

Las Funciones del Pericardio

11
心包

El Pericardio está estrechamente relacionado con el Corazón. La idea tradicional del Pericardio es que funciona como una capa externa del Corazón, protegiéndolo de las agresiones de los factores patógenos externos. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 71: "El Corazón es el Gobernador de los 5 órganos Yin y a las 6 órganos Yang; es la residencia de la Mente y es tan fuerte que ningún factor patógeno puede instalarse en él. Si el Corazón es atacado por un factor patógeno, la Mente sufre lo cual puede llevar a la muerte. Si un factor patógeno ataca al Corazón, éste será desviado y atacará al Pericardio. Por eso, el canal del Corazón no posee, entre los puntos Shu antiguos, un punto Río".¹

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8; "El Pericardio es el Embajador y de él proceden la alegría y la felicidad".²

El Pericardio tiene pues una importancia secundaria para el Corazón y la mayor parte de sus funciones son idénticas. En fitoterapia, generalmente, el Pericardio no se nombra más que en un contexto de enfermedad infecciosa debida al Calor externo. Dichas patologías corresponden a la etapa del Jiao Superior en el modelo de Identificación de Síndromes según el San Jiao caracterizadas por delirio, confusión mental, afasia y una fiebre muy alta, síntomas de invasión del Pericardio por Calor extremo. En términos de acupuntura, sin embargo, el canal del Pericardio tiene tanta importancia como el Corazón o cualquier otro canal.

El Clásico del Emperador Amarillo sólo menciona normalmente 11 órganos: esta obra se refiere constantemente a las 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang y no ve en el Pericardio más que una pura prolongación del Corazón. De hecho, "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 1 que, el punto Arroyo y Fuente del Corazón es Daling, es decir, Pericardio 7.³

Según la teoría de los órganos internos, las funciones del Pericardio son más o menos parecidas a las del Corazón: gobierna a la Sangre, y alberga la Mente. De hecho, muchos puntos del canal del Pericardio tienen una poderosa influencia sobre el estado mental y emocional del individuo.

Desde el punto de vista de los canales, el canal del Pericardio es distinto del canal del Corazón y tiene una esfera de acción diferente, ejerciendo su influencia en el área situada en el centro del tórax. El "Clásico del Emperador Amarillo" habla a menudo del Pericardio como "centro del tórax"; de aquí la importancia de la acción del punto Neiguan, PC-6, sobre el pecho.

Como el Corazón, el Pericardio influye también en las relaciones que un individuo mantiene con los demás, y los puntos situados en su canal son frecuentemente utilizados para tratar problemas emocionales causados por dificultad de relación.

Antes de concluir este capítulo sobre el Pericardio, hay que recordar lo que se llama el "Fuego Ministerial". La opinión predominante en la historia de la Medicina China ha sido la de que el llamado "Fuego Ministerial" es el Fuego de la Puerta de la Vida (*Ming Men*). Como ya se ha visto en el capítulo dedicado al Riñón, este Fuego es esencial para un funcionamiento saludable del cuerpo.

Aunque numerosos médicos tales como Zhu Zhen Heng (1281-1358) hayan equiparado "Fuego Ministerial" con el Fuego de la Puerta de la Vida,⁴ otros, como Zhang Jie Bin (1.563-1640), han asociado el "Fuego Ministerial" a órganos internos como el Riñón, Hígado, San Jiao, Vesícula Biliar y Pericardio.⁵ Por eso, es erróneo identificar "Fuego Ministerial" exclusivamente con el Pericardio.⁵

NOTAS

1 El Eje Espiritual, pág.128

2 Las Preguntas Simples, pág.58

3 El Eje Espiritual, pág.3

4 Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China, pág.195

5 Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China, pág.195

Las Relaciones Entre Los Órganos Yin

La interrelación es la esencia de la Medicina China, al considerar que el cuerpo forma un todo integrado. Por eso, no es suficiente estudiar los órganos Yin simplemente de forma individual. Para comprenderlos plenamente, hay que considerar las relaciones que mantienen entre ellos, ya que la salud de una persona depende de un equilibrio armonioso entre los órganos internos.

CORAZÓN Y PULMÓN

El Corazón gobierna la Sangre y el Pulmón gobierna al Qi: La relación que existe entre el Corazón y el Pulmón es pues fundamentalmente la relación que existe entre el Qi y la Sangre (Fig. 38). El Qi y la Sangre tienen una relación de mutua dependencia: el Qi impulsa a la Sangre; si el Qi se estanca, la Sangre se coagula. Por otra parte, la Sangre nutre al Qi. La Sangre necesita la fuerza del Qi para circular por los vasos sanguíneos y el Qi sólo puede circular por el cuerpo "concentrándose" en los vasos sanguíneos. Por eso se dice en Medicina China que "el Qi controla el calor" (aquí el término "calor" significa calor nutritivo) y que "la Sangre controla la inmersión" (aquí el término "inmersión" significa los líquidos que transportan estos elementos nutritivos).¹

Aunque es el Corazón el que hace circular la Sangre en los vasos sanguíneos, depende del Pulmón que le suministra el Qi necesario para esta tarea. Por otra parte, el Pulmón depende de la Sangre que viene del Corazón que le nutre.

Por esta razón, si el Qi del Pulmón es insuficiente, puede acarrear un estancamiento del Qi del Corazón que, a su vez, causa estancamiento de Sangre del Corazón. Esto se manifiesta con palpitaciones, dolor en el pecho y labios azulados. Un Fuego del Corazón en exceso agota los líquidos del Pulmón y da lugar a una tos seca, una nariz seca y sed.

En la práctica es frecuente que el Qi del Corazón y el Qi del Pulmón estén los dos en insuficiencia al mismo tiempo, ya que están estrechamente relacionados y ambos están situados en el pecho. Además, el Qi de Reunión (Zong Qi) que se reúne en el pecho tiene influencia en las funciones del Corazón y del Pulmón, así como en la circulación del Qi y de la Sangre. Si el Qi de Reunión es débil, la voz será débil y las manos estarán frías, ya que el Qi y la Sangre del Pulmón y del Corazón estarán disminuidos.

La tristeza lesiona a menudo al Qi del Pulmón y al del Corazón, lo que se manifiesta con un pulso Débil en la posición Cun, tanto en la izquierda como en la derecha.

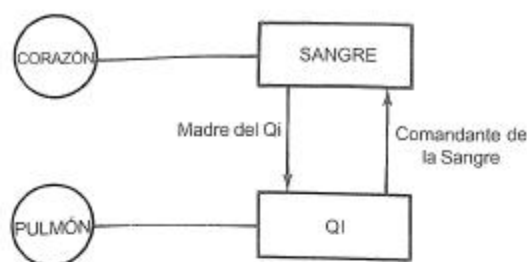

Fig. 38 Relación entre Corazón y Pulmón

CORAZÓN E HÍGADO

Las relaciones que existen entre el Corazón y el Hígado residen en su papel respecto a la Sangre. El Corazón gobierna la Sangre mientras que el Hígado la almacena y regula su volumen: estas dos actividades deben ser coordinadas y armonizadas. Si hay insuficiencia de Sangre del Corazón, se puede alterar la capacidad del Hígado para controlar a la Sangre y provoca vértigos y excesivos sueños. Más corrientemente, una insuficiencia de Sangre del Hígado da lugar a una insuficiencia de Sangre del Corazón, ya que el Hígado no almacena suficiente Sangre para nutrir al Corazón, con lo que se origina palpitaciones e insomnios. En términos de la teoría de los 5 Elementos se dice que "la Madre no nutre al Hijo".

En el ámbito mental, el Corazón alberga la Mente y la vitalidad, mientras que el Hígado es responsable del "flujo uniforme" de las emociones. La Mente y las emociones se ayudan mutuamente. Un Corazón débil y una Mente deprimida dan lugar a depresión y ansiedad, mientras que las emociones reprimidas y la insatisfacción debidas a un estancamiento del Qi de Hígado pueden dar lugar a un debilitamiento de la Mente y a un descenso de la vitalidad (Fig.39).

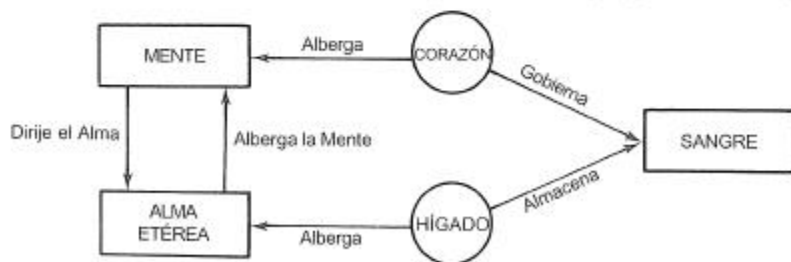

Fig. 39 Relación entre Corazón e Hígado

CORAZÓN Y RIÑÓN

La relación entre el Corazón y el Riñón es muy importantes en la práctica clínica. Esta relación se presenta bajo dos aspectos:

- la asistencia mutua del Fuego y Agua
- la raíz común de la Mente y de la Esencia.

1 LA ASISTENCIA MUTUA DEL FUEGO Y DEL AGUA

El Corazón pertenece al Fuego y se encuentra en el Jiao Superior: el Fuego es de naturaleza Yang y corresponde al movimiento.

El Riñón pertenece al Agua y se encuentra en el Jiao Inferior: el Agua es de naturaleza Yin y corresponde al reposo. Corazón y Riñón tienen que estar en equilibrio, ya que representan los dos polos fundamentales del Yang y del Yin, del Fuego y del Agua. El Yang de Corazón baja a calentar al Yin de Riñón; el Yin de Riñón sube para nutrir al Yang de Corazón. La energía del Corazón y del Riñón está en constante intercambio entre arriba y abajo. Esto es lo que en Medicina China se llama "la asistencia mutua del Fuego y del Agua" o "la asistencia mutua del Corazón y del Riñón".

Si hay insuficiencia de Yang de Riñón, éste no puede transformar a los líquidos que pueden invadir la parte superior del cuerpo, lo que da lugar al síndrome llamado "el Agua explota al Corazón". Si hay insuficiencia de Yin de Riñón, no puede ascender a nutrir al Yin de Corazón, resultando una hiperactividad del Fuego de Corazón con agitación mental, insomnio, rojez de los pómulos, transpiraciones nocturnas, lengua Roja y Pelada con una fisura central. Estas dos situaciones se caracterizan por una pérdida de contacto entre el Corazón y el Riñón. Hay que resaltar que las relaciones

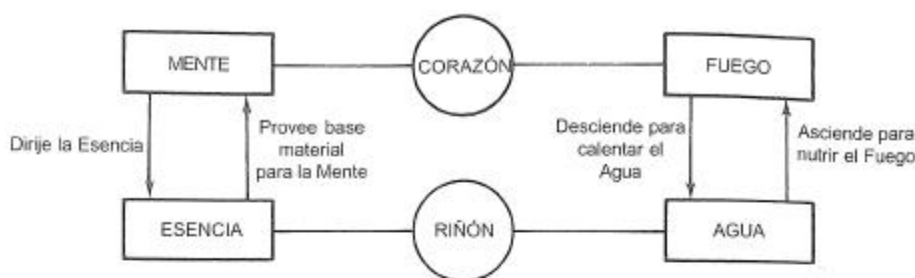

Fig. 40 Relación entre Corazón y Riñón

entre el Corazón y el Riñón, que acabamos de describir, difieren de las que se encuentran en la teoría de los 5 Elementos en las que el Corazón y el Riñón están en relación de mutuo control.

mismo y fuerza de voluntad. Si la Mente se altera por problemas emocionales, la Esencia no será dirigida por la Mente y la persona se siente siempre cansada y con falta de motivación. (Fig. 40).

2 LA RAÍZ COMÚN DE LA MENTE Y DE LA ESENCIA

El Corazón alberga la Mente, el Riñón almacena la Esencia. La Mente y la Esencia tienen una raíz común. La Esencia es la sustancia fundamental de donde proviene la Mente. Dicho de otra manera, la Mente es una manifestación exterior de la Esencia. La Esencia del Cielo Anterior es la base de la Mente, mientras que la Esencia del Cielo Posterior nutre a la Mente. Un amplio aporte de Esencia es la condición previa para una actividad normal de la mente y una mente vigorosa es la condición previa para una Esencia productiva. La relación entre la Esencia y la Mente ilustra la visión China del cuerpo y la mente como un todo integrado, uno influenciando al otro, con ambos, cuerpo y mente teniendo una raíz común en el Qi.

Si la Esencia es débil, la Mente sufrirá y al individuo le faltará vitalidad, confianza en sí

HÍGADO Y PULMÓN

Las relaciones entre el Pulmón y el Hígado son el reflejo de las relaciones entre el Qi y la Sangre. El Pulmón gobierna el Qi, el Hígado regula y almacena la Sangre y ambos dependen el uno del otro para realizar sus funciones. El Hígado depende del Qi de Pulmón para regular la Sangre, y el Pulmón depende del Qi de Hígado para un movimiento uniforme de Qi.

Una insuficiencia del Qi del Pulmón puede alterar la función del Hígado sobre el flujo uniforme del Qi. En este caso, el individuo experimentará apatía (por la insuficiencia de Qi), depresión (por el estancamiento de Qi de Hígado), tos y dolor en el hipocondrio. Esta situación se corresponde con "el Metal no controla a la Madera" según el punto de vista de los 5 Elementos.

Si el Qi de Hígado se estanca en el pecho, puede bloquear la circulación del Qi de Pulmón, alterar

Fig. 41 Relación entre Hígado y Pulmón

su función de descenso y originar tos, ahogo o asma. Esta situación se corresponde con "la Madera se opone al Metal" de acuerdo con los 5 Elementos. Además, el estancamiento del Qi de Hígado puede originar un ascenso del Fuego de Hígado que daña al Yin de Pulmón y da lugar a dolor hipocondriaco, tos con expectoración de sangre y dolores al respirar. Esto se llama "el Fuego del Hígado se opone al Metal" (Fig.41).

HÍGADO Y BAZO

El Hígado y el Bazo están muy estrechamente relacionados, y a menudo en la práctica clínica nos encontramos con trastornos de su relación. En circunstancias normales, el Qi del Hígado ayuda al Bazo en su función de transformación, separación y transporte. Además, el Qi del Hígado asegura igualmente un flujo regular de bilis, lo que facilita también la digestión. Si el Qi del Hígado es normal, la digestión será buena y el Bazo estará bien asistido en sus funciones. Al asegurar el flujo uniforme de Qi en todo el cuerpo y en todas direcciones, el Hígado asegura el ascenso del Qi de Bazo, que es el sentido normal de la circulación del Qi de Bazo.

Un estancamiento del Qi de Hígado altera la capacidad del Bazo para transformar y transportar el alimento y los líquidos y, en particular, para hacer subir al Qi de Bazo. Esto se manifiesta con distensión abdominal, dolor en el hipocondrio y diarrea. Esta situación corresponde a "la Madera explota la Tierra" en la teoría de los 5 Elementos, y es común en la práctica clínica.

Como de costumbre, se trata de una relación recíproca y el Bazo ayuda también al Hígado a asegurar su función de que el Qi fluya uniforme. Si el Qi del Bazo es insuficiente, y su función de transformación y de transporte está alterada, el alimento no es digerido correctamente y se estanca en el Jiao Medio. Esto, a su vez, puede afectar a la circulación del Qi del Hígado y perjudicar el flujo uniforme de Qi en el Jiao Medio, provocando distensión abdominal, dolor hipocondriaco o irritabilidad. Esta situación corresponde a "la Tierra se opone a la Madera" en la teoría de los 5 Elementos (Fig.42).

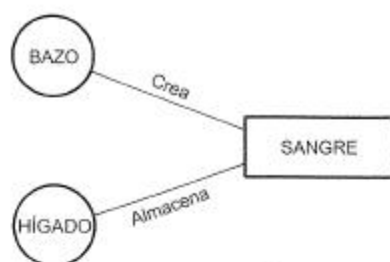

Fig. 42 Relación entre Hígado y Bazo

HÍGADO Y RIÑÓN

Las relaciones entre el Hígado y el Riñón, de importancia considerable en la práctica clínica, se basan en el mutuo intercambio entre Sangre y Esencia. La Sangre del Hígado nutre y rellena la Esencia del Riñón que, a su vez, contribuye a la formación de Sangre (puesto que la Esencia produce la médula ósea, la cuál produce la Sangre). Por eso se dice que "el Hígado y el Riñón tienen el mismo origen" y que "la Esencia y la Sangre tienen la misma fuente". Es más, el Yin de Riñón nutre al Yin de Hígado (que incluye la Sangre del Hígado), de acuerdo con la teoría de los 5 Elementos que establece que "el Agua nutre a la Madera".

Una insuficiencia de la Esencia del Riñón puede, a su vez, generar una insuficiencia de Sangre, caracterizada por los síntomas siguientes: vértigos, visión borrosa y acúfenos. Si el Yin de Riñón es insuficiente, no puede nutrir al Yin de Hígado. Una insuficiencia de Yin de Hígado conduce a una hiperactividad y ascenso del Yang de Hígado que provoca visión borrosa, acúfenos, vértigos, irritabilidad y cefaleas.

Una insuficiencia de Sangre de Hígado puede dar lugar a una debilidad de la Esencia del Riñón, puesto que no estará nutrida por la Sangre del

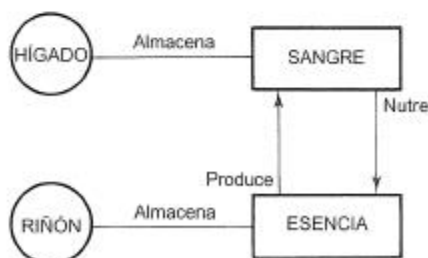

Fig. 43 Relación Hígado y Riñón

Hígado: el resultado será sordera, acúfenos y poluciones nocturnas (Fig.43).

BAZO Y PULMÓN

El Bazo y el Pulmón se ayudan mutuamente en sus funciones. El Bazo extrae la Esencia pura de los Alimentos y la envía al Pulmón donde se combina con el aire para dar el Qi de Reunión (Zong Qi). De esta manera, el Qi del Bazo es beneficioso para el Qi del Pulmón, ya que suministra el Qi de los Alimentos a partir del cual se produce el Qi. A su vez, el Bazo depende de la función de descenso del Pulmón para ayudar a transformar y a transportar los alimentos y los líquidos orgánicos. Este Qi de Pulmón ejerce una influencia sobre el Qi de Bazo. De ahí la expresión: "El Bazo es el origen del Qi y el Pulmón es el eje del Qi".

Si el Qi de Bazo es insuficiente, el Qi de los Alimentos es igualmente insuficiente y se alterará la producción del Qi, sobre todo la del Qi de Pulmón. Esto se traduce por cansancio, debilidad en los miembros, ahogo y una voz débil. La teoría de los 5 Elementos describe esto como "la Tierra no produce Metal".

Otra consecuencia importante de la insuficiencia de Bazo es que los líquidos no serán transformados y pueden acumularse y formar Flema que se establece generalmente en el Pulmón alterando sus funciones. De ahí la expresión "el Bazo es el origen de la Flema y el Pulmón la almacena".

Si el Qi del Pulmón es débil y su función de descenso está alterada, el Bazo no puede transformar y transportar correctamente los líquidos causando edema (Fig.44).

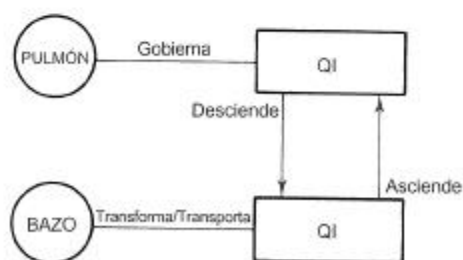

Fig. 44 Relación Bazo y Pulmón

BAZO Y RIÑÓN

La relación entre el Bazo y el Riñón es de nutrición mutua. El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, mientras que el Riñón es la Raíz del Qi del Cielo Anterior. Como ya se ha mencionado, el Qi del Cielo Posterior y el Qi del Cielo Anterior se asisten mutuamente. El Qi del Cielo Posterior rellena continuamente al Qi del Cielo Anterior gracias al Qi producido por los alimentos, y el Qi del Cielo Anterior ayuda a la producción del Qi suministrando el Calor necesario para la digestión y la transformación (por medio del Fuego de Puerta de la Vida).

Si el Qi del Bazo es insuficiente, no se producirá suficiente Qi para rellenar la Esencia del Riñón; esto puede provocar cansancio, pérdida de apetito, acúfenos, mareos y dolores lumbares.

Si el Yang del Riñón es insuficiente, el Fuego de la Puerta de la Vida no puede calentar al Bazo en su acción de transformar y transportar, causando diarrea y escalofríos. Esto se denomina "el Fuego no produce la Tierra" en la teoría de los 5 Elementos.

El Bazo y el Riñón se ayudan mutuamente en la transformación y transporte de los líquidos orgánicos. Si el Qi del Bazo no puede transformar y transportar los líquidos, éstos pueden acumularse y producir Humedad, que puede alterar la función del Riñón de gobernar el Agua, agravando posteriormente la Humedad. Por otra parte, si el Yang del Riñón es insuficiente, la Puerta la Vida no puede suministrar el Calor necesario para que el Bazo transforme los líquidos, lo que puede dar lugar a Humedad o edema, diarrea y sensación de frío (Fig. 45).

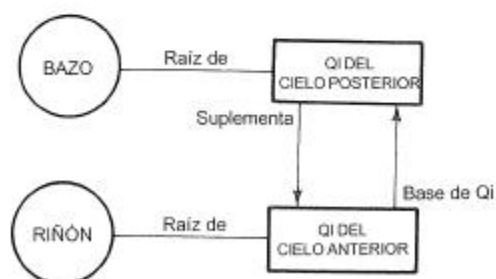

Fig. 45 Relación Bazo y Riñón

PULMÓN Y RIÑÓN

El Pulmón y el Riñón están relacionados de muchas formas. Lo primero, el Pulmón envía el Qi y los líquidos al Riñón, y el Riñón responde sujetando el Qi hacia abajo y evaporando una parte de los líquidos y enviando el vapor resultante de vuelta al Pulmón para que esté humedecido. La relación entre el Riñón y el Pulmón puede ser pues analizada en términos del Qi o de los líquidos:

1) En términos del Qi, el Pulmón gobierna el Qi y la respiración y envía Qi hacia abajo al Riñón. El Riñón responde sujetando el Qi hacia abajo. Así, el Pulmón y el Riñón deben comunicarse y responderse mutuamente. Esta relación está también reflejada en la relación entre el Qi de Reunión en bajo abdomen (que corresponde al Riñón). El Qi de Reunión tiene que fluir hacia abajo para obtener nutrientes del Qi original, mientras que éste tiene que fluir hacia arriba al pecho para asistir en la producción de Qi y Sangre. Así, la función del Pulmón de gobernar el Qi y la respiración depende de la función del Riñón de recibir el Qi y viceversa.

Si el Riñón es débil y su función de recepción del Qi está alterada, no podrá sujetar el Qi; el Qi subirá de nuevo al pecho, obstruyendo la función de descenso del Pulmón y causando respiración entrecortada (sobre todo en la inspiración), tos y asma.

2) En términos de los líquidos, el Pulmón controla las vías del Agua y envía los líquidos abajo al Riñón; el Riñón responde evaporando una parte de estos líquidos y los vuelve a enviar al Pulmón para mantenerlos humedecidos. Por eso se dice en Medicina China que "el Riñón gobierna al Agua y el Pulmón es la Fuente Superior del Agua".

Si el Qi del Pulmón es insuficiente, no puede hacer descender a los líquidos y el Pulmón ya no comunica con el Riñón ni con la Vejiga, lo que da lugar a incontinencia o retención de orina. Si el Yang del Riñón es insuficiente, y no puede transformar ni excretar los líquidos en el Jiao Inferior, pueden acumularse y dan lugar a edemas que van a alterar la función de descenso y de difusión del Pulmón. Una insuficiencia de Yin del Riñón tiene como consecuencia un agotamiento de los líquidos

del Jiao Inferior. De lo anterior resulta que los líquidos ya no suben a mantener humedecido al Pulmón, causando así insuficiencia de Yin del Pulmón. Esta situación origina los siguientes síntomas: garganta seca por la noche, tos seca, sudoración nocturna y una sensación de calor en las palmas de las manos y las plantas de los pies (Fig. 46)

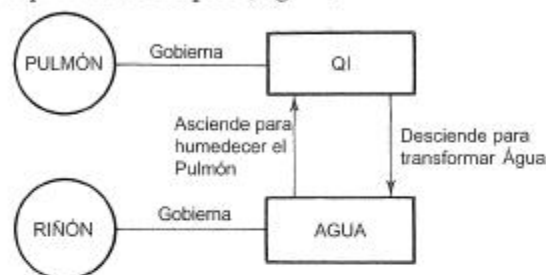

Fig. 46 Relación Pulmón Riñón

BAZO Y CORAZÓN

El Bazo y el Corazón están relacionados debido a su conexión con la Sangre. El Bazo produce la Sangre (ya que produce la Esencia de los Alimentos que es la base de la Sangre), lo que es de una importancia primordial para el Corazón que gobierna la Sangre. Si el Qi del Bazo es insuficiente y no puede producir suficiente Sangre, inevitablemente habrá una insuficiencia de Sangre del Corazón con vértigos, mala memoria, insomnios y palpitaciones.

Además, el Yang del Corazón impulsa la Sangre en los vasos y la Sangre del Corazón nutre al Bazo. Si el Yang del Corazón es insuficiente, ya no puede impulsar la Sangre en los vasos y el Bazo va a sufrir puesto que él produce y controla la Sangre (Fig.47)

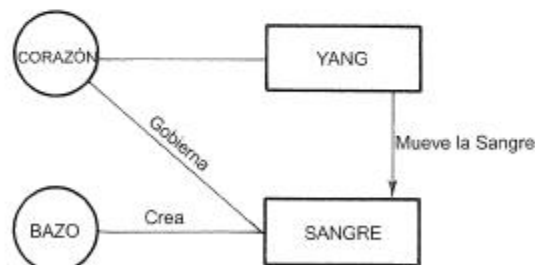

Fig. 47 Relación Corazón y Bazo

NOTA

Las Funciones de los Órganos Yang 腑

13

LAS FUNCIONES DEL ESTÓMAGO 胃

El Estómago es el más importante de los órganos Yang. Junto al Bazo, es conocido por el nombre de "Raíz del Qi del Cielo Posterior" porque es el origen del Qi y de la Sangre producidos después del nacimiento (en oposición al Qi del Cielo Anterior que es formado desde la concepción). "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Bazo y el Estómago son los oficiales encargados de almacenar el alimento de los cuales provienen los 5 sabores".¹

En el capítulo 11 dice: "El Estómago es el Mar del agua y de los cereales y la principal Fuente de alimento para los 6 órganos Yang. Los 5 sabores penetran en la boca para ser almacenados en el Estómago y nutrir los 5 órganos Yin... así, los sabores de los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang provienen todos del Estómago...".²

Las funciones del Estómago son las siguientes:

Controla la "descomposición y maduración" del alimento

Controla el transporte de las esencias alimenticias

Controla el descenso del Qi

Es el origen de los líquidos.

1 CONTROLA LA "DESCOMPOSICIÓN Y MADURACIÓN" DEL ALIMENTO

El Estómago transforma los alimentos y las bebidas ingeridas según un proceso de fermentación conocido con el nombre de "descomposición y maduración". El Capítulo 31 del "Clásico de las Dificultades" dice: "El Jiao Medio está a nivel del Estómago... y controla la descomposición y la maduración de los alimentos y de las bebidas".³ Esta actividad del Estómago prepara el terreno para el Bazo, que va a separar y a extraer las esencias refinadas del alimento. Por la función de descomposición y maduración que realiza el Estómago, el Jiao Medio es a menudo comparado a un caldero hirviendo. Después de haber sido transformado en el Estómago, el alimento pasa al Intestino Delgado en donde de nuevo es separado y absorbido.

Este papel de transformación del Estómago significa que el Estómago, junto con el Bazo, es el origen del Qi del cuerpo, y por eso se le llama la "Raíz del Qi del Cielo Posterior".

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: "Los 5 órganos Yin deben todos su Qi al Estómago y por eso el Estómago constituye la Raíz de los 5 órganos Yin".⁴

A lo largo de la evolución de las teorías de la medicina tradicional china, el Estómago fue considerado como el origen del Qi de todo el cuerpo. De aquí el dicho: "Si hay Qi de Estómago hay vida, si no hay Qi de Estómago es la muerte".⁴ Yu Jia Yan (1585-1664) escribía: "Si el Qi del Estómago es fuerte, los 5 órganos Yin son vigorosos; si el Qi del Estómago es débil, se debilitarán".⁵ Zhang Jie Bin decía: "El Qi del Estómago es el alimento de la vida en sí mismo; si el Estómago es fuerte, el individuo tendrá buena salud; si el Estómago es débil el individuo no tendrá buena salud".⁶ Decía también "El médico que quiere nutrir la vida debe tonificar el Estómago y el Bazo".⁷

Se creó incluso una escuela de pensamiento que insistió particularmente sobre la importancia de "Preservar el Qi del Estómago", y que hizo de ello lo esencial de su método terapéutico. El principal representante de esta escuela era Li Dong Yuan (1180-1251), el célebre autor de "Discusiones sobre el Estómago y el Bazo".

2 CONTROLA EL TRANSPORTE DE LAS ESENCIAS ALIMENTICIAS

El Estómago, junto al Bazo, es responsable del transporte de las Esencias del alimento a todo el cuerpo, y más particularmente, a los miembros. En este sentido, los papeles del Estómago y del Bazo son indisolubles.

Si el Estómago es fuerte y posee suficiente Qi para extraer y transportar las esencias alimenticias por todo el cuerpo, una persona se sentirá fuerte y llena de energía. Si el Estómago es insuficiente, las esencias alimenticias también lo serán y el Estómago carecerá de Qi para transportarlas a todo el cuerpo por lo que la persona sentirá cansancio en los músculos.

La función que tiene el Estómago de transportar las esencias alimenticias, tiene también una influencia sobre el pulso. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: "El Qi de los órganos depende del Qi del Estómago para alcanzar el canal del Pulmón".⁸

Esto significa que, al transportar las esencias alimenticias a todos los órganos, el Qi de Estómago permite al Qi de los restantes órganos alcanzar el pulso (que, por supuesto, está situado en el canal del Pulmón). Hay ciertas cualidades de un pulso normal que están asociadas con un Qi de Estómago

bueno. Se dice que un pulso con un buen Qi de Estómago no es ni débil ni fuerte, el Yin y el Yang están perfectamente equilibrados, los latidos son regulares y más bien lentos. Se dice también que un Qi de Estómago vigoroso se traduce por un pulso "suave y armonioso"; si el pulso es demasiado fuerte o rudo, quiere decir que el Qi de Estómago es insuficiente.

Finalmente, en relación con la función del Estómago de transporte de las esencias alimenticias, el Estómago está muy relacionado con la saburra lingual. Ésta está formada por la "humedad sucia" que se genera como un producto derivado de la actividad de descomposición y de maduración del Estómago: esta humedad sucia, con posterioridad, sube a la lengua y forma la saburra. Una saburra fina y blanca indica pues que el Estómago funciona correctamente. La ausencia de saburra muestra que la función de digestión está alterada y que el Qi del Estómago está considerablemente debilitado. El color de la saburra refleja igualmente muy bien las patologías del Estómago: una saburra espesa y blanca indica la presencia de Frío en el Estómago, mientras que una saburra espesa y amarilla indica la presencia de Calor.

3 CONTROLA EL DESCENSO DEL QI

El Estómago envía el alimento transformado hacia abajo al Intestino Delgado: por eso, cuando tiene buena salud, el Qi de Estómago tiene un movimiento descendente. Si el Qi de Estómago desciende, la digestión es buena y sin problema. Si el Qi de Estómago no llega a descender, el alimento se estanca en el Estómago, lo que produce una sensación de plenitud y de distensión, regurgitaciones ácidas, eructos, hipo, náuseas y vómitos. Normalmente, el Qi del Hígado contribuye al descenso del Qi de Estómago y ayuda de esta manera a la digestión. Si el Qi del Hígado se estanca en el Jiao Medio, puede impedir el descenso del Qi de Estómago y dar lugar a los síntomas mencionados anteriormente.

4 ES EL ORIGEN DE LOS LÍQUIDOS

El Estómago necesita de una abundancia de

líquidos para llevar a cabo la descomposición y maduración del alimento, de la misma manera que una cantidad suficiente de líquidos es indispensable para extraer los principios activos de una decocción de plantas. Además, los líquidos mismos son extraídos de los alimentos y de las bebidas que han sido ingeridos. El Estómago asegura que la parte de los alimentos y de las bebidas que no producen esencias alimenticias se condensan y formen líquidos orgánicos.

El Estómago es, de esta manera, una fuente importante de los líquidos del cuerpo y por esta razón se dice que el Estómago "desea la humedad y detesta la sequedad".

Si los líquidos del Estómago son abundantes, la digestión es buena y el sentido del gusto es normal. Si los líquidos del Estómago son insuficientes, la persona tiene sed, la lengua está seca y agrietada y la digestión es mala. Una de las principales causas de la insuficiencia de líquidos del Estómago es la toma de comidas copiosas tarde por la noche.

La función del Estómago, como origen de líquidos, está muy relacionada a la función del Riñón. El Riñón a veces es llamado "la Puerta del Estómago" porque transforma los líquidos en el Jiao Inferior. Si esta función del Riñón está alterada, los líquidos se estancarán en el Jiao Inferior y ascienden invadiendo al Estómago, alterando la digestión.

Además, una insuficiencia prolongada de los líquidos del Estómago lleva a menudo a una insuficiencia de Yin del Riñón, de forma que, en los casos muy crónicos, una insuficiencia de Yin del Estómago se acompaña prácticamente siempre de una insuficiencia de Yin del Riñón.

El papel del Estómago como origen de líquidos apunta a una extraña anomalía de la teoría de los Órganos Internos. Aunque sea el Bazo un órgano Yin y el Estómago un órgano Yang, en muchos aspectos esta situación está invertida, ya que el Estómago posee muchas funciones Yin y el Bazo muchas funciones Yang:

- a) El Estómago es el origen de los líquidos, que son Yin.
- b) El Bazo tiene por función transformar y transportar, lo que es una función Yang.
- c) El Qi de Bazo asciende (Yang asciende) y el Qi de Estómago desciende (Yin desciende).
- d) El Bazo es Yin pero gusta de la sequedad, el Estómago es Yang pero gusta de la humedad.

e) El canal del Estómago es el único canal Yang situado en la cara anterior del cuerpo.

f) El Estómago padece a menudo insuficiencia de Yin, mientras que el Bazo no puede sufrir nunca insuficiencia de Yin, pero sufre muy a menudo de insuficiencia de Yang.

ASPECTO MENTAL

Hay que mencionar aquí la influencia que ejerce el Estómago sobre el estado mental. El Estómago es afectado con facilidad por patologías de tipo Plenitud, como el Fuego o Flema-Fuego. El Fuego agita fácilmente la Mente y causa síntomas mentales. En el plano mental, una Plenitud de Estómago se puede manifestar si el individuo se encierra en casa, cerrando todas las puertas y ventanas, quiere estar sólo, habla, ríe o canta de forma incontrolada, adopta una conducta violenta y se desviste. Estos síntomas, ya descritos en las obras clásicas antiguas, corresponden a la que hoy se denominaría una conducta maniaca.

En casos menos extremos, el Fuego del Estómago y la Flema-Fuego del Estómago pueden causar confusión mental, crisis de angustia, excitación maniaca e hiperactividad.

SUEÑOS

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando hay Insuficiencia de Estómago, uno sueña que toma comidas copiosas".⁹

LAS RELACIONES CON EL BAZO

Según la teoría de los 5 Elementos, el Estómago y el Bazo corresponden ambos al Elemento Tierra, siendo uno Yang y el otro Yin. La relación entre estos dos órganos está realmente muy próxima, tanto que se podría considerar a ambas como dos aspectos diferentes de un único sistema orgánico. De hecho, la función que tiene el Estómago de descomposición y maduración del alimento, está íntimamente unida a la que tiene el Bazo de separar y de transportar las esencias alimenticias. La función del Bazo de transportar el Qi de los

Alimentos a la totalidad del cuerpo, depende en gran manera del Qi de Estómago. El Estómago es el origen de los líquidos y debe confiar en la función de transformación y de separación del Bazo. La coordinación entre el Bazo y el Estómago puede resumirse de la siguiente manera:

- a) El Estómago es Yang, el Bazo es Yin.
- b) El Qi del estómago desciende, el Qi del Bazo asciende.
- c) El Estómago quiere la humedad y detesta la sequedad, el Bazo quiere la sequedad y detesta la humedad.
- d) Si el Estómago está demasiado seco, el Qi del Estómago no puede descender y el alimento no puede ser encaminado hacia el Intestino Delgado. Si el Bazo está demasiado húmedo, el Qi del Bazo no puede ascender y los líquidos y los alimentos no pueden ser transformados.
- e) El Estómago sufre de Exceso con facilidad, el Bazo sufre de Insuficiencia con facilidad.
- f) El Estómago es propenso al Calor, el Bazo es propenso al Frío.
- g) El Estómago tiende a sufrir insuficiencia de Yin, el Bazo tiende a sufrir de insuficiencia de Yang.

LAS FUNCIONES DEL INTESTINO DELGADO

小腸

El Intestino Delgado recibe los alimentos y las bebidas digeridos por el Estómago y el Bazo. Esto es transformado más tarde por separación de una parte "limpia" y una parte "sucias". "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Intestino Delgado es el oficial que está encargado de recibir, de llenarse y de transformar".¹⁰

Desde un punto de vista psicológico, el Intestino Delgado tiene una influencia sobre la claridad mental y el juicio. Influye igualmente en nuestra capacidad de decisión, pero de diferente manera que la Vesícula Biliar. Mientras la Vesícula Biliar ejerce una influencia sobre nuestra capacidad y coraje para tomar decisiones, el Intestino Delgado nos da un poder de discernimiento, es decir, la facultad de percibir con claridad los elementos pertinentes antes de tomar una decisión.

Las funciones del Intestino Delgado son:
Controla la recepción y la transformación
Separa los líquidos.

1 CONTROLA LA RECEPCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN

Como ya hemos visto, el Intestino Delgado recibe los alimentos y las bebidas del Estómago para seguir con el trabajo de separación de la parte "limpia" (reutilizable) y la parte "sucias". La parte limpia es transportada por el Bazo a todas las partes del cuerpo para nutrir los tejidos. La parte sucia es transmitida al Intestino Grueso para ser excretada en forma de heces, y a la Vejiga para ser excretada en forma de orina. Esto muestra con claridad que el Intestino Delgado tiene una relación funcional directa con la Vejiga y que influye en la función urinaria.

2 SEPARA LOS LÍQUIDOS

El Intestino Delgado juega un papel importante en la circulación y en la transformación de los líquidos. Este proceso es similar al que hemos descrito antes para los alimentos. Después que el Estómago ha hecho descender a los líquidos "sucios", éstos son de nuevo separados por el Intestino Delgado en una parte "limpia" que va al Intestino Grueso, en donde es reabsorbida, y en una parte impura que va a la Vejiga para ser excretada en forma de orina.

La función de separación de los líquidos del Intestino Delgado es controlada por la acción del Yang del Riñón que suministra el Qi y el calor necesarios para la realización de esta separación. Si las funciones del Intestino Delgado están impedidas, puede haber micciones raras o profusas, según que este órgano presente signos de Frío o de Calor.

SUEÑOS

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 17: "Cuando una persona tiene parásitos intestinales pequeños, soñará con multitudes; cuando tiene parásitos intestinales grandes, soñará con batallas y en destrucciones mutuas".¹¹

“El Eje Espiritual” dice en el capítulo 43: “Cuando el Intestino Delgado es insuficiente, la persona sueña con grandes ciudades”.¹²

LAS RELACIONES CON EL CORAZÓN

Las relaciones entre los órganos Yin y los órganos Yang según la teoría de los 5 Elementos, no tienen todas el mismo grado de intimidad. Por ejemplo, las relaciones entre el Estómago y el Bazo son verdaderamente muy íntimas, así como las que mantienen el Hígado y la Vesícula Biliar. Las relaciones entre el Intestino Delgado y el Corazón, por el contrario, son más bien tenues. Los textos Chinos dicen normalmente que el Qi del Corazón ayuda a las funciones de separación del Intestino Delgado pero, no está muy claro cómo lo hace.

La unión más próxima entre el Corazón y el Intestino Delgado se sitúa probablemente en el ámbito psicológico. El Corazón alberga la Mente y gobierna nuestra vida mental. Todas nuestras actividades mentales dependen de nuestra capacidad para juzgar y decidir con claridad, facultad que depende, a su vez, del Intestino Delgado. Contrariamente, la capacidad de juzgar claramente debe contar con nuestra completa capacidad mental la cual es dependiente del Corazón.

Hay un cierto grado de similitud entre el papel que desempeña la Vesícula Biliar, que nos ayuda a tomar decisiones, y el papel que realiza el Intestino Delgado sobre nuestra capacidad de juicio. Sin embargo, hay algunas diferencias: la Vesícula Biliar nos da la valentía para tomar decisiones mientras que el Intestino Delgado nos proporciona la claridad de mente indispensable para distinguir el bien del mal y hacer así, en la vida, las elecciones apropiadas.

Cuando la Vesícula Biliar es insuficiente, la persona carecerá de valentía e iniciativa para tomar decisiones, mientras que cuando el Intestino Delgado está deficiente, la persona no puede tomar una decisión porque él o ella no puede distinguir las distintas opciones y elegir adecuadamente. La Vesícula Biliar y el Intestino Delgado a este respecto, dependen el uno del otro puesto que no es suficiente tener la visión para ver cuál es la decisión adecuada, si luego carecemos de la valentía para actuar. Los mejores puntos para afectar estos procesos men-

tales son Qixu VB-40, para la Vesícula Biliar y Yanggu ID-5 para el Intestino Delgado.

Algunas veces se pueden observar las relaciones que existen entre el Corazón y el Intestino Delgado en ciertos casos patológicos cuando, por ejemplo, el Fuego del Corazón se transmite al Intestino Delgado con el resultado de sed, gusto amargo en la boca, aftas y hematuria.

LAS FUNCIONES DEL INTESTINO GRUESO

大腸

La principal función del Intestino Grueso es la de recibir los alimentos y las bebidas desde el Intestino Delgado. Después de haber reabsorbido una parte de los líquidos, excreta las heces.

La teoría médica China normalmente es extremadamente breve con respecto a las funciones del Intestino Grueso. No es porque sus funciones no sean importantes, sino porque muchas de las funciones atribuidas al Intestino grueso por la medicina Occidental son atribuidas al Bazo desde la perspectiva médica China. El Bazo controla la transformación y el transporte de los alimentos y líquidos en el sistema digestivo, incluyendo el Intestino Delgado y el Intestino Grueso. Por esta razón, en la enfermedad, síntomas y signos tales como la diarrea, la distensión y los dolores abdominales son generalmente atribuidos a un desequilibrio del Bazo.

RELACIÓN CON EL PULMÓN

Pulmón e Intestino Grueso están relacionados interna y externamente. Esta relación es importante para la realización de las funciones corporales corrientes, tales como cuando el Qi del Pulmón desciende y suministra al Intestino Grueso el Qi necesario para el esfuerzo de la defecación.

Si el Qi del Pulmón es insuficiente, no puede suministrar suficiente Qi al Intestino Grueso para la función de defecación, por lo que aparece estreñimiento. Esto es frecuente en las personas mayores cuando el Qi del Pulmón se va debilitando.

Inversamente, la capacidad del Pulmón para hacer descender al Qi depende del papel que

desempeña el Intestino Grueso en su función de excreción de desechos. Si esta función está alterada y hay estreñimiento, el estancamiento de los alimentos en el Intestino Grueso puede alterar la función de descenso del Pulmón y dar lugar a disnea.

SUEÑOS

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando el Intestino Grueso es insuficiente, el individuo sueña con amplias praderas".¹³

LAS FUNCIONES DE LA VESÍCULA BILIAR

胆

La Vesícula Biliar ocupa un lugar especial entre los órganos Yang porque es la única que no trata con alimentos, bebidas y sus productos de deshecho, pero almacena bilis que es un producto refinado. Además, tampoco comunica con el exterior directamente como hacen los demás órganos Yang (vía boca, recto o uretra), ni recibe alimentos ni transporta nutrientes, como hacen los demás órganos Yang. De hecho, como almacena un producto puro, la Vesícula Biliar se parece a un órgano Yin.

En el plano psicológico, se dice que la Vesícula Biliar influye en nuestra capacidad para tomar decisiones. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "La Vesícula Biliar es el oficial correcto que toma las decisiones".¹⁴

Las funciones de la Vesícula Biliar son:

- Almacena y excreta la bilis
- Controla el juicio
- Controla los tendones.

1 ALMACENA Y LIBERA LA BILIS

La Vesícula Biliar recibe la bilis del Hígado y la almacena, dispuesta a liberarla cuando se necesite durante la digestión. Desde este punto de vista, el papel de la Vesícula Biliar es idéntico al que se le atribuye en medicina Occidental.

La Vesícula Biliar es el único órgano Yang que

almacena un fluido "puro" como la bilis, en lugar de sustancias "impuras" como alimentos, bebidas y sus desechos.

La liberación de la bilis por la Vesícula Biliar es uno de los aspectos del papel que el Hígado tiene de asegurar la uniforme circulación del Qi, ya que es el Hígado el que suministra el Qi necesario para la secreción de la bilis.

Normalmente, la libre circulación de la bilis ayuda a la función digestiva de Estómago y Bazo. En los casos patológicos, si el Qi del Hígado está bloqueado y si la bilis no fluye correctamente, se alteran las funciones de Estómago y Bazo. En particular, se altera la capacidad del Estómago de dirigir el Qi hacia abajo dando lugar a náuseas y eructos.

2 CONTROLA EL JUICIO

Mientras que se dice que el Hígado controla la capacidad de organizar nuestra vida, la Vesícula Biliar controla la capacidad para tomar decisiones. Estas dos funciones tienen que estar en armonía para que podamos planificar y actuar en consecuencia.

Además de controlar la toma de decisiones, se dice que la Vesícula Biliar da al individuo coraje e iniciativa. Por eso, en Chino, nos encontramos expresiones como "gran vesícula biliar" para querer decir "valiente" y "pequeña vesícula biliar" para hacer referencia a "tímido o miedoso".

Es una función importante de la Vesícula Biliar en el plano psicológico. Controla el espíritu de iniciativa, el "dinamismo", el valor para tomar decisiones y de operar cambios. A pesar de que, como ya hemos visto, el Riñón controla el "dinamismo" y la vitalidad, la Vesícula Biliar nos da la posibilidad de utilizar este dinamismo y vitalidad para acometer acciones positivas y voluntarias. Así, una Vesícula Biliar débil entrañará indecisión, timidez y una facilidad para desanimarse a la menor dificultad.

La Vesícula Biliar da coraje a la Mente, gobernada por el Corazón, para llevar a cabo las decisiones. Esto refleja la relación Madre-Hijo que existe, entre la Vesícula Biliar y el Corazón, según la teoría de los 5 Elementos. Si la Mente es débil debido a Insuficiencia de Corazón, a menudo es

necesario tonificar la Vesícula Biliar para ayudar al Corazón.

3 CONTROLA LOS TENDONES

Esta función es prácticamente idéntica a la del Hígado. La única ligera diferencia reside en el hecho de que el Hígado nutre a los tendones con Sangre, mientras que la Vesícula Biliar suministra Qi a los tendones para asegurarles movilidad y agilidad. Esto explica que el punto de reunión (o sistémico) de los tendones sea Yanglingquan, VB-34 que está situado en el canal de la Vesícula Biliar.

SUEÑOS

La Vesícula Biliar tiene una influencia sobre la calidad y la duración de nuestro sueño y si es débil, el individuo se despierta temprano por la mañana y no puede volver a dormirse. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando la Vesícula Biliar es insuficiente, la persona sueña con combates, juicios y suicidio".¹⁵

RELACIÓN CON EL HÍGADO

El Hígado y la Vesícula Biliar dependen entre sí para realizar sus respectivas funciones. La función de la Vesícula Biliar de almacenar y liberar la bilis depende de la función que tiene el Hígado de asegurar una uniforme circulación del Qi. Inversamente, el Hígado depende del Qi de la Vesícula Biliar que le ayuda en su función de asegurar la uniforme circulación del Qi.

En el plano psicológico, la influencia del Hígado sobre la capacidad para organizar nuestra vida depende de la capacidad de la Vesícula Biliar para ayudarnos a tomar decisiones.

LAS FUNCIONES DE LA VEJIGA

膀胱

La Vejiga tiene una esfera de acción más extensa en medicina China que en medicina Occidental.

Almacena y excreta la orina, pero participa también en el proceso de transformación de líquidos necesario para la producción de orina. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "La Vejiga es como un oficial local, almacena los líquidos para que puedan ser excretados gracias a su acción de transformación del Qi".¹⁶

En el plano mental, un desequilibrio de la Vejiga puede originar sentimientos como celos, desconfianza y mantener resentimientos durante mucho tiempo.

La función de la Vejiga es la siguiente:

Elimina el agua por transformación del Qi

ELIMINA EL AGUA POR TRANSFORMACIÓN DEL QI

La parte "sucia" de los líquidos separada por el Intestino Delgado pasa a la Vejiga que la transforma mas tarde en orina. Entonces, la Vejiga almacena y excreta esta orina. La función de la Vejiga de transformación de los líquidos necesita Qi y calor, que son suministrados por el Yang de Riñón. Esto es lo que en Medicina China se llama la función de "transformación de Qi" de la Vejiga, es decir, la transformación de los líquidos gracias al Qi. x y u u R

Aunque es la Vejiga la que asume esta función, la energía para hacer esto proviene del Riñón. Es interesante darse cuenta que el Intestino Delgado y la Vejiga trabajan juntos para mover los líquidos en el Jiao Inferior. Esto explica la utilización de algunos puntos de Intestino Delgado, como Qiangu, ID-2, en las patologías urinarias. La relación entre el Intestino Delgado y la Vejiga explica también que algunos desequilibrios del Corazón pueden ser transmitidos a la Vejiga por mediación del Intestino Delgado (que está, naturalmente, en relación con el Corazón en la teoría de los 5 Elementos).

La Vejiga puede ser vista como el aspecto Yang de Riñón y, por lo tanto, está relacionada con el Fuego de la Puerta la Vida de donde deriva su energía. Por eso, los síntomas de debilidad de la Vejiga son similares a los de debilidad de la Puerta la Vida, es decir, orina abundante de color claro.

Por último, la Vejiga es ayudada en su función de transformación de los líquidos por San Jiao, y más precisamente, por el Jiao Inferior, cuya función

es asegurar que las vías de circulación del agua en la parte inferior del cuerpo estén libres y abiertas.

SUEÑOS

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando la Vejiga es deficiente, la persona sueña en viajes".¹⁷

RELACIÓN CON EL RIÑÓN

La relación entre Vejiga y Riñón es muy estrecha. Por un lado, la Vejiga obtiene el Qi necesario para su función de transformación de los líquidos del Riñón y la Puerta la Vida. Por otro lado, el Riñón depende de la Vejiga para transportar y excretar una parte de sus fluidos "impuros".

LAS FUNCIONES DEL SAN JIAO.

三焦

El San Jiao es uno de los aspectos más difíciles de definir de la Medicina China y uno de los que ha estado sujeto a controversia a lo largo de siglos. Aunque está clasificado "oficialmente" entre los 6 órganos Yang, los médicos Chinos han discutido siempre sobre la naturaleza misma del San Jiao y, en particular sobre si tiene o no una "forma", es decir, si es un órgano verdadero o una función. Mas que enumerar las funciones del San Jiao, puede ser preferible presentar tres puntos de vista diferentes, que aclararán sus funciones, a saber:

- El San Jiao como una de los 6 órganos Yang.
- El San Jiao como una "avenida para Qi Original".
- El San Jiao como las tres divisiones del cuerpo.

1 EL SAN JIAO COMO UNO DE LOS SEIS ÓRGANOS YANG

Históricamente, esta visión deriva del "Clásico del Emperador Amarillo". "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El San Jiao es el oficial encargado de la irrigación y del control de las vías del agua".¹⁸ Esta frase sobre el San Jiao aparece en el contexto de una lista de las funciones de todos los

órganos, lo que muestra que, "Las Preguntas Simples", considera al San Jiao como uno de los 6 órganos Yang. Si ese es el caso, el San Jiao tiene una "forma", es decir, es sustancial como los demás órganos. Sus funciones son parecidas a los de las restantes órganos Yang, es decir, recibir alimentos y bebidas, digerirlos y transformarlos, transportar los elementos nutritivos y excretar los desechos. En general las funciones de los órganos Yang, en Chino, son a menudo expresadas por el término "Tong" que significa "hacer circular" o "asegurar el paso libre", etc. Además, la función del San Jiao es a menudo expresada por el término Chino "Chu", que significa "excretar" o mejor "dejar ir". El San Jiao asume esta función de dejar ir en relación con el Qi Protector en el Jiao Superior, con el Qi Nutritivo en el Jiao Medio y con los Líquidos Orgánicos en el Jiao Inferior. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "La persona recibe el Qi de los alimentos, los alimentos entran en el Estómago, entonces son extendidos al Pulmón y a los 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang, la parte pura va al Qi Nutritivo y la parte impura va al Qi Defensivo".¹⁹ La capacidad que poseen el Qi Nutritivo y Defensivo de extenderse desde el Estómago hasta el Pulmón depende de la función de "dejar ir" del San Jiao. En otras palabras, el San Jiao controla la circulación de varios tipos de Qi en distintas etapas de la producción de energía, en particular, asegura que las diversas formas de Qi se "dejan salir" de manera uniforme. Así, el San Jiao es un lugar de paso de tres etapas que contribuye a la producción de Qi Nutritivo y Qi Defensivo después de la separación del alimento en parte pura e impura y para la excreción de los líquidos. El Jiao Superior deja salir al Qi Defensivo (dirigiéndolo al Pulmón), el Jiao Medio deja salir al Qi Nutritivo (dirigiéndolo a todos los órganos) y el Jiao Inferior deja salir a los Líquidos Orgánicos (dirigiéndolos a la Vejiga).

El "Clásico del Emperador Amarillo" describe diversamente las funciones del San Jiao como funciones de "apertura", "descarga de Qi" o de "dejar salir Qi". Las disfunciones del San Jiao son descritas de forma variada por las expresiones "no fluye uniformemente", "desbordado" o "es bloqueado". En la practica esto significa que un impedimento de las funciones de San Jiao se manifestará como un bloqueo de los diversos tipos de Qi o fluidos en los tres niveles: bloqueo del Qi

Defensivo en el Jiao Superior (alteración de la función dispersante del Pulmón), bloqueo del Qi Nutritivo en el Jiao Medio (alteración de la función de transporte del Bazo) y bloqueo de los Líquidos Orgánicos en el Jiao Inferior (alteración de la función de la Vejiga de transformación del Qi). Estas situaciones podrían provocar, estornudos, distensión abdominal y retención de orina, respectivamente.

2 EL SAN JIAO COMO UNA "AVENIDA PARA EL QI ORIGINAL"

Esta interpretación del San Jiao deriva del capítulo 66 del "Clásico de las Dificultades".²⁰ Según esta obra, el San Jiao "tiene un nombre, pero no forma", es decir, no es un órgano sino un conjunto de funciones y es insubstancial. El "Clásico de las Dificultades" precisa que el Qi Original reside en el abdomen inferior, entre los dos Riñones, se propaga a los 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang gracias al San Jiao, penetra después en los 12 canales para emerger en los puntos Fuente (Yuan). De ahí viene la interpretación del San Jiao como una "avenida para el Qi Original", es decir, el medio de manifestación del Qi Original. En el mismo capítulo, el Qi Original es descrito como "la fuerza dinámica que se encuentra entre los Riñones", que activa todos los procesos fisiológicos del cuerpo y produce calor para la digestión. Esta "fuerza dinámica que se encuentra entre los Riñones" puede sólo asumir sus funciones a través de la mediación del San Jiao. Como se ha dicho antes, el Qi Original suministra el calor necesario para la digestión y transformación del alimento. Como el San Jiao es una "avenida para el Qi Original", tiene, evidentemente, una influencia sobre el proceso de la digestión. Esto está claramente indicado en el "Clásico de las Dificultades" que en el capítulo 31 declara que "el San Jiao es la vía de los alimentos y de las bebidas, el comienzo y el final del Qi".²¹ Precisa igualmente que el Jiao Superior controla "la recepción pero no la excreción", el Jiao Medio "la descomposición y maduración de los alimentos y bebidas" y el Jiao Inferior "excreta pero no recibe". Todas estas expresiones como "recibir", "descomponer y madurar" o "excretar", describen un proceso de transporte, transformación

y excreción del alimento y de los líquidos efectuados por el San Jiao. Desde este punto de vista, existe una convergencia de opiniones entre el concepto del San Jiao expresado, en el "Clásico del Emperador Amarillo" y el del "Clásico de las Dificultades", es decir, entre la concepción de San Jiao como órgano o como función, incluso aunque el punto de partida de estas dos obras clásicas sea diferente. Sin embargo, el "Clásico del Emperador Amarillo" enfatiza sobre el papel de la función de San Jiao de "dejar salir", viendo los tres Jiaos como tres vías de excreción o de "dejar salir". El "Clásico de las Dificultades", por el contrario, hace énfasis en el trabajo de "recepción", de "descomposición y maduración" y de "excreción" del alimento y los líquidos, contemplando al proceso digestivo como un proceso de "transformación del Qi" activado por el Qi Original, con la mediación del San Jiao.

3 EL SAN JIAO COMO LAS TRES DIVISIONES DEL CUERPO

Esta concepción del San Jiao se encuentra a la vez en el "Clásico de las Dificultades" (capítulo 31) y en "El Eje Espiritual" (capítulo 18).²² La división del cuerpo en tres partes se efectúa de la siguiente manera: del diafragma hacia arriba es el Jiao Superior, entre el diafragma y el ombligo es el Jiao Medio y por debajo del ombligo es el Jiao Inferior. En cuanto a los órganos y las partes anatómicas, el Jiao Superior incluye al Corazón, Pulmón, Pericardio, garganta y cabeza; el Jiao Medio incluye al Estómago, Bazo y Vesícula Biliar; el Jiao Inferior incluye al Hígado, Riñón, Intestinos y Vejiga.

a) El Jiao Superior es como una neblina

El principal proceso fisiológico del Jiao Superior es la distribución de los líquidos por el Pulmón a la totalidad del cuerpo en forma de un fino vapor. Este es un aspecto de la función dispersante del Pulmón. Por eso, el Jiao Superior es comparado a una "neblina".²³

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 30: "El Jiao Superior se abre hacia el exterior, propaga los cinco sabores de las esencias del alimento, impregna la piel, rellena el cuerpo, humedece la piel y eso como una neblina".²⁴

b) El Jiao Medio es como una cámara de maceración

Los principales procesos fisiológicos que se dan en el Jiao Medio son los de digestión y transporte de alimentos y bebidas (descritos como "descomposición y maduración") y el del transporte de nutrientes a todas las partes del cuerpo. Por esta razón, el Jiao Medio es comparado a una "cámara de maceración" o a un "caldero burbujeante".²⁵

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "El Jiao Medio está situado en el Estómago... recibe el Qi, expulsa los desechos, vaporiza los líquidos orgánicos, transforma las esencias refinadas de los alimentos y conecta por arriba con el Pulmón".²⁶

c) El Jiao Inferior es como un foso

El principal proceso fisiológico que se da en el Jiao Inferior es el de separación de las esencias del alimento en partes puras o impuras, con excreción de la parte impura. En particular, el Jiao Inferior rige la separación de la parte pura de la impura de los líquidos y facilita la excreción de orina. Por esta razón, el Jiao Inferior es comparado a un "foso de drenaje".²⁷

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "Los alimentos y las bebidas entran primero en el estómago, los desechos van al intestino grueso, en el Jiao Inferior, que los rezuma hacia abajo, secreta los líquidos y los envía a la Vejiga".²⁸

En conclusión, la división del San Jiao en tres partes es un resumen de las funciones de todos los órganos Yang (pero incluyendo también Pulmón y Bazo) por su trabajo recibir, digerir, transformar, absorber, nutrir y excretar.

Los órganos en el interior de cada división, no están separados de los tres Jiaos en sí mismos. Precisamente, desde el punto de vista de la acupuntura, el Pulmón y el Corazón son el Jiao Superior; el Estómago y el Bazo, el Jiao Medio y el Riñón, la Vejiga y los Intestinos son el Jiao Inferior.

Esta división del cuerpo en tres partes puede igualmente concebirse como un resumen de la asistencia transmutación mutuas entre el Qi de Reunión (Jiao Superior), el Qi Central (Jiao Medio) y el Qi Original (Jiao Inferior).

RELACIÓN CON EL PERICARDIO

Aunque mantienen una relación de tipo interior-exterior, la relación entre Pericardio y San Jiao es extremadamente tenue. Igual que ocurre con Corazón y Intestino Delgado, la relación entre San Jiao y Pericardio es más aplicable a los canales, más que a la interacción de los propios órganos. Para complicar las cosas, el "Clásico del Emperador Amarillo" y el "Clásico de las Dificultades" se refieren siempre a "los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang" (omitiendo el Pericardio), pero también a los "12 canales" (incluido el del Pericardio). En términos de evolución histórica, el concepto de los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang es anterior al de los 12 canales. En principio, el Pericardio no se consideraba separado del Corazón, ambos eran considerados como un sólo órgano, lo que es perfectamente lógico dadas su estrecha relación anatómica. De hecho, cuando "El Eje Espiritual", en el capítulo 1, enumera los puntos "Fuente", (Yuan) de los 5 órganos Yin, cita a Daling (Pericardio 7) como el punto Fuente del Corazón.²⁹

El "Clásico de las Dificultades", en el capítulo 38, dice que hay 6 órganos Yang, incluido el San Jiao que "tiene un nombre, pero no tiene forma". Esto implica que el San Jiao es diferente de los demás órganos Yang clásicos, que son seis en total si se añade el San Jiao.³⁰

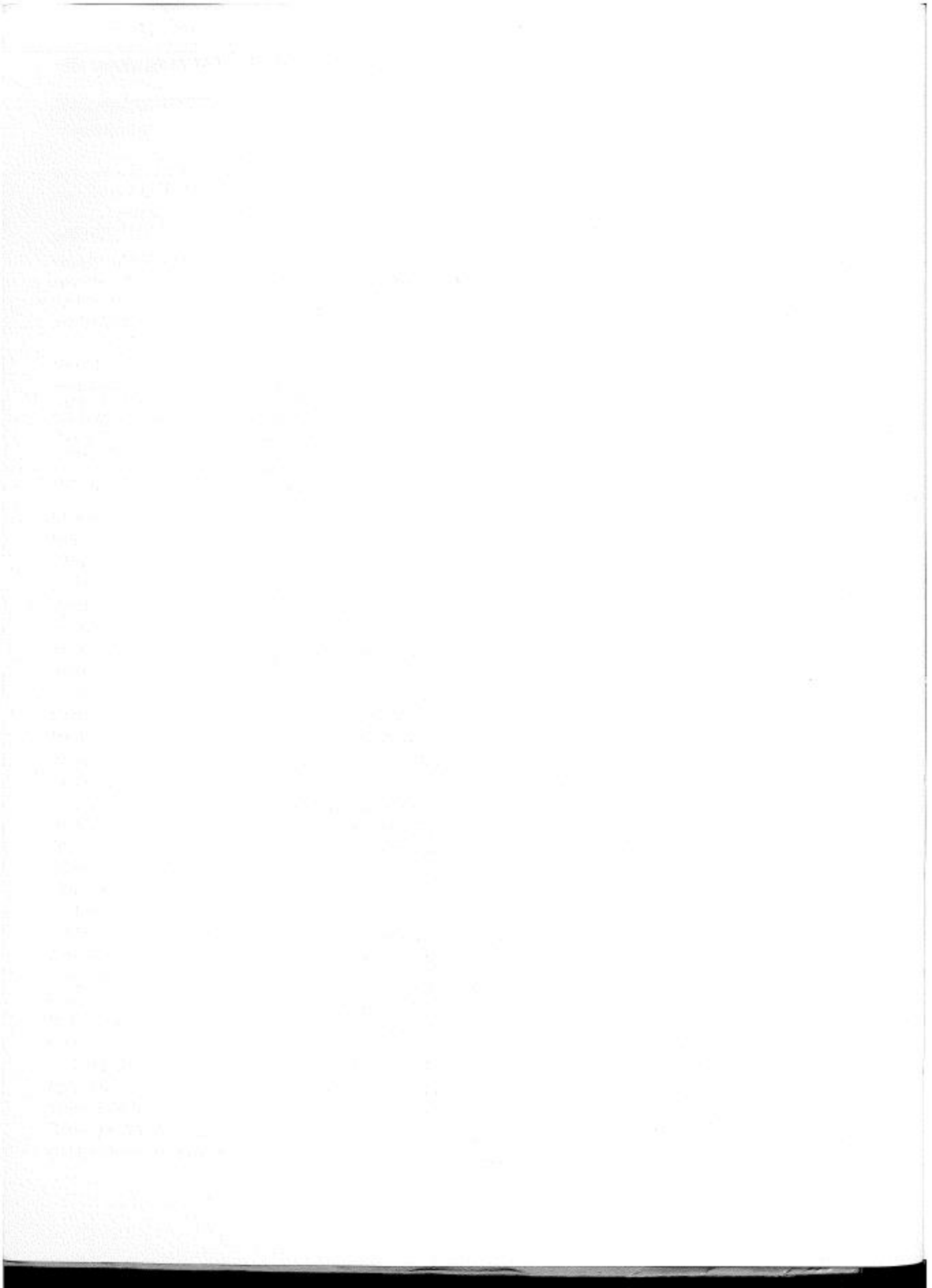
Con el desarrollo de la teoría de canales, su número totaliza 12, incluidos los canales del San Jiao y del Pericardio.

Aunque los canales del Pericardio y San Jiao estén unidos por una relación interior-exterior según la teoría de los 5 Elementos, difícilmente hay una estrecha relación entre los dos órganos. De hecho, ciertos profesores y médicos Chinos llegan mas lejos incluso diciendo que Pericardio y San Jiao no están relacionados interior-exteriormente como los restantes órganos.

El "Tesoro de la Medicina" incluso dice que San Jiao está relacionado interior-exteriormente con la Puerta de la Vida.³¹ Como la Puerta de la Vida es también llamada el "Fuego Ministerial", esto explica que el San Jiao, en el contexto de los 5 Elementos, esté asociado al Fuego. El Pericardio está, con toda claridad, en relación estrecha con el Corazón y pertenece, evidentemente, al elemento Fuego: de ahí la conexión entre el Pericardio y el San Jiao dentro del Elemento Fuego.

NOTAS

- 1 Las Preguntas Simples, pág.58
- 2 Las Preguntas Simples, pág.78
- 3 Clásico de las Dificultades, pág.80
- 4 Las Preguntas Simples, pág.126
- 5 Síndromes y tratamiento de los Órganos Internos, pág.176
- 6 Síndromes y tratamiento de los Órganos Internos, pág.176
- 7 Síndromes y tratamiento de los Órganos Internos, pág.176
- 8 Las Preguntas Simples, pág.126
- 9 El Eje Espiritual, pág.85
- 10 Las Preguntas Simples, pág.58
- 11 Las Preguntas Simples, pág.103
- 12 El Eje Espiritual, pág.85
- 13 El Eje Espiritual, pág.85
- 14 Las Preguntas Simples, pág.58
- 15 El Eje Espiritual, pág.85
- 16 Las Preguntas Simples, pág.59
- 17 El Eje Espiritual, pág.85
- 18 Las Preguntas Simples, pág.59
- 19 El Eje Espiritual, pág.51
- 20 Clásico de las Dificultades, pág. 144
- 21 Clásico de las Dificultades, pág. 79
- 22 El Eje Espiritual pág. 52 y Clásico de las Dificultades, pág.79
- 23 Tesoros de la Medicina, citado en Selección de Teorías Históricas en Medicina China, pág.2
- 24 El Eje Espiritual, pág.71
- 25 Tesoros de la Medicina, pág.2
- 26 El Eje Espiritual, pág.52
- 27 Tesoros de la Medicina, pág.2
- 28 El Eje Espiritual, pág.52
- 29 El Eje Espiritual, pág.3
- 30 Clásico de las Dificultades, pág.94. Para añadir más confusión, el capítulo 39 dice incluso que hay 5 órganos Yang (excluido el San Jiao) y 6 órganos Yin (no como uno podría esperar, contando al Pericardio, sino contando al Riñón como dos órganos)
- 31 Tesoro de la Medicina, pág.2

Las Funciones de los Seis Órganos Yang Extraordinarios

14 奇恒之腑

Además de los órganos Yin y Yang clásicos, hay también 6 Órganos Yang Extraordinarios que completan el cuadro de la fisiología China. Se les llama "Órganos Yang Extraordinarios" porque funcionan como un órgano Yin (es decir, almacenando esencia Yin y no excretando), pero se presentan bajo la forma de órganos Yang (es decir, vacíos). Son: el Útero, el Cerebro, los Huesos, la Médula, la Vesícula Biliar y los Vasos Sanguíneos. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 11: "El Cerebro, la Médula, los Huesos, los Vasos Sanguíneos, la Vesícula Biliar y el Útero todos almacenan esencias Yin pero tienen la forma de un órgano Yang; almacenan la Esencia y no excretan, por lo que se les llama órganos Yang Extraordinarios".¹

Cada uno de los 6 Órganos Yang Extraordinarios almacena alguna forma de esencia Yin, sea la Esencia del Riñón, o médula o sangre y, todas, están funcionalmente unidas al Riñón, bien directa o indirectamente.

EL ÚTERO

El Útero es el más importante de todos los Órganos Yang Extraordinarios. Tiene por función regular la menstruación, la concepción y el embarazo. Tiene una relación muy estrecha con el Riñón y con el *Ren Mai* y con el *Chong Mai*. El *Ren Mai* y el *Chong Mai* tienen ambos su origen en el Riñón y su función es regular la menstruación, la concepción y el embarazo y ambos pasan por el Útero. En particular, el *Ren Mai* suministra Qi al Útero mientras que el *Chong Mai* le suministra Sangre. Unas menstruaciones normales y un embarazo normal dependen del estado del *Ren Mai* y del *Chong Mai*, que, a su vez, dependen del estado del Riñón. Si la Esencia del Riñón es abundante, el *Ren Mai* y el *Chong Mai* son fuertes y el Útero está correctamente abastecido de Qi y Sangre, por lo que la menstruación y el embarazo serán normales. Si la Esencia del Riñón es débil, el *Ren Mai* y el *Chong Mai* serán insuficientes, el Útero no tendrá suficiente Qi y Sangre, pudiendo haber menstruaciones irregulares, amenorrea o infertilidad.

Las menstruaciones, la concepción y el embarazo dependen también del estado de la Sangre, de la que depende el Útero. Las relaciones funcionales entre el Útero y la Sangre son muy estrechas: el Útero depende de un suministro abundante de Sangre en todo momento. Puesto que el Corazón gobierna la Sangre, mientras que el Hígado la almacena y el Bazo la controla, estos tres órganos Yin están fisiológicamente relacionados con

el Útero. En particular, si el Bazo no puede producir suficiente Sangre y la Sangre del Corazón se hace insuficiente, el Útero puede tener carencia de Sangre provocando amenorrea. De la misma manera, si el Hígado no almacena suficiente Sangre, el Útero queda mal aprovisionado de Sangre resultando también amenorrea.

Si la Sangre almacenada por el Hígado está caliente, puede ocurrir que la Sangre del Útero fluya peligrosamente, provocando menorragias y metrorragias. Si el Qi del Hígado se estanca, puede causar estancamiento de la Sangre del Hígado, lo que afectará a la Sangre del Útero, produciendo reglas dolorosas y coágulos de sangre oscura. En la práctica, la relación entre el Útero y la Sangre del Hígado es enormemente importante y evidente en numerosos casos patológicos. Como el Hígado almacena la Sangre y regula el volumen de Sangre, las menstruaciones irregulares son a menudo debidas a una disfunción del Hígado. Por ejemplo, el estancamiento del Qi del Hígado da lugar frecuentemente a reglas irregulares; un estancamiento de la Sangre del Hígado origina reglas dolorosas; una insuficiencia de la Sangre del Hígado puede causar reglas poco abundantes o ausencia de reglas. Por otra parte, los problemas en la reproducción se explican a menudo por una debilidad de la Esencia del Riñón que debería nutrir al Útero. Una insuficiencia de la Esencia del Riñón puede dar lugar a infertilidad o a abortos repetidos.

Entre los órganos Yang, el Útero está fuertemente relacionado con el Estómago. Esta conexión se realiza a través del Chong Mai. Este vaso tiene una relación muy próxima con el Estómago y pasa por el Útero, relacionando de esta manera al Estómago con el Útero. Los vómitos matutinos en el embarazo y las náuseas o vómitos que padecen algunas mujeres durante la menstruación son a menudo causados por trastornos del Estómago debidos a los cambios que afectan al Útero.

Aunque lo dicho con anterioridad sólo se aplica a las mujeres, estas relaciones existen igualmente en hombres. Se dice en Medicina China que "el Útero está en relación con el Riñón; en los hombres se le llama Campo de Cinabrio (Dan Tian) o también la Cámara de la Esencia, mientras que en las mujeres se le llama Útero (literalmente "Palacio del Niño")".² La "Habitación de la Esencia" en los hombres produce y almacena el esperma y está íntimamente relacionada con el

Riñón y con el Du Mai. Si el Riñón y el Du Mai son insuficientes, la función de la Habitación de la Esencia de producir y conservar el esperma estará afectada y puede originarse impotencia, eyaculación precoz, esperma acuoso y claro, poluciones nocturnas, espermatorea, etc.

EL CEREBRO

El Cerebro se llama también "el Mar de la Médula". "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 33: "El Cerebro es el Mar de la Médula y se extiende de la parte más alta de la cabeza al punto Fengfu (16Du)".³ "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 10: "La Médula corresponde al Cerebro".⁴

En Medicina China, el Cerebro controla la memoria, la concentración, la vista, el oído, el tacto y el olfato. Las "Discusiones sobre el Estómago y el Bazo" dicen: "La vista, el oído, el olfato, el tacto y la inteligencia dependen todas del Cerebro".⁵

Como ya hemos visto, la Esencia del Riñón produce la Médula que se concentra para llenar al Cerebro y la médula espinal. Como la Médula tiene su origen en el Riñón, el Cerebro tiene una relación funcional con este órgano Yin. El Cerebro también depende del Corazón, particularmente de la Sangre del Corazón, para su nutrición, por lo que las actividades fisiológicas del Cerebro dependen del estado del Riñón y del Corazón. El Riñón almacena la Esencia y el Corazón gobierna a la Sangre: si la Esencia y la Sangre son ambas abundantes, el Cerebro goza de una buena salud y de una buena vitalidad, los oídos oyen correctamente y los ojos ven claramente. Si la Esencia del Riñón y la Sangre del Corazón son insuficientes, el Cerebro es lento, la memoria es débil, la vitalidad es baja y el oído y la vista pueden estar disminuidos. La relación del Cerebro, con el Riñón y el Corazón explican cómo, en la práctica, ciertos síntomas como una mala memoria y poca concentración, mareos y visión borrosa pueden provenir de una insuficiencia del Mar de la Médula (es decir, del Riñón) o de una insuficiencia de la Sangre de Corazón.

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 33: "Si el Mar de la Médula es abundante, la vitalidad es buena, el cuerpo está ligero y ágil, hay buena esperanza de vida; si es escasa, hay mareos, acúfenos, visión borrosa, cansancio y un gran deseo de acostarse".⁶

LA MÉDULA

La "Médula", matriz común de la Médula ósea y del Cerebro, es producida por la Esencia del Riñón, llena el Cerebro y la médula espinal y produce la Médula ósea. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 36: "La esencia pura del alimento es transformada en grasa, penetra en las cavidades de los huesos y llena el Cerebro con la Médula".⁷

No hay que confundir el concepto Chino de "Médula" con la médula ósea de la medicina Occidental. En Medicina China, el papel de la Médula es el de alimentar al Cerebro y a la médula espinal, así como el de formar la Médula ósea. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 17: "Los huesos son la residencia de la Médula".⁸

La Médula tiene una relación muy estrecha con el Riñón, ya que la Esencia del Riñón es el origen de la Médula. "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 34: "Si el Riñón es deficiente, la Médula no puede ser abundante".⁹

LOS HUESOS

Los Huesos, como todos los Órganos Yang Extraordinarios, están igualmente relacionados con el Riñón. Se les considera entre los Órganos Yang Extraordinarios porque almacenan la Médula Ósea. Si la Esencia del Riñón y la Médula son insuficientes, los Huesos están mal alimentados, no podrán

entonces soportar al cuerpo por lo que el individuo será incapaz de caminar o de mantenerse en pie.

En la práctica clínica, la relación entre el Riñón y los Huesos puede ser aprovechada, tratando al Riñón para facilitar la consolidación de las fracturas óseas.

LOS VASOS SANGUÍNEOS

Los Vasos Sanguíneos son considerados como uno de los Órganos Yang Extraordinarios porque contienen Sangre. Están también indirectamente relacionados con el Riñón porque la Esencia del Riñón produce la Médula que contribuye a la producción de la Sangre y, el Qi Original del Riñón contribuye a la transformación del Qi de los Alimentos en Sangre.

LA VESÍCULA BILIAR

La Vesícula Biliar es considerada como uno de los Órganos Yang Extraordinarios porque, a diferencia de todos los demás órganos Yang, almacena la bilis que es un líquido "puro". El hecho de que la Vesícula Biliar sea clasificada entre los Órganos Yang Extraordinarios no tiene otra significación particular y sus funciones son las mismas que las de la Vesícula Biliar considerada como un órgano Yang ordinario, que ya han sido ya comentadas.

NOTAS

- 1 El Eje Espiritual, pág.77
- 2 1978 Fundamentos de Medicina China (*Zhong Yi Ji Chu Xue*) Editorial Científica Shandong, Jinan.
- 3 El Eje Espiritual, pág.73
- 4 Las Preguntas Simples, pág.72
- 5 Li Dong Yuan 1.249 Discusión sobre el Estómago y el

Bazo (*Pi Wei Lun*) citado en el Diccionario Conciso de Medicina China, pág.712)

- 6 El Eje Espiritual, pág.73
- 7 El Eje Espiritual, pág.77
- 8 Las Preguntas Simples, pág.100
- 9 Las Preguntas Simples, pág.198.

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

100-100000-1000

Las Causas de la Enfermedad

15 病因

Identificar la causa del desequilibrio del paciente es una parte importante de la práctica médica China. Es importante no considerar el actual desequilibrio como la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene heces blandas, cansancio e inapetencia, la insuficiencia del Qi de Bazo no es la causa de la enfermedad, sino simplemente una expresión del actual desequilibrio. La causa del desequilibrio en sí mismo debe encontrarse en los hábitos dietéticos de la persona, estilo de vida, hábitos de ejercicio, etc.

Es importante identificar la causa del desequilibrio porque, únicamente haciendo esto, podemos aconsejar al paciente sobre cómo evitarlo, disminuirlo o prevenir su reaparición.

La Medicina China pone énfasis en mantener el equilibrio como una clave para la salud: equilibrio entre descanso y ejercicio, equilibrio en la dieta, equilibrio en la actividad sexual, equilibrio en el clima. Cualquier desequilibrio a largo plazo puede llegar a ser una causa de enfermedad. Por ejemplo, demasiado descanso (ejercicio insuficiente) o demasiado ejercicio físico, demasiado trabajo, demasiado sexo o sexo insuficiente, una dieta desequilibrada, una vida emocional desequilibrada, condiciones climáticas extremas, pueden ser todas ellas causas de enfermedad. Este equilibrio depende de cada persona. Lo que supone demasiado ejercicio para una, es posible que no sea suficiente para otra; lo que supondría sobrealimentación para alguien que se dedica al esfuerzo mental en un trabajo sedentario, podría ser escasa comida para mantener a alguien que realiza un duro trabajo físico.

Por tanto, no deberíamos tener la idea de un rígido e ideal estado de equilibrio al que cada paciente debería ajustarse. Es importante (y a veces difícil) hacer un análisis de la constitución de la persona y de sus condiciones físico-mentales, y relacionar éstas con la dieta, el estilo de vida y las condiciones climáticas.

Es necesario identificar la causa del desequilibrio, ya que de otra manera no sería posible aconsejar al paciente acerca de posibles cambios que restablecerían el equilibrio. Si una persona sufre dolor abdominal y distensión a causa de estancamiento de Qi de Hígado, evidentemente causada por problemas emocionales, no hay objeto para someterle / la a dietas muy estrictas para evitar el dolor abdominal. Esto únicamente agravaría la tristeza de la persona. Por otro lado, si una persona sufre de dolor en las manos y muñecas por Humedad-Frío externo originado por toda una vida de trabajo duro limpiando y lavando cosas en agua fría, no hay objeto de indagar profundamente en su vida emocional.

Hay un dicho en Medicina China que dice: "Examina el cuadro para encontrar la causa".

Esto quiere decir que, en términos generales, la causa de la enfermedad se encuentra mejor examinando el cuadro que mediante el interrogatorio. Esto es así porque la naturaleza del cuadro está frecuentemente relacionada con la causa específica de la enfermedad. Esto es especialmente cierto para causas climáticas, externas. Si una persona manifiesta todos los síntomas de un ataque externo de Viento-Calor, entonces podemos decir que el Viento-Calor es la causa de la enfermedad, sin importar el clima al que la persona haya estado expuesta. En otras palabras, identificando la causa (Viento-Calor) se ejecuta sobre la causa del cuadro, no sobre la historia.

En otros casos, el interrogatorio es necesario para identificar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si una persona sufre de estancamiento de Qi de Hígado, no podemos saber si es por causas emocionales o por la dieta.

Para intentar encontrar la causa de la enfermedad, es conveniente y útil pensar en la vida de la persona dividida en tres etapas:

- el período prenatal
- desde el nacimiento hasta los 18 más o menos
- la vida adulta.¹

Las diferentes causas de enfermedad tienden a caracterizar cada uno de estos tres períodos, mientras que durante el plazo que abarcan estos tres períodos, es probable que la persona se vea afectada por factores etiológicos. Por ejemplo, si una enfermedad empieza durante la primera infancia, es debida frecuentemente a factores dietéticos, porque el sistema digestivo de los recién nacidos es muy vulnerable.

Así, si podemos establecer el comienzo del desequilibrio, podremos obtener una primera pista de la causa probable.

1. El período prenatal

La Medicina China subraya la importancia de la salud de los padres en general, y específicamente en el momento de la concepción, para la salud del niño. Si los padres lo conciben siendo demasiado mayores, o con salud delicada, la constitución de su hijo será débil. Esto podría ocurrir en caso de que la madre padeciera de salud enfermiza o tomara excesivas drogas durante el embarazo.

Si una madre sufre un shock durante el embarazo, puede que la salud del bebé se vea afectada. Esto puede manifestarse con un color azulado en la frente y barbilla del bebé y un pulso Inquieto (es un pulso rápido, "tiembla" y parece que tenga forma de alubia).

2. Infancia

Es el período que transcurre desde el nacimiento hasta los años de la adolescencia. Una causa frecuente de enfermedad en la primera infancia es la dieta. Destetar al bebé demasiado pronto (y esta tendencia es cada vez mayor hoy en día) puede causar insuficiencia de Qi de Bazo. Alimentar al niño con demasiada leche de vaca puede causar Humedad o Flema.

Las emociones pueden ser una causa de enfermedad en la infancia, aunque de una manera ligeramente diferente de la de los adultos. Los niños pequeños (menores de seis años) tienden a no contener sus emociones, ya que las expresan libremente.

Los niños sí sufren de problemas emocionales, pero éstos son con frecuencia causados por situaciones familiares, como tensiones entre los padres, una educación demasiado estricta, padres demasiado exigentes, demasiada presión en el colegio. Todas estas situaciones pueden dejar su marca en la psique del niño y ser la causa de síndromes emocionales negativos posteriores en la vida. Por ejemplo, las cefaleas que comienzan en la niñez las padecen a menudo, niños brillantes que han sido demasiado presionados por sus padres para ser buenos en el colegio.

Los accidentes, traumatismos y caídas son causas comunes de enfermedad en la infancia que pueden causar problemas en la vida posterior. Por ejemplo, una caída sobre la cabeza en la primera infancia puede causar dolores de cabeza después, cuando otra causa de la enfermedad se superpone a la primera.

El ejercicio físico excesivo en la pubertad puede causar problemas menstruales en la vida posterior de las chicas, mientras que una actividad sexual demasiado temprana puede causar problemas urinarios o reglas dolorosas en las chicas.

CAUSAS INTERNAS

La consideración de los Órganos Internos como esferas de influencia física, mental y emocional es uno de los aspectos más importantes de la Medicina China. Lo importante de esto es el concepto del Qi como una materia-energía que da lugar a fenómenos físicos, mentales o emocionales al mismo tiempo. Así, en Medicina China, cuerpo, mente y emociones son un todo integrado sin principio ni fin, en el que los Órganos Internos son la principal esfera de influencia.

Por ejemplo, el "Riñón" corresponde al órgano del riñón propiamente dicho en términos anatómicos, a las energías asociadas al Riñón en el campo energético, al cerebro y al pensamiento en el mental, y al miedo en el emocional. Todos estos campos interactúan simultáneamente.

Esta es una de las diferencias entre la Medicina China y la Medicina Occidental. Mientras que la Medicina Occidental reconoce la interacción entre el cuerpo y las emociones, lo hace de una manera completamente distinta a la Medicina China. En la Medicina Occidental, el cerebro está en la cumbre de la pirámide cuerpo-mente. Las emociones afectan al sistema límbico en el cerebro, impulsos nerviosos viajan hacia el hipotálamo, a través de los centros nerviosos simpáticos y parasimpáticos, alcanzando finalmente los órganos internos. Por lo tanto, un impulso nervioso, desencadenado por un trastorno emocional, es transmitido al órgano correspondiente.

La opinión de la Medicina China es completamente diferente. El cuerpo-mente no es una pirámide, sino un círculo de interacción entre los Órganos Internos y sus aspectos emocionales.

Mientras que la Medicina Occidental tiende a considerar la influencia de las emociones en los órganos más como un aspecto secundario que como factor primario causante de la enfermedad, la Medicina China considera las emociones como una parte integral e inseparable de la esfera de acción de los Órganos Internos.

La interacción entre cuerpo y mente en la Medicina China es también expresada en los tres "Tesoros" Esencia-Qi-Mente (ver cap. 3). La Esencia es la base material del Qi y la Mente formando las bases de una feliz y equilibrada vida mental y emocional.

Hay ciertos períodos de la vida que son momentos críticos importantes por lo que a la salud se refiere: estos son la pubertad para ambos sexos y, para las mujeres, el parto y la menopausia. Es necesario tener un cuidado especial en estos momentos, ya que son etapas delicadas e importantes en las que el cuerpo y la mente están cambiando rápidamente. Antes se ha mencionado el ejemplo del ejercicio físico excesivo y la actividad sexual durante la pubertad. El parto es un momento muy importante para la mujer: puede debilitarse considerablemente, pero también fortalecerse si se cuida. Por ejemplo, si después del parto una mujer reanuda su trabajo demasiado pronto, esto puede debilitar seriamente el Bazo y el Riñón. Por otro lado, si procura descansar después del parto, tomar comida nutritiva y quizá tónicos de fitoterapia, de hecho puede fortalecer una constitución débil previa.

3. Vida adulta

Cualquiera de las causas frecuentes de la enfermedad son aplicables en este largo período, de manera primordial, las emocionales.

Las causas de enfermedad normalmente se dividen en internas, externas y otras:

Internas: emociones

Externas: clima

Otras: constitución, fatiga / sobreesfuerzo, actividad sexual excesiva, dieta, traumatismo, epidemias, parásitos y venenos, errores terapéuticos.

Estas son las causas de enfermedad tradicionalmente consideradas en la Medicina China. En nuestro tiempo obviamente tenemos nuevas causas de enfermedad que no existían en la época en la que se desarrolló la Medicina China. Por ejemplo, la radiación, la contaminación o los productos químicos en los alimentos. En la práctica es importante tener en cuenta estas nuevas causas como posibles causas de enfermedad, y podría ser necesario en ciertos casos integrar el diagnóstico Chino con otras pruebas diagnósticas Occidentales para encontrar la causa de la enfermedad.

Es importante poner el papel de las emociones en Medicina China en perspectiva. En primer lugar, las emociones son una parte natural de la existencia humana, y ningún ser humano puede evitar estar triste, enfadado o preocupado a veces. Las emociones sólo llegan a ser causa de enfermedad cuando son particularmente intensas y, la mayoría de ellas, cuando se prolongan durante un largo período de tiempo, especialmente si no son expresadas o reconocidas. Todo el mundo se enfada a veces, pero si una persona mantiene su ira contra otra durante años, esta emoción llega a ser una causa de enfermedad..

En segundo lugar, la Medicina China está concernida sólo con las emociones cuando son la causa de la enfermedad, o cuando ellas mismas son los síntomas presentes. En otras palabras, la Medicina China ni ignora las emociones como causas de enfermedad, ni pone mucho énfasis en ellas para la exclusión de otras causas.

Puesto que el cuerpo y la mente forman una unidad integrada e inseparable, las emociones no sólo pueden causar un desequilibrio, sino que también pueden ser causadas por él. Por ejemplo, un estado de miedo y ansiedad durante un largo período, puede provocar que el Riñón lleguen a ser insuficiente; por otro lado, si el Riñón llega a ser insuficiente, por ejemplo, por tener muchos hijos demasiado seguidos, puede producirse un estado de miedo y ansiedad. Es importante, en la práctica, ser capaz de distinguir entre estos dos casos, así como de aconsejar y guiar al paciente. Los pacientes muchas veces se tranquilizan al saber que su estado emocional tiene una base física, o viceversa, que sus síntomas de molestias físicas están causadas por sus emociones. Si podemos hacer esta distinción, entonces podemos tratar adecuadamente el desequilibrio y aconsejar al paciente de forma apropiada.

En la Medicina China se consideran normalmente siete emociones, pero no hay que interpretar esto de forma restrictiva. Las siete emociones son apartados amplios en los que pueden incluirse muchas otras emociones. Esto se clarificará y ampliará al hablar de cada una de las emociones individualmente.

Las siete emociones son:

Ira

Alegría

Preocupación

Reflexión

Tristeza

Miedo

Susto

Cada una de estas emociones tiene un particular efecto en el Qi y afecta a un determinado órgano:

— La Ira hace ascender el Qi y afecta al Hígado

— La Alegría baja el Qi y afecta al Corazón.

— La Preocupación y Reflexión estancan el Qi y afectan el Bazo (la Preocupación también afecta al Pulmón).

— La Tristeza disuelve el Qi y afecta al Pulmón

— El Miedo hace descender el Qi y afecta al Riñón

— El Susto dispersa el Qi y afecta al Riñón y al Corazón.

La mayoría de las emociones, tras un largo período de tiempo, pueden provocar Fuego. Hay un dicho en Medicina China: "*Las cinco emociones pueden convertirse en Fuego*". Esto ocurre porque la mayoría de las emociones pueden causar estancamiento de Qi y cuando el Qi es comprimido de este modo por un largo período de tiempo crea Fuego, tal como la temperatura de un gas aumenta cuando aumenta su presión.

Por esta razón, cuando alguien ha sufrido problemas emocionales durante largo tiempo, a menudo hay signos de Calor, que puede estar en el Hígado, Corazón, Pulmón o Riñón (Calor por Insuficiencia). Esto se muestra muchas veces en una lengua que se vuelve roja o roja oscura y seca, y posiblemente tiene la punta roja e hinchada.

Finalmente, debería mencionarse aquí que en casos de problemas emocionales intensos y permanentes, podría no ser suficiente con la acupuntura, por lo que el paciente necesitaría la ayuda y el apoyo de un cualificado psicoterapeuta o consejero.

IRA

El término "ira", quizá más que cualquier otra emoción, debería interpretarse más ampliamente, para incluir varios otros estados emocionales relacionados, tales como el resentimiento, ira contenida, irritabilidad, frustración, cólera, indignación, animosidad o amargura.

Cualquiera de estos estados emocionales pueden afectar al Hígado, si persisten durante

mucho tiempo, causando estancamiento de Qi o Sangre de Hígado, ascenso del Yang del Hígado o ascenso de Fuego del Hígado. Estos son los tres desequilibrios más comunes del Hígado, que surgen de los problemas emocionales antes señalados.

La Ira (entendida en el sentido amplio de antes) hace que el Qi ascienda y muchos de los síntomas y signos se manifestarán en la cabeza y el cuello, como cefaleas, acúfenos, mareos, manchas rojas en la parte anterior del cuello, cara enrojecida, sed, una lengua Roja y gusto amargo. Uno de los síntomas más comunes causados por la ira es la cefalea.

El capítulo 39 de las "Preguntas Simples" dice: "La ira hace ascender el Qi y causa vómitos de Sangre y diarrea".² Esto produce vómitos de Sangre porque hace ascender el Qi y el Fuego del Hígado y produce diarrea porque causa la invasión del Bazo por el Qi de Hígado.

Por supuesto, alguien que está enfadado puede no manifestar siempre estos síntomas, y parecer abatido, deprimido y pálido. En concreto, la depresión mental duradera es debida muchas veces a la ira interior reprimida o al resentimiento. El estado que se asociaría a una persona deprimida juzgando su apariencia sería la tristeza, pero, de hecho, a menudo este no es el caso. Cuando la ira, más que la tristeza, es el problema, la lengua estará de color rojo o rojo oscuro y seca y el pulso de Cuerda (estos dos signos se contradicen con la apariencia de la persona). Esta depresión es más probable que sea debida a un resentimiento duradero, a veces hacia un miembro de la propia familia.

La Ira a menudo afecta al Estómago y al Bazo, así como al Hígado. Esto puede deberse al estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago y el Bazo. Una condición semejante se da con más probabilidad si alguien se enfada durante las comidas. Por desgracia esto es un caso habitual en determinadas familias, cuando los miembros de la misma sólo coinciden a las horas de comer, y esto se convierte en una ocasión para las disputas familiares.

ALEGRÍA

Este término también debería interpretarse de manera amplia. Obviamente la alegría en sí misma

no es una causa de enfermedad. De hecho, en el capítulo 19 de las "Preguntas Simples" se dice: "La alegría hace que la Mente esté relajada y tranquila, beneficia al Qi Nutritivo y Defensivo, y hace que el Qi se relaje y disminuya".³

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 2 dicen: "El Corazón... controla la Alegría, la Alegría daña el Corazón, el Miedo contrarresta la Alegría".⁴

Lo que se entiende aquí por "alegría" no es obviamente un estado de saludable satisfacción sino una excesiva emoción que puede dañar el Corazón. Para entender esto, se puede pensar en una situación bastante frecuente en la que se produce un ataque de migraña de forma precipitada causado por una emoción repentina al recibir buenas noticias.⁵

La alegría puede llegar a ser una causa de enfermedad si es excesiva, como en las personas que están en un continuo estado de estimulación mental (aunque placentero) o excitación excesiva. En otras palabras, una vida de "riesgo total". Esto conduce a una excesiva estimulación del Corazón y, al tiempo, puede producir Fuego de Corazón o Calor por Insuficiencia en el Corazón, dependiendo de las condiciones subyacentes.

TRISTEZA

Debilita el Pulmón, pero también afecta al Corazón. De hecho, según las "Preguntas Simples", la tristeza afecta al Pulmón a través del Corazón. Se dice en el capítulo 39: "La Tristeza hace que el Corazón esté tenso y agitado, esto empuja contra los lóbulos pulmonares, el Jiao Superior se obstruye, el Qi Nutritivo y Defensivo no pueden circular libremente, el Calor se acumula y disuelve el Qi".⁶

Según esta cita, la tristeza afecta primeramente al Corazón y, en consecuencia, el Pulmón sufre porque tanto el corazón como el pulmón están situados en el Jiao Superior.

El Pulmón gobierna el Qi y la tristeza agota el Qi. Esto se manifiesta muchas veces en el pulso con una debilidad de las dos primeras posiciones, Cun (Corazón y Pulmón). En concreto, el pulso no tiene "onda" y no fluye uniformemente hacia el dedo.

La tristeza conduce a la insuficiencia del Qi de Pulmón y puede manifestarse con variedad de

síntomas, como disnea, cansancio, depresión o llanto. En las mujeres, la insuficiencia de Qi de Pulmón provoca muchas veces insuficiencia de Sangre y amenorrea.

Caso clínico

Una mujer de 63 años se quejaba de ansiedad, depresión, sudor nocturno, sensación de calor en las palmas y en el pecho e insomnio (se levantaba varias veces por la noche). La lengua estaba seca y ligeramente pelada. El pulso era Flotante y vacío, especialmente en la primera posición (Cun) y sin onda.

En el interrogatorio, se descubrió que todos los síntomas aparecieron después de suceder tres fallecimientos en la familia en un corto espacio de tiempo (de su madre, padre y marido).

En este caso la profunda tristeza había "disuelto" el Qi de Pulmón y, después de algún tiempo, evolucionó a una insuficiencia de Yin de Pulmón. Era evidente por el sudor nocturno, el pulso Flotante y vacío, la sensación de calor en las palmas y en el pecho y la lengua ligeramente pelada.

PREOCUPACIÓN Y REFLEXIÓN

La reflexión significa pensar en exceso, excesivo trabajo mental o estudio. Esto debilita el Bazo y produce cansancio, pérdida de apetito y heces blandas.

Esta es una causa de enfermedad muy común en nuestra sociedad, tanto en la gente joven en edad escolar y universitaria, como en adultos con ocupaciones intelectuales. Muchas veces la insuficiencia de Bazo inducida por el trabajo mental excesivo conduce a la deficiencia de la función de transformación y transporte del Bazo y a la formación de Flema. Esto es más probable si la persona también tiene comidas irregulares y come rápidamente en el trabajo, o habla del trabajo mientras está comiendo.

La preocupación agota y bloquea tanto el Bazo como el Pulmón. La preocupación es también una emoción extremadamente común en nuestra sociedad. La gente es diferente y se preocupa de cosas diferentes, pero la vida en las sociedades industriales está llena de situaciones que inducen a la preocupación, como problemas económicos, situación precaria a causa del desempleo, problemas familiares.

La preocupación agota el Qi de Bazo causando el mismo tipo de daño que el trabajo mental

excesivo. La preocupación también bloquea el Qi de Pulmón produciendo ansiedad, disnea y rigidez de los hombros y el cuello. La disnea es la manifestación física de la constricción del Alma Corpórea inducida por la preocupación constante. Muchos pacientes presentan hombros elevados o arqueados y cuello rígido con respiración superficial, típica del Qi de Pulmón bloqueado por la preocupación crónica.

MIEDO

El miedo agota el Qi de Riñón, y esto hace que el Qi descienda. Dice el capítulo 39 de las "Preguntas Simples": *"El Miedo reduce la Esencia, bloquea el Jiao Superior, lo que hace descender el Qi al Jiao inferior".*⁷

En mi opinión, sin embargo, el miedo tiene un efecto diferente en los niños y en los adultos. En los niños, hace descender el Qi causando enuresis nocturna. Este problema tan común en los niños es causado muchas veces por miedo o un sentimiento de inseguridad debido a alguna situación familiar.

Sin embargo, en los adultos, el miedo y la ansiedad crónica causan más a menudo insuficiencia del Yin de Riñón y ascenso de Calor por Insuficiencia en el Corazón, con sensación de calor en el rostro, sudor nocturno, palpitaciones y sequedad en la boca y la garganta.

SUSTO

El susto produce un caos en el Qi y afecta al Corazón y el Riñón. Repentinamente reduce el Qi de Corazón y puede llevar a palpitaciones, disnea e insomnio. Esto se refleja a menudo con el llamado pulso "Inquieto", es decir, un pulso que es corto, ligeramente resbaladizo y rápido y que "vibra" cuando late.

Las "Preguntas Simples" dicen en el capítulo 39: *"El susto afecta el Corazón privándolo de residencia, la Mente no tiene cobijo y no puede descansar, por lo que el Qi se vuelve caótico".*⁸

El susto también afecta al Riñón porque el cuerpo debe usar la Esencia del Riñón para suplir la repentina reducción del Qi. Por esta razón, el shock puede causar síntomas tales como sudor nocturno, sequedad en la boca, vértigos o acúfenos.

CAUSAS EXTERNAS

Las causas externas de la enfermedad son debidas a factores climáticos, que son:

- Viento
- Frío
- Calor de Verano
- Humedad
- Sequedad
- Fuego.

Estos eran llamados "*Los Seis Climas Excesivamente Victoriosos*", y normalmente ahora se llaman los "*Seis Excesos*". Están estrechamente relacionados con el tiempo y las estaciones del año.

En circunstancias normales, el clima no tendrá un efecto patológico sobre el cuerpo, ya que éste puede protegerse adecuadamente contra los factores patógenos externos. El clima se convierte en causa de enfermedad únicamente cuando el equilibrio entre el cuerpo y el medio ambiente se rompe, porque el clima es extremo con relación a la estación (por ejemplo, demasiado frío en verano o demasiado calor en invierno), o porque el cuerpo está débil con relación al factor climático. De cualquier manera, se puede decir que los factores climáticos sólo constituyen una causa de enfermedad cuando el cuerpo está débil con relación a los mismos. Es importante destacar aquí que el cuerpo está relativamente débil sólo respecto al factor climático, que no necesaria y forzosamente débil. En otras palabras, no se necesita estar muy débil para ser invadido por los factores patógenos externos. Una persona relativamente saludable también puede ser atacada por factores patógenos externos, si en ese momento son más fuertes con relación a las energías del cuerpo. Por lo tanto, todo es importante, la fuerza relativa de los factores climáticos y del Qi Defensivo.

Los factores climáticos se diferencian de otras causas de enfermedad, en la medida en que indican tanto causas como cuadros de enfermedad. Cuando decimos que una determinada condición se debe a un ataque externo de Viento-Calor, estamos diciendo dos cosas: primero, que lo ha causado el Viento-Calor externo, y en segundo lugar, que se manifiesta como Viento-Calor. En la práctica clínica, estas descripciones son más importantes como expresión de las condiciones patológicas que como factores etiológicos. Por ejemplo, si una persona

tiene síntomas de dolor de garganta, estornudos, aversión al frío, transpiración ligera, amigdalitis, sed, y un pulso Flotante y Rápido, podemos diagnosticar con certeza una invasión externa de Viento-Calor. Este diagnóstico no está basado en el interrogatorio sino que se ha realizado a través del análisis de los síntomas y signos. En otras palabras, si una persona manifiesta los síntomas arriba indicados, hay Viento-Calor. No necesitamos preguntar al paciente si ha estado expuesto o no a un viento caliente en las horas anteriores al surgimiento de los síntomas. Por eso, desde este punto de vista, el "Viento Calor" indica un cuadro patológico, más que un factor etiológico.

Sin embargo, los elementos climáticos propiamente dichos tienen una influencia directa en el cuerpo humano, dando lugar a las manifestaciones clínicas observadas por los médicos Chinos a lo largo de los siglos.

La condición subyacente de la persona también determina el tipo de síndrome externo que podrá surgir. Una persona con tendencia al Calor será más propensa a manifestar síntomas de Viento-Calor si es invadida por Viento externo. Por otro lado, una persona con tendencia a la insuficiencia de Yang manifestará síntomas de Viento-Frío si es invadida por Viento externo. Esto explica cómo alguien puede tener síntomas de Viento-Calor en medio del Invierno más frío, o síntomas de Viento-Frío en medio del Verano más tórrido.

Los climas artificiales también pueden causar la enfermedad. El aire acondicionado puede causar síntomas de ataque externo de Viento. Por ejemplo, si alguien entra a un lugar con aire acondicionado y hace mucho calor al aire libre, los poros de la piel de esa persona estarán abiertos (por el sudor) y por tanto será más vulnerable al ataque de Viento. El calor excesivo y la sequedad de algunos lugares con calefacción pueden causar síntomas de ataque de Viento-Calor. Determinadas profesiones son también propensas a causar enfermedades por la exposición a climas artificiales: por ejemplo, los que trabajan en el negocio del servicio de comidas, que tienen que entrar a almacenes refrigerados muchas veces al día, trabajadores del acero que están expuestos a temperaturas muy altas en el trabajo o los cocineros que se pasan el día entero en cocinas muy calientes. Los factores climáticos también incluyen lo que los Chinos llaman "Factores

patógenos epidémicos". No son diferentes cualitativamente de otros factores climáticos, pero son infecciosos y a menudo más virulentos. Se asocian normalmente con el Calor y son llamados "Calor Epidémico". En estos casos, el factor patógeno externo es tan fuerte que la mayoría de los miembros de la comunidad enferman. Sin embargo, incluso en estos casos la fuerza del Qi del cuerpo asume un papel en la resistencia contra la enfermedad, ya que no enferman todos los miembros de la comunidad.

A veces se dice que las causas climáticas externas de la enfermedad no afectan a la gente de los países ricos industrializados, ya que en estos países la gente puede permitirse una mejor vivienda que en China. Esto no es totalmente cierto porque también hay zonas de viviendas pobres en países ricos e industrializados donde la gente tiene que mantenerse en condiciones de frío y humedad. Además, debido a los dictados de la moda, mucha gente en los países industrializados manifiesta muy poco sentido común cuando se trata de vestir adecuadamente para protegernos de los factores climáticos. De hecho, a menudo la gente viste más adecuada y sensatamente en China que en los países occidentales. Como ya se ha comentado, la gran mejora en la vivienda en los países industrializados puede en sí misma conducir a enfermedades externas como en el caso del aire acondicionado o calor y sequedad excesivos por la calefacción.

Los factores patógenos externos entran al cuerpo o por la piel o por la nariz y boca. La Medicina China afirma que es más probable que el Calor externo invada el cuerpo por la nariz y por la boca. Esta idea fue desarrollada durante el final de la dinastía Ming por el Dr. Wu You Ke. Cuando el factor patógeno está en la piel o en los músculos, se dice que está en las capas energéticas Externas del cuerpo y el cuadro de manifestaciones clínicas resultante se llama "cuadro externo". La definición de "externo" se alcanza basándose en la localización del factor patógeno, no en la etiología. En otras palabras, un cuadro no se llama "externo" porque sea causado por un factor patógeno externo, sino porque el factor patógeno se localiza en la piel y en los músculos, es decir, el "Exterior" del cuerpo. Si un factor patógeno externo penetra más profundamente para afectar a los órganos internos (es

decir, el "Interior"), el cuadro de manifestaciones clínicas resultante se define como un "cuadro interno", aun cuando fuera causado por un factor patógeno externo.

Aunque los factores patógenos externos normalmente invaden primero la piel y los músculos (el Exterior del cuerpo), los órganos internos pueden también verse afectados hasta cierto punto, sobre todo si hay un desequilibrio preexistente en un órgano dado. Cada órgano tiene una aversión específica hacia un determinado clima. Se dice en las "Preguntas Simples" del capítulo 23: "El Corazón detesta el calor, el Pulmón detesta el frío, el Hígado detesta el viento, el Bazo detesta la humedad y el Riñón detesta la sequedad".⁹ Esto en parte entra en contradicción con las afirmaciones de otros libros, donde se dice que el Pulmón detesta la sequedad y el Riñón detesta el frío.

Cada uno de los seis factores climáticos se asocia con una estación determinada durante la cual predomina más, es decir:

Viento - Primavera

Calor - Verano

Sequedad - Otoño

Frío - Invierno

Humedad - final de Verano

Fuego - Verano

De hecho, cualquiera de los factores climáticos puede surgir en cualquier estación del año: no es insólito en absoluto el tener ataques de Viento-Calor en invierno o de Viento-Frío en verano. Las condiciones de vida también determinan qué factor climático invade el cuerpo. Por ejemplo, vivir en una casa húmeda causará invasión de Humedad externa, independientemente de la estación.

Una vez en el interior del cuerpo, los factores patógenos externos pueden cambiar completamente su naturaleza. Por ejemplo, el Viento-Frío puede convertirse en Calor, la Humedad puede generar Calor fácilmente, el Fuego y el Calor pueden causar Sequedad mientras que el Calor extremo puede dar lugar al Viento.

Por último, algunos factores patógenos generados internamente dan lugar a manifestaciones clínicas que son similares a las causadas por factores climáticos externos. Por esta razón, serán comentados juntos.

Cada uno de los factores climáticos causa manifestaciones clínicas determinadas que son

típicas de ese clima en particular. Un médico experimentado en la Medicina China será capaz de distinguir la causa de la enfermedad a partir de las manifestaciones.

Por ejemplo, el Viento externo causa síntomas y signos que aparecen de repente y cambian rápidamente.

El Frío contrae y causa dolor y secreciones líquidas. La Humedad invade el cuerpo gradualmente y causa secreciones turbias y pegajosas. La Sequedad obviamente seca los Líquidos Orgánicos. El Calor y el Fuego producen sensación de calor, sed e inquietud mental.

Aunque las causas climáticas de la enfermedad son importantes, en la práctica, los factores patógenos externos como el Viento-Calor o el Viento-Frío son más relevantes en el sentido clínico como cuadros de desequilibrio que como causas. En otras palabras, aunque la causa de un cuadro Viento-Calor podría decirse que fuera en algunos casos viento y calor climáticos, es el cuadro de Viento-Calor el que es clínicamente significativo y requiere tratamiento. Por esta razón, las manifestaciones clínicas de estos factores patógenos externos son tratadas en el capítulo de la Identificación de Cuadros según los Factores Patógenos (ver pág. 293).

OTRAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD

Otras causas de la enfermedad son:

- constitución débil
- agotamiento
- actividad sexual excesiva
- dieta desequilibrada
- traumatismo
- parásitos y venenos
- errores terapéuticos.

CONSTITUCIÓN DÉBIL

Cada persona nace con una determinada constitución que depende de la salud de los padres en general y específicamente de su salud en el momento de la concepción. También depende de la salud de la madre durante el embarazo.

La fusión de las esencias sexuales de los pa-

res en la concepción da lugar a un ser humano cuya constitución es, en gran parte, determinada en ese momento. El feto se nutre por su Esencia del Cielo Anterior que es determinante de su constitución individual. En términos generales, la constitución del ser humano no puede cambiarse; el inmenso poder y resistencia de determinados atletas actuales no es sólo una cuestión de entrenamiento sino también de constitución, y aquellos que han nacido con una constitución relativamente débil nunca pueden esperar alcanzar esas excepcionales habilidades atléticas. Sin embargo, la constitución de la persona no es completamente fija e inmutable. Puede ser cambiada y mejorada dentro de ciertos límites. Un estilo de vida sano y equilibrado, junto con el ejercicio respiratorio para desarrollar el propio Qi, puede conducir a una mejora en la constitución. Como sabemos, la Esencia, que es la base de nuestra salud y fuerza interior, no es inmutable, pero sí constantemente rellena por el Qi. Mientras que es bastante fácil debilitar nuestra constitución por el descanso inadecuado, el trabajo o actividad sexual excesivos, teniendo cuidado de lograr un equilibrio en nuestra vida es posible hasta cierto punto mejorar una constitución débil.

El amplio campo de la Medicina China (incluyendo los ejercicios respiratorios y ciertas formas de artes marciales de la "escuela interior" como el Tai Ji Quan) da mucha importancia a la conservación de la propia Esencia y el Qi y por lo tanto, al cultivo de nuestra constitución. Este objetivo está implícito en la filosofía y tratamiento por acupuntura y la fitoterapia China así como la práctica de ejercicios respiratorios tradicionales. Estas prácticas e ideas tienen su origen en la antigua preocupación Daoísta por la longevidad e inmortalidad. Gracias a la investigación de los maestros Daoístas sobre remedios de fitoterapia, acupuntura y ejercicios respiratorios para alcanzar la "inmortalidad" o longevidad, ahora poseemos una rica herencia de tratamientos con hierbas y acupuntura, así como ejercicios respiratorios con el propósito de fortalecer una constitución débil.

Las causas de la constitución débil deben encontrarse en la salud de los padres en general, o en la salud de los padres en el momento de la concepción. Según la Medicina China, si una mujer concibe siendo demasiado mayor, es más probable

que el niño tenga una constitución débil. También, si consume alcohol o fuma durante el embarazo, afectará negativamente a la constitución del niño. Esto también ocurre si los padres lo conciben en estado de embriaguez.

Un grave shock de la madre durante el embarazo afectará a la constitución del bebé, especialmente a su Corazón. Esto se manifiesta muchas veces con un matiz azulado en la frente y en la barbilla.

La constitución de una persona puede ser valorada examinando su historia, pulso, cara y lengua. Una historia con muchas enfermedades infantiles, en particular tosferina, indica una constitución débil. La tosferina en especial es a menudo indicativa de una debilidad heredada del Pulmón. Una debilidad heredada del Pulmón, o tendencia a enfermedades de Pulmón (en particular tuberculosis pulmonar) en la familia, se manifiesta con frecuencia con dos signos: un pulso en la posición Cun (de uno o ambos lados), que puede sentirse a lo largo de la línea media hasta la eminencia tenar, y una o dos fisuras en la lengua en el área del Pulmón (Fig.48).

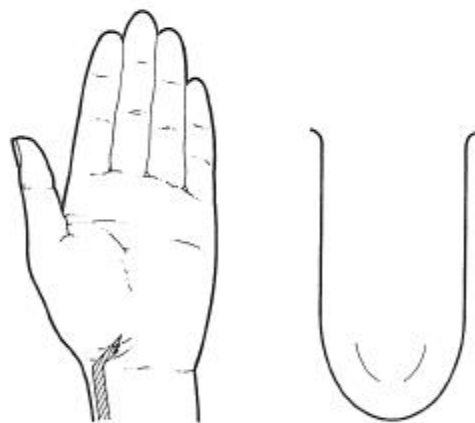

Fig. 48 Pulso y Lengua indicando signos de debilidad de Pulmón

La cara puede reflejar debilidades constitucionales, especialmente las orejas. Las orejas muy pequeñas con lóbulos cortos muestran una constitución débil.

Un pulso Disperso, Pequeño o de Piel de Tambor (ver pág.170) y una lengua muy Flácida sin "espíritu" (ver pág.150), son también indicativos de una constitución débil.

Un análisis de la constitución de la persona es

útil en la práctica clínica para hacer un pronóstico realista. Es importante tener siempre una idea clara de lo que, de modo realista, se espera conseguir con el tratamiento y, más aún, aconsejar a los pacientes con una mala constitución acerca de la dieta, descanso apropiado, actividad sexual y ejercicios respiratorios.

AGOTAMIENTO

El agotamiento es una causa frecuente de enfermedad en las sociedades Occidentales. Un equilibrio adecuado entre trabajo / ejercicio y descanso obviamente es esencial para la salud, y la gran mayoría de la gente todavía se excede en una dirección o en otra, practicando excesivo o demasiado poco ejercicio, trabajando demasiado y descansando inadecuadamente.

La cuestión del equilibrio entre la actividad y el descanso afecta directamente al Qi. Cuando trabajamos o practicamos ejercicio estamos agotando el Qi; cuando descansamos, el Qi se repone.

En realidad aquí deben considerarse dos niveles de Qi. En primer lugar está la Esencia que, siendo la base de nuestra energía fundamental y vitalidad interior, determina nuestro vigor y resistencia contra la enfermedad. La Esencia está relacionada con ciclos largos (7 u 8 años) y tan sólo se afecta lentamente por las actividades cotidianas. Por otro lado, el Qi (el Qi del Cielo Posterior) que se forma por el Estómago y el Bazo a partir de la alimentación diaria y es repuesto constantemente, proporciona la energía para nuestras actividades cotidianas.

En nuestras actividades diarias de trabajo y ejercicio, normalmente usamos el Qi, mientras que la Esencia proporciona la base fisiológica para cambios a largo plazo. En circunstancias normales, el Qi agotado en el trabajo y ejercicio se repone rápidamente con una dieta y descanso apropiados. Si tomamos el pulso a una persona que ha estado trabajando muy duro durante una semana, quizá preparando exámenes, que ha estado hasta la madrugada y apenas ha comido, probablemente el pulso será débil y profundo. Podemos sacar conclusiones equivocadas a partir del pulso si no integramos estos descubrimientos con los hechos averiguados en el interrogatorio, junto con las pistas que proporcionan la apariencia del paciente

y la observación de la lengua. De hecho, si esta persona descansa adecuadamente y lleva una dieta equilibrada, el pulso volverá a la normalidad en dos o tres días. Esto muestra que, mientras el Qi puede agotarse rápidamente, también puede recuperarse igual de rápido mediante el descanso.

Sin embargo, si alguien trabaja extremadamente duro y muchas horas durante muchos meses o años sin el descanso adecuado, entonces el cuerpo no tiene la oportunidad de restaurar el Qi con suficiente rapidez: antes de que el Qi perdido se haya compensado, la persona está trabajando otra vez, agotando más Qi. Cuando se trabaja en demasía mas allá del punto en el que el Qi puede mantener las exigencias, entonces uno se ve forzado a hacer uso de la Esencia para afrontar las exigencias de su estilo de vida. En este punto, la Esencia comenzará a agotarse y pueden aparecer síntomas de insuficiencia de Yin. Cuando se alcanza este punto, ni siquiera el descanso adecuado mejorará rápidamente la situación, sino sólo después de un largo período de tiempo.

Deben considerarse tres tipos de agotamiento:

- agotamiento intelectual
- agotamiento físico
- exceso de ejercicio físico.

1 Agotamiento intelectual

Este tipo es muy común en nuestra sociedad dinámica, competitiva y materialista. Por agotamiento intelectual se entiende el trabajar muchas horas en una ocupación intelectual en condiciones de estrés. La gente puede verse obligada a trabajar muy duro y durante muchas horas en condiciones de estrés por muchas razones. Estas podrían ser la pobreza, la codicia, la ambición o el ansia de poder. Cualquiera que sea la causa, trabajar muchas horas comiendo de forma irregular, en condiciones de extremo estrés, ir siempre con prisas, todas estas situaciones durante un largo período de tiempo conducen al agotamiento de Qi. En particular tienden a afectar al Estómago, al Bazo y al Riñón. Estas circunstancias de trabajo normalmente se asocian con una dieta muy irregular que tenderá a causar insuficiencia de Qi o Yin de Estómago. El trabajo mental y concentración excesivos debilitan el Bazo. La insuficiencia de Yin de Estómago en

estas condiciones puede conducir finalmente a la insuficiencia de Yin de Riñón.

2 Agotamiento físico

El agotamiento físico agota mayormente el Qi de Bazo, ya que el Bazo domina los músculos. El uso excesivo de una parte del cuerpo también causará estancamiento de Qi en esa parte en concreto. Por ejemplo, el movimiento constante y repetitivo asociado con un determinado trabajo, tenderá a causar estancamiento de Qi en esa parte. Por ejemplo, el brazo dolorido de un peluquero o el hombro dolorido de un albañil.

El levantamiento de peso excesivo, como ocurre en el oficio de la construcción, debilita al Riñón y la zona lumbar.

El estar de pie demasiado tiempo también debilita el Riñón. En el capítulo 23 de las "Preguntas Simples" se habla de los "cinco agotamientos": *"El uso excesivo de los ojos daña la Sangre (es decir, el Corazón); el permanecer echado excesivamente daña el Qi (es decir, el Pulmón); el estar sentado excesivamente daña los músculos (es decir, el Bazo); el permanecer de pie excesivamente daña los huesos (es decir, el Riñón); el ejercicio excesivo daña los tendones (es decir, el Hígado)".*¹⁰

3 Exceso de ejercicio físico

Una cantidad razonable de ejercicio físico es, claro está, beneficioso y esencial para una buena salud. Pero practicar ejercicio hasta el agotamiento reducirá el Qi. El ejercicio excesivo es dañino en particular si se lleva a cabo durante la pubertad, especialmente para las chicas, que pueden desarrollar después problemas menstruales.

Determinados tipos de ejercicio pueden causar también estancamiento de Qi en una zona en particular. El levantamiento de peso afecta a la zona lumbar, el *footing* a las rodillas y el tenis a los codos.

La falta de ejercicio es también una causa de enfermedad. Hacer ejercicio con regularidad es esencial para una circulación apropiada del Qi. La falta de ejercicio conducirá a un estancamiento de Qi y, en algunos casos, a la Humedad. En concreto, tipos de ejercicio Orientales tales como el Yoga o el

Tai Ji Quan más dirigidos a desarrollar el Qi que únicamente los músculos, son muy beneficiosos y deberían ser recomendados a los pacientes que sufren insuficiencia de Qi que no tienen suficiente energía para comenzar ejercicios de tipo Occidental.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Desde los tiempos antiguos en China la actividad sexual excesiva ha sido considerada una causa de enfermedad porque tiende a reducir la Esencia de Riñón. En Occidente, casi nunca se ha pensado en el exceso de actividad sexual como perjudicial para la salud.

Por "actividad sexual excesiva" se entiende la eyaculación misma en el hombre y el orgasmo para la mujer. Las actividades sexuales que no culminan en el orgasmo no se consideran debilitadoras de la Esencia de Riñón.

Las esencias sexuales tanto de hombres como de mujeres son las manifestaciones externas de la Esencia de Riñón. Por esta razón, la pérdida de estas esencias sexuales conduce a una pérdida temporal de la Esencia de Riñón. En circunstancias normales, sin embargo, esta pérdida es recuperada rápidamente, y la actividad sexual normal no conduce a la enfermedad. Esto ocurre sólo cuando es tan excesiva que la pérdida de Esencia causada por el sexo es tal que el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse y restaurar la Esencia.

Por supuesto, es imposible determinar la actividad sexual "normal" ya que es algo completamente relativo y dependiente de la constitución de la persona y de la fuerza de la Esencia. Lo que puede constituir "exceso de sexo" para una persona con Riñón débil, puede ser normal para otra y viceversa. Sin embargo, se puede definir la actividad sexual como "excesiva" si termina en fatiga notable, y aún más si causa otros síntomas específicos, como mareos, visión borrosa, zona lumbar dolorida, rodillas débiles y micción frecuente. Lo importante es darse cuenta de que la actividad sexual debería estar ajustada según la edad, condición física e incluso las estaciones.

La actividad sexual debería modularse según la edad, idea que es a veces totalmente extraña para la gente de nuestra sociedad. El libro "Clásico de la Muchacha Sencilla" (Dinastía Sui 581-618) da una

indicación acerca de la frecuencia recomendada de eyaculación para el hombre según la edad y el estado de salud.¹¹

<i>Edad</i>	<i>Buena salud</i>	<i>Salud media</i>
15	2 por día	Una por día
20	2 por día	Una por día
30	Una por día	Cada 2 días
40	Cada 3 días	Cada 4 días
50	Cada 5 días	Cada 10 días
60	Cada 10 días	Cada 20 días
70	Cada 30 días	Ninguna

Por supuesto, esto no debe entenderse literalmente, sino sólo como una pauta general.

La actividad sexual obviamente debería reducirse si hay insuficiencia de Qi o de Sangre, y particularmente en insuficiencia de Riñón.

Por último, la actividad sexual también debería modularse según las estaciones, incrementando en Primavera y disminuyendo en Invierno.

Aunque estas "reglas" deberían interpretarse ampliamente, como practicantes de la Medicina China, deberíamos ser capaces de aconsejar a nuestros pacientes acerca de esta cuestión.

En la práctica he visto pacientes que tenían niveles de actividad sexual que no serían calificados como "normales" por ningún patrón y aún se quedaban atónitos cuando se les sugería que su actividad sexual podría tener algo que ver con sus problemas.

De hecho, muchos problemas sexuales, como la impotencia o la eyaculación precoz, a menudo requieren, en primer lugar, una disminución de la actividad sexual, para que haya alguna oportunidad de tratamiento con éxito.

Aunque la actividad sexual excesiva afecta tanto al hombre como a la mujer, hasta cierto punto afecta más a los hombres, ya que las mujeres se recuperan más rápidamente después de la misma.

También hay algunas diferencias importantes entre la fisiología genital masculina y femenina desde la perspectiva médica China. Podría decirse que la energía sexual del hombre está más relacionada directamente con la Esencia de Riñón, mientras que la energía sexual de la mujer está más relacionada directamente con la Sangre. El Campo de Cinabrio (*Dan Tian*) en los hombres contiene la Cámara de la Esencia, mientras que en las mujeres

contiene el Útero.¹² Se deduce que la eyaculación es una pérdida más directa de la Esencia de Riñón que el orgasmo para las mujeres (aunque en ellas también se produce cierta pérdida de Esencia). En las mujeres el Útero está directamente relacionado con el Riñón y cualquier factor que debilita el Útero finalmente debilita el Riñón, en particular el Yin de Riñón. En concreto, demasiados partos en un período muy corto de tiempo, debilitan el Útero y el Riñón en las mujeres. Ésta es una causa importante de la debilidad de la Esencia de Riñón en las mujeres, un tanto parecido a la excesiva actividad sexual en los hombres.

La Medicina China también considera las circunstancias en las que se produce la actividad sexual. Por ejemplo, tener relaciones sexuales en estado de embriaguez se considera extremadamente dañino para el feto que podría resultar. Resfriarse después del coito puede debilitar fuertemente el Yang de Riñón. Como la energía del Riñón se debilita temporalmente después del coito, es importante no exponerse al frío en este momento.

La Medicina China también considera la ausencia de relaciones sexuales como una causa de enfermedad, aunque esto nunca será mencionado en la China moderna. El "Clásico de la Muchacha Sencilla" da determinadas pautas acerca de cuál debería ser la frecuencia mínima recomendada de eyaculación según la edad; cada 4 días con 20 años, cada 8 días con 30 años, cada 16 días con 40 años, cada 21 días con 50 años y cada 30 días con 60 años.¹³ Por supuesto, estas pautas tampoco deben ser entendidas literalmente.

El deseo sexual también se relaciona con la energía del Riñón. Un deseo sexual saludable refleja una energía del Riñón buena y fuerte. Si el Riñón está débil, y si en concreto el Yang de Riñón es insuficiente, puede haber una falta de deseo sexual o incapacidad para disfrutar del sexo y alcanzar el orgasmo. Por otro lado, si el Yin de Riñón es insuficiente de manera importante y conduce al ascenso de Fuego por Insuficiencia, puede haber un deseo sexual excesivo con incapacidad para sentirse satisfecho. La persona también puede tener sueños sexuales que tienen como consecuencia eyaculaciones y orgasmos nocturnos, en los hombres y en las mujeres, respectivamente. Por esta razón, la falta de deseo sexual puede estimularse fortaleciendo el Yang de Riñón y la Puerta de la

Vida, y el deseo sexual excesivo puede controlarse nutriendo el Yin de Riñón.

Por último, debería resaltarse que lo que se ha dicho hasta aquí sólo concierne a la relación entre la actividad sexual excesiva (con eyaculación y / o orgasmo) y la energía del Riñón, y que otros muchos factores están implicados en el resultado de una vida sexual satisfactoria. Aunque la Medicina China por lo general trata la actividad sexual excesiva como una causa de enfermedad, una vida sexual poco satisfactoria con incapacidad para alcanzar el orgasmo o carente de entusiasmo y afecto es también una causa de enfermedad importante y frecuente. Esto produce a menudo una profunda infelicidad o ansiedad que se convierten en causas de enfermedad.

LA DIETA

La dieta es una importante causa de enfermedad, sobre todo hoy en día. En los últimos años se han hecho multitud de grandes descubrimientos que han revolucionado completamente nuestras ideas acerca de los hábitos dietéticos. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto el papel de las vitaminas y minerales en la salud y en la enfermedad. Por otro lado, los alimentos nunca habían estado sometidos a tanta manipulación química como en los pasados 30 años o así. Nuestra comida contiene una increíble variedad de sustancias químicas, en forma de conservantes, aromas, colorantes, emulgentes, etc. Lo que es peor, algunas drogas, como hormonas o antibióticos, están presentes en determinadas comidas. Para completar el cuadro, los métodos agrícolas de crecimiento también han experimentado una total revolución con el abandono de los modos tradicionales de preservar la fertilidad de la tierra y controlar las plagas, a favor de los pesticidas químicos y fertilizantes. Las cantidades residuales de estas sustancias inevitablemente están presentes en la comida y el agua.

Como estos cambios en la producción de alimentos se han introducido hace relativamente poco, las ideas Chinas acerca de la dieta no los tienen en cuenta. Para poner un ejemplo sencillo, la dieta China considera que la carne de pollo es beneficiosa para la Sangre. Sin embargo, esto no

tiene en cuenta que los pollos de cría intensiva contienen hormonas y son criados en condiciones de cárcel, con lo que el valor nutritivo de su carne no es, con toda certeza, el mismo que hubiera sido hace 1000 años en China.

Todos estos cambios modernos en la producción del alimento y los modernos descubrimientos en alimentación son importantes y es necesario tenerlos en cuenta al considerar la dieta como una causa de enfermedad. Sin embargo, el estudio de estos aspectos va totalmente más allá del ámbito de este libro, y por tanto me limitaré a un estudio de la dieta como causa de enfermedad desde el punto de vista tradicional Chino.

Los hábitos dietéticos pueden llegar a ser una causa de enfermedad si la dieta es desequilibrada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

En primer lugar, la desnutrición es una causa obvia de enfermedad. En su sentido amplio, la desnutrición no existe únicamente en los países pobres del Tercer Mundo, sino también en los países ricos industrializados donde está presente en determinadas formas menos evidentes. Por ejemplo, la gente anciana pobre que vive sola a menudo lleva una dieta bastante escasa en valor nutritivo y calórico. Otras personas pueden padecer una forma leve de desnutrición por someterse rígidamente a "regímenes" muy estrictos, cuyo número y diversidad empieza a ser inimaginable. Algunos de los que se someten a tales regímenes estrictos, inconscientemente pueden carecer de nutrientes esenciales en su dieta.

Otro ejemplo de desnutrición en nuestra sociedad lo constituyen las personas que padecen anorexia nerviosa, así como otras que regularmente pasan hambre para adelgazar. De pasada, merece la pena mencionar que algunas personas que pasan hambre para adelgazar experimentan de hecho un aumento de peso, mientras que los que llevan una dieta equilibrada pierden la grasa sobrante. Esta aparente paradoja se explica por el hecho de que pasar hambre debilita el Bazo, que no puede transformar y transportar adecuadamente la comida y bebida y esto conduce al aumento de peso. Si se comen los alimentos apropiados, el Bazo es fortalecido, transforma y transporta los alimentos y bebidas adecuadamente, y esto conduce a la pérdida de peso.

La desnutrición provoca insuficiencia de Qi y

de Sangre y debilita la función del Bazo de transformar y transportar estableciendo un círculo vicioso porque la falta de alimentos adecuados debilita el Bazo mientras que un Bazo débil falla al absorber los nutrientes de la comida ingerida.

La sobrealimentación es una causa de enfermedad todavía más común en nuestra sociedad. El incremento de riqueza después de la escasez de la Segunda Guerra Mundial ha producido una gran abundancia de comida en los países ricos industrializados y un impresionante aumento en el peso medio de la población. Desde el punto de vista de la Medicina China, la sobrealimentación también debilita el Bazo y el Estómago provocando la acumulación de mucosidad, una sensación de plenitud, eructos, regurgitación ácida, náuseas y distensión abdominal.

El consumo excesivo de lo que la Medicina China considera alimentos de energía fría y alimentos crudos (como ensaladas, helados, bebidas frías o fruta) puede debilitar el Bazo, en concreto el Yang de Bazo. La idea de que un consumo excesivo de ensaladas y fruta puede ser perjudicial para la salud va en contra de todas las ideas modernas sobre la dieta, según las cuales, comiendo vegetales y fruta crudos, podemos absorber todas las vitaminas y minerales que contienen. Esto es cierto hasta cierto punto y un consumo moderado de estos alimentos puede ser beneficioso. Sin embargo, desde el punto de vista Chino, al Bazo le gusta la sequedad y el calor en los alimentos y no le gusta el exceso de líquidos y el frío: un consumo excesivo de los alimentos mencionados será muy difícil de digerir y puede debilitar el Yang de Bazo causando diarrea, escalofríos, mucosidad fría, dolor abdominal y distensión. Por tanto, aquellos que tengan tendencia a la insuficiencia de Bazo no deberían consumir alimentos fríos y crudos en exceso.

El consumo excesivo de alimentos dulces y azúcar, también extremadamente común en nuestra sociedad, bloquea la función de transformación y transporte del Bazo produciendo Humedad, con síntomas como catarro de las vías respiratorias superiores, distensión abdominal y plenitud, mucosidad en las heces y secreciones vaginales.

El consumo excesivo de alimentos de energía caliente y comidas con especias (como curry, alcohol, cordero, ternera o especias) da lugar a síntomas

de Calor, especialmente del Estómago o del Hígado, como gusto amargo, sensación de ardor en el epigastrio y sed.

El consumo excesivo de comidas grasas y fritas (como comidas muy fritas, leche, queso, mantequilla, nata, plátano, cacahuets o carnes grasas) produce la formación de Flema o Humedad que obstruye la función del Bazo de transformación y transporte. Esto puede causar síntomas variados de Flema, como sinusitis, secreción nasal, sensación de tener la cabeza "atontada", cefaleas sordas, bronquitis, etc.

La Medicina China considera no sólo lo que se come, sino también cómo se come. Se pueden comer alimentos de la mejor calidad disponible y perfectamente equilibrados, pero si se toman en circunstancias inadecuadas, también conducirán a la enfermedad. Por ejemplo, comer deprisa, hablar del trabajo mientras se come, volver directamente al trabajo después de comer, comer tarde por la noche, comer en un estado de tensión emocional, todos estos hábitos interfieren con una digestión apropiada de la comida y, en concreto, dan lugar a la insuficiencia de Yin de Estómago. Esto se manifiesta en una lengua con saburra (o capa) sin raíz, o sin saburra en el centro, sed, dolor epigástrico y heces secas.

TRAUMATISMOS

Esto se refiere a los traumas físicos, porque los traumas psíquicos se incluyen entre las causas emocionales de enfermedad.

Los traumatismos físicos causan estancamiento localizado de Qi o de Sangre en la zona. Un traumatismo leve causa estancamiento de Qi y uno grave causa estasis de Sangre. En cualquier caso, da lugar a dolor, magulladuras e hinchazón. Aunque el traumatismo pueda parecer sólo una causa pasajera de la enfermedad, en la práctica, el efecto del traumatismo puede persistir por largo tiempo manifestándose con estancamiento localizado del Qi y / o Sangre en la zona afectada.

Algunos accidentes y caídas antiguas, que la persona puede haber olvidado completamente, a veces pueden ser la causa, o una causa concomitante de la enfermedad. Esto es especialmente cierto en el caso de las cefaleas: de forma empírica,

las cefaleas que siempre se dan en la misma parte de la cabeza, son causadas muchas veces por una lesión anterior en dicha parte. Esto quiere decir que el tratamiento localizado dirigido a eliminar la estasis de Sangre en esta zona es particularmente aplicable.

Los traumatismos antiguos también pueden convertirse en una causa que se superpone junto con una posterior. Por ejemplo, un traumatismo en una rodilla parece haberse curado completamente, pero si la persona en su vida posterior contrae el Síndrome de Obstrucción Dolorosa causado por la exposición a condiciones de frío y humedad, el factor patógeno externo se asentara en esa rodilla.

PARÁSITOS Y VENENOS

Éstos necesitan poca explicación ya que son en sí mismos causas de la enfermedad.

La infestación por parásitos intestinales es más común en los niños y aunque las lombrices son una causa externa de enfermedad, la Medicina China considera la dieta pobre como un factor que contribuye. Un consumo excesivo de comidas grasas y azucaradas conduce a la Humedad que contribuye de forma favorable a la reproducción de las lombrices.

Los síntomas dependen del tipo de parásito, pero en general son: vesículas blancas en la cara, cutis amarillento, rostro demacrado, pequeños puntos blancos en el interior de los labios, manchas moradas en el interior de los párpados, pérdida de apetito y deseo de ingerir objetos extraños (como cera, hojas, arroz crudo), dolor abdominal y picores en la nariz y en el ano.

ERRORES TERAPÉUTICOS

Un completo estudio acerca de las enfermedades iatrogénicas causadas por los efectos secundarios de las drogas medicamentosas Occidentales está más allá del ámbito de este libro.

También para la Medicina China, el tratamiento equivocado obviamente puede ser una causa de enfermedad. En cuanto a la acupuntura, una de sus grandes ventajas como forma de tratamiento es que es una terapia relativamente segura. Aunque

se aplique un tratamiento equivocado, en la mayoría de los casos, la energía se reequilibra en unos pocos días. Huelga decir, sin embargo, que no pueden surgir de un tratamiento equivocado efectos secundario de enfermedad.

Por lo que concierne al tratamiento con fitoterapia China, la posibilidad de que surjan efectos secundarios de enfermedad es mayor. Esto ocurre porque las hierbas Chinas tienen un efecto más definido y algo menos "neutro" que la acupuntura. Por ejemplo, cuando se tonifica el Riñón con fitoterapia, es esencial distinguir entre la insuficiencia de Yin y de Yang de Riñón, ya que las hierbas empleadas en cada caso serían totalmente diferentes y el uso erróneo de hierbas calientes para

la insuficiencia de Yin o de hierbas frías para la insuficiencia de Yang conducirían a un agravamiento de la patología. En cambio, con la acupuntura, se puede usar un punto como el Taixi R-3 en la insuficiencia tanto de Yin como de Yang de Riñón sin ningún efecto secundario de enfermedad.

Una de las situaciones en las que la acupuntura puede utilizarse equivocadamente es cuando se confunde una patología externa con una interna. Por ejemplo, si se recomienda un tratamiento tonificante durante una patología externa aguda, esto puede empujar el factor patógeno externo hacia dentro y conducir al empeoramiento. Es más probable que esto ocurra si se utiliza moxa.

NOTAS

- 1 Este método de investigación de la causa de enfermedad fue sugerido por el Dr. J.H.F. Shen durante una de sus conferencias en Londres, y estoy en deuda con él por las posteriores comunicaciones personales en esta materia, en la que es un verdadero maestro.
- 2 Preguntas Simples, pág.221.
- 3 Preguntas Simples, pág.221.
- 4 Preguntas Simples, pág.38
- 5 Hay una historia en Medicina China que me contaron dos profesores para ilustrar esta situación. Según esta historia, un determinado joven prometedor había aprobado el examen para acceder al rango más alto de la burocracia Imperial en la capital. Cuando este hombre caminaba hacia el palacio, muy alegre por haber pasado el examen, un médico amigo suyo le vio, y después de mirarle, le dijo que debería volver a su pueblo natal porque había malas noticias acerca de su familia. El pobre hombre palideció, y comenzó los preparativos para su marcha. Una vez llegó a su pueblo, su familia le contó que no ocurría nada malo y que no habían enviado a nadie a avisarle. Cuando el joven regresó a la capital y se encontró a su amigo el médico, le preguntó consternado por qué demonios le había mentado. El médico le dijo que había visto en su rostro una excitación repentina y que estaba demasiado alegre: esto podría haber dañado seriamente su corazón. El único medio de contrarrestar esta emoción era instaurar el miedo en su corazón, ya que el miedo contrarresta la alegría.
- 6 Preguntas Simples, pág.221.
- 7 Preguntas Simples, pág.222.
- 8 Preguntas Simples, pág.222.
- 9 Preguntas Simples, pág.151.
- 10 Preguntas Simples, pág.154.
- 11 978 Clásico de la Muchacha Sencilla (Su Nu Jing) Traducción al francés por Leung Kwok Po, Seghers, París, pág. 106. Este libro es una traducción de un texto Chino del mismo título publicado en 1908 (primera edición en 1903). Este texto en sí mismo, es una compilación de textos antiguos sobre sexualidad, datando el más antiguo de la dinastía Tang.
- 12 Fundamentos de la Medicina China, pág. 50.
- 13 Clásico de la Chica Ingenua, pág. 107.

Diagnóstico

16

診法

El diagnóstico Chino está estrechamente relacionado con la Identificación de Síndromes ya que suministra las herramientas diagnósticas necesarias para identificar los síndromes. El diagnóstico Chino está basado en el principio fundamental de que los síntomas y signos reflejan la condición de los Órganos Internos. El concepto de síntomas y signos en la Medicina China es más amplio que en la Medicina Occidental. Mientras que la Medicina Occidental tiene en cuenta los síntomas y signos como manifestaciones objetivas o subjetivas de la enfermedad, la Medicina China tiene en cuenta muchas manifestaciones diferentes, muchas de ellas no relacionadas con el proceso de la enfermedad actual. No usa solamente "síntomas y signos" sino muchas otras manifestaciones para formar un cuadro del desequilibrio presente en una persona determinada. Muchos de los síntomas y signos de la Medicina China no serían considerados como tales en la Medicina Occidental. Por ejemplo, la ausencia de sed (que confirma una afección de tipo Frío), la incapacidad de tomar decisiones (que confirma el debilitamiento de la Vesícula Biliar), el deseo de no hablar (que confirma un debilitamiento del Bazo), una mirada sin brillo (que confirma una alteración de la Mente), etcétera. Siempre que nos refiramos a "síntomas y signos", será en el contexto antes indicado.

A lo largo de los siglos, el diagnóstico Chino ha desarrollado un sistema de correspondencias extremadamente sofisticado entre los síntomas y signos externos y los Órganos Internos. La correlación entre los síntomas externos y los órganos internos se resume en la expresión: "Inspecciona el exterior para examinar el interior".

Según esta idea básica subyacente en el diagnóstico Chino, prácticamente todo, como la piel, tez, huesos, canales, olores, sonidos, estado mental, preferencias, emociones, lengua, pulso, comportamiento, constitución corporal, refleja el estado de los órganos internos y puede ser empleado en el diagnóstico.

El segundo principio fundamental de la Medicina China es que "una parte refleja el todo". Basándose en esta idea, y el poder de la experiencia clínica acumulada durante siglos, un practicante de la Medicina China puede obtener información detallada sobre el estado del organismo, del examen de una pequeña parte de él. El diagnóstico Chino por el pulso es, por supuesto, un llamativo ejemplo de esto, ya que puede sacarse mucha información sobre todo el organismo mediante la palpación de una pequeña parte de la arteria radial. El diagnóstico facial, por el que se obtiene mucha información acerca de todo el cuerpo y la mente mediante la observación del rostro, es otro ejemplo.

En cierto modo, el tratar la significación clínica de los síntomas y signos aislados

contradice todo el espíritu del diagnóstico Chino. Esto, de hecho, implica una síntesis de todos los síntomas y signos en un cuadro de desarmonía pleno de significado. La esencia del proceso de diagnóstico e identificación de síndromes es que todos los síntomas y signos deben ser considerados en relación con los otros. Ningún síntoma o signo puede ser considerado de forma aislada. Por ejemplo, la sed asociada a una lengua con saburra amarilla y un pulso Llano-Amplio indica Exceso de Calor, mientras que sed asociada a una lengua sin saburra y un pulso Flotante-Vacío indica Calor por Insuficiencia. Con el objetivo de aprender, sin embargo, normalmente hay que considerar la significación clínica de cada síntoma o signo uno por uno, teniendo en mente que en la práctica, la interrelación de todas las manifestaciones clínicas es importante.

El diagnóstico Chino incluye cuatro métodos descritos tradicionalmente con cuatro palabras:

- Mirar
- Escuchar (y oler)
- Preguntar
- Sentir.¹

Estos cuatro métodos son realmente muy antiguos y fueron mencionados por primera vez en los "Anales" de Su Ma Qian, el famoso historiador del principio de la dinastía Han, en el capítulo "Varias Transmisiones de Bian Que". En él, dice: "Palpar el pulso, observar los colores, escuchar los sonidos y observar el cuerpo, puede revelar dónde está la enfermedad".²

DIAGNÓSTICO AL MIRAR

Esto incluye la observación de los siguientes elementos:

- Espíritu
- Cuerpo
- Comportamiento
- Cabeza y rostro
- Ojos
- Nariz
- Orejas
- Boca
- Dientes - encías
- Garganta
- Extremidades

- Piel
- Lengua
- Canales.

ESPÍRITU

"Espíritu" aquí significa varias cosas diferentes. En primer lugar, indica el espíritu de la persona, su vitalidad y el estado de su ser mental, emocional y espiritual. Esto también indica un estado general de vitalidad; si está lozano, la persona "tiene espíritu". Al contrario, "no tener espíritu" indica un estado de falta de vitalidad. Las "Preguntas Simples" dicen: "Si hay espíritu la persona está lozana, si no hay espíritu la persona muere".³

La presencia o ausencia de espíritu puede observarse en la tez, los ojos, el estado de la mente y la respiración.

Si la persona tiene espíritu, la tez es saludable, los músculos están firmes, el color de la cara es claro, los ojos tienen brillo y revelan vitalidad interior, la mente está despejada, la respiración es regular.

Si la persona no tiene espíritu, la tez no es saludable, los músculos están atrofiados, el color de la cara es oscuro, los ojos se mueven de forma incontrolada, no son claros ni muestran vitalidad interior, la mente no está despejada y la respiración es estertorosa.

CUERPO

Hay que considerar tres aspectos al examinar la apariencia física del paciente. En primer lugar, los tipos de constitución, en segundo lugar los cambios a largo plazo en la apariencia física, y por último, los cambios a corto plazo.

Todo individuo nace con una determinada constitución y en consecuencia con una figura corporal determinada. Hay una tremenda variedad de figuras corporales incluso dentro de la misma raza, por no mencionar entre razas. Es importante, por lo tanto, no considerar un cierto rasgo físico normal en esa persona como un signo de diagnóstico.

Tradicionalmente, se describen cinco figuras corporales constitucionales diferentes, una

por cada elemento. Esto se estudiará con detalle en el capítulo 23 ("Los Principios de Tratamiento").

El tipo Madera tiene un cuerpo alto y esbelto. El tipo Fuego tiene una cabeza pequeña y puntiaguda y manos pequeñas. El tipo Metal tiene hombros amplios y cuadrados, constitución corporal fuerte y cara triangular. El tipo Tierra tiene un cuerpo ligeramente gordo, cabeza grande, vientre y muslos grandes y mandíbulas anchas. El tipo Agua tiene la cara y el cuerpo redondos y una larga columna vertebral.

Además de estas formas corporales constitucionales, puede haber cambios corporales a largo plazo que pueden ser síntomas clínicos importantes. Por ejemplo, un pecho grande como un barril indica una patología de Exceso de Estómago. Si la parte superior de los muslos es muy gruesa, en desproporción con el resto del cuerpo que podría ser incluso delgado, esto indica insuficiencia de Bazo. Un cuerpo delgado y demacrado normalmente indica una insuficiencia antigua de Sangre o de Yin. Un cuerpo obeso normalmente indica insuficiencia de Yang de Bazo con tendencia a la retención de Humedad o Flema. Todos estos cambios corporales sólo se producirían en un largo período de tiempo.

Por último, puede haber cambios significativos a corto plazo para el diagnóstico. En términos generales, podemos referirnos a las correspondencias de los 5 Elementos entre tejidos y órganos: por ejemplo, cualquier cambio en los tendones (como debilitamiento o entumecimiento) reflejaría un desequilibrio en el Hígado, un cambio en los vasos sanguíneos (como un endurecimiento de los vasos, que puede sentirse con un pulso muy fuerte y de Cuerda) indica un problema del Corazón, un cambio en los músculos (como músculos débiles y flácidos) reflejaría insuficiencia de Bazo, un cambio en la piel (como piel flácida) indicaría insuficiencia de Qi de Pulmón y un cambio en los huesos (como huesos quebradizos) indicaría insuficiencia de Riñón.

COMPORTAMIENTO

Esto incluye la manera en que la persona se mueve, y también el movimiento de las partes del cuerpo

por separado, como por ejemplo los ojos, cara, boca, extremidades, dedos.

El principio general es que un exceso de movimiento, o movimientos rápidos y sacudidas indican Yang, un síndrome de tipo Plenitud o Calor, mientras que la falta de movimiento, o movimientos lentos indican Yin, un síndrome de tipo Insuficiencia o Frío.

La manera en que una persona se mueve tiene que ser considerada también con relación a los tipos Orgánicos de los 5 Elementos. Por ejemplo, el tipo Fuego debería moverse rápidamente, si se mueve lentamente, entonces esto indica algún problema. El tipo Metal debería moverse lentamente y marcando el movimiento, si se mueve rápidamente, esto indica algún problema.

Si una persona se mueve rápidamente y cuando está en la cama quita las sábanas, esto puede indicar un síndrome de Exceso de Calor, a menudo del Hígado o del Corazón. Si una persona se mueve lentamente y le gusta tumbarse, esto puede indicar un síndrome de Frío de tipo Insuficiencia, normalmente por Insuficiencia de Bazo.

Pequeños movimientos y agitación continua, especialmente de las piernas, indican un síndrome de Calor por Insuficiencia de Riñón.

Los movimientos como temblores y espasmos siempre indican la presencia de Viento interno en el Hígado. Éstos pueden ser espasmos de todo el cuerpo, o sólo temblores de un párpado o mejilla.

CABEZA Y ROSTRO

Pelo

El estado del cabello está relacionado con el estado de la Sangre o Esencia de Riñón. La caída del cabello puede indicar una condición de Insuficiencia de Sangre, mientras que las canas prematuras indican un declive de la Esencia de Riñón.

El grosor y el brillo del cabello dependen del Pulmón, y un cabello apagado con tendencia a quebrarse indica insuficiencia de Qi de Pulmón.

Color de la cara

La observación del color de la cara es una parte

extremadamente importante del diagnóstico visual. El color de la cara refleja el estado del Qi y la Sangre y está estrechamente relacionado con la condición de la Mente.

Normalmente se describen varios colores patológicos, pero antes de analizar un color en particular, hay que distinguir entre un tipo de color claro y brillante, y otro tipo apagado y seco. Si el color es claro y tiene una apariencia bastante hidratada esto indica que el Qi de Estómago está todavía intacto: esto es una señal positiva, incluso si el color en sí mismo es patológico. Si el color tiene un aspecto bastante seco y sin vida, indica que el Qi de Estómago está agotado: esto es siempre una señal negativa e indica un mal pronóstico.

Verde

Un color verde de la cara indica alguna de las condiciones siguientes: un síndrome del Hígado, Frío interno, dolor o Viento interno.

Rojo

El rojo indica Calor. Éste puede ser Exceso de Calor o Calor por Insuficiencia. En el Exceso, toda la cara está roja, en el Calor por Insuficiencia, únicamente los pómulos están rojos.

Amarillo

El amarillo indica insuficiencia de Bazo, Humedad, o ambas. Un color amarillo anaranjado brillante indica Humedad-Calor, con predominio de Calor mas que de Humedad. Un amarillo brumoso y ahumado indica Humedad-Calor, con predominio de la Humedad. Un amarillo marchito y seco indica Calor en el Estómago y el Bazo. Un color amarillo cetrino indica insuficiencia del Estómago y del Bazo. Un color amarillo claro apagado indica Frío-Humedad en el Estómago y Bazo. Un color amarillo claro rodeado de manchas rojas indica insuficiencia de Bazo y estasis de Sangre de Hígado. Un color amarillo claro y de aspecto húmedo entre las cejas indica que el Qi de Estómago se está recuperando tras una enfermedad que ha afectado al Estómago y al Bazo. Un color amarillo seco y de aspecto marchito en la misma zona es señal de mal pronóstico.

Blanco

El blanco indica Insuficiencia, Frío, Insuficiencia de Sangre o de Yang. Una tez blanca, pálida y apagada indica insuficiencia de Sangre, mientras que una tez blanca brillante indica insuficiencia de Yang.

Negro

La tez negra indica Frío, dolor, o enfermedad del Riñón, normalmente por la insuficiencia de Yin de Riñón. Un color oscuro y de aspecto húmedo indica Frío, mientras que un color seco y de aspecto quemado indica Calor, normalmente Calor por Insuficiencia por la insuficiencia de Yin de Riñón.

Por último, sin considerar el tono exacto, el color puede describirse como profundo o superficial, claro o apagado, fino o espeso, disperso o concentrado y húmedo o seco.

Un color intenso indica una afección interna, mientras que un color superficial indica afección externa.

Un color claro indica una afección Yang, mientras que uno apagado indica una afección Yin.

Un color fino indica insuficiencia de Qi y uno espeso una patología de Exceso.

Un color diseminado indica una patología reciente, mientras que uno concentrado indica una enfermedad antigua.

Un color hidratado es señal de buen pronóstico, mientras que un color seco es señal de mal pronóstico.

Zonas faciales

Además del color, algunas zonas de la cara indican el estado de determinados órganos. Hay dos disposiciones de zonas diferentes, una según las "Preguntas Simples" del capítulo 32 y otra según el "Eje Espiritual" del capítulo 49 (Figuras 49 y 50).

La observación del color de la cara debería ser valorada en relación con las zonas de la cara. Por ejemplo, un color azulado en el centro de la frente (que corresponde al Corazón según las "Preguntas Simples") indica que el Corazón ha sufrido un shock.

La punta de la nariz roja indica insuficiencia de Bazo. Un mentón muy corto indica la posibilidad de insuficiencia de Riñón.

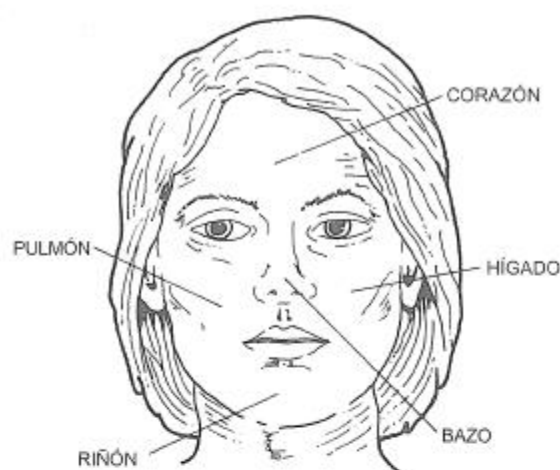

Fig. 49 Diagnóstico Facial según "Las Preguntas Simples"

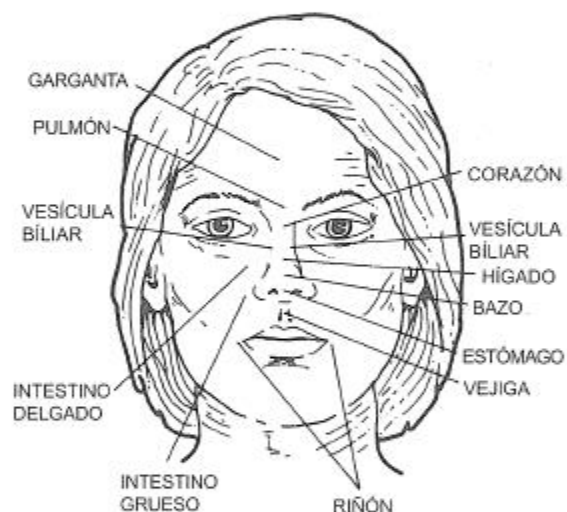

Fig. 50 Diagnóstico facial según el "Eje Espiritual"

OJOS

La observación de los ojos es una parte extremadamente importante del diagnóstico. Los ojos reflejan el estado de la Mente y de la Esencia. El "Eje Espiritual" dice: "La Esencia de los cinco órganos Yin y de los seis órganos Yang asciende a los ojos".⁴

Si los ojos están claros y tienen brillo, indican que la Mente y la Esencia están en un buen estado de vitalidad. Si los ojos están más bien apagados o nublados, esto muestra que la Mente está turbada

y que la Esencia se ha debilitado. Es muy común el ver ojos muy apagados y nublados en personas que han estado sufriendo de profundos problemas emocionales durante largo tiempo.

Las partes del ojo están relacionadas con los diferentes órganos. Las esquinas del ojo están relacionadas con el Corazón, el párpado superior con el Bazo (o con los Canales Tai Yang), el párpado inferior con el Estómago, la esclerótica con el Pulmón, el iris con el Hígado y la pupila con el Riñón (Fig. 51).

El color rojo en los ángulos del ojo indica Fuego de Corazón; el color rojo en la esclerótica indica Calor de Pulmón. El color amarillo en la esclerótica indica Calor-Humedad.

Si todo el ojo está rojo, dolorido e hinchado, esto indica o invasión externa de Viento-Calor o ascenso del Fuego del Hígado.

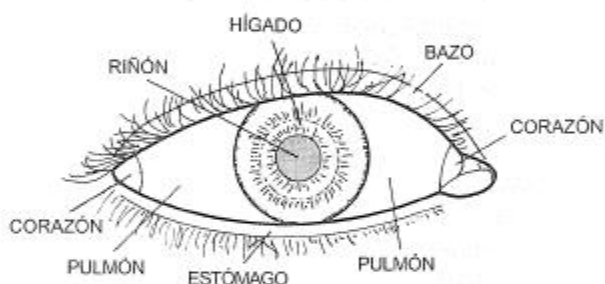

Fig. 51 Correspondencia de las áreas del ojo con los órganos

Un color blanco apagado de las esquinas indica Calor y un blanco pálido indica insuficiencia de Sangre.

La hinchazón debajo de los ojos indica insuficiencia de Riñón.

Por último, y según la moderna investigación llevada a cabo por la Facultad de Fujian de Medicina Tradicional China, la esclerótica del ojo puede reflejar lesiones en la espalda o en el pecho.⁵ Las lesiones en espalda y pecho, como los hematomas internos, pueden reflejarse en la esclerótica. Si se traza una línea horizontal de un lado a otro en el centro del ojo, la parte superior refleja la espalda y la parte inferior refleja el pecho; también el ojo derecho reflejará lesiones en el lado derecho y el ojo izquierdo aquellas en el lado izquierdo (Fig. 52).

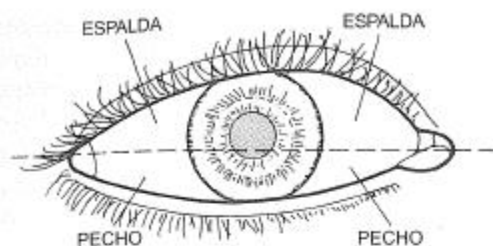

Fig. 52 Correspondencia de las áreas del ojo con pecho y espalda

Las pequeñas manchas verdes, azules, púrpuras o rojas que aparecen al final de las venas rojas con puntos de sangre púrpura sobre ellos indican lesiones en la espalda o pecho. Las manchas que no están directamente relacionadas con las venas no tienen significación diagnóstica. Manchas grises y dispersas como nubes indican lesiones en el Qi, es decir, lesiones que causan sólo estancamiento de Qi, sin lesiones orgánicas. Las manchas de color oscuro e intenso como semillas de sésamo negras, indican lesión de la Sangre, es decir, heridas que han causado estasis de Sangre, una situación más avanzada que el estancamiento de Qi. Las manchas negras rodeadas por un halo gris como una nube, indican lesiones del Qi y la Sangre. Si las venas rojas son claramente visibles y con forma de espiral, indican dolor.

NARIZ

Si la punta de la nariz está verde o azul esto indica dolor abdominal. Si está amarilla indica Humedad-Calor. Un color blanco indica insuficiencia de Sangre. Si está roja indica Calor en el Pulmón y el Bazo. Si está gris indica una alteración del movimiento del Agua.

Si la nariz está ligeramente húmeda y brillante, indica que cualquier enfermedad que pueda haber no es grave. Si está seca, esto indica Calor en el Estómago o en el Intestino Grueso. Si está seca y negra, esto indica la presencia de Fuego Tóxico.

Una secreción clara y líquida de la nariz indica un síndrome de Frío; una secreción amarilla y espesa indica un síndrome de Calor.

El aleteo de las fosas nasales en una persona

con elevada fiebre indica Calor intenso en el Pulmón.

OREJAS

Un color blanco de las orejas indica un síndrome Frío, mientras que un color azulado o negro indica dolor. Si los lóbulos de la oreja están secos, marchitos y negros, indican agotamiento extremo del Qi de Riñón.

Los lóbulos de la oreja son un indicador en la valoración del pronóstico: si están brillantes y ligeramente húmedos, el pronóstico es bueno; si están secos y marchitos, el pronóstico es malo.

La hinchazón y el dolor en la oreja (u oído medio) normalmente se debe al Fuego en los Canales Shao Yang.

La forma de la oreja también ayuda a distinguir los síndromes de Plenitud de los de Insuficiencia: una oreja hinchada indica la presencia de un factor patógeno, de ahí el síndrome de Plenitud. Una oreja delgada indica insuficiencia de Qi o de Sangre.

Aparte de los signos anteriores, la forma y tamaño del lóbulo de la oreja están relacionados con la propia constitución y con la energía del Riñón en el diagnóstico facial Chino. Un lóbulo largo y lleno es indicativo de Riñón fuerte y buena constitución; un lóbulo delgado y pequeño es indicativo de una constitución más débil.

BOCA Y LABIOS

El color normal de los labios debería ser rojo claro y relativamente húmedo y brillante. Si son muy pálidos, indican Insuficiencia de Sangre o de Yang. Si son demasiado rojos y secos, indican Calor en el Bazo y en el Estómago.

Si los labios están morados o azulados, indican estasis de Sangre. Si están secos y rojos, esto indica que el Calor ha empezado a dañar los líquidos orgánicos.

Si la boca está siempre ligeramente abierta es un síntoma de un síndrome de Insuficiencia. Si la persona sólo respira por la boca, esto indica una insuficiencia de Qi de Pulmón (a menos, claro está, que sea debido a una nariz taponada).

Un color verdoso alrededor de la boca indica

estasis de Sangre en el Hígado e invasión del Bazo por el Qi de Hígado.

DIENTES Y ENCÍAS

Los dientes son considerados "una prolongación de los huesos", y están bajo la influencia del Riñón. Las encías están bajo la influencia del Estómago.

Los dientes húmedos indican un buen estado de los líquidos orgánicos y del Riñón, mientras que los dientes secos indican agotamiento de los líquidos e insuficiencia del Yin de Riñón.

Si los dientes están relucientes y secos como una piedra, esto indica Calor en el Yang Míng (en el contexto de las patologías externas). Si están secos y grisáceos como huesos, esto indica Calor por Insuficiencia por insuficiencia del Yin de Riñón.

Si los dientes sangran, esto indica Calor extremo en el Estómago.⁶

Si las encías están hinchadas y doloridas y quizá sangrando, esto indica Calor en el Estómago. Si no hay dolor, esto indica Calor por Insuficiencia.

Si las encías son muy pálidas, esto indica insuficiencia de Sangre.

GARGANTA

El dolor, enrojecimiento e hinchazón de la garganta indica invasión del Viento-Calor externo o Fuego en el Estómago.

Si la garganta está dolorida y seca pero ni hinchada ni roja, esto indica insuficiencia de Yin de Riñón con Calor por Insuficiencia.

EXTREMIDADES

Un color saludable y la firmeza de la carne alrededor de los tobillos y muñecas indican un buen estado de los líquidos orgánicos. Si la piel en estas articulaciones pierde brillo y está seca y los músculos atrofiados, esto indica agotamiento de los Líquidos Orgánicos.

Las uñas pálidas indican insuficiencia de Sangre; las uñas azuladas indican estasis de Sangre (del Hígado).

La eminencia tenar muestra el estado del

Estómago. Un color azulado de las venillas en la eminencia tenar del pulgar indica Frío en el Estómago. Las venillas cortas y azuladas indican un síndrome de Insuficiencia. Las venillas rojas indican Calor en el Estómago.

El examen de la venilla de los dedos índice de los niños menores de 2 años se usa con fines diagnósticos. Normalmente en los niños se examina el dedo índice izquierdo y en las niñas el derecho. Los pliegues de la articulación metacarpo - falángica y de la articulación interfalángica son llamadas "puertas", la primera en la base es la "Puerta del Viento", la segunda la "Puerta de Qi" y la tercera la "Puerta de la Vida" (Fig. 53).

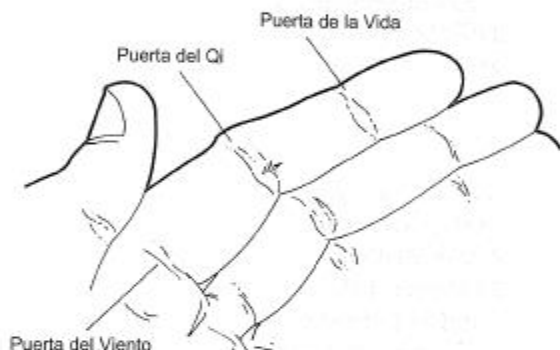

Fig. 53 Las "Tres puertas" en el dedo índice de un niño pequeño

Si después de haber frotado el dedo índice desde la extremidad hacia el cuerpo, la venilla aparece únicamente más allá de la "Puerta del Viento", esto indica una invasión de un factor patógeno externo y una patología benigna. Si la venilla se extiende más allá de la "Puerta del Qi" esto indica una patología interna y relativamente más grave. Si se extiende más allá de la "Puerta de la Vida", esto indica una enfermedad grave y puede ser mortal. Además, si la venilla es azulada indica un síndrome de tipo Frío, si es roja indica un síndrome de tipo Calor.

PIEL

La piel está relacionada fisiológicamente con el Pulmón según la teoría de los 5 Elementos. Sin

embargo, también está relacionada con el estado de la Sangre y, a través de ella, con el Hígado. Por tanto, no todas las enfermedades de la piel están relacionadas con el Pulmón. Muchas enfermedades de la piel se deben al Calor o estasis de Sangre y están relacionadas con el estado del Hígado. Además, el Calor en la Sangre puede provenir del Calor en el Estómago ya que algunas enfermedades de la piel están relacionadas con el Estómago.

La piel seca normalmente indica insuficiencia de Sangre de Hígado, mientras que los picores se deben al Viento.

Una hinchazón de la piel en la que se deja una marca al hacer presión con el dedo indica edema. Esto se denomina en Medicina China "edema verdadero", o "edema de Agua", y es debido a la insuficiencia de Yang de Riñón. Si al presionar con el dedo no queda ninguna marca en la piel hinchada, esto se llama "edema de Qi", y no es un edema verdadero. La hinchazón es causada por el estancamiento de Qi.

Un color amarillo de la piel puede indicar ictericia y se distinguen dos tonos diferentes. Un amarillo claro y brillante indica "ictericia Yang" que se debe a Humedad-Calor. Un amarillo apagado indica "ictericia Yin" que se debe a Humedad-Frío.

Las venillas que aparecen frecuentemente en la piel se consideran una manifestación externa de los canales de conexión con la sangre (conexión Luo-Sangre). Indican un estado de Plenitud de los canales Luo secundarios. Si son rojas indican Calor, azuladas indican Frío, verdosas indican dolor y si son moradas indican estasis de Sangre. Pueden verse frecuentemente detrás de las rodillas en personas mayores.

LENGUA

La observación de la lengua es un elemento clave del diagnóstico porque proporciona pistas claramente visibles del desequilibrio del paciente. El diagnóstico por la lengua es extraordinariamente fiable: cuando hay manifestaciones contradictorias en una condición complicada, la lengua casi siempre refleja el síndrome básico subyacente.

La observación de la lengua se basa en cuatro

puntos principales: El color, forma, saburra y la humedad.

— El color indica el estado de la Sangre, el Qi Nutritivo y los órganos Yin

— La forma indica el estado de la Sangre y del Qi Nutritivo.

— La saburra indica el estado de los órganos Yang

— La humedad indica el estado de los Líquidos Orgánicos.

Varias zonas de la lengua reflejan el estado de los órganos internos. Una topografía de la lengua de uso común es la siguiente (Fig. 54):

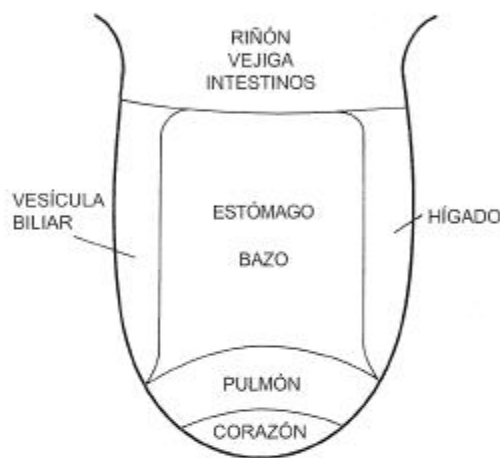

Fig. 54. Correspondencia de las zonas de la lengua con los órganos

Color del cuerpo de la lengua

El color normal del cuerpo lingual debería ser rojo claro. Este color refleja el estado de la Sangre y del Qi Nutritivo y los órganos Yin. Hay cinco colores patológicos: Pálido, Rojo, Rojo Oscuro, Púrpura y Azul.

Pálido

Un color Pálido del cuerpo lingual indica o insuficiencia de Yang o insuficiencia de Sangre. En la insuficiencia de Yang la lengua también está ligeramente más húmeda e hinchada, porque el Yang Qi falla y no puede transformar y transportar los líquidos. En la insuficiencia de Sangre la lengua tiende a estar un tanto seca.

Si los lados de la lengua están especialmente

Pálidos, o en casos graves ligeramente anaranjados, esto indica Insuficiencia de Sangre del Hígado.

Rojo

Por "Rojo" se entiende un color demasiado rojo. Un cuerpo lingual Rojo siempre indica Calor. Si la lengua tiene saburra, indica Calor-Plenitud; si no hay saburra, indica Calor por Insuficiencia.

Una punta Roja, normalmente en una lengua Roja, indica Fuego en el Corazón o Calor por Insuficiencia de Corazón, según si la lengua tiene saburra o no. En casos graves la punta puede estar también hinchada y presentar pequeños puntos rojos.

Los lados Rojos indican Fuego en el Hígado o Calor de la Vesícula Biliar. En casos graves también pueden estar hinchados y manifestar puntos rojos. Un centro Rojo indica Calor en el Estómago.

Es probable que la lengua tenga puntos o manchas rojas. Son papilas elevadas y siempre indican Calor; si son bastante grandes, además de Calor, también indican estasis de Sangre.

Los puntos o manchas rojas se ven frecuentemente en la punta (Fuego de Corazón), en los lados (Fuego de Hígado), en la raíz (Calor en el Jiao Inferior) y alrededor del centro (Calor en el Estómago).

Rojo Oscuro

Éste es simplemente un tono más oscuro que el Rojo y su significación clínica es la misma que para la lengua roja, excepto que el estado es más grave.

Púrpura

Una lengua Púrpura siempre indica estasis de Sangre. Hay dos tipos de color Púrpura: Púrpura Rojizo y Púrpura Azulado.

Una lengua Púrpura-Rojiza indica Calor y estasis de Sangre, y se desarrolla a partir de una lengua Roja.

Una lengua Púrpura-Azulada indica Frío y estasis de Sangre, y se desarrolla a partir de una lengua Pálida.

El color Púrpura se ve con frecuencia en los lados

indicando estasis de Sangre del Hígado, o en el centro, indicando estasis de Sangre en el Estómago.

Si el color Púrpura está en los lados sólo hacia la zona central, y si los lados están hinchados y el resto de la lengua está púrpura-azulada, esto indica estasis de Sangre en el pecho.

Azul

La significación de una lengua Azul es la misma que la de una Púrpura-Azulada, esto es, Frío Interno dando lugar al estasis de Sangre.

Forma del cuerpo de la lengua

La forma del cuerpo lingual proporciona una indicación acerca de la Sangre y el Qi Nutritivo y refleja el carácter de Plenitud o de Insuficiencia de una situación.

Delgada

Un cuerpo lingual Delgado indica o insuficiencia de Sangre si es Pálido, o insuficiencia de Yin si está Roja y Pelada.

En ambos casos, esto indica que la condición es crónica.

Hinchada

Una lengua Hinchada que también está Pálida indica retención de Humedad debido a la insuficiencia de Yang. Si está Roja o de su color normal, indica retención de Calor-Humedad.

Rígida

Una lengua Rígida normalmente indica Viento Interno.

Flácida

Una lengua Flácida indica insuficiencia de los Líquidos Orgánicos.

Larga

Una lengua Larga indica tendencia al Calor, y en particular al Calor de Corazón.

Corta

Una lengua Corta indica Frío interno si es Pálida y húmeda, o extrema insuficiencia de Yin si está Roja y Pelada.

Fisurada

Las fisuras indican Calor-Plenitud o insuficiencia de Yin. Las fisuras cortas y horizontales indican insuficiencia de Yin de Estómago. Una larga y profunda fisura en medio de la lengua hasta la punta indica una tendencia a síndromes de Corazón.

Una fisura ancha y poco profunda en medio de la lengua sin alcanzar la punta indica insuficiencia de Yin de Estómago.

Las fisuras cortas y transversales a los lados, en la zona media de la lengua, indican insuficiencia crónica de Qi de Bazo.

Temblorosa

Una lengua Temblorosa normalmente indica insuficiencia de Qi de Bazo.

Desviada

Una lengua Desviada indica Viento interno.

Con marcas dentales

Una lengua con marcas dentales indica insuficiencia de Qi de Bazo.

Saburra lingual

La saburra (o capa) de la lengua refleja el estado de los órganos Yang, en particular del Estómago. Una lengua normal debería tener una saburra fina y blanca. La saburra lingual se forma a partir de "humedad sucia" residual que sobra de la digestión estomacal y alcanza la lengua arriba. Por lo tanto, la saburra fina y blanca indica que el Estómago está digiriendo los alimentos correctamente.

La saburra proporciona una indicación acerca de la presencia o ausencia de un factor patógeno y de su fuerza. Una saburra espesa siempre indica la presencia de un factor patógeno, y cuanto más espesa es la saburra más fuerte es el factor patógeno.

Este factor patógeno puede ser externo o interno, como Viento externo, Humedad (interna o externa), Frío, retención del Alimento, Flema, Calor, Fuego. La ausencia de saburra indica insuficiencia de Yin de Estómago y / o de Yin de Riñón. Si la lengua también está Roja en su totalidad, es una indicación indiscutible de la insuficiencia de Yin de Riñón.

Los colores patológicos de la saburra pueden ser: blanco, amarillo, gris y negro.

Una saburra blanca indica un síndrome de tipo Frío (a menos, claro está, que sea fina y blanca, en cuyo caso es normal).

Una saburra amarilla indica un síndrome de Calor-Plenitud. Tanto una saburra gris como negra puede indicar o Frío extremo o Calor extremo, según si la lengua está húmeda o seca.

Hidratación

La cantidad de humedad en la lengua da una indicación acerca del estado de los Líquidos Orgánicos. Siempre que la lengua esté Roja o Roja Oscura, debería comprobarse la humedad: si la lengua está también seca, esto significa que el Calor ha comenzado a dañar los Líquidos Orgánicos.

Una lengua normal debería estar ligeramente húmeda, indicando que los Líquidos Orgánicos están intactos y están siendo correctamente transformados y transportados.

Si la lengua está demasiado húmeda, esto indica que el Yang-Qi no está transformando y transportando líquidos y estos se acumulan para formar Humedad.

Si está seca, puede indicar o Calor-Plenitud o Calor por Insuficiencia según si la lengua tiene saburra o no.

Si la saburra es pegajosa o resbaladiza, indica retención de Humedad o Flema.

DIAGNÓSTICO POR LOS CANALES

Las manifestaciones que se dan a lo largo de los canales pueden ser una importante ayuda para el diagnóstico. Cualquiera de los descubrimientos procedentes del diagnóstico de los canales, sin embargo, debe integrarse con todos los demás, y el tratamiento nunca debe basarse sólo en mani-

festaciones subjetivas u objetivas que aparecen a lo largo de un canal.

Además de los 14 canales principales, hay un gran número de otros canales secundarios que forman una compleja red de distribución del Qi y la Sangre por todo el cuerpo. Los canales no deberían verse como "líneas" que recorren el cuerpo, sino como zonas de influencia sobre una determinada parte del cuerpo. Los canales secundarios son:

- Los canales Luo (vasos de comunicación)
- Los canales tendino-musculares
- Las zonas Cutáneas

Además, los canales Luo se dividen en tres tipos de canales muy pequeños que son los canales Luo menudos (Sun Luo), los canales Luo de la Sangre (Xue Luo) y los canales Luo superficiales (Fu Luo).⁸ Estos tres tipos de canales parecidos a los vasos capilares son especialmente importantes porque producen los síntomas diagnósticos que pueden aparecer a largo de la trayectoria de un canal. Por ejemplo, las venillas pequeñas, moradas e hinchadas que aparecen bajo la piel, desde el punto de vista Chino, son debidas al estasis de Sangre en los canales Luo de la Sangre.

El diagnóstico de los canales se basa tanto en signos objetivos como en sensaciones subjetivas experimentadas a lo largo del trayecto de un canal. Los signos objetivos incluyen el enrojecimiento, líneas blancas, venillas violáceas, erupciones cutáneas siguiendo una trayectoria determinada del canal, flaccidez o dureza, y sensación de frío o calor. Cualquier cosa que pueda observarse a lo largo de un canal se debe a los pequeños canales Luo como los Luo Menudos, de la Sangre y Superficiales. En términos generales, la aparición de los signos arriba indicados en el trayecto de un canal indica una condición de tipo Exceso del canal. Por ejemplo, un color verdoso indica retención de Frío en el canal o dolor intenso, color rojizo indica retención de Calor en los canales y color blanco indica retención de Frío. La sensación objetiva de calor o frío a lo largo de un canal indica acumulación de Calor o Frío, respectivamente. La flaccidez de los músculos en el trayecto de un canal indica un estado de Insuficiencia y que el canal está privado de Qi y de Sangre. Este signo aparece muchas veces en el Síndrome de Atrofia. La rigidez o endurecimiento del músculo a lo largo del trayecto

del canal indica una afección de tipo Exceso: esto puede deberse a la retención de Frío en el canal o al estancamiento de Qi de Hígado.

Los síntomas subjetivos que aparecen a lo largo de un canal incluyen sensaciones de entumecimiento, hormigueo, frío, calor, y, por supuesto, dolor o inflamación. En términos generales, las sensaciones más livianas como inflamación o dolor sordo indican una situación de Insuficiencia del canal, mientras que las sensaciones agudas como dolor agudo indican una condición de Plenitud del canal. Sin embargo, esta no es una regla general, ya que una sensación de entumecimiento, aunque puede ser debida a la insuficiencia de Sangre, también puede ser debida a la retención en el canal de Viento interno o Flema, ambas, condiciones de Plenitud.

DIAGNÓSTICO AL ESCUCHAR Y OLER

El mismo carácter Chino "wen" significa tanto "oír" como "oler". Tanto el oído como el olfato se emplean en el diagnóstico Chino.

DIAGNÓSTICO AL ESCUCHAR

El diagnóstico mediante el oído incluye el escuchar el sonido y el tono de la voz, tos, respiración, vómitos, hipo, borborigmos, quejidos, y cualquier otro sonido emitido por una persona.

En general, un sonido fuerte indica un síndrome de Plenitud, mientras que uno débil indica un síndrome de Insuficiencia.

Voz

La pérdida repentina de la voz normalmente se debe a la invasión del Viento-Calor externo. Una pérdida gradual de la voz se debe a la insuficiencia de Qi o Yin de Pulmón.

Una voz fuerte y burda indica un síndrome de Exceso, mientras que una voz débil y fina indica un síndrome de Insuficiencia.

La poca disposición a hablar indica un síndrome de Frío, mientras que el hablar sin parar indica un síndrome de Calor.

El tipo de voz también puede diagnosticarse

según el esquema de correspondencias de los 5 Elementos, tal que una voz que grita indica un desequilibrio del Hígado, una voz risueña desequilibrio de Corazón, una voz cantarina desequilibrio del Bazo, una voz llorosa un desequilibrio del Pulmón y una voz quejumbrosa un desequilibrio del Riñón.

Respiración

Un sonido de la respiración fuerte y ruidoso indica un síndrome de Plenitud, mientras que uno débil y fino indica un síndrome de Insuficiencia.

Tos

Una tos fuerte y explosiva es indicativa de un síndrome de Plenitud, mientras que una tos débil indica un síndrome de Insuficiencia.

Una tos seca indica insuficiencia de Yin de Pulmón.

DIAGNÓSTICO AL OLER

El olor corporal puede relacionarse con los diferentes órganos desde el sistema de correspondencias de los 5 Elementos: es decir, olor rancio para el Hígado, quemado para el Corazón, dulce para el Bazo, fétido para el Pulmón y pútrido para el Riñón.

Además del tipo de olor, como regla general, cualquier olor fuerte y nauseabundo es indicativo de Calor, mientras que la ausencia de olor indica Frío.

Un aliento fuerte indica Calor en el Estómago.

Si las heces u orina tienen un olor fuerte y nauseabundo, esto indica Calor y, en el caso de la orina, también Humedad.

DIAGNÓSTICO AL PREGUNTAR

El diagnóstico mediante el interrogatorio es una parte muy importante del diagnóstico Chino. En el proceso de identificación de un síndrome, no toda la información la proporciona el paciente. En efecto, incluso si fuera así, debería organizarse con el objeto de identificar el síndrome. Muchas veces la

ausencia de un determinado síntoma o signo es importante para el diagnóstico, y los pacientes, claro está, no describirán síntomas que no hayan observado. Por ejemplo, en la distinción de un síndrome de Calor o de Frío, es necesario establecer si la persona tiene sed o no, y la ausencia de sed determinará un síndrome Frío. El paciente obviamente no ofrecerá la información de "no tener sed".

En un sentido general, el interrogatorio es la comunicación entre el médico y el paciente para determinar cómo surge el problema, las condiciones de vida del paciente, el entorno, incluyendo el familiar y emocional. El objetivo de esta investigación es, en último término, encontrar la causa de la enfermedad, para que el paciente y el médico trabajen juntos para intentar eliminarla o minimizarla.

En sentido estricto, el interrogatorio está dirigido a identificar el síndrome que predomina según los 8 Principios, los Órganos Internos, Factores Patógenos y Canales.

Un problema añadido para los médicos en Occidente es que el interrogatorio y el buen número de términos para expresar los síntomas se derivan de la cultura y experiencia Chinas, y un paciente Occidental no utiliza forzosamente esas mismas expresiones. Esto es un problema que, sin embargo, puede superarse con la experiencia. Después de algunos años de práctica, podemos aprender a traducir los síntomas expresados a la manera China buscando correlaciones con los más comunes en los pacientes occidentales. Por ejemplo, un Chino diría de forma espontánea que tiene un "dolor debido a la distensión". Un occidental, al menos un español, diría que se siente "hinchado", o que tiene una "sensación de estallar". Las palabras son diferentes, pero el síntoma descrito es el mismo.

El interrogatorio tradicionalmente se lleva a cabo basándose en diez preguntas. Aunque están referidas en los libros Chinos como "preguntas", representan más bien partes del interrogatorio que preguntas en concreto. Éstas han variado mucho a lo largo de los siglos, ya que los diferentes médicos han puesto énfasis en preguntas diferentes.

Las partes del interrogatorio más comúnmente usadas hoy en día son:

- Escalofríos y fiebre.
- Transpiración
- Cabeza y cuerpo

Tórax y abdomen
Alimentación y gusto
Heces y orina
Sueño
Sordera y acúfenos
Sed y beber
Dolor.

Para las mujeres y niños se añaden dos partes de interrogatorio:

Situación ginecológica
Problemas infantiles.

Hay que señalar que no es necesario formular todas estas preguntas en cada caso. Estas preguntas no son las únicas posibles ya que cada situación necesita ser abordada individualmente y pueden ser relevantes otras preguntas.

Las preguntas no se realizan de forma rutinaria, sino siguiendo un guión, que debería estar provisto por la observación o por síntomas o signos, desde el principio del encuentro con un paciente. Diagnóstico e identificación de síndromes están estrechamente comunicados y los diferentes medios de diagnóstico son usados para seguir diferentes guiones para que pueda aparecer un síndrome.

1 ESCALOFRÍOS Y FIEBRE

En el contexto de las enfermedades externas, es importante distinguir si el paciente tiene escalofríos o fiebre o ambos. En este sentido, "escalofrío" tiene un doble significado: significa que el paciente siente frío, pero también que tiene "aversión al frío", es decir, poca disposición a salir si hace frío.

Si la persona tiene aversión al frío y siente escalofríos, esto indica una invasión externa por Viento-Frío o Viento-Calor. La aversión al frío está presente en las invasiones externas tanto de Viento-Frío como de Viento-Calor porque el factor patógeno bloquea la circulación del Qi Defensivo que no puede calentar el cuerpo y por eso el paciente siente frío. En las invasiones de Viento-Frío, la fiebre puede presentarse simultáneamente con la aversión al frío. Este es el síndrome del Tai Yang dentro de la Identificación de Síndromes según las 6 Etapas (ver pág. 479). Si predomina la fiebre y sólo hay una ligera aversión al frío, esto indica una invasión externa no de Viento-Frío sino de Viento-Calor. Este es el síndrome del Nivel de Qi Defensivo dentro de

la Identificación de Síndromes según los 4 Niveles (ver pág. 481).

Merece la pena mencionar aquí que lo que normalmente se traduce como "fiebre" de los libros médicos Chinos indica una sensación subjetiva de calor más que verdadera fiebre. La Medicina China estaba despreocupada en cuanto a mediciones objetivas y dependía principalmente de la observación de los síntomas y signos. En otras palabras, una persona puede tener una pronunciada sensación de calor sin tener verdadera fiebre. A la inversa, se puede tener fiebre sin tener sensación de calor.

Si hay fiebre sin aversión al frío, esto indica un síndrome de Calor interno. Este es el síndrome de Yang Ming dentro de la Identificación de Síndromes según las 6 Etapas.

Si el paciente padece escalofríos y fiebre alternativamente, esto indica una invasión externa de Viento-Frío o Viento-Calor, y que el factor patógeno está en el Shao Yang (dentro de la Identificación según las 6 Etapas).

En el contexto de las enfermedades internas, si el paciente siente escalofríos, esto indica Frío interno por la insuficiencia de Yang. Los escalofríos por la insuficiencia de Yang pueden distinguirse de aquellos del Viento-Frío externo, ya que los primeros se alivian calentándose y los segundos no. La mayoría de nosotros hemos experimentado esto durante un ataque de gripe o resfriado común con fiebre, cuando te sientes helado y tiritas incluso en la cama, sin importar cuántas mantas uses.

Una fiebre ligera que empeora por la tarde, o solo aparece por la tarde indica insuficiencia de Yin

Una fiebre ligera y constante indica un síndrome de Humedad-Calor. La fiebre en medio de la noche en un adulto indica insuficiencia de Yin, y en un niño indica retención de comida.

2 TRANSPIRACIÓN

La evaluación de los síntomas de la sudoración debe realizarse considerando si es parte de un síndrome externo o interno.

En el contexto de las afecciones Externas, la sudoración indica una afección de tipo Insuficiencia. Por ejemplo, en la invasión externa de Viento-Frío, si hay sudoración la afección es de

naturaleza de Insuficiencia, si no la hay la naturaleza es de Exceso.

En el contexto de las afecciones Internas, el sudor puede ser causado por la insuficiencia de Yang, insuficiencia de Yin, exceso de Yang, (es decir, Calor o Fuego) o Humedad-Calor.

Hay que distinguir la parte del cuerpo que suda, hora del día, condiciones y características del sudor.

a) Parte del cuerpo:

— Sólo en la cabeza: Calor en el Estómago o Humedad-Calor

— Sudor aceitoso en la frente: colapso de Yang

— Sólo en brazos y piernas: insuficiencia del Estómago y el Bazo

— Sólo en las manos: insuficiencia de Qi de Pulmón o nervios

— Cuerpo entero: insuficiencia de Qi de Pulmón

— En las palmas, plantas del pie y pecho: insuficiencia de Yin (llamada "sudor de los 5 Corazones").

b) Hora del día:

— Durante el día: insuficiencia de Yang

— Durante la noche: insuficiencia de Yin (en algunos casos puede ser por Humedad-Calor).

c) Condición de la enfermedad:

— Abundante sudor frío durante una enfermedad grave: colapso de Yang

— Sudor aceitoso en la frente, como perlas que no se deslizan: colapso de Yang, con peligro de muerte inminente.

d) Características del sudor:

— Aceitoso: insuficiencia de Yang importante

— Amarillo: Humedad-Calor

a) Comienzo

— Comienzo reciente, corta duración: dolor de cabeza por ataque externo de Viento-Frío.

— Comienzo gradual, en crisis: de tipo interno.

b) Hora del día:

— Día: insuficiencia de Qi o Yang.

— Noche: insuficiencia de Sangre o de Yin.

c) Localización:

— Nuca: canales Tai Yang (puede ser por invasión externa de Viento-Frío, o por insuficiencia de Riñón).

— Frente: canales Yang Ming (puede ser por Calor en el Estómago o insuficiencia de Sangre).

— Sienes y laterales de la cabeza: canales Shao Yang (puede ser por Viento-Frío externo o Viento-Calor en el Shao Yang, o por ascenso del Fuego interno de Hígado y Vesícula Biliar).

— Vértex: canales Jue Yin (normalmente por insuficiencia de Sangre del Hígado).

— Cabeza entera: invasión de Viento-Frío externo.

d) Carácter del dolor:

— Sensación de pesadez: Humedad o Flema.

— Dolor en el "interior" de la cabeza, "dañando el cerebro": insuficiencia de Riñón.

— Distensión, palpitación: aumento del Yang del Hígado.

— Perforación, como un clavo en un pequeño punto: estasis de Sangre.

e) Circunstancias de agravación:

— Con aversión al viento o al frío: invasión externa.

— Agravada por el frío: síndrome de tipo Frío

— Agravada por el calor: síndrome de tipo Calor

— Agravada por la fatiga, mejorada por el descanso: insuficiencia de Qi.

3 CABEZA Y CUERPO

Cabeza

La cabeza es la parte en la que se encuentran todos los canales Yang que llevan el Yang claro a la cabeza y a los orificios, permitiendo por lo tanto a la persona ver, oír, saborear y oler claramente.

Cefaleas

Éstas pueden distinguirse según el comienzo, tiempo, localización, carácter del dolor, circunstancias de agravación.

Mareos

Los mareos pueden deberse a cuatro factores que se resumen en: Viento, Fuego, Flema, e Insuficiencia.

El principal modo de distinguir los diferentes tipos de mareos es mediante la integración de los síntomas y signos que los acompañan.

El vértigo grave cuando todo parece tambalearse y la persona pierde el equilibrio es debido normalmente al Viento interno.

El mareo leve acompañado por una sensación de pesadez y atontamiento de la cabeza indica obstrucción de Flema en la cabeza que impide que el Yang claro ascienda a la cabeza.

El mareo leve agravado por el cansancio, indica insuficiencia de Qi.

Un comienzo repentino del mareo apunta a un síndrome de tipo Plenitud. Un comienzo gradual señala un síndrome de tipo Insuficiencia.

Cuerpo

Dolor en todo el cuerpo

— Comienzo repentino, con escalofríos y fiebre: Viento-Frío externo.

— Dolor generalizado, con sensación de cansancio: insuficiencia de Qi y de Sangre.

— En mujeres después del parto: si el dolor es sordo, insuficiencia de Sangre. Si el dolor es severo, estasis de Sangre. Dolor en los brazos y hombros experimentado al caminar: estancamiento del Qi del Hígado.

— Dolor en todos los músculos, con sensación de calor en la carne: Calor en el Estómago

— Dolor con sensación de pesadez: Humedad que obstruye los músculos.

Dolor en las articulaciones

— Pasando de una articulación a otra: por Viento

— Fijo y muy doloroso: por Frío

— Fijo, con hinchazón y entumecimiento: por Humedad.

Dolor de espalda

— Continuo y sordo: insuficiencia de Riñón.

— Comienzo reciente, con entumecimiento y rigidez: esguince de espalda causando estasis de Sangre

— Dolor intenso, agravado por el frío y clima húmedo, aliviado con la aplicación de calor: invasión de Frío externo y Humedad en los canales de la espalda.

— Dolor terebrante con incapacidad para girar la cintura: estasis de Sangre

— Dolor en la espalda extendiéndose a los hombros: ataque externo.

Entumecimiento

— Entumecimiento de brazos y piernas o sólo de

manos y pies a ambos lados: insuficiencia de Sangre.

— Entumecimiento de los dedos, codo y brazo sólo en un lado (especialmente en los tres primeros dedos): Viento interno y Flema (esto puede indicar la posibilidad de un ataque inminente de Viento interno).

4 TÓRAX Y ABDOMEN

El tórax está bajo la influencia del Corazón y el Pulmón, mientras que los costados están bajo el control del Hígado y la Vesícula Biliar. El abdomen está influido por el Hígado, Intestinos, Bazo, Riñón y Vejiga.

El dolor en el pecho se debe muchas veces a estasis de Sangre en el Corazón, que se debe normalmente a la insuficiencia de Yang.

El dolor en el pecho acompañado por tos con abundante esputo amarillo es debido al Calor de Pulmón.

Una sensación de distensión y plenitud en los hipocondrios se debe al estancamiento de Qi de Hígado. Si el dolor es intenso hay estasis de Sangre en el Hígado.

El dolor epigástrico puede deberse a la retención de comida en el Estómago o al Calor en el Estómago. Si el dolor es sordo y no muy intenso, se debe al Frío por Insuficiencia en Estómago. Si el dolor se alivia comiendo, es del tipo Insuficiencia; si se agrava comiendo, es del tipo Plenitud.

Una sensación de plenitud en el epigastrio se debe a la insuficiencia de Bazo o a la Humedad.

El dolor en el hipogastrio puede ser debido a muchas causas diferentes, siendo las más comunes el Frío interno, estancamiento de Qi o Sangre de Hígado, Humedad-Calor, estasis de Sangre en los Intestinos o en el Útero. Estas condiciones diversas sólo pueden diferenciarse basándonos en los síntomas y signos que las acompañan. Un dolor abdominal que se alivia con movimientos intestinales es de tipo Plenitud; si se agrava con movimientos intestinales, es de tipo Insuficiencia.

El dolor hipogástrico normalmente se debe a la Humedad-Calor en la Vejiga o a veces al Fuego del Hígado que se propaga a la Vejiga.

5 LA ALIMENTACIÓN Y EL GUSTO

Estas preguntas están dirigidas a conocer el estado del Estómago y Bazo.

La alimentación

En general, una afección que se alivia comiendo es de tipo Insuficiencia; si se agrava comiendo, es de tipo Plenitud.

La falta de apetito indica insuficiencia de Qi de Bazo. El estar siempre hambriento indica Calor en el Estómago.

Una sensación de plenitud y distensión después de comer indica retención de comida. La preferencia por la comida caliente (en términos de temperatura) indica un síndrome Frío; la preferencia por la comida fría indica un síndrome de Calor.

Gusto

Un gusto amargo indica un síndrome de Calor Plenitud, tanto de Hígado como de Corazón. Si se debe al Fuego del Hígado, el gusto amargo es más o menos constante. Si se debe al Fuego del Corazón, se asocia con el insomnio, y sólo se presenta por la mañana después de una noche en vela, y no después de una noche de descanso.

Un gusto dulce indica insuficiencia de Bazo o Humedad-Calor.

Un gusto agrio indica retención de comida en el Estómago o desequilibrio del Hígado y Estómago.

Un gusto salado indica insuficiencia de Yin de Riñón.

La falta de sensación de gusto indica insuficiencia de Bazo.

Un gusto picante indica Calor de Pulmón.

VÓMITO

— Vómito agrio: invasión del Estómago por el Hígado

— Vómito amargo: Calor en el Hígado y en la Vesícula Biliar

— Vómito claro y acuoso: Frío en el Estómago con retención de líquidos

— Vómito poco después de comer: síndrome de Calor.

Cualquier vómito repentino y con fuerte ruido indica un síndrome de Plenitud. Cualquier vómito que tarda en llegar y con ruido débil indica un síndrome de Insuficiencia.

6 HECES Y ORINA

Éstas son dos preguntas importantes para determinar el carácter de Insuficiencia o Plenitud y de Calor o Frío de una afección.

Heces

Estreñimiento

El empeoramiento de una condición después de defecar sugiere un síndrome de Insuficiencia; la mejora de una patología después de defecar sugiere una condición de Plenitud.

El estreñimiento agudo con sed y saburra seca y amarilla, indica Calor en el Estómago e Intestinos.

El estreñimiento en las personas mayores o en las mujeres después del parto se debe a la insuficiencia de Sangre.

El estreñimiento con heces pequeñas y secas, como heces como de cabra indica estancamiento de Qi de Hígado y Calor en los Intestinos.

Si las heces no están secas, la dificultad del movimiento intestinal indica estancamiento de Qi de Hígado.

El estreñimiento con dolor abdominal indica Frío interno e insuficiencia de Yang.

El estreñimiento con heces secas, sin sed, indica insuficiencia de Yin, normalmente del Riñón y / o Estómago.

La alternancia de estreñimiento y diarrea indica que el estancamiento de Qi de Hígado está invadiendo el Bazo.

Diarrea

El dolor que acompaña a la diarrea siempre sugiere implicación del Hígado o la presencia de Calor.

La presencia de olor nauseabundo indica Calor, mientras que la ausencia de olor indica Frío.

La causa más común de la diarrea crónica es la insuficiencia del Yang de Bazo o del Yang de Riñón, o ambas. La diarrea crónica que se produce todos

los días por la mañana temprano se debe a la insuficiencia de Yang de Riñón y es llamada "diarrea del canto del gallo" o también "diarrea de las 5".

Si la diarrea va acompañada de dolor abdominal, esto indica la presencia de Frío interno en los Intestinos.

La diarrea con mucosidad en las heces indica Humedad en los Intestinos. Si también tiene sangre, esto indica Calor-Humedad en los Intestinos.

Las heces blandas con comida no digerida indican insuficiencia de Qi de Bazo. Una sensación de escozor en el ano mientras se defeca indica Calor.

Si las heces no son blandas o sólo ligeramente blandas pero son muy frecuentes y la persona no puede contenerlas fácilmente, esto indica insuficiencia del Qi de Jiao Medio, es decir, el Qi del Estómago y del Bazo: también indica hundimiento del Qi de Bazo.

Heces negras o muy oscuras indican estasis de Sangre. Si la sangre sale primero, y es de color rojo brillante salpicando en todas direcciones, esto indica Humedad-Calor en los Intestinos.

Si la sangre sale primero y es turbia y se siente pesadez y dolor en el ano, esto indica Calor en la Sangre.

Si las heces salen primero y luego la Sangre, y ésta es líquida, esto indica que el Qi de Bazo es insuficiente e incapaz de controlar la Sangre.

Borborismos (borboteos en el abdomen) con heces blandas indican insuficiencia de Bazo.

Borborismos con una sensación de distensión abdominal y sin heces blandas, indican estancamiento de Qi de Hígado.

La flatulencia se debe normalmente al estancamiento de Qi de Hígado. Si hay un olor nauseabundo, esto indica Humedad-Calor en el Bazo o Calor en el Estómago. Si no hay olor, esto indica Frío interno por insuficiencia de Yang de Bazo.

Orina

Los principales signos diagnósticos que hay que considerar aquí son la función, dolor, color y cantidad de orina.

Función

La enuresis o incontinencia indican insuficiencia

de Riñón. La retención de orina indica Humedad Calor en la Vejiga.

La dificultad al orinar indica Humedad-Calor en la Vejiga o insuficiencia de Riñón (la segunda es más común en personas mayores).

La orina muy frecuente y abundante indica insuficiencia de Riñón, la orina frecuente y escasa normalmente se debe a la insuficiencia de Qi.

Dolor

El dolor antes de orinar indica estancamiento de Qi en el Jiao Inferior, el dolor al orinar indica Calor en la Vejiga y si éste se produce después de orinar indica insuficiencia de Qi.

Color

La orina pálida indica un síndrome de Frío, normalmente de la Vejiga y el Riñón. La orina oscura indica un síndrome de Calor.

La orina turbia o lechosa indica Humedad en la Vejiga. La orina abundante y pálida durante una agresión externa de Viento-Frío o Viento-Calor indica que el factor patógeno no ha penetrado en el Interior (sí lo hubiera hecho, la orina sería oscura).

Cantidad

Una gran cantidad de orina indica insuficiencia de Yang de Riñón. La orina escasa indica insuficiencia de Yin de Riñón.

7 SUEÑO

Insomnio

El sueño depende del estado de la Sangre y el Yin. La Sangre y el Yin son la "residencia" de la Mente: sin la Sangre y el Yin, la Mente no tiene residencia y flota durante la noche causando insomnio.

El insomnio en el sentido de no ser capaz de conciliar el sueño, pero de dormir bien una vez conciliado el sueño, indica insuficiencia de Sangre de Corazón.

El insomnio en el sentido de despertarse muchas veces durante la noche indica insuficiencia del Yin de Riñón.

El dormir perturbado por los sueños indica Fuego en el Hígado o en el Corazón. El sueño agitado con despertares indica retención de comida.

Despertarse temprano por la mañana y no quedarse dormido otra vez indica insuficiencia de la Vesícula Biliar.

A medida que las personas envejecen, es normal hasta cierto punto levantarse temprano, debido al declive fisiológico del Qi y la Sangre.

Somnolencia

El sentirse soñoliento después de comer indica insuficiencia del Qi de Bazo. Una sensación generalizada de somnolencia y pesadez del cuerpo indica retención de Humedad. Si también hay vértigos, esto indica Flema.

El letargo y lasitud extremos con sensación de frío, indica insuficiencia del Yang de Riñón.

El estupor letárgico con síntomas de Calor externo indica invasión del Pericardio por Calor.

El estupor letárgico con ruidos en la garganta, un Pulso Resbaladizo y saburra pegajosa, indica que la mente está empañada por Flema.

8 OÍDOS Y OJOS

El Riñón se abre en los oídos, pero no todo problema de oído está relacionado con el Riñón. Los canales de Shao Yang recorren el oído y algunas condiciones externas de Calor pueden causar problemas de oído. Además, la Humedad y la Flema obstruyen el ascenso del Yang claro a los orificios superiores y esto puede afectar a los oídos.

Acúfenos

Comienzo

Un comienzo repentino sugiere una afección de Exceso (normalmente Fuego o Viento de Hígado). Un comienzo gradual sugiere una afección de Insuficiencia (normalmente insuficiencia del Riñón).

Presión

Si el ruido aumenta al presionar con la mano sobre los oídos, esto sugiere una condición de Plenitud;

si se alivia, esto sugiere una condición de Insuficiencia.

Carácter del ruido

Un ruido fuerte, de tono elevado, como un pitido indica ascenso de Yang, Fuego o Viento de Hígado.

Un ruido de tono bajo como olas de mar, indica insuficiencia de Riñón.

Sordera

Un comienzo repentino sugiere una afección de Plenitud (del mismo tipo que los acúfenos) y un comienzo gradual sugiere una afección de Insuficiencia.

En casos crónicos, además de a la insuficiencia de Riñón, la sordera también puede deberse a:

- Insuficiencia de Sangre de Corazón
- Insuficiencia de Qi del Jiao Superior
- Insuficiencia de Yang Qi.

Ojos

Dolor

Un dolor como pinchazos de agujas y con enrojecimiento de los ojos asociado con cefalea indica Fuego Tóxico en el canal del Corazón.

El dolor, hinchazón y enrojecimiento del ojo indican o invasión de los canales del ojo por Viento-Calor externo, o Fuego interno de Hígado.

La visión borrosa y con "moscas volantes" en los ojos indican insuficiencia de Sangre de Hígado. La fotofobia también indica insuficiencia de Sangre de Hígado.

Una sensación de presión en los ojos indica insuficiencia del Yin de Riñón.

Sequedad

La sequedad en los ojos indica insuficiencia de Yin de Hígado y / o Riñón.

9 SED Y BEBER

La sed con deseo de beber grandes cantidades de

agua fría indica un síndrome de Exceso de Calor, que puede ser de cualquier órgano.

La ausencia de sed indica un síndrome de Frío, normalmente de Estómago o Bazo.

La sed pero sin deseo de beber indica Humedad-Calor (el Calor aumenta la sed, pero la Humedad hace que se sea reacio a beber).

La sed con deseo de sorber líquidos lentamente, o sorber líquidos calientes indica insuficiencia de Yin (normalmente del Estómago o Riñón).

El deseo de beber líquidos fríos sugiere un síndrome de Calor; el deseo de beber líquidos calientes sugiere un síndrome de Frío.

10 DOLOR

El dolor puede ser causado por afecciones de Exceso o de Insuficiencia. El carácter de Insuficiencia o Exceso del dolor debe ser siempre averiguado, especialmente con relación al dolor experimentado en la cabeza, pecho o abdomen.

Etiología y patología del dolor

El dolor puede deberse a las siguientes situaciones de Exceso:

- Invasión de factores patógenos externos
- Frío o Calor interno
- Estancamiento de Qi o de Sangre
- Obstrucción por Flemas
- Retención del alimento.

Tabla 2 Características del dolor

	Insuficiencia	Exceso	Frío	Calor
Presión	aliviado	agravado	-	-
Comida	aliviado	agravado	-	-
Tipo	sordo, duradero	agudo	calambres	ardor
Temperatura	-	-	mejor con calor	mejor con frío
Movimiento intestinal	agravado	aliviado	agravado	aliviado
Postura	mejor echado	mejor sentado	-	-
Comienzo	lento, gradual	repentino	-	-
Vómitos	agravado	aliviado	agravado	aliviado
Descanso/ movimiento	mejor con descanso	mejor con movimiento	mejor con movimiento	peor con movimiento

Todas esas situaciones causan una obstrucción de la circulación de Qi en los canales y por lo tanto dolor. Éstos son tipos de dolor de Exceso. Hay un dicho en Medicina China que dice: "Si los canales están libres no hay dolor; si los canales están obstruidos hay dolor".

El dolor puede deberse también a condiciones de Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi y de Sangre.
- Consumo de los Líquidos Orgánicos por insuficiencia de Yin.

Estas condiciones causan desnutrición de los canales y de ahí el dolor. Este es un tipo de dolor de Insuficiencia y tenderá a ser más sordo que el tipo anterior (Tabla 2).

El estancamiento de Qi causa distensión más que dolor, o un dolor sin tener una localización fija.

La estasis de Sangre causa un dolor intenso, terebrante, con localización fija en una pequeña parte del cuerpo.

MUJERES

Es necesario hacer preguntas a las mujeres con referencia a la menstruación, descargas, embarazo y parto.

Menstruación

La condición de la menstruación da una idea muy clara del estado del Qi y la Sangre en la mujer. Se

debe preguntar acerca del ciclo, cantidad del sangrado, color de la sangre, cualidad y dolor.

Ciclo

Si las reglas se adelantan esto indica Calor en la Sangre o insuficiencia de Qi.

Si las reglas siempre se retrasan, esto indica o insuficiencia de Sangre por estasis de Sangre, o Frío.

Si las reglas son irregulares, llegando unas veces pronto y otras tarde, esto indica estancamiento de Qi de Hígado o de Sangre de Hígado, o insuficiencia de Bazo.

Cantidad

Una gran pérdida de sangre indica o Calor en la Sangre o insuficiencia de Qi (ver el color de la sangre debajo).

Las reglas escasas indican o insuficiencia de Sangre o estancamiento de Sangre o Frío.

Color

Un color rojo oscuro o rojo brillante indica Calor en la Sangre. La sangre pálida indica insuficiencia de Sangre.

La sangre violácea o negruzca indica estasis de Sangre o Frío. La sangre de color rojo fresco indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

Cualidad

La sangre coagulada con coágulos indica estasis de Sangre o Frío. La sangre acuosa indica insuficiencia de Yin o de Sangre.

La sangre turbia indica Calor en la Sangre o estancamiento de Frío.

Dolor

El dolor antes de las reglas indica estancamiento de Qi o de Sangre.

El dolor durante las reglas indica Calor en la Sangre o estancamiento de Frío. El dolor después de las reglas indica insuficiencia de Sangre.

Estas preguntas y sus respuestas tienen valor limitado con referencia a las mujeres que toman la

píldora, o tienen colocado un dispositivo intrauterino, o en mujeres multiparas.

Leucorrea

Esta debe distinguirse de acuerdo con el color, consistencia y olor.

Color

Una secreción blanca indica un síndrome de tipo Frío. Esto podría ser por insuficiencia de Bazo o de Yang de Riñón, o por Frío-Humedad externo, o a veces por estancamiento de Qi de Hígado.

Una secreción amarilla indica un síndrome de Calor, normalmente Humedad-Calor en el Jiao Inferior.

Una secreción verdosa indica Humedad-Calor en el canal del Hígado. Una secreción roja y blanca también indica Humedad-Calor.

Una secreción amarilla con pus y sangre en una mujer menopáusica indica Humedad-Calor tóxica en el Útero.

Consistencia

Una consistencia acuosa sugiere un síndrome de Frío-Humedad, mientras que una consistencia espesa sugiere un síndrome de Humedad-Calor.

Olor

Un olor a pescado indica Humedad-Frío; un olor a cuero indica Humedad-Calor.

Embarazo

La infertilidad puede deberse a situaciones de Insuficiencia, tales como insuficiencia de Sangre o de Esencia de Riñón, o a condiciones de Plenitud como la Humedad-Calor en el Jiao Inferior o a estasis de Sangre en el útero.

Los vómitos durante el embarazo indican insuficiencia de Estómago y Chong Mai.

El aborto antes de los tres meses indica insuficiencia de Sangre o Esencia y se asocia con la insuficiencia de Riñón; después de los tres meses indica estasis de Sangre de Hígado o hundimiento del Qi de Bazo.

Parto

Los vómitos y abundante sangrado después del parto indican agotamiento del Chong Mai. El sudor y fiebre después del parto indican agotamiento del Qi y la Sangre.

La depresión post-parto se debe normalmente a la insuficiencia de Sangre que conduce a la insuficiencia de Sangre de Corazón.

NIÑOS

El interrogatorio a los niños no difiere sustancialmente del de los adultos, excepto en que la mayoría de las veces necesita llevarse a cabo con la ayuda de los padres del niño.

Hay varias preguntas, sin embargo, que son peculiares de los problemas de los niños.

En primer lugar, hay que preguntar acerca del embarazo y parto así como de shock emocionales o traumatismos físicos durante el embarazo que puedan afectar a la constitución del bebé. También el consumo de alcohol, tabaco y uso de drogas (medicinales o del tipo "diversión") pueden afectar negativamente a la salud del bebé.

Los traumatismos al nacer, como la Cesárea o un parto muy largo afectarán al bebé, particularmente al Pulmón.

También hay que preguntar acerca de la lactancia materna y el destete. Un destete demasiado temprano puede conducir a la retención de comida y a algunas enfermedades de la piel.

También es importante preguntar sobre las vacunas ya que, en algunos casos, pueden causar problemas. Por último, en niños mayores, de debe preguntar acerca de las enfermedades infantiles como la tosferina o la rubeola. La tosferina normalmente debilita bastante el Pulmón especialmente si es grave.

El dolor de garganta persistente y / o una nariz que destila en los niños a menudo indica un destete demasiado temprano o un consumo muy temprano de comida demasiado "sabrosa".

pulso, piel, extremidades, mano, pecho, abdomen y puntos.

DIAGNÓSTICO POR EL PULSO

El diagnóstico del pulso es una asignatura extremadamente compleja con muchas ramificaciones, y la exposición siguiente será un sencillo estudio de ello en el contexto del diagnóstico Chino.

El diagnóstico del pulso es importante por dos razones: porque puede proporcionar información muy detallada acerca del estado de los órganos internos, y porque refleja todo el complejo del Qi y la Sangre. El pulso puede considerarse como una manifestación clínica, un signo como cualquier otro como la sed, insomnio o enrojecimiento de la cara. La diferencia importante es que, además de dar determinadas indicaciones específicas, el pulso también refleja el organismo como un todo, el estado del Qi, Sangre y Yin, los órganos Yin y Yang, todas las partes del cuerpo, e incluso la constitución de una persona. La lengua puede reflejar también estos fenómenos, pero menos que el pulso.

El principal inconveniente del diagnóstico del pulso es que es una forma de diagnóstico extremadamente subjetiva, probablemente más que cualquier otro elemento del diagnóstico Chino. Si una cara o lengua están enrojecidas, éstos son signos bastante objetivos, y cualquiera puede verlos. La toma del pulso es una habilidad extremadamente sutil y es muy difícil de aprender. La mayoría de los estudiantes se familiarizarán con la frustrante experiencia de no ser capaz de sentir si un pulso es "rugoso" o "resbaladizo".

El pulso puede dar información muy detallada acerca del estado de los órganos internos, pero también está sujeto a influencias externas a corto plazo, que de hecho hacen que su interpretación sea difícil y llena de riesgos. Por ejemplo, si una persona ha estado corriendo cuesta arriba el pulso se vuelve acelerado rápidamente, y sería erróneo el interpretar que es un signo de "síndrome de Calor". Si una persona tiene un trastorno o shock emocional, el pulso también cambiará rápidamente. Si una persona trabaja muy duro y duerme muy poco durante una semana, el pulso puede volverse muy débil y profundo, pero se restaura rápidamente con un descanso de pocos días. Desde este punto de

DIAGNÓSTICO AL SENTIR

El diagnóstico al sentir incluye la palpación del

Tabla 3 Los 9 "emplazamientos" del pulso según las "Preguntas Simples"

		Punto	Arteria	Área u órgano
CIELO	Superior	Taiyang	Temporal	Lados de la cabeza
	Medio	Ermen, SJ21	Temporal	Oídos y Ojos
	Inferior	Juliao, E3	Facial	Dientes y boca
PERSONA	Superior	Taiyuan, P9	Radial	Pulmón
	Medio	Shenmen, C7	Cubital	Corazón
	Inferior	Hegu, IG4	Radial	Tórax
TIERRA	Superior	Taichong, H3	Dorsal del pie	Hígado
		Wuli, H10	Femoral	Hígado
	Medio	Chongyang, E42	Dorsal del pie	Bazo
		Jimen, B11	Femoral	Bazo
Inferior	Taixi, R3	Tibial	Riñón	

vista, la lengua está menos sujeta a tales influencias a corto plazo.

La práctica de tomar el pulso en la arteria radial comenzó con el "Clásico de las Dificultades". Antes de esto, el pulso se sentía en nueve arterias diferentes, tres en la cabeza, tres en las manos y tres en las piernas, reflejando el estado de la energía del Jiao Superior, Medio e Inferior, respectivamente. Esta localización para tomar el pulso se describe en las "Preguntas Simples" en el capítulo 20.⁹ Estas posiciones para tomar el pulso están todas en puntos de acupuntura que están situados cerca de las arterias. Estos se muestran en la Tabla 3. Como puede verse en la tabla, Taichong H3 y Chongyang E42 tienen una posición alternativa para tomar el pulso en Wuli H10 y Jimen B11 respectivamente.

El "Clásico de las Dificultades" estableció la práctica de sentir el pulso en la arteria radial, dividiéndola en tres áreas y sintiéndolo en tres niveles diferentes, esto es, superficial, medio y profundo. Las tres secciones del pulso en la arteria radial son llamadas "anterior", "media", "posterior". En este libro se llamarán "Cun", "Guan" y "Chi" respectivamente. Los tres niveles en cada una de las tres secciones forman los llamados "nueve regiones".¹⁰

El "Clásico de las Dificultades" asocia claramente las tres secciones del pulso a San Jiao. Dice: "Hay tres posiciones, Cun, Guan y Chi y nueve regiones [siendo cada posición] superficial, media y profunda. La superior (Cun) corresponde al Cielo y refleja enfermedades desde el tórax hasta a cabeza; la posición media corresponde al Hombre y refleja enfermedades entre el

diafragma y el ombligo; la inferior (Chi) corresponde a la Tierra y refleja las enfermedades desde debajo del ombligo hasta los pies".¹¹

A lo largo de los siglos, ha habido varias atribuciones diferentes de órganos a las posiciones individuales de pulso. Las dos más comúnmente usadas hoy en día se derivan del "Clásico de los Pulsos" (280 d. C.) de Wang Shu He y del "Estudio del pulso del lago Bin-hu explicado sencillamente" (1564) por Li Shi Zhen.

Las posiciones del pulso adoptadas en el "Clásico de los Pulsos" son:

	Izquierda	Derecha
CUN	Corazón / Intestino Delgado	Pulmón / Intestino Grueso
GUAN	Hígado / Vesícula Biliar	Bazo / Estómago
CHI	Riñón / Vejiga	Puerta de la Vida / Jiao Inferior

Las posiciones del pulso adoptadas en el "Estudio de los Pulsos del Borde del Lago de Bin-Hu" son:

	Izquierda	Derecha
CUN	Corazón / Tórax	Pulmón / Tórax
GUAN	Hígado / Vesícula Biliar	Bazo / Estómago
CHI	Riñón / Intestino Delgado	Riñón / Intestino Grueso

Otra combinación ampliamente usada viene de "El Espejo Dorado de la Tradición Médica" (1742) de Wu Qian. Este incluye posiciones para los órganos Yang:

	<i>Izquierda</i>	<i>Derecha</i>
CUN	Corazón / Pericardio	Pulmón / Tórax
GUAN	Hígado / Vesícula Biliar	Bazo / Estómago
CHI	Riñón / Vejiga / Intestino Delgado	Riñón / Intestino Grueso

La posición Chi izquierda normalmente se supone que refleja el Qi del Yin de Riñón y la posición Chi derecha el de Yang de Riñón.

Aunque estos acuerdos puedan parecer contradictorios, de hecho hay un hilo común que los une. En primer lugar, hay un acuerdo general de que las posiciones Cun reflejan el estado del Qi en el Jiao Superior, las posiciones Guan en el Jiao Medio y las posiciones Chi en el Jiao Inferior (aparte de las correspondencias presentadas por Wang Shu He del Intestino Grueso e Intestino Delgado en las posiciones Cun, que se explicará brevemente).

Sin embargo, con respecto a los órganos Yang, parece haber más discrepancias. De hecho, incluso hay algunos médicos que no consideran que el estado de los órganos Yang pueda reflejarse en el pulso.

En mi opinión, las diferencias son reconciliables porque los diferentes ajustes del pulso reflejan los diferentes acercamientos terapéuticos de los fitoterapeutas y acupuntores. Dado que el pulso refleja el Qi del órgano y del canal, el acupuntor que trabaja en los canales asignaría naturalmente al Intestino Delgado y Grueso la misma posición que al Corazón y Pulmón a los que están conectados sus canales. El fitoterapeuta, por otra parte, daría más importancia a los órganos internos que a los canales, y asignaría el Intestino Delgado e Intestino Grueso a la posición Chi, es decir, al Jiao Inferior, que es donde están situados estos órganos.

Otra razón para que existan discrepancias es que los órganos Intestino Delgado e Intestino Grueso están mucho menos estrechamente relacionados con sus respectivos canales que los demás órganos. Estos dos órganos están situados en el Jiao Inferior mientras sus canales están en los brazos (todos los demás órganos en el Jiao Superior tienen sus respectivos canales en los brazos, y los del Jiao

Medio e Inferior tienen sus respectivos canales en las piernas). Además, las funciones de los órganos intestinales y de sus respectivos canales no se corresponden estrechamente, a pesar de que los puntos de los canales de los Intestinos Delgado e Intestino Grueso puedan usarse para los problemas de los órganos correspondientes, se usan mucho más frecuentemente para tratar enfermedades de las áreas del Jiao Superior (hombros, cuello, cabeza) e invasiones de factores patógenos externos que afectan a los hombros, cuello y cabeza.

Aparte de esto, otro aspecto del diagnóstico del pulso también explica por qué no deberíamos dar demasiada importancia a las posiciones del pulso adoptadas por diferentes médicos. El pulso refleja esencialmente el estado del Qi en los diferentes Jiaos y en diferentes niveles energéticos que dependen de los estados patológicos. El pulso necesita ser interpretado dinámicamente más que mecánicamente. Por esta razón, no deberíamos dar excesiva importancia a las posiciones del órgano (o canal) en el pulso. Lo más importante es apreciar cómo está circulando el Qi; cuál es la relación entre el Yin y el Yang en el pulso; a qué nivel está circulando el Qi (es decir, si el pulso es superficial o profundo); si el Qi del cuerpo es insuficiente y si hay ataque de un factor patógeno externo.

Cada posición del pulso puede reflejar fenómenos diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, consideremos el pulso Guan izquierdo (posición del Hígado): en un estado de salud, el Qi del Hígado y Vesícula Biliar estará equilibrado o, de otra manera, el Yin y el Yang dentro de la esfera Hígado / Vesícula Biliar están equilibrados. En este caso, el pulso será relativamente suave y uniforme y no especialmente superficial o profundo y no se sentirá la influencia de la Vesícula Biliar en el pulso. Pero si el Yang de Hígado es excesivo y asciende afectando al canal de la Vesícula Biliar (causando intensas cefaleas temporales), el Qi que asciende se reflejará en el pulso que será de Cuerda (más duro de lo normal) y más superficial (se sentirá golpear debajo del dedo). Al interpretar este pulso podemos decir que el Yang del Hígado está ascendiendo o, de otra manera, que el Qi de la Vesícula Biliar está en Exceso.

Por dar otro ejemplo, si el pulso Cun derecho (pulso de Pulmón) es bastante lleno y más grande de lo normal y rápido, podría indicar un problema

emocional afectando al Pulmón. Aquí, el pulso reflejaría el estado del Pulmón. Pero en otra ocasión exactamente el mismo tipo de pulso puede significar algo bastante diferente como por ejemplo cuando el paciente tiene un absceso dental agudo, grande y purulento. En tal caso, el pulso refleja el estado del canal del Intestino Grueso (donde está el absceso) más que un problema con el órgano Pulmón.

Al sentir el pulso, hay que valorarlo a tres profundidades diferentes: nivel superficial, medio y profundo. El nivel superficial se siente sólo apoyando los dedos sobre la arteria suavemente; el nivel profundo se siente presionando muy fuerte hasta el punto de eliminar casi el pulso, y luego soltando muy ligeramente; el nivel medio se siente entre estas dos presiones.

Los tres niveles del pulso dan una idea inmediata del nivel de Qi en el pulso y por lo tanto, del tipo de situación patológica que podría estar presente. En particular:

— El nivel Superficial refleja el estado del Qi (y los órganos Yang)

— El nivel Medio refleja el estado de la Sangre

— El nivel Profundo refleja el estado del Yin (y de los órganos Yin).

Por lo tanto, examinando la fuerza y las características del pulso en los tres niveles, podemos hacernos una idea de la patología del Qi, la Sangre o el Yin, y también del estado relativo del Yin y el Yang.

La significación clínica de los tres niveles se interpretó de forma diferente por médicos distintos, pero todos estos enfoques son igualmente válidos y deberán tenerse en cuenta.

Por ejemplo, además de reflejar el Qi, la Sangre y el Yin, los tres niveles también reflejan lo siguiente:

— Nivel Superficial: enfermedades Externas

— Nivel Medio: enfermedades del Estómago y el Bazo

— Nivel Profundo: enfermedades Internas.

Li Shi Zen da otra interpretación de los tres niveles, como sigue:

— El nivel Superficial refleja el estado del Corazón y el Pulmón

— El nivel Medio refleja el estado del Estómago y el Bazo

— El nivel Profundo refleja el estado del Hígado y del Riñón.

Según esta interpretación, el Qi de los órganos internos no sólo se refleja en las diversas posiciones, sino también en la profundidad de las mismas. La idea es que puede decirse que el Corazón y el Pulmón (en especial el Pulmón) controlan el Exterior del cuerpo y, por lo tanto, su Qi se siente a nivel superficial. El Estómago y el Bazo producen Sangre y por lo tanto su Qi puede sentirse al nivel de la Sangre (medio). El Hígado y el Riñón (sobre todo el Riñón) controlan las energías Yin y por lo tanto su Qi se siente en el nivel Yin (profundo).

Así, el significado clínico de los tres niveles de profundidad del pulso puede interpretarse de tres maneras diferentes, cada una de ellas significativas (Tabla 4).

A la inversa, se pueden interpretar las tres posiciones Cun, Guan, Chi como reflejo de las energías Qi, Sangre y Yin respectivamente, así como los tres niveles del cuerpo y sus respectivos órganos (Tabla 5).

Tabla 4 Significación clínica de los tres niveles de profundidad de los pulsos

Nivel	Tipo de energía	Nivel de energía	Órgano
Superficial	Qi (y órganos Yang)	El exterior	Corazón y Pulmón
Intermedio	Sangre	Estómago y Bazo	Estómago y Bazo
Profundo	Yin (y órganos Yin)	El interior	Riñón

Tabla 5 Significación clínica de las posiciones de los pulsos

Posición del pulso	Tipo de energía	Jiao	Órgano
Cun	Qi	Superior	Corazón - Pulmón
Guan	Sangre	Medio	Estómago y Bazo
Chi	Yin	Inferior	Riñón

Método para tomar el pulso

Hora del día

Tradicionalmente, el mejor momento para tomar el pulso es por la mañana temprano cuando el Yin está calmado y el Yang todavía no domina.

Esto, claro está, no siempre es posible conseguirlo cuando se ven los pacientes a lo largo del día.

Posición del brazo

El brazo del paciente debería estar horizontal y no sostenerse más alto del nivel del corazón.

Cómo colocar los dedos

Los dedos del médico se colocan todos en el pulso, que se siente con los tres primeros dedos. Para valorar cada posición, puede ser necesario elevar dos dedos ligeramente, pero generalmente es mejor mantener todos los dedos colocados con el fin de obtener una mejor idea del Qi y la Sangre en general.

Regular la respiración

Tradicionalmente es importante que el médico regularice y equilibre su propio ciclo respiratorio para estar más acorde con el Qi del paciente y para ser más receptivo.

Otra razón para hacer esto era que el pulso del paciente estaba en correlación con los ciclos de respiración del médico para determinar si era lento o rápido.

Factores a tener en cuenta

Deberían tenerse en cuenta varios factores para evaluar cada pulso en su contexto y en relación con un paciente individual.

Estaciones

Éstas influyen en el pulso, que es más profundo en invierno y más superficial en verano.

Sexo

Los pulsos de los hombres son por naturaleza

ligeramente más fuertes que los de las mujeres. Además, en los hombres el pulso izquierdo debería ser ligeramente más fuerte, y en las mujeres el pulso derecho debería ser también ligeramente más fuerte. Esto está de acuerdo con el simbolismo del Yin y el Yang, ya que el lado izquierdo es Yang (por eso masculino) y el lado derecho es Yin (por eso femenino).

En los hombres, la posición Cun debería ser ligeramente más fuerte, mientras que en las mujeres debería ser así la posición Chi. Esto también sigue el simbolismo del Yin y el Yang de acuerdo con el cual arriba es Yang (por eso masculino) y abajo es Yin (por eso femenino).

La profesión

El pulso de aquellos que realizan una actividad física intensa debería ser más fuerte que en aquellos que realizan trabajo intelectual.

El pulso normal

El pulso debería tener tres características que se describen como tener Qi de Estómago, tener espíritu y tener una raíz.

Qi de Estómago

Se dice que un pulso tiene Qi de Estómago cuando se siente "apacible", "calmado" y es relativamente lento (4 pulsaciones por ciclo respiratorio).

Un pulso con Qi de Estómago no es brusco. El Estómago es el Mar del Alimento, la Raíz del Qi del Cielo Posterior y el origen del Qi y la Sangre. Por esta razón, da "cuerpo" al pulso. Si el pulso es demasiado brusco o duro, esto indica que la función del Estómago está alterada. Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: "El Estómago es la Raíz de los 5 órganos Yin: el Qi de los órganos Yin no puede alcanzar el canal del Pulmón (es decir, la arteria radial en el canal de Pulmón) por sí mismo sino que necesita al Qi de Estómago... si el pulso es suave indica que tiene Qi de Estómago y que el pronóstico es bueno".¹²

Esta característica concreta de ser "suave" (pero no demasiado), "apacible", y "calmado" es importante: con frecuencia los principiantes consideran como "normal" un pulso que es duro o brusco.

Espíritu

Se dice que el pulso tiene espíritu cuando es suave pero tiene fuerza, no es ni grande ni pequeño y es regular. También debería ser regular como cualidad, es decir, no debería cambiar muy fácil y frecuentemente. Un pulso que tiene estas características refleja un buen estado de salud del Qi de Corazón y de la Sangre.

Raíz

Se dice que un pulso tiene raíz en dos sentidos diferentes. Tiene raíz cuando puede sentirse claramente a nivel profundo, y también cuando se siente fácilmente en la posición Chi. Tener una raíz significa que el Riñón está saludable y fuerte.

Así, un pulso que tiene espíritu, Qi de Estómago y raíz indica un buen estado de la Mente, el Qi y la Esencia respectivamente.

Por lo tanto, al interpretar el pulso debería ponerse atención a los siguientes elementos y en este orden:

Sentir el pulso de manera global.

Sentir si el pulso tiene espíritu, Qi de Estómago y raíz.

Sentir los tres niveles de profundidad y las tres posiciones.

Sentir la fuerza del pulso.

Sentir las características del pulso.

Hay 28 variedades del pulso, como sigue.

1 El pulso Flotante (o Superficial)

Percepción

El pulso se siente gracias a una ligera presión de los dedos, simplemente al posarlos en la arteria.

Significación clínica

Esta característica indica la presencia de un síndrome externo por la invasión de un factor patógeno externo, tal como Viento-Frío o Viento-Calor. Si es Superficial y Tenso indica Viento-Frío; si es Superficial y Rápido se trata de Viento-Calor.

Si el pulso es Flotante en el nivel superficial pero Vacío a nivel profundo, esto indica insuficiencia de Yin.

Raramente, el pulso puede ser Flotante en condiciones Internas tales como anemia o cáncer. En estos casos, el pulso es Flotante porque el Qi es muy insuficiente y "flota" en la superficie del cuerpo.

2 El pulso Sumergido

Percepción

Este pulso es el opuesto del precedente: sólo puede sentirse con una fuerte presión de los dedos y se siente cerca del hueso.

Significación clínica

Esta cualidad indica una condición Interna, que podría manifestarse de muchas formas diferentes. También indica que la patología está situada en los órganos Yin.

Si es Sumergido y Débil indica insuficiencia de Qi y de Yang. Si es Sumergido y Lleno, se trata de estasis de Sangre y de Qi en el Interior, o también de Frío o Calor Internos.

3 El pulso Lento

Percepción

Este pulso tiene tres pulsaciones por ciclo respiratorio (del médico). Antiguamente se evaluaba la velocidad del pulso con relación al ciclo respiratorio del médico, pero hoy en día la velocidad del pulso puede evaluarse de manera convencional con la ayuda de un cronómetro.

Las velocidades normales varían, pero son, aproximadamente, las siguientes:

<i>Edad (años)</i>	<i>Velocidad (pulsaciones / min.)</i>
1 - 4	90 o más
4 - 10	84
10 - 16	78/80
16/35	76
35/50	72/70
50 +	68

Significación clínica

Un pulso Lento indica un síndrome de tipo Frío. Si

es Lento e Insuficiente se trata de un Frío por Insuficiencia, por insuficiencia de Yang. Si es Lento y Lleno, esto indica Frío de Plenitud.

4 El pulso Rápido

Percepción

Este pulso tiene más de 5 pulsaciones por ciclo respiratorio, o una velocidad superior a los indicados anteriormente.

Significación clínica

Un pulso Rápido indica un síndrome de Calor. Si es Vacío y Rápido, indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin. Si es Lleno y Rápido, indica Calor-Plenitud.

5 El pulso Vacío

Percepción

El pulso Vacío (o Insuficiente) parece bastante grande pero suave. "Vacío" podría sugerir que no se siente nada, pero no es el caso: el pulso es de hecho bastante grande, pero aparece vacío en cuanto se aumenta ligeramente la presión, y es suave.

Significación clínica

El pulso Vacío indica una insuficiencia de Qi.

6 El pulso Lleno

Percepción

Este pulso se siente pleno, más duro y más largo. "Lleno" se usa con frecuencia con dos sentidos ligeramente diferentes. Por un lado, "Lleno" refleja un pulso preciso como venimos describiendo; por otro, este término se usa para indicar cualquier pulso de tipo Exceso.

Significación clínica

El pulso Lleno indica un síndrome de Plenitud. Si el pulso es Lleno y Rápido, se trata de Calor-

Plenitud, y si es Lleno y Lento indica Frío-Plenitud.

7 El pulso Resbaladizo

Percepción

Este pulso es liso, redondo y resbaladizo bajo los dedos, como si estuviera aceitoso. Resbala bajo los dedos.

Significación clínica

El pulso Resbaladizo indica Flema, Humedad, retención de comida o embarazo.

En términos generales, el pulso resbaladizo es Lleno por definición, pero en algunos casos también puede ser Débil, indicando Flema o Humedad con un trasfondo de insuficiencia de Qi.

8 El pulso Rugoso

Percepción

Es un pulso que es rasposo bajo los dedos: en lugar de sentir una pulsación con ola suave, se tiene la impresión de un filo dentado.

Rugoso significa igualmente que el pulso cambia rápidamente a la vez de velocidad y de cualidad.

Significación clínica

Un pulso Rugoso indica insuficiencia de Sangre. También puede ser signo de agotamiento de los líquidos y se puede encontrar después de transpiraciones o vómitos abundantes y prolongados.

9 El pulso Largo

Percepción

Este pulso es más largo que el pulso normal: se extiende ligeramente más allá de las posiciones normales.

Significación clínica

Indica un síndrome de tipo Calor.

10 El pulso Corto

Percepción

Es el opuesto al precedente: ocupa un sitio más reducido con relación al pulso normal.

Significación clínica

El pulso Corto indica una importante insuficiencia de Qi. Aparece frecuentemente en la posición Cun, a la izquierda o a la derecha.

Indica también más específicamente insuficiencia de Qi de Estómago.

11 El pulso Desbordante

Percepción

Es un pulso que es grande, que se extiende más allá de las posiciones del pulso, es superficial y generalmente se siente como si se desbordara del canal normal del pulso, como se desborda un río durante una inundación.

Significación clínica

El pulso Desbordante (o Amplio) indica Calor Extremo. Se le encuentra frecuentemente con fiebre, pero también en las enfermedades crónicas caracterizadas por Calor interior.

Si es Desbordante pero Vacío al presionar, indica Calor por Insuficiencia, por deficiencia de Yin.

12 Pulso Filiforme

Percepción

Este pulso es más fino que el pulso normal.

Significación clínica

Un pulso Filiforme indica insuficiencia de Sangre. También puede indicar Humedad interna con importante insuficiencia de Qi.

13 Pulso Imperceptible

Percepción

Este pulso es básicamente el mismo que el Filiforme, pero más marcado. Es extremadamente fino, pequeño y difícil de sentir.

Significación clínica

El pulso Imperceptible (o Menudo) indica deficiencia de Qi y de Sangre importante.

14 El pulso Tenso

Percepción

Este pulso se siente como una cuerda gruesa que se gira sobre ella misma.

Significación clínica

Un pulso Tenso indica la presencia de Frío que puede ser interno o externo, como en la invasión de Viento-Frío externo. Si es Tenso y Flotante indica Frío externo; si es Tenso y Sumergido indica Frío interior.

Este pulso se encuentra frecuentemente en los casos de asma por la presencia de Frío en el Pulmón, o en las afecciones de Estómago debidas al Frío.

El pulso Tenso también puede indicar dolor en una situación interna.

15 El pulso de Cuerda

Percepción

Este pulso es tenso como una cuerda de guitarra. Es también más fino, más tenso y más duro que el pulso Tenso. El pulso de Cuerda golpea verdaderamente bajo los dedos.

Significación clínica

El pulso de Cuerda puede indicar tres situaciones diferentes:

- Desequilibrio del Hígado
- Dolor
- Flema

16 El pulso Frenado

Percepción

Este pulso tiene 4 pulsaciones por ciclo respiratorio.

Significación clínica

Generalmente es un pulso saludable, sin significación patológica particular.

17 El pulso Cebolleta

Percepción

Este pulso puede sentirse superficialmente, pero desaparece cuando se aumenta la presión de los dedos para sentir el nivel intermedio. Se siente otra vez en el nivel profundo con una presión más fuerte. En otras palabras, es vacío en la posición intermedia.

Significación clínica

Es un pulso que se encuentra después de una hemorragia. Si el pulso es rápido y ligeramente de Cebolleta (o Hueco) puede indicar una pérdida de sangre inminente.

18 El pulso en Piel de Tambor

Percepción

Este pulso es duro y tirante en la superficie y tenso como un tambor, pero es completamente Vacío a nivel profundo. Es un pulso grande, no fino.

Significación clínica

El pulso en Piel de Tambor indica una importante insuficiencia de Yin o de Esencia de Riñón.

19 El pulso Profundo

Percepción

Es un pulso que no se siente más que en el nivel profundo y es duro y más bien de cuerda. Podría describirse como un pulso de Cuerda en un nivel profundo.

Significación clínica

El pulso Firme es signo de Frío interior (si también es Lento) o de estancamiento interno o dolor.

20 El pulso Débil - Flotante (o Blando)

Percepción

El pulso Débil - Flotante no se siente más que en la superficie. Es muy suave y es sólo ligeramente flotante, es decir, no tanto como el pulso Flotante. Desaparece cuando se aplica una presión más para percibir el nivel profundo. Se parece al pulso Flotante-Vacío, pero es más suave y no tan Flotante.

Significación clínica

El pulso Débil - Flotante indica insuficiencia de Yin y de Esencia.

Puede indicar también la presencia de Humedad, pero sólo cuando este factor patógeno aparece en combinación de una situación de tipo muy Insuficiente.

21 El pulso Débil

Percepción

El pulso Débil no se siente en el nivel superficial, sino únicamente en el nivel profundo. Es igualmente suave.

Significación clínica

El pulso Débil indica insuficiencia de Yang.

22 El pulso Disperso

Percepción

Este pulso se siente muy pequeño y relativamente superficial. En lugar de sentir la pulsación como una ola bajo los dedos, se tiene la impresión que estuviera "roto" en pequeños puntos.

Significación clínica

Este pulso indica una insuficiencia de Qi y de

Sangre muy importante, en particular del Qi de Riñón. Es siempre un signo de condición grave.

23 El pulso Oculto

Percepción

Este pulso se siente como si estuviera escondido detrás del hueso. Es muy profundo y difícil de sentir. Fundamentalmente, es un caso extremo de pulso Profundo.

Significación clínica

El pulso Oculto indica una insuficiencia extrema de Yang.

24 El pulso Agitado

Percepción

El pulso Agitado tiene una forma redonda como una judía, es corto y "tiembla" bajo los dedos. No tiene una forma definida, no tiene cabeza ni cola, sino un abultamiento en el centro. Parece como si se agitara y es también algo resbaladizo.

Significación clínica

Este pulso es signo de shock, ansiedad, de pavor o de dolor intenso. Con frecuencia se encuentra en personas con problemas emocionales graves sobre todo debidos al miedo, o en aquellos que han sufrido un intenso shock emocional, incluso muchos años anteriormente.

25 El pulso Apresurado

Percepción

Este pulso es Rápido y se para a intervalos irregulares.

Significación clínica

El pulso Apresurado indica un Calor extremo y una insuficiencia de Qi de Corazón. Se encuentra también en las afecciones de Fuego de Corazón.

26 El pulso Anudado

Percepción

Este pulso es Lento y se para a intervalos irregulares.

Significación clínica

El pulso Anudado indica la presencia de Frío y de insuficiencia de Qi de Corazón o de Yang de Corazón.

27 El pulso Intermitente

Percepción

Este pulso se para a intervalos regulares.

Significación clínica

Este pulso siempre indica una patología interna grave de uno o varios órganos Yin. Si se para cada cuatro pulsaciones o menos, la situación es grave.

Puede indicar también un problema cardiaco grave (en el sentido médico Occidental).

28 El pulso Muy Rápido

Percepción

Este pulso es muy rápido, pero también se siente muy agitado y con prisa.

Significación clínica

Este pulso indica un Exceso de Yang, acompañado de Fuego en el cuerpo que agota el Yin.

Las 28 variedades de pulso pueden ser reagrupadas en 6 categorías de pulsos que presentan características similares:

- El tipo Superficial: Flotante, Cebolleta, Piel de Tambor
- El tipo Profundo: Sumergido, Profundo, Oculto
- El tipo Lento: Lento-Anudado
- El tipo Rápido: Rápido, Apresurado, Muy Rápido, Inquieto
- El tipo Insuficiente: Vacío, Débil, Filiforme, Imperceptible, Débil / Flotante, Corto, Disperso

f) El tipo Pleno: Pleno, Desbordante, en Cuerda, Tenso, Largo

PALPACIÓN DE LA PIEL

Esto incluye percibir la temperatura, hidratación y textura de la piel.

Temperatura

Una sensación subjetiva de calor en una persona no siempre se corresponde con una sensación objetiva de calor en la piel. Si de hecho la piel está caliente al tacto esto indica a menudo la presencia de Humedad-Calor.

Una sensación de frío en la piel indica un síndrome de tipo Frío. Esto se siente muchas veces en el abdomen o zona lumbar, donde indica una insuficiencia de Yang de Riñón.

Si la piel está caliente al primer toque y si se mantiene la presión de los dedos, el calor cesa, esto indica invasión de Viento-Calor externo con el factor patógeno sólo en el Exterior.

Si la piel encima de un vaso sanguíneo está caliente con una presión intermedia pero no con la presión fuerte, esto indica Calor interno en el Jiao Medio o en el Corazón.

Si la piel está caliente con la presión fuerte que casi alcanza el hueso, indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

Humedad y textura

Una sensación de humedad en la piel puede indicar invasión de la Superficie por Viento-Frío o, más normalmente, por Viento-Calor.

Si la piel está húmeda en ausencia de los síntomas externos, esto indica un sudor espontáneo por insuficiencia de Qi de Pulmón.

Si la piel está seca, esto indica insuficiencia de Sangre o de Yin de Pulmón.

La piel que está áspera puede indicar Síndrome de Obstrucción Dolorosa por Viento. Si la piel está escamosa y seca, esto indica agotamiento de los líquidos orgánicos.

Si la piel está hinchada y al presionar con el dedo se forma una fóvea visible, esto indica edema. Si al presionar en una zona hinchada no se forma

fóvea, esto indica retención de Humedad y la hinchazón es llamada "hinchazón por Qi" al contrario que la primera llamada "hinchazón por Agua".

PALPACIÓN DE LOS MIEMBROS

Si las manos y los pies están fríos al tacto indican insuficiencia de Yang. Si todo el brazo y la pierna se sienten fríos, esto indica una insuficiencia de Yang de Riñón. Si sólo están fríos el antebrazo y la parte inferior de la pierna (o sólo las manos y los pies), esto puede indicar Frío interior por estancamiento de Qi. Así, el primero indica Frío por Insuficiencia, y el último Frío-Plenitud. Si sólo las manos y pies se sienten fríos, debería ser debido a estancamiento de Qi. Esto a veces se llama el Síndrome de *Si Ni San* porque esta fórmula se utiliza en su tratamiento.

Si los miembros están calientes, esto indica un síndrome de Calor. Si el dorso de las manos está caliente, esto indica Calor-Plenitud. Si las palmas están calientes, esto indica Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

PALPACIÓN DE LA MANO

La palma de la mano refleja el estado de la mayoría de los órganos internos en un patrón similar al que se encuentra en la oreja. La correspondencia de las diversas zonas con los órganos internos pueden visualizarse superponiendo la figura de un pequeño bebé en la palma de la mano (Fig. 55).¹³

Las zonas más importantes de correspondencia son (Fig. 56):

- 1 Órganos de la cavidad torácica.
- 2 y 3. Órganos de la cavidad abdominal.
4. Órganos reproductores y urinarios.
5. Órganos respiratorios.
6. Intestinos, recto.

En la Fig. 56 se muestra una representación más detallada de la correspondencia con los órganos internos.

El diagnóstico se realiza presionando suavemente sobre las zonas relevantes: un dolor agudo indica una condición de Plenitud y un dolor sordo

indica una condición de Insuficiencia del órgano en cuestión.

PALPACIÓN DEL PECHO

En primer lugar, uno debería palpar el área del ápex del ventrículo izquierdo del corazón donde las pulsaciones del corazón pueden sentirse y algunas veces incluso verse. Esta zona se llama "Vacío Interior" (*Xu Li*) en Medicina China.

Tradicionalmente, esta zona se considera el final del Gran Luo del Estómago, que comienza en el mismo estómago (ver pág. 347). También se considera que refleja el estado del Qi de Reunión del pecho (*Zong Qi*). Si los latidos bajo esta zona son regulares, y ni tensos ni rápidos, indican un buen estado del Qi de Reunión. Si el latido es débil pero claro, indica insuficiencia del Qi de Reunión.

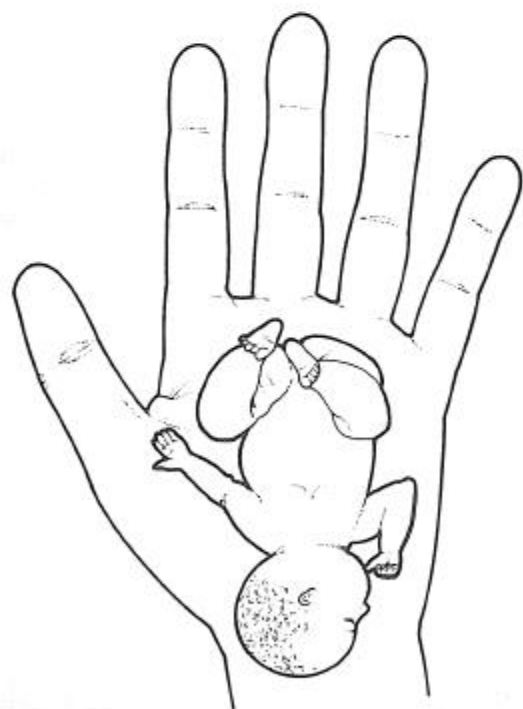

Fig. 55 Áreas de diagnóstico de la mano

Si el latido es demasiado fuerte esto indica "desbordamiento del Qi de Reunión", es decir, un estado de hiperactividad debido a exceso de trabajo.

Si el latido no puede sentirse, esto indica Flema o hernia de hiato.

Si la zona justo debajo del apéndice xifoides está congestionada y duele al presionar, esto indica un síndrome de Plenitud. A menudo es causado por problemas emocionales reprimidos que afectan al pecho y hacen aumentar el estancamiento de Qi en esta zona.

PALPACIÓN DEL ABDOMEN

Si el abdomen se siente lleno al tacto y no se produce dolor al presionar esto indica un síndrome de tipo Insuficiencia; si se produce dolor, indica un síndrome de tipo Plenitud.

La elasticidad y fuerza del abdomen es importante: debería ser sólido pero no duro, resistente pero no tenso, elástico pero no blando. Si es así indica el buen estado del Qi Original. Si es demasiado blando y flácido, esto indica insuficiencia del Qi Original.

La tensión y blandura relativas de la parte superior e inferior del abdomen son significativas. La parte superior del abdomen justo debajo del apéndice xifoides refleja el estado del Jiao Superior, es decir, del Qi de Pulmón y Corazón y del Qi de Reunión. Esta zona debería ser relativamente más blanda que el resto, indicando un uniforme flujo de Qi de Pulmón y Corazón. Si es duro y anudado, esto indica una constricción del Qi de Pulmón y de Corazón y constricción del Alma Corpórea debido a tensión emocional.

La parte inferior del abdomen por debajo del ombligo debería ser relativamente más tensa (pero elástica) que el resto, indicando un buen estado del Qi Original del Riñón. Si es blanda y flácida, esto indica debilidad del Qi Original.

Las masas abdominales que se mueven bajo los dedos indican estancamiento de Qi; si no se mueven y son muy duras, indican estasis de Sangre.

PALPACIÓN DE PUNTOS

El diagnóstico de los canales y los puntos se basa

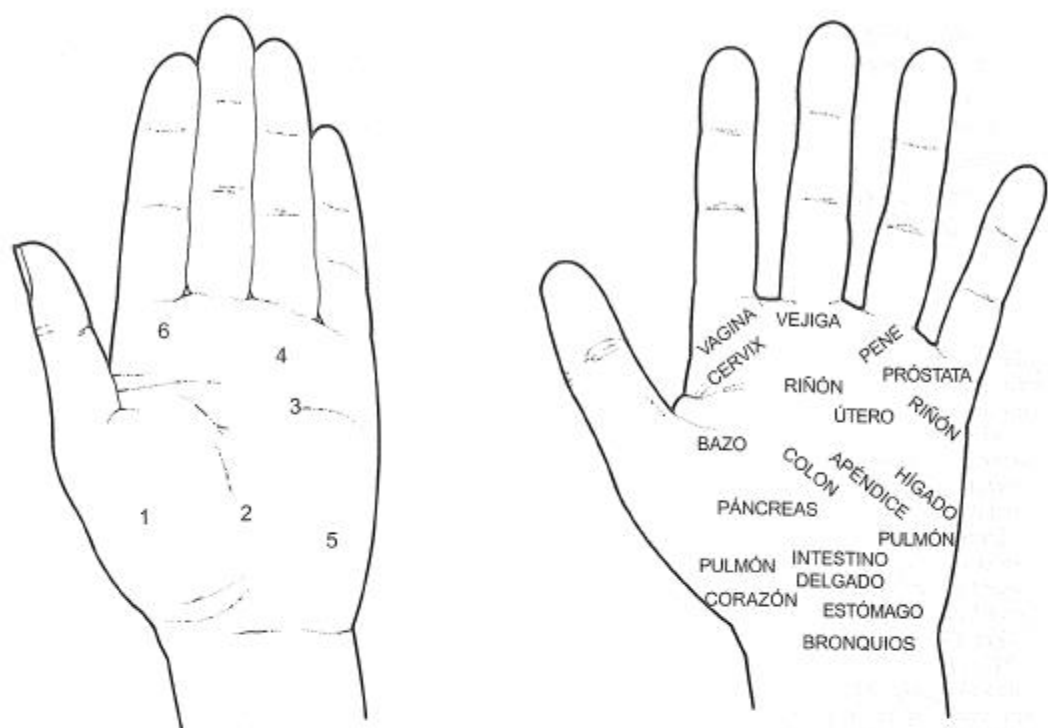

Fig. 56 Áreas de los órganos en diagnóstico por la mano

en reacciones objetivas o subjetivas que aparecen en determinados puntos. En términos generales, cualquier punto puede utilizarse en el diagnóstico, siguiendo los principios generales para los canales expuestos antes. Sin embargo, determinados puntos son útiles en particular para el diagnóstico: estos son los puntos Shu de la Espalda (ver cap.38), los puntos Mu Anteriores (ver cap.38), los puntos He (Mar) Inferiores (ver cap.38) y los puntos Ah Shi.

Los puntos Shu de la espalda son los lugares donde el Qi y la Sangre de un órgano determinado "se unen": están directamente relacionados con su órgano respectivo y a menudo manifiestan ciertas reacciones cuando el órgano enferma.

Como regla general, cualquier dolor agudo (espontáneo o por la presión) en estos puntos indica una condición de Plenitud del órgano pertinente, y un dolor sordo (espontáneo o por la presión) indica una condición de Insuficiencia. Cada punto Shu de la espalda puede reflejar la situación del órgano pertinente, por ejemplo, Weishu, V21 para el Estómago, etc. Además, Gao Huangshu, V43, refleja

el estado del Pulmón, Zhishi V53 es a menudo doloroso en enfermedades renales y Shangliao V31, Ciliao V32, Zhongliao V33 Xialiao V34 reflejan el estado del aparato reproductor especialmente en las mujeres.

Los puntos Mu Anteriores reaccionan especialmente a los cambios patológicos de los órganos internos y son útiles por motivos de diagnóstico.

Cada punto Mu Anterior refleja el estado de un órgano interno, como en la lista que se da en el capítulo 38.

Los puntos He (Mar) Inferiores son útiles también para diagnosticar enfermedades del estómago o intestinales: Zusanli E36 para el Estómago, Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso y Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado. Además, hay un punto especial entre Zusanli E36 y Xiajuxu E37 que refleja el estado del apéndice. Su localización es variable y se sitúa entre estos dos puntos en el lugar donde hay dolor. Si este punto especial (llamado "Lanweixue" que significa "punto del apéndice") es doloroso al presionar, esto indica

inflamación del apéndice. Si el apéndice está sano, no habrá reacción en este punto.

Por último, los puntos Ah Shi pueden ser utilizados en el diagnóstico. La teoría de los puntos Ah Shi fue desarrollada por Sun Si Miao (581-682) durante la dinastía Tang. Dijo sencillamente que donde hay dolor al presionar (sea en un canal o

no), hay un punto. Esto es obvio porque la red de canales es tan densa que todas las zonas del cuerpo está irrigadas por un canal. Como ya hemos visto, el dolor sordo al presionar indica una condición de Insuficiencia del canal que influye en esa zona, mientras que un dolor agudo al presionar indica una situación de Insuficiencia del canal.

NOTAS

- 1 He elegido para nombrar estos cuatro métodos de examen palabras sencillas para expresar las acciones, mejor que las expresiones médicas más formalizadas como "observación", "auscultación", "interrogatorio", y "palpación". Estos términos, familiares en el Medicina Occidental, pueden sugerir un procedimiento médico occidental.
Por ejemplo, "auscultación" sugiere escuchar los sonidos del pecho a través de un estetoscopio, un procedimiento muy diferente del método diagnóstico médico Chino de escuchar.
- 2 Su Ma Qian (145 a C - 7). Anales, citado en la Historia de la Medicina China, pág.19
- 3 Preguntas Simples, cap.13, pág.86
- 4 Eje Espiritual, cap.80, pág.151-152
- 5 Escuela de Medicina Tradicional China de Guangdong 1964. Un Estudio del Diagnóstico en Medicina China (*Zhong Yi Zhen Duan Xue*) Editorial Científica de Shanghai, pág.34-35
- 6 Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing, 1978. Un Estudio de las Enfermedades por Calor (*Wen Bing Xue*). Editorial Científica de Shanghai, pág.53.
- 7 Ésta es sólo una breve estimación del diagnóstico de la lengua. Para una detallada discusión del diagnóstico de la lengua en la práctica clínica ver Maciocia G 1999 Diagnóstico por la Lengua en Medicina China, Aneid Press, Portugal
- 8 Texto Comprensivo, pág. 90
- 9 Preguntas Simples, pág.129-135
- 10 Clásico de las Dificultades, cap.18, pág 46
- 11 Idem pág.46
- 12 Preguntas Simples, pág. 12 -128
- 13 Li Wen Chuan He Bao Yi 1987 Acupuntura Práctica (*Shi Yong Zhen Jin Xue*) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, pág.37.

Identificación de Síndromes

17 辨証

La identificación de síndromes consiste en el proceso de identificar el desequilibrio básico que subyace a todas las manifestaciones clínicas. Esta es la esencia del diagnóstico y patología de la Medicina China. La identificación de un síndrome supone percibir el cuadro de desequilibrio subyacente tomando en consideración el conjunto formado por todos los síntomas y signos.

Más que analizar síntomas y signos uno por uno para intentar encontrar su causa como hace la Medicina Occidental, la Medicina China forma un cuadro global considerando todos los síntomas y signos para identificar el desequilibrio subyacente. Con respecto a esto, la Medicina China no busca causas sino cuadros. Por tanto, cuando decimos que un determinado paciente presenta un síndrome de Insuficiencia de Yin de Riñón, ésta no es la causa de la enfermedad (que debe buscarse en la vida de la persona) sino el desequilibrio subyacente a la enfermedad o la manera en que se presenta la afección en sí misma. Por supuesto, en otras consideraciones, después de identificar el síndrome, la Medicina China da un paso más allá en el intento de identificar la causa del desequilibrio.

Los "síntomas y signos" en la Medicina China tienen un significado bastante diferente al de la Medicina Occidental. Son diferentes del área relativamente limitada explorada por la Medicina Occidental, a pesar de su batería de pruebas clínicas. En vez de eso, el médico de la Medicina China amplía su visión para analizar los cambios en una amplia gama de funciones corporales comunes como la orina, defecación, sudor, sed, etc. Además, el médico de la Medicina China tiene en cuenta muchas manifestaciones clínicas, desde determinados signos faciales y orgánicos, hasta rasgos psicológicos y emocionales que no son realmente "síntomas y signos" como tales, sino expresiones de un cierto desequilibrio. Muchas de las manifestaciones clínicas que contribuyen a formar un conjunto de desequilibrio subyacente no serían considerados como "síntomas" o "signos" en la Medicina Occidental. Por ejemplo, la ausencia de sed, incapacidad para tomar decisiones, una apariencia sin brillo de los ojos o sed con deseo de beber a pequeños sorbos, todas ellas manifestaciones llenas de significado en la Medicina China, no serían consideradas como tales en la Medicina Occidental. Así, cuando aparezcan las palabras "síntomas" y "signos", deberían interpretarse en este sentido amplio. Durante muchos siglos de experiencia clínica acumulada por innumerables médicos, la Medicina China ha desarrollado un completo y extremadamente efectivo sistema de diagnóstico y sintomatología para identificar síndromes de enfermedad y los desequilibrios subyacentes.

La identificación de síndromes también sigue el camino típico de la filosofía natural China que busca más las relaciones que las causas. Cada síntoma y signo sólo tiene significado en relación con todos los demás: un síntoma puede significar cosas diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, una lengua seca acompañada por una sensación de frío, ausencia de sed, manos frías y orina abundante y clara indica insuficiencia de Yang, mientras que una lengua seca acompañada de una sensación de calor, sed, sudor nocturno y un pulso rápido indica insuficiencia de Yin.

La identificación del síndrome de desequilibrio combina el diagnóstico, la patología y el principio de tratamiento en uno. Cuando decimos que un determinado síndrome se caracteriza por la insuficiencia de Yang de Bazo con retención de Humedad, estamos definiendo la naturaleza de la afección, el lugar y, por implicación, el principio de tratamiento. En este ejemplo, el principio de tratamiento sería tonificar el Yang de Bazo y transformar la Humedad. En el caso particular de los síndromes externos, al identificar el cuadro también identificamos la "causa". Por ejemplo, si decimos que un determinado conjunto de manifestaciones clínicas forma el cuadro de una invasión de Viento-Calor externos, al mismo tiempo estamos identificando la causa (Viento-Calor), el tipo de síndrome y, por implicación, el tratamiento principal, que en este caso sería liberar el Exterior y dispersar el Frío.

La identificación del cuadro nos permite encontrar la naturaleza y el carácter de la afección, el lugar de la enfermedad, el principio de tratamiento y el pronóstico.

Como se apunta en "Elementos esenciales de la Acupuntura China", "la identificación (del síndrome) no está hecha a partir de una simple lista de síntomas y signos, sino de una reflexión en la patogénesis de la enfermedad".¹

En otras palabras, no deberíamos únicamente identificar el síndrome sino también entender cómo surge y cuáles de sus diferentes aspectos interactúan entre sí. Por ejemplo, si identificamos un síndrome de estancamiento de Qi de Hígado y también uno de insuficiencia de Qi de Bazo, deberíamos ir un paso más allá y descubrir cómo interactúan estos síndromes y si uno puede ser

considerado la causa del otro.

Hay varios métodos utilizados para identificar síndromes. Éstos son aplicables en diferentes situaciones y fueron formulados en diferentes etapas del desarrollo de la Medicina China. Los diversos modos de identificar síndromes son:

Identificación de síndromes de acuerdo con los 8 Principios.

Identificación de síndromes de acuerdo al Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los Órganos Internos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los Factores Patógenos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los 5 Elementos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los Canales.

Identificación de síndromes de acuerdo a las 6 Etapas.

Identificación de síndromes de acuerdo a los 4 Niveles.

Identificación de síndromes de acuerdo al San Jiao.

Cada uno de ellos es aplicable en casos diferentes.

1 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS OCHO PRINCIPIOS

Se encuentran elementos de esta identificación en los textos médicos Chinos comenzando por el "Clásico de la Medicina Interna del Emperador Amarillo" y el "Estudio de las Enfermedades inducidas por el Frío". En su forma actual, este método de identificación de cuadros fue formulado por Cheng Zhong Ling al principio de la dinastía Qing (ver capítulo siguiente).

La identificación según los 8 Principios se basa en las categorías de Interior/Exterior, Calor/Frío, Plenitud/Insuficiencia y Yin/Yang. Este es el resumen de todos los demás modos de identificación y es aplicable en todos los casos, enfermedades tanto internas como externas. Este método de identificación de síndromes se estudia en el capítulo 18.

2 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LA SANGRE, EL QI Y LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Este método de identificación de síndromes describe los desequilibrios básicos del Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos, como la insuficiencia, estancamiento y rebelión de Qi, insuficiencia, estasis, Calor y pérdida de Sangre, e insuficiencia de líquidos, edema y Flema.

Este método en concreto es muy importante y constantemente usado en la práctica clínica, especialmente para enfermedades internas. Está integrado con el método de identificación según los Órganos Internos. Este método de identificación se estudia en el capítulo 19.

3 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS ÓRGANOS INTERNOS

De nuevo, se encuentran elementos de este proceso de identificación de síndromes a lo largo de los textos de la Medicina China desde sus inicios, pero, en su forma actual, fueron formulados al principio de la dinastía Qing.

Este método de identificación se basa en los cambios patológicos que ocurren en los Órganos Internos, y es el más importante de todos los diversos sistemas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades internas.

En cierto modo, consiste en la aplicación de los 8 Principios a los Órganos Internos concretos. Por ejemplo, según los 8 Principios, una afección puede deberse a Calor-Plenitud, pero, aplicando el proceso de identificación según los Órganos Internos, podemos identificar el órgano afectado por el Calor-Plenitud. Esta identificación se estudia en el capítulo 20.

4 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS FACTORES PATÓGENOS

Este método de identificación de síndromes se basa en los cambios patológicos que ocurren cuando el cuerpo es invadido por factores patógenos como Viento, Humedad, Frío, Calor, Sequedad y Fuego. Cada uno de estos factores patógenos puede ser

externo o interno. Este método de identificación se estudia en el capítulo 32.

5 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CINCO ELEMENTOS

Este método de identificación de síndromes se basa en la interpretación de las manifestaciones clínicas según los ciclos de generación, explotación y oposición de la teoría de los 5 elementos. Esto se describirá en el capítulo 33.

6 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CANALES

Éste es el más antiguo de todos los métodos de identificación de síndromes. Se hace referencia a él en "El Eje Espiritual".² Este método de identificación de síndromes describe los síntomas y signos relacionados con cada canal, más que con el órgano (ver cap. 34).

Esta forma de identificación de síndromes está indicada cuando un acupuntor trata una afección causada más por el daño a un canal que a un órgano interno o incluso por el daño a un órgano interno que se manifiesta a lo largo de su canal correspondiente. Por esta razón, no se utiliza mucho para el tratamiento de afecciones internas, ya que no proporciona al médico suficiente información para hacer un diagnóstico o formular un método de tratamiento. Cuando se trata una afección interna, esto es, una enfermedad en un órgano interno, el método preferido es la identificación de síndromes según los Órganos Internos.

7 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LAS SEIS ETAPAS

Este método fue formulado por Zhang Zhong Jing (nacido alrededor del 158 d.C.) en su "Estudio de las Enfermedades debidas al Frío". Este método de identificación se usa no sólo para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de Frío externo sino también para afecciones internas de tipo Calor ya que muchas de sus recetas de fitoterapia reco-

mendadas pueden tratar condiciones interiores (ver anexo 1).

Este método de identificación ha sido la Biblia de los médicos Chinos, especialmente en el norte de China, durante 16 siglos, para ser suplantado, sobre todo en el sur de China, por el método de identificación según los 4 Niveles y el San Jiao.

8 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CUATRO NIVELES

Este método fue elaborado por Ye Tian Shi (1667-1746) en su libro "Estudio de las Enfermedades por Calor" que describe los cambios patológicos causados por el Viento-Calor externo. Éste es el método más importante y ampliamente usado de identificación de síndromes para el tratamiento de enfermedades febriles infecciosas que comienzan con invasión externa de Viento-Calor (ver anexo 2).

9 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN EL SAN JIAO

Este método se formuló por Wu Ju Tong (1758-1836) en su libro "Identificación Sistemática de las Enfermedades Febriles". Este método de identificación de síndromes normalmente se combina con el anterior para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades febriles infecciosas que comienzan con invasión de Viento-Calor (ver anexo 3).

Estos tres últimos métodos de identificación de síndromes están profundamente enraizados en la tradición de la fitoterapia, más que en la acupuntura: sólo pueden entenderse y utilizarse dentro del contexto de la fitoterapia. En los apéndices 1, 2 y 3 se da un breve resumen de sus manifestaciones clínicas. No serán plenamente discutidas en este libro, dado que ya se ha hecho en otros.³

NOTAS

- 1 Elementos esenciales de la Acupuntura China, pág. 60
- 2 Eje Espiritual, cap. 10, pág. 30-39

- 3 El lector interesado puede referirse al libro del autor *Diagnóstico por la Lengua en Medicina China* (edición Española) Aneid Press

Identificación de Síndromes según los Ocho Principios

18 八 綱 辨 証

La identificación de síndromes según los 8 Principios es la base de todos los demás métodos de formulación de síndromes. Es el fundamento básico de la identificación de síndromes en la Medicina China, permitiendo al médico identificar la localización y naturaleza del desequilibrio, así como establecer el principio de tratamiento.

Aunque el término "8 Principios" es relativamente reciente en la Medicina China (al principio de la dinastía Qing), sus aspectos principales fueron tratados en el "Clásico de la Medicina Interna del Emperador Amarillo" y en el "Estudio de las Enfermedades inducidas por el Frío". Ambos clásicos contienen muchas referencias a las características de la enfermedad: Interior / Exterior, Caliente / Fría, Plenitud / Insuficiencia y Yin / Yang.

El médico Zhang Jing Yue (también llamado Zhang Jie Bin) (1563-1640) estudió la identificación de síndromes según los principios anteriores y los llamó los "Seis Cambios" (*Liu Bian*), siendo éstos Interior / Exterior, Plenitud / Insuficiencia y Calor / Frío.

Al principio de la dinastía Qing, en la época del Emperador Kang Xi (1661-1690), el médico Cheng Zhong Ling escribió "Comprensión Esencial de los Estudios Médicos" (*Yi Xue Xin Wu*), en el cual, por primera vez, utilizó el término "8 Principios" (*Ba Gang*).

El método de identificación de síndromes según los 8 Principios se diferencia de los otros en que es la base teórica de todos ellos y es aplicable en todos los casos. Por ejemplo, el método de identificación de síndromes según los Canales sólo es aplicable a los problemas de canales, y el método según los Órganos Internos a los órganos, pero la identificación de síndromes según los 8 Principios es aplicable en todas circunstancias porque nos permite distinguir el Interior del Exterior, el Calor del Frío y la Plenitud de la Insuficiencia. También nos permite decidir qué método de identificación de síndromes se aplica en cada caso particular. Ninguna situación es demasiado compleja para salirse del alcance de la identificación según los 8 Principios.

Es importante darse cuenta de que identificar un síndrome según los 8 Principios no significa "clasificar" rígidamente el desequilibrio para "encasillar" las manifestaciones clínicas. El conocimiento de los 8 Principios, por el contrario, nos permite desentrañar síndromes complicados e identificar las contradicciones básicas en ellos, reduciendo las diversas manifestaciones de la enfermedad a las más esenciales y relevantes.

Aunque este proceso pueda parecer rígido y algo forzado al principio, después de unos años de práctica, llegará a ser completamente natural y espontáneo.

Los 8 Principios no deben entenderse en términos de "esto o lo otro". No es para nada

insólito encontrar situaciones que son Internas y Externas simultáneamente, o Frío y Calor, o Plenitud e Insuficiencia, o Yin y Yang. Incluso es posible que una situación sea todo esto al mismo tiempo. El objetivo de la aplicación de los 8 Principios no es categorizar el desequilibrio, sino conocer su génesis y naturaleza. Sólo entendiendo esto podemos decidir el tratamiento para un desequilibrio en particular.

Por otra parte, no todas las situaciones necesitan tener las cuatro características (Interior o Exterior, Frío o Calor, Plenitud o Insuficiencia, y Yin o Yang). Por ejemplo, una situación no tiene que ser necesariamente o fría o caliente. La insuficiencia de Sangre es un ejemplo claro ya que no supone ningún síntoma de Calor o Frío.

Los 8 Principios son:
Interior - Exterior
Plenitud - Insuficiencia
Frío - Calor
Yin - Yang.

INTERIOR-EXTERIOR

La diferenciación entre el Exterior e Interior no se basa en lo que causa el desequilibrio (etiología), sino en la localización de la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad puede ser causada por un factor patógeno, pero si está afectando a los Órganos Internos, la situación se considerará interna.

EXTERIOR

Una situación Externa afecta a la piel, músculos y canales. Una situación Interior afecta a los Órganos Internos y a los huesos. La piel, los músculos y los canales son también llamados el "Exterior" del cuerpo, y los Órganos Internos el "Interior". En el contexto de las enfermedades externas por Viento, el Exterior es también llamado "la zona de Qi Defensivo del Pulmón", ya que el Pulmón controla tanto la piel como el Qi Defensivo que circula en la piel y en los músculos.

Las manifestaciones clínicas que derivan de la invasión del Exterior por un factor patógeno se denominan también "síndrome externo", mientras que las que derivan de un desequilibrio en los

Órganos Internos se denominan "síndrome interno".

Cuando decimos que una situación externa afecta a la piel, músculos y canales, nos referimos a que estas zonas han sido invadidas por un factor patógeno externo, dando lugar a las manifestaciones clínicas típicas "externas". Sin embargo, no sería correcto suponer que cualquier problema manifestado en la piel es un "síndrome externo". De hecho, la mayoría de los problemas crónicos de la piel son debidos a un síndrome interno que se manifiesta en la piel.

Hay dos tipos de condiciones externas: aquellas que afectan a la piel y a los músculos causadas por un factor patógeno externo y que tienen un inicio agudo (como en la invasión de Viento-Frío o Viento-Calor); y aquellas que afectan a los canales y tienen un inicio más lento (como el Síndrome de Obstrucción Dolorosa).

Cuando un factor patógeno externo invade la piel y los músculos da lugar a un conjunto típico de síntomas y signos que se describen como un "síndrome externo". Es difícil generalizar sobre la naturaleza de estos signos y síntomas, ya que dependen de las demás características, es decir, si son de tipo Frío o Calor, y de tipo Insuficiencia o Plenitud. Sin embargo, si la fiebre y la aversión al frío ocurren de forma simultánea, esto siempre indica invasión de un factor patógeno externo.

En términos generales, podemos decir que los síntomas principales de un síndrome externo son fiebre, aversión al frío, cuerpo dolorido, rigidez en el cuello y un pulso Flotante. El inicio es agudo y el tratamiento correcto normalmente causará una notable y rápida mejoría de la situación.

Si la situación es de Frío (como el Viento-Frío) los síntomas son fiebre ligera o ausencia de ella, aversión al frío, intensos dolores en el cuerpo, intensa rigidez del cuello, escalofríos, ausencia de sudor y de sed, un pulso Flotante y Tenso y una saburra delgada y blanca.

Si la situación es de Calor (como el Viento-Calor) los síntomas son fiebre, aversión al frío, sudor ligero, sed, un pulso Flotante y Rápido y saburra delgada y amarilla. En este caso los dolores corporales no son tan intensos.

Los principales factores de diferenciación de las características de Calor o Frío en un síndrome externo son:

- sed (Calor) o ausencia de la misma (Frío)
- saburra blanca (Frío) o amarilla (Calor)
- pulso Tenso (Frío) o Rápido (Calor)
- Fiebre (Calor) o ausencia de la misma (Frío).

Las características de un síndrome externo dependerán además de su carácter de Plenitud o de Insuficiencia. Si una persona tiene tendencia a la insuficiencia de Qi o de Sangre, el síndrome externo tendrá un carácter de Insuficiencia. Esto también se describe como un síndrome externo de Viento-Frío con predominio del Viento.

Las manifestaciones clínicas de un síndrome Externo de tipo Insuficiencia son fiebre ligera o ausencia de ella, sudor, aversión al viento, dolores corporales ligeros, un pulso Flotante-Lento y saburra delgada y blanca.

Si una persona tiene tendencia a la Plenitud, el síndrome externo tendrá un carácter de Plenitud.

Las manifestaciones clínicas de un síndrome Externo de tipo Plenitud son fiebre, ausencia de sudor, fuertes dolores corporales, aversión al frío, un pulso Flotante-Tenso y saburra delgada y blanca.

Los principales factores que diferencian una situación Externa de Insuficiencia de una de Plenitud son:

- sudor (Insuficiencia) o su ausencia (Plenitud)
- Pulso (Lento en la Insuficiencia y Tenso en la Plenitud)
- severidad de los dolores corporales (intensos en la Plenitud, menos severos en la Insuficiencia).

Debe insistirse en que "Plenitud" e "Insuficiencia" al describir el carácter de una situación externa son sólo relativos, y no representan Insuficiencia y Plenitud reales. De hecho, por definición un síndrome externo se caracteriza por su Plenitud ya que consiste en una invasión por un factor patógeno externo. El Qi de la persona todavía está relativamente intacto y el factor patógeno lucha contra el Qi corporal. Es precisamente esto lo que define una situación de Plenitud: es decir, la que se caracteriza por la presencia de un factor patógeno y la lucha resultante con el Qi corporal. Por lo tanto, una situación externa debe ser de Plenitud por definición. Sin embargo, según la situación preexistente de la persona, se puede diferenciar más entre una situación externa de

Plenitud y de Insuficiencia, pero sólo en términos relativos.

Caso clínico

Una joven de 13 años enfermó de "gripe". Su temperatura era de 39° C. Dolor de garganta, tos, cefaleas, dolores en las articulaciones, sed ligera y algo de sudor. Su lengua estaba ligeramente roja por los bordes y el pulso era Flotante en ambas posiciones Cun.

Esto es un claro ejemplo de invasión de Viento-Calor externo.

El segundo tipo de síndrome externo es el que aparece cuando un factor patógeno externo invade los canales de forma gradual causando el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Esto se caracteriza por la obstrucción de la circulación del Qi en los canales y articulaciones debida a un factor patógeno, que puede ser Frío, Humedad, Viento o Calor.

En la obstrucción por Frío, normalmente sólo se afecta una articulación, el dolor es fuerte y se alivia con la aplicación de calor. En la obstrucción por Viento, el dolor se desplaza de articulación en articulación. En la obstrucción por Humedad, habrá hinchazón de las articulaciones, mientras que en la obstrucción por Calor, el dolor es intenso y las articulaciones están hinchadas y calientes.

INTERIOR

Un desequilibrio se define como interno cuando afecta a los Órganos Internos. Esto puede producirse o no por un factor patógeno externo, pero una vez la enfermedad se localiza en el Interior, el síndrome se define como interior, y es tratado como tal.

Es imposible generalizar para establecer las manifestaciones clínicas de las afecciones interiores ya que dependerán del órgano afectado, y de si la situación es de Calor o Frío, y de Plenitud o de Insuficiencia.

La mayoría de los síndromes de los Órganos Internos descritos en los Capítulos 20-31 son internos.

Los síndromes internos de tipo Calor o Frío y de Insuficiencia o Plenitud se describirán en breve.

CALOR-FRÍO

Calor y Frío describen la naturaleza de un síndrome y sus manifestaciones clínicas dependen de si están combinados con una situación de Plenitud o de Insuficiencia.

CALOR

Calor-Plenitud

Las manifestaciones clínicas principales son fiebre, sed, cara y ojos enrojecidos, estreñimiento, lengua oscura y escasa, un pulso Rápido y una lengua Roja con saburra amarilla.

Esta es la descripción de un caso de Calor-Plenitud igual que en el Calor Externo.

Estos son sólo los síntomas generales de la Plenitud, ya que es posible que haya muchos otros dependiendo de qué órgano es más afectado. La fiebre no tiene que ser siempre ya que muchas condiciones de Plenitud Interno, como el Fuego de Hígado de Corazón, no implican fiebre.

Aparte de las manifestaciones clínicas anteriores, hay otros indicios diagnósticos que indican Calor.

Cualquier erupción cutánea en relieve y roja, que está caliente, indica Calor. Por ejemplo, una urticaria aguda normalmente se muestra de esta forma. Así como en el dolor, cualquier sensación ardiente indica Calor. Por ejemplo, la sensación ardiente de la cistitis, o el ardor en el estómago. Cualquier pérdida de grandes cantidades de sangre color rojo intenso indica Calor en la Sangre. Por lo que se refiere a la mente, cualquier situación de agitación extrema o comportamiento maniaco, indica Calor de Corazón.

El Calor-Plenitud surge cuando hay un Exceso de las energías Yang en el cuerpo. Las causas comunes de esto son el consumo excesivo de alimentos de energía caliente o problemas emocionales duraderos, cuando el estancamiento de Qi genera Calor. La primera por lo general causará Calor en el Estómago o en el Hígado, mientras que la segunda causará Calor en el Hígado o en el Corazón.

El Calor-Plenitud también puede desarrollarse por la invasión de un factor patógeno externo que se transforma en Calor una vez está en el cuerpo. Es probable que la mayoría de los factores patógenos, incluyendo el Frío, se conviertan en Calor una vez en el cuerpo. Un ejemplo típico es que el Frío o Calor externo se convierte en Calor cuando se establece en el Estómago, produciendo fiebre y sensación de agresión de un síndrome.

Edición Española
Maciocia
ANEID PRESS

中國醫藥學

Los Fundamentos
de la
Medicina China

Giovanni Maciocia
Prefacio por Dr. Su Xin Ming

YIN

YANG

Fig. 57 Calor-Plenitud por Exceso de Yang

Caso clínico

Una mujer de 50 años padecía dolor ardiente en el epigastrio. También se quejaba de náuseas con vómitos ocasionales, hemorragia en encías, halitosis, sed e insomnio. Su lengua estaba Roja, con una fisura en el centro con saburra amarilla con espículas y estaba seca. Su pulso era Lleno y ligeramente Rápido.

Estas manifestaciones indican Calor-Plenitud en el Estómago.

Calor por Insuficiencia

Las manifestaciones principales son fiebre o sensación de calor por la tarde, boca seca, sequedad en la garganta por la noche, sensación de calor en el pecho, en las palmas y plantas (también llamado "calor en 5 Corazones"), heces secas, orina oscura y escasa, un pulso Flotante-Vacío y Rápido y una lengua Roja y Pelada.

De nuevo, estos son sólo los síntomas y signos generales; otros dependen del órgano que esté más afectado.

Aparte de estas manifestaciones, el Calor por Insuficiencia puede reconocerse fácilmente por una típica sensación de agitación mental, y física y vaga

riedad. La persona siente que algo no va bien, pero es incapaz de describir qué o cómo. La agitación del Calor por Insuficiencia es bastante diferente a la del Calor-Plenitud, y casi se puede percibir visualmente la Insuficiencia que subyace al Calor.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Calor por Insuficiencia surge de la Insuficiencia de Yin (Fig.58). Si la energía Yin es insuficiente durante un largo período de tiempo, el Yin es consumido y el Yang está relativamente en Exceso.

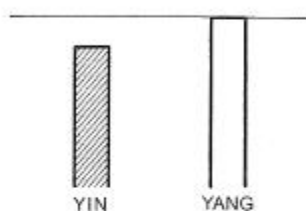

Fig. 58 Calor por Insuficiencia por Insuficiencia de Yin

El Calor por Insuficiencia surge frecuentemente de la insuficiencia de Yin de Riñón. Como el Yin de Riñón es el fundamento de todas las energías Yin del cuerpo, cuando es insuficiente puede afectar al Yin del Hígado, Corazón y Pulmón. Una insuficiencia de Yin duradera en cualquiera de estos órganos puede dar lugar a Calor por Insuficiencia manifestándose con diversos síntomas, tales como la agitación mental y el insomnio cuando el Yin de

Corazón es insuficiente, irritabilidad y dolores de cabeza cuando el Yin de Hígado es insuficiente y tos seca cuando el Yin de Pulmón es insuficiente.

En la práctica, es importante diferenciar el Calor-Plenitud del Calor por Insuficiencia ya que el método de tratamiento en el primer caso es aclarar el Calor, mientras que en el segundo es nutrir el Yin (Tabla 6).

Caso clínico

Una mujer de 54 años padecía de ansiedad intensa, insomnio, vértigos, acúfenos, dolores lumbares, sensación de calor al atardecer, boca seca y sudor nocturno. Su cara tenía rubor en los pómulos. El pulso era Flotante-Vacío y ligeramente Rápido y la lengua estaba Roja y Pelada.

Esto es un ejemplo de Calor por Insuficiencia (boca seca, sensación de calor, pómulos rojos, sudor nocturno, pulso Rápido y lengua Roja y Pelada) que surgen por una insuficiencia de Yin de Riñón (dolor lumbar, mareos y acúfenos). El Calor por Insuficiencia estaba afectando el Corazón como indicaban la ansiedad y el insomnio.

FRÍO

Frío-Plenitud

Las principales manifestaciones son escalofríos, miembros fríos, ausencia de sed, palidez de la cara, dolor abdominal agravado con la presión, deseo de beber líquidos calientes, heces blandas, orina clara y abundante, pulso Sumergido, Lleno y Tenso y lengua Pálida con saburra blanca y espesa.

Tabla 6 Comparación entre el Calor por Insuficiencia y el Calor-Plenitud

	Calor-Plenitud	Calor por Insuficiencia
Cara	Toda enrojecida	Pómulos rojos
Sed	Deseo de beber agua fría	Deseo de agua templada, o fría a pequeños sorbos
Párpado	Enrojecimiento debajo de él	Línea roja y delgada en el interior
Gusto	Gusto amargo	No hay gusto amargo
Sensación de calor	Durante todo el día	Por la tarde o noche
Fiebre	Fiebre alta	Fiebre ligera por la tarde
Mente	Muy agitado e inquieto	Agitación y ansiedad vaga
Intestinos	Estreñimiento, dolor abdominal	Heces secas, no hay dolor abdominal
Sangrado	Abundante	Ligero
Sueño	Sueños perturbados, agitación	Levantarse frecuentemente por la noche o al amanecer
Piel	Erupciones cutáneas dolorosas rojas y calientes	Roja escarlata, erupciones cutáneas sin relieve y no dolorosas
Pulso	Lleno, Rápido y Desbordante	Flotante-Vacío, Rápido
Lengua	Roja con saburra amarilla	Roja y Pelada o Delgada
Método de tratamiento	Aclarar el Calor	Nutrir el Yin, aclarar el Calor por Insuficiencia

Estas son las manifestaciones clínicas del Frío-Plenitud Interno, puesto que las de Frío Externo ya se han descrito anteriormente.

El Frío contrae y obstruye y esto a menudo causa dolor. Por eso el dolor, especialmente el dolor abdominal, es una manifestación frecuente del Frío-Plenitud. También, cualquier cosa que es blanca, cóncava (en oposición a la que se eleva), púrpura-azulada puede indicar Frío. Por ejemplo, una cara o lengua pálida, saburra blanca, pequeños puntos muy pálidos y cóncavos en la lengua, una lengua púrpura-azulada y labios o dedos azulados.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Frío-Plenitud surge del Exceso de Yin (Fig.59).

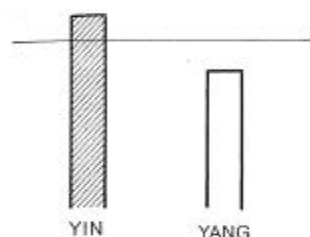

Fig. 59 Frío-Plenitud por Exceso de Yin

El Frío-Plenitud Interno puede surgir por la invasión directa del Frío externo al Interior. En concreto, el Frío externo puede invadir el Estómago causando vómitos y dolor en el epigastrio, los Intestinos causando diarrea y dolor abdominal y el Útero causando dismenorrea. Todas estas situaciones tendrían un comienzo agudo.

El Frío puede invadir también el canal del Hígado provocando hinchazón y dolor del escroto.

Una de las principales manifestaciones del Frío-Plenitud interno es el dolor abdominal ya que el Frío contrae y obstruye la circulación del Yang Qi, provocando dolor.

Caso clínico

Una mujer de 24 años había tenido un repentino ataque de dolor abdominal intenso y espasmódico. Sus heces se volvieron blandas, la lengua tenía saburra blanca, espesa y el pulso era Sumergido y Tenso.

Estas manifestaciones indicaban claramente un ataque de Frío y Humedad externos. Es un caso de Frío-Plenitud. La severidad y el comienzo repentino de los dolores indican una afección de Plenitud, así como la saburra espesa (en caso de Frío por Insuficiencia hubiera sido delgada). El Frío

y la Humedad proceden del exterior pero han atacado directamente al Interior, en este caso a los Intestinos. El carácter Frío del síndrome es evidente por la saburra blanca y el pulso Tenso. La presencia de Humedad con el Frío se indica por la saburra lingual pegajosa y las heces blandas (debido a que la Humedad obstruye la función de transformación del Bazo).

Frío por Insuficiencia

Las principales manifestaciones son escalofríos, extremidades frías, cara pálida y apagada, ausencia de sed, sudor, apatía, orina clara y abundante, un pulso Sumergido y Lento o Débil y una lengua Pálida con saburra delgada y blanca.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Frío por Insuficiencia se produce por la insuficiencia de Yang (Fig.60).

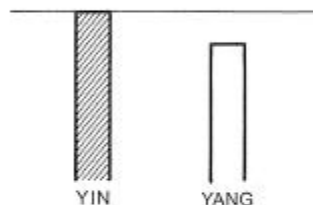

Fig.60 Frío por Insuficiencia por Insuficiencia de Yang

El Frío por Insuficiencia se desarrolla cuando el Yang Qi está débil y falla al calentar el cuerpo. En general está relacionado con la insuficiencia de Yang de Bazo, de Yang de Riñón, de Yang de Corazón o con insuficiencia de Qi de Pulmón. La causa más común es la insuficiencia del Yang de Bazo. Cuando éste es insuficiente, el Bazo falla al calentar los músculos, de ahí los escalofríos. El Bazo necesita calor para su función de transformación de los alimentos, y cuando el Yang es insuficiente, los alimentos no se transforman adecuadamente y el resultado son las heces blandas.

Caso clínico

Una mujer de 31 años padecía de cansancio, aumento de peso, estreñimiento y escalofríos. En el pasado, también había desarrollado una hinchazón de la glándula tiroides. Su lengua estaba muy Pálida e Hinchada, y el pulso era muy Filiforme, Sumergido y Lento.

Esto es un caso claro de insuficiencia de Yang con Frío

interno por Insuficiencia. El cansancio, escalofríos, la lengua Pálida e Hinchada y el pulso Sumergido y Lento, todo indica insuficiencia de Yang de Bazo. La insuficiencia de Yang de Bazo ha producido Humedad interna, que se manifiesta con el aumento de peso, la lengua Hinchada y la hinchazón de la glándula tiroides. El estreñimiento se debe, en este caso, a la insuficiencia de Yang, porque la insuficiencia del Yang Qi es incapaz de promover la función de descenso de los Intestinos. Este es un tipo de estreñimiento poco común, ya que la insuficiencia de Yang causará normalmente heces blandas.

COMBINACIÓN DE CALOR Y FRÍO

Una situación a menudo puede caracterizarse por la presencia de Calor y Frío. Puede ser Frío en el Exterior y Calor en el Interior, Calor en el Exterior y Frío en el Interior o Calor en la parte superior y Frío en la parte inferior. Además, en algunos casos, ciertos síntomas y signos pueden indicar una falsa apariencia de Calor mientras que la situación real es de Frío o viceversa.

Frío en el exterior – calor en el interior

Esta situación se encuentra cuando una persona tiene una situación previa de Calor interno y posteriormente es invadida por Viento-Frío externo.

Los síntomas y signos incluirían fiebre con aversión al frío, ausencia de sudor, dolor de cabeza y rigidez de nuca, dolores por todo el cuerpo (manifestaciones de Frío externo), irritabilidad y sed (manifestaciones de Calor interno).

Esta situación también se produce en casos de Calor Latente combinado con una nueva invasión de Viento-Frío. Según la teoría de las enfermedades de Calor (por Viento-Calor externo), una persona puede ser atacada por el Frío en invierno sin desarrollar ninguna manifestación. El Frío puede permanecer inactivo en el Interior y transformarse en Calor. En la primavera, con el ascenso de la

energía Yang, el Calor interno puede ser empujando hacia el Exterior especialmente en combinación con un nuevo ataque de Viento-Frío. A causa de esto, la persona tendría síntomas y signos de un ataque de Viento-Frío, pero también signos de Calor interno como sed, irritabilidad y un pulso Filiforme y Rápido, como se ha descrito antes.

Calor en el exterior – frío en el interior

Esta situación tan sólo se produce cuando una persona con una afección de Frío es atacada por Viento-Calor externo. Por lo tanto, habrá algunos síntomas de invasión externa de Viento-Calor (como fiebre con aversión al frío, dolor de garganta, sed, dolor de cabeza y un pulso Flotante y Rápido) y de Frío interno (como heces blandas, escalofríos y orina clara y abundante).

Calor en la parte superior – frío en la parte inferior

En algunos casos hay Calor en la parte superior (ya que el Calor tiende a subir) y Frío en la inferior. Las manifestaciones de esta situación podrían ser sed, irritabilidad, regurgitaciones ácidas, gusto amargo, aftas bucales (manifestaciones de Calor en la parte superior), heces blandas, borborigmos y orina abundante y clara (manifestaciones de Frío en la parte inferior).

Frío verdadero – calor falso y calor verdadero – frío falso

En algunos casos puede haber síntomas y signos contradictorios, algunos relacionados con el Calor y otros con el Frío. Esto sólo pasa normalmente en situaciones extremas y es muy poco común. Es importante no confundir este fenómeno con situaciones comunes en las que tan sólo se

Tabla 7. Comparación entre Frío-Plenitud y Frío por Insuficiencia

	Frío-Plenitud	Frío por Insuficiencia
Cara	Luminosa - blanca	Cetrina - blanca
Dolor	Agudo, peor con la presión	Sordo, mejor con la presión
Intestinos	Mejor después de movimientos intestinales	Peor después de movimientos intestinales
Pulso	Lleno - Tenso - Sumergido	Débil - Lento - Sumergido
Lengua	Saburra espesa - blanca	Saburra delgada - blanca

combinan el Calor y el Frío. Por ejemplo, es perfectamente posible que alguien tenga una afección de Humedad-Calor en la Vejiga y Frío en el Bazo. Esto es sencillamente una combinación de síntomas de Frío y Calor en dos órganos diferentes, y no está incluido dentro de la categoría de Calor Falso y Frío Verdadero, o viceversa.

En casos de Calor Falso y Frío Falso, el diagnóstico de la lengua muestra su mayor utilidad ya que el color del cuerpo lingual casi siempre refleja la situación verdadera. Si el color del cuerpo lingual es Rojo, indica Calor, si es Pálido indica Frío.

Es interesante mencionar que el Calor Falso y el Frío Falso no son lo mismo que el Calor por Insuficiencia y el Frío por Insuficiencia. El Calor por Insuficiencia y el Frío por Insuficiencia surgen por la insuficiencia de Yin o Yang respectivamente, pero sin embargo hay Calor o Frío. En el Calor Falso y en el Frío Falso, la apariencia es falsa, es decir, no hay Calor o Frío, respectivamente.

Las manifestaciones clínicas del Calor Falso y del Frío Falso se ilustran mejor con una tabla (Tabla 8).

PLENITUD INSUFICIENCIA

La diferenciación entre Plenitud e Insuficiencia es de gran importancia. La distinción se realiza según la presencia o ausencia de un factor patógeno y la fuerza de las energías del organismo.

Una situación de Plenitud se caracteriza por la presencia de un factor patógeno (que puede ser interno o externo) de cualquier tipo y por el hecho de que el Qi del cuerpo está relativamente intacto.

Éste por lo tanto combate contra el factor patógeno y esto tiene como resultado el carácter bastante pletórico de los síntomas y signos.

Una situación de Insuficiencia se caracteriza por el debilitamiento del Qi del organismo y la ausencia de un factor patógeno.

Si el Qi del cuerpo es débil pero persiste un factor patógeno, la situación es de carácter de Insuficiencia complicada con Plenitud.

La distinción entre Plenitud e Insuficiencia es una de las que más se realiza en base a la observación. Una voz fuerte, elevada, dolor insoportable, cara muy enrojecida, abundante sudor, agitación, quitar las sábanas al dormir, estallidos de cólera, son todos signos de una situación de Plenitud. Una voz débil, dolor sordo y duradero, cara muy pálida, sudor ligero, apatía, acurrucarse en la cama, comportamiento calmado, son todos signos de una situación de Insuficiencia.

Las manifestaciones clínicas principales de una situación de Insuficiencia son la enfermedad crónica, pérdida de energía, apatía, echarse acurrucado, voz débil, respiración débil, acúfenos de tono leve, dolor aliviado con la presión, mala memoria, sudor ligero, orina frecuente, heces blandas y un pulso de tipo Vacío.

Las manifestaciones clínicas principales de una situación de Plenitud son la enfermedad aguda, agitación, irritabilidad, cara enrojecida, voz fuerte, respiración estertorosa, dolor agravado por la presión, acúfenos de tono elevado, sudor abundante, orina escasa, estreñimiento y un pulso de tipo Exceso.

Como siempre, es difícil generalizar y algunos de los síntomas anteriores no pueden clasificarse

Tabla 8 Manifestaciones clínicas del Calor Falso y el Frío Falso

Signos de Diagnóstico	Verdadero Frío - Falso Calor	Verdadero Calor - Falso Frío
Por mirar	Mejillas rojas, pero como con sarpullido, el resto de la cara blanca; irritabilidad pero también apatía, deseo de acostarse acurrucado, lengua Pálida y húmeda	Cara oscura, ojos brillantes, labios rojos y secos, irritabilidad, cuerpo de la lengua fuerte y de color Rojo y seco
Por escuchar	Respiración tranquila, voz baja	Respiración ruidosa, voz alta
Por preguntar	Sed sin deseo de beber o deseo de beber líquidos calientes, sensación de calor con deseo de cubrirse, garganta dolorida sin rojez ni inflamación, orina pálida	Sed con deseo de beber líquidos fríos, orina oscura y escasa, estreñimiento sensación de quemazón en el ano
Por sentir	Pulso Rápido, Flotante y Grande pero Vacío	Pulso Sumergido, Lleno. Miembros fríos pero pecho caliente

estrictamente como síntomas de Plenitud. Por poner un ejemplo, el estreñimiento se incluye entre los síntomas de Plenitud porque normalmente es causado por estancamiento o por Calor, pero también hay causas de estreñimiento por Insuficiencia, como la insuficiencia de Sangre o de Yin.

Por otra parte, los síntomas mencionados son generalizaciones amplias, de hecho demasiado generales para ser de uso en la práctica clínica.

Pueden ponerse muchos ejemplos de situaciones de Plenitud. En primer lugar, cualquier situación externa debida a la invasión de Frío, Viento, Humedad o Calor externos es de Plenitud por definición, y se caracteriza por la presencia de estos factores patógenos externos.

Cualquier factor patógeno interno también da lugar a una situación de Plenitud, con la condición de que el Qi corporal sea lo suficientemente fuerte como para ocuparse de luchar contra tales factores patógenos. Ejemplos de estos factores internos son el Frío, Calor, Humedad, Viento, Fuego y Flema. El estancamiento de Qi y la estasis de Sangre son también situaciones de Plenitud.

Las situaciones caracterizadas por una combinación de Insuficiencia y Plenitud surgen cuando hay un factor patógeno pero su influencia no es muy fuerte mientras que el Qi corporal es débil y no reacciona adecuadamente contra él. Ejemplos de condiciones de Insuficiencia complicadas con Plenitud son: insuficiencia de Yin de Riñón con aumento de Yang del Hígado, insuficiencia de Yin de Riñón con ascenso de Calor de Corazón por Insuficiencia, insuficiencia de Bazo con retención de Humedad o Flema, insuficiencia de Qi con estasis de Sangre.

Podemos distinguir cuatro tipos de Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi
- Insuficiencia de Yang
- Insuficiencia de Sangre
- Insuficiencia de Yin.

INSUFICIENCIA DE QI

Las manifestaciones clínicas son cara pálida, voz débil, sudor ligero (diurno), respiración algo dificultosa, cansancio, falta de apetito y un pulso Vacío.

Estos son sólo los síntomas de Insuficiencia de

Qi de Pulmón y Bazo, que son los que se dan habitualmente en los libros Chinos, ya que el Bazo es el que produce el Qi y el Pulmón el que lo gobierna. Sin embargo, puede haber muchos otros síntomas de Insuficiencia de Qi, según qué órgano esté implicado, en particular el Corazón o el Riñón. Esto se describirá en el capítulo de la Identificación de Síndromes según los Órganos Internos (ver cap.20).

La Insuficiencia de Qi es la insuficiencia menos grave de las que se pueden padecer. La mayoría de los síntomas antes mencionados surgen por la debilidad del Qi de Pulmón que falla al controlar la respiración, y del Qi de Bazo que falla en la transformación y el transporte.

Caso clínico

Un hombre de 30 años padecía de cansancio, falta de apetito y un catarro persistente en la nariz y garganta. Su pulso era Vacío y la lengua estaba ligeramente Pálida e Hinchada.

Estas manifestaciones indican insuficiencia del Qi de Bazo, complicada por la presencia de Humedad (produciendo la mucosidad).

INSUFICIENCIA DE YANG

Las principales manifestaciones clínicas son, además de las de Insuficiencia de Qi: escalofríos, cara blanca y brillante, miembros fríos, ausencia de sed, deseo de bebidas calientes, heces blandas, orina frecuente y clara, un pulso Débil y una lengua Pálida y Húmeda.

El Qi es parte del Yang, y la Insuficiencia de Qi es de naturaleza similar a la de Yang. De hecho, los dos son prácticamente iguales, destacando diferentes aspectos de las funciones del Qi. En la Insuficiencia de Qi, es la función de transformación la que está defectuosa, mientras que en la Insuficiencia de Yang es la función del Qi de calentamiento y protección la que está deteriorada.

Los órganos que comúnmente padecen de insuficiencia de Yang son el Bazo, Riñón, Pulmón, Corazón y Estómago. Los síndromes para cada uno de ellos se tratan en el capítulo de los síndromes de los Órganos Internos (ver cap.20).

Caso clínico

Una mujer de 30 años padecía cansancio, escalofríos, dolores crónicos en la zona lumbar, orina frecuente

y pálida y heces blandas. Su pulso era Débil, especialmente en el lado derecho, y su lengua estaba Pálida y Húmeda.

Estas manifestaciones indican claramente Insuficiencia de Yang de Bazo y de Riñón.

INSUFICIENCIA DE SANGRE

Las manifestaciones principales de la Insuficiencia de Sangre son una cara apagada, labios pálidos, visión borrosa, pelo seco, depresión, cansancio, mala memoria, entumecimiento, insomnio, reglas escasas o amenorrea, un pulso Filiforme o Rugoso y una lengua Pálida y Delgada.

Los síntomas antes mencionados se deben a la disfunción de varios órganos. La Insuficiencia de Sangre de Hígado produce visión borrosa, depresión, cansancio, entumecimiento, reglas escasas. La Insuficiencia de Sangre de Corazón causa una cara pálida, labios pálidos, lengua Pálida, insomnio.

La Sangre es parte del Yin y una Insuficiencia de Sangre duradera produce sequedad, que causa pelo seco.

Los órganos más propensos a padecer Insuficiencia de Sangre son el Hígado, Corazón y Bazo. Estos síndromes se describen en los capítulos 20 - 25.

Caso clínico

Una mujer de 27 años padecía cansancio, mala memoria, menstruación escasa, estreñimiento e insomnio. Su pulso era Rugoso y su lengua Pálida y Delgada.

Estas manifestaciones indican insuficiencia de Sangre del Hígado (menstruación escasa, cansancio, estreñimiento) y del Corazón (mala memoria, insomnio).

INSUFICIENCIA DE YIN

Las manifestaciones principales de la Insuficiencia de Yin son fiebre de pocas décimas o sensación de calor por la tarde, calor en los 5 Corazones, garganta seca por la noche, sudor nocturno, adelgazamiento, un pulso Flotante-Vacío y una lengua Roja, Pelada y seca.

Otra vez, los signos mencionados anteriormente son sólo los síntomas generales de Insuficiencia de Yin, otros síntomas dependen de que órgano esté más implicado. Los órganos más propensos a

padecer Insuficiencia de Yin son Riñón, Pulmón, Corazón, Hígado y Estómago.

El Yin Qi tiene la función de refrescar, de ahí los síntomas de calor (Calor por Insuficiencia) como la fiebre de pocas décimas, una sensación de calor, sudor nocturno, calor en los 5 Corazones y una lengua Roja.

El Yin también hidrata, por eso los síntomas de sequedad como la garganta y lengua secas.

Caso clínico

Una mujer de 45 años padecía vértigos, sudor nocturno, dolores lumbares y acúfenos ligeros. Su pulso era Filiforme y su lengua era de color normal con saburra sin raíz.

Estas manifestaciones apuntan a una insuficiencia del Yin de Riñón y de Estómago (la saburra "sin raíz" indica insuficiencia del Yin de Estómago).

Caso clínico

Una joven de 31 años había tenido un intenso dolor abdominal e hipogástrico seis meses antes del reconocimiento. Durante este ataque los espasmos se duplicaron y tenía fiebre ligera. Después las heces se volvieron blandas y se sintió muy débil. El dolor abdominal volvía de vez en cuando después de un esfuerzo, lo sentía en la fosa iliaca derecha empeorando con la presión. También le apareció secreción vaginal. Tenía poco apetito, sus piernas estaban débiles y se sentía débil en general. Durante los dos últimos meses había experimentado sangrado entre las reglas y una ligera hinchazón de los tobillos. La lengua estaba pelada excepto algo de saburra delgada y amarilla en el centro. Había fisuras tipo banco de hielo en la raíz mientras que el cuerpo lingual era delgado. Su pulso era Rápido, Resbaladizo, ligeramente Flotante y Vacío y en las dos posiciones Chi era Filiforme pero también ligeramente de Cuerda. Su voz era muy débil y ella generalmente parecía débil e introvertida.

Este caso bastante complicado, se presenta aquí para ilustrar la intrincada situación de Insuficiencia y Plenitud que aparecen simultáneamente. En primer lugar, el comienzo repentino del dolor abdominal con ligera fiebre probablemente indicaba una invasión externa de Humedad-Calor. Sin embargo, es obvio que ella debía de haber padecido previamente de insuficiencia de Qi de Bazo: esto es evidente por el pulso Filiforme y Vacío, el agotamiento en general y la voz débil. La insuficiencia de Qi de Bazo había conducido a la formación de Humedad, de ahí la secreción vaginal.

Además de la insuficiencia de Bazo debía haber padecido también de insuficiencia de Yin de Riñón: esto es evidente por la lengua pelada, las fisuras en la raíz de la lengua, el pulso Flotante-Vacío y Rápido y los tobillos hinchados. Este último es normalmente un signo de insuficiencia de Yang de Riñón, pero como se ha explicado antes, no es del todo raro tener una mezcla de síntomas y signos de insuficiencia de Yin y Yang de Riñón: esto ocurre porque el Yin y el Yang de Riñón comparten la misma raíz y la insuficiencia de uno causa una insuficiencia secundaria del otro. En este caso hay una insuficiencia primaria de Yin

de Riñón y una secundaria insuficiencia de Yang de Riñón (tobillos hinchados). ¿Cómo puede una persona de 31 años padecer de una insuficiencia tan severa de Yin de Riñón? En el interrogatorio llegó a ser evidente que había trabajado muy duro y muchas horas durante muchos años. Su trabajo además suponía levantar peso, lo que, después de un largo periodo, lesionó el Riñón, mientras que el exceso de trabajo dañó el Yin de Riñón. Sin embargo, levantar peso también puede causar estancamiento de Qi en el Jiao Inferior. Este factor concurrente (junto con la Humedad-Calor externos) contribuye a su intenso dolor abdominal. Si el dolor hubiera sido causado sólo por la Humedad-Calor, habría sido menos severo.

El sangrado entre períodos más recientemente era debido a la insuficiencia de Yin y de Qi que fallaba al retener la Sangre.

En resumen, este caso muestra una mezcla de Insuficiencia de Qi (Bazo) y de Yin (Riñón) con Plenitud en forma de Humedad-Calor. También muestra una mezcla de situaciones internas y externas, ya que la Humedad-Calor al principio surgió de una invasión externa, pero debido a la insuficiencia de Qi presente con anterioridad, se transformó en Humedad interna.

YIN-YANG

Las categorías del Yin y el Yang dentro de los 8 Principios tienen dos significados: en sentido general, son un resumen de las otras seis, mientras que en sentido estricto son usadas principalmente en la Insuficiencia de Yin y Yang y en el Colapso de Yin y Yang.

El Yin y el Yang son una generalización de los otros seis Principios dado que, por naturaleza, Interior, Insuficiencia y Frío son Yin, y Exterior, Plenitud y Calor son Yang.

En concreto, las categorías de Yin y Yang pueden definir dos tipos de Insuficiencia y también dos tipos de Colapso. La Insuficiencia de Yin y Yang ya se ha descrito antes.

El Colapso de Yin y Yang simplemente indica un estado de Insuficiencia extremadamente intenso. Esto también implica la completa separación del Yin y el Yang. El Colapso de Yin y Yang es muchas veces, aunque no forzosamente, seguido de la muerte.

COLAPSO DE YIN

Las principales manifestaciones son abundante transpiración, piel caliente al tacto, miembros calientes, boca seca con deseo de beber líquidos

fríos en pequeños sorbos, retención de orina, estreñimiento, un pulso Flotante-Vacío y Rápido, y una lengua Roja, Pelada, Corta y Seca.

COLAPSO DE YANG

Las principales manifestaciones son escalofríos, miembros fríos, respiración débil, abundante sudor aceitoso, ausencia de sed, orina frecuente y abundante o incontinencia, heces blandas o incontinencia anal un pulso Imperceptible y Sumergido y una lengua Pálida, Húmeda, Hinchada y Corta.

Los dos casos clínicos siguientes son para ilustrar la interacción de los 8 Principios en la misma situación.

Caso clínico

Una mujer de 45 años padecía sangrado uterino abundante y persistente. El sangrado comenzaba con cada regla y continuaba durante 3 semanas. La sangre al principio era oscura y después de color más claro y había dolor. Experimentaba también tensión premenstrual, irritabilidad, (decía que "podría matar a alguien") e hinchazón de sus pechos. Se sentía cansada la mayor parte del tiempo, no dormía bien y sudaba durante la noche. También se quejaba de micción frecuente, teniendo que levantar dos veces por la noche. Desde hacía tres años tenía heces blandas y se sentía sedienta. Al preguntar si sentía frío o calor contestó "ambos". Tenía sobrepeso. Su pulso era Sumergido, Débil, y en las dos posiciones Chi muy Débil. Su lengua estaba ligeramente Roja tendiendo a Púrpura, pero también ligeramente Pálida por los lados. Estaba pelada por el centro y había saburra sin raíz en la base, y la raíz en sí misma no tenía "espíritu". Había fisuras en el centro y en la raíz.

Estas manifestaciones clínicas forman un cuadro muy complicado. Lo que es evidente por el pulso y la lengua es primero la insuficiencia de Yin de Estómago y de Yin de Riñón: la ausencia de "espíritu" de la raíz, la saburra sin raíz, las fisuras, el sudor nocturno, la sed, todo apunta a la insuficiencia de Yin de Riñón. El centro pelado y fisurado indica insuficiencia del Yin de Estómago. La insuficiencia de Riñón también se confirma por el pulso muy Sumergido y Débil en las posiciones Chi. Contradiciendo la insuficiencia de Yin están: orina frecuente, lados de la lengua pálidos, sensación de frío a veces y la diarrea. La orina frecuente, nicturia, sensación de frío y la diarrea se deben a la insuficiencia de Yang de Riñón. No es en absoluto raro el tener insuficiencia de Riñón tanto de Yin como de Yang ya que comparten la misma raíz y la insuficiencia de uno causa una menor insuficiencia del otro. En este caso, la insuficiencia de Yin de Riñón predomina de momento (juzgando la lengua y el pulso). La insuficiencia tanto de Yin como de Yang de Riñón explica por qué unas veces sentía calor y otras frío.

El color púrpura rojizo de la lengua, las reglas dolorosas con sangre oscura inicialmente y la tensión premenstrual indican estancamiento del Qi de Hígado y de Sangre. La estasis de Sangre del Hígado probablemente era consecuencia de una insuficiencia duradera de Sangre del Hígado que es evidente por el color pálido de los lados de la lengua y por su cansancio.

El sangrado abundante y persistente es causado por la insuficiencia de Qi y de Yin incapaz de retener la sangre. Este es un tipo de sangrado de Insuficiencia, de ahí el color claro de la sangre después de la oscuridad inicial.

En conclusión, este caso muestra Insuficiencia (del Riñón, Estómago y de Sangre del Hígado), Exceso (estasis de Sangre), Insuficiencia de Yin (del Riñón y del Estómago), insuficiencia de Yang (también del Riñón), síntomas de Frío (diarrea, orina frecuente, sensación de frío) y síntomas de Calor (sensación de calor, sudor nocturno). Por lo tanto, esto muestra Insuficiencia y Plenitud, Calor y Frío, Yin y Yang, simultáneamente.

Caso Clínico

Un joven de 18 años había padecido epilepsia desde los 11 años. Los ataques se caracterizaban por severas convulsiones y desmayos echando espuma por la boca. También padecía

migrañas, acúfenos e irritabilidad. Su pulso era Filiforme, Rápido y ligeramente de Cuerda. La lengua estaba Roja, más roja en los lados, Entumecida y con saburra amarilla espesa y pegajosa.

Hay algo de contradicción entre el pulso, la lengua y los síntomas. La lengua indica una situación de Calor-Plenitud (Roja con saburra) y la presencia de Flema (saborra pegajosa). También indica Fuego de Hígado (más roja en los lados). Ambos son síndromes de Exceso (Fuego de Hígado y Flema). El pulso es Filiforme, lo que indica insuficiencia de Sangre.

La Flema se origina por la insuficiencia duradera de Qi de Bazo. El Qi de Bazo insuficiente falla al producir Sangre y esto causa insuficiencia de Sangre del Hígado (de ahí el pulso Filiforme). La insuficiencia de Sangre del Hígado conduce al ascenso de Yang del Hígado y la agitación del Viento del Hígado, de ahí las convulsiones epilépticas. Su epilepsia es por lo tanto debida a dos causas concurrentes: la agitación del Viento del Hígado y la Flema nublando el cerebro. La agitación del Viento del Hígado causa las convulsiones, mientras que la Flema nublando el cerebro produce pérdida de conciencia durante los ataques.

En conclusión, esta situación se caracteriza por la Insuficiencia (de Qi de Bazo y de Sangre del Hígado) y la Plenitud (Viento de Hígado y Flema).

Identificación de Síndromes según el Qi-Sangre-Líquidos Orgánicos

19 氣血津液辨証

La identificación de los síndromes según el Qi, la Sangre, y los Líquidos Orgánicos se basa en las posibles modificaciones patológicas de estas sustancias vitales. Estos cuadros describen las manifestaciones clínicas que se observan cuando el Qi, la Sangre y los Líquidos Orgánicos son insuficientes o están estancados.

Hay alguna coincidencia entre estos síndromes y aquellos de acuerdo a los 8 Principios y los Órganos Internos. Por ejemplo, el síndrome de Insuficiencia de Qi es esencialmente el mismo que la Insuficiencia de Qi según los 8 Principios. Los síndromes según el Qi, la Sangre, y los Líquidos Orgánicos son importantes pues ellos completan la imagen clínica que se puede tener según los 8 Principios o según los Órganos Internos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DEL QI

Pueden ser:

- Insuficiencia de Qi.
- Hundimiento de Qi.
- Estancamiento de Qi.
- Qi Rebelde.

INSUFICIENCIA DE QI

Manifestaciones clínicas

Disnea, voz débil, transpiración espontánea, falta de apetito, heces blandas, astenia, pulso vacío

Estos síntomas son síntomas y signos de una Insuficiencia de Qi de Pulmón y de Bazo. Evidentemente se puede ser deficiencia de Qi también de otros órganos. La Insuficiencia de Qi de Corazón se caracteriza por palpitaciones, mientras que la Insuficiencia de Qi de Riñón provoca micciones frecuentes. Como ya hemos dicho en el capítulo de los 8 Principios, se tiene la costumbre de enumerar sólo los síntomas de Insuficiencia de Qi de Pulmón y de Bazo, primero porque éstos son los más frecuentes, y en segundo lugar porque el Pulmón gobierna el Qi y el Bazo es la fuente del Qi por su función de transformación y transporte.

HUNDIMIENTO DE QI

Manifestaciones clínicas

Sensación de abatimiento, fatiga, apatía, depresión mental, prolapso de los órganos (estómago, útero, intestinos, vagina y vejiga), pulso Vacío.

Aparte de estos síntomas, se puede tener cualquier otro síntoma de insuficiencia de Qi. El «hundimiento del Qi» es, de hecho, un aspecto particular de la Insuficiencia de Qi y en esencia no debe ser separado de ella.

Es necesario hacer esta distinción, no obstante, porque cuando se requiere tratamiento, es necesario no sólo tonificar sino también hacer que el Qi ascienda. Hay hierbas y puntos de acupuntura particulares (como Du-20 con moxa) que tienen este efecto.

ESTANCAMIENTO DE QI

Manifestaciones clínicas

Sensación de distensión acompañada de dolores que se desplazan, masas abdominales que aparecen y desaparecen, depresión, irritabilidad, ideas pesimistas, cambios de humor frecuentes, suspiros frecuentes, el pulso de Cuerda o Tenso, lengua ligeramente Púrpura.

Éstos son en general los principales signos indicativos del estancamiento del Qi. La sensación de distensión que puede afectar al hipocondrio, epigastrio, garganta, abdomen e hipogastrio, es el más característico y más importante de los síntomas de estancamiento de Qi.

Los signos emocionales son también frecuentes y muy característicos del estancamiento de Qi, sobre todo en el estancamiento de Qi de Hígado.

Los otros síntomas, y qué parte del cuerpo está afectada dependen más del órgano que está implicado. El Hígado es el órgano más afectado por el estancamiento de Qi y los síntomas están descritos en el capítulo sobre la Identificación de los Síndromes según los Órganos Internos (ver pág. 215).

QI REBELDE

Los síntomas del Qi Rebelde deben ser diferenciados en función del órgano afectado.

El "Qi Rebelde" sobreviene cuando el Qi circula en dirección equivocada, es decir, en una dirección que no es la dirección fisiológica normal. Ésta varía de un órgano a otro, puesto que cada uno tiene su propia dirección normal de Qi. Éstas han sido expuestas en el capítulo 4.

Existen dos formas de Qi Rebelde, una de tipo Insuficiencia y la otra de tipo Exceso. De manera general, el Qi Rebelde es de tipo Exceso por definición, pero hay un ejemplo de Qi Rebelde de tipo Insuficiencia, el Hundimiento de Qi de Bazo (el cual desciende en lugar de subir).

Las diferentes formas de Qi Rebelde están resumidas en la Tabla 9.

Como para el Hundimiento de Qi, la identificación del Qi Rebelde es importante para el tratamiento, en la medida que existen plantas y puntos de acupuntura específicos para someter el Qi Rebelde.

Tabla 9 Tipos de Qi Rebelde

Órgano	Dirección normal de Qi	Dirección patológica del Qi	Síntomas y Signos
Estómago	Desciende	Sube vómitos	Eructos, hipo, náuseas y
Bazo	Sube	Desciende	Diarreas, prolapso
Hígado	Sube	i) Sube excesivamente ii) Circulación horizontal: Hacia Estómago Hacia Bazo Hacia Intestinos iii) Desciende	Cefaleas, vértigos, irritabilidad Náuseas, eructos, vómitos Diarreas Heces secas Quemazón a la micción
Pulmón	Desciende	Sube	Tos, asma
Riñón	Desciende	Sube	Asma
Corazón	Desciende	Sube	Agitación mental, insomnio

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE LA SANGRE

Se puede encontrar:

- Insuficiencia de Sangre
- Estasis de Sangre
- Calor en la Sangre
- Pérdidas de Sangre

INSUFICIENCIA DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Tez amarillenta, labios pálidos, vértigos, mala memoria, entumecimientos, visión borrosa, insomnio, lengua Pálida y ligeramente seca, pulso Rugoso o Filiforme.

Una Insuficiencia de Sangre proviene generalmente de una Insuficiencia de Qi de Bazo, puesto que en el Bazo es donde tiene el origen la producción de Sangre y de Qi

Cuando la Sangre es insuficiente, hay repercusiones particulares sobre el Hígado y el Corazón. Los síntomas enumerados más arriba representan una mezcla de síntomas de Insuficiencia de Sangre de Hígado (entumecimientos, visión borrosa, vértigos) y de Insuficiencia de Sangre de Corazón (tez cetrina, mala memoria, insomnio, lengua Pálida).

Aparte de todos estos síntomas, se pueden encontrar otros síntomas de orden ginecológico, mental o emocional, como por ejemplo la amenorrea, o las reglas poco abundantes, la depresión, la ansiedad o la falta de iniciativa.

En los casos graves y duraderos, la Insuficiencia de Sangre puede entrañar una sequedad pronunciada, pues la Sangre constituye una parte del Yin. Esto se manifiesta con una lengua particularmente seca, boca seca, cabellos secos y uñas quebradizas. En los casos todavía más graves, la sequedad de la sangre, a la larga, puede engendrar Viento Interno de Hígado que combinado con la sequedad, puede dar enfermedades de la piel caracterizadas por una piel seca y picores cutáneos.

ESTASIS DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Tez oscura, labios púrpuras, dolores de carácter penetrante, fijo, taladrante, masas abdominales fijas, uñas púrpuras, pérdida de sangre oscura con coágulos oscuros, lengua Púrpura, pulso de Cuerda, Profundo o Rugoso.

Estos no son más que los síntomas generales de la estasis de Sangre, sin referencia específica a un órgano particular. Uno de los principales síntomas específicos de la estasis de Sangre es el dolor que es bien localizado, fijo, y agudo. Esto es útil para el diagnóstico diferencial de la estasis de Qi y de la estasis de Sangre (Tabla 10).

El órgano más frecuentemente afectado por estasis de Sangre es el Hígado. Los otros órganos que también pueden afectarse son el Corazón, Pulmón, Estómago, Intestinos y Útero.

Los signos y síntomas particulares para cada uno de ellos son los siguientes:

Tabla 10 Diagnóstico diferencial entre Estancamiento de Qi y Estasis de Sangre

	Estancamiento de Qi	Estasis de Sangre
Dolor / Distensión	Distensión más importante que dolor	Dolor más importante que distensión
Localización	Dolor móvil	Dolor fijo
Características del dolor	Dolor con sensación de distensión y plenitud	Dolor terebrante o taladrante
Masas abdominales	Van y vienen	Fijas
Piel	No hay manifestaciones en la piel	Posibilidad de manchas o hematomas Púrpuras
Tez	Puede no cambiar	Color oscuro o verde azulado
Lengua	Color normal o ligeramente púrpura	Francamente púrpura con posibilidad de pequeños puntos púrpuras
Pulso	Muy ligeramente de Cuerda	De Cuerda, Profundo o Rugoso

Hígado

Uñas púrpuras, tez oscura, reglas dolorosas, sangre menstrual oscura con coágulos oscuros, dolor abdominal, dolor premenstrual, lengua Púrpura, sobre todo en los bordes, pulso en Cuerda o Profundo.

Corazón

Labios púrpuras, dolores de pecho taladrantes o como agujas, inquietud mental, lengua Púrpura en los lados hacia la punta venas sublinguales púrpuras y distendidas, pulso Rugoso o Anudado.

Pulmón

Sensación de opresión en el pecho, tos con expectoración de sangre oscura, lengua púrpura en su parte anterior o sobre los bordes de la parte mediana, venas sublinguales púrpuras y distendidas.

Estómago

Dolores epigástricos, vómitos de sangre oscura, sangre oscura en las heces, lengua Púrpura en el centro.

Intestinos

Dolor abdominal intenso, sangre oscura en las heces.

Útero

Dismenorrea, dolor premenstrual, sangre menstrual oscura con coágulos, amenorrea, masas abdominales, lengua Púrpura.

La Estasis de Sangre puede venir de:

1. *Estancamiento de Qi*: ésta es la causa más frecuente de estasis de Sangre. El Qi hace circular la Sangre, si el Qi se estanca, la Sangre se coagula

2. *Insuficiencia de Qi*: una Insuficiencia de Qi que dura mucho tiempo puede llevar a una estasis de la Sangre, pues el Qi se vuelve demasiado débil para hacer circular la Sangre.

3. *Calor en la Sangre*: el Calor en la Sangre puede coagular y estancar la Sangre.

4. *Insuficiencia de Sangre*: si una Insuficiencia de Sangre dura mucho tiempo esto entraña una Insuficiencia de Qi, impidiendo las funciones del Qi de mover la sangre.

5. *Frío interno*: enlentece la circulación de la Sangre.

CALOR EN LA SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Sensación de calor, problemas dermatológicos con erupciones rojas, boca seca, hemorragias, lengua Púrpura y pulso Rápido.

Estos son sólo los síntomas generales de Calor en la Sangre. Pueden presentarse otros según el órgano involucrado.

Si la Sangre de Corazón tiene Calor habrá ansiedad, trastornos mentales (como estados maníaco-depresivos) y úlceras bucales. Si el Calor se encuentra en la Sangre de Hígado puede haber alteraciones dermatológicas caracterizadas por picores, calor, y enrojecimiento. Éste es uno de los tipos más comunes de enfermedades de la piel.

Si el Calor de la Sangre afecta al Útero y al Chong Mai, habrá pérdidas de sangre excesivas en las menstruaciones.

PÉRDIDA DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Epistaxis, hematemesis, hemoptisis, melenas, menorragias, metrorragias, hematurias.

La pérdida de Sangre tiene dos etiologías principales: o el Qi es insuficiente y es incapaz de contener la sangre o el Calor de la Sangre hace salir la Sangre de los vasos. En el primer caso hay pérdidas de Sangre tipo Insuficiencia y en el segundo son pérdidas de Sangre tipo Exceso. Otras dos causas de pérdida de Sangre son: estasis de Sangre e Insuficiencia de Yin. Éstas pueden ser diferenciadas (Tabla 11).

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Tabla 11 Diferentes causas de hemorragias

Causa	Color de la Sangre	Cantidad
Calor en Sangre	Rojo fresco u oscuro	Abundantes
Estasis de Sangre	Muy oscura con coágulos	Poco abundantes
Insuficiencia de Qi	Pálida	Abundantes y duraderas
Insuficiencia de Yin	Rojo vivo	Poco abundantes

Podemos tener:

- Insuficiencia de Líquidos Orgánicos.
- Edema.
- Flema.

INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Manifestaciones Clínicas

Piel seca, boca seca, nariz seca, tos, labios secos, lengua Seca.

Los Líquidos Orgánicos forman parte del Yin y su insuficiencia siempre causa una situación de sequedad. No se trata de lo mismo que una deficiencia de Yin ya que la carencia de Líquidos Orgánicos la precede. Debería, sin embargo, ser considerado como una forma suave de insuficiencia de Yin.

La insuficiencia de Líquidos Orgánicos puede también provenir de una Insuficiencia de Yin, si la Insuficiencia de Yin dura mucho los Líquidos Orgánicos se vuelven insuficientes también.

La insuficiencia de Líquidos Orgánicos puede también deberse a pérdidas importantes y prolongadas de líquidos como las transpiraciones profusas (como en una enfermedad febril), los vómitos y las diarreas.

Como hay un intercambio constante entre líquidos y Sangre, la insuficiencia de los líquidos puede provenir también de pérdidas de Sangre importantes, como por ejemplo en un parto.

Una Insuficiencia de Sangre grave y crónica puede ser también responsable de la sequedad y la insuficiencia de líquidos.

La Insuficiencia de líquidos afecta sobre todo al Pulmón, Estómago, Riñón e Intestino Grueso.

Pulmón

Los principales síntomas son la piel seca y la tos seca.

Estómago

El Estómago es la fuente de los líquidos y una insuficiencia de Qi de Estómago, o más todavía una insuficiencia de Yin de Estómago conduce a una insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Los síntomas principales son lengua seca con fisuras horizontales, boca seca pero sin deseos de beber o con ganas de beber a pequeños sorbos.

Riñón

El Riñón gobierna el Agua y una insuficiencia de Yin del Riñón entraña sequedad y una insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Los principales síntomas son micciones poco abundantes, boca seca por la noche y garganta seca.

Intestino Grueso

El Intestino Grueso está en relación con el Estómago a nivel del Yang Ming y la insuficiencia de líquidos en el Estómago repercute fácilmente en el Intestino Grueso. El principal síntomas es heces secas.

EDEMA

El edema proviene de una insuficiencia de Bazo o de Pulmón o de Riñón o de los tres a la vez. Pulmón, Bazo y Riñón son los tres órganos implicados en la transformación y transporte de los líquidos. Si uno, dos o tres de estos órganos tiene una insuficiencia, los Líquidos Orgánicos no pueden transformarse correctamente, salen de los vasos y van al espacio situado bajo la piel. Éste es el origen del edema.

Si el edema proviene de una insuficiencia de Qi de Pulmón afectará a la parte superior del cuerpo, cara y manos. Este tipo de edema puede ser también

por invasión de Viento-Frío externo que altera la función del Pulmón de dispersar y descender los Líquidos Orgánicos.

El edema que proviene de una insuficiencia de Qi de Bazo afectará más a la parte media del cuerpo como el abdomen (ascitis).

Si el edema es debido a una insuficiencia de Yang del Riñón, afectará a la parte inferior del cuerpo como las piernas y tobillos.

FLEMA

El concepto de Flema es muy amplio y muy importante en Medicina China. Se encuentra frecuentemente en la práctica clínica. Representa a la vez una condición patológica y un factor etiológico. La Flema que es retenida por un largo periodo de tiempo comienza a ser por ella misma una causa de enfermedad.

La principal causa de formación de Flema es una insuficiencia de Bazo. Si el Bazo es incapaz de transformar y transportar los Líquidos Orgánicos, estos se acumulan y se transforman en Flema. El Pulmón y el Riñón juegan un papel importante en la formación de la Flema. Si el Pulmón no hace la dispersión y descenso de los líquidos, y si el Riñón no transforma y excreta los líquidos, estos se acumulan y dan lugar a la Flema. No obstante el Bazo es siempre el factor principal para la formación de las Flema.

Los principales signos de Flema son una saburra resbaladiza o pegajosa, y un pulso Resbaladizo o de Cuerda.

Hay dos tipos de Flema: La Flema "material" y la Flema "inmaterial". En los textos clásicos antiguos se describen como Flema que "tiene forma" y Flema que "no tienen forma".

La Flema material es visible, como por ejemplo las mucosidades que se acumulan en el Pulmón y son expectoradas en forma de esputos en las bronquitis o en otras patologías del Pulmón.

La Flema inmaterial puede ser retenida bajo la piel o en los canales. Puede obstruir los orificios del Corazón, de la Vesícula Biliar o del Riñón y toma la forma de cálculos. Puede también colocarse en las articulaciones en forma de deformaciones óseas artríticas.

Estos dos tipos de Flema pueden estar resumidos así:

Flema material

Flema en Pulmón

Flema Inmaterial

Debajo la piel

Toma la forma de nódulos subcutáneos (no todos los nódulos son debidos a la Flema), hinchazón de los ganglios nerviosos, de los ganglios linfáticos, aumento de volumen del tiroides, ciertos fibromas y lipomas

En los canales

La Flema en los canales no se aprecia como hinchazón, pero provoca entumecimientos. Es más común en las personas de edad y frecuentemente están presentes en los ataques de Viento.

Obstruyendo el Corazón

La Flema inmaterial puede obstruir los orificios del Corazón y nublar la Mente. Esto da lugar a diversas formas de enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la psicosis maniaco-depresiva, y también la epilepsia.

En la Vesícula Biliar o en el Riñón

Los cálculos en la Vesícula Biliar o en el Riñón son considerados como formas de Flema, son el resultado de la "vaporización y elaboración" durante largo tiempo de la Flema bajo el efecto del Calor.

En las articulaciones

La deformación ósea que ocurre en la artritis crónica reumatoide se ve como una forma de Flema. Cuando los líquidos no transportados y se acumulan en las articulaciones durante largo periodo de tiempo pueden originar Flema y ésta puede más tarde condensarse en forma de crecimientos óseos anormales.

En Resumen, la Flema puede dañar los órganos internos, o los canales y la piel.

La Flema (material o inmaterial) puede manifestarse bajo diferentes formas según los otros factores patógenos a los que se asocie.

Flema-Viento

Provoca vértigo, náuseas, vómitos, entumecimiento de los miembros, tos con expectoración, carraspeo en la garganta y afasia.

Esta forma de Flema se encuentra en los Ataques de Viento.

Flema-Calor

Se manifiesta con expectoraciones amarillentas y pegajosas, cara roja, boca y labios secos, agitación, lengua Roja con saburra amarilla y pegajosa, pulso Rápido y Resbaladizo.

Esta forma de Flema ataca sobre todo al Pulmón, al Estómago o al Corazón

Flema-Frío

Se manifiesta con expectoraciones blancas y fluidas, sensación de frío en los miembros y en el costado, náuseas, lengua Pálida con saburra blanca y húmeda, pulso Sumergido, Resbaladizo y Lento.

Esta forma de Flema se encuentra en los cuadros de Estómago o de Pulmón.

Flema-Humedad

Se manifiesta con expectoración de flema muy abundante que es blanca y pegajosa, falta de apetito, ausencia de sed, sensación de opresión en el pecho y epigastrio, saburra lingual pegajosa y pulso Resbaladizo.

Esta forma de Flema se encuentra en los síndromes de Pulmón.

Flema-Qi

Este tipo de Flema es inmaterial y se manifiestan por sensación de hinchazón al nivel de la garganta (sin poder demostrar que esta hinchazón sea real), dificultad para tragar, sensación de opresión a nivel del pecho y del diafragma.

Esta forma de Flema está asociada generalmente a un estancamiento de Qi en la garganta. Son debidas a problemas emocionales que producen (o derivan de) un estancamiento del Qi de Hígado. La sensación característica de constricción en la garganta se llama "síndrome del hueso de ciruela" en Medicina China¹. Aparece y desaparece en función de las variaciones de humor del enfermo.

Flema-Líquida

Existe todavía otra forma de Flema llamada "Yin" en Medicina China que significa simplemente "líquidos" o "acuoso". Es la Flema material que se caracteriza por mucosidades muy fluidas y muy acuosas. Se pueden oír moviéndose en el cuerpo.

Esta Flema-Líquida se subdivide en cuatro categorías:

1 Flema-Líquida en Estómago e Intestinos

Se traducen por una sensación de plenitud y de distensión abdominal, vómitos acuosos, lengua y boca secas pero con ausencia de sed, borborigmos en el Estómago, sensación de plenitud en el pecho, heces blandas, pérdida de peso, pulso Sumergido y Resbaladizo, lengua Hinchada con saburra pegajosa.

Tabla 12 Tipos de Flema

	Zona afectada
Flema - Humedad en Pulmón	Órganos internos
Flema - Fuego en Estómago	
Flema que empaña el Corazón	
Flema que bloquea los Canales	Miembros del cuerpo
Flema debajo de la piel	
Flema en articulaciones	

2 Flema-Líquida en los hipocondrios

Se traducen por dolor en hipocondrio que aumentan con la tos y la respiración, sensación de distensión en hipocondrio, saburra pegajosa, pulso de Cuerda y Sumergido.

3 Flema-Líquida en los miembros

Ésta se traduce por sensación de pesadez en el cuerpo, dolores musculares, ausencia de transpiración, ausencia de deseos de beber, tos con expectoración blanca y abundante, saburra blanca y pegajosa, pulso de Cuerda o Tenso.

4 Flema-Líquida debajo del diafragma

Se traduce por tos, asma, edema, vértigos, expectoraciones blancas y abundantes, saburra blanca espesa y pegajosa, pulso de Cuerda. Todos estos síntomas se agravan con la exposición al frío.

Caso clínico

Hombre de 32 años que sufre de fatiga, falta de apetito, con sensación de entumecimiento y pesadez en la cabeza. Presentaba también sensación de opresión en el pecho, falta de concentración y vértigos. Pulso Vacío pero también ligeramente Resbaladizo. Lengua Pálida con saburra pegajosa.

Estas manifestaciones vienen de una Insuficiencia de Qi de Bazo que lleva a la formación de Flema (inmaterial). La Flema es la responsable de los adormecimientos y la pesadez, de los vértigos y de la dificultad de pensar claramente pues ella impide el ascenso del Yang Qi claro a la cabeza.

1 Nota de revisión: se refiere al bolo histérico.

Identificación de Síndromes según los Órganos Internos

20

脏腑辨証

La identificación de Síndromes según los Órganos Internos se basa en los signos y síntomas que se manifiestan cuando el Qi y la Sangre de los Órganos Internos están en desequilibrio.

Este método de identificación se utiliza para patologías internas y crónicas, pero también puede ser útil para ciertos síndromes agudos externos.

Los síndromes de los órganos internos son una aplicación del método de los 8 Principios de identificación de síndromes para un desequilibrio particular de un órgano interno específico. Por ejemplo, según los 8 Principios los signos y síntomas de una insuficiencia de Qi son disnea, voz débil, cara pálida, laxitud y falta de apetito. Esto es útil para diagnosticar una insuficiencia de Qi pero no para identificar el órgano que está afectado. Es pues muy general, para poder dar un tratamiento específico. En la identificación de los síndromes según los Órganos Internos los síntomas antes descritos pueden ser clasificados como insuficiencia de Qi de Pulmón (disnea, voz débil) e insuficiencia de Qi de Bazo (laxitud y pérdida de apetito). Este método se utiliza más en la práctica clínica, pues da las indicaciones concretas para la identificación del órgano a tratar.

La identificación de los síndromes según los órganos internos es el método más importante en la práctica clínica, sobre todo para patologías internas y crónicas.

Veamos las características de este método de identificación de síndromes:

- 1) En las páginas que siguen, los síndromes correspondientes a cada órgano son descritos con detalle. Es muy importante comprender que en la práctica no es necesario encontrar forzosamente todos los signos y síntomas simultáneamente. Estos síndromes describen los casos extremos de desequilibrio de un órgano preciso. En ciertos casos, sólo dos síntomas son suficientes para identificar un síndrome de un órgano. El verdadero arte del diagnóstico Chino es identificar ciertos desequilibrios a partir de un número mínimo de signos y síntomas.
- 2) Los síndromes de los órganos no son parecidos a "casillas" en las cuales encajan ciertos signos y síntomas. En la práctica, es esencial comprender bien la etiología y la patología de un desequilibrio dado. El fin de este método no es pues clasificar los signos y síntomas en función de los síndromes, sino comprender bien cómo aparecen, y cómo se influyen entre sí, de manera que podamos identificar el desequilibrio predominante de los órganos.
- 3) Los síndromes de los órganos no son enfermedades en el sentido que lo entiende la medicina Occidental. No son un conjunto de signos y síntomas, sino más bien la expresión del desequilibrio predominante en cada enfermo. Los signos y síntomas sirven para

identificar las características y la naturaleza del desequilibrio que, en si mismo, da unas indicaciones para la estrategia y el tratamiento a seguir.

4) Los síndromes de los órganos pueden presentar diferentes grados de gravedad, y los signos y síntomas listados bajo cada síndrome se encuentran en los casos de desequilibrio avanzado de un órgano particular. En la práctica, si un síndrome sólo se está desarrollando, los signos y síntomas que presenta son escasos y suaves. Identificar un síndrome de un órgano mientras está desarrollándose con sólo unos pocos síntomas y signos, revela todo el potencia de la Medicina China en la prevención de una enfermedad. Por ejemplo los signos y síntomas de la insuficiencia de Yin de Riñón son acúfenos, vértigos, transpiración nocturna, boca seca por la noche, pómulos rojos, insomnio, dolores lumbares, lengua Roja y Pelada, pulso Rápido, Flotante-Vacío. De hecho, lo que describe este cuadro de signos y síntomas, es un caso bastante avanzado de insuficiencia de Yin de Riñón. En la práctica, si una insuficiencia de Yin de Riñón está en pleno desarrollo, el enfermo podría sufrir únicamente dolores lumbares, una ligera transpiración nocturna y una lengua con ligera ausencia de saburra en la raíz: estas manifestaciones deberían ser suficientes para asegurar el diagnóstico de una insuficiencia de Yin de Riñón.

5) En la práctica muchos síndromes se pueden manifestar simultáneamente.

Las combinaciones pueden ser:

- dos síndromes o más dentro de una mismo órgano Yin (p. ej. estancamiento de Qi de Hígado y Fuego de Hígado)
- dos síndromes o más en órganos Yin diferentes (p. ej. Fuego de Hígado y Fuego de Corazón)
- uno o varios síndromes de un órgano Yin acompañados de uno o más síndromes de un órgano Yang (p. ej. Insuficiencia de Qi de Bazo y Calor-Humedad de Vejiga)
- un síndrome externo y un síndrome interno (p. ej. acumulación de Flema-Humedad en Pulmón y ataque externo de Viento-Frío al Pulmón).
- un síndrome interno de un órgano y de un Canal (p. ej. una insuficiencia de Qi de Pulmón y un

Síndrome de Obstrucción Dolorosa del canal de Intestino Grueso)

6) No hay ninguna correspondencia entre los síndromes de órganos de la Medicina China y las enfermedades orgánicas de la medicina Occidental. Por ejemplo, un enfermo puede sufrir de una insuficiencia de Yin de Riñón sin que en medicina Occidental se pueda identificar un sólo signo de una patología renal. Inversamente, un enfermo puede sufrir de una inflamación renal en medicina Occidental que no se pueda encajar en ningún síndrome de Riñón desde el punto de vista médico Chino.

En la presentación de cada síndrome de los órganos, trataremos los puntos siguientes:

Un breve resumen de las funciones de cada órgano

Las manifestaciones clínicas

La patología (explicación de cómo aparecen las manifestaciones)

La etiología

El tratamiento

Con respecto al tratamiento, nombraremos para cada síndrome, los puntos de acupuntura más útiles. Sin embargo, debería ser entendido que no son prescripciones de puntos, sino simplemente los mejores puntos para usar según sus funciones. No todos los puntos mencionados, por lo tanto, serían siempre usados en cada caso.

Tras la presentación de las funciones de cada punto, mencionaremos las funciones que son relevantes en cada síndrome estudiado. Por ejemplo en el colapso de Yang de Corazón, Baihui Du20, está indicado por su capacidad de restaurar la consciencia, pero la lista de sus numerosas funciones no esta dada en el marco de este síndrome preciso. Las funciones de los puntos se dan con detalle en el capítulo 40.

Finalmente, en cuanto al método de puntura, siempre que un método de dispersión está indicado, se entiende que este tiene que ser reemplazado por el método de regulación en todos los casos usuales, como por ejemplo:

- cuando la enfermedad es crónica
- cuando el enfermo es mayor o está débil
- cuando hay una combinación de síndromes tipo Insuficiencia y Exceso.

Síndromes de Corazón 21

心脏 病 証

Las funciones más importantes del Corazón son gobernar la Sangre y albergar la Mente. La mayor parte de las modificaciones patológicas del Corazón reflejan esto e implican la Sangre y la Mente.

Gobernar la Sangre y albergar la Mente son funciones complementarias que se influyen mutuamente. La Sangre y el Yin son "la residencia" para la Mente: si la Sangre y el Yin son florecientes, la Mente estará en buen estado y la persona se sentirá feliz y llena de energía. Si la Sangre y el Yin son insuficientes, la Mente sufre y la persona se sentirá desgraciada, deprimida y falta de vitalidad. Inversamente, si la Mente está perturbada por desordenes emocionales, puede inducir a una debilidad de la Sangre o del Yin, y por consiguiente llevar a síntomas de insuficiencia de Sangre del Corazón o del Yin del Corazón.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

De forma general, los factores climáticos externos no afectan directamente al Corazón. De todos los factores climáticos, el Fuego y el Calor son los más susceptibles de afectar al Corazón, pero no lo afectan jamás directamente. La Medicina China enuncia que los factores patógenos externos no afectan directamente al Corazón, pero sí al Pericardio. En el capítulo 71 de "El Eje Espiritual", dice: "Si los factores patógenos externos afectan al Corazón, invaden siempre primero al Pericardio".¹ Así, si el Calor externo invade el cuerpo, afectará a menudo al Pericardio. De todos los síndromes de la Medicina China, el único que concierne al Pericardio es el síndrome de invasión por el Calor. En fitoterapia china, es un síndrome que es particularmente importante en el tratamiento de las enfermedades infecciosas debidas al Calor externo. Es una patología en la que la invasión rápida por el Calor externo afecta al nivel del Qi Nutritivo y se traduce por una temperatura muy elevada, delirio y, en los casos graves, el coma. La invasión del Pericardio por el Calor nubla la Mente y provoca el coma.

Sin embargo, en el contexto de la acupuntura, la utilización del canal de Pericardio en la terapéutica, es bastante más amplia y es muy utilizado en un número considerable de circunstancias y síndromes.

LAS EMOCIONES

La alegría

En las correspondencias de la teoría de los 5 Elementos, el Corazón está asociado a la "alegría". En condiciones normales, la alegría es un estado beneficioso para la Mente y el cuerpo. Sólo cuando la alegría se vuelve excesiva es cuando constituye una causa de enfermedad y puede lesionar al Corazón. El sentido de la palabra "alegría" como causa de enfermedad fue discutido en el capítulo sobre las causas de las enfermedades. (ver pág. 131)

Una alegría excesiva, dicho de otra manera, una sobreexcitación, puede lesionar el Corazón, dispersa el Qi del Corazón y comienza a ser deficiente y dilata el corazón. Sin embargo no es una causa común de desequilibrio del Corazón.

La tristeza.

Aunque está asociada al Pulmón en la teoría de los 5 Elementos, la tristeza profunda afecta al Qi de Corazón. El Pulmón y el Corazón están estrechamente relacionados ya que uno gobierna el Qi y el otro la Sangre, y se apoyan mutuamente. La tristeza induce una insuficiencia de Qi de Pulmón que, con el tiempo, afecta al Corazón y genera una insuficiencia de Qi de Corazón. En el capítulo 39 de las "Preguntas Simples", se dice: "*La tristeza dispersa el Qi*".

La tristeza es una causa frecuente de insuficiencia de Qi de Corazón y, cuando afecta a la vez al Pulmón y al Corazón, se manifiesta en el pulso, con un pulso muy débil en las dos posiciones Cun (es decir, en las posiciones Corazón y de Pulmón).

Una tristeza prolongada, y su consecuente insuficiencia de Qi, al cabo de mucho tiempo, puede provocar un estancamiento de Qi, que por su parte, puede transformarse en Fuego. Cuando esto sucede, causará Fuego de Corazón.

Ira

Lo que se llama "ira" en Medicina China incluye los sentimientos de frustración, resentimiento y depresión (ver el capítulo "Las Causas de Enfermedades", pág. 127).

Aunque la ira pueda afectar directamente al Hígado, puede también afectar al Corazón indi-

rectamente. La ira causa el aumento del Yang de Hígado o Fuego de Hígado que pueden fácilmente transmitirse al Corazón y producir Fuego de Corazón. Esto se manifiesta en la lengua con un color Rojo en los lados y la punta y con posibles puntos rojos en la punta.

Los síndromes del Corazón discutidos son:

Síndromes de Insuficiencia:

Insuficiencia de Qi de Corazón.

Insuficiencia de Yang de Corazón (y Colapso de Yang de Corazón).

Insuficiencia de Sangre de Corazón.

Insuficiencia de Yin de Corazón.

Síndromes de Exceso:

Fuego de Corazón que asciende.

Flema-Fuego con agitación.

Flema que nubla el Corazón.

Síndromes de Insuficiencia/Exceso:

Estancamiento de Sangre de Corazón

Síndromes Combinados

Insuficiencia de Sangre de Corazón e Hígado

Insuficiencia de Sangre de Corazón y Bazo

Insuficiencia de Yin de Corazón y Riñón

Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

El síndrome de insuficiencia de Sangre de Corazón e Hígado será tratado en el capítulo 22, con los síndromes de Hígado; la insuficiencia de Sangre de Corazón y Bazo será tratada en el capítulo 24 con los síndromes de Bazo.

El síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón y Riñón será tratado en los síndromes combinados de Riñón y es denominado Corazón y Riñón en desarmonía, y el síndrome insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón será tratado en el capítulo 23 con los síndromes de Pulmón.

INSUFICIENCIA DE QI DEL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, falta de respiración con el esfuerzo, sudoración, palidez, fatiga, apatía.

Lengua: Pálida o normal. En los casos graves la lengua podría tener una fisura en el centro que llega a la punta con hinchazón a ambos lados.

Pulso: Vacío. En los casos graves, el pulso del Corazón podría sentirse ligeramente Desbordante

y Vacío (es decir, se le nota muy superficial y en cierto modo palpitan cuando la presión de los dedos es ligera, pero se vuelve Vacío cuando se ejerce una presión más fuerte).

Síntomas claves: *palpitaciones, fatiga, pulso Vacío.*

Patología

Este síndrome comprende los signos generales de la insuficiencia de Qi (como disnea, sudoración, palidez, fatiga y un pulso Vacío), además de palpitaciones que son el signo fundamental de insuficiencia de Qi de Corazón. Estas palpitaciones serán sólo ligeras y ocasionales.

Etiología

1. Pérdidas de sangre.

Este síndrome puede resultar de una enfermedad crónica, particularmente después de una hemorragia grave o una hemorragia crónica de larga duración (como en las menorragias). El Corazón gobierna la Sangre y toda pérdida de sangre grave y prolongada causará una insuficiencia de Sangre del Corazón que, a su vez, conducirá a una insuficiencia de Qi del Corazón debido a la relación estrecha que une la Sangre y el Qi.

2. Problemas emocionales.

Los problemas emocionales, particularmente los que son debidos a la tristeza, pueden provocar una insuficiencia de Qi de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan PC6, Xinshu V15, Shanzong Ren17, Qihai Ren6.

Método: todos con método de tonificación.

Explicación:

C5 tonifica el Qi de Corazón. Se le prefiere al C7 en este caso ya que C7 tonifica igualmente la Sangre del Corazón y calma la Mente.

PC6 tonifica también el Qi de Corazón y sería

particularmente útil cuando la tristeza es la causa del síndrome.

V15 es el punto Shu de la Espalda que tonifica el Qi del Corazón, es posible la moxibustión directa sobre este punto.

Ren17 es el punto de estimulación sistémica o punto Hui del Qi; tonifica el Qi del Jiao Superior y por consiguiente el Qi de Corazón. Este punto es también sería especialmente útil si la tristeza es la causa de la patología ya que tonificará a la vez el Qi de Pulmón y el Qi de Corazón.

Ren6, tonifica el Qi de todo el cuerpo y refuerza por tanto el Qi de Corazón. Este punto está particularmente recomendado cuando la insuficiencia de Corazón proviene de una enfermedad crónica que ha desencadenado una insuficiencia general de Qi.

INSUFICIENCIA DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea con el esfuerzo, fatiga, apatía, sudoración, sensación de distensión o de molestia en la región del corazón, sensación de frío, rostro pálido y brillante, miembros fríos (sobre todo las manos).

Lengua: Pálida, húmeda, Hinchada.

Pulso: Sumergido y Débil o Anudado.

Síntomas clave: palpitaciones, sensación de frío, miembros fríos, pulso Sumergido.

Patología

Ciertos síntomas son idénticos a los de la insuficiencia de Qi de Corazón (palpitaciones, disnea, fatiga, sudoración y palidez del rostro); esto se explica porque la insuficiencia de Qi de Corazón puede estar incluida en la insuficiencia de Yang de Corazón. En otras palabras, no es posible tener una insuficiencia de Yang sin tener una insuficiencia de Qi.

La sensación de frío y las manos frías son debidas a la insuficiencia de Yang de Corazón que no transporta el Qi Defensivo a las extremidades para calentarlas. La sensación de plenitud en el pecho viene de que el Yang de Corazón no llega ya a hacer circular el Qi en el pecho, lo que desencadena un ligero estancamiento de Qi en el pecho.

La cara brillante y pálida es una de las características de la insuficiencia de Yang (en la insuficiencia de Sangre, la cara está pálida y sin brillo).

La lengua está Pálida porque el Yang de Corazón no llega a transportar suficiente Sangre hasta la lengua, que está, por otra parte, húmeda e hinchada porque el Yang de Corazón no puede transformar los líquidos, que entonces se acumulan en la lengua.

El pulso Sumergido y Débil refleja la insuficiencia de Yang. Se puede encontrar un pulso Anudado (un pulso que es Lento y que se detiene a intervalos irregulares) en los casos graves.

Etiología

Es básicamente igual a la insuficiencia del Qi de Corazón. Además, la insuficiencia de Yang de Corazón puede también provenir indirectamente de una insuficiencia crónica de Yang de Riñón, ya que el Yang de Riñón es la fuente de todas las energías Yang del cuerpo. La insuficiencia de Yang de Corazón puede indirectamente provenir de cualquier causa de insuficiencia de Yang de Riñón (ver pág. 253)

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el Yang de Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan Pc6, Xinshu V15, Shanzhong Ren17, Qihai Ren6, Dazhui Du14.

Método: todos con tonificación puede aplicarse moxa.

Explicación:

C5 y PC6, tonifican el Qi de Corazón (ver arriba).

V15, tonifica el Yang del Corazón cuando se le aplica moxa.

Ren17, tonifica también el Yang de Corazón si se le aplica moxa. Este punto está particularmente recomendado en caso de sensación de plenitud en el pecho

Ren6, con moxa tonifica también las energías Yang del cuerpo y es particularmente útil cuando la insuficiencia de Yang de Corazón proviene de una insuficiencia de Yang de Riñón.

Du14, con moxa directa tonifica el Yang de Corazón.

COLAPSO DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea, respiración débil y poco profunda, sudoración profusa, miembros fríos, labios cianóticos y en los casos graves, coma.

Lengua: muy Pálida o Púrpura Azulada, Corta.

Pulso: Oculto, Imperceptible, Anudado.

Síntomas claves: labios cianóticos, pulso Oculto-Imperceptible, miembros fríos.

Patología

Este síndrome es un caso extremo de insuficiencia de Yang de Corazón, del que no difiere fundamentalmente. Las principales manifestaciones clínicas son idénticas a las de la insuficiencia de Yang de Corazón, pero son mucho más pronunciadas. Además, los labios están cianóticos ya que el Yang Qi es insuficiente y por tanto incapaz de hacer circular la Sangre. Resulta de ello la estasis de Sangre.

El coma está causado por el colapso total del Qi de Corazón que hace que la Mente no tenga "residencia". Este coma es de tipo Insuficiencia.

La lengua es Corta (es decir, no puede salir mucho de la boca) porque la insuficiencia de Yang es tal que el Yang Qi no puede mover los músculos de la lengua. Además, la insuficiencia de Yang genera Frio interno que contrae los músculos, lo que explica también que la lengua no pueda sacarse.

El pulso Oculto es un caso extremo del pulso Sumergido y refleja la gravedad de la insuficiencia de Yang. El pulso Anudado refleja la severa insuficiencia de Yang que no da al Corazón la suficiente energía para latir regularmente.

Etiología

Es la misma que para la insuficiencia de Yang de Corazón. No obstante, el Colapso de Yang de Corazón proviene siempre de una crónica y grave insuficiencia de Yang de Riñón. El colapso total del Qi (bien sea del Yin-Qi o Yang-Qi) es siempre la consecuencia de un colapso de la energía del Riñón

(bien sea de Yin o de Yang de Riñón) que es el fundamento de todas las energías del cuerpo. Así, cualquier causa de insuficiencia de Yang de Riñón, es causa indirecta del Colapso del Yang de Corazón: éstas pueden ser el exceso de actividad sexual, un excesivo trabajo prolongado por mucho tiempo y las enfermedades crónicas.

Tratamiento

Principio del tratamiento: restaurar el Yang, restaurar la conciencia, detener la sudoración.

Puntos: Qihai Ren6, Guanyuan Ren4, Shenque Ren8, Mingmen Du4, Zusanli E36, Neiguan PC6, Shenshu V23, Baihui Du20, Dazhui Du14, Xinchu V15.

Método: todos con tonificación, sin retener la aguja, se puede aplicar moxibustión.

Explicación:

Ren4, Ren6, Ren8, recuperan el Yang-Qi y detienen la sudoración si se aplican moxas indirectas sobre jengibre o acónito.

Du4 con moxa tonifica el Yang de Riñón.

E36 y PC6 refuerzan el Yang de Corazón.

V23 con moxa refuerza el Yang de Riñón.

Du20 es el punto de cruce de todos los canales Yang: recupera al Yang y ayuda a la reanimación cuando se practica la moxibustión directa.

Du14 y V15 en conjunto pueden tonificar el Yang de Corazón si la moxibustión esta aplicada directamente.

Es importante detener la sudoración ya que la sudoración profusa debilitará al Corazón de dos

Tabla 13 Resumen de insuficiencia de Qi, de Qi del Corazón y de Yang del Corazón.

Insuficiencia de Qi	Insuficiencia de Qi de Corazón	Insuficiencia de Yang de Corazón
Fatiga	Fatiga	Fatiga
Disnea	Disnea	Disnea
Rostro pálido	Rostro pálido	Rostro pálido
Pulso Vacío	Pulso Vacío	Pulso Débil
Lengua pálida	Lengua pálida	Lengua pálida
	Palpitaciones	Palpitaciones
		Frialdad
		Miembros fríos
		Plenitud en el pecho

maneras: Primero, la pérdida de sudor implica la pérdida de Qi Defensivo que representa una pérdida posterior de Yang. Segundo, la pérdida de líquidos por la sudoración lleva a una insuficiencia de Sangre debido a la relación de intercambio entre los Líquidos Orgánicos y la Sangre. Resultando una insuficiencia de Sangre que debilita posteriormente al Corazón.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, vértigos, insomnio, sueño perturbado con ensueños, mala memoria, ansiedad, propensión al sobresalto, rostro pálido y opaco, labios pálidos.

Lengua : Pálida, Delgada, ligeramente seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme.

Síntomas claves: palpitaciones, insomnio, mala memoria, lengua Pálida.

Patología

El Corazón gobierna la Sangre; si la Sangre es insuficiente, el Corazón sufre y la Mente no tiene su "residencia", de ahí el insomnio, el sueño perturbado con ensueños, la ansiedad, la propensión al sobresalto. El Corazón controla también las facultades mentales y si la Sangre de Corazón es insuficiente, el pensamiento es lento y la memoria es mala.

La sangre es la madre del Qi: si la Sangre de Corazón es insuficiente, el Qi de Corazón lo es también, de ahí las palpitaciones. Hay una diferencia sutil entre las palpitaciones que son debidas a una insuficiencia del Qi de Corazón y las debidas a una insuficiencia de Sangre de Corazón. En el primer caso, es el Qi de Corazón el que es insuficiente y el que no puede controlar la Sangre. En el segundo, es la Sangre de Corazón la que es insuficiente y no llega ya a alimentar el Qi. Aunque están descritos en los dos casos como palpitaciones, estos síndromes presentan manifestaciones clínicas diferentes. En la insuficiencia del Qi de Corazón, las palpitaciones sobrevienen sobre todo por el día y con el esfuerzo, sin otro signo particular. En la insuficiencia de Sangre de Corazón, las palpitaciones sobrevienen más por la

noche, incluso en reposo, acompañándose de una ligera sensación de molestia en el pecho o de ansiedad.

Los vértigos son un signo general de insuficiencia de Sangre y vienen de que la Sangre no nutre al cerebro.

La cara pálida y sin brillo refleja la insuficiencia de Sangre (en caso de insuficiencia de Yang, la cara está pálida y brillante).

La lengua es el brote del Corazón y en caso de insuficiencia de Sangre del Corazón, no hay suficiente Sangre que vaya a la lengua y se vuelve Pálida. La ligera sequedad (relacionada con la insuficiencia de Sangre) permite diferenciar esta lengua de la que se encuentra en la insuficiencia Yang de Corazón, que está húmeda. Cuando no hay suficiente Sangre que vaya a la lengua durante un largo periodo, se vuelve igualmente Delgada. Es otro factor que permite diferenciar esta lengua de la que se encuentra en la insuficiencia de Yang de Corazón y que está Hinchada.

El pulso Rugoso o Filiforme, refleja la insuficiencia de Sangre.

Etiología

1) Una dieta que no tiene suficientes nutrientes o que está falta de alimentos que producen Sangre, puede llevar a una insuficiencia de Qi de Bazo. El Qi de los Alimentos producido por el Bazo es la base para la producción de Sangre, así, una insuficiencia de Qi de Bazo que perdura puede desencadenar una insuficiencia de Sangre. La insuficiencia de Sangre, a su vez, debilita el Corazón y desencadena una insuficiencia de Sangre de Corazón. Es por lo que la insuficiencia de Sangre de Corazón está a menudo asociado a la insuficiencia de Qi de Bazo.

2) La ansiedad y las preocupaciones prolongadas pueden turbar la Mente, convirtiéndose en una depresión de las funciones del Corazón. Desde que el Corazón gobierna la sangre, esto puede dejar una deficiencia de Sangre de Corazón.

3) Hemorragias graves (un parto, p.ej.) pueden desencadenar una insuficiencia de Sangre, ya que el Corazón es el que gobierna la Sangre. Así, con el tiempo, lleva a una insuficiencia de Sangre de Corazón. De hecho, en Medicina China mantiene

que esto explica las depresiones post-parto y la confusión mental.

Tratamiento

Principios del tratamiento: tonificar la Sangre, tonificar el Corazón, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Jueque Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshu V17, Pishu V20.

Método: Todos en tonificación. Se puede usar también moxa.

Explicación:

C7 tonifica la Sangre de Corazón y calma la Mente.

PC6 tonifica el Qi del Corazón y calma la Mente.

Ren14 y Ren15 tonifican la Sangre de Corazón y calman la Mente. Están particularmente indicados en casos de gran ansiedad.

Ren4, V17 y V20 tonifican la Sangre. V17 es el punto de estimulación sistémica (punto Hui) de la sangre y V20 es el punto Shu de la espalda de Bazo y estimula el Qi de Bazo para producir más Sangre.

Caso clínico

Una mujer de 51 años sufría de una mala circulación en las manos y los pies, mala memoria, vértigos, entumecimientos en los dedos, cefaleas sordas en el vértex, palpitaciones e insomnio. La lengua estaba pálida y ligeramente anaranjada en los bordes. El pulso Rugoso.

Es un caso muy claro de insuficiencia de Sangre del Corazón y del Hígado (el color anaranjado en los bordes de la lengua es signo de una antigua insuficiencia de Sangre del Hígado).

INSUFICIENCIA DE YIN DEL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, insomnio, sueño perturbado con ensueños, propensión a sobresaltarse, mala memoria, ansiedad, agitación mental, «desasosiego», «inquietud», rojez de las mejillas, fiebre ligera o sensación de calor sobre todo al atardecer, «sensación de calor y molestia», sudor nocturno, boca y garganta secas, calor de los 5 Corazones.

Lengua: Roja sin saburra, la punta enrojecida y más hinchada que el resto del cuerpo, con pequeños

puntos rojos, fisura central profunda que va hasta la punta.

Pulso: Superficial-Vacío y Rápido o Filiforme-Rápido. Puede igualmente ser Desbordante en las dos posiciones Cun y Débil en las dos posiciones Chi..

Síntomas claves: palpitaciones, agitación mental, sensación de calor, rojez de las mejillas, lengua Roja y Pelada con una fisura central profunda.

Patología

Como puede verse, el síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón incluye el síndrome de insuficiencia de Sangre de Corazón. Es decir, no es posible tener una insuficiencia de Yin de Corazón sin tener una insuficiencia de Sangre de Corazón, puesto que el Yin incluye la Sangre. Los síntomas comunes a la insuficiencia de Sangre de Corazón son: insomnio, dormir con sueño inquieto, propensión a sobresaltarse, mala memoria, ansiedad. Sin embargo, hay una ligera diferencia en el insomnio. En la insuficiencia de Sangre de Corazón, el enfermo tendrá dificultad para dormirse, pero una vez que duerme, dormirá bien. En la insuficiencia de Yin de Corazón, el enfermo no solamente tiene dificultad para dormirse, sino que se despertará varias veces en el curso de la noche.

«Agitación mental» es una traducción poco exacta de una expresión clásica utilizada en Medicina China para describir este síndrome y que significa literalmente «el corazón se siente molestado». Evoca un estado de irritabilidad y de malestar que son típicos de la insuficiencia de Yin. El enfermo se siente mal, nervioso y no se aguanta en el sitio, todo sin razón aparente. Además, está acompañado por una sensación de calor en la cara especialmente antes del anochecer.

La agitación mental, la rojez de las mejillas, el calor de los 5 Corazones (sensación de calor en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en el pecho), la fiebre ligera o la impresión de tener calor, la sequedad de la boca y de la garganta, así como la sudoración nocturna son todas debidas al Calor por Insuficiencia derivado de una insuficiencia de Yin. La insuficiencia de Yin del Corazón está a menudo acompañada o causada por una insuficiencia de Yin de Riñón. Esto causa que el

Agua sea tan deficiente que no puede elevarse a nutrir y enfriar el Corazón. Como el Yin de Corazón está insuficientemente nutrido por el Yin del Riñón, esto deja elevarse el calor por insuficiencia de el Corazón.

Este patrón es muy común en la mediana edad o en las personas ancianas ya que la insuficiencia de Yin se desarrolla más en ellos. El síndrome de deficiencia de Sangre de Corazón es más común en gente joven, especialmente mujeres jóvenes.

La lengua está Roja y Pelada: Pelada por la insuficiencia de Yin, Roja por la subida del Calor por Insuficiencia. La punta roja e hinchada, con puntos rojos refleja la elevación del Calor por Insuficiencia que está en el Corazón (la punta refleja el estado del Corazón). La grieta central puede aparecer en algunos síndromes de Corazón. Una fisura central, superficial, sin cambio del color del cuerpo de la lengua, indica una ligera debilidad constitucional del Corazón y no obligatoriamente modificaciones patológicas. Si la fisura central es profunda y la punta está roja o más roja que el resto del cuerpo, o incluso hinchada, eso indica no solamente que el Corazón sufre una debilidad constitucional, sino también la presencia de modificaciones patológicas de la energía del Corazón. En este caso, la grieta central y la lengua Roja y Pelada indican una insuficiencia de Yin de Corazón. Los líquidos del Corazón son insuficientes, tanto que la lengua (que es el brote del Corazón) no recibe suficientes líquidos y comienza a agrietarse como lo hace la tierra bajo el efecto de la sequía.

El pulso Flotante-Vacío refleja la insuficiencia de Yin. El pulso es a menudo Débil en ambas posiciones Chi reflejando la insuficiencia de Yin de Riñón y un pulso Desbordante en ambas posiciones Cun, reflejando el ascenso del Calor por Insuficiencia en Corazón.

Etiología

La ansiedad, preocupaciones permanentes, una vida muy ocupada, estar "siempre en la brecha", pueden dañar el Yin-Qi. Si esta situación que deja una insuficiencia de Yin está acompañada por un profundo problema emocional y ansiedad, la mente comienza a turbarse y desarrolla una insuficiencia de Yin de Corazón. Es una situación muy común

en pacientes en Occidente, en donde el estilo de vida es particularmente propicio a la insuficiencia de Yin.

La insuficiencia de Yin de Corazón puede provenir también, de una invasión del Calor externo que ha consumido los Líquidos Orgánicos y agotado el Yin de Corazón. Pero esto no ocurre de hecho más que en los países muy calientes.

Tratamiento

Principios del tratamiento: tonificar y nutrir el Yin de Corazón, nutrir el Yin de Riñón, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Jique Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Yinxi C6, Sanyinjiao B6, Fuliu R7, Zhaohai R6.

Método: Todos en tonificación, sin moxa.

Explicación:

C7, tonifica la Sangre de Corazón y el Yin de Corazón, calma la Mente.

PC6, calma la Mente.

Ren14 y Ren15, calman la Mente. Ren15 en particular es un punto excelente para calmar la Mente si hay ansiedad y agitación mental.

Ren4, tonifica el Yin y «enraíza» la Mente cuando hay Calor por Insuficiencia.

C6, tonifica el Yin de Corazón y detiene la sudoración nocturna.

B6, tonifica el Yin y calma la Mente.

R7, tonifica el Riñón y detiene la sudoración nocturna cuando es utilizado en asociación con C6.

R6, tonifica el Yin de Riñón y favorece el sueño.

Tabla 14 Comparación entre la insuficiencia de Sangre del Corazón y la insuficiencia de Yin del Corazón.

Síndrome	Manifestaciones comunes	Diferenciación
Insuficiencia de Sangre del Corazón	Palpitaciones, memoria pobre, insomnio, alteraciones del sueño, ansiedad, pulso Filiforme	rostro pálido y opaco, pulso Rugoso lengua Pálida
Insuficiencia de Yin del Corazón		Mejillas rojas, sensación de calor pulso Flotante-Vacío, lengua Roja y Pelada

Caso clínico:

Mujer de 50 años sufría de sudor nocturno, dolor en la parte baja de la espalda, sensación de calor en la cara al atardecer, y boca seca por la noche. Su lengua era roja, enrojecida en la punta y pelada y su pulso era débil y muy profundo en las dos posiciones Chi.

Es un caso de insuficiencia de Yin de Corazón y de Riñón con Calor por Insuficiencia en el Corazón.

FUEGO DE CORAZÓN QUE ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, sed, ulceraciones en la boca y lengua, agitación mental y física, "conductas impulsivas", sensación de calor, insomnio, cara roja, orina oscura o sangre en la orina, gusto amargo en la boca.

Lengua: Roja, punta enrojecida e hinchada con puntos rojos, la saburra es amarilla. Puede haber una grieta central que va hasta la punta.

Pulso: Lleno, Rápido y Desbordante, sobre todo en la posición Cun mano izquierda. Puede ser también Apresurado (Rápido con detenciones a intervalos irregulares).

Síntomas claves: ulceraciones en la boca, sed, palpitaciones, lengua Roja.

Patología

Es un síndrome de Exceso o Calor-Plenitud en el Corazón, y contrasta con el anterior de insuficiencia de Yin de Corazón donde hay Calor por Insuficiencia en el Corazón. Hay varios síntomas de Calor, como la sed, cara roja, sensación de calor, lengua Roja, pulso Rápido-Desbordante o Apresurado.

La lengua es el brote del Corazón y cuando éste está invadido por el Fuego, el exceso de Calor puede entonces subir a la lengua y desencadenar úlceras. Estas úlceras, que tienen un borde rojo en relieve, son dolorosas (las úlceras que están bordeadas de blanco pueden ser debidas a un Calor por Insuficiencia por una insuficiencia de Yin).

La agitación mental es muy pronunciada y viene del exceso de Calor en el Corazón, lo que perturba la Mente. Esta "agitación mental", difiere de la que se encuentra en la insuficiencia de Yin de Corazón, en que es mucho más grave y el enfermo está más agitado, más nervioso, tiene más calor y generalmente está más plétórico.

El insomnio viene del Calor que está en el Corazón y que perturba la Mente en el curso de la noche. El paciente se despierta frecuentemente y tiene sueños que le perturban, generalmente son sueños de fuego o de volar.

La cara está roja porque el Calor sube y se manifiesta en la tez, que es la manifestación exterior del Corazón. Esta rojez es diferente de la rojez en la insuficiencia de Yin de Corazón en donde sólo los pómulos están rojos (rojez malar), mientras que en el Fuego de Corazón, es la cara entera la que está roja.

El gusto amargo en la boca es un síntoma de Calor-Plenitud en el Corazón, ya que el Corazón se abre a la lengua y controla el gusto. El gusto amargo del Fuego de Corazón, difiere al del Fuego de Hígado en el hecho de que el primero aparece sólo por la mañana y está relacionado con la calidad del sueño: si el paciente no ha dormido por la noche, tendrá un gusto amargo en la boca al levantarse, mientras que si ha tenido mejor noche, no habrá gusto amargo.

La orina oscura y la hematuria son debidas a la transmisión del Fuego del Corazón al Intestino Delgado (que está unido al Corazón en relación interior - exterior), después a la Vejiga (que, a nivel del Tai Yang, está asociado al Intestino Delgado).

La lengua está Roja y con saburra, signo de Calor-Plenitud. La punta está roja e hinchada, lo que muestra que el Calor está localizado en el Corazón.

El pulso Rápido traduce la presencia del Calor y el hecho de que sea Desbordante, sobre todo en la posición Cun muestra la presencia de Calor del Corazón.

Etiología

Problemas emocionales como una ansiedad crónica, preocupaciones permanentes y depresión pueden desencadenar un Fuego de Corazón. Estas emociones, si se prolongan, pueden provocar un estancamiento de Qi y cuando el Qi se estanca durante varios años, puede producir el Fuego.

En particular, un estancamiento de Qi prolongado con un estado depresivo, puede transformarse en Fuego y presentar las apariencias de un síndrome de Fuego de Corazón. Numerosos enfermos que sufren depresión crónica, presen-

tarán los signos y síntomas de este síndrome, incluso si parecen muy lentos y faltos de vivacidad. Es decir, su apariencia puede hacer pensar en un síndrome de tipo Insuficiencia, mientras que todos los demás signos y síntomas designan un Fuego de Corazón, síndrome de tipo Exceso.

El Fuego de Corazón, proviene a menudo de un Fuego de Hígado. Puede por lo tanto estar producido indirectamente por todas las causas responsables de un Fuego de Hígado, como la ira, la frustración y el resentimiento.

Tratamiento:

Principios del tratamiento: aclarar el Corazón y calmar la Mente.

Puntos: Shaochong C9, Shaofu C8, Shenmen C7, Jiuwei Ren15, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6.

Método: Todos en dispersión, salvo B6 y R6 que serán tonificados. No mojar.

Explicación:

C9 y C8 aclaran el Fuego de Corazón.

C7 calma la Mente.

Ren15 calma la Mente y aclara el Calor.

B6 y R6, aumentan el Yin y refrescan el Fuego, incluso en los casos en que no se constata ninguna insuficiencia de Yin.

Tabla 15 Comparación entre el Fuego del Corazón y la insuficiencia de Yin del Corazón.

	Fuego del Corazón que asciende	Insuficiencia de Yin del Corazón
Cara	Toda roja	Pómulos rojos
Gusto amargo	Si	No
Orina oscura	Si	No
Lengua	Saburra amarilla	No saburra
Pulso	Lleno-Desbordante	Flotante-Vacío o Filiforme

Caso Clínico

Una mujer de 34 años sufría una ansiedad importante, insomnio, preocupación y melancolía, palpitaciones, agitación mental. Sufría también de cefaleas que afectan al ojo derecho y el lado de la cabeza a lo largo del trayecto del canal de la Vesícula Biliar. Las cefaleas eran intensas y tenían un carácter pulsátil. Sus reglas eran irregulares, unas veces adelantadas y otras retrasadas, muy abundantes, con sangre oscura y con coágulos.

Experimentaba igualmente irritabilidad premenstrual. El pulso era de Cuerda pero Filiforme, la lengua era Roja Oscura con puntos rojos en los bordes y la punta; la punta estaba más roja y más hinchada, la saburra es amarilla y gruesa.

Estas manifestaciones eran bastante complejas. El síndrome es por completo un síndrome de Calor-Plenitud, ya que la lengua está Roja y presenta saburra. Hay presencia de un Fuego de Hígado, responsable de las cefaleas, que se traduce igualmente por el pulso de Cuerda, así como por el color Rojo de la lengua y la presencia de puntos en los bordes. Un fuego del Hígado que se prolonga en el tiempo puede fácilmente transmitirse al Corazón y desencadenar un Fuego de Corazón, que es lo que explica la angustia, el insomnio, las palpitaciones, la tendencia a preocuparse, la agitación mental, así como la punta de la lengua roja e hinchada con pequeños puntos rojos. Además, se puede también notar la presencia de una estasis de Sangre del Hígado como lo indican la irritabilidad premenstrual, la irregularidad de las reglas, la sangre menstrual con coágulos.

FLEMA-FUEGO QUE PERTURBAN AL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Agitación mental, palpitaciones, gusto amargo en la boca, insomnio, sueño alterado por ensueños, propensión a sobresaltarse, discurso incoherente, confusión mental, impulsividad, tendencia a disputas o a pegarse con los demás, risas o llantos incontrolados, agitación, gritos, refunfuños, estado depresivo y falta de vivacidad, afasia y coma en los casos graves.

Lengua: Roja, saburra amarilla y pegajosa, fisura central con espículas amarillas en el interior. La punta es a veces más roja que el resto del cuerpo, hinchada con pequeños puntos rojos.

Pulso: Lleno-Rápido-Resbaladizo o Rápido-Desbordante-Resbaladizo o Rápido-Lleno-de-Cuerda.

Síntomas claves: todos los diversos síntomas mentales y la lengua Roja, con una saburra amarilla y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de Exceso que se caracteriza por la presencia de Fuego y de Flema que obstruyen el Corazón. Todos los síntomas de perturbación mental, se producen porque la Flema obstruye los orificios del Corazón y alteran la Mente. A pesar de

que las principales manifestaciones derivan de la disfunción del Corazón, este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Qi de Bazo que imposibilita la transformación y el transporte de los líquidos que se acumulan y forman Flema. El Calor interno facilita este proceso, condensando los líquidos para transformarlos en Flema. Este síndrome presenta de hecho dos aspectos diferentes que pueden manifestarse bien separadamente o alternativamente (como en la depresión maníaca):

- 1) Un estado depresivo, apatía, refunfuños: es lo que los Chinos llaman DIAN, es decir "locura".
- 2) Risas y llantos incontrolados, gritos, un comportamiento violento, el hecho de disputarse o de pegar a la gente, el discurso incoherente: es lo que los Chinos llaman KUANG, es decir "comportamiento violento".

Estos dos síndromes son de tipo Exceso y son ambos debidos a la Flema-Fuego que obstruye el Corazón y la Mente. Es muy importante no dejarse engañar por la naturaleza Yin de los síntomas en el tipo DIAN, y pensar que es un síndrome de tipo Insuficiencia que necesita una tonificación.

La obstrucción de los orificios del Corazón puede, en los casos más graves, aniquilar completamente la Mente y desencadenar la afasia y el coma. En la terminología de medicina China, es lo que se llama "Flema obstruyendo los orificios del Corazón". Este coma es de tipo Exceso (contrariamente al que se encuentra en el Colapso del Yang del Corazón), ya que proviene de una obstrucción por la Flema.

La saburra lingual amarilla y pegajosa refleja la presencia de Flema y el cuerpo de la lengua Rojo refleja la presencia del Calor. Las espículas amarillas en el interior de la fisura central indican también, la presencia de Flema en el Corazón.

El pulso Resbaladizo indica la presencia de Flema.

Etiología

- 1) Graves problemas emocionales y un estado depresivo severo, desencadenan un estancamiento de Qi, que de forma prolongada, se transforma en Fuego.
- 2) Un consumo excesivo de alimentos calientes y grasos engendra Calor y Flema.
- 3) Este síndrome es igualmente susceptible de

aparecer cuando hay fiebre, debida a un Calor externo que invade el Pericardio. En este caso no se encuentra ningún síntoma de tipo mental, sino solamente confusión y una pérdida del conocimiento. El Calor externo es también a veces uno de los factores que contribuyen a la formación de Flema-Fuego Interno.

Tratamiento

Principios del tratamiento: aclarar el Fuego del Corazón, disolver la Flema, calmar la Mente.

Puntos: Jianshi PC5, Shenmen C7, Shaofu C8, Shaochong C9, Daling PC7, Jiuwei Ren15, Xinshu V15 Zhongwan Ren12, Fenglong E40, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Xingjian H2, Pishu V20, Baihui Du20, Benshen VB13, Toulinqi VB15, Shenting Du24.

Método: Todos en dispersión salvo Ren12 y V20 que serán tonificados. No mojar.

Explicación:

PC5, disuelve la Flema del Corazón y aclara los orificios.

C7, aclara el Calor y calma la Mente.

C8 y C9, aclaran el Fuego de Corazón y restauran la conciencia.

PC7, calma la Mente y aclara el Fuego de Corazón.

Ren15, calma la Mente.

V15, aclara el Fuego de Corazón.

Ren12, tonifica el Bazo y ayuda a disolver la Flema.

E40, disuelve la Flema.

B6, disuelve la Flema y calma la Mente.

H3, calma la Mente y somete al Fuego (lo hace descender y lo aleja de la parte superior del cuerpo).

H2, somete al Fuego (de la misma forma que H3).

Du20, restaura la conciencia en caso de coma.

VB13 y Du24 calman la Mente.

VB15 calma la Mente y equilibra el estado mental (cuando oscila entre la manía y la depresión).

Prescripción tradicional.

Existe una prescripción tradicional para la conducta maníaca, que se debe a Sun Si Miao (581-

-682), un eminente doctor de la dinastía Tang, autor de las « Prescripciones de Mil Ducados Dorados». Consiste en: Renzhong Du26, Shaoshang P11, Yinbai B1, Daling PC7, Shenmai V62, Fengfu Du16, Jiache E6, Chengjiang Ren24, Laogong PC8 Shangxing Du23, Huiyin Ren1, Quchi IG11, Shexia (dos puntos situados en las venas de la cara inferior de la lengua), Jianshi PC5, Houxi ID3. Estos puntos son pinchados uno después del otro, en el orden indicado, en dispersión y sin dejar la aguja.

Caso clínico

Una mujer de 37 años sufría desde su adolescencia, lo que se ha diagnosticado como una psicosis maníaco-depresiva. Los síntomas variaban según estaba en fase de excitación maníaca o en fase depresiva.

En fase maníaca: palpitaciones, actividad incesante, "no puede parar", habla muy rápido, sobreexcitación, risa incontrolada, pensamientos obsesivos. En fase depresiva: miedo a fracasar, se sentía frustrada y deprimida, no quería ver a nadie, se sentía fatigada, incapaz de trabajar, no tenía la mente clara. La lengua está Roja, la punta está más roja que el resto, hinchada y presenta puntos rojos; la saburra está espesa, amarilla y pegajosa. El pulso es Lleno y Desbordante.

Todas estas manifestaciones indican una obstrucción de los orificios del Corazón y una perturbación de la Mente por el Fuego y la Flema. La lengua Roja, el pulso Desbordante y los síntomas de perturbación mental son todos signos de Fuego, mientras que la saburra lingual pegajosa denota la presencia de Flema.

Caso Clínico

Una mujer de 67 años sufría de psicosis maníaco depresiva desde la adolescencia. Tenía accesos de depresión que se alternan con crisis de excitación maníaca. Estos síntomas aparecieron por primera vez después del fallecimiento de su marido. Durante la fase depresiva, tenía numerosas ideas tristes, no tenía deseos de vivir, no se lavaba casi y no hablaba con nadie. Durante la fase maníaca, desbordaba de energía, podía pasar sin dormir durante varios días y gastaba dinero sin control. El pulso era de Cuerda y Desbordante en las posiciones Cun. La lengua estaba Roja y enteramente recubierta de una saburra amarilla y pegajosa, la punta estaba más roja que el cuerpo e hinchada.

Todas estas manifestaciones demuestran que el Fuego y la Flema perturban el Corazón y obstruyen los orificios del Corazón, acarreado los síntomas de perturbación mental.

FLEMA QUE NUBLA LA MENTE

Manifestaciones clínicas

Confusión mental, pérdida del conocimiento,

estupor letárgico, vómitos, carraspeo en la garganta, afasia.

Lengua: saburra espesa, pegajosa y resbaladiza, con fisura central que va hasta la punta, espículas en el interior de ésta. Cuerpo de la lengua Hinchado.

Pulso: Resbaladizo.

Síntomas claves: confusión mental, carraspeo en la garganta, saburra lingual pegajosa y resbaladiza.

Patología

Este síndrome se denomina también "Flema que obstruye los orificios del Corazón". Es un síndrome de tipo Exceso que tiene mucho parecido con el síndrome precedente y del que difiere por la ausencia del Fuego. A pesar de su parecido estos dos síndromes aparecen en casos de tipos diferentes de enfermos y de circunstancias. El síndrome de Flema que Nubla la Mente, se encuentra, bien en caso de los niños, y puede causar retraso intelectual y dificultades del lenguaje, o bien en el caso de los adultos que han tenido una crisis de ataque de Viento en la cual el Viento, asociado a la Flema ha entrañado un coma, una parálisis y una afasia. En los dos casos todos los síntomas graves de perturbación mental del síndrome precedente, están ausentes.

La confusión mental, el estupor letárgico, la pérdida del conocimiento, son todos debidos a la Flema que obstruyen el Corazón y por consiguiente la Mente.

El Corazón se abre a la lengua y la Flema daña la movilidad de la lengua dando la afasia. Los efectos de la obstrucción de la Flema sobre el Corazón impiden por una parte al Qi de Corazón abrirse a la lengua y por otra parte a la Sangre de Corazón albergar la Mente: así los «orificios» del Corazón (Mente y lengua) están entonces obstruidos.

Los vómitos y los carraspeos en la garganta son debidos a la Flema que obstruye el pecho.

La saburra lingual pegajosa y deslizante, así como el pulso Resbaladizo, reflejan la presencia de Flema.

Etiología

1) En el caso de los niños, es constitucional.

2) En el caso de los adultos, este síndrome puede provenir de un consumo excesivo de alimentos grasos, fríos y crudos que ha entrañado la formación de Flema. Para que la Flema obstruya el Corazón, no obstante, hace falta generalmente que la causa dietética se acompañe de desórdenes emocionales graves, como una angustia permanente.

Tratamiento

Principios del tratamiento: abrir el Corazón, disolver la Flema, restaurar la conciencia (en caso de inconsciencia).

Puntos: Shaochong C9, Jianshi Pc5, Xinshu V15, Fenglong E40, Renzhong Du26, Zhongwan Ren12, Pishu V20.

Método: Todos en dispersión a excepción de Zhongwan Ren12 y Pishu V20 que serán en tonificación.

Explicación:

C9, aclara el Corazón y abre los orificios. En caso de inconsciencia se puede hacer sangrar este punto.

PC5, disuelve la Flema de Corazón. Es el principal punto para tratar este síndrome.

V15, aclara el Corazón, es particularmente eficaz en los niños para eliminar la Flema de Corazón: estimulará las capacidades intelectuales y el lenguaje en el niño.

E40, disuelve la Flema.

Du26, sirve para restaurar la consciencia si es necesario.

Ren12 y V20, tonifican el Bazo y le ayudan a disolver la Flema.

ESTANCAMIENTO DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, dolores en la región del corazón que irradian a veces a la cara interna del brazo izquierdo o a la espalda, sensación de plenitud en el pecho, molestia o sensación de opresión o de constricción a nivel del pecho, labios y uñas cianóticas, manos frías.

Lengua: Púrpura.

Pulso: Anudado.

Síntomas claves: dolor en la región del corazón, labios cianóticos, lengua púrpura.

Patología

Este síndrome no se origina por sí mismo proviene siempre de otro síndrome de Corazón, lo más frecuente, de una insuficiencia de Yang de Corazón, de una insuficiencia de Sangre de Corazón o de Fuego de Corazón. Los signos y síntomas variarán pues en función del origen del síndrome. Los signos y síntomas descritos arriba son únicamente los que caracterizan la estasis de Sangre de Corazón y en la práctica, estaría unidos a algunos síntomas de insuficiencia de Yang de Corazón o de insuficiencia de Sangre de Corazón o de Fuego de Corazón, según el síndrome que esté implicado.

Si la estasis de Sangre de Corazón proviene de una insuficiencia de Yang de Corazón o de una insuficiencia de Sangre de Corazón, se tiene entonces un síndrome combinado de tipo Insuficiencia / Exceso. Si es debida al Fuego de Corazón, es un síndrome de tipo Exceso. En la mayor parte de los casos, la estasis proviene de una insuficiencia de Yang de Corazón.

El Yang-Qi se mueve y transporta. Si el Yang de Corazón es insuficiente, no puede hacer circular la Sangre en el pecho, la Sangre se estanca entonces en esta parte del cuerpo, da como resultado dolores y sensación de plenitud. La intensidad del dolor puede variar e ir de una simple sensación de picazón a un dolor intenso y agudo. Los dolores en el pecho constituyen el síntoma clave de este síndrome, los cuales no aparecen en los otros síndromes del Corazón. La característica del dolor es sobrevenir en accesos repetidos y estar provocado por el esfuerzo o el frío.

Si la estasis de Sangre del Corazón viene de un Fuego de Corazón, el mecanismo es diferente. En este caso, la estasis es debido al Calor que coagula la Sangre en el pecho.

En este caso, este síndrome se parece mucho a la enfermedad que la medicina Occidental denomina angina de pecho.

Los labios y las uñas cianóticas, lo mismo que las manos frías, se explican por el hecho de que la Sangre del Corazón está estancada y no puede

llegar a las manos y a la cara. La estasis de Sangre en el pecho obstruye igualmente la circulación del Qi de Reunión cuya función normalmente, es favorecer la circulación del Qi de Pulmón y del Qi de Corazón hasta las manos, de ahí las manos frías.

El color Púrpura del cuerpo de la lengua, refleja la estasis de Sangre. En la mayoría de los casos, es un color Púrpura Azulado que refleja el Frío Interno debido a la Insuficiencia de Yang que ha producido la estasis de Sangre. Puede también tener un color Púrpura Rojizo, si está asociado con Fuego de Corazón.

El pulso Anudado es Lento y se para a intervalos irregulares, traduce la presencia de un Frío interno. La irregularidad del pulso viene del estancamiento de Sangre que hace imposible una circulación correcta de sangre.

Etiología

Los problemas emocionales, muy particularmente la ansiedad, la tristeza, el resentimiento o la cólera contenida pueden, a la larga, entrañar un estancamiento de Sangre en el pecho. El pecho es la parte del cuerpo más susceptible de concentrar las emociones no expresadas y por esto éstas últimas conducen a menudo a impedir la circulación del Qi o de la Sangre en esta zona. Además, todas estas emociones perturban la Mente. La Sangre del Corazón es la base fisiológica de la Mente y toda perturbación emocional que constriña la Mente puede conducir a un estancamiento de Qi y/o de Sangre del Corazón.

Este síndrome puede derivarse de otros síndromes de Corazón, el más frecuente, de una insuficiencia de Yang de Corazón. Esto es así, porque toda causa que haya producido una insuficiencia de Yang de Corazón, puede al cabo de un cierto tiempo, conducir a un estancamiento de Sangre del Corazón.

Tratamiento

Principios del tratamiento: regular la Sangre, eliminar la estasis, tonificar y calentar el Yang del Corazón, calmar la Mente.

Puntos: Neiguan PC6, Ximen PC4, Shenmen C7, Shanzhong Ren17, Jueyinshu V14, Geshu V17, Xuehai B10, Shencang R25.

Método: Todos estos puntos serán tratados en dispersión durante las crisis o con regulación entre las crisis. Se puede usar moxa en caso de insuficiencia de Yang de Corazón.

Explicación:

PC6, regula la Sangre del Corazón y abre el pecho. Es el punto más importante.

PC4, es un punto Xi (Hendidura) y es particularmente eficaz para calmar los dolores en un ataque agudo.

C7, calma la Mente.

Ren17, regulariza el Qi y la Sangre del pecho y estimula la circulación del Qi de Reunión. Se pueden utilizar moxa después de la puntura, en caso de insuficiencia de Yang de Corazón.

V14, regulariza la Sangre de Corazón.

V17, regula la Sangre cuando se le puntura. Si se emplea para regular sangre, la moxa no se puede usar en él.

B10, regula la Sangre.

R25, es un punto local del pecho que hace circular el Qi y la Sangre del pecho. Es particularmente eficaz en caso de insuficiencia de Yang de Corazón asociado a una insuficiencia de Yang de Riñón.

Caso clínico

Una mujer de 52 años ha venido sufriendo desde hace 30 años, fuertes crisis de palpitaciones y un dolor fijo y agudo en el pecho que se irradia hasta el brazo izquierdo. Durante las crisis sus labios se volvían cianóticos y tenía frío. La lengua era Púrpura Azulada y el pulso era Anudado.

Este es un ejemplo de estancamiento de Sangre del Corazón debido a una insuficiencia de Yang de Corazón.

Caso clínico

Un anciano de 77 años se quejaba de una sensación más o menos permanente de constricción en el pecho, que se agravaba por el esfuerzo. La lengua estaba Púrpura Rojiza y el pulso de Cuerda.

Es un buen ejemplo de estasis de Sangre de Corazón debido al Fuego de Corazón.

NOTAS:

1 Eje Espiritual, pág.128

2 Preguntas simples, pág.221

Síndromes de Hígado

22

肝 脏 病 証

La principal función del Hígado es asegurar la uniforme circulación del Qi. Ésta fue comentada en detalle en el capítulo de las funciones de los órganos. Su influencia se extiende a todo el cuerpo y a los diferentes órganos Yin y Yang. Ayuda al Bazo a transformar y transportar las esencias del alimento, y al Estómago a almacenar y descomponer el alimento. El Qi de Hígado ayuda al Qi del Bazo a ascender, y al Qi de Estómago a descender.

Estimula la secreción de bilis de la Vesícula Biliar y asegura la circulación uniforme del Qi en los Intestinos y en el Utero, por eso influye notablemente en la menstruación. Además, ejerce una influencia fundamental sobre el estado emocional: el flujo uniforme de Qi asegura un "fluir homogéneo" de nuestra vida emocional. Si el Qi de Hígado está bloqueado durante mucho tiempo, nuestra vida emocional se caracterizará por la depresión, frustración, irritabilidad y de una manera general por tensión emocional.

Como el Hígado asegura el flujo uniforme de Qi, pero no toma parte activa en su proceso de producción y aporte, no presenta síndromes que impliquen insuficiencia de Qi (pero si que se encuentran síndromes de insuficiencia de Sangre y de Yin). El síndrome más frecuente es el del Estancamiento de Qi de Hígado. Una consecuencia del estancamiento del Qi de Hígado es la pérdida de equilibrio en las funciones de varios órganos, así, el Qi de Estómago no puede descender, el Qi de Bazo no puede transformar, la Vesícula Biliar no puede segregar la bilis correctamente, el Qi de los Intestinos se "estanca", el Qi del Útero se estanca y provoca reglas dolorosas, y la vida emocional no es satisfactoria. Desde un punto de vista patológico el síntoma más aparente del estancamiento del Qi de Hígado es la distensión. Cuando el Qi de Hígado no puede fluir uniformemente, el Qi se acumula y produce una característica sensación de distensión que se puede manifestar a nivel del epigastrio, hipocondrio, abdomen o hipogastrio.

La patología de Hígado se caracteriza también por cambios rápidos, como la aparición súbita de erupciones cutáneas, acúfenos súbitos, accesos de cólera, y, en los casos graves, repentino colapso y coma.

Aunque el Qi de Hígado nunca puede ser insuficiente, lo pueden ser la Sangre y el Yin de Hígado. El Hígado almacena la Sangre y ésta puede fácilmente ser agotada produciendo síntomas de insuficiencia de Sangre y menstruaciones escasas. La Sangre del Hígado puede igualmente estancarse, en general como consecuencia del estancamiento de Qi de Hígado. El Qi es el "comandante de la Sangre", cuando el Qi se estanca, la Sangre se coagula..

La relación funcional entre el Hígado y los tendones se manifiesta a menudo en circunstancias patológicas, bajo la forma de astenia física y debilidad o contracción de los tendones.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

Los dos factores patógenos externos que afecta el Hígado son el Viento y la Humedad.

El Viento externo puede fácilmente interferir con las funciones que tiene el Hígado de asegurar el flujo uniforme de Qi y el almacenamiento de Sangre. El Viento externo no ataca directamente al Hígado (ataca la porción del Qi Defensivo del Pulmón), pero, puede agravar una situación de Viento Interno del Hígado, podría, por ejemplo, precipitar un ataque del Viento Interno del Hígado y producir un ataque de Viento-Interno.

En ocasiones, el Viento externo puede agravar un desequilibrio interno de Hígado y provocar rigidez de la nuca y cefaleas.

El Viento externo puede también perturbar la Sangre almacenada en el Hígado provocando erupciones cutáneas, que aparecen bruscamente y se mueven rápidamente, como en la urticaria. En este caso el Viento se asocia generalmente al Calor y causa Calor en la Sangre de Hígado en los niveles superficiales de los canales Xue Luo. La aparición súbita y las rápidas modificaciones caracterizan la presencia del Viento como factor patógeno.

EMOCIONES

Cólera

La cólera es la emoción más frecuentemente ligada a la función de Hígado. Como hemos dicho anteriormente (ver capítulo 15 "Las Causas de la Enfermedad", pág.127), "cólera" es un término general que en Medicina China comprende los sentimientos de frustración, cólera reprimida, resentimiento e irritación. En Medicina China, siempre, la relación entre una cierta emoción y un órgano es mutua: la función del Hígado de asegurar el flujo uniforme de Qi tiene una influencia profunda sobre el estado emocional, e inversamente, el estado emocional repercutirá sobre la función del Hígado.

De ahí, si la función del Hígado es correcta y el Qi fluirá uniformemente, el estado emocional será bueno, la persona será feliz, sin problemas, estará de buen humor, expresará libremente sus emociones. Si el Qi de Hígado se estanca y no fluye uniformemente y sin estorbo, afectará al estado emocional apareciendo cólera e irritabilidad. Un estancamiento de Qi de Hígado que dure mucho tiempo alterará gravemente la circulación del Qi expresándose a nivel emocional, con cólera reprimida, ideas pesimistas, resentimiento permanente y depresión. A nivel físico las emociones reprimidas podrían "repercutir" sobre el pecho, hipocondrios, epigastrio o garganta. La persona suspirará frecuentemente y sentirá una sensación de opresión en el pecho, de distensión a nivel del epigastrio, tensión en la zona del estómago o sensación de bulto en la garganta que dificulta la deglución. Estas sensaciones están particularmente relacionadas con el estancamiento de Qi de Hígado.

Si el Qi de Hígado asciende, provocará una subida de Yang de Hígado y la persona estará muy irritable y sufrirá cefaleas.

Un estancamiento del Qi de Hígado que dure mucho tiempo, puede provocar la aparición de Fuego, pues la implosión del Qi bajo el efecto de las emociones reprimidas engendra Calor. Esta patología se manifiesta a menudo en la lengua apareciendo roja en los bordes y en la punta a veces con puntos pequeños rojos sobre ésta.

DIETA

Un consumo excesivo de alimentos grasos y "calientes" puede provocar Fuego de Hígado. Según los principios de la dietética China, los alimentos calientes son el cordero, el buey, el curry, las especias y el alcohol. Los alimentos fritos también son considerados alimentos calientes.

Un consumo insuficiente de alimentos calientes, como la carne y los cereales, puede entrañar una insuficiencia de Sangre que puede engendrar una insuficiencia de Sangre de Hígado. Es una patología más frecuente en el caso de las mujeres, ya que en ciertos periodos de su vida, como en la pubertad, después del parto y en menor grado después de cada menstruación deben de consumir una cantidad suficiente de alimentos que produzcan

Sangre, pues sino puede aparecer una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Los síndromes de Hígado que se discutirán son:

Síndromes de Exceso:

Estancamiento de Qi de Hígado.

Estasis de Sangre de Hígado

Fuego de Hígado que asciende

Viento de Hígado que se agita en el interior

Calor-Humedad en Hígado y Vesícula Biliar

Estancamiento de Frío en el canal de Hígado.

Síndrome de Insuficiencia:

Insuficiencia de Sangre de Hígado.

Síndrome de Insuficiencia-Exceso:

Ascenso de Yang de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas:

a) Sensación de distensión a nivel de los hipocondrios y del pecho, dolor de hipocondrios, suspiros, hipo.

b) Melancolía, estado depresivo, humor inestable, fluctuación del estado mental.

c) Náuseas, vómitos, dolor epigástrico, poco apetito, regurgitaciones ácidas, eructos, sensación de pulsación en el epigastrio, "sensación de borboteo en el estómago", distensión abdominal, borborismos y diarreas.

d) Sentimiento de ser desgraciado, "de estar tirado", impresión de tener un nudo en la garganta, sensación de no poder tragar.

e) Reglas irregulares, dolorosas, distensión de los senos antes de las reglas, tensión e irritabilidad premenstrual.

Lengua: el color del cuerpo de la lengua puede ser normal.

Pulso: de Cuerda, particularmente del lado izquierdo.

Síntomas claves: sensación de distensión en los hipocondrios y en el pecho, depresión, humor cambiante, pulso de Cuerda.

Patología:

Es el más frecuente de todos los síndromes de Hígado, y uno de los más comunes en general. Obviamente, no hace falta tener todos los síntomas des-

critos para llegar al diagnóstico de estancamiento de Qi de Hígado. He reagrupado los síntomas en cinco grupos diferentes para valorar la patología particular de cada categoría. El estancamiento de Qi de Hígado tiene gran importancia y se manifiesta por una gran variedad de signos y síntomas.

a) En el plano físico, el estancamiento de Qi de Hígado se manifiesta principalmente al nivel de los hipocondrios, justo debajo de la caja torácica a ambos lados. El estancamiento se traduce a veces por dolor, pero lo más característico es una sensación de distensión que supera al dolor. Cuando el Qi de Hígado está estancado a nivel del pecho, la persona siente allí una sensación de distensión.

Suspirar corresponde a una manera espontánea de liberar el Qi estancado en el pecho, y el hipo es debido a un estancamiento de Qi de Hígado a nivel del diafragma.

b) El segundo grupo de síntomas incluye varias manifestaciones emocionales que son muy comunes y típicas del estancamiento de Qi de Hígado.

c) La mayor parte de estas manifestaciones (náuseas, vómitos, dolores epigástricos, pérdida del apetito, eructos, etc.) son debidas a un ataque horizontal al Estómago por el Qi de Hígado estancado que impide entonces que el Qi de Estómago descienda. Los borborismos provienen del estancamiento del Qi de Hígado en los Intestinos, impidiendo realizar su función de transporte correctamente. La diarrea es debida a que el Qi de Hígado estancado ha invadido al Bazo y ha alterado su función de transformación y transporte. En este caso cuando el estancamiento de Qi de Hígado ha invadido Bazo y Estómago, los síntomas de las patologías de Bazo y Estómago y las de Hígado se mezclan y es difícil decir donde comienzan unos y donde acaban los otros.

d) El estancamiento de Qi de Hígado en la garganta (por donde igualmente pasa el canal de Hígado) da lugar en ella a la sensación de nudo, (la Medicina China lo describe como la sensación de tener "un hueso de ciruela en la garganta"). Esta sensación va y viene, en función del estado emocional de la persona.

e) El estancamiento de Qi de Hígado puede tener repercusiones sobre la circulación de la Sangre en el Ren Mai y en el Chong Mai afectando así al Útero resultando en menstruaciones irregulares y do-

lorosas y hay tensión premenstrual con distensión en los senos (que están también influidos por el canal de Hígado).

Es un síndrome de tipo Exceso y, como se mencionó en el caso de Fuego de Corazón, no hay que confundirse por el estado emocional del enfermo, que en apariencia parece ser un síndrome "insuficiente" (es decir, el enfermo está deprimido, falto de vivacidad, y con humor cambiante). A pesar de las apariencias, este estado proviene de una "implosión" del Qi, engendrado por estancamiento de Qi de Hígado y debe pues tratarse como tal, es decir, como un síndrome tipo Exceso.

Los síntomas emocionales se caracterizan por fluctuaciones importantes, el individuo pasa por periodos de depresión, acompañados de todos los síntomas físicos, y por periodos donde la depresión cede o donde los síntomas físicos desaparecen. Esta fluctuación es típica del estancamiento del Qi de Hígado.

Como el "Qi es el comandante de la Sangre, cuando el Qi está estancado la Sangre se coagula", un estancamiento de Qi de Hígado que se prolonga en el tiempo puede provocar un estancamiento de Sangre de Hígado. Este síndrome se abordará de forma separada.

Etiología

Problemas emocionales

Los problemas emocionales son la causa principal (incluso la única) de estancamiento de Qi de Hígado. Como ya hemos dicho, la frustración, la cólera reprimida, o el resentimiento, pueden a la larga, bloquear la circulación, el Qi no circula uniformemente, se bloquea y hay estancamiento de Qi de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y regular el Qi.

Puntos: Yanglingquan VB34; Taichong H3; Zhangmen H13, Qimen H14; Zhigou SJ6; Neiguan PC6.

Método: Todos en dispersión, y sin moxa.

Explicación:

VB34 regula el Qi de Hígado y actúa más en particular sobre los hipocondrios.

H3 regula el Qi de Hígado y actúa más específicamente sobre la garganta.

H13 regula el Qi de Hígado en el Jiao Medio, sobretodo cuando el Qi de Hígado invade al Bazo.

H14 regula el Qi de Hígado en Jiao Medio, sobretodo cuando el Qi de Hígado afecta al Estómago.

SJ6 regula el Qi de Hígado e interviene sobretodo en las partes laterales del cuerpo.

PC6 regula el Qi de Hígado (gracias a las relaciones que tienen los canales de Hígado y de Pericardio a nivel de Jue Yin). Este punto está particularmente indicado cuando el estancamiento de Qi de Hígado proviene de problemas emocionales.

Caso Clínico

Una paciente de 50 años sufría fatiga, depresión, cambios de humor marcados, de depresión y de irritabilidad premenstrual, de distensión de los senos antes de las reglas y de un aumento de volumen de la glándula tiroidea con sensación de constricción de la garganta. El pulso era de Cuerda, el cuerpo de la lengua era de color normal, un poco Púrpura sobre los bordes.

Los síntomas descritos indican un estancamiento de Qi de Hígado que se manifiesta más a nivel de la garganta que de los hipocondrios. La depresión, las modificaciones de humor, la irritabilidad premenstrual con distensión de senos, pulso de Cuerda y el ligero color púrpura sobre los lados de la lengua indican claramente un estancamiento del Qi de Hígado. Si las reglas eran dolorosas, la sangre oscura con coágulos y la lengua más púrpura, se podría diagnosticar estasis de Sangre de Hígado.

Caso Clínico

Una mujer joven de 34 años tenía dolores epigástricos y abdominales de carácter espasmódico, mala digestión, eructos, sensación de plenitud y distensión del abdomen y náuseas. Presentaba alternativamente diarreas y estreñimiento con heces como trozos pequeños. Pulso de Cuerda; lengua Roja, sobre todo en los lados, con saburra amarilla.

Estos signos y síntomas muestran un estancamiento de Qi de Hígado, con un Qi de Hígado que invade el Estómago (dolores y distensión epigástrica, eructos, náuseas), el Bazo (diarreas, distensión y dolor abdominal) y los Intestinos (estreñimiento con heces como trozos pequeños). El pulso de Cuerda y el color rojo en los lados de la lengua confirman la implicación del Hígado. También en este caso, los signos y síntomas se manifiestan en los tres órganos (Estómago, Bazo, Intestinos), y provienen todos del mismo origen, el estancamiento de Qi de Hígado. La lengua Roja muestra que el estancamiento de Qi de Hígado comienza a transformarse en Fuego, y normalmente pasa al cabo de cierto tiempo.

ESTASIS DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas:

Vómitos de sangre, epistaxis, reglas dolorosas e irregulares, sangre menstrual oscura con coágulos, dolores abdominales, "masas" en el abdomen, uñas, labios y tez púrpura, piel seca (en los casos severos), petequias..

Lengua: Púrpura sobretodo en los bordes, con manchas púrpuras.

Pulso: de Cuerda.

Síntomas claves: sangre menstrual oscura con coágulos, lengua Púrpura

Patología

Este síndrome proviene siempre de un estancamiento de Qi de Hígado. Cuando se estanca el Qi, provoca a la larga una estasis de Sangre. El Hígado que almacena la Sangre se encuentra particularmente afectado en las estasis de Sangre.

Cuando la Sangre de Hígado se estanca, lo hace también en el Ren Mai y en el Chong Mai, lo cual afecta a las menstruaciones. La principal manifestación de la estasis de Sangre a nivel del Útero es la presencia de coágulos en una sangre menstrual oscura. La estasis de Sangre provoca siempre dolor que predomina sobre la sensación de distensión (mientras que en el estancamiento de Qi, la distensión predominaba sobre el dolor).

La estasis de Sangre de Hígado puede provocar dolor no solamente durante (o antes) de las reglas, sino también en cualquier otro momento, en los hombres puede manifestarse bajo la forma de dolor abdominal. El dolor provocado por la estasis de Sangre es en general localizado, terebrante o en puñalada. Puede eventualmente acompañarse de hinchazón o masas permanentes a nivel del abdomen (el estancamiento de Qi se traduce también por masas abdominales, pero estas últimas van y vienen).

Los vómitos de sangre y las epistaxis son debidos a estasis de Sangre en el canal de Hígado.

El color púrpura de la lengua refleja las estasis de Sangre. En los casos graves habrá manchas púrpuras sobre los bordes de la lengua.

El Hígado se manifiesta en las uñas y su color púrpura refleja la estasis de Sangre en el Hígado. Generalmente la estasis de Sangre también causa labios y tez de color púrpura. En los casos severos, la estasis de Sangre obstruye la circulación de los

líquidos (debido al intercambio que hay entre los Líquidos Orgánicos y la Sangre) y se produce sequedad en la piel. Las petequias (de color púrpura) son debidas a hemorragias debajo de la piel causadas por la estasis de Sangre en los canales Xue luo.

Etiología.

Es idéntica al estancamiento de Qi de Hígado, es decir, aparece después de problemas emocionales. La estasis de Sangre de Hígado es generalmente consecuencia de un estancamiento de Qi de Hígado prolongado.

Tratamiento.

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y regularizar la Sangre

Puntos: Yanglingquan VB34; Taichong H3; Ganshu V18; Geshu V17; Xuehai B10; Qihai Ren6.

Método: dispersión sin moxa.

Explicación:

VB34 regula el Qi de Hígado; para regularizar la Sangre, es necesario regularizar el Qi primero.

H3 regula el Qi y la Sangre de Hígado.

V18 regula la Sangre de Hígado.

V17 es el punto Hui (de Estimulación sistémica) para la Sangre y puede regularla (cuando se puntura únicamente sin mojar).

B10 regula la Sangre.

Ren6 regula el Qi (además le tonifica), se utiliza para regular el Qi y hacer circular la Sangre en el abdomen, en el caso de dolor abdominal.

Caso Clínico

Una mujer de 35 años sufría reglas muy dolorosas, caracterizadas por sangre menstrual muy oscura con coágulos, distensión de los senos, pérdidas vaginales fluidas y blancas, sensación de torpeza y pesadez, escalofríos, moscas volantes en los ojos y vértigos. Presentaba igualmente dolores abdominales a mitad del ciclo. El pulso era Sumergido y Rugoso; la lengua era Púrpura Azulada, hinchada, con saburra lingual sucia y pegajosa.

Los dolores durante y antes de las reglas, la sangre menstrual es oscura y con coágulos, así como el color púrpura de la lengua indicaban la estasis de Sangre. Además de la estasis de Sangre de Hígado, había también un estancamiento de Qi de Hígado que se manifestaba por distensión premenstrual en los senos. Anteriormente a la estasis de Sangre de Hígado, había una insuficiencia de

Sangre de Hígado, como lo indicaba el pulso Rugoso, la lengua Pálida (una lengua Púrpura Azulada proviene siempre de una lengua inicialmente Pálida), las moscas volantes y los vértigos.

Además de este desequilibrio de Hígado, había igualmente una insuficiencia de Yang de Bazo que conduce al acúmulo de Humedad como lo mostraba la frialdad, las pérdidas vaginales blancas, el cuerpo de la lengua Hinchado, sensación de pesadez, capa lingual sucia y pegajosa. La insuficiencia de Yang de Bazo ha engendrado un Frio interno que ha coagulado la sangre. En un caso como éste, la estasis de Sangre es debida al Frio interno; la frialdad y la lengua Púrpura Azulada son los factores esenciales que permiten llegar a esta conclusión. Si hubiera tenido una lengua Púrpura Rojiza, el diagnóstico hubiera sido diferente.

Caso Clínico

Una mujer de 43 años presentaba un fibroma subseroso uterino voluminoso. Tenía dolores antes de las reglas y también a veces durante las mismas que eran muy abundantes, oscuras y acompañadas de coágulos. En el periodo premenstrual sufría cefaleas. El año pasado sufrió durante seis semanas, de lo que fue diagnosticado como una tiroiditis en la que aparecía un pulso rápido, hinchazón del cuello y dolores de oído. El pulso es Sumergido y de Cuerda; la lengua es Púrpura Rojiza y Rígida. Todos estos signos y síntomas son debidos a la estasis de Sangre de Hígado, confirmado por el pulso y la lengua. El fibroma es también una manifestación de la estasis de Sangre de Hígado: cuando el Qi de Hígado se estanca durante mucho tiempo, la Sangre de Hígado acaba por estancarse, lo cual tiene repercusiones sobre el Ren Mai y el Chong Mai que pasan los dos por el útero. La "tiroiditis" es también signo de estancamiento de Qi y de Sangre del Hígado manifestada a nivel del cuello.

FUEGO DE HÍGADO QUE ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, propensión a accesos bruscos de cólera, acúfenos, sordera, cefaleas temporales, vértigo, cara y ojos rojos, sed, gusto amargo en la boca, dormir perturbado por muchos sueños, estreñimiento y heces secas, orina amarilla y oscura, epistaxis, hematemesis, hemoptisis.

Lengua: Roja, cuerpo rojo, bordes más rojos, saburra amarilla, seca..

Pulso: Lleno, de Cuerda, Rápido.

Síntomas claves: irritabilidad, cara roja, ojos rojos, lengua Roja con saburra amarilla.

Patología

Este síndrome se caracteriza por un Calor-Pleni-

tud en el Hígado. El Fuego de Hígado tiene una tendencia natural a ascender; se acompaña de un buen número de signos y síntomas que reflejan el ascenso de Fuego de Hígado y se sitúan al nivel de la cabeza, como por ejemplo cara y ojos rojos, cefaleas temporales, vértigos, dormir perturbado por sueños abundantes e irritabilidad.

El Fuego de Hígado asciende a las orejas y obstruye los orificios del oído, de ahí los acúfenos y la sordera, que en este caso se caracteriza por ser de aparición brusca. Los acúfenos se manifiestan bajo la forma de un silbido agudo.

Las cefaleas son debidas al ascenso del Qi de Hígado y del Fuego de Hígado; serán intensas, generalmente pulsátiles, localizadas al nivel de las sienas o de los ojos.

El gusto amargo es debido al ascenso del Fuego de Hígado a la garganta y a la boca. El gusto amargo puede provenir también de un Fuego de Corazón, aunque en este caso sólo se manifieste por las mañanas, después de una noche sin dormir (no ocurrirá si la noche ha sido buena). Si el gusto amargo es debido a un Fuego de Hígado, estará presente a lo largo de todo el día y no sólo al despertar.

El Fuego de Hígado seca los Líquidos Orgánicos y provoca estreñimiento, heces secas, orina oscura y concentrada.

En un número limitado de casos, el Fuego de Hígado calienta la Sangre y como resultado hay epistaxis, vómitos de sangre o tos con expectoración sanguinolenta.

El cuerpo Rojo de la lengua refleja la presencia de Calor y los bordes más rojos que el resto del cuerpo muestran la localización del Calor en el Hígado.

El pulso Lleno y Rápido reflejan el Calor-Plenitud y el hecho de que sea de Cuerda traduce la localización del Calor en el Hígado.

Etiología

La causa más frecuente de este síndrome es un estado emocional prolongado de cólera, resentimiento, cólera reprimida o frustración. El hecho de que las emociones no sean expresadas provoca un estancamiento de Qi que explota y engendra Calor.

Con respecto a la dietética, el consumo excesivo

de alcohol, alimentos fritos y carne (sobretudo cordero o buey) pueden contribuir a la aparición de Calor en el Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y aclarar el Fuego.

Puntos: Xingjian H2, Taichong H3, Fengchi VB20, Taiyang, Benshen VB13, Quchi IG11.

Método: En dispersión y sin moxa.

Explicación:

H2 es el principal punto a utilizar: es un punto específico para dispersar el Fuego de Hígado.

H3 calma el Hígado.

VB20 aclara el Fuego de Hígado y controla el ascenso de Qi de Hígado. Es un punto importante en caso de problemas oculares o de cefaleas debidas a Fuego de Hígado.

Taiyang (punto extra) aclara el Fuego de Hígado y se utiliza en el caso de cefaleas temporales.

VB13 somete el ascenso del Yang de Hígado y calma la Mente.

IG11 aclara el Calor

VIENTO DE HÍGADO QUE SE AGITA EN EL INTERIOR

Existen tres tipos de Viento de Hígado, debidos cada uno a una causa diferente:

Calor extremo, que produce Viento.

Insuficiencia de Yin de Hígado acompañado de una subida de Yang de Hígado que causa Viento de Hígado.

Insuficiencia de Sangre de Hígado que causa Viento de Hígado.

Las manifestaciones clínicas generales del Viento de Hígado son temblores, tics, entumecimientos, vértigos, convulsiones o parálisis. Los signos característicos del Viento interno son el movimiento o la ausencia de movimientos, de ahí los temblores y las convulsiones, o la parálisis (como en el ataque de viento).

Cada tipo de Viento de Hígado será abordado por separado.

1. CALOR EXTREMO QUE PRODUCE VIENTO

Manifestaciones clínicas.

Fiebre alta, convulsiones, rigidez de nuca, temblor de los miembros, opistótonos y en los casos graves coma.

Lengua: Roja Oscura, Rígida con una saburra amarilla espesa.

Pulso: De Cuerda, Rápido y Lleno.

Síntomas claves: Fiebre alta, convulsiones, lengua Rígida.

Patología.

Es un síndrome que no se encuentra más que en enfermedades agudas febriles, cuando el factor patógeno Calor externo ha penetrado en profundidad a nivel de la Sangre y ha dado nacimiento a un Viento interno de Hígado. Se encuentra con más frecuencia en el caso de niños donde es considerado como una complicación de enfermedades febriles, como la rubéola, encefalitis y meningitis. Es un Viento interno de tipo exceso.

El Viento interno engendra signos que se caracterizan por el movimiento, temblores de los miembros y convulsiones. Por otro lado el Viento interno impide al Hígado humidificar los tendones, lo que explica la rigidez de cuello y los opistótonos. En los casos graves, el Calor extremo y el Viento pueden oscurecer la Mente y provocar el coma.

Etiología.

Este síndrome es debido a la invasión de Calor externo o Viento-Calor que penetra a nivel de la Sangre (que es el nivel más profundo) y produce Viento interno.

Tratamiento.

Principio de tratamiento: aclarar el Calor, dispersar el Hígado, reducir el Viento.

Puntos: Taichong H3, Xingjian H2, puntos extra Shixuan, Houxi ID3, Baihui Du20, Fengfu Du16, Fengchi VB20.

Método: dispersión; hacer sangrar los puntos Shixuan.

Explicación:

H3 y H2 dispersan el Hígado y someten el Viento. Además el H2 es más particularmente indicado para aclarar el Calor.

Los puntos Shixuan (diez puntos situados en el extremo de cada dedo) aclaran el Calor, someten el Viento y restauran la conciencia.

ID3 elimina el Viento interno del Du Mai

Du20, Du16 y VB20 someten el Viento interno.

Nota: Este síndrome puede corresponder a enfermedades agudas como la meningitis, que se da aquí sólo como referencia: en tal caso el paciente necesita obviamente, tratamiento urgente de la medicina Occidental.

Caso Clínico

Una niña de 11 meses presentaba una fiebre elevada, de origen desconocido, que duraba tres días. Al cabo de estos tres días, tuvo una crisis de epilepsia con fuertes convulsiones. Las crisis de epilepsia continuaban desde entonces.

Es un buen ejemplo de Viento de Hígado originado por un Calor intenso. Es un síndrome que se encuentra frecuentemente en el caso de los niños. Este bebé, evidentemente, había contraído una infección viral que queda descrita en la Medicina China, como invasión de Viento-Calor externo. El Calor externo cuando no se trata penetra en el Interior según etapas sucesivas que están claramente explicadas en la Identificación de Síndromes según los 4 Niveles. los cuatro niveles son: el Qi Defensivo, del Qi, el Qi Nutritivo y la Sangre. En el nivel de la Sangre, que es el más profundo, el Calor penetra en la Sangre y agita el Viento en el Hígado: las convulsiones se atribuyen al Viento interno.

2. ASCENSO DE YANG DE HÍGADO QUE CAUSA VIENTO.

Manifestaciones clínicas.

Brusca pérdida de conocimiento, convulsiones, desviación de los ojos y boca, hemiplejía, afasia o dificultad del habla, vértigos.

Lengua: Roja Pelada, Desviada.

Pulso: Flotante-Vacío, o de Cuerda-Filiforme y Rápido.

Síntomas claves: Brusca pérdida de conocimiento, convulsiones, ojos y boca desviados.

Patología.

Esta patología proviene de una insuficiencia Yin

de Hígado que, al cabo de cierto tiempo, causa un ascenso de Yang de Hígado. En ciertos casos, el Yang de Hígado puede producir un Viento interno que puede llegar a atacar el organismo. Se trata aquí de un Viento interno nacido de la combinación de una Insuficiencia y de un Exceso.

Etiología.

Para la aparición de este síndrome son necesarios dos factores: una insuficiencia de Yin de Hígado y un ascenso de Yang de Hígado. Las causas de insuficiencia de Yin de Hígado están, en general, relacionadas con un exceso de actividad sexual, de actividad física o un esfuerzo físico durante largos periodos. En el caso de las mujeres, la insuficiencia Yin de Hígado puede ser la consecuencia de una insuficiencia de Sangre de Hígado prolongado (como en el caso de menorragias crónicas).

El ascenso de Yang de Hígado es debido generalmente a factores emocionales, y sobretodo a un estado permanente de cólera, resentimiento, frustración, etc.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Hígado, reducir el Yang de Hígado, reducir el Viento.

Puntos: Ququan H8, Taichong H3, Ganshu V18, Sanyinjiao B6, Taixi R3, Fengfu Du16, Fengchi VB20.

Método: H8, B6 y R3 con tonificación; H3, Du16, VB20 con dispersión; V18 con regulación

Explicación

H8 tonifica el Yin de Hígado.

H3 reduce el Yang de Hígado y el Viento de Hígado.

B6 y R3 tonifica el Yin.

Du16 y VB20 reduce el Viento.

V18 puede tonificar el Yin de Hígado y también someter el Yang de Hígado.

3. INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO QUE CAUSA VIENTO

Manifestaciones clínicas

Entumecimiento de miembros, tics, movimientos

incontrolados de la cabeza, temblores de miembros.

Lengua: Pálida y Desviada.

Pulso: Rugoso.

Síntomas claves: movimientos incontrolados de la cabeza, temblores, lengua Pálida.

Patología.

El síndrome es debido a una insuficiencia de Sangre de Hígado que provoca un vacío en los vasos sanguíneos, que es "llenado" por el Viento interno. Este Viento interno es de tipo insuficiencia. Los movimientos de la cabeza, los tics y los temblores se explican por el Viento interno. El entumecimiento de los miembros es debido a la insuficiencia de Sangre ya que ésta nutre los músculos y los tendones. Los temblores de los miembros en este caso son ligeros y no se parecen a las convulsiones descritas en los dos casos precedentes.

Etiología

Esta patología es debida a una insuficiencia crónica de Sangre de Hígado, y puede estar causada por lo tanto por cualquiera de las causas de la insuficiencia de Sangre de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar la Sangre de Hígado, someter el Viento.

Puntos: Ququan H8, Taichong H3, Sanjinjiao B6, Taixi R3, Ganshu V18, Geshu V17, Pishu V20, Shenshu V23, Hegu IG4, Fengchi VB20, Fengfu Du16, Baihui Du20.

Método: H3, IG4, VB20, Du16, Du20 en dispersión, los demás en tonificación.

Explicación

H8 tonifica la Sangre de Hígado.

H3 somete el Viento de Hígado.

B6, R3, V20 y V23 tonifican la Sangre.

V17 (moxa directa) tonifica la Sangre.

V18 tonifica la Sangre de Hígado y somete el Viento de Hígado.

VB20, Du16 y Du20 someten el Viento de Hígado..

IG4 (en asociación con H3) elimina el Viento de

la cara. Está particularmente recomendado en el caso de tics en la cara.

CALOR-HUMEDAD EN HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Fiebre, orina poco abundante y oscura, sensación de plenitud y dolor en el pecho y los hipocondrios, ictericia, gusto amargo en la boca, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, distensión abdominal, pérdidas vaginales, inflamación-enrojecimiento y dolor en el escroto, prurito vaginal.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla y espesa.

Pulso: Resbaladizo, de Cuerda, Rápido.

Síntomas claves: fiebre, sensación de plenitud en el pecho y los hipocondrios, náuseas, saburra lingual amarilla y espesa, pulso Resbaladizo.

Patología.

Este síndrome es el resultado de una combinación de Calor en el Hígado y de la Humedad que proviene de una insuficiencia de Bazo. La insuficiencia de Bazo es pues una condición previa para la existencia de este síndrome.

El acúmulo de Humedad en los canales de Hígado y de la Vesícula Biliar obstruye el uniforme flujo de Qi y provoca un estancamiento del Qi de Hígado, del que resulta la distensión y el dolor en los hipocondrios y en el pecho. La Humedad perturba igualmente el flujo de la bilis que se acumula y extiende bajo la piel y de ahí la ictericia.

El estancamiento de Qi de Hígado debido a una acumulación de Humedad hace que el Qi de Hígado invada Estómago y provoque náuseas, vómitos, pérdida del apetito y distensión abdominal.

El Calor-Humedad entraña una fiebre poco elevada pero constante. Está se diferencia fácilmente de la fiebre que se encuentra en la insuficiencia de Yin (poco elevada también), pues ella es constante, mientras que la fiebre debida a una insuficiencia de Yin no se manifiesta más que por la tarde y al anochecer. El gusto amargo de la boca proviene del Calor de Hígado.

Como la Humedad tiene tendencia a propagarse hacia abajo, desciende y se instala en el Jiao Inferior, de ahí las pérdidas y prurito vaginales, y el

enrojecimiento, hinchazón y dolor de escroto en el caso de los hombres.

La saburra lingual espesa o grasa es un signo particularmente evidente de la presencia de Humedad.

Etiología

Como la insuficiencia de Bazo, responsable de la formación de Humedad, es una condición indispensable para la aparición de este síndrome, todo aquello que engendre una insuficiencia de Bazo puede estar presente. Se puede citar entre ello, el consumo excesivo de alimentos grasos, un régimen alimentario y un modo de vida desequilibrada (ver síndrome de Insuficiencia de Qi de Bazo pág. 242).

Un estancamiento de Qi de Hígado prolongado puede entrañar Calor en el Hígado que se combina con Humedad. Cualquier causa del estancamiento de Qi de Hígado (accesos de cólera, etc.), por lo tanto, puede provocar este síndrome.

El Calor-Humedad puede también derivar de Calor-Humedad climáticos externos. Esto es muy frecuente en países tropicales, pero tampoco es totalmente desconocido en los países de clima frío o templado, sobre todo en verano.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad, dispersar el Hígado y Vesícula Biliar, aclarar el Calor.

Puntos: Qimen H14, Riyue VB24, Yanglingquan VB34, Ganshu V18, Danshu V19, Zhiyang Du9, Zhongwan Ren12, Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Taibai B3, Quchi IG11, Xingjian H2.

Método: todos los puntos en dispersión, a excepción del Ren12 que será tonificado.

Explicación:

H14 regula el Qi de Hígado en los hipocondrios y epigastrio.

VB24 regula el Qi de Hígado, apacigua la Vesícula Biliar y elimina la Humedad.

VB34, V18 y V19 dispersan el estancamiento de Qi de Hígado y eliminan la Humedad.

Du9 elimina la Humedad del canal de Vesícula Biliar.

Ren12 tonifica Bazo y elimina la Humedad.
B9, B6 y B3 eliminan la Humedad, en particular B9 y B6 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.
IG11 elimina la humedad y aclara el Calor.
H2 aclara el Calor de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE FRÍO EN EL CANAL DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Sensación de plenitud y distensión de hipogastrio (justo por encima de la vejiga) acompañado de un dolor que se irradia a los testículos y al escroto. Torsión de testículos o contracción del escroto. En el caso de las mujeres, se puede constatar un estrechamiento de la vagina. Los dolores se alivian con el calor.

Lengua: Pálida, húmeda con saburra blanca.

Pulso: de Cuerda, Sumergido y Lento.

Síntomas claves: Dolor en hipogastrio que irradia hacia escroto, pulso de Cuerda, Sumergido y Lento.

Patología

Este síndrome viene de una invasión de frío en el canal de Hígado. El canal de Hígado circunda los genitales externos, de ahí el dolor y la contracción de escroto (el Frío contrae).

El pulso es Sumergido reflejando la presencia de frío interno, de Cuerda reflejando la afección del Hígado y Lento pues refleja la presencia de Frío.

Etiología

Este síndrome es debido a una invasión de Frío externo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado, dispersar el Frío.

Puntos: Zhongji Ren3, Ligou H5, Dadun H1.

Método: dispersión, moxibustión posible.

Explicación:

Ren3 con moxa dispersa el Frío del Jiao Inferior.

H5, punto Luo del canal Luo que rodea los

genitales externos, puede dispersar el Frío del canal de Hígado.

H1 aclara el canal de Hígado y elimina la obstrucción debida al Frío en el Jiao Inferior.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas.

Vértigos, entumecimiento de miembros, insomnio, visión borrosa, "moscas volantes" en los ojos, menstruaciones poco abundantes o amenorrea, tez pálida y terrosa, labios pálidos, debilidad muscular, espasmos musculares, calambres, uñas secas y quebradizas, pelo y piel secos.

Lengua: Pálida, sobretodo en los bordes, en los casos graves puede tomar el color anaranjado y seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme

Síntomas claves: Visión borrosa, menstruación poco abundante, tez pálida y terrosa, lengua Pálida.

Patología.

El Hígado almacena la Sangre y toda insuficiencia de Sangre se manifiesta en la esfera del Hígado. Como el Hígado se abre en los ojos, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, los ojos estarán mal nutridos y mal humidificados y no pueden ver correctamente.

El Hígado controla los tendones y cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, están mal nutridos, y mal humidificados, de ahí la debilidad muscular y los calambres.

Los vértigos, los labios pálidos, la tez pálida y terrosa, son signos de insuficiencia general de Sangre. Como el Hígado se manifiesta en las uñas, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, estarán mal nutridas y se vuelven secas y quebradizas.

La Sangre de Hígado está en estrecha relación con Ren Mai y Chong Mai, que dependen de Hígado para su aprovisionamiento de Sangre. Por ello cuando la Sangre de Hígado es insuficiente, el Ren Mai y el Chong Mai carecerán de Sangre y de ahí las menstruaciones poco abundantes, a veces ausentes.

La lengua es Pálida, en los casos graves puede presentar una ligera coloración naranja en los bordes.

Etiología

Una dieta pobre en elementos nutritivos o proteínas

puede debilitar el Bazo que entonces no es capaz de producir suficiente Sangre. Cuando el Bazo no produce suficiente Sangre, el Hígado no almacena suficiente Sangre.

Una hemorragia importante (por ejemplo en un parto) puede entrañar una insuficiencia de Sangre de Hígado.

El Riñón juega un papel importante en la formación de Sangre, y una insuficiencia de Qi de Riñón o de Esencia de Riñón puede engendrar una insuficiencia de Sangre. Por lo tanto, cualquier causa de insuficiencia de Riñón puede conducir a una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Hígado, nutrir la Sangre.

Puntos: Ganshu V18, Pishu V20, Shenshu V23, Geshu V17, Ququan H8, Sanyinjiao B6, Zusanli E36, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación; posible moxa.

Explicación.

V18 tonifica la Sangre de Hígado.

V20 tonifica el Bazo para producir Sangre.

V23 tonifica el Riñón para producir Sangre.

V17 con moxa directa tonifica la Sangre.

H8 tonifica la Sangre de Hígado.

E36 y B6 tonifican el Qi del Cielo Posterior para producir Sangre.

Ren4 tonifica la Sangre (con moxa directa).

Caso Clínico

Una mujer de 38 años padecía de mala memoria, estaba fatigada, y tenía la sensación de hormigueo en los miembros, de cabellos secos y de sufrir estreñimiento con heces ligeramente secas. El pulso era Rugoso; la lengua era Pálida, Delgada y ligeramente seca.

Todos estos signos y síntomas son debidos a una insuficiencia de Sangre de Hígado.

ASCENSO DE YANG DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Cefaleas que pueden ser únicamente temporales, laterales, o a nivel de los ojos, vértigos, acúfenos sordera, boca y garganta secas, insomnio, irrita-

bilidad, tensión interna, gritar con cólera.

Lengua: Roja sobre todo en los bordes.

Pulso: de Cuerda.

Síntomas claves: cefaleas, irritabilidad, pulso de Cuerda.

Patología.

Es un síndrome mixto de Insuficiencia y Exceso, que es debido a una Insuficiencia de Yin de Hígado y/o una insuficiencia de Yin de Riñón que entraña un ascenso de Yang de Hígado. Según la teoría de los 5 Elementos, el Agua es insuficiente y no puede ni nutrir ni "inundar" la Madera, y entonces se vuelve muy seca y provoca un ascenso de Yang de Hígado.

Este síndrome se caracteriza pues por un desequilibrio entre el Yin de Hígado (que está insuficiente) y el Yang de Hígado (que está en exceso). Las manifestaciones descritas son únicamente el resultado del ascenso de Yang de Hígado. Normalmente en la práctica, aparecen conjuntamente con ciertos síntomas y signos de insuficiencia de Yin de Hígado y/o de Riñón. Los síntomas de insuficiencia de Yin de Hígado (que en sí mismos no están considerados como un síndrome) son idénticos a los de insuficiencia de Sangre de Hígado, y como signo complementario, la sequedad de ojos. Además de los signos de insuficiencia Yin de Hígado (y de Sangre de Hígado) se pueden también encontrar signos de insuficiencia Yin de Riñón.

Habitualmente, un ascenso de Yang de Hígado, es la consecuencia de una insuficiencia Yin de Hígado/Riñón, pero en la práctica, puede provenir igualmente de una insuficiencia Yang de Riñón. Esto se explica por el hecho de que el Yin y el Yang de Riñón tienen la misma raíz, y que una insuficiencia del uno implica siempre una insuficiencia del otro (si bien en un grado menor). Por lo tanto,

cuando hay una insuficiencia Yang de Riñón, habrá también en cierta medida, una insuficiencia Yin de Riñón que podrá provocar síntomas de ascenso de Yang de Hígado.

La principal diferencia entre el síndrome ascenso de Yang de Hígado y el de Fuego de Hígado que asciende es que en el de Fuego de Hígado que asciende hay un Fuego "sólido" que seca los Líquidos Orgánicos, apareciendo signos y síntomas de sequedad, como estreñimiento, orina poco abundante y oscura, ojos y rostro rojos, gusto amargo en la boca, síntomas que no se encuentran en el ascenso de Yang de Hígado. El Fuego de Hígado que asciende es un síndrome exclusivamente de tipo Exceso, mientras que el ascenso del Yang de Hígado es un síndrome combinado de Insuficiencia y Exceso, que se caracteriza por un desequilibrio entre Yin y Yang sin Fuego "sólido".

La mayor parte de las manifestaciones son debidas al Yang de Hígado que asciende a la cabeza: acúfenos, sordera (ambas de aparición repentina) tendencia a accesos de cólera y cefaleas. Las cefaleas son uno de los signos más frecuentes y características del ascenso de Yang de Hígado. Estas cefaleas serían típicamente en cualquiera de las sienas pero pueden también ser laterales (en el canal de Vesícula Biliar), o en los ojos o justo encima de ellos. Son generalmente unilaterales. En cuanto a las cefaleas, la Medicina China considera que en un síndrome de tipo Exceso se manifiestan más a menudo en la parte derecha de la cabeza, mientras que un síndrome tipo Insuficiencia se manifiesta en el lado izquierdo. En el caso del ascenso de Yang de Hígado, las cefaleas, por lo tanto, deberían sobre todo manifestarse en la parte derecha, pero esto no es en modo alguno regla absoluta.

La lengua y el pulso reflejan el ascenso del Yang de Hígado. De todas formas, es necesario insistir en el hecho de que en la práctica pueden ser a veces bien diferentes. Esto ocurre cuando la lengua y el

Tabla 16 Comparación y diferenciación del Ascenso de Yang de Hígado y el Fuego de Hígado que asciende

	Ascenso de Yang de Hígado	Fuego de Hígado que Asciende
Síntomas comunes	Irritabilidad, tendencia a la cólera, acúfenos, sordera, cefaleas, vértigos, insomnio, cuerpo de la lengua Rojo con los bordes más rojos, pulso en Cuerda	
Síntomas diferenciadores		Rostro y ojos rojos, sed, gusto amargo, estreñimiento, orina oscura, pulso Rápido

pulso reflejan el síndrome subyacente de tipo Insuficiencia, condición de insuficiencia de Sangre de Hígado o insuficiencia del Yin de Hígado, más que el ascenso del Yang de Hígado en sí. En el caso de una insuficiencia de Sangre de Hígado, la lengua es a menudo Pálida (más que Roja) y el pulso es a menudo Rugoso y Filiforme (más que de Cuerda). Si hay una insuficiencia de Yin de Hígado y de Riñón, la lengua es entonces Roja y Pelada, el pulso Flotante-Vacío.

Etiología

El ascenso de Yang de Hígado es en la mayoría de los casos, debido a problemas emocionales, en particular cólera, frustración y un resentimiento de larga duración.

Tratamiento

Principio de tratamiento: reducir el Yang de Hígado, tonificar el Yin.

Puntos: Taichong H3, Waiguan SJ5, Sanyinjiao B6, Taixi R3, Ququan H8, Xiashi VB43, Yangfu VB38, Zanzhu V2, Taiyang punto extra, Fengchi VB20, Tianchong VB9, Shuaigu VB8, Xuanli VB6.

Método: dispersión en los puntos que someten el Yang de Hígado y tonificación en los puntos que tonifican el Yin.

Explicación

H3 reduce el Yang de Hígado. Es el principal punto distal a utilizar.

SJ5 reduce el Yang de Hígado; está particularmente indicado en caso de cefaleas situadas sobre el trayecto del canal de Vesícula Biliar.

B6 y R3 tonifican el Yin de Hígado.

H8 tonifica el Yin de Hígado.

VB43 somete el Yang de Hígado. Como se encuentra próximo a los dedos de los pies, se le puede utilizar para tratar el extremo opuesto del canal, es decir, las cefaleas situadas en el canal de Vesícula Biliar.

VB38 somete el Yang de Hígado y el Fuego de Hígado. Se utiliza a menudo en las migrañas crónicas y recalcitrantes.

V2 somete el Yang de Hígado y se utiliza como punto local para tratar las cefaleas situadas

alrededor de los ojos.

Taiyang somete el Yang de Hígado y se utiliza como punto local para tratar las cefaleas temporales.

VB20 somete el Yang de Hígado y se utiliza como punto local o adyacente para tratar las cefaleas occipitales o situadas alrededor de los ojos.

VB9, VB8, VB6 someten el Yang de Hígado y son puntos locales importantes para tratar las cefaleas laterales.

Caso Clínico

Una mujer de 35 años sufría cefaleas desde los 14 años. Las cefaleas estaban localizadas, sobre todo, en la sien derecha y en el globo ocular derecho; eran cefaleas pulsátiles acompañadas de náuseas y de visión borrosa. La enferma tenía menstruaciones relativamente poco abundantes y se sentía a menudo fatigada. También tenía los cabellos secos, mala memoria e insomnio. El pulso era Rugoso pero también ligeramente de Cuerda en el lado izquierdo. La lengua era Pálida y presentaba puntos rojos sobre los bordes.

Este caso ilustra bien un ascenso de Yang de Hígado debido a una insuficiencia de Sangre de Hígado. Los síntomas del ascenso de Yang de Hígado son las cefaleas, las náuseas, el pulso de Cuerda en la parte izquierda y pequeños puntos rojos sobre los bordes de la lengua. Los síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado son las menstruaciones poco abundantes, cabellos secos, mala memoria, insomnio, pulso Rugoso y la lengua Pálida. La mala memoria y los insomnios muestran igualmente que la insuficiencia de Sangre ha afectado a Corazón.

SÍNDROMES COMBINADOS DE HÍGADO

Los síndromes combinados de Hígado son:

Insuficiencia de Yin de Hígado y de Riñón.

El Hígado que invade el Bazo.

El Hígado que invade el Estómago.

El Fuego de Hígado se opone al Pulmón.

Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Hígado.

El síndrome "Insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón" será abordado en los síndromes de Riñón.

EL HÍGADO INVADE EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, distensión y dolor abdominal,

alternancia de estreñimiento y diarreas, deposiciones a veces pequeñas y secas, a veces blandas, flatulencia, fatiga.

Lengua: Roja por los lados o Pálida.

Pulso: Débil por la parte derecha, de Cuerda en el lado izquierdo.

Síntomas claves: alternancia de estreñimiento y diarreas, distensión y dolores abdominales.

Patología

El Hígado es responsable del flujo uniforme de Qi en el cuerpo. Cuando el Qi del Hígado se estanca en el abdomen, perturba a menudo las funciones de transformación y transporte del Bazo: en términos de Medicina China, se dice que "el Hígado invade el Bazo" o que «el Hígado y el Bazo no están en armonía». En la teoría de los 5 Elementos, éste corresponde a la Madera que explota la Tierra. En el marco de los 8 Principios, es un síndrome mixto de Insuficiencia y Exceso. Exceso del Hígado (estancamiento del Qi de Hígado) e Insuficiencia del Qi de Bazo.

Cuando el estancamiento de Qi de Hígado predomina, hay estreñimiento con deposiciones pequeñas y secas, difíciles de expulsar. Cuando es la insuficiencia de Qi de Bazo la que predomina, las deposiciones son blandas. La distensión y los dolores abdominales son debidos al estancamiento del Qi de Hígado en el abdomen. La distensión es el síntoma más característico del estancamiento de Qi. Se pueden notar igualmente dolores (de "tipo distensión"), pero son ligeros.

Este síndrome puede tomar dos formas diferentes, según las circunstancias. En un caso, puede haber ante todo, un Exceso y un estancamiento de Hígado, que "invade" el Bazo y perturba sus funciones de transformación y transporte. Es un síndrome de tipo Exceso: el estreñimiento es más frecuente que la diarrea, la distensión y los dolores abdominales son relativamente agudos e intensos.

En el otro caso, es el Bazo ante todo quien está en insuficiencia y "permite" ser invadido por el Hígado. Éste es un síndrome de tipo Insuficiencia: las deposiciones blandas son más frecuentes que el estreñimiento, y los dolores abdominales son ligeros.

Esto explica que la lengua puede ser o bien Roja

por los lados o Pálida. En el primer caso, cuando el Hígado invade activamente el Bazo la lengua es Roja por los lados; en el segundo caso, cuando el Bazo es débil y se deja invadir por el Hígado, la lengua es Pálida.

Etiología

Este síndrome es generalmente debido a problemas emocionales que afectan al Hígado, como la cólera, la frustración o el resentimiento. Estas emociones, al cabo de cierto tiempo, hacen estancar al Qi de Hígado, y tiene repercusiones sobre las funciones del Bazo.

Sin embargo, los factores emocionales están generalmente asociados a otros factores responsables de la insuficiencia del Bazo, como los hábitos alimentarios irregulares o el agotamiento por exceso de trabajo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: armonizar el Hígado y tonificar el Bazo.

Puntos: Qimen H14, Zhangmen H13, Yanglingquan VB34, Taichong H3, Qihai Ren6, Zhongwan Ren12, Zusanli E36, Sanyinjiao B6.

Método: dispersar los puntos destinados a armonizar el Hígado (H14, H13, VB34, H3), y tonificar los puntos destinados a tonificar el Bazo.

Explicación:

H14 armoniza el Hígado y asegura la libre circulación del Qi de Hígado.

H13 armoniza el Hígado y el Bazo.

VB34 asegura la libre circulación del Qi de Hígado y alivia los dolores abdominales en combinación con Qihai Ren6.

H3 asegura la libre circulación del Qi de Hígado y calma el dolor abdominal.

Ren6 calma los dolores abdominales y hace circular el Qi en el abdomen (cuando está asociado a Yanglingquan VB34.)

Ren12 y E36 tonifican el Bazo.

B6 tonifica el Bazo, regulariza el Hígado, armoniza el Hígado y el Bazo, alivia los dolores abdominales.

EL HÍGADO INVADE EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas.

Irritabilidad, dolores y distensión del epigastrio e hipocondrios, sensación de plenitud en el epigastrio, regurgitaciones ácidas, eructos, náuseas y vómitos.

Lengua: Roja en los lados o Pálida.

Pulso: Débil en el lado derecho, de Cuerda en el lado izquierdo.

Patología.

Este síndrome se caracteriza por el estancamiento del Qi de Hígado que invade el Estómago y perturba la función de descenso del Qi de Estómago: el Qi de Estómago asciende, provocando eructos, náuseas y vómitos.

El estancamiento de Qi de Hígado en el Jiao Medio perturba también la función de maduración y descomposición de los alimentos por el Estómago, de ahí la sensación de plenitud en el epigastrio y las regurgitaciones ácidas.

El estancamiento del Qi de Hígado es responsable de la distensión, del dolor y de la irritabilidad. Las mismas cosas que hemos dicho del Hígado que invade el Bazo se aplican a este síndrome para considerar las dos posibles situaciones. Por esta razón la lengua puede estar Roja por los lados, si es el Qi de Hígado el que ante todo invade el Estómago, o Pálida si es el Estómago quien es débil, se deja invadir por el Hígado.

Etiología

Como el anterior, este síndrome es debido también a problemas emocionales, que se combinan con dieta irregular y exceso de trabajo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: armonizar el Hígado y tonificar el Estómago.

Puntos: Qimen H14, Zhangmen H13, Yanglingquan VB34, Shangwan Ren13, Xiawan Ren10, Zusanli E36, Weishu V21.

Método: dispersión en los puntos destinados a armonizar el Hígado (H14, H13, VB34) y tonificación en los puntos destinados a tonificar el Estómago.

Explicación:

H14 y H13 armonizan el Hígado en el Jiao Medio. H14 en particular, armoniza el Hígado y el Estómago.

VB34 armoniza el Hígado, favorece la circulación uniforme del Qi del Hígado, sobre todo a nivel de los hipocondrios.

Ren13 reduce la rebelión del Qi ascendente de Estómago.

Ren10 favorece el descenso del Qi de Estómago. E36 tonifica el Estómago.

V21 tonifica el Estómago; es un punto particularmente importante en los casos crónicos.

FUEGO DE HÍGADO QUE SE OPONE AL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Disnea, asma, sensación de plenitud y de constricción en el pecho y los hipocondrios, tos, esputos amarillos o sanguinolentos, cefaleas, vértigos, rostro rojo, sed, gusto amargo en la boca, orina poco abundante y oscura y estreñimiento.

Lengua: Roja, más todavía en los bordes, hinchada en la parte anterior, con saburra amarilla.

Pulso: de Cuerda y Resbaladizo.

Síntomas claves: disnea, asma, sensación de plenitud en los hipocondrios, cefaleas, pulso de Cuerda.

Patología

El Hígado controla el flujo uniforme de Qi: esto tiene repercusiones sobre la función de descenso del Qi de Pulmón. Si el Qi de Hígado se estanca durante mucho tiempo, se transforma en Fuego de Hígado. El Fuego tiene tendencia a subir y entonces el Qi de Hígado se rebela y asciende al pecho. Allí, impide al Qi de Pulmón descender, dando lugar a disnea y asma.

Es el estancamiento de Qi de Hígado el que conlleva la sensación de plenitud y de constricción en el pecho y los hipocondrios.

El ascenso del Fuego de Hígado es responsable de las cefaleas, los vértigos, el enrojecimiento del rostro, de la sed y del gusto amargo en la boca. El Fuego que está en el cuerpo da lugar a orina poco

abundante y oscura, estreñimiento y esputos sanguinolentos.

Según la teoría de los 5 Elementos, este síndrome es el de la Madera que se opone al Metal.

El color rojo oscuro que se nota en los bordes de la lengua refleja la presencia del Fuego del Hígado. La hinchazón de la parte anterior refleja el estancamiento del Qi y del Fuego en la región del pecho.

Etiología

Este síndrome es debido a la cólera que provoca la formación de un Fuego de Hígado, que sobreviene generalmente después de un largo periodo de tiempo de estancamiento del Qi de Hígado.

Este síndrome está también agravado por el consumo excesivo de alimentos picantes y grasos que tienen tendencia a crear Calor.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Fuego de Hígado, armonizar el Hígado, favorecer el descenso del Qi de Pulmón.

Puntos: Xingjian H2, Qimen H14, Shangzhong Ren17, Tiantu Ren22, Neiguan PC6; Lieque P7, Quchi IG11.

Método: dispersión.

Explicación:

H2 aclara el Fuego de Hígado.

H14 armoniza el Qi del Hígado en el pecho.

Ren17 y Ren22 favorecen el descenso del Qi de Pulmón.

PC6 armoniza el Qi de Hígado en el pecho (en virtud de la relación que existe entre el Hígado y el Pericardio a nivel del Jue Yin) y facilita el descenso del Qi de Pulmón.

P7 favorece el descenso del Qi de Pulmón.

IG11 aclara el Calor.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN Y DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, vértigo, insomnio, sueño inquieto, mala memoria, ansiedad, propensión a asustarse,

tez pálida y apagada, labios pálidos, visión borrosa, moscas volantes en los ojos, hormigueo en las piernas, menstruaciones escasas o amenorrea, calambres, uñas quebradizas y secas.

Lengua: Pálida y Delgada

Pulso: Rugoso o Fino, especialmente en la izquierda.

Síntomas Claves: palpitaciones, insomnio, visión borrosa, menstruaciones escasas, lengua Pálida.

Patología

Es común una simultánea insuficiencia de Sangre de Corazón y de Hígado, especialmente en las mujeres. El Hígado es la Madre del Corazón dentro del ciclo de Producción de los 5 Elementos, y por esta razón, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente falla en nutrir al Corazón e induce a una insuficiencia de Sangre de Corazón. Un buen ejemplo de este síndrome combinado es la depresión postparto: si una mujer pierde cantidades copiosas de sangre durante el parto, o si la Sangre de Hígado ya era insuficiente, la Sangre de Hígado puede llegar a agotarse después del parto. La Sangre de Hígado falla en nutrir al Corazón y provoca una insuficiencia de Sangre de Corazón que falla en albergar a la Mente que llega a deprimirse.

El Corazón gobierna la Sangre, si la Sangre es insuficiente el Corazón sufre y la Mente es privada de su residencia, de ahí el insomnio, el sueño inquieto, la ansiedad y la propensión a asustarse. El Corazón también controla las facultades mentales y si la Sangre de Corazón es insuficiente el pensamiento será torpe y la memoria mala.

El vértigo puede ser debido a ambas insuficiencias de Sangre de Corazón y de Hígado, en este caso hay dos causas solapadas para un síntoma en particular. La tez pálida y apagada refleja la insuficiencia de Sangre (el Corazón se manifiesta en la tez). Los hormigueos en las piernas y los calambres son debidos a la insuficiencia de Sangre de Hígado que falla en nutrir los tendones. La visión borrosa y las moscas volantes son debidas a la insuficiencia de Sangre de Hígado que fallan en nutrir a los ojos. El Hígado proporciona la Sangre a Ren Mai, Chong Mai y Útero; de ahí, cuando la Sangre de Hígado es insuficiente el Útero pierde Sangre, el Mar de la Sangre está vacío y las menstruaciones serán escasas o ausentes.

La lengua Pálida y Delgada refleja la insuficiencia de Sangre y el pulso Rugoso o Filiforme especialmente en el lado izquierdo porque la localización del pulso de Corazón e Hígado están en el lado izquierdo.

Etiología

Una dieta inadecuada en nutrición puede debilitar la Sangre y por consiguiente la Sangre de Hígado y ésta, a su vez falla en nutrir la Sangre de Corazón

Una hemorragia grave (como la que se produce durante el parto) puede llevar a una insuficiencia de Sangre de Hígado y por consiguiente a una insuficiencia de Sangre de Corazón.

La tristeza, el pesar y la preocupación de forma crónica pueden perturbar la Mente: ya que la Sangre de Corazón alberga a la Mente, que es afectada por problemas mentales y emocionales que resultan de la insuficiencia de Sangre de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Sangre, tonificar

el Corazón e Hígado, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Juque Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshu V17, Ganshu V18, Pishu V20, Ququan H8, Sanyinjiao B6, Zusanli E36.

Método: tonificación, puede usarse moxa.

Explicación

C7 nutre la Sangre de Corazón y calma la Mente.

PC6 calma la Mente y tonifica el Corazón.

Ren14 y Ren15 nutren el Corazón y calman la Mente.

Ren4 nutre la Sangre de Hígado (con moxa directa)

V17 y V18, con moxa directa, nutren la Sangre de Hígado.

V20 tonifica el Bazo y por consiguiente el Cielo Posterior, fuente de la Sangre.

H8 nutre la Sangre de Hígado.

B6 y E36 tonifican el Qi y la Sangre en general y por consiguiente ayuda a nutrir la Sangre de Corazón y de Hígado.

