

AAU

AMERICAN ANDRAGOGY
UNIVERSITY

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.

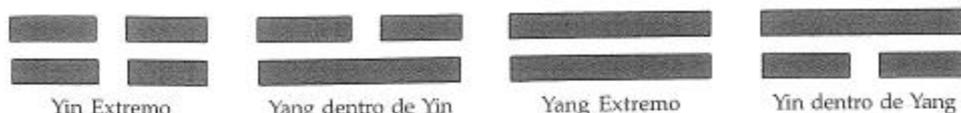
La escuela filosófica que desarrolló la teoría del Yin-Yang en su más alto grado, es

Yin

Yang

Fig. 1 Diagramas Yin-Yang

Yin Extremo

Yang dentro de Yin

Yang Extremo

Yin dentro de 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).

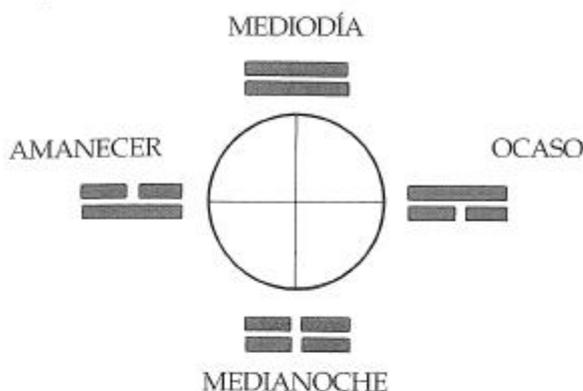

Fig. 4 Yin-Yang en el ciclo diario

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".?

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:

<i>Yang</i>	<i>Yin</i>
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.

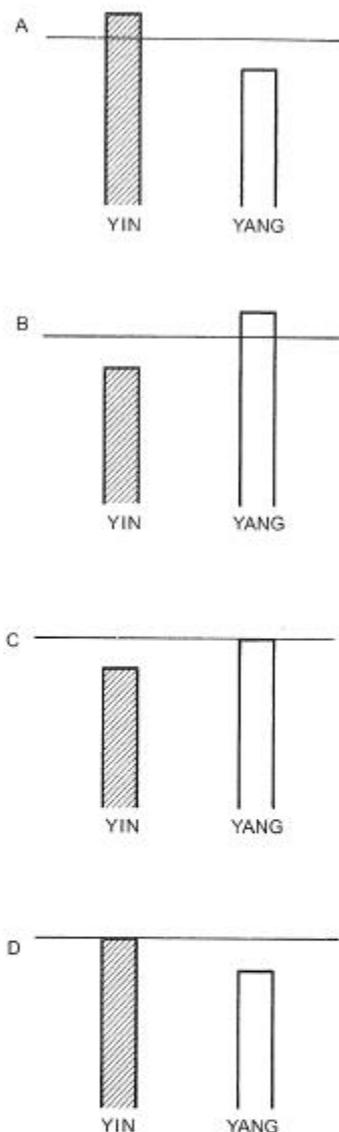

Fig. 7 Predominio y debilidad de Yin y Yang

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	Frío
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

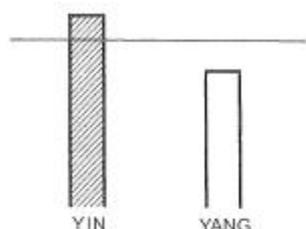

Fig. 10 Exceso de Yin

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.

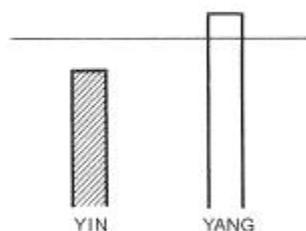

Fig. 11 Exceso de Yang

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.

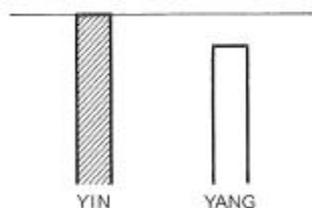

Fig. 12 Consumo de Yang

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.

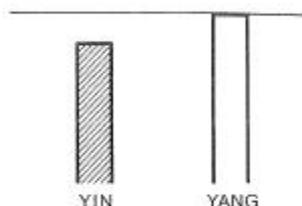

Fig. 13 Consumo de Yin

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" (*próta somata próta swmata*). 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 6º "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 Volveremos 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,

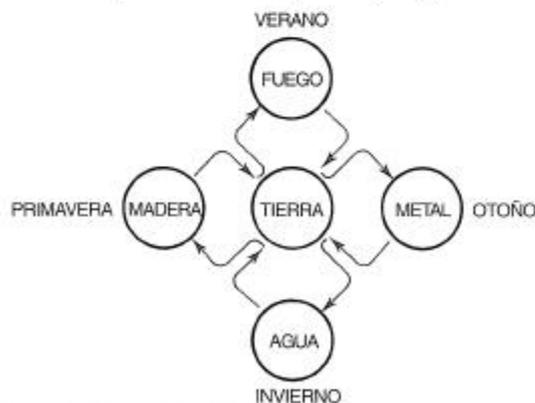

Fig. 14 Ciclo estacional de Cinco Elementos

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.

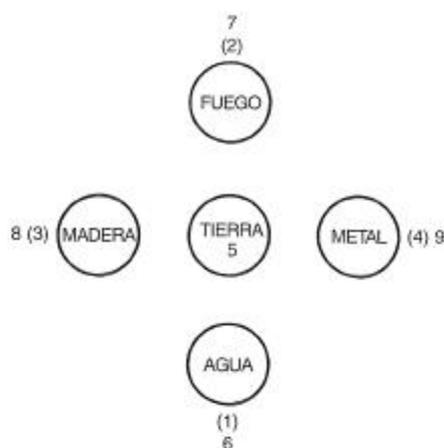

Fig. 15 Los números de los Cinco Elementos

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,

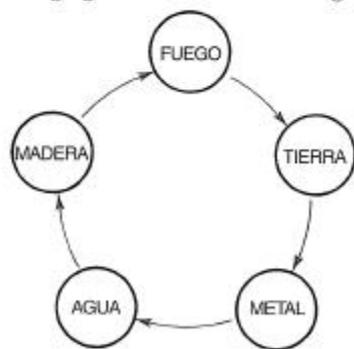

Fig. 16 Ciclo de Generación

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).

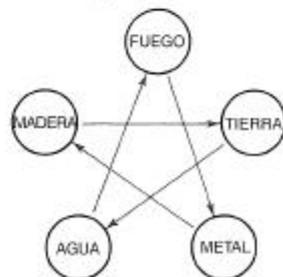

Fig. 17 Ciclo de Control y Explotación

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.

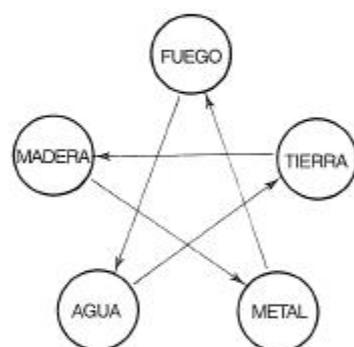

Fig. 18 Ciclo de Oposición

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.

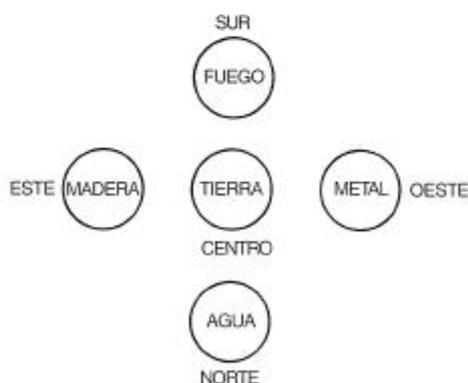

Fig. 19 Cinco Elementos y puntos cardinales

Tabla 1 Las principales correspondencias de los Cinco Elementos

	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Estaciones	Primavera	Verano	Ninguna ^{1*}	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
Etapa 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	Caña	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 FISIOLÓGIA

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

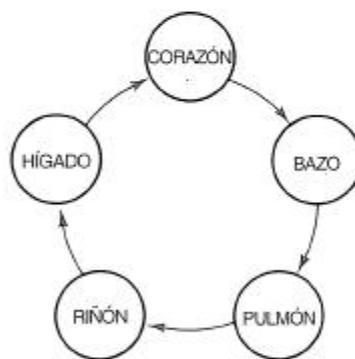

Fig. 20 Ciclo de generación de órganos

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

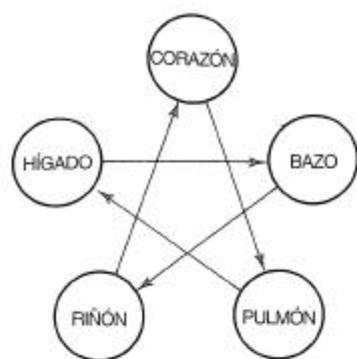

Fig. 21 Ciclo de Control y Explotación

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:

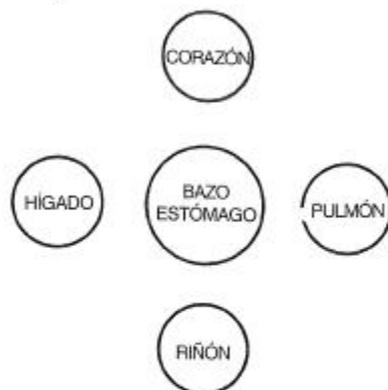

Fig.22 Ciclo Cosmológico de los órganos internos

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.

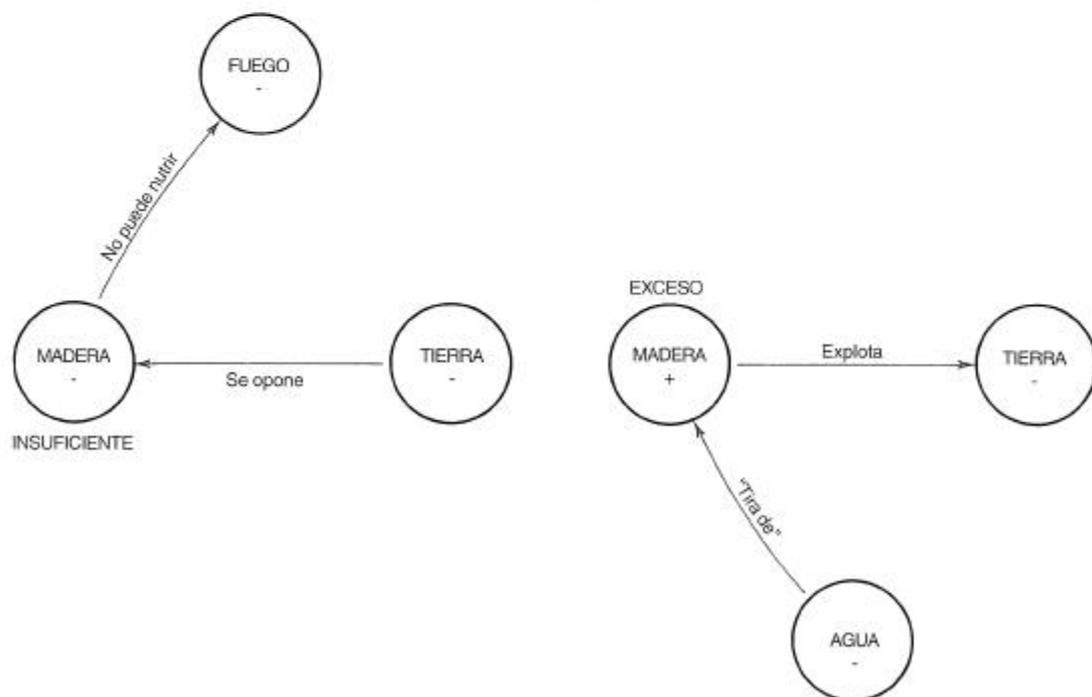

Fig. 23 Secuencia patológica de Generación, Explotación y Oposición

- 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 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 Frio 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

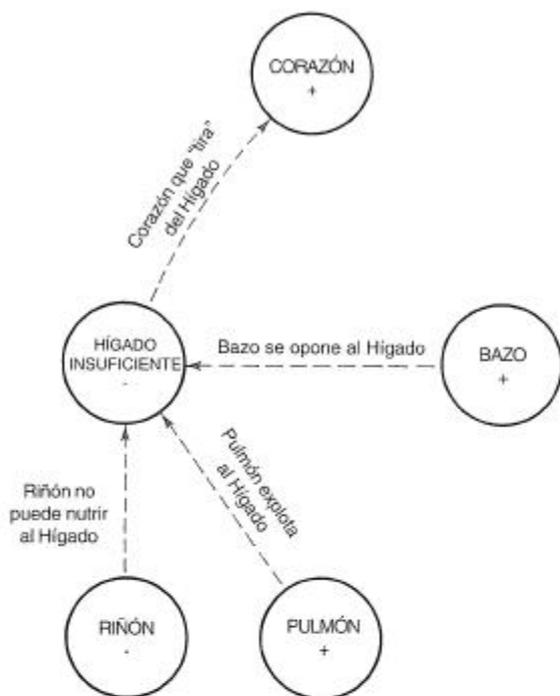

Fig. 24 Influencias patológicas entre una insuficiencia de Hígado y otros órganos

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.

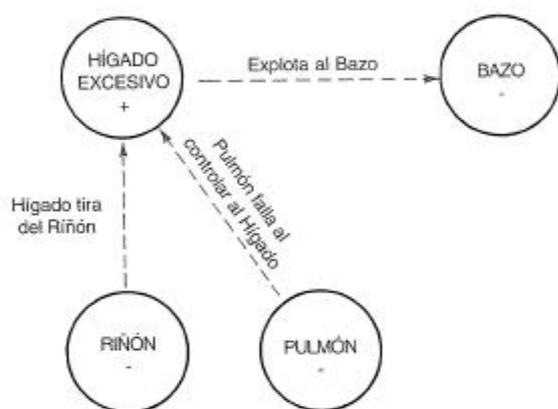

Fig. 25 Influencia Patológica entre un exceso de Hígado y otros órganos

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 macro-cósmica-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

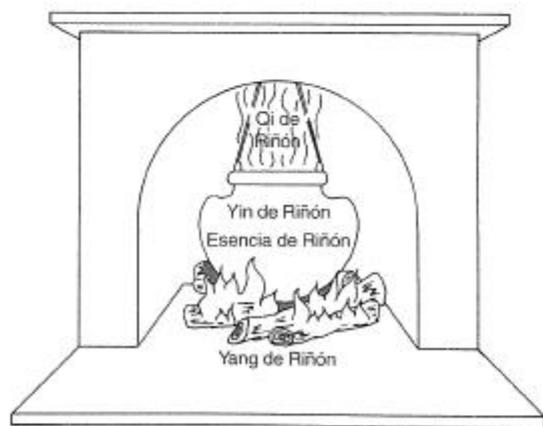

Fig. 26 Relaciones entre Yin de Riñón, Yang de Riñón, Esencia de Riñón y Qi de Riñón

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

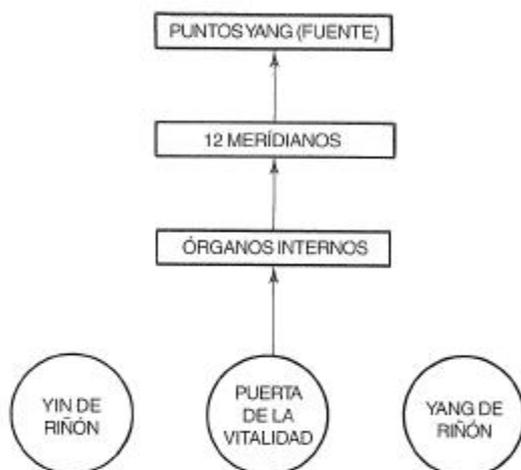

Fig. 27 Relaciones entre la Puerta de la Vida, el Qi Original y los Puntos Yuan.

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).

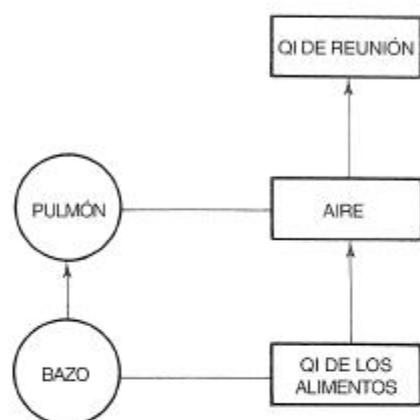

Fig. 28. El Qi de los Alimentos y el Qi de Reunión.

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

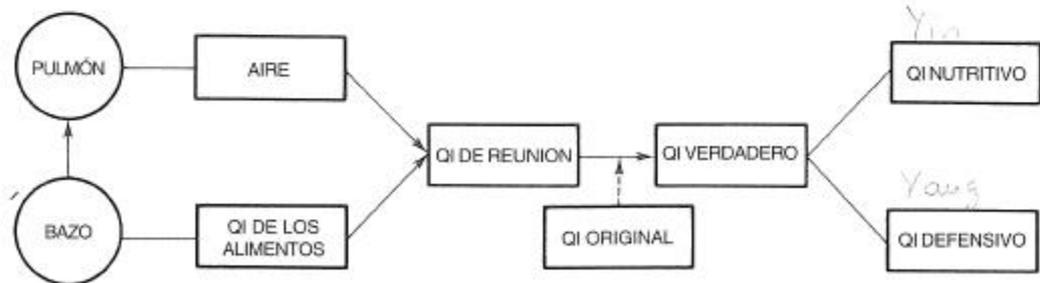

Fig. 30 Origen del Qi

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".

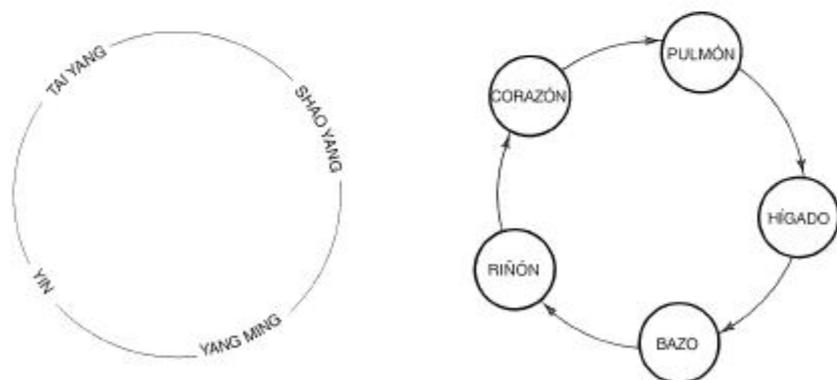

Fig.31 Circulación del Qi Defensivo

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 las 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.

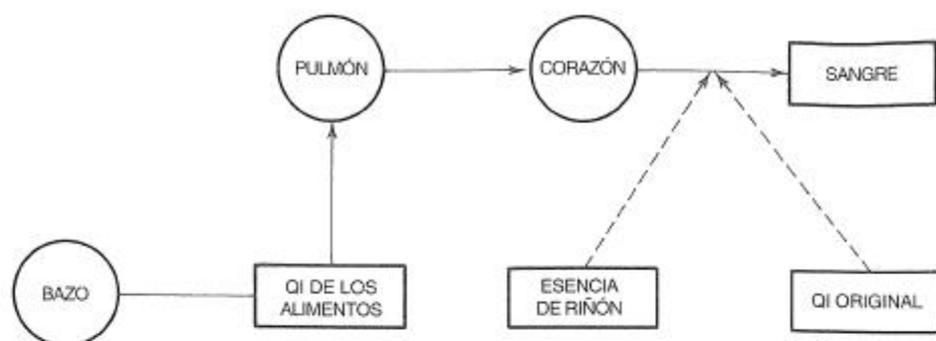

Fig.32 Origen de la Sangre

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

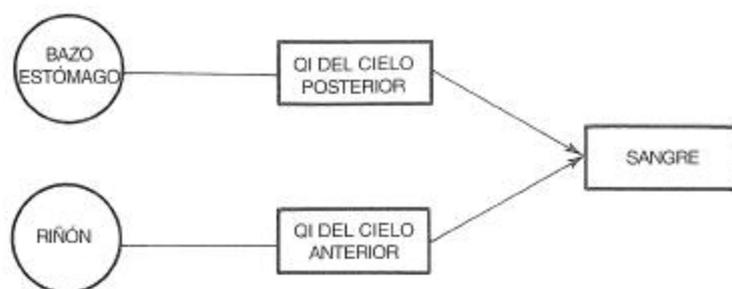

Fig. 33 Cielo-Anterior y Cielo-Posterior fuentes de Sangre

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 dirige 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

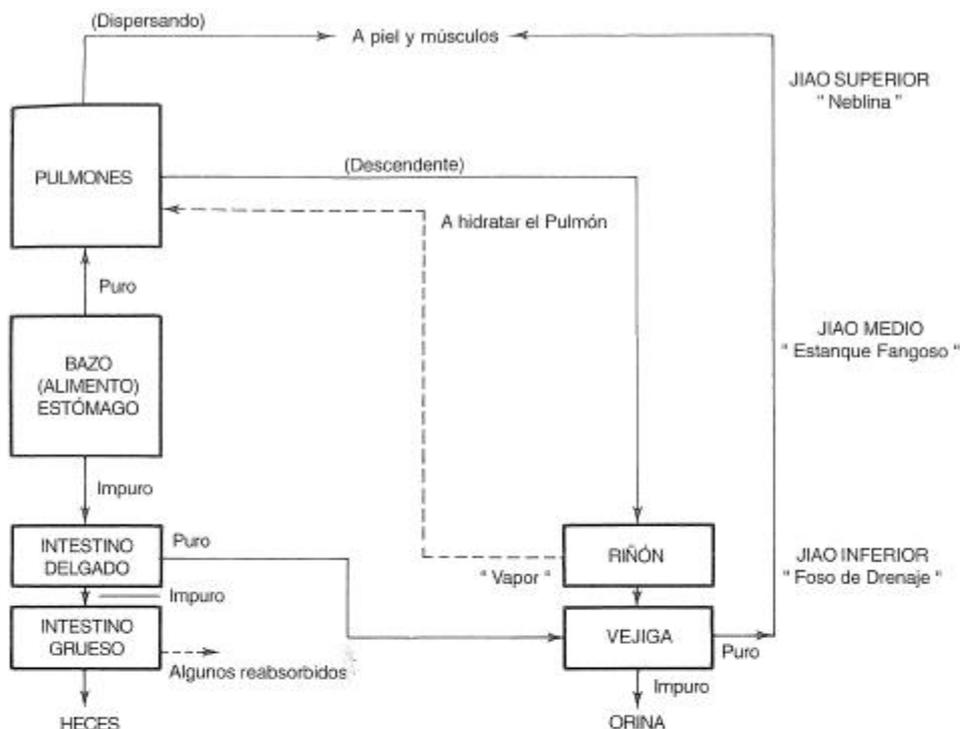

Fig.34 Origen transformación y excreción de Líquidos Orgánicos

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 incontinencia 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.

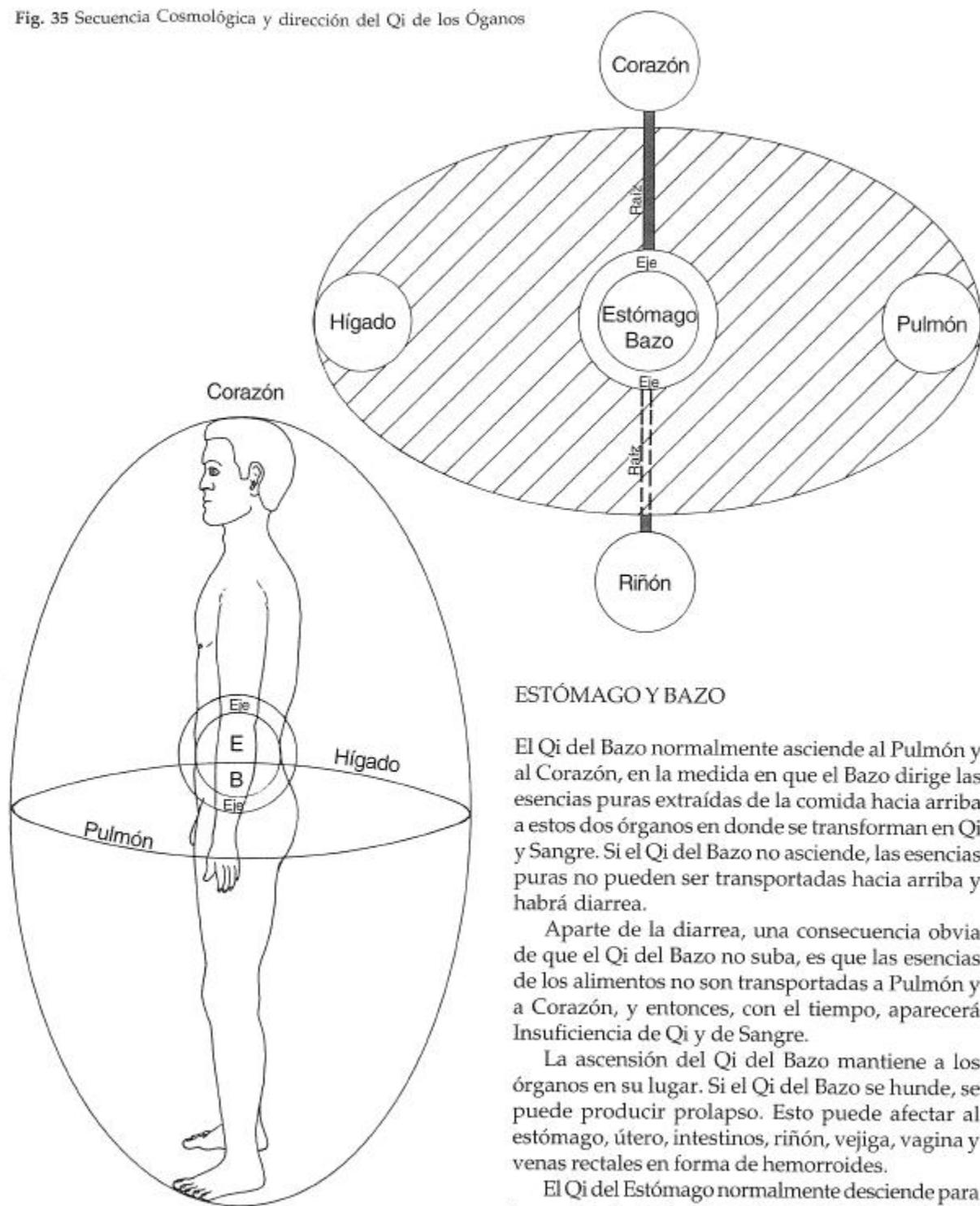
Podemos visualizar la secuencia cosmológica como un modelo tridimensional de las relaciones de los órganos internos y el movimiento del Qi en varias direcciones (Fig.35).

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

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

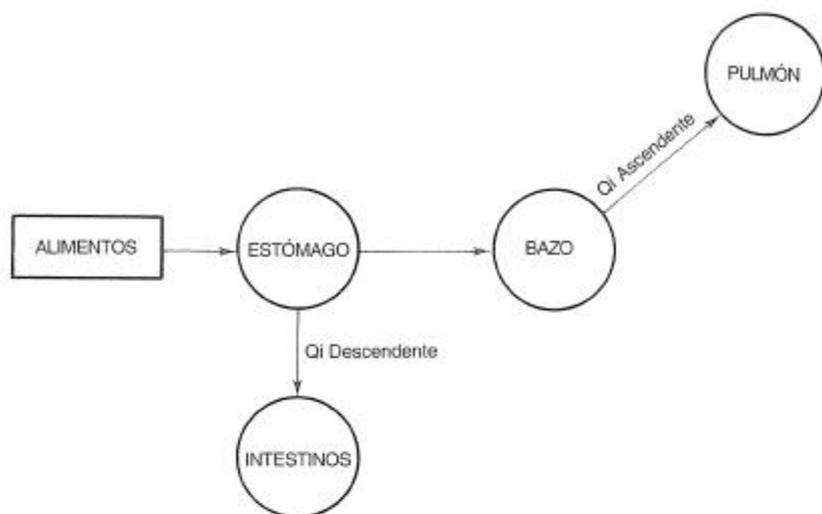

Fig.36 El ascenso del Qi del Bazo y el descenso del Qi del Estómago

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.

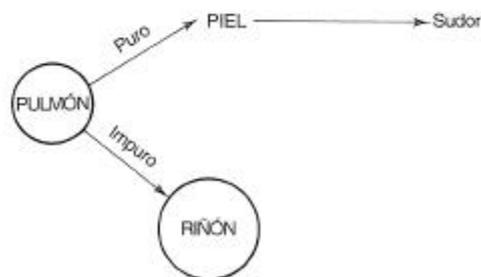

Fig. 37 El descenso del Qi de Pulmón

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 "almacénar"

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

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:

- La transformación del Qi de los Alimentos en Sangre ocurre en el Corazón.
- 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 energético, 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.
- El Alma Corpórea (*Po*) con el Pulmón.
- La Fuerza de Voluntad (*Zhi*) con el Riñón.
- 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"

estudia
el mundo
concentrarse

alma espiritual
sobrevive a
la muerte
impulso men
que no propic
la muerte inicie

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 roja 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”.⁹

Éste 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

Así mismo aseguran el flujo de Qi al Hígado para el Qi del Hígado

→ así mismo. A eso se le llama Qi de Hígado. El Qi de Hígado es el que controla los tendones.

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 resolutive.

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.

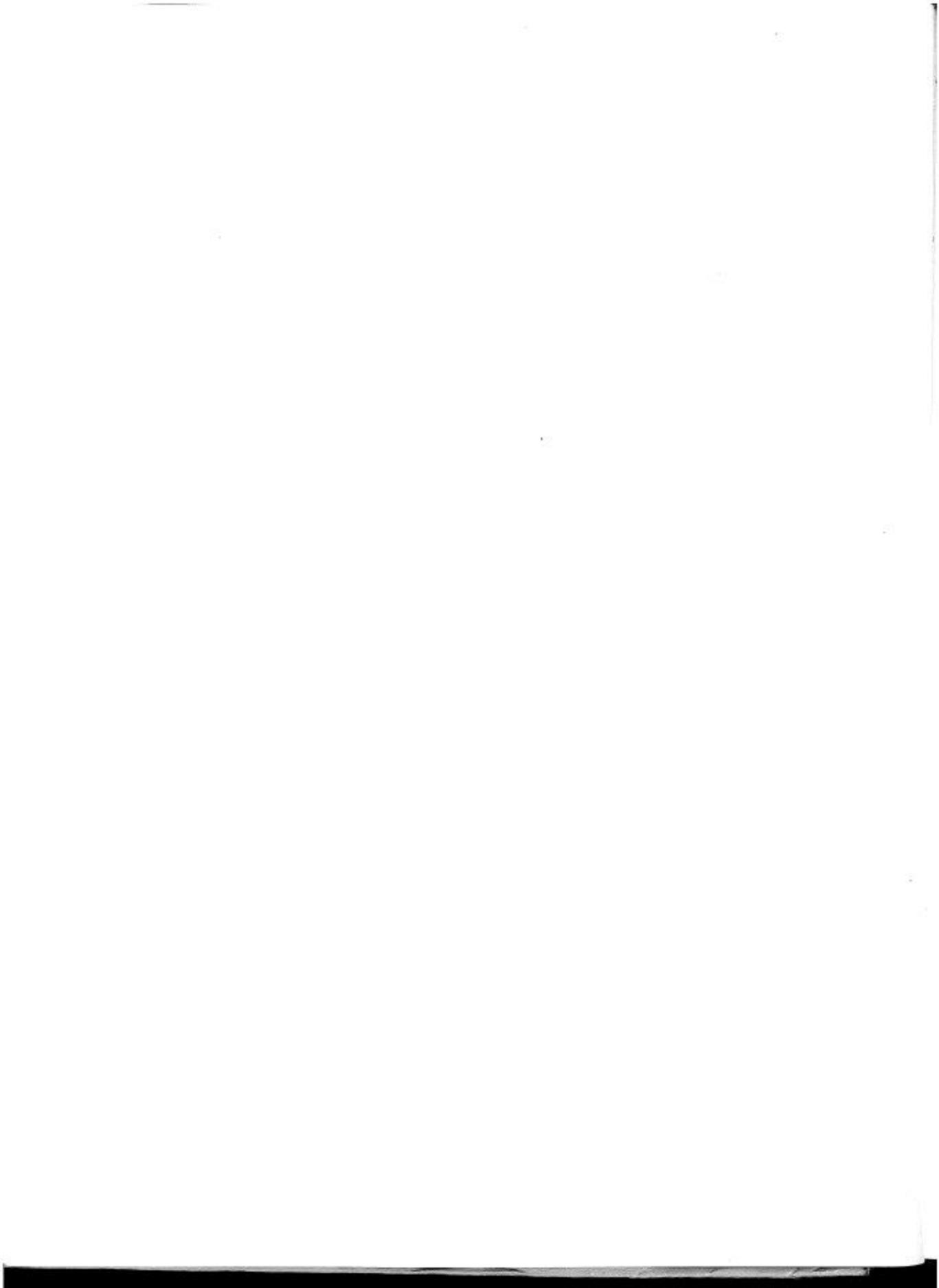
Al diagnosticar por el pulso, por supuesto, la energía del Hígado se nota en el lado izquierdo.

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 estanquen.

- 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 está 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 Estómago. 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.

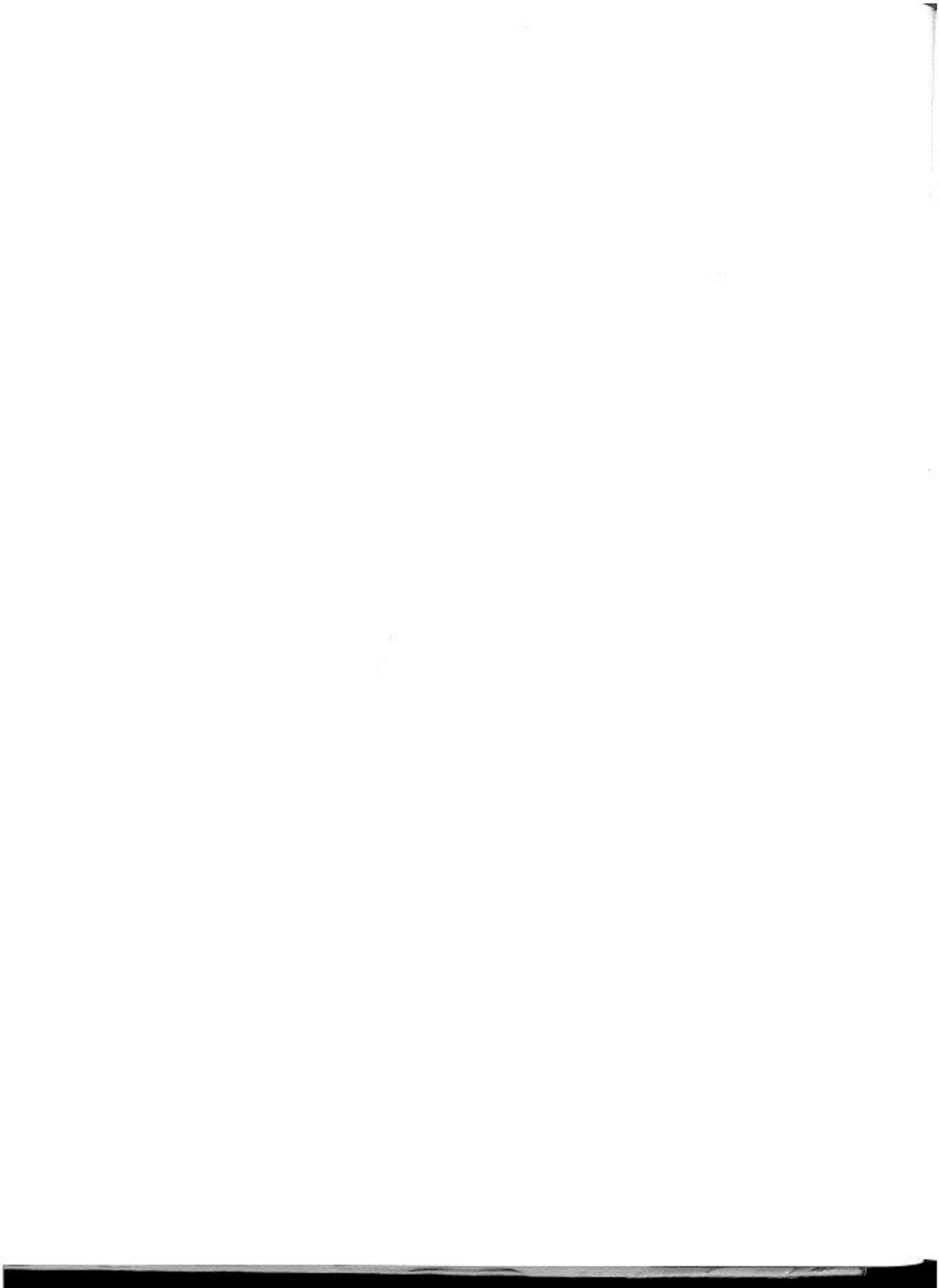
NOTA

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 flujo 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, escribió: "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 significativa 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 (*Shen Yu Shen Bing de Zheng Zhi*), 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

