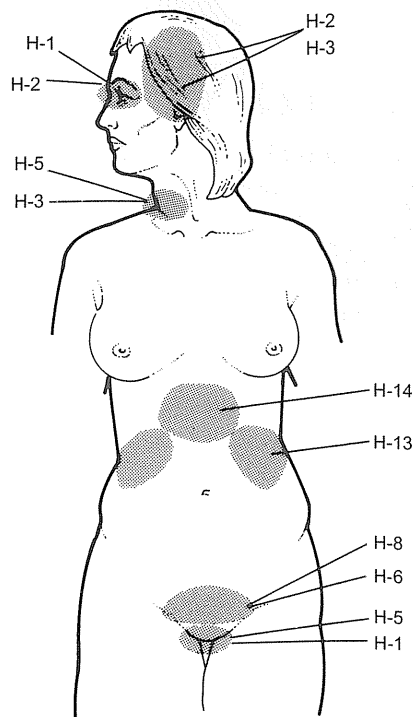

Fig. 92 Áreas afectadas por puntos de Hígado

NOTAS

- 1 Dr. Zhang Ming Jio, comunicación personal, Nanjing, 1982.
- 2 Dr. Zhang Ming Jio, comunicación personal, Nanjing, 1982.
- 3 Dr. Zhang Ming Jio, comunicación personal, Nanjing, 1982.

- 4 Dr. Zhang Ming Jio, comunicación personal, Nanjing, 1982.
- 5 Preguntas Simples, pág 215.
- 6 Aplicación Clínica Frecuentemente Usada con los Puntos de Acupuntura, pág 742.

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

Puntos de Ren Mai

46

任脉

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El Ren Mai parte del útero (o de las profundidades del bajo vientre en el hombre) y emerge al periné. Recorre la parte anterior de la región pubiana y asciende hasta la garganta siguiendo la línea media del cuerpo. De la garganta asciende contorneando los labios y llega a los ojos donde se reúne con el canal del Estómago en el punto Chengqi E1 (Fig. 93).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Este canal parte de la punta del apéndice xifoides, en el punto Jiuwei Ren15, y se distribuye en el abdomen (Fig.93A).

HUIYIN Ren1 *Reunión del Yin*

Naturaleza

Punto de comienzo de los canales del Ren Mai, Chong Mai y Du Mai.

Punto Luo del canal Ren Mai.

Acción

Nutre el Yin.

Restaura la conciencia.

Elimina Humedad-Calor.

Beneficia a la Esencia.

Comentarios

Este punto nutre el Yin y beneficia la Esencia del Riñón: se utiliza en caso de incontinencia, enuresis y poluciones nocturnas debidas a una Insuficiencia de Yin.

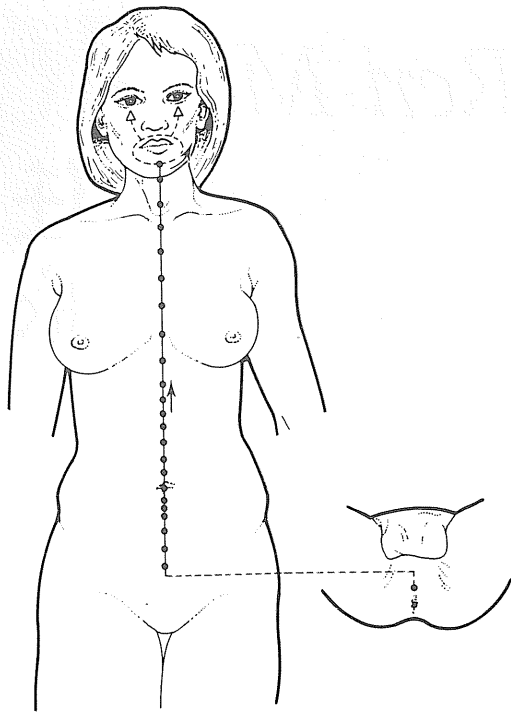

Fig. 93 Ren Mai

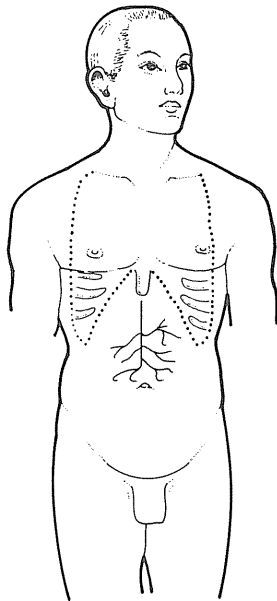

Fig. 93A Canal Luo de Ren Mai

Elimina Humedad-Calor de área genital y puede utilizarse en caso de descargas vaginales (leucorrea), prurito vulvar o picor de escroto. Es un punto empírico para restaurar la conciencia en caso de ahogamiento.

ZHONGJI Ren3 *Extremidad del Centro*

Naturaleza

Punto Mu anterior de la Vejiga.
Punto de Reunión del Ren Mai, Bazo, Hígado y Riñón.

Acción

Elimina Humedad-Calor.
Favorece la función de transformación del Qi de la Vejiga.
Aclara el Calor.

Comentarios

Es un punto importante para tratar los problemas urogenitales. Es el punto principal para actuar sobre la Vejiga. Es el punto más importante que afecta a la Vejiga y a su función de transformación del Qi. Se puede utilizar, por consiguiente, para todo problema urinario, sobre todo en fase aguda. Se pincha más frecuentemente con técnica dispersante en los síndromes de Exceso. A veces, se puede utilizar también con técnica de tonificación para fortalecer la Vejiga.

Es un punto específico para eliminar Humedad-Calor de la Vejiga y se utiliza entonces para tratar síntomas tales como dolor o sensación de quemazón durante las micciones, o una salida discontinua de la orina durante la micción.

Aclara el Calor de la Vejiga y se combina generalmente a otros puntos distales para tratar síntomas como la fiebre, sensación de quemazón durante las micciones, o sangre en la orina. En este caso se combina frecuentemente a Sanyinjiao B6, Yinlingquan B9, o Ligou H5, dependiendo el síndrome que se presente.

GUANYUAN Ren4 *Puerta del Qi Original*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Intestino Delgado.

Punto Reunión del Ren Mai, Bazo, Hígado y del Riñón.

Acción

Nutre la Sangre y el Yin
Fortalece el Yang
Regula el útero
Beneficia al Qi Original
Tonifica el Riñón
Calma la Mente
Enraíza el Alma Etérea.

Comentarios

Es un punto muy importante. Es uno de los puntos más poderosos para tonificar el Qi y la Sangre, y para fortalecer el cuerpo y la mente.

Lo primero de todo, se puede utilizar para tonificar la Sangre y el Yin en cualquier síndrome de Insuficiencia de Sangre y/o de Yin.

Además, fortalece también el Yang, cuando se trata con moxibustión directa y se puede entonces utilizar así para recuperar el Yang en las fases agudas de ataques de Viento interno (Golpes de Viento) debidas a un colapso del Yang. Por esto se puede utilizar en cualquier síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón.

Como nutre la Sangre, ejerce también una acción sobre el útero y las menstruaciones, por lo tanto se puede utilizar en caso de amenorrea o de reglas poco abundantes.

Tonifica el Riñón y el Qi Original y es un punto muy potente para fortalecer el nivel general de la energía del cuerpo y del Riñón. Esto explica que sea un punto importante para tratar las patologías crónicas, o enfermos que presentan una constitución débil o una delgadez importante.

Ren4 puede calmar la Mente nutriendo la Sangre y el Yin. Puede fortalecer el Jiao Inferior en las personas que están muy angustiadas, sobre todo si esta angustia proviene de una insuficiencia de Yin. Este punto tonifica el Qi en el Jiao Inferior, así que enraíza el Qi hacia abajo y somete el ascenso de Qi a la cabeza, como sucede en la ansiedad grave. En este sentido, tiene un potente efecto calmante.

Por último, el Ren4 puede enraizar el Alma

Etérea, y puede ser utilizado para tratar la vaga sensación de temor por la noche, ya que se dice que se debe a que el Alma Etérea flota.

Es útil comparar las acciones de Zhongji, Ren3, y de Guanyuan, Ren4:

Ren3	Ren4
Actúa sobre la Vejiga Se utiliza esencialmente para dispersar el Exceso	Actúa sobre el Útero Se utiliza esencialmente para tonificar la Insuficiencia
Carece de efecto tónico general Carece de efecto sobre la Mente Carece de efecto sobre el Qi Original Elimina la Humedad	Tiene efecto tónico general Efecto calmante potente sobre la Mente Tonifica el Qi Original
Aclara el Calor	No tiene ningún efecto sobre la Humedad Puede tonificar el Yang

SHIMEN Ren5 *Puerta de Piedra*

Naturaleza

Punto Mu anterior del San Jiao.

Acción

Fortalece el Qi Original.

Favorece la transformación y la excreción de líquidos en el Jiao Inferior.

Abre las vías del Agua.

Comentarios

Para comprender la función de este punto, es necesario recordar el papel que juega el San Jiao con respecto del Qi Original. Como hemos dicho en los capítulos 3 y 13, el Qi Original se forma entre los Riñones y se propaga a los 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang por la intermediación del San Jiao. Este punto es el punto Mu Anterior del San Jiao, y estimula la circulación del Qi Original en todos los órganos y todos los canales. Por esto se utiliza para tonificar el Qi Original en los pacientes que presentan una insuficiencia de Riñón y una constitución débil.

Además de esta función este punto estimula el San Jiao (y más particularmente el Jiao Inferior) en su función de transformación y excreción de líquidos y de asegurar la apertura de las Vías del

Agua en el Jiao Inferior. Por esto, está muy indicado para tratar los edemas del abdomen, retención de orina, micciones difíciles, diarreas y pérdidas vaginales.

QIHAI Ren6 *Mar del Qi*

Acción

Tonifica el Qi y el Yang.
Regula el Qi.
Tonifica el Qi Original.
Elimina la Humedad.

Comentarios

Es uno de los puntos principales del cuerpo. Ante todo, tiene un potente efecto tonificante sobre el Qi y el Yang, sobre todo si se le trata con moxibustión directa. Puede esto servir en caso de fatiga física y mental extrema y en depresiones.

Además de tonificar el Qi, este punto puede también regular el Qi y eliminar los estancamientos del Qi. Por esto se puede utilizar en caso de dolores abdominales debidos a un estancamiento del Qi. En asociación con Yanglingquan, VB34, hace circular el Qi que se estanca en el bajo vientre y alivia el dolor y la distensión en esta zona.

Ren6 tonifica el Qi Original y el Yang del Riñón, sobre todo cuando se utiliza en moxibustión directa, puede entonces tratar síntomas tales como aversión al frío, diarrea, micciones abundantes y claras, debilidad física, depresión, pérdida de voluntad, y la impresión de que «hacer cualquier cosa implica un esfuerzo considerable».

Finalmente, tonificando el Qi de la parte inferior del abdomen (hipogastrio), Ren6 favorece la transformación de la Humedad en el Jiao Inferior, cualquiera que sea la forma en que ésta se manifieste, sea por problemas urinarios, pérdidas vaginales, o heces blandas conteniendo mucosidad.

Es interesante comparar las acciones de Qihai, Ren6, y Guanyuan, Ren4.

Ren4

Nut্রে la Sangre y el Yin
No tiene ningún efecto sobre la movilidad del Qi sobre el Utero
Tonifica el Riñón

Ren6

Tonifica el Qi y la Sangre
Moviliza el Qi y elimina el estancamiento
Actúa sobre los Intestinos
Tonifica el Bazo

YINJIAO Ren7 *Cruce del Yin*

Acción

Nut্রে el Yin.
Regula el útero.
Punto de Chong Mai.

Comentarios

La principal función de este punto es nutrir el Yin y la Sangre y regular el útero. Se utiliza en los problemas menstruales en las mujeres, particularmente en las amenorreas, reglas escasas o esterilidad.

Se utiliza frecuentemente en las mujeres durante la menopausia para nutrir la Sangre y el Yin.

SHENQUE Ren8 *Palacio de la Mente*

Acción

Recupera el Yang.
Fortalece el Bazo.
Tonifica el Qi Original.

Comentarios

La principal función de este punto es tonificar intensamente el Yang. Se utiliza para recuperar en las fases agudas de ataques de ataques de Viento interno de tipo flácido, que se caracterizan por un colapso del Yang.

En otras situaciones se puede utilizar en caso de insuficiencia de Yang grave con Frío interno y debilidad extrema. Se utiliza este punto con moxibustión indirecta, después de haber llenado el ombligo con sal.

Fortalece también el Yang del Bazo y se emplea más concretamente para tratar las diarreas crónicas debidas a una insuficiencia de Yang de Bazo.

SHUIFEN Ren9 *Separación del Agua*

Acción

Favorece la transformación de los líquidos.
Controla las vías del Agua.

Comentarios

Es un punto muy importante para favorecer el transporte, la transformación y la excreción de líquidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza cada vez que hay Humedad, Flema o edemas. Se utiliza en particular en caso de ascitis (edema abdominal).

XIAWAN Ren10 *Epigastrio Inferior*

Naturaleza

Punto de Reunión del Ren Mai y del Bazo.

Acción

Favorece el descenso del Qi del Estómago.
Elimina la retención de alimentos.
Tonifica el Bazo.

Comentarios

Es un punto muy útil que asocia una acción de tonificación del Bazo y del Estómago. En particular, favorece el descenso del Qi del Estómago y se utiliza cuando la retención de comida en el Estómago se manifiesta por síntomas tales como distensión abdominal, plenitud después de la comida y de regurgitaciones ácidas.

Favorece también el paso de la comida del Estómago a los Intestinos y elimina las obstrucciones.

Es uno de los tres puntos que controlan cada una de las tres partes del epigastrio. Si se divide la zona del epigastrio en tres partes iguales, Shangwan, Ren13, controla la parte superior, Zhongwan, Ren12, controla la parte media, y Xiawan, Ren10, controla la parte inferior. Desde el punto de vista de la anatomía occidental, se puede decir que Ren13 controla el *fundus* (la parte superior) del estómago y el esófago, Ren12 controla el *corpus* (la parte media) del Estómago, y Ren10 controla el *píloro* (la parte inferior) del estómago y el duodeno (Fig. 94).

Cada uno de estos tres puntos puede utilizarse dependiendo de la parte del estómago afectada que va acompañada con sus respectivos síntomas. Así, Ren10 es eficaz para estimular el descenso del Qi del Estómago, es decir, para hacer circular los

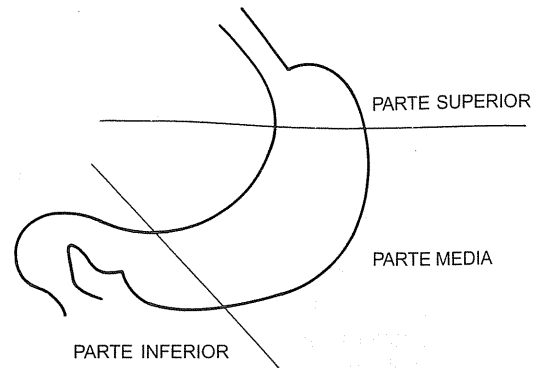

Fig. 94 Las tres divisiones del estómago

alimentos hacia el píloro y el duodeno. Ren12 actúa sobre la digestión gástrica misma, y Ren13 actúa sobre el esófago y calma el hipo, las náuseas y los eructos sometiéndolo el Qi rebelde del Estómago.

JIANLI Ren11 *Construcción de Millas*

Acción

Estimula la función de descomposición y maduración del Estómago.
Estimula el descenso del Qi de Estómago.

Comentarios

Este punto se utiliza muy frecuentemente en caso de problemas a nivel del Estómago, para favorecer la digestión y estimular el descenso del Qi de Estomago. Por esto se utiliza en caso de plenitud y de distensión del epigastrio, náuseas, vómitos y dolores epigástricos. Es sobre todo eficaz en los síndromes de Exceso.

ZHONGWAN Ren12 *Mitad del epigastrio*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Estomago
Punto de Reunión de los Órganos Yang.
Punto Mu anterior del Jiao Medio.

Acción

Tonifica el Estomago y el Bazo.

Elimina la Humedad.
Regula el Qi de Estómago.

Comentarios

Es un punto principal para tratar los problemas del Estómago. Pero en la práctica se puede utilizar en prácticamente cualquier patología del sistema digestivo, es más eficaz en los síndromes de tipo Insuficiencia (en oposición a Jianli, Ren11, y Shangwan, Ren13, que son más eficaces en los síndromes de Exceso).

Ante todo, tonifica el Qi de Estómago y de Bazo, sobre todo cuando se asocia a Zusanli, E36. Tiene una acción suave y no es un punto de tonificación potente. Se puede utilizar en todos los síndromes de Insuficiencia de Estómago y de Bazo que se manifiestan por síntomas tales como una pérdida del apetito, pesadez y dolor epigástrico sordo aliviado con la toma de alimentos.

Este es el punto más usado, sobre todo cuando se aplican moxas, para tratar los síndromes de Frío por Insuficiencia del Bazo y Estómago. Se queman directamente conos de moxa sobre el punto o se produce calor con puros de moxa, o también se aplica una "caja de moxas" sobre la zona del punto. Una caja de moxas es un recipiente de madera sin fondo que tiene una rejilla metálica situada aproximadamente a un 1/3 inferior de su altura. Se pone moxa sobre la rejilla metálica, se enciende y se cierra la caja con una tapa móvil. Esta técnica de moxibustión es particularmente recomendable en las patologías de Frío por Insuficiencia de Estómago y Bazo. (Fig. 95)

Otro uso importante de Ren12 es para eliminar la Humedad. Lo hace tonificando la función del Bazo de transporte y transformación de los líquidos. Es usado frecuentemente en cualquier síndrome que involucre Humedad en cualquier parte del cuerpo.

Finalmente, también reduce el Qi rebelde del Estómago (es decir, el Qi de Estómago asciende en vez de descender), pero no es tan efectivo para esta función como Shangwan Ren13.

SHANGWAN Ren13 *Epigastrio Superior*

Acción

Reduce el Qi Rebelde del Estómago.

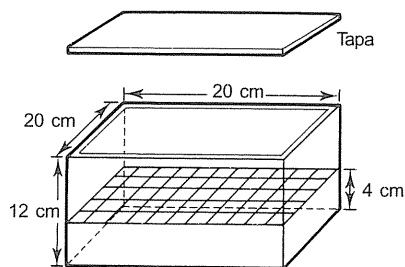

Fig. 95 Caja de moxa

Comentarios

Es el punto más eficaz para someter el Qi Rebelde del Estómago, es decir, el Qi que asciende y provoca síntomas tales como hipo, eructos, náuseas, vómitos y una sensación de plenitud en la parte superior del epigastrio.

Se utiliza esencialmente en los síndromes de Exceso de Estómago.

JUQUE Ren14 *Gran Palacio*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Corazón.

Acción

Somete el Qi Rebelde del Estómago.

Calma la Mente.

Aclara el Calor.

Comentarios

Este punto actúa sobre el Estómago y el Corazón. Somete el Qi Rebelde del Estómago de la misma manera que lo hace Shangwan, Ren13, es el punto ideal a utilizar en caso de problemas digestivos con Qi rebelde del Estómago de origen emocional, porque trata a la vez el Estómago y el Corazón.

Aclara el Fuego del Corazón y calma la Mente y se utiliza frecuentemente cuando la Flema-Calor nubla el Corazón, lo que provoca síntomas mentales.

JIUWEI Ren15 *Cola de Paloma*

Naturaleza

Punto Luo del Ren Mai.

Punto Yuan de los 5 órganos Yin.

Acción

Calma la Mente

Beneficia al Qi Original.

Comentarios

Es un punto muy importante y muy potente para calmar la Mente. Según el capítulo 1 del Eje Espiritual, es el punto Yuan de todos los órganos Yin, lo que significa que actúa sobre el Qi Original de todos los órganos Yin.¹

Este punto nutre todas los órganos Yin y calma la Mente, sobre todo en caso de Insuficiencia de Yin. Tiene un potente efecto calmante en caso de ansiedad intensa, preocupaciones, perturbaciones emocionales, temores y obsesiones.

De este punto parte el canal Luo del Ren Mai que lo controla. A partir de este punto, el vaso Luo se divide en numerosas ramificaciones que se distribuyen por todo el abdomen. Cuando el canal Luo está en insuficiencia aparece picor a nivel del abdomen, cuando está en Exceso aparece dolor abdominal. Se puede utilizar Ren15 tanto en los síndromes por Insuficiencia o Plenitud del canal Luo.

Este punto se sitúa en la extremidad del apéndice xifoides que es conocida comúnmente en China bajo el nombre de "cola de paloma", de ahí el nombre de este punto.

SHANZHONG (o TANZHONG) Ren17 *Centro del Pecho*

Naturaleza

Punto Mu anterior del Pericardio

Punto Mu anterior del Jiao Superior.

Punto Hui, de Estimulación sistémica del Qi.

Punto del Mar del Qi.

Acción

Tonifica el Qi.

Regula el Qi.

Dispersa la sensación de plenitud en el pecho.

Aclara el Pulmón.

Disuelve Flema.

Beneficia al diafragma y los senos.

Comentarios

Es un punto muy importante para tonificar el Qi: es a la vez el punto de Estimulación sistémica del Qi y un punto del Mar del Qi. Tonifica el Qi del pecho que esta en relación con el Corazón y el Pulmón.

Por esto se utiliza este punto para tonificar el Qi, pero únicamente en relación con el Qi del Pulmón y su acción dispersante y descendente del Qi. Si la Insuficiencia de Qi proviene de una debilidad del Estómago o Bazo, la utilización de este punto sólo es insuficiente para tonificar el Qi y es preciso asociarlo con otros puntos como. Zusanli E36, Zhongwan Ren12, y Qihai Ren6.

Además de tonificar el Qi, regula también el Qi y dispersa los estancamientos del Qi en el pecho. Por esto se utiliza en cualquier patología que se caracterice por un estancamiento de Qi en el pecho, con síntomas tales como una sensación de opresión o angustia en el pecho, ahogo y dolor en el pecho.

Ren17 dispersa la plenitud del pecho y favorece la respiración. Por esto se utiliza para tratar la sensación de angustia, sea de la naturaleza que sea, provenga de una Insuficiencia de Qi de Pulmón, de una Insuficiencia de Corazón o de obstrucción del pecho por Flema.

Este punto estimula también el descenso del Qi del Pulmón y se utiliza en caso de tos crónica. Disuelve también la Flema del Pulmón y se utiliza entonces en caso de bronquitis crónica.

Finalmente, ejerce un efecto benéfico sobre el diafragma y puede servir para tratar la hernia de hiato. Actúa también sobre los senos y puede utilizarse en caso de lactación insuficiente debida a una insuficiencia de Qi y Sangre.

TIANTU Ren22 *Proyección Celeste*

Naturaleza

Punto del Yin Wei Mai.

Acción

Estimula el descenso del Qi del Pulmón.
Disuelve la Flema
Aclara el Calor.
Detiene la tos.
Beneficia la garganta.
Alivia el asma.

Comentarios

Este punto estimula el descenso del Qi del Pulmón y se utiliza muy frecuentemente en caso de tos y de asma, sean agudos o crónicos.

Disuelve la Flema de la garganta y del Pulmón y favorece la expectoración. Se utiliza en las patologías agudas con la bronquitis aguda con expectoración abundante, o en los casos crónicos de acumulación de Flema en la garganta.

Aclara el Calor del Pulmón y se utiliza en la fase aguda de la invasión de Viento-Calor en el Pulmón, tanto en su estado externo como en su estado interno, cuando se acompañan de dolor de garganta.

LIANQUAN Ren23 *Fuente del Rincón*

Naturaleza

Punto del Yin Wei Mai.

Acción

Elimina el Viento interno.
Favorece el habla
Aclara el Fuego.
Disuelve la Flema
Somete el Qi Rebelde.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en caso de afasia o de pérdida del habla consecutiva a un ataque de Viento interno. Que afecta directamente a la lengua y puede utilizarse en asociación con Tongli, C5, en caso de dificultades para hablar y de afasia.

Se utiliza también para tratar problemas locales de garganta, como nódulos sobre las cuerdas vocales.

CHENGJIAN Ren24 *Receptáculo de la Saliva*

Acción

Elimina el Viento externo.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente como punto local en las invasiones de la cara por el Viento externo que entrañan una parálisis facial. Se utiliza en caso de parálisis de la boca.

NOTAS

1 Eje Espiritual, pág.3

Puntos de Du Mai 47

督脉

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de Du Mai parte del útero (o de la profundidad del bajo vientre en los hombres) y va al perineo, donde emerge. Ascende después a lo largo de la línea media de la espalda y del cuello hasta Fengfu Du16, entrando en el cerebro. Sube después al vértex para después descender por la línea media de la cara hasta el labio superior. (Fig. 96)

TRAYECTO DEL CANAL LUO

En el punto Changjiang Du1, el canal Luo se divide en dos ramas que ascienden a cada lado de la columna vertebral hasta el occipital, desde donde se distribuyen hasta el vértice de la cabeza. A nivel del omóplato, una rama se extiende hasta el canal de la Vejiga y la parte superior de la columna vertebral.

CHANGQIANG Du1 *Fuerza Duradera*

Naturaleza

Punto Luo de Du Mai.

Acción

Regula Du Mai y Ren Mai.

Elimina Humedad - Calor.

Calma la Mente.

Comentarios

Este es el punto de comienzo y el punto Luo del Du Mai. Siendo el punto de conexión, conecta con Ren Mai. Se puede pues utilizar para eliminar las obstrucciones a la vez de Du Mai y de Ren Mai.

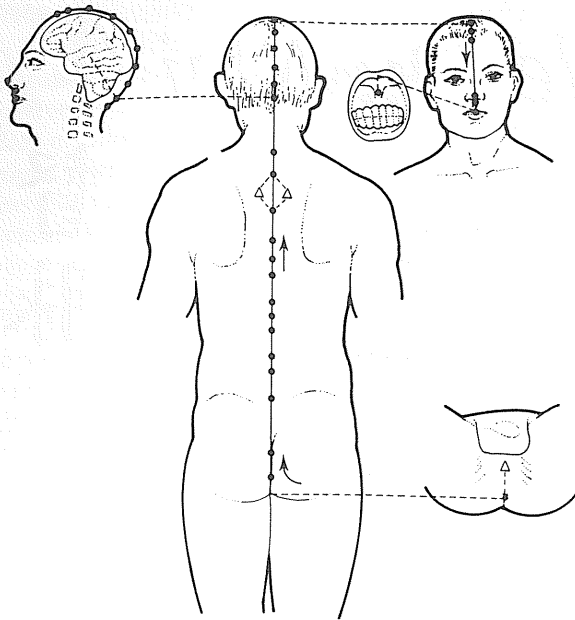

Fig. 96 Du Mai

Es frecuentemente utilizado como punto local para tratar los prolapsos de ano. También elimina Humedad – Calor al nivel del ano y se utiliza por consiguiente en casos de hemorroides.

Aunque se sitúa en la parte más baja de Du Mai, puede también servir para actuar sobre la parte más alta, es decir, sobre el cerebro. Por eso se utiliza para calmar la Mente en las enfermedades mentales que se caracterizan por agitación e hipomanía.

YAOSHU Du2 *Punto Shu de la región Lumbar*

Acción

Extingue el Viento interno.
Calma los espasmos y las convulsiones.
Fortalece la región lumbar.

Comentarios

Éste es un punto importante para eliminar el Viento interno y sus manifestaciones, sobre todo los espasmos y convulsiones. Por esto es un punto principal de tratamiento de la epilepsia. Cuando se usa en el tratamiento de la epilepsia, es necesario pincharlo oblicuamente hacia arriba y esforzarse

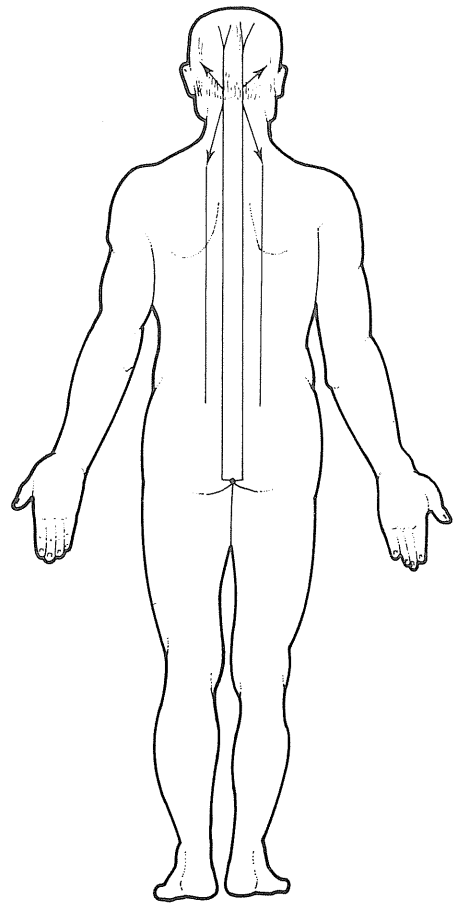

Fig. 96 A Canal Luo del Du Mai

en obtener una sensación de aguja que ascienda lo más alto posible.

Además, puede utilizarse como punto local en los dolores crónicos de la región del sacro, debidos a una insuficiencia del Yang de Riñón.

YAOYANGGUAN Du3 *Puerta Yang lumbar*

Acción

Fortalece la región lumbar.
Tonifica el Yang.
Fortalece las piernas.

Comentarios

Este punto es utilizado con mucha frecuencia como punto local para tratar las lumbalgias, sobre todo

las que su origen proviene de una insuficiencia de Yang de Riñón. Está también particularmente indicado cuando el dolor irradia hasta las piernas.

Además de fortalecer la región lumbar, por tonificación del Yang de Riñón, fortalece también las piernas y es un punto importante en el tratamiento de Síndromes de Atrofia caracterizados por una debilidad de las piernas.

MINGMEN Du4 *Puerta de la Vida*

Acción

Tonifica el Yang del Riñón.
Nutre el Qi Original.
Calienta la Puerta de la Vida
Expulsa al Frío.
Fortalece la región lumbar.
Beneficia a la Esencia.

Comentarios

Este es el punto más potente para fortalecer el Yang de Riñón y todas las energías Yang en general, sobre todo cuando sobre él se aplica moxa. Por eso se utiliza en caso de insuficiencia de Yang de Riñón acompañado de síntomas como frialdad, micciones abundantes y claras, cansancio, falta de vitalidad, depresión, debilidad de rodillas y de piernas, una lengua Pálida y un pulso Sumergido y Débil. Si se aplica moxa sobre este punto, hay que ser particularmente prudente, ya que es un punto muy potente para calentar. Es pues necesario asegurarse no solamente que se está con claridad en presencia de una insuficiencia de Yang de Riñón, sino también de la presencia de Frío interno. Un individuo puede sufrir una insuficiencia de Yang de Riñón, pero presentar un Calor interno en otra región (por ejemplo una Humedad-Calor en el Intestino). En este caso, este punto no está indicado pues agravaría el Calor.

El Qi Original está en relación con el Qi del Cielo Anterior, y con la constitución y la vitalidad fundamental del individuo. Este punto fortalece el Qi Original y es recomendado en caso de debilidad crónica, ya sea física o mental.

También beneficia el aspecto Yang de la Esencia de Riñón, y está siempre indicado en las alteraciones sexuales de cualquier género cuando son

debidas a una debilidad de la Esencia, como por ejemplo la impotencia, la eyaculación precoz y las poluciones nocturnas.

Du4 es muy eficaz para fortalecer la región lumbar y las rodillas, estando aconsejado en casos de lumbalgias crónicas debidas a una insuficiencia de Yang de Riñón.

Du4 es un punto específico para eliminar el Frío interno debido a una insuficiencia de Yang. Este último puede situarse en el Bazo y manifestarse con diarreas, en la Vejiga y manifestarse con micciones claras y abundantes, incontinenia o enuresis, en el Intestino manifestarse con dolores abdominales o a nivel del útero manifestándose como dismenorrea o esterilidad.

JINSUO Du8 *Espasmo del Tendón*

Acción

Relaja los tendones.
Elimina el Viento interno.

Comentarios

Como su nombre indica claramente, este punto elimina el Viento interno y sus manifestaciones, como son las convulsiones, los espasmos musculares, los temblores o la epilepsia.

ZHIYANG Du9 *Alcanzando el Yang*

Acción

Regula el Hígado y la Vesícula Biliar.
Moviliza el Qi.
Abre el pecho y el diafragma.
Elimina Humedad-Calor.

Comentarios

Este punto está relacionado con el Hígado y la Vesícula Biliar y favorece la uniforme circulación del Qi del Hígado. Se utiliza en casos de dolor y de distensión de los hipocondrios.

Moviliza el Qi de modo general y se utiliza en caso de estancamiento del Qi en el Jiao Medio.

Actúa sobre el pecho y el diafragma liberando en estas zonas los estancamientos de Qi que produ-

cen una sensación de distensión o de opresión, hipo y suspiros.

Finalmente, elimina Humedad-Calor en la Vesícula Biliar y el Hígado y está recomendado en el tratamiento de la ictericia.

SHENDAO Du11 *Camino de la Mente*

Acción

Regula el Corazón.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto está al mismo nivel que Xinshu, V15, el punto Shu de Corazón y su acción concierne esencialmente al Corazón. Aclara el Fuego de Corazón y calma la Mente y se utiliza generalmente en los síndromes de Exceso del Corazón.

SHENZHU Du12 *Pilar del Cuerpo*

Acción

Elimina el Viento interno.
Calma los espasmos.
Tonifica el Qi de Pulmón.
Fortalece el cuerpo.

Comentarios

Este punto tiene dos funciones distintas, según se disperse o se tonifique. Cuando se dispersa, elimina el Viento Interno y calma los espasmos, las convulsiones y los temblores. Se le utiliza también en el tratamiento de la epilepsia.

Cuando se utiliza el método de tonificación, tonifica el Qi de Pulmón (está al mismo nivel que Feishu, V13, el punto Shu de Pulmón) y, de modo general, fortalece el cuerpo. Se le utiliza también para tonificar el Pulmón y fortalecer el cuerpo después de una enfermedad crónica que ha debilitado particularmente al enfermo.

TAODAO Du13 *Camino del Horno*

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai y Vejiga.

Acción

Aclara el Calor
Libera el Exterior.
Regula el Shao Yang.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente para liberar el Exterior y expulsar Viento-Calor. Se le utiliza en la etapa inicial de las invasiones por Viento-Calor.

Es particularmente eficaz para eliminar el Calor en la etapa de Shao Yang, en la identificación de síndromes según las Seis Etapas, cuyo signo principal es la alternancia de escalofríos y de fiebre.

DAZHUI Du14 *Gran Vértebra*

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai, Vejiga, Vesícula Biliar y Estómago.

Acción

Aclara el Calor.
Libera el Exterior.
Elimina el Viento.
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.
Da claridad a la Mente.
Tonifica el Yang.

Comentarios

Este punto puede tener efectos contrarios según la técnica de la manipulación utilizada. Cuando se usa el método de dispersión, libera el Exterior y es utilizado en las invasiones de Viento-Calor externo: este punto libera el Exterior y expulsa el Viento-Calor. Regula también al Qi Nutritivo y el Qi Defensivo cuando la persona ha sido atacada por Viento externo y está sudando.

Aclara también el Calor interno y puede utilizarse en algunos síndromes de Calor Interno.

Cuando se utiliza el método de tonificación y, en particular, si es con moxibustión directa, tonifica el Yang y puede utilizarse en algunos síndrome de insuficiencia de Yang. En particular, tonifica el Yang del Corazón. Como también es el punto

reunión de todos los canales Yang que transportan el Yang claro a la cabeza, este punto puede también volver a dar claridad a la mente y estimular el cerebro.

YAMEN Du15 *Puerta del Mutismo*

Naturaleza

Punto de Yang Wei Mai.

Acción

Da claridad a la mente.

Estimula el habla

Comentarios

La principal acción de este punto es estimular el habla. Se utiliza para favorecer la facultad de hablar en los niños que tienen dificultades en la expresión verbal, o en los adultos después de un ataque de Viento interno.

Usado con método de tonificación, puede también nutrir al cerebro y devolver la claridad a la mente

Durante la Revolución cultural, en China, se pretendió que este punto tenía efectos milagrosos en el tratamiento de los sordomudos, los médicos chinos después han reconocido, que la mayor parte de estas afirmaciones eran exageradas, incluso falsas.

FENGFU Du16 *Palacio del Viento*

Naturaleza

Punto de Yang Wei Mai.

Punto del Mar de la Médula.

Acción

Elimina el Viento.

Aclara la mente.

Beneficia al cerebro.

Comentarios

Este punto elimina a la vez tanto el Viento externo

como interno. Puede ser también utilizado en caso de invasión por Viento - Frío o Viento-Calor así como en los síndromes de Viento interno, tales como en los ataques de Viento interno, de epilepsia, o en vértigos importantes.

Este es un punto del Mar de la Médula. La Médula rellena el cerebro y este punto puede así devolver la claridad a la mente y estimular el cerebro.

NAOHU Du17 *Ventana del Cerebro*

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai y Vejiga.

Acción

Elimina el Viento.

Beneficia al cerebro.

Da claridad a la mente.

Comentarios

Este punto sirve esencialmente para someter el Viento interno que afecta al cerebro. Por esto está indicado en casos de epilepsia, en ataques de Viento interno y en vértigos graves.

HOUDING Du19 *Vértex Posterior*

Acción

Calma la mente.

Comentarios

Este punto tiene un poderoso efecto calmante sobre la Mente y es utilizado frecuentemente en casos de ansiedad intensa, con frecuencia en combinación con Jiuwei, Ren15.

BAIHUI Du20 *Cien Reuniones*

Naturaleza

Punto de cruce de todos los Canales Yang.

Punto del Mar de la Médula.

Acción

Da claridad a la Mente.
 Mejora la moral.
 Tonifica el Yang.
 Fortalece la función de ascenso del Bazo.
 Elimina el Viento interno.
 Restaura la consciencia.

Comentarios

Este es un punto reunión de todos los canales Yang que hace ascender el Yang claro a la cabeza: puede estimular fuertemente el ascenso del Yang y da claridad a la mente. Es igualmente muy eficaz para devolver la moral a una persona deprimida.

Cuando se trata en moxibustión directa, tonifica el Yang y estimula la función de ascenso del Bazo; por eso se utiliza para tratar los prolapsos de órganos, como los prolapsos de estómago, de útero, de vejiga, del ano, o de la vagina.

Cuando se le aplica moxa para tonificar el Yang, hay que ser muy prudente y asegurarse bien que el paciente no tiene absolutamente ningún signo de Calor. Además está contraindicado aplicar moxas sobre este punto cuando el enfermo tiene hipertensión arterial.

Cuando se usa con el método de dispersión, elimina el Viento interno y puede utilizarse en casos de vértigos.

Finalmente, promueve la resucitación cuando la persona esta inconsciente, sobre todo al combinarlo con Renzhong, Du26, y Neiguan, PC6.

SHANGXING Du23 *La Estrella más Alta*

Acción

Abre la nariz

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en caso de

problemas crónicos de nariz, como rinitis alérgica o la sinusitis, para despejar la nariz y disolver la Flema.

SHENTING Du24 *Patio de la Mente*

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai y Estómago.

Acción

Calma la Mente.

Comentarios

Es un punto muy importante y muy potente para calmar la Mente. Se combina frecuentemente a Benshen, VB13, en caso de ansiedad y miedos intensos.

Se le emplea también en psiquiatría en los casos de esquizofrenia y desdoblamiento de pensamientos.

RENZHONG Du26 *Centro de la Persona*

Acción

Promueve la resucitación.
 Beneficia a la columna lumbar.

Comentarios

Este punto se usa para promover la resucitación cuando la persona está inconsciente.

Es también un punto distal empírico para tratar los esguinces agudos de la región lumbar, pero únicamente cuando el dolor está localizado sobre la columna vertebral. En este caso generalmente se le dispersa, mientras que el paciente, en pie, se agacha y levanta despacio.

Puntos Extraordinarios 48

经外奇穴

YINTANG *Vestíbulo del Sello*

Localización

Sobre la línea media del cuerpo, entre las cejas.

Acción

Elimina el Viento.
Detiene las convulsiones.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto elimina el Viento interno y sus manifestaciones, particularmente las convulsiones. Por esto es utilizado en los estados avanzados de enfermedades febriles infantiles.

En la práctica cotidiana, Yintang es más comúnmente utilizado para calmar la Mente y combatir la ansiedad.

TAIYANG *Gran Yang*

Localización

En una pequeña depresión situada a 1 *cun* posterior del punto medio de la línea entre el extremo lateral de la ceja y el canto externo del ojo.

Acción

Elimina el Viento.
Aclara el Fuego.

Comentarios

Este punto se utiliza muy frecuentemente como punto local en el caso de cefaleas debidas a un ascenso del Yang de Hígado o de Fuego de Hígado.

Puede también utilizarse para tratar los problemas oculares debidos al Calor, bien sea externo como en las invasiones por Viento-Calor, o interno como el Fuego de Hígado.

BAXIE *Ocho Factores Patógenos*

Localización

Sobre el dorso de la mano, entre los nudillos de ambas manos.

Acción

Relaja los tendones.
Elimina el Viento - Humedad.
Vigoriza la Sangre.

Comentarios

Estos puntos se utilizan frecuentemente en casos de Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la mano y de los dedos. Eliminan Viento y Humedad y relajan los tendones.

Movilizan la Sangre en la mano y los dedos, y se utilizan en los Síndromes de Atrofia crónica de la mano.

BAFENG *Ocho Vientos*

Localización

Sobre el dorso del pie, en cada espacio interdigital de los cinco dedos, detrás del pliegue de la comisura interdigital.

Acción

Igual a los de Baxie.

Comentarios

Estos puntos se utilizan como Baxie, en casos de Síndromes de Obstrucción Dolorosa del pie.

ZIGONG *Palacio del Niño*

Localización

En la parte inferior del abdomen, 3 *cun* por fuera de Zhongji, Ren3

Acción

Tonifica y calienta el Qi Original.
Regula las menstruaciones.
Calma al feto.

Comentarios

Este punto sirve para tonificar el Riñón y para regular las menstruaciones. Está particularmente indicado en las mujeres, en caso de menorragias, de metrorragias, y de infertilidad.

YUYAO *Espina de Pez*

Localización

En medio de las cejas

Acción

Aclara el Calor.
Elimina las obstrucciones del canal.
Aclara los ojos.

Comentarios

Este punto se utiliza en caso de problemas oculares como una visión turbia o moscas volantes, sobre todo si provienen de una insuficiencia de Sangre de Hígado.

SIFENG *Cuatro Grietas*

Localización

Sobre la superficie palmar, en el pliegue transversal de la articulación interfalángica proximal de los cuatro dedos (excluyendo el pulgar).

Acción

Eliminan el Viento.

Eliminan la Humedad.
Favorecen la digestión.

Comentarios

Estos puntos se utilizan sobre todo en los niños, para favorecer la digestión. Es necesario pinchar estos puntos y extraer un líquido amarillo de ellos. Pero también son eficaces si no sale este líquido amarillo.

SHIXUAN Diez Declaraciones

Localización

En el extremo de los diez dedos, alrededor de 0,1 *cun* del borde distal de las uñas.

Acción

Aclaran el Calor.
Reducen el Viento interno.
Abren los orificios.

Comentarios

Estos puntos se utilizan en los casos agudos cuando la persona está inconsciente, como consecuencia de un ataque de ataque de Viento.

XIYAN Ojo de la Rodilla

Localización

Son dos puntos situados en las depresiones mediales y laterales del ligamento patelar. El punto Xiyán externo coincide con Dubi, E35.

Acción

Eliminan el Viento-Humedad.
Beneficia las rodillas.

Comentarios

Son puntos locales importantes en el tratamiento de los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la rodilla, sobre todo cuando el dolor está situado delante de la rodilla en profundidad, dentro de la articulación.

Hay que insertar la aguja ligeramente oblicua orientada hacia arriba y al centro de la articulación, a una profundidad de alrededor de 0,25 *cun*.

Estos puntos dan resultados particularmente positivos cuando se les aplica moxa sobre las agujas.

JINGGONG Palacio de la Esencia

Localización

En la espalda a 0,5 *cun* hacia fuera de Zhishi, 52V.

Acción

Tonifica la Esencia del Riñón.

Comentarios

Se utiliza este punto para tonificar el Riñón y más particularmente la Esencia de Riñón.

HUATUOJIAJI Puntos Hua Tuo de la espalda

Localización

Son un grupo de puntos localizados a cada lado de la columna vertebral, a 0,5 *cun* de la línea media, a nivel de los espacios intervertebrales, situados desde la primera vértebra torácica a la quinta vértebra lumbar.

Acción

Varían en función de la localización de cada punto.

Comentarios

Estos puntos llevan el nombre del célebre médico Hua Tuo, que vivió durante la dinastía Han. Se piensa que el utilizaba estos puntos como puntos Shu de la Espalda.

La acción de estos puntos es semejante a aquellas de los puntos Shu de la Espalda. De todos modos son poco utilizados en este contexto, pues se prefieren los puntos Shu de la Espalda que son más eficaces. Sin embargo, son utilizados a menudo como puntos locales de tratamiento de dolor de espalda y son particularmente útiles para corregir eficazmente las desviaciones de las vértebras.

SISHENCONG *Cuatro Mentas Oyendo*

Localización

Es un grupo de cuatro puntos situados en el vértex, dispuestos en cruz a 1 cun alrededor de Baihui, Du20.

Acción

Reducen el Viento interno.

Comentarios

Estos puntos se utilizan esencialmente como puntos locales en el tratamiento de la epilepsia.

DING CHUAN *Deteniendo el asma*

Localización

Este punto está situado a 0,5 cun por fuera de Dazhui, Du14.

Acción

Elimina el Viento externo.
Calma el asma.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente para calmar las crisis de asma agudas.

SHIQIZHUIXIA *Por debajo de la 17ª vértebra*

Localización

Este punto se sitúa sobre la línea media de la espalda, bajo la apofisis de la 5ª vértebra lumbar.

Acción

Elimina las Obstrucciones del Canal.
Beneficia a la espalda.

Comentarios

Este punto es excelente como punto local en el tratamiento de los dolores lumbares, bien sea el dolor cen-

tral o bilateral. Solo se utiliza cuando el dolor es relativamente bajo, justo por debajo del sacro o sobre él.

JIANNEILING *Relieve interno del hombro*

Localización

A media distancia entre el pliegue interior de la axila y Jianyu, IG15.

Acción

Elimina las Obstrucciones del Canal.
Elimina la Humedad y el Frío.

Comentarios

Es un punto local extremadamente útil en el tratamiento de los dolores de hombro o en los hombros congelados. Sólo se selecciona en el dolor que irradia hacia la cara anterior del hombro.

DANNANGXUE *Punto de la Vesícula Biliar*

Localización

Este punto está situado alrededor de 1 cun bajo Yanglingquan, VB34. Su localización no es fija y se inserta la aguja por debajo de VB34, allí donde la zona es sensible a la presión.

Acción

Elimina la Humedad-Calor de la Vesícula Biliar.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente (cuando es sensible a la presión) para eliminar la Humedad-Calor de la Vesícula Biliar en las colecistitis o las colelitiasis.

LANWEIXUE *Punto del Apéndice*

Localización

Sobre el canal del Estómago, entre Zusanli E36 y Shangjuxu, E37 sobre la pierna derecha únicamente. La localización de este punto es igualmente

variable y se encuentra sobre la zona sensible a la presión localizada entre E36 y E37.

Acción

Detiene los dolores abdominales.
Elimina la Humedad-Calor.

Comentarios

Este punto no es utilizado más que en las crisis de apendicitis agudas, para calmar el dolor. También es punto útil en el diagnóstico de apendicitis (incluida la apendicitis crónica) cuando es sensible a la presión.

Anexo 1

Identificación de Síndromes Según las Seis Etapas¹

ETAPA TAI YANG

MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES

Fiebre, aversión al frío, rigidez de cuello, cefaleas, dolores en todo el cuerpo y pulso Flotante.

ATAQUE DE VIENTO

Fiebre, aversión al viento, rigidez de cuello, dolores en todo el cuerpo, sudoración, y pulso Flotante-Lento.

ATAQUE DE FRÍO

Fiebre, aversión al frío, rigidez de cuello, cefaleas, importantes dolores en el cuerpo, ausencia de sudoración, respiración entrecortada, pulso Flotante-Tenso.

ETAPA YANG MING

MANIFESTACIONES CLINICAS GENERALES

Fiebre alta, transpiración profusa, aversión al calor, sed, pulso Desbordante.

SÍNDROME DE LOS CANALES YANG MING

Fiebre alta, transpiración profusa, aversión al calor, sed y deseo de beber agua fría, rostro rojo, agitación,

lengua Roja con saburra amarilla y pulso Desbordante y Rápido.

SÍNDROME DE LOS ÓRGANOS YANG MING

Fiebre alta que se agrava por la tarde, transpiración profusa, estreñimiento, sed con deseo de beber agua fría, hinchazón y dolor en el abdomen que se agrava con la presión, agitación e irritabilidad, delirio en los casos graves, lengua Roja con saburra seca amarilla o negra y pulso Sumergido-Lleno.

ETAPA SHAO YANG

Alternancia de escalofríos y fiebre, sensación de plenitud a nivel del costado y de la región del hipocondrio, falta de apetito, irritabilidad, sequedad de garganta, náuseas, gusto amargo, visión borrosa, la saburra lingual blanca y resbaladiza sólo en un lado y pulso de Cuerda.

ETAPA TAI YIN

Sensación de plenitud abdominal, vómitos, pérdida de apetito, diarreas, ausencia de sed, lengua Pálida y pulso Sumergido y Lento.

ETAPA SHAO YIN

SÍNDROME DE FRÍO EN SHAO YIN

Escalofríos, aversión al frío, languidez, letargo,

miembros fríos, diarrea, ausencia de sed o deseo de beber bebidas calientes, orina abundante y clara, lengua Pálida y pulso Sumergido y Fino.

SÍNDROME DE CALOR EN SHAO YIN

Fiebre, irritabilidad, insomnio, sequedad de garganta y boca, orina escasa y oscura, lengua Roja sin saburra y pulso Filiforme-Rápido.

ETAPA JUE YIN

Sed, sensación de que la energía asciende al pecho, dolor y sensación de calor en el pecho, sensación de hambre sin deseo de comer, miembros fríos, diarrea y vómitos.

NOTAS

- 1 Para una más detallada discusión de estos temas ver: Maciocia G. 1999 Diagnóstico por la Lengua en Medicina China, Editorial Aneid Press, pág. 173 - 180

Anexo 2

Identificación de Síndromes Según los Cuatro Niveles

NIVEL DEL QI DEFENSIVO

Fiebre, aversión al frío, cefaleas, transpiración ligera, rinorrea con secreción amarilla, ligera sed, garganta dolorida, amígdalas rojas e inflamadas, los lados y la punta de la lengua Rojos, pulso Flotante-Rápido.

NIVEL DEL QI

Fiebre alta, aversión al calor, tos con expectoración de esputos delgados y amarillos, asma, sed, lengua Roja con saburra espesa y amarilla, pulso Resbaladizo-Rápido.

NIVEL DEL QI NUTRITIVO

Fiebre por la noche, boca seca sin deseo de beber, insomnio, agitación mental, afasia, manchas cutáneas, en casos graves coma, lengua Roja Oscura, pulso Filiforme-Rápido.

NIVEL DE LA SANGRE

Fiebre alta, erupciones cutáneas, vómitos de sangre, epístaxis, sangre en las heces, sangre en la orina, comportamiento maniaco, en casos graves convulsiones, lengua Roja Oscura sin saburra, pulso de Cuerda-Rápido.

Anexo 3

Identificación de Síndromes Según el San Jiao

JIAO SUPERIOR

VIENTO-CALOR QUE INVADE EL PULMÓN

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son las mismas que las del Nivel del Qi Defensivo en la Identificación de Síndromes Según los 4 Niveles.

CALOR EN EL PULMÓN

Fiebre, transpiración, tos, asma, sed, sensación de opresión y dolor en el pecho, lengua Roja con saburra amarilla, pulso Rápido (este síndrome corresponde al síndrome del Nivel del Qi desde el punto de vista de la Identificación de Síndromes Según los 4 Niveles).

CALOR EN EL PERICARDIO

Fiebre, sensación de quemazón en el epigastrio, miembros fríos, delirio, afasia, lengua rígida, Roja Oscura sin saburra, pulso Filiforme-Rápido (este síndrome corresponde al síndrome del Nivel del Qi Nutritivo desde el punto de vista de la Identificación de Síndromes Según los 4 Niveles).

JIAO MEDIO

CALOR EN YANG MING

Las manifestaciones clínicas son las mismas que en el síndrome de los Órganos Yang Ming desde el punto de vista de la Identificación de Síndromes Según las Seis Etapas.

CALOR-HUMEDAD QUE INVADE EL BAZO

Aversión al frío, ligera fiebre que empeora por la tarde, sensación de pesadez de cabeza o de todo el cuerpo, sensación de plenitud en el pecho y epigastrio, náuseas, vómitos, saburra lingual blanca y pegajosa, pulso Blando y Lento.

JIAO INFERIOR

Febrícula por la tarde, calor en las palmas de las manos y los pies, boca seca, laxitud, sordera, en los casos graves convulsiones, lengua Roja Oscura sin saburra, pulso Filiforme-Rápido..

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the document details the results of the study. It shows that there has been a significant increase in sales volume over the past year, particularly in the online market. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a strong focus on customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines. The author also stresses the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure long-term success.

Glosario de Términos Chinos

五行	Wu Xing	5 Elementos
相生	Xiang Sheng	Ciclo de Generación
相克	Xiang Ke	Ciclo de Control
相乘	Xiang Cheng	Ciclo de Explotación
相侮	Xiang Wu	Ciclo de Oposición
先天之气	Xian Tian Zhi Qi	Qi de Cielo Anterior
后天之气	Hou Tian Zhi Qi	Qi de Cielo Posterior
精	Jing	Esencia o Esencia de Riñón
原气	Yuan Qi	Qi Original
卫气	Wei Qi	Qi Defensivo
营气	Ying Qi	Qi Nutritivo
宗气	Zong Qi	Qi de Reunión
谷气	Gu Qi	Qi de los Alimentos
真气	Zhen Qi	Qi Verdadero
正气	Zheng Qi	Qi Correcto
血	Xue	Sangre
津液	Jin-Ye	Líquidos Orgánicos
中气	Zhong Qi	Qi Central
神	Shen	Mente
脏腑	Zangfu	Órganos Internos
脏	Zang	Órganos Yin
附	Fu	Órganos Yang
三焦	San Jiao	San Jiao
命门	Ming Men	Puerta de la Vida
寸	Cun	Cun
关	Guan	Guan
迟	Chi	Chi
实	Shi	Plenitud o Exceso
虚	Xu	Insuficiencia o Vacío
本	Ben	Raíz
标	Biao	Manifestación
络穴	Luo Xue	Puntos Luo, Enlace
原穴	Yuan Xue	Puntos Yuan, Fuente

郄穴	<i>Xi Xue</i>	Puntos Xi (Hendidura)
会穴	<i>Hui Xue</i>	Puntos Hui (de Reunión)
兆俞穴	(<i>Bei</i>) <i>Shu Xue</i>	Puntos Shu de la Espalda
募穴	<i>Mu Xue</i>	Puntos Mu Anteriores
八脉交会穴	<i>Ba Mai Jiao Hui Xue</i>	Puntos Confluencia de los Vasos Extraordinarios
五输穴	<i>Wu Shu Xue</i>	Cinco Puntos Shu, de Transporte, de 5 Elementos
太阳	<i>Tai Yang</i>	Tai Yang
少阳	<i>Shao Yang</i>	Shao Yang
阳明	<i>Yang Ming</i>	Yang Ming
太阴	<i>Tai Yin</i>	Tai Yin
少阴	<i>Shao Yin</i>	Shao Yin
厥阴	<i>Jue Yin</i>	Jue Yin
辨证	<i>Bian Zheng</i>	Identificación de Síndromes
魂	<i>Hun</i>	Alma Etérea
魄	<i>Po</i>	Alma Corpórea
意	<i>Yi</i>	Pensamiento
志	<i>Zhi</i>	Voluntad
任	<i>Ren-</i>	Puntos del Ren Mai
督	<i>Du-</i>	Puntos del Du Mai
痹证	<i>Bi Zheng</i>	Síndrome Bi, o de Obstrucción Dolorosa
痿证	<i>Wei Zheng</i>	Síndrome Wei, o de Atrofia
淋证	<i>Lin Zheng</i>	Síndrome Lin, o de Micción Dificultosa
中风	<i>Zhong Feng</i>	Ataque de Viento

Bibliografía

ANTIGUOS CLASICOS

1. 1979 Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo – Las Preguntas Simples (*Huang Ti Nei Jing Su Wen*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, 1ª publicación hacia el año 100 a.C.
2. 1981 El Eje Espiritual (*Ling Shu Jing*). Editorial Salud del Pueblo, Beijing, 1ª publicación hacia el año 100 a.C.
3. Colegio de Medicina Tradicional China de Nanjing 1979 Una Explicación Revisada del Clásico de las Dificultades (*Nan Jing Jiao Shi*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, 1ª publicación hacia el año 100 d. C.
4. Hua Tuo 1985 Clásico de las Transmisiones Secretas (*Zhong Cang Jing*) Editorial Científica de Jiangsu, 1ª publicación hacia el año 198 d. C.
5. Colegio de Medicina Tradicional China de Nanjing, Grupo de Investigación Shang Han Lun 1980 Discusión sobre las Enfermedades Inducidas por Frío (*Shang Han Lun*) por Zhang Zhong Ying, Editorial Científica de Shanghai, Shanghai, 1ª publicación hacia el año 220 d. C.
6. 1981 Discusión sobre las Prescripciones del Cofre de Oro (*Yin Gui Yao Lue Fang Lun*) Editorial Científica de Zhejiang, Zhejiang, 1ª publicación hacia el año 220 d.C.
7. Yang Ji Zhou 1980 Compendio de Acupuntura (*Zheng Jiu Da Cheng*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, 1ª publicación en 1601.

8. Zhang Jie Bin (también llamada Zhang Jing Yue) 1982 Clásico de las Categorías (*Lei Jing*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, 1ª publicación en 1624
9. Zhang Jing Yue 1986 Libro Completo de Jing Yue (*Jing Yue Quan Shu*) Editorial Científica de Shanghai, , Shanghai, 1ª publicación en 1634
10. Tang Zong Hai 1979 Discusión sobre la Sangre(*Xue Zheng Lu*), Editorial Salud del Pueblo 1ª publicación en 1884

TEXTOS MODERNOS

1. Gu He Dao 1979 Historia de la Medicina China (*Zhong Guo Yi Xue Shi Lue*), Editorial del Pueblo de Shanxi, Taiyuan.
2. 1981 Síndromes y Tratamiento de los Órganos Internos (*Zang Fu Zheng Zhi*) Editorial Científica de Tianjin, Tianjin.
3. 1980 Diccionario Conciso de Medicina China (*Jian Ming Zhong Yi Ci Dian*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing.
4. 1983 Teorías Históricas Seleccionadas de Medicina China (*Zhong Yi Li Dai Yi Lun Xuan*) Editorial Científica de Shandong, Jinan.
5. 1978 Fundamentos de Medicina China (*Zhong Yi Ji Chu Xue*) Editorial Científica de Shandong, Jinan.
6. 1979 Síndromes y Tratamiento de las Enfermedades de Riñón (*Shen Yu Shen Bing de Zheng Zhi*) Editorial Pueblo de Hebei, Hebei.

7. Colegio de Medicina Tradicional China de Guandong 1964 Un Estudio del Diagnóstico en Medicina China (*Zhong Yi Zhen Duan Xue*) Editorial Científica de Shanghai, Shanghai.
8. Colegio de Medicina Tradicional China de Naijing 1978 Un Estudio de las Enfermedades por Calor (*Wen Bing Xue*) Editorial Científica de Shanghai, Shanghai.
9. Li Wen Chuan, He Bao Yi 1987 Acupuntura Practica (*Shi Yong Zhen Jiu Xue*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing.
10. Zhai Ming Yi 1979 Medicina China Clínica (*Zhong Yi Lin Chuang Ji Chu*) Editorial Henan, Henan.
11. Li Shi Zhen 1985 Aplicación Clínica de los Puntos de Acupuntura Usados Frecuentemente (*Chang Yong Shu Xue Lin Chuang Fa Hui*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing.
12. Shan Yu Dang 1984 Selección de Puntos de Acupuntura Combinaciones de la Discusión sobre las Enfermedades inducidas por Frío (*Shang Han Lun Zhen Jiu Pei Xue Xuan Zhu*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing.
13. Ji Jie Yin 1984 Registros Clínicos de Acupuntura Tai Yi Shen (*Tai Yi Shen Zhen Jiu Lin Zheng Lu*) Editorial Científica de la Provincia de Shanxi, Shanxi
14. Zhan Cheng Xing, y Qi Jin 1984 Una Explicación del Significado de los Nombres de los Puntos de Acupuntura (*Jing Xue Shi Yi Hui Jie*) Compañía Editorial de Traducciones de Shanghai, Shanghai.
15. Zhang Shan Chen 1982 Colección Esencial de Puntos de Acupuntura del ABC de la Acupuntura (*Zhen Jiu Jia Yi Jing Shu Xue Zhong Ji*) Editorial Científica de Shandong, Shandong.
16. Colegio de Medicina Tradicional China de Beijing 1980 Medicina China Práctica (*Shi Yong Zhong Yi Xue*) Editorial Beijing, Beijing.
17. Colegio de Medicina Tradicional China de Anwei 1979 Manual Clínico de Medicina China (*Zhong Yi Lin Chuang Shou Li*) Editorial Científica de Anwei, Anwei.
18. Zhang Yuan Ji 1985 Colección Médica Meng He de Cuatro Doctores (*Meng He Si Jia Yi Ti*) Editorial Científica de la Provincia de Jiangsu, Nanjing.
19. Zhang Shan You 1980 Una Explicación de Pasajes Concernientes a la Acupuntura del Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo (*Nei Jing Zhen Jiu Lei Fang Yu Shi*) Editorial Científica de Shandong, Shandong.
20. Colegio de Medicina Tradicional de Anwei y Colegio de Medicina Tradicional de Shanghai 1987 Diccionario de Acupuntura (*Zhen Jiu Xue Ci Dian*) Editorial Científica de Shanghai, Shanghai.
21. Xu Ben Ren 1986 Acupuntura Clínica (*Lin Chuang Zhen Jiu Xue*) Editorial Científica de Liaoning, Liaoning.

Índice

A

- Abdomen:
 - exploración de, 176
 - preguntas con relación a, 151 - 160
- Acciones energéticas de los puntos, 381 - 382
- Actividad sexual, exceso / falta
 - enfermedad causada por, 140 - 141
 - síndromes de Riñón relacionados con, 261
- síndromes de Vejiga relacionados con, 302
- Actividad y función mental
- órganos Yin relacionados con, 73
- síndromes de Bazo relacionados con, 250 - 254
 - síndromes de Estómago relacionados con, 115
- Acúfenos, significación diagnóstica, 162
- Acupuntura, uso erróneo, 143
- Agua, *ver también* Viento - Agua
 - como base, 23
 - correspondencias, 21
 - eliminación, 119
 - Fuego y, 9 - 10
 - Riñón que la gobierna, 99
 - Riñón y Corazón se ayudan mutuamente, 108 - 109
 - síndromes relacionados con, 318
- Agua que se desborda, en la insuficiencia de Yang de Riñón, 267
- Agua vías del, regulación por el Pulmón, 88
- Alegría, 133
 - síndromes de Corazón relacionados con, 206
- Alimento, *ver también* Dieta, Terapia con dietas
 - descomposición y maduración del, 113 - 114
 - naturaleza del, 276
 - preguntas que conciernen al diagnóstico, 160

- recepción y transformación del, 116 - 117
- retención en el Estómago, 281 - 282
- Alma, *ver* Alma Corpórea, Alma Etérea
- Alma Corpórea, 73
 - Pulmón que alberga el, 88 - 89
- Alma Etérea, 73
 - Hígado que la alberga, 80 - 1
- Almacenaje, conservación y, Yin que corresponde a, 10 - 11
- Articulación
 - dolor en, significación diagnóstica, 159
 - patología, patología en el canal relacionada con, 322
- Ascenso de Fuego de Hígado, 224
- ascenso de Yang de Hígado y, comparación y diferenciación, 229 - 30
- Ascenso de Qi de Hígado, 82
- Ascenso de Yang de Hígado, 229 - 230
 - que causa Viento, 226

B

- Bafeng, 488
- Baihuanshu V30, 433
- Baihui Du20, 485
- Baohuang V53, 437
- Baxie, 488
- Bazo, 89 - 93, 241 - 8
 - Calor - Humedad lo invade, 254, 297
 - Ciclo de Oposición relacionado con, 27
 - Ciclo de Explotación relacionado con, 26 - 7, 27
 - Ciclo de Generación y de Control relacionados con, 22, 23, 27

- circulación del Qi y, 48
 como apoyo para el Corazón, 24
 Corazón y, relación entre ellos, 24, 112
 Estómago y, 115, 116
 función, 91, 95, 249
 Hígado lo invade, 231 - 232
 Hígado y, relación entre ellos, 108, 231 - 232
 La Puerta de la Vida lo calienta, 100
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53 - 4
 papel central del, 24, 60 - 1
 Pulmón y, relación entre ellos, 111
 Riñón y, relación entre ellos, 111
 Sangre y, relación entre ellos, 50
 síndromes, 249 - 59 - 497
 combinados, 254 - 57
 etiología (general), 249 - 50
- Benshen VB13, 460
 Biguan E31, 401
 Bilis
 almacenamiento, 118
 secreción / excreción, 118
 y la función del Hígado, relación entre, 79
- Binao IG14, 393
 Bingfeng ID12, 421
 Boca
 observación, 150
 Bazo que se abre a la boca, 93
- C**
- Cabello
 observación, 147
 Pulmón que lo controla, 87 - 8
 Riñón que se manifiesta en el, 99 - 100
- Cabeza
 carácter Yang de, 7 - 8
 en el diagnóstico, 145 - 9, 158 - 9
 observación, 145 - 9
- Caja de Moxa, 478
 Calor, *ver también*, Calor - Humedad, Calor por
 Insuficiencia, Calor-Plenitud, situación de Calor,
 Flema - Calor, Calor Estival, Viento - Calor
 Corazón que lo detesta, 75
 en el Yang Ming, 497
 en Intestino Grueso, 292-3
 en la Sangre, 198
 en Pericardio, 497
 en Pulmón, 497
 Fuego y, relación entre ellos, 315-6
 Intestino Grueso obstruido por, 293-4
 Viento generado por, calor extremo, 225-6
- Calor - Humedad
 Bazo invadido por, 254, 427
 en Hígado y Vesícula Biliar, 227 - 8
 en Intestino Grueso, 292
 en Vejiga, 302 - 3
 en Vesícula Biliar, 298
- Calor Estival, como síndrome de enfermedad,
 312
 Calor-Plenitud, 13, 186
 Calor por Insuficiencia y, comparación, 186 - 7
 en Intestino Delgado, 286
 Calor por insuficiencia, 13, 186 - 7
 Calor y Frío, 9 - 10, *ver también*, Calor por
 Insuficiencia, Plenitud de Calor, Calor
 Cambio, *ver* Transformación
- Canal de Bazo, 406 - 12
 puntos, 406 - 12
 Canal de Corazón, 413 - 16
 puntos, 413 - 16
 comparación, 417
 Canal de Estómago, 395 - 405
 puntos, 396 - 405
 Canal de Hígado, 466 - 71
 puntos, 467 - 71
 estancamiento de Frío en el, 228
 Canal de Intestino Delgado, 417 - 22
 puntos, 418 - 22
 Canal de Intestino Grueso, 388 - 94
 puntos, 389 - 94
 Canal de Pericardio, 447 - 51
 puntos, 447 - 51
 Canal de Pulmón, 382 - 88
 puntos, 383 - 88
 Canal de Riñón, 441 - 46
 puntos, 442 - 46
 Canal de San Jiao, 451 - 56
 puntos, 452 - 56
 Canal de Vesícula Biliar, 457 - 66
 puntos, 457 - 66
- Canales (sistema)
 como un río, 349 - 52
 dinámica, 349 - 52
 combinación de puntos, en relación con, 343
 - 48
 en el diagnóstico, 154, 176 - 78
 identificación de síndromes según, 180, 321 -
 24

- órganos contra, problemas en, 321
 Pulmón que controla, 86
 Puntos Shu situados a lo largo de, 351 - 52
 Canales Luo, 361
 Bazo, 406
 Corazón, 413
 Du Mai, 481
 en el diagnóstico, 154 - 55
 Estómago, 395 - 96
 Gran Luo, 397, 406
 Hígado, 467, 469
 Intestino Delgado, 418, 420
 Intestino Grueso, 389, 392
 Pericardio, 447, 449 - 50
 Pulmón, 383, 385 - 84
 Ren Mai, 473 - 479
 Riñón, 441, 443
 sintomatología 361 - 62
 San Jiao, 452, 454
 Vejiga, 423, 438
 Vesícula Biliar, 457, 464
 Carácter Yin de la parte anterior, 7
 Casos clínicos, principios de tratamiento en
 relación con, 337 - 41
 Causas (etiología)
 de dolor, 163
 de enfermedad, 129 - 44
 de síndromes de órganos, *ver órganos
 específicos y síndromes de órganos*
 Causas internas de enfermedad, 131 - 34
 Cefaleas, significación diagnóstica, 158
 Cerebro, Riñón que llena el, 98
 Changqiang Du1, 481 - 2
 Chengfu V36, 433
 Chengjiang Ren24, 480
 Chengling VB18, 461
 Chengqi E1, 396
 Chengshan V57, 437 - 8
 Chize P5, 384 - 5
 Chong Mai, 369, 370
 Chongmen B12, 411
 Chongyang E42, 404 - 5
 Ciclo Cosmológico de los Cinco Elementos, 18 -
 19, 61
 en fisiología, 22 - 4
 Ciclo de Oposición (de los Cinco Elementos), 20
 síndromes, 305
 Ciclo de Explotación (de los Cinco elementos), 19
 - 20
 en patología, 26 - 7
 síndromes, 318
 Ciclo de Control (de los Cinco Elementos), 19
 en fisiología, 21 - 3
 Ciclo de Generación (de los Cinco Elementos), 19
 en fisiología, 21 - 3
 en patología, 27 - 8
 síndromes, 317 - 8
 Ciclo diario en Yin y Yang, 4
 Ciclo Estacional
 Cinco Elementos como etapas de, 18
 Puntos Shu utilizados según el, 355
 Tierra y su papel en, 24
 Yin y Yang en, 4
 Ciliao V32, 433
 Cinco Elementos y, correspondencia entre ellos,
 356
 Cinco Elementos 15 - 34, 317 - 19
 constitución y los, 334 - 37
 correspondencia, 20, 24 - 6
 con factores patógenos, 356
 identificación de síndromes según los, 181,
 317 - 19
 puntos Shu usados según los, 355 - 56
 relaciones entre ellos, 18 - 20
 Cinco Elementos correspondencias, 20, 24 - 6
 Cinco Puntos Shu, *ver* Puntos Shu
 Cintura
 abajo, carácter Yin, 8
 arriba, carácter Yang, 8
 Clásico de las Dificultades
 Capítulo 68 (extracto), 352
 puntos Shu usados en, 352 - 53, 357
 puntos Yuan usados en, 360
 tomar el pulso y el, 165 - 68
 Clima (y tiempo), *ver también factores específicos
 climatológicos*
 enfermedad causado por, 135 - 37
 órganos de los sentidos y, relación entre ellos, 68
 sensibilidades a, significación, 25, 31
 síndromes de Bazo relación con, 251
 síndromes de Estómago relación con, 277
 síndromes de Vejiga, relacionados con, 287
 síndromes de Vesícula Biliar, relacionados
 con, 297
 Colapso
 de Intestino Grueso, 291
 de Yang de Corazón, 208
 de Yang, 193

- de Yin, 193
- Color en el diagnóstico, 25, 28 - 9
 cuerpo, 152 - 54
 lengua, 152
 menstruación 163 - 64
 ojo, 149 - 50
 orina, 160, 161
 rostro, 147, 148 - 49
- Combinación de puntos, principios de, 343 - 48
- Comer, *ver también* Dieta, Terapia con Dietas
 condición de, 275
 tiempo de, regularidad en, 276
- Comportamiento tranquilo, e inquieto, 10
- Conducta, observación de la, 147
- Conducta inquieta y tranquila, 10
- Conservación y almacenamiento, el Yin que
 corresponde a, 10- 11
- Constitución
 débil, enfermedad causada por, 137 - 38
 tratamiento considerando la, 333 - 37
- Consumo de alimentos, *ver* Dieta; Terapia con
 dietas
- Consumo mutuo de Yin y Yang, 5 - 6, 12 - 13
- Corazón, 71 - 6, 205 - 18
 Bazo y, relación entre ellos, 24, 112
 Ciclo de Oposición relacionado con, 27
 Ciclo de Explotación, relación con, 26, 27
 Ciclos de Producción y de Control, relación
 con, 22, 23, 27
 como la Raíz, 61
 emociones que lo afectan, 131, 132, 133
 Estómago y Bazo como soporte para, 24
 Flema - Fuego que le perturba, 214 - 15
 función, 71 - 6, 201
 Hígado y, relación entre ellos, 108
 Intestino Delgado y, relación entre ellos, 117
 movimiento del Qi y, 48
 Pericardio que le circunda, 105 - 6
 Pulmón y, relación entre ellos, 107
 Riñón y, que no están en armonía, 271 - 72
 Riñón y, relación entre ellos, 23, 23 -4, 108 -
 09, 271 - 72
 Sangre y, relación entre ellos, 50
 síndromes, 201 - 13
 etiología (general), 205 - 06
- Crecimiento
 Esencia relacionada con, 39 - 40
 Hígado que lo influencia, 81
- Riñón que lo gobierna, 98
- Cualidades básicas, como Cinco Elementos, 17
- Cuanzhu V2, 425
- Cuatro Niveles, identificación de síndromes
 según, 182, 495
- Cuerpo
 cuestiones en el diagnóstico relacionadas con,
 158
 divisiones, San Jiao como 3 divisiones del, 121
 - 22
 observación, 158
- Cuestionario, diagnóstico por, 156 - 57
- ## D
- Dabao B21, 411
- Dachangshu V25, 431 - 32
- Dadu B2, 407
- Dadun H1, 467 - 68
- Dahen B15, 411
- Dai Mai, 371, 375 - 76
- Daimai VB26, 462
- Daju E27, 400
- Daling PC7, 449 - 50
- Dannangxue, 490
- Danshu V19, 429
- Dazhong R4, 443
- Dazhu V11, 426
- Dazhui Du14, 484
- Debilidad de Ying o Yang, 8
- Debilidad hereditaria, asociada con problemas
 de Riñón, 260
- Debilidad hereditaria, síndromes de Riñón
 asociados con, 260
- Defecación, Riñón que la controla, 101, *ver
 también* Heces
- Dependencia entre el Yin y el Yang, 5, 11 - 12
- Derecha (parte del cuerpo)
 equilibrio de los puntos de izquierda y, 332 -
 3
- Yin que se corresponde con, 3
- Desarmonía causas de, 129 - 44
- Desarrollo
 Bazo como origen del, 94
 Esencia relacionada con, 39 - 40
 Riñón que gobierna el, 98
- Descomposición del alimento, 113 - 114
- Deseo sexual, exceso/falta, 140

- Diagnóstico, 144 - 78
 Cinco Elementos en el, 28
 métodos, *ver también métodos específicos*
 Puntos Shu en el, 177, 363 - 64
- Diarrea, significación diagnóstica, 161 - 62
- Dicang E4, 397
- Dientes, observación, 151
- Dieta
 mala como causa de enfermedad, 141 - 43
 síndromes de Bazo relacionados con, 250
 síndromes de Estómago relacionados con, 275 - 6
 síndromes de Hígado relacionados con, 220 - 21
 síndromes de Intestino Delgado relacionados con, 285
 síndromes de Intestino Grueso relacionados con, 291 - 92
 síndromes de Pulmón relacionados con, 232
 síndromes de Vesícula Biliar relacionados con, 297
- Digestión
 función del Hígado y, relación entre ellas, 79
 Puerta de la Vida que ayuda a la, 101
- Diji B8, 410
- Dingchuan, 490
- Dolor de espalda, significación en el diagnóstico, 159
- Dolor, *ver también el lugar específico*
 características de, 163
 etiología y patología, 163
- Du Mai, 371 - 72, 481 - 86
 puntos, 372, 481 - 86
- Dubi E35, 402
- Duro-Blando 10
- Dushu V16, 428
- E**
- Edad anciana, relacionada con los síndromes de Riñón, 261
- Edad anciana, síndromes de Riñón relacionados con, 261
- Edema, 199 - 200
- Eje Espiritual
 Capítulo 1 (extracto), 359 - 60
 Capítulo 4 (extracto), 354
 Capítulo 44 (extracto), 354
 Capítulo 6 (extracto), 354
 Puntos Shu utilizados en, 354 - 55, 357
- Puntos Yuan en, 359 - 60
- Ejercicio físico excesivo, enfermedad causada por, 139 - 40
- Embarazo, preguntas en el diagnóstico, 164
- Emociones, 132 - 34
 causada por enfermedad, 132
 como causa de enfermedad, 130, 131 - 132, 206, 220
 Corazón afectado por, 206
 Corazón que afecta a la, 72
 Estómago afectado por, 277
 función del Hígado y la relación con la, 79, 220
 función del Pulmón y la relación con la, 86 - 7, 238
 Intestino Delgado afectado por, 285
 Intestino Grueso afectado por, 291
 órganos internos y la relación con la, 68, 79
 Riñón afectado por, 260 - 61
 significación diagnóstica, 25, 30
 Vejiga afectada por, 301 - 02
 Vesícula Biliar afectada por, 297
- Encías, observación, 151
- Enfermedad
 causas, 129 - 44
 crónica
 síndromes de Bazo, relacionados con, 251
 síndromes de Riñón, relacionados con, 260
 diagnóstico de, *ver* Diagnóstico
- Enfermedad mental causada por el exceso de trabajo, 139
- Entumecimiento, significación diagnóstica, 159
- Erjian IG2, 390
- Escalofríos, significación en el diagnóstico, 157
- Escuela Naturalista (del Yin - Yang), su visión de los Cinco Elementos, 17
- Esencia (Jing), 38 - 41
 Alma Corpórea y, 88
 del Cielo anterior, 38
 del Cielo posterior, 38
 funciones de, 39 - 41
 Mente y, raíz común de, 109
 Puerta de la Vida que calienta la, 101 - 102
 Riñón y la, 39, 98 - 99, 99 - 100
 Sangre y, relación con la, 52
- Esencia - Qi - Mente, 24, 40, 333 - 34
- Esencia de Riñón 39, 98 - 99, 99 - 100

- Insuficiencia de, 266 - 67
- Esencias del alimento, transporte, 112
- Espíritu
observación, 146
pulso con, 169
- Estancamiento de Sangre de Corazón, 216 - 17
- Estilo de vida, Pulmón afectado por, 238
- Estómago, 113 - 16, 275 - 83
alimento en, retención de, 281 - 82
Ciclo de Explotación relacionado con, 26
circulación del Qi y, 48
Corazón y, relación entre ellos, 24
Hígado lo invade, 233
La Puerta de la Vida lo calienta, 101 - 02
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54 - 5, 92
papel/función, 113 - 16, 275
central, 24, 60 - 1
Riñón y, relación entre ellos, 103
Sangre en, estasis de, 282
síndromes, 275 - 83
etiología (general), 275 - 77
- Estreñimiento significación diagnóstica, 160
- Estructura
de los órganos, *ver* Órganos
del cuerpo, Yin - Yang y, 7 - 9
- Estructura del cuerpo, carácter Yin - Yang de la, 7 - 9
- Etapa de Tai Yang, 493
- Etapa de Tai Yin, 493
- Etiología, *ver* Causa
- Evacuación, rasgos diagnósticos, 160 *ver también*
- Defecación
- Exceso de Yang, 13
síntomas y signos, 11
- Exceso de Yin, 13
síntomas y signos, 11
- Excreción de Líquidos Orgánicos, Pulmón que lo regula, 85, *ver también* Defecación, Micción
- Exterior (del cuerpo)
Calor en el, con Frío en el interior, 189
característica Yang del, 8
Frío en el, con Calor en el interior, 189
- F**
- Factores patógenos 307 - 316
- Expulsión / eliminación, 329 - 30, 331 - 33
en el momento oportuno, 329 - 30
puntos Shu usados en, 357
tonificación del Qi Correcto y, 330 - 32
- externos
Bazo afectado por, 249
clima y, 135 - 37
Corazón afectado por, 205
Hígado afectado por, 220
Intestino Grueso afectado por, 291
problemas en el Canal debidos a, 321 - 23
Pulmón afectado por, 237 - 38
- Identificación de síndromes según los, 321 - 23
- Falso Calor, 190 - 91
- Falso Frío, 190 - 91
- Feishu V13, 427
- Feiyang V58, 438
- Fenchi VB20, 461
- Fengfu Du16, 485
- Fenglong E40, 404
- Fengmen V12, 426
- Fengshi VB31, 463
- Fiebre, significación diagnóstica, 157
- Filosofía
China, concepto de Qi en, 35 - 7
Griega, elementos desde el punto de vista de, 15
- Filósofos Griegos, su visión de los elementos, 15
- Fisiología, Cinco Elementos en, 21 - 6
- Fitoterapia
Cinco Elementos en, 33
errónea, 143 - 44
- Flema, 200 - 02, *ver también* Flema - Humedad, Humedad, diferencias y similitudes, 313 - 14 y estasis de Sangre, 314
tipos y formas, 200, *ver también los tipos y formas específicas*
- Flema - Fuego
en el Estómago, 279 - 80
invaden el Corazón, 214
- Flema - Humedad, 201
Pulmón obstruido por, 244
- Flema - Líquida, 201 - 02
- Pulmón obstruido por, 245 - 46
- Flema que perturba la Mente, 215

Forma, cuerpo de la lengua, 153 - 54
 Frío, 311, *ver también* Frío – Humedad, Frío por Insuficiencia, Frío-Plenitud; ataque de Viento-Frío de, 493
 ataque de Viento y, comparaciones entre ellos, 309 - 10
 Calor y, 9 - 10
 como un síndrome de enfermedad, 311
 en el Canal de Hígado, estancamiento de, 228
 Estómago invadido por, 280 - 81
 Insuficiencia de Estómago y, 278
 Insuficiencia de Intestino Delgado y, 288
 Insuficiencia de Vejiga y, 303 - 04
 interno, 311 - 12
 Intestino Grueso invadido por, 294 - 95
 Intestino Grueso, 296
 Pulmón que lo detesta, 89
 Frío – Flema, 201
 Frío – Humedad en la Vejiga, 303
 Frío – Humedad que invade el Bazo, 253
 Frío situaciones de, 187 - 89
 Calor y, combinados, 189 - 90
 Frío-Plenitud, 13, 187 - 88, 311
 Frío por Insuficiencia y, comparación, 187
 Frío por insuficiencia, 13, 187, 311
 Fuego, 15 - 33, 315 - 16, *ver también* Fuego por Insuficiencia, Fuego de Hígado
 Agua y, 9 - 1
 como un síndrome de enfermedad, 315 - 16, 317, 318, 319
 correspondencias, 21
 Ministerial, 106
 Puerta de la Vida como fuente de, para todos los órganos internos, 100 - 01
 Riñón y Corazón que se ayudan, 108 - 09
 Fuego de Corazón, 212 - 13
 Fuego de Estómago/Flema – Fuego, 279 - 80
 Fuego de Hígado que agrede al Pulmón, 233 - 34
 Fuego Ministerial, 106
 Fuerza
 constitucional, Esencia como base de, 40 - 1
 Riñón que la controla, 100
 Fuerza motriz
 para la transformación del Qi, 59 - 60
 Qi Original como, 41 - 2
 Fuliu R7, 444
 Función de descenso del Pulmón, 85
 Función de Dispersión del Pulmón, 84 - 5, 85

Función de los órganos, *ver* Órganos
 Función sexual, la Puerta de la Vida que la armoniza, 101
 Futu E32, 401
 Futu IG18, 394
 Fuyang V59, 438

G

Ganshu, V18, 428 - 29
 Gaohuang V43, 435
 Gaohuangshu V43, 364, 435
 Garganta, observación, 158
 Geslu V17, 428
 Gongsun B4, 408
 Guanchong SJ1, 452
 Guangming VB37, 464
 Guanyuan Ren4, 474 - 75
 Qihai Ren6, comparado con, 476
 Guayuanshu V26, 432
 Guilai E29, 400
 Gusto
 Bazo y, relación entre ellos, 93
 en el diagnóstico, 30, 160
 terapia relacionada con, 33

H

Hábitos de bebida, preguntas a tener en cuenta en el diagnóstico, 162 - 63
 Habla, Corazón lo controla, 75
 Hegu IG4, 390 - 91
 Hemorragia, causas, diferenciación, 198
 Herida, trauma físico, enfermedad causada por, 143
 Hígado, 77 - 82, 219 - 235
 Bazo y, relación entre ellos, 110, 231 - 32
 Calor – Humedad en, 227 - 28
 Ciclo de Oposición relacionado con, 27
 Ciclo de Explotación relacionado con, 26, 27
 Ciclos de Generación y Control relacionados con, 22, 23, 27, 28
 como rueda externa, 61
 Corazón y, relación entre ellos, 108
 emociones que lo afectan, 130 - 01, 220
 estructura, 12
 función, 12, 77 - 82, 219
 Insuficiencia, 31, 32

movimiento del Qi y el, 47, 78 - 9
 Plenitud, 31 - 2, 32
 Pulmón y, relación entre ellos, 109 - 10
 Riñón y, relación entre ellos, 110, 270 - 71
 Sangre y, relación entre ellos, 50 - 1
 síndromes, 219 - 35
 etiología /general), 220 - 21
 combinados, 231 - 35
 Vesícula Biliar y, relación entre ellos, 119
 Hígado como órgano armonizador, 82
 Hígado y Pulmón como rueda externa, 61
 Horario de comida, regularidad, 276
 Houding Du19, 485
 Houxi ID3, 418
 Huangmen V51, 436
 Huangshu R16, 446
 Huantiao VB30, 462
 Huatuojiayi, 489
 Hueso(s), Riñón que controla el, 98 - 99
 Huiyin Ren 15, 479
 Huizong SJ7, 455
 Humedad
 de la lengua, observación, 154
 de la piel, sensación, 175
 Humedad 312 - 13, *ver también* Frío - Humedad,
 Viento - Humedad
 Bazo que la detesta, 94
 Bazo que se obstruye por, con estancamiento
 de Qi de Hígado, 255 - 51
 como síndrome de enfermedad, 312 - 13
 externa, 312
 interna, 313 - 14
 Húmedo, seco y, 10
 Hunmen V47, 435

I

Infancia, causa de enfermedad relacionada con,
 130 - 31
 Inhibición, 10
 Inquietud mental
 en el ascenso del Fuego de Corazón, 212
 en la Insuficiencia de Yin de Corazón, 210 - 11
 Insomnio, significación diagnóstica, 161 - 62
 Insuficiencia de Fuego que enciende, la
 insuficiencia de Yin de Riñón, 2, 58 - 9
 Insuficiencia de síntomas de Canales Luo, 361 -
 62
 Frío Plenitud y. comparación, 187 - 88

Insuficiencia de Sangre de Corazón, 209 - 10
 Insuficiencia de Yin de Corazón, comparado con,
 210 - 11
 Insuficiencia de Yang de Bazo, 251 - 52
 Insuficiencia de Yang de Riñón y, 263 - 64
 Insuficiencia de Yang de Corazón, 207

Insuficiencia de Yin de Corazón, 210-11
 Fuego de Corazón comparado con, 212 - 14
 Insuficiencia de Yin de Estómago, 278 - 79
 Insuficiencia de Yin de Hígado, y de Yin de
 Riñón, 270 - 71
 Insuficiencia de Yin de Pulmón, 239 - 40
 e insuficiencia de Yin de Riñón, 272
 Interior
 Calor en el, con Frío en el exterior, 189
 Carácter Yin del, 8
 Frío en el, con Calor en el exterior, 189
 Interrogatorio, diagnóstico por, (diagnóstico al
 preguntar) 155 - 56
 Intestino Delgado, 116 - 17, 285 - 89
 Etiología (general), 285
 función, 116 - 17, 285 - 89
 síndromes, 285 - 89
 Intestino Grueso, 117 - 18, 291 - 96
 función, 117, 291 - 96
 síndromes, 291 - 96
 Intestino, *ver* Intestino Delgado, Intestino Grueso

Ira, 132 - 33
 relacionada con problemas de Corazón, 206
 relacionada con problemas de Hígado, 220
 Izquierda (parte del cuerpo)
 equilibrio de los puntos de la derecha e, 336 -
 37
 Hígado que proviene de, 82
 Yang que se corresponde con la, 3

J

Jiache E6, 398
 Jianjing VB21, 461
 Jianli Ren11, 477
 Jianliao SJ14, 455
 Jianneiling, 490
 Jianshi PC5, 449
 Jianwaishu ID14, 421
 Jianyu IG15, 393
 Jianshen ID9, 421

- Jianzhongshu ID15, 421
 Jiao, *ver* San Jiao
 Jiao Inferior, 306
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
 Puerta de la Vida lo caliente, 101
 Riñón como parte del, 99
 síndromes, 306, 497
 transformación de Qi y el, 64
 Jiao Medio, 122, 306 - 07
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
 síndromes, 306 - 07, 497
 transformación del Qi y el, 64
 Jiao Superior, 121, 306
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
 síndromes, 306, 497
 transformación del Qi y el, 64
 Jiaoxin R8, 444
 Jiexi E41, 404
 Jing - Shen, 41
 Jing, *ver* Esencia
 Jinggong, 489
 Jingmen VB25, 462
 Jingming V1, 423
 Jingqu PC8, 451
 Jingu V64, 439 - 40
 Jinmen V63, 439
 Jinsuo Du8, 483
 Jiquan C1, 413
 Jiuwei Ren15, 479
 Jueyinshu V14, 427
 Jugu IG16, 393 - 94
 Juicio, que controla la Vesícula Biliar, 118
 Juliao VB29, 462
 Juliao E3, 396 - 97
 Juque Ren14, 478 - 79
- K**
- Kongzui P6, 385
 Kunlun V60, 438 - 39
- L**
- Labios
 Bazo que se manifiesta en los, 93
 observación, 148
 Lanweixue, 490 - 91
 Laogong PC8, 451
 Lengua
 Corazón que se abre en la, 74
 cuerpo, 152 - 53
 observación, 151 - 54, *ver también* síndromes de órganos específicos
 saborra, 154
 función del Estómago y, relación entre ellos, 113 - 16
 Lentitud, 10
 Letargo, significación diagnóstica, 162
 Leucorrea, preguntas en el diagnóstico, 164
 Liangmen E21, 399
 Liangqiu E43, 405
 Lianquan Ren23, 480
 Libro de Cambios (Yi Jing), 1
 Lidui E45, 405
 Lieque PC7, 450
 Ligou H5, 470
 Lingdao C4, 414 - 15
 Lingxu R24, 446
 Linqi VB15, 460 - 61
 Líquidos, 55
 Líquidos (Jin = tipo de Líquidos Orgánicos), 35
 Líquidos, *ver también* Líquidos Orgánicos, Flema - Líquida
 Estómago como origen de, 114 - 15
 movimiento y transformación, 116
 Líquidos Orgánicos, 52 - 6, 198 - 200
 Corazón que controla los, 74 - 5 Estómago y, relación entre ellos, 54 - 5, 94
 excreción, Pulmón que regula, 87
 fuente, 53
 Identificación de síndromes según los, 181 - 198 - 200
 insuficiencia, 199
 órganos internos y, relación entre ellos, 53 - 5
 patología, 56
 Qi y, relación entre ellos, 55 - 6
 Sangre y, relación entre ellos, 56
 tipos, 54
- M**
- Madera, 16 - 33
 correspondencias, 21
 desequilibrios, 31 - 2
 síndromes relacionados con la, 317, 318, 319
 Madurez del alimento, 113 - 14
 Mal, *ver* Enfermedad

- Mala nutrición, enfermedad causada por, 141 - 143
- Manifestaciones
diferente significado de las, en diferentes contextos, 326
Raíz y, 326
 Conexión entre ellos, 326 - 27, 328
 Múltiple, 328 - 29
 Tratamiento de ambas, 328
tratamiento de las manifestaciones, posterior al de la Raíz, 328
- Manifestaciones Clínicas
de síndromes de órganos, *ver órganos específicos y síndromes de órganos*
de Yin - Yang en desequilibrio, 11
- Mano
observación, 151
palpación, 175 - 77
- Médula (como en Medicina China) producción por la Esencia, 40, 98 - 99 *Ver también* Médula ósea
- Médula ósea, Riñón que gobierna, 98 - 99
- Mente (Shen)
albergar al, 72 - 4
 función del Corazón de, 72 - 4
 Puerta de la Vida que ayuda a, 102
Esencia y, su raíz común, 109
Esencia, Qi y, 24, 40, 333 - 34
Flema que empañan el, 215 - 16
- Menstruación
características diagnósticas, 163 - 64
función del Hígado y su influencia en, 78
- Metal, síndromes relacionados con, 318, 319
- Método de dispersión (de manipulación), acciones energéticas, 382
- Método de tonificación (de manipulación), acciones energéticas, 382
- Micción, Riñón que la controla, 100, *ver también*
- Excreción
- Miedo, 134
- Miembros
Bazo que los controla, 92 - 3, 94
observación, 151
palpación, 175
Yin y Yang, carácter de los, 8
- Ming Men (Puerta de la Vida), 42, 100 - 01
- Mingmen Du4, 483
- Movimiento
Cinco elementos como, 17 - 18
de la Sangre, 52
- del Qi, *ver* Qi
Yin - Yang como dos fases de, 3 - 4
- Movimiento Cíclico
como dos fases de Yin y Yang, 3 - 4
como etapas de Cinco Elementos, 18
- Mujeres, preguntas especiales para, 163 - 65
- Músculos
Bazo que los controla, 92 - 93
carácter Yang de los, 8
- N
- Nacimiento, *ver también* Parto
Bazo como origen de, 94
periodo anterior, relacionado con la causa de enfermedad (en el niño), 130 - 131
Riñón que gobierna, 98
- Naohu Du17, 485
- Naohui SJ13, 455 - 51
- Naoshu ID10, 421
- Nariz
observación, 150
Pulmón que se abre en la, 88
- Naturaleza, los Cinco Elementos en, 16 - 21
- Neiguan PC6, 449 - 50
- Neiting E44, 405
- Niños, interrogatorio a, 165
- Nivel de Qi, 495
- Nivel de Qi Nutritivo, 495
- Nivel de Qi Defensivo, 495
- Nivel de Sangre, 495
- Nivel de Shao Yang, 493
- Nivel de Shao Yin, 493
- Nutrición, *ver* Dieta, Terapia con Dieta
- O
- Observación, diagnóstico por, 146 - 154
- Ocho Principios, identificación de síndromes según, 179, 180
- Oído
Rasgo de diagnóstico, 162
Riñón que se abre al, 99
- Oído, diagnóstico por el, 155
- Ojo(s)
características diagnósticas, 149 - 50, 162
Hígado que se abre en los, 80
- Olor, diagnóstico por, 30, 155

Oposición de Yin y Yang, 5, 9 - 11
 Oreja, rasgo para el diagnóstico, 150

Órgano(s) interno, 67, 203 - 306 *ver también en los órganos específicos*
 Ciclo de Generación entre los, 21
 Ciclos de Control y Explotación entre los, 21 - 2
 estructura de los, 11 - 12
 característica Yin, 8
 función de, 11 - 12, 22, 67 - 106, 113 - 123
 aspectos Yang, 8
 identificación de síndromes según los, 179, 203 - 306
 características, 203 - 04
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53 - 5
 problemas en, frente a problemas en canales, 321
 relaciones entre ellos, 107 - 12, 115, 117, 117, 119, 120
 Sangre y, relación entre ellos, 50 - 1
 teoría de los Cinco Elementos y correspondencia con los, 24 - 5
 Yang, 8, 11, 68 - 9
 Yin, 8, 11, 68 - 9

Órganos y orificios de los sentidos, *ver también los órganos y sentidos específicos*
 en el diagnóstico, 31

órganos internos y, relación entre ellos, 68
 Órganos Yang, 8, 11, 68 - 9, 113 - 23, 275 - 306, *ver también órganos específicos*
 función, 113 - 23
 otros órganos y, relación entre ellos, 115, 116, 117, 119
 síndromes, 275 - 306

Órganos Yin, 8, 11, 68 - 9, 71 - 104, 203 - 73 *ver también órganos específicos*
 aspectos mentales relacionados con, 73
 función, 71 - 104
 relaciones entre ellos, 107 - 12
 síndromes, 201 - 73

Orificios inferiores, el Riñón que controla los dos, 100, 102

Orificios, *ver* Orificios inferiores; Orificios de los Sentidos

Orina, características diagnósticas, 161

P

Palpación, diagnóstico por, 165 - 178

Páncreas, 94
 Pangguangshu V28, 432
 Papel central del Bazo y Estómago, 24, 60 - 1
 Parásitos intestinales, 288
 enfermedad causada por, 143
 Parte inferior y superior del cuerpo, equilibrio entre los puntos, 343 - 44, 344
 Parte superior e inferior del cuerpo, equilibrio de los puntos en, 343 - 44, 344
 Parto, preguntas en el diagnóstico relacionadas con, 165, *ver también* Nacimiento
 Patología
 Cinco Elementos en la, 26 - 8
 de la Sangre, 52
 de los Líquidos Orgánicos, 56
 de síndromes de órganos, *ver órganos específicos y síndromes de órganos*
 del dolor, 163
 del Qi, 48, 61 - 4
 identificación de, 179 - 324
 métodos, 180 - 2, *ver también métodos específicos*

Pecho *ver* Tórax

Pensamiento, 74, 93 - 94

Bazo lo alberga, 74, 93 - 94

Pericardio, 105 - 106

Calor en, 497

factores patógenos que lo invaden, 201

función, 105 - 06

San Jiao y, relación entre ellos, 120 - 22

Periodo prenatal como causa de enfermedad, 130

Pianli IG6, 392

Piel

carácter Yang de la, 8

observación, 151 - 52

palpación 175

Pulmón que la controla, 87 - 88

Pishu 20V, 429

Planificación, que controla el Hígado, 81 - 82

Pohu, V42, 434

Preguntando, para el diagnóstico, 155 - 56

Preocupación, 134

Preponderancia del Yin o Yang, 6

Principios, Ocho, identificación de síndromes según, 183, 183 - 94

Problemas ginecológicos, relacionados con la función del Hígado, 78

Puerta de la Vida, 42, 100, 01

- Pulmón (es), 85 - 9, 231 - 40
 Bazo y, relación entre ellos, 111
 Calor en el, 497
 Ciclo de Oposición relacionado con, 27
 Ciclo de Explotación, relacionado con, 26 - 7, 27
 Ciclo de Generación y Control relacionados con, 22, 23, 27 - 8
 como círculo exterior, 61
 Corazón y, relación entre ellos, 107
 emociones que lo afectan, 133, 133 - 34
 Fuego de Hígado que lo agrade, 233
 función, 85 - 89, 237
 Hígado y, relación entre ellos, 109 - 10, 233 - 34
 Intestino Grueso y, relación entre ellos, 117
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53
 que controla y gobierna el Qi, 47, 85, 86
 Riñón y, relación entre ellos, 111 - 10
 Sangre y, relación entre ellos, 51
 síndromes, 237 - 47
 combinados, 246
 etiología (general), 237 - 38
 Viento - Calor que lo invade, 242 - 43, 497
- Pulso 165 - 70
 anormal, 170 - 74
 niveles, significación diagnóstica, 166 - 67
 normal, 169 - 70
 toma del, 165 - 70
 diagnóstico por, 165 - 70, *ver también los síndromes específicos de órganos*
 métodos, 169 - 70
 posición de, 166 - 68
- Punto(s), 343 - 490
 clasificación, 381
 combinación de, principios de, 343 - 48
 equilibrio de, 343 - 54
 específicos, función de, 359 - 67, 381 - 490
 extra, 487 - 90
 Hui (reunión), 366
- Luo (enlace), *ver* Puntos Luo extra, 487 - 90
 Shu (transporte), *ver* Puntos Shu
 Vasos extraordinarios, *ver* Puntos de los vasos extraordinarios
 Xi (acumulación), utilización, 365
 Yuan (fuente), *ver* Puntos Yuan
- Punto Arroyo, 351, 352, 357
 utilización clínica, 353, 353, 354 - 55
- Punto Mar, 351, 352, 357
 utilización clínica, 353 - 54, 355, 356
- Punto Río, 351, 352, 357
 Utilización clínica, 353, 355
- Puntos Ah Shi en el diagnóstico, 178
 Puntos anteriores, y posteriores, equilibrio, 348
- Puntos de acupuntura, *ver* Puntos
 Puntos de diagnóstico, 177 - 78
 Puntos de los vasos extraordinarios, 369 - 79
 emparejamiento de, 370
 funciones principales, 369 - 70
 uso clínico, 369 - 70
- Puntos distales y locales, equilibrio de, 344 - 46
- Puntos Elemento, *ver* Puntos Shu
 Puntos Hui (de reunión), 366
 Puntos Luo, 360 - 63
 con puntura unilateral, 346
 Puntos Manantial, 351, 352, 357
 uso clínico, 353, 354, 354 - 55
- Puntos Mar inferiores, 353
 en el diagnóstico, 178
- Puntos Mu Anteriores, 364 - 65
 en el diagnóstico, 178
 en el tratamiento, 364 - 65
- Puntos posteriores y anteriores, equilibrio, 348
- Puntos Pozo, 351, 351 - 52, 357
 utilización clínica, 357
- Puntos próximos y distantes, equilibrio entre ellos, 344 - 45
- Puntos Shu de espalda, 363 - 64, 426 - 433
 anteriores y, combinación de, 364
 en el diagnóstico, 178, 363
 en el tratamiento, 363 - 64, 364
- Puntos Shu, Cinco, 349 - 357
 características y funciones, (resumen), 357
 espalda, *ver* Puntos Shu de la espalda
 importancia en el diagnóstico, 178, 363
 tratamiento según los, 32 - 3, 349 - 57
- Puntos Xi (acumulación), su uso, 364 - 66
- Puntos Yuan, 361 - 63
 Puntos Luo utilizados con, 363
 Qi Original en, 42
- Puntura unilateral para equilibrar un punto, 346 - 47
- Q**
- Qi, 35 - 65, 195 - 96

- ascenso de, Bazo que lo controla, 93
 concepto de, 35 - 57
 del Cielo Anterior, Riñón como raíz de, 102 - 03
 del Cielo Posterior, Bazo como raíz de, 94
 descenso del, Estómago que lo controla, 114
 emoción y, relación entre ellos, 131 - 34
 estancamiento, 196 - 97
 formas, 41 - 6 *ver también formas específicas*
 funciones, 46 - 7
 hundimiento, 196
 identificación de síndromes según, 180 - 81,
 195 - 96
 insuficiencia de, 195 - 96, 208, 190 - 91
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 55 - 6
 Mente, Esencia y, 24, 40, 333 - 34
 movimiento/fluir, 47 - 8, 78 - 9, 93
 dirección de, 47 - 8
 suave, Hígado que lo asegura, 78 - 9
 nutrición, 52
 patología del, 48, 61 - 4
 Pulmón que lo gobierna, 85 - 86
 rebelde, 196
 recepción de,
 Puerta de la Vida lo favorece, 102
 Riñón que lo controla, 99, 102
 Riñón que no lo recibe, 264 - 65
 Sangre y, relación entre ellos, 8, 51 - 2, 78 - 9
 transformación de, 42, 59 - 65, 119
 dinámica de, 60 - 1
 fuerza motriz para, 59 - 60
 patología, 61 - 4
 por el San Jiao, 64 - 5
 por evacuación de agua, 119
- Qi - Flema, 201
 Qi Central, 46
 Qi Correcto, 46
 apoyando lo, 329 - 30
 tonificando lo, 330 - 31
 y eliminando los factores patógenos, 330 - 31
- Qi de Bazo
 hundimiento, 252
 Insuficiencia, 250 - 51, 254 - 55
 Insuficiencia de Qi de Pulmón, combinadas,
 254 - 55
 patología, 62 - 3, 250, 255
- Qi de Corazón
 insuficiencia, 206 - 07
 patología, 64, 206
- Qi de Estómago
 ascenso, 281
 Insuficiencia, 277
 patología, 62, 277
 pulso con, 168 - 69
- Qi de Hígado
 estancamiento de, 221 - 23, 233
 obstrucción del Bazo por la Humedad con,
 255 - 56
 patología, 63, 221 - 23
- Qi de Pulmón
 insuficiencia, 238 - 39
 insuficiencia de Qi de Bazo y, combinados,
 254 - 55
 patología, 63, 238 - 39, 385 - 86
- Qi de Riñón
 Esencia como base de, 40
 no es firme, 264
 patología, 64
- Qi Original como base de, 42
 Qi de los Alimentos, 42 - 3
 Qi del Intestino Delgado, anudado, 287 - 88
 Qi del Intestino Delgado, doloroso, 286 - 87
 Qi Nutritivo, 9, 44, 45
 Qi Original, 41 - 2, 44
 Riñón como la raíz del, 101
 San Jiao como acceso para el, 120 - 21
- Qi Defensivo, 9, 44 - 6
 Qi de Pulmón y, relación entre ellos, 239
 vasos extraordinarios por los que circula, 370
 Viento y, relación entre ellos, 308 - 09
 Yang de Riñón y, relación entre ellos, 45 - 6
- Qi Verdadero, 44
 Qiangu ID2, 418
 Qichong E30, 400
 Qihai Ren6, 476
 Qihai V24, 431
 Qimen H14, 470
 Qiuxu VB40, 465
 Qixue R13, 445
 Quanliao ID18, 422
 Quchi IG11, 392
 Quepen E12, 399
 Ququan H8, 470
 Quyuan ID13, 421
 Quze PC3, 448
- R**
 Raíz

- constitución y, relación entre ellos, 333 - 37
 Corazón y Riñón como la, 61
 diferentes significados de, en diferentes contextos, 326
 identificación, 326 - 27
 manifestación y, 326 - 27
 conexión entre ellas, 326 - 29
 múltiple, 328 - 29
 tratamiento de ambas, 328
 pulso que tiene, 169 - 70
 tratamiento de la raíz seguido del de la manifestación, 328
 tratamiento de sólo, 327 - 28
 Rangu R2, 442
 Rapidez, 10
 Rarefacción, tres estados de, 333
 Ren Mai, 370, 373 - 74
 puntos Ren Mai 373, 473 - 80
 Renying E9, 398
 Renzhong Du26, 486
 Reproducción
 Esencia en relación con, 39 - 40
 Riñón que la gobierna, 98
 Resolución, Hígado que lo confiere, 83
 Respiración
 Alma Corpórea y, 84
 significación en el diagnóstico, 156
 Respiración, Pulmón que la gobierna, 85 - 86
 Riñón, 97 - 103, 259 - 73
 Bazo y, relación entre ellos, 111
 Ciclo de Oposición, relacionados con, 27
 Ciclo de Explotación, relacionado con, 27
 Ciclos de Generación y Control, relacionados con, 22, 23, 26, 27
 como la Raíz, 61
 Corazón y, relación entre ellos, 23, 23 - 4, 108 - 09, 265 - 66
 Corazón y, sin armonía, 255 - 56
 emociones que lo afectan, 132, 133, 260
 función, 97 - 103, 259 - 60
 Hígado y, relación entre ellos, 110, 269 - 70
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53 - 4
 movimiento del Qi y el, 47 - 8, 48
 Pulmón y, relación entre ellos, 111 - 12
 que no recibe el Qi, 265 - 66
 Sangre y, relación entre ellos, 51
 síndromes, 259 - 73
 combinados, 269 - 73
 etiología (general), 260 - 61
 Vejiga y, relación entre ellos, 119
 Río, canal como un, 349 - 51
 Riyue VB 24, 462
 Rostro, observación, 147 - 49
 Rugen 18E, 399
- ## S
- San Jiao, identificación de síndromes según, 182, 497,
 San Jiao, 119 - 22, 301 - 02
 función, 119
 Líquidos Orgánicos y, relación entre, 54
 síndromes, 301 - 02
 pulso relacionado con, 165 - 67
 transformación del Qi por, 64 - 5
 Sangre 48 - 52, 181
 Bazo que controla la, 92
 Bazo que no controla la, 252 - 53
 estasis 197 - 98
 Flema y, 316
 en Estómago, 282
 Calor en, 181
 Corazón que gobierna la, 71 - 2, 72, *ver también* insuficiencia de Sangre de Corazón;
 estancamiento de sangre de Corazón
 fuente/generación, 48 - 9, 52, 90
 función, 50
 Hígado que almacena la, 77 - 8, *ver también*
 Sangre de Hígado
 identificación de síndromes según la, 197 - 98, 181
 insuficiencia, 192
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 56
 movimiento, 52
 órganos internos y, relación entre ellos, 50 - 1
 patología, 52
 pérdida, 181
 Qi y, relación entre ellos, 8, 51 - 2, 78 - 9
 transformación y, 42
 volumen, regulación, 78
 Sangre de Hígado
 éxtasis de, 223 - 24
 insuficiencia, de, 226 - 27, 229, 234
 e insuficiencia de Bazo, 255
 que causa Viento, insuficiencia, 226 - 27
 Sanjian IG3, 390

- Sanjiaoshu V22, 430
 Sanyangluo SJ8, 455
 Sanyinjiao B6, 408 - 09
 Sed, significación diagnóstica, 162 - 63
 Seis Etapas, diagnóstico de síndromes según, 179, 493 - 94
 Seis Etapas, identificación de síndromes según las, 179, 493 - 94
 Sensaciones, diagnóstico por, 165 - 178
 Sequedad de Pulmón, 240 - 41
 Sequedad, 314
 como un síndrome de enfermedad, 314
 Humedad y, 10
 Interna, 314
 Intestino Grueso, 295
 Pulmón, 240 - 41
 Riñón que la detesta, 102 - 03
 Sexo (género), pulso relacionado con, 169
 Shang Shu (el libro), Cinco Elementos en, 17
 Shangjuxu E37, 403
 Shangliao V31, 433
 Shangqiu B5, 408
 Shangwan Ren13, 478
 Shangxing Du23, 486
 Shangyang IG1, 389
 Shanzhong Ren17, 479
 Shaochong C9, 416
 Shaofu C8, 416
 Shaohai C3, 414
 Shaoshang P11, 388
 Shaoze 11D, 418
 Shen, *ver* Mente
 Shencang 25R, 446
 Shendao 11Du, 484
 Shenfeng 23R, 446
 Shenmai 62V, 439
 Shenmen 7C, 415
 Dailing PC7, comparado y contrastado con, 450
 Shenque Ren8, 476
 Shenshu V23, 430
 Shentang V44, 435
 Shenting Du24, 486
 Shenzhu Du12, 484
 Shimen Ren5, 475
 Shiqizhuixia 490
 Shixuan, 489
 Shock, 134
 Shousanli IG10, 392
 Shuaigu VB8, 459
 Shufu R27, 446
 Shugu V65, 440
 Shuidao E28, 400
 Shuifen Ren9, 476
 Shuiquan R5, 443
 Sibai E2, 396
 Sifeng, 488
 Siman R14, 445
 Síndromes de Canales de Órganos: síntomas y signos, 309 - 10, *ver también* Canales
 Síndromes según los Canales, 321 - 22
 Causa, 323 - 24
 Síntomas de Plenitud de los canales Luo, 361 - 62
 Síntomas y signos, *ver también* Síndromes
 en desequilibrio de Yin-Yang, 11
 en Medicina China contra Occidental, 179
 Sishencong, 490
 Situación de Calor y Frío, combinada, 189
 Situación de Calor, 186, 186-87, 188
 Situación de Interior, 185 - 86
 Situaciones de Insuficiencia, 190 - 91
 características, 190 - 91
 de los canales, 323
 Plenitud y, combinadas, 191
 tipos, 191 - 93
 Situaciones de Insuficiencia exterior, 184 - 85
 Situación de Plenitud
 características, 190 - 91
 de los canales, 323
 ejemplos, 191
 insuficiencia y, combinadas, 190 - 91
 Situación de Plenitud exterior, 185
 Situaciones Externas, 184 - 85
 expulsión de factores patógenos en, 331 - 33
 Sizhukong SJ23, 456
 Sonidos, en el diagnóstico, 25, 29 - 30, 155, *ver también* Voz
 Sordera, significación diagnóstica, 162
 Sudor, Corazón que lo controla, 74 - 5
 Sudoración, significación diagnóstica, 157 - 58
 Sueño, rasgos diagnósticos, 161 - 62
 Sueños
 Bazo y, relación entre ellos, 93
 Corazón y, relación entre ellos, 75
 Hígado y, relación entre ellos, 83
 Intestino y, relación entre ellos, 116, 117

Pulmón y, relación entre ellos, 89
 Riñón y, relación entre ellos, 102
 Vesícula Biliar y, relación entre ellos, 118
 Sustancial y no sustancial, 10
 Sustancias vitales, 35 - 57
 órganos internos y, relación entre ellos, 68

T

Taibai E3, 396
 Taichong H3, 468
 Taixi R3, 442
 Taiyang, 487
 Taiyuan P9, 387
 Taizhong Ren17, 479
 Taodao Du13, 484
 Tejidos
 órganos internos y, relación entre ellos, 68
 estado, significación diagnóstica, 30 - 1
 Temperatura
 de la piel, significación diagnóstica, 175
 del alimento, síndromes relacionados con, 276

Tendones

Hígado que lo controla, 79 - 80
 Vesícula Biliar que lo controla, 118
 Terapia con dietas, Cinco Elementos en, 33
 Textura de la piel, sensación, 176 - 77
 Tez, el Corazón que se manifiesta en, 72
 Tianchi PC1, 447
 Tianchong VB9, 459
 Tianfu P3, 384
 Tianjing SJ10, 455
 Tianliao SJ15, 456
 Tianrong ID17, 422
 Tianshu E25, 399
 Tiantu Ren22, 479 - 80
 Tianzhu V10, 425
 Tianzong ID11, 421
 Tiaokou E38, 403
 Tiempo, *ver* Clima
 Tiempo, Yin y Yang relacionados con, 3 - 4
 Tierra, 15 - 33

ciclo de las estaciones y el papel de, 24
 correspondencias, 21
 síndrome relacionado con, 317 - 19

Tinggong ID19, 422

Tinghui VB2, 458

Tipo Agua, 336

Tipo Fuego, 334, 335

Tipo Madera, 334 - 335

Tipo Metal, 335, 336

Tipo Tierra, 336

Tonggu V66, 440

Tongli C5, 415

Tongtian V7, 425

Tongziliao VB1, 457

Tórax (pecho)

palpación, 177 - 78

preguntas relacionadas con, 169 - 70

Tos, significación diagnóstica, 156

Touwei E8, 398

Trabajo excesivo

enfermedad causada por, 139 - 40

síndromes de Riñón relacionados con, 261

Transformación (y cambio)

Bazo que lo gobierna, 91 - 92, 92

de Líquidos, 116

de Sangre, 42

de Yin y Yang, entre ellos, 6 - 7, 13 - 14

del alimento, 116

del Qi, *ver* Qi

Yang que se corresponde con, 10 - 11

Yin - Yang, como dos etapas de, 4 - 5

Transformación entre el Yin y el Yang, 6 - 7, 13 - 14

Transporte

Bazo que lo gobierna,, 89 - 90

de esencia del alimento, 114

Tratamiento, 325 - 491, *ver también puntos específicos*

Cinco Elementos en, 31 - 2

de síndromes de órganos, *ver órganos específicos y síndromes de órganos*

erróneo, enfermedad causada por, 143

principios, 325 - 41

casos clínicos que lo ilustran, 337 - 41

Trauma físico, enfermedad causada por, 143

Tristeza, 133

síndromes de Corazón relacionados con, 206

U

Uñas, función del Hígado que se manifiesta en, 80

Útero, la Puerta de la Vida lo calienta, 101 - 02

V

Vasos sanguíneos

Corazón que controla los, 72
 Pulmón que controla los, 84, 87
 Vejiga 119, 301 - 04
 función, 119, 301
 Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
 Puerta de la Vida que calienta, 101
 síndromes, 301 - 04
 etiología (general), 301 - 02
 Vejiga canal, 423 - 40
 Venenos, enfermedad causada por, 143
 Vermes intestinales, 143, 288
 Vértigo, significación diagnóstica, 158
 Vesícula Biliar, 117 - 18, 297 - 99
 Calor Humedad en, 298 - 99
 función, 117 - 18, 117
 insuficiencia, 299
 síndromes, 297 - 99
 etiología (general), 297
 Vida adulta, relacionado a la causa de
 enfermedad, 131
 Viento, 308 - 11
 Ascenso de Yang de Hígado lo causa, 226
 ataque de, 493
 ataque de Frío comparado con, 308
 Calor extremo que lo genera, 225
 como síndromes de enfermedad, 308 - 11
 Hígado, lo detesta, 82
 insuficiencia de Sangre de Hígado lo causa,
 226 - 27
 interno, 310
 Viento - Agua
 como un síndrome de enfermedad, 310
 Pulmón invadido por, 243
 Viento - Calor, 310
 como un síndrome de enfermedad, 135 - 36, 310
 enfermedad causada por, 310
 Pulmón invadido por, 242 - 43, 497
 Viento - Flema, 201
 Viento - Frío, 309 - 10
 como un síndrome de enfermedad, 309
 Pulmón invadido por, 241 - 42
 Viento - Humedad, como un síndrome de
 enfermedad, 310
 Viento de Hígado que se agita dentro de él, 225
 Voluntad, Riñón que la controla, 100
 Voluntad (fuerza de voluntad), 74, 100
 Riñón que la alberga, 100
 Vómitos, significación diagnóstica, 160
 Voz

en el diagnóstico, 29 - 30, 155 - 56
 Pulmón que la gobierna, 87

W

Waiguan SJ5, 454
 Waiqui VB36, 464
 Wang Fu Qi, su visión del Qi, 37
 Wangu ID4, 419
 Wangu VB12, 459
 Weishu V21, 430
 Weiyang V39, 433
 Weizhong V40, 433
 Wenlue IG7, 392
 Wu Xing,, 15
 Wuchu V5, 425

X

Xiaguan E7, 398
 Xiajuxu E39, 403
 Xialiao V34, 433
 Xiangu E43, 405
 Xiaochangshu V27, 432
 Xiaohai ID8, 420
 Xiawan Ren10, 477
 Xiayi VB43, 465
 Xiguan H7, 470
 Ximen PC4, 449
 Xing, 37
 Xingjian H2, 468
 Taichong comparado con, 469
 Xinshu V15, 427
 Xiyang, 449
 Xiyangguan VB33, 463
 Xuanli VB6, 458
 Xuanlu VB5, 458
 Xuanzhong VB39, 465
 Xuehai B10, 410

Y

Yamen Du15, 485
 Yang, *ver también* Yin - Yang
 Colapso de, 193
 Insuficiencia de, 191 - 92
 puntos, Yin y, equilibrio, 347 - 48
 puro, Bazo que asciende el, 94
 Yang de Riñón, 97 - 98, 262 - 64

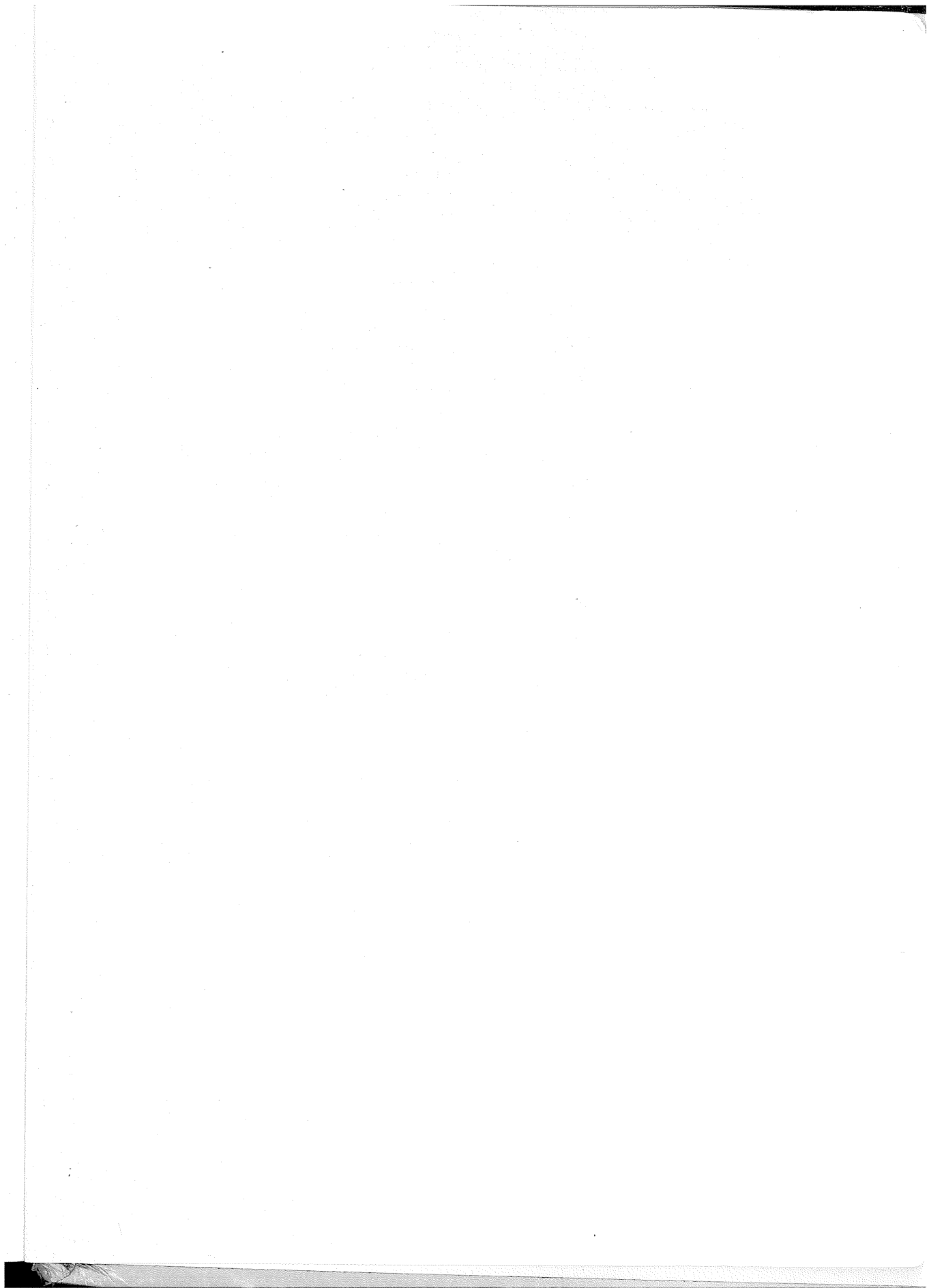
Insuficiencia de, 263 - 64
 Agua que se desborda y, 267 - 68
 Yang de Bazo y, 272
 Yang Ming Etapa, 493
 Yang Ming, Calor en, 493
 Yang Qiao Mai, 371, 376, 377 - 78
 Yang Wei Mai, 371, 378
 Yangbai VB14, 459
 Yangchi SJ4, 453
 Yangfu VB38, 464
 Yanggu ID4, 419
 Yangjiao VB35, 464
 Yanglao ID6, 420
 Yanglingquan VB34, 463
 Yangxi IG5, 391
 Yaoshu Du2, 482
 Yaoyangyuan Du3, 482
 Yemen SJ2, 452
 Yi Jing (Libro de los Cambios), 1
 Yifeng SJ17, 456
 Yin
 Colapso de, 193
 Insuficiencia de, 192
 puntos, Yang y, equilibrio, 347 - 48
 Yin - Yang (concepto de), 1 - 14
 aplicación en medicina, 7 - 14
 Ocho Principios que lo contienen, 193 - 94
 cuatro aspectos / principios de, 5 - 7, 9 - 14
 desarrollo histórico, 1 - 12
 naturaleza de, 2 - 7
 símbolo de, 5
 Yin - Yang (escuela), Escuela Naturalista, su
 visión de los Cinco Elementos, 17
 Yin de Riñón, 97 - 98, 259 - 60
 Insuficiencia de, 262
 Aumento de Fuego por Insuficiencia y, 268 - 69

 Yin de Hígado y, 270 - 271
 Yin de Pulmón y, 272
 Yin Qiao Mai, 371, 376 - 78, 378
 Yin Wei Mai, 371, 379 - 80
 Yinbai B1, 401
 Yingu R10, 445
 Yingxiang IG20, 394
 Yinjiao Ren7, 476
 Yinlingquan B9, 410
 Yinmen V37, 433
 Yintang, 487
 Yinxi C6, 415

Yishe V49, 436
 Yongquan R1, 442
 Jue Yin, 494
 Yuji P10, 388
 Yunmen P2, 384
 Yuyao, 488

Z

Zanzhu V2, 425
 Zhang Cai, concepto de Qi visto por, 37
 Zhangmen H13, 470
 Zhaohai R6, 443
 Zhibian V54, 437
 Zhigou SJ6, 454
 Zhishi V52, 437
 Zhiyang Du9, 483
 Zhiyin V67, 440
 Zhizheng ID7, 420
 Zhongchong PC9, 437
 Zhongdu, H6, 470
 Zhongfeng H4, 469
 Zhongfu P1, 383
 Zhongji Ren3, 474
 Guanyuan Ren4 comparado con, 475
 Zhongliao V33, 433
 Zhongzhu SJ3, 453
 Zhouliao IG12, 393
 Zhubin R9, 444
 Zigong, 488
 Zong Qi (de Reunión), 43 - 44
 Zou Yan, Cinco Elementos vistos por, 17
 Zulinqi VB41, 465
 Zuqiaoyin VB44, 465
 Zusanli E36, 402

Este amplio y erudito trabajo trae consigo al completo la teoría de la Medicina China, en una profundidad de detalles como nunca antes estuvo disponible en occidente. La comprensión del autor de la lengua China, le ha permitido remitirse tanto a los antiguos textos clásicos chinos, como a los textos modernos.

Características principales incluidas:

- Explicación de las teorías de la Medicina China en relación con la práctica clínica.
- Adaptación creativa de la teoría de la Medicina China a las condiciones clínicas Occidentales.
- Presentación detallada de las acciones energéticas y uso clínico de más de 200 puntos de acupuntura.
- Discusión de muchos aspectos anteriormente olvidados de la Medicina China incluyendo los aspectos mente-espíritu de los 5 órganos principales en salud y enfermedad.

Giovanni Maciocia es reconocido y respetado como un experto en Medicina China así en China como en Occidente. A través de este único volumen, nos permite a otros compartir su profunda comprensión de la materia y beneficiarnos de su amplia experiencia clínica. *Los Fundamentos de la Medicina China* será invaluable para todos los estudiantes y practicantes de la Medicina China

Los Fundamentos *de la Medicina China*

中醫基礎學

ISBN 972-98228-1-6

9 789 729 8228 10