

Síndromes de Pulmón 23

肺 脏 病 証

La principal función del Pulmón es la de gobernar el Qi, y la insuficiencia de Qi es el más importante de los síndromes de tipo Insuficiencia del Pulmón.

El Pulmón tiene también una función dispersante y difusora, y es el órgano más "externo", controlando la piel y el Qi Defensivo. Esto quiere decir que el Pulmón es el primer órgano afectado por los factores patógenos externos, como el Viento-Frío y el Viento-Calor.

Todos los síndromes de Insuficiencia del Pulmón giran alrededor de la Insuficiencia de Qi, y la mayoría de los síndromes de Exceso giran alrededor de la invasión del Pulmón por factores patógenos externos.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Pulmón controla la piel, es el órgano más "externo" de todos los órganos y tiene una influencia sobre el Qi Defensivo, por todo ello el Pulmón es el órgano más fácilmente y más directamente afectado por los factores patógenos externos, sobre todo por: el Viento, el Calor, el Fuego, el Frío, la Humedad y la Sequedad. El Pulmón es a veces considerado como un órgano "frágil", por ser fácilmente invadido por factores patógenos externos.

Los factores patógenos externos mantienen una lucha con el Qi Defensivo y alteran las funciones de descenso y dispersante del Pulmón. Todos los signos y síntomas que provienen de un síndrome de Exceso, reflejan la perturbación de las funciones descendente y dispersante del Pulmón (cefaleas, agujetas, aversión al frío, estornudos, obstrucción nasal, etc.).

El Viento se combina generalmente con otros factores patógenos como el Frío y el Calor, para formar Viento-Frío o Viento-Calor, que son los dos factores patógenos más comunes que atacan al Pulmón. Cuando el Pulmón es atacado por factores patógenos externos, es la porción Externa del Pulmón (o porción del Qi de Pulmón Defensiva) la que está invadida no el órgano del Pulmón en si mismo. El síndrome por lo tanto es externo, aunque puede haber síntomas como la tos.

El Pulmón es también fácilmente atacado por la Sequedad, ya que es un órgano que necesita de cierta cantidad de Humedad para funcionar correctamente (se puede a este

respecto pensar en el líquido de la cavidad pleural).

Un clima excesivamente seco puede atacar al Pulmón, resultando síntomas tales como tos seca, garganta seca, piel seca.

La Humedad generalmente no ataca al Pulmón, salvo si se asocia al Viento, en cuyo caso no solamente perturbará las funciones dispersante y descendente del Pulmón y entrañará los síntomas externos clásicos, citados antes, sino que perturbará también la función de regulación de las vías del Agua, provocando edemas en la cara.

DIETA

La dieta juega un papel importante en las funciones del Pulmón. El consumo excesivo de alimentos fríos y crudos puede producir una Humedad interna que afecta al Bazo y es a menudo "almacenada" en el Pulmón. Se dice en Medicina China, que "el Bazo produce la Flema y el Pulmón la almacena". En este caso habría esputos abundantes en el Pulmón. Por esto, un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos está contraindicado en caso de asma, debido a un acúmulo de Humedad.Flema en el Pulmón.

Por otro lado un consumo excesivo de leche, queso, y mantequilla, (pero sobre todo leche), tiene efectos parecidos sobre el Pulmón, dando origen a la Flema.

EMOCIONES

Las emociones que están ligadas al Pulmón son la tristeza y las preocupaciones. Una tristeza prolongada dispersa el Qi y las preocupaciones duraderas dispersan el Qi. Estas dos emociones tienen una acción sobre el Pulmón si duran cierto tiempo. La tristeza en particular, crea una insuficiencia de Qi de Pulmón y las preocupaciones un estancamiento de Qi en el pecho, que repercute sobre el Pulmón. Una tristeza duradera se observa en el pulso, siendo débil en ambas manos en las posiciones Cun (Pulmón y Corazón).

ESTILO DE VIDA

Estar sentados durante largo tiempo, inclinados

en un despacho, leyendo o escribiendo, puede cansar el Qi de Pulmón (porque el pecho está comprimido e impide una respiración apropiada).

Los síndromes que presentamos son:

Síndrome de Insuficiencia

Insuficiencia de Qi de Pulmón

Insuficiencia de Yin de Pulmón

Sequedad en el Pulmón.

Síndromes de Exceso

Invasión del Pulmón por Viento-Frío

Invasión del Pulmón por Viento-Calor

Invasión del Pulmón por Viento-Agua

Flema-Humedad obstruyendo el Pulmón

Flema-Calor obstruyendo el Pulmón

Flema-Líquida obstruyendo el Pulmón.

INSUFICIENCIA DE QI DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Disnea, tos, esputos acuosos, voz débil, transpiraciones diurnas, deseo de estar callado, aversión al frío, tez blanca y brillante, propensión a coger frío y astenia.

Lengua: Pálida o de color normal.

Pulso: Vacío, sobre todo en el lado derecho posición Cun.

Síntomas clave: disnea, voz débil, tez blanca y brillante, pulso Vacío.

Patología

El Pulmón gobierna el Qi y la respiración, si el Qi es insuficiente, la respiración es corta, sobre todo en los esfuerzos. La disnea en este caso es ligera (a diferencia de la bronquitis y del asma), y sobreviene sobre todo al esfuerzo.

El Pulmón hace descender el Qi y si el Qi de Pulmón es insuficiente, el Qi no puede descender y causará tos.

Los esputos acuosos, aparecen cuando la función que tiene el Pulmón de regular las vías del Agua está alterada, los líquidos no son transformados en el Jiao Superior y forman los esputos.

La tonalidad y la fuerza de la voz, son la expresión de la fuerza del Qi de Reunión, quien así mismo depende del Qi de Pulmón. De aquí la voz débil y el deseo de no hablar en este síndrome.

El Qi de Pulmón tiene una influencia sobre la piel y controla al Qi Defensivo, quien regula la apertura y el cierre de los poros. Si el Qi de Pulmón es débil, el Qi Defensivo es débil en las capas subcutáneas: los poros se vuelven flácidos y dejan escapar la transpiración.

El Qi Defensivo tiene también la función de regular la piel y los músculos, esto explica la aversión al frío en el síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón.

La tez blanca y brillante refleja la insuficiencia de Yang (que en lo concerniente a Pulmón es síntoma de insuficiencia de Qi).

Finalmente el Qi Defensivo protege al cuerpo de los factores patógenos externos y si el Qi de Pulmón es insuficiente, el Qi Defensivo no está suficientemente fuerte para asegurar su función de protección y el cuerpo es entonces fácilmente invadido por el Frío externo.

El pulso Vacío refleja la insuficiencia de Qi.

Etiología

En primer lugar, este síndrome puede provenir de una debilidad hereditaria, sobre todo si uno de los padres padeció tuberculosis pulmonar. La lengua presenta a menudo una o dos fisuras transversales pequeñas, justo en la zona del Pulmón (encima de la punta), y el Pulso puede entonces ser sentido en la muñeca, más allá de la posición Cun normal. Cuando se siente en esta posición es a menudo Resbaladizo y ligeramente de Cuerda (ver figura 48, pág. 135).

La insuficiencia del Qi de Pulmón, puede sobrevenir en un individuo que pasa largas horas sentado en su despacho, la respiración está entonces constreñida, lo que a la larga crea una insuficiencia de Qi de Pulmón.

Este síndrome puede ser el resultado de un ataque externo de Viento-Frío, o de Viento-Calor que no ha sido tratado correctamente, y estos factores patógenos subsisten en el cuerpo, y a la larga producen una insuficiencia de Qi de Pulmón. En este caso la lengua presenta a menudo una ligera saburra amarilla sobre la zona del Pulmón. Esto se observa frecuentemente en una persona que sufre de tos crónica, que se declaró a continuación de una invasión externa de Viento-Frío o de Viento-Calor.

Esta situación está agravada particularmente cuando son consumidos antibióticos por el frío o gripe con el resultado de una "fijación" del Frío en el pecho que interfiere con las funciones dispersante y descendente del Pulmón.

Tratamiento

Principio del Tratamiento: Tonificar el Qi de Pulmón, calentar el Yang.

Puntos: Taiyuan P9; Lieque P7; Qihai Ren6; Feishu V13; Shenzhu Du12; Zusanli E36.

Método: Tonificación, la moxa pueden utilizarse.

Explicación:

P9 es el punto Fuente de Pulmón y tonifica el Qi de Pulmón.

P7 tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función de descenso del Pulmón, es por lo que está especialmente indicado en el caso de tos, o si subsiste un precedente de factor patógeno externo por Viento-Frío o Viento-Calor.

Ren6 tonifica el Qi.

V13 tonifica el Qi de Pulmón

Du12 tonifica el Qi de Pulmón y es muy importante en los casos crónicos.

E36 tonifica el Qi de Estómago y de Bazo. A menudo es necesario tonificar el Bazo y el Estómago para nutrir el Pulmón. En la teoría de los 5 Elementos esto significa "Tonificar la Tierra para nutrir el Metal».

INSUFICIENCIA DE YIN DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas.

Tos seca con pequeños esputos pegajosos o sanguinolentos, fiebre ligera por la tarde, sensación de calor en la tarde o en la noche, pómulos rojos, transpiración nocturna, calor en los 5 Corazones, insomnio, boca y garganta secas, voz ronca y cosquilleo de garganta.

Lengua: Roja, Pelada, con fisuras en la zona del Pulmón.

Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.

Síntomas claves: tos seca, sensación de calor por la tarde, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de los Líquidos Orgánicos y por la sequedad que le sigue. De ahí la tos seca, boca y garganta secas, cosquilleo de la garganta y voz ronca.

Cuando la insuficiencia de Yin es pronunciada, aparece un Calor por Insuficiencia responsable de la fiebre ligera, de la sensación de calor, de los pómulos rojos, del calor en los 5 Corazones (sensación de calor a nivel del pecho, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies), transpiración nocturna y pulso Rápido.

La lengua Roja y Pelada es indicativa de la insuficiencia de Yin con Calor por Insuficiencia. Es preciso insistir en que una lengua Roja y enteramente Pelada no aparece más que en el estadio último de la insuficiencia de Yin y que al comienzo, o en caso de una persona joven, puede muy bien no estar enteramente Pelada. Las fisuras transversales sobre la zona del Pulmón, aparecen con más frecuencia en la insuficiencia de Yin de Pulmón que en la insuficiencia de Qi de Pulmón.

Etiología

Este síndrome puede desarrollarse de una insuficiencia de Qi de Pulmón, instaurado después de mucho tiempo. Algunas de las causas de insuficiencia de Qi de Pulmón pueden dejar una insuficiencia de Yin de Pulmón.

La insuficiencia de Yin de Pulmón a menudo se asocia a una insuficiencia de Yin de Estómago y/o de Riñón. Costumbres alimenticias irregulares como comer tarde por la noche o comer deprisa, pueden dar lugar a una insuficiencia de Yin de Estómago, mientras que un exceso de trabajo prolongado puede crear una insuficiencia de Yin de Riñón.

La insuficiencia Yin de Pulmón puede también provenir de un estado de sequedad de Pulmón, que a su vez puede tener un origen interno o externo.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Tonificar el Yin del Pulmón, nutrir los Líquidos Orgánicos, aclarar el Calor por insuficiencia.

Puntos: Taiyuan P9; Shanzhong Ren17, Gao-

huangshu V43; Feishu V13; Shenzhu Du12; Guanyuan Ren4; Zhaohai R6; Zhongwan Ren12; Yuji P10.

Método: Tonificar todos los puntos, excepto P10 en el que se debe dispersar. No utilizar moxa.

Explicación:

P9, es el punto Fuente y puede tonificar el Yin de Pulmón.

Ren17, tonifica el Qi y el Yin de Pulmón.

V43, tonifica el Yin de Pulmón y es particularmente eficaz en los casos crónicos.

V13 y Du12, tonifican el Qi y el Yin de Pulmón.

Ren4, tonifica el Yin de Riñón y es indispensable en caso de insuficiencia de Yin de Pulmón, si está asociado a una insuficiencia de Yin de Riñón. También este punto hace descender el Calor por Insuficiencia.

R6, tonifica el Yin de Riñón, y tiene un efecto beneficioso sobre la garganta, se utiliza sobre todo en caso de garganta seca y de tos, se puede asociar a Lieque P7, para abrir el Ren Mai, estos dos puntos, si se asocian tonifican el Yin y el Qi de Pulmón, estimulan la función de descenso del Pulmón, tonifican el Yin de Riñón, tienen un efecto beneficioso sobre la garganta y restablecen la comunicación entre Pulmón y Riñón.

Ren12, tonifica el Estómago y nutre los líquidos (porque el Estómago es el origen de los líquidos).

P10, en dispersión, sirve para eliminar el Calor por Insuficiencia del Pulmón.

SEQUEDAD DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca, piel seca, garganta seca, boca seca, sed, voz ronca.

Lengua: Seca.

Pulso: Vacío, sobre todo en la posición Cun del lado derecho.

Síntomas claves: Tos seca, garganta seca, voz ronca, lengua seca pero no Roja.

Patología

Es un síndrome de sequedad del Pulmón con insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Es el estadio

que precede a la insuficiencia de Yin, se caracteriza por una sequedad, no hay todavía insuficiencia de Yin.

Etiología

Puede ser de tipo externo o interno. Puede resultar de una sequedad externa, en la que persisten calor y sequedad.

Puede tener también un origen interno, el más frecuente una insuficiencia de Yin de Estómago, en personas con dieta y horarios irregulares, que comen tarde de noche, preocupados por el trabajo, etc.

Tratamiento

Principio del tratamiento: humedecer el Pulmón y nutrir los líquidos.

Puntos: Taiyuan P9; Guanyuan Ren4; Zhaohai R6; Sanyinjiao B6; Zhongwan Ren12.

Método: Tonificación

Explicación:

P9, humidifica el Pulmón.

Ren4, tonifica el Yin del Pulmón y nutre los líquidos.

R6, nutre los líquidos y tiene un efecto beneficioso sobre la garganta.

B6, nutre los líquidos.

Ren12, tonifica al Estómago y nutre los líquidos.

INVASIÓN DEL PULMÓN POR VIENTO-FRÍO

Manifestaciones clínicas

Tos, fiebre, picor de garganta, nariz tapada o nariz con mucosidad clara y acuosa, estornudos, aversión al frío, dolor occipital, dolor generalizado.

Lengua: con saburra fina y blanca.

Pulso: Flotante, sobre todo en posición "Cun".

Síntomas claves: aversión al frío, estornudos, pulso Flotante.

Patología.

Este síndrome corresponde a la invasión de Tai Yang según las 6 etapas de Identificación de

Síndromes, del "Tratado de las enfermedades debidas al Frío", de Zhang Zhong Jing (ver anexo 1).¹

En esta etapa el Viento-Frío externo, ataca al nivel del Qi Defensivo Pulmonar y el Frío externo lucha con el Qi Defensivo. La fiebre resulta de esta lucha. Sin embargo, si el factor patógeno no es demasiado fuerte, o si el Qi Defensivo no reacciona en su presencia, la fiebre puede estar ausente.

El Frío externo obstruye al Pulmón y altera su función de descenso, aparece la tos, la nariz está obstruida o destila, todo ello por alteración de la función de dispersión, y aparecen estornudos.

El Frío externo bloquea también la circulación del Qi Defensivo, aparecen los dolores occipitales, los dolores generalizados, la aversión al frío, ya que el Qi Defensivo no puede calentar los músculos.

Las cefaleas están generalmente localizadas a nivel occipital, en el trayecto de los canales Tai Yang (Intestino Delgado y Vejiga), pero pueden afectar también a toda la cabeza.

En la fase inicial la lengua puede no proporcionar ningún dato. El color del cuerpo de la lengua seguirá igual y puede haber sólo una saburra fina y blanca; blanca que indica Frío, y fina porque la invasión del factor patógeno está en su comienzo.

El pulso será Flotante y refleja el ímpetu del Qi del cuerpo, para combatir al factor patógeno externo. Podría ser Flotante en todas las posiciones o sólo en la posición "Cun", o incluso solamente en la posición "Cun" del lado derecho (Pulmón).

Etiología

Es debido a una exposición al Viento y al Frío. Como se ha dicho en el capítulo 15, "Las Causas de la Enfermedad" el diagnóstico de este síndrome no se hace según la etiología sino desde la patología. Dicho de otra forma, si un enfermo presenta los síntomas y signos descritos, podemos diagnosticar una invasión del Pulmón por Viento-Frío, sin habernos inquietado por saber si la persona efectivamente ha estado expuesta al viento o al frío.

Además, la invasión del Pulmón por Viento-Frío es debido a la debilidad relativa del Qi del cuerpo en relación con el factor patógeno en el momento preciso. Así que no es necesario que el individuo esté expuesto a un frío y a un viento

Tabla 17 Comparación entre invasión por Viento-Frío y por Viento-Calor

Etiología / Patología	Fiebre	Aversión al Frío	Dolores	Sed	Orina	Lengua	Pulso	Tratamiento
VIENTO - FRÍO en el Exterior obstruye el Qi Protector	Ligera	Marcada	Fuerte	No	Clara	Cuerpo normal saburra fina y blanca	Flotante Tenso	Liberar el Exterior y dispersar el Frío
VIENTO- CALOR en el Exterior obstruye el Qi Protector y seca los líquidos	Fuerte	Ligera	Ligero	Sí	Oscura	Punta y bordes Rojos saburra fina y blanca	Flotante Rápido	Liberar el Exterior y aclarar el Calor

intenso para que aparezcan los síntomas y signos descritos anteriormente. Esto es lo que explica que se pueda coger frío en cualquier estación, incluso en el curso de un verano caluroso y no solamente en invierno.

En fin, como ya hemos visto, (ver "Las Causas de la Enfermedad", pág. 27), se puede encontrar el origen de este síndrome, en Viento-Frío artificial, como el aire acondicionado, corrientes de aire, y almacenes frigoríficos.

Como el Qi del cuerpo está relativamente débil en comparación con el factor patógeno, este síndrome es de tipo Exceso y se debe tratar con dispersión. Al pensar que sería necesario tonificar el Qi del cuerpo porque ha sucumbido a un factor patógeno debido a su debilidad, cometeríamos un error y no haríamos más que agravar la enfermedad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Liberar el Exterior, dispersar el Frío, estimular las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Lieque P7; Fengmen V12; Fengfu Du16.

Método: Dispersión. Moxa es aplicable después de la puntura.

Explicación:

P7, dispersa el Viento-Frío, libera la Superficie y favorece las funciones dispersante y descendente del Pulmón.

V12, libera la Superficie y elimina el Viento. Pueden utilizarse moxa sobre este punto después

de la puntura. Aplicar ventosas sobre este punto es extremadamente eficaz para eliminar el Viento.

Du16, elimina el Viento y es particularmente eficaz en caso de cefaleas.

INVASIÓN DEL PULMÓN POR VIENTO-CALOR

Manifestaciones clínicas

Tos, fiebre, aversión al frío, garganta dolorosa, nariz obstruida, nariz que destila mucosidad amarilla, cefalea, agotamiento, ligera transpiración, sed, amígdalas inflamadas.

Lengua: Roja en la punta o en los bordes, la saburra es delgada, sea amarilla, sea blanca.

Pulso: Flotante y Rápido.

Síntomas claves: fiebre, aversión al frío, garganta dolorosa, pulso Flotante y Rápido.

Patología

La Patología es idéntica a la invasión por Viento-Frío, con la única diferencia que el Viento en este caso se combina con el Calor. En este caso la fiebre es a menudo más frecuente.

Contrariamente a lo que se podría pensar, en el caso de invasión por Viento-Calor, la persona siente también aversión al frío, como en la invasión por Viento-Frío. Esto se explica por el hecho de que el factor patógeno bloquea la circulación del Qi Defensivo, y no puede calentar los músculos.

El Calor externo seca los Líquidos Orgánicos de ahí, la sed y la garganta dolorosa.

La saburra lingual puede ser blanca (a pesar de que generalmente una saburra blanca traduce la presencia de Frío), al principio de la invasión por el Viento-Calor, luego el Calor no se ha instalado suficientemente, porque cuando lleva más tiempo la saburra se vuelve amarilla.

Etiología

Este síndrome resulta de la exposición al viento y al calor climáticos. De la misma forma que en la invasión por Viento-Frío, numerosos factores artificiales pueden ser responsables de una invasión por Viento-Calor, como la calefacción central y otras fuentes artificiales de calor ligadas a la actividad profesional (como es el caso de cocineros y siderúrgicos).

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar la Superficie, aclarar el Calor, estimular las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Hegu IG4; Quchi IG11; Shaoshang P11; Dazhui Du14; Fengmen V12; Fengfu Du16; Fengchi VB20.

Método: Dispersión. No utilizar moxa.

Explicación:

IG4 y IG11, liberan la Superficie y aclaran el Calor.

P11, está indicado sobre todo cuando la garganta está dolorosa y las amígdalas están inflamadas.

Du14, aclara el Calor.

V12, Du16 y VB20, eliminan el Viento externo.

INVASION DEL PULMÓN POR VIENTO-AGUA

Manifestaciones clínicas

Hinchazón súbita de los ojos y del rostro que se extiende progresivamente a todo el cuerpo, tez blanca y brillante, orina poco abundante y pálida, aversión al Viento, fiebre, tos, disnea.

Lengua: Saburra blanca y resbaladiza.

Pulso: Flotante y Resbaladizo.

Síntomas claves: Hinchazón súbita del rostro, aversión al Viento, pulso Flotante y Resbaladizo.

Patología

Es un síndrome externo debido a una invasión de Viento-Frío y de Humedad. Se diferencia de un síndrome clásico de invasión por Viento-Frío, por el hecho que altera la función que tiene el Pulmón de controlar las vías del Agua, entrañando la aparición de un edema facial.

Como la porción del Qi Defensivo Pulmonar está obstruida por la invasión de Viento-Frío-Humedad, el Pulmón no puede hacer descender los líquidos, lo que explica el edema facial y la orina poco abundante.

La tez blanca y brillante, y la orina pálida, reflejan la insuficiencia de Yang, pues la circulación del Qi Defensivo está obstruida por el ataque externo de Viento-Frío-Humedad.

La aversión al Viento se explica por la imposibilidad del Qi Defensivo de calentar los músculos. La "aversión al viento" es idéntica a la "aversión al frío", con la diferencia de que la aversión al frío es de mayor intensidad. Algunos médicos piensan que la aversión al frío puede sentirse incluso estando dentro en casa, mientras que la aversión al viento sólo se siente al aire libre.

La fiebre traduce la lucha entre el Qi Defensivo y el Viento-Frío-Humedad externos.

La tos y la disnea se explican por la alteración de la función descendente del Pulmón.

La saburra lingual resbaladiza, así como el pulso Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

El pulso Flotante traduce la presencia de un factor patógeno en la Superficie.

Etiología

Este síndrome resulta de una exposición al Viento-Frío y a la Humedad.

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar el Exterior, dispersar el Frío, eliminar la Humedad, restaurar la función de descenso del Pulmón y abrir las vías del Agua.

Punto: Lieque P7; Pianli IG6, Wenli IG7; Hegu

IG4; Fengmen V12; Shuifen Ren9; Feishu V13.

Método: Dispersión.

Explicación:

P7, libera el Exterior, estimula la función de descenso del Pulmón y abre las vías del Agua.

IG6, abre las vías del Agua.

IG7, es el punto Hendidura (Xi) del canal de Intestino Grueso, se utiliza en patologías agudas.

IG4, libera la Superficie y abre las vías del Agua.

V12, y V13, liberan la Superficie y ayudan al Pulmón a hacer descender el Qi del Pulmón.

Ren9, abre las vías del Agua y elimina los edemas.

FLEMA-HUMEDAD OBSTRUYEN EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Accesos de tos crónica, esputos abundantes y blancos, fáciles de expectorar, tez blanca terrosa, sensación de plenitud en el pecho, sensación de estar "lleno", disnea y aversión a estar tumbado.

Lengua: saburra blanca espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo o Débil-Flotante y Filiforme.

Síntomas claves: Tos crónica con esputos abundantes y blancos, saburra lingual blanca espesa y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de tipo Exceso y de naturaleza crónica. Desde la óptica de los 8 Principios, es un síndrome de Exceso-Frío-Interno. Se caracteriza por la presencia de Flema retenida en el Pulmón. Sin embargo, este síndrome raras veces es un síndrome de Exceso puro, pues la Flema proviene generalmente de una disfunción crónica del Bazo, que no asume su función de transformación y transporte de líquidos que se acumulan formando Flema. Como hemos dicho, el Bazo produce la Flema y el Pulmón la almacena.

Los esputos abundantes y la saburra lingual espesa indican claramente la presencia de Flema.

La Flema obstruye el Pulmón y perturba su función de descenso, y produce la tos.

La tez blanca traduce la insuficiencia de Yang

de Bazo y Pulmón, en tanto que su aspecto terroso refleja la presencia de Flema y de Humedad.

La sensación de plenitud en el pecho, es debido a que la Flema obstruye el pecho.

Al enfermo no le gusta estar acostado y prefiere estar sentado o medio sentado en la cama, ya que la obstrucción del pecho por la Flema se agrava en la posición horizontal. Es un signo característico de Exceso.

El pulso sería Resbaladizo en los síndromes puramente de tipo Exceso, en los que el Qi del enfermo no está aún débil. Sin embargo, en los casos crónicos en los que el Qi del enfermo es débil, el pulso sería Débil y Flotante, lo que traduce la presencia de Humedad y la debilidad del Qi. El pulso Débil y Flotante se denomina también Pulso Blando.

Etiología

En principio una insuficiencia de Qi de Bazo o una insuficiencia de Yang de Bazo, es el preámbulo de la aparición de éste síndrome. Por lo tanto algunas de las causas de insuficiencia de Bazo pueden también conducir a este síndrome.

Invasiones repetidas de factores patógenos externos pueden debilitar al Pulmón y al Bazo, y dar lugar a la formación de Flema que se establece en el Pulmón. En caso de los niños esta patología es a menudo consecuencia de la tosferina.

El consumo excesivo de alimentos grasos, y/o alimentos fríos y crudos pueden dar lugar a la formación de Flema, contribuyendo a la aparición de este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, restaurar la función descendente del Pulmón.

Puntos: Chize P5; Lieque P7, Zhongfu P1; Shanzhong Ren17, Fenglong E40; Neiguan PC6; Tiantu Ren22; Zhongwan Ren12; Shuifen Ren9; Pishu V20; Feishu V13.

Método: Dispersión de todos los puntos, a excepción de Pishu V20 y Zhongwan Ren12, que serán tonificados.

Explicación:

P5, disuelve la Flema del Pulmón.

P1, calma la tos y disuelve la Flema.

Ren17, estimula la función descendente del Pulmón.

P7, estimula la función descendente del Pulmón y calma la tos.

E40, disuelve la Flema.

PC6, abre el pecho y disuelve la Flema del Pulmón.

Ren22, elimina la Flema de la garganta y estimula la función descendente del Pulmón.

Ren12, tonifica el Bazo para disolver la Flema.

Ren9, tonifica las funciones de transformación y transporte del Bazo y elimina la Humedad.

V20, tonifica al Bazo para disolver la Flema.

V13, estimula la función de descenso del Pulmón.

FLEMA-CALOR OBSTRUYEN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos ronca, esputos nauseabundos y abundantes, amarillos, verdes u oscuros, disnea, asma, sensación de opresión en el pecho.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo, Rápido y Lleno.

Síntomas claves: tos, esputos amarillos o verdes, saburra lingual amarilla espesa y pegajosa, pulso Rápido y Resbaladizo.

Patología

Es una patología crónica, parecida al síndrome de Flema-Humedad, pero además con Calor. En las patologías crónicas la Flema se combina fácilmente con el Calor. La patología subyacente en este caso es una insuficiencia de Qi de Bazo que conduce a la formación de Flema.

Desde la óptica de los 8 Principios, se trata de una patología de Exceso-Calor-Interno.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo excesivo de alimentos grasos y picantes (como carnes fritas, alcohol, alimentos grasos y especias), que entrañan la formación de Flema y la aparición de Calor.

El tabaco puede ser igualmente un factor que contribuye a la aparición de este síndrome, en la medida en que en la Medicina China, el tabaco se considera como caliente desde el punto de vista energético.

Este síndrome puede precipitarse o agravarse por una invasión de Viento-Calor.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Disolver la Flema, aclarar el Calor, estimular la función descendente del Pulmón

Puntos: Chize P5; Lieque P7; Yuji P10; Quchi IG11; Zhonfu P1; Feishu V13; Zhongwan Ren12; Fenglong E40.

Método: Dispersión, salvo para Ren12.

Explicación:

P5, aclara el Calor y la Flema del Pulmón.

P7, restaura la función descendente del Pulmón y calma la tos.

P10, aclara el Calor del Pulmón.

IG11, aclara el Calor.

P1, restaura la función descendente del Pulmón y aclara el Calor de Pulmón.

V13, puede aclarar el Calor de Pulmón.

Ren12, disuelve la Flema (con tonificación).

E40, disuelve la Flema.

FLEMA-LÍQUIDA OBSTRUYE EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos, disnea, ruido de chapoteo en el pecho, vómitos y esputos blancos, acuosos y espumosos, frialdad, tos que puede ser provocada por un sobresalto.

Lengua: cuerpo Pálido, saburra blanca, espesa y pegajosa.

Pulso: Filiforme y Resbaladizo o Débil y Flotante.

Síntomas claves: Tos con esputos blancos, acuosos y espumosos.

Patología

Es una patología crónica de Flema a nivel del Pulmón. Este síndrome se caracteriza por una forma

particular de Flema que es muy acuosa, diluida y espumosa. Es lo que se llama "Flema-Líquida" e indica a menudo un estado crónico y un debilitamiento del cuerpo. Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yang de Bazo y de Pulmón (la frialdad y el cuerpo de la lengua que está Pálido).

Es un síndrome que se encuentra en las personas mayores o de cierta edad.

Etiología

La patología subyacente en este síndrome es una insuficiencia de Yang de Bazo crónica, que puede provenir después de un largo periodo de agotamiento por cansancio excesivo y de alimentación pobre.

El consumo excesivo de alimentos grasos, fríos y crudos pueden igualmente conducir a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, tonificar el Qi de Bazo y de Pulmón.

Puntos: Chize P5, Taiyuan P9; Shanzhong Ren17; Feishu V13; Fenglong E40; Gaohuangshu V43; Zhongwan Ren12; Zusanli E36; Shuifen Ren9.

Método: dispersión P5, E40 y Ren9; tonificación el resto de los puntos. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

P5, aclara la Flema del Pulmón.

P9, tonifica el Qi de Pulmón y disuelve la Flema. Particularmente recomendado en patologías crónicas.

Ren17, tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función descendente del Pulmón.

V13, tonifica el Qi de Pulmón.

E40 disuelve la Flema

V43 tonifica el Qi de Pulmón, y está indicado en situaciones crónicas

Ren12, disuelve la Flema.

E36, tonifica el Qi de Bazo.

Ren9, disuelve la Flema.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados de Pulmón son:

Insuficiencia de Qi de Pulmón y Yang de Riñón.

Insuficiencia de Yin de Pulmón y de Riñón.

Fuego de Hígado que invade el Pulmón.

Insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón.

Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

Excepto éste último, todos estos síndromes combinados han sido ya abordados en los capítulos que tratan de los órganos concernientes a Riñón, Hígado y Bazo. En particular el síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón e insuficiencia de Yang de Riñón puede ser asimilado viendo el síndrome de "Insuficiencia de Riñón con el Agua que desborda e invade el Pulmón" o también viendo el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que están los dos expuestos en el capítulo que trata sobre síndromes patológicos del Riñón.

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración espontánea, palidez, cansancio voz débil, propensión a coger enfriamientos.

Patología

La insuficiencia de Qi de Corazón produce palpitaciones. El Corazón se manifiesta en la tez, cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la cara, la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de algunos síntomas en esta patología; la transpiración puede derivarse de la insuficiencia de Qi del Pulmón que falla en mantener los líquidos en el espacio entre la piel y los músculos y también por la insuficiencia de Qi de Corazón ya que el líquido que corresponde al Corazón es el sudor. La disnea de esfuerzo puede estar causada a la vez por el Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma general por la insuficiencia de Qi. La lengua puede ser Pálida si la insuficiencia es grave.

Etiología

La causa más común de este síndrome combinado son los problemas emocionales derivados de la tristeza o el dolor: estas emociones agotan al Qi en el tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso

Débil en ambas posiciones Cun es un reflejo del agotamiento del Qi de Reunión por los problemas emocionales.

Otra posible causa de la insuficiencia simultánea del Qi del Corazón y del Pulmón son los traumas en el tórax: esto también tiene el efecto de agotar al Qi de Reunión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi, fortalecer al Pulmón y al Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan PC6, Xinshu V15, Shanzhong Ren17, Qihai Ren6, Zhongwan Ren12,

Taiyuan P9, Feishu V13, Shenhu Du12. Todos con método de tonificación, pueden usarse moxas.

Explicación:

C5, PC6 y V15 tonifican al Corazón

Ren17 tonifica el Qi de Reunión en el pecho y por lo tanto tonifica al Corazón y al Pulmón.

Ren6 tonifica al Qi en general.

Ren12 tonifica al Qi del Bazo y se usa de acuerdo al principio de fortalecer la Tierra para tonificar al Metal; además, el trayecto profundo del canal del Pulmón comienza en esta área.

P9, V13 y Du12 tonifican el Pulmón.

NOTAS

1 Escuela Tradicional de Medicina China de Nanjing, Grupo de Investigación Shang Han Lung 1980, "Tratado de

Enfermedades debidas al Frio "(Shang Han lung), Editorial Científica de Shangai.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

The second part of the paper is devoted to a study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

The third part of the paper is devoted to a study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

The fourth part of the paper is devoted to a study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

The fifth part of the paper is devoted to a study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

The sixth part of the paper is devoted to a study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

The seventh part of the paper is devoted to a study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$A(x)u'' + B(x)u' + C(x)u = F(x),$$

where $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ and $F(x)$ are functions of x defined on the interval (a, b) .

La saburra lingual puede ser blanca (a pesar de que generalmente una saburra blanca traduce la presencia de Frío), al principio de la invasión por el Viento-Calor, luego el Calor no se ha instalado suficientemente, porque cuando lleva más tiempo la saburra se vuelve amarilla.

Etiología

Este síndrome resulta de la exposición al viento y al calor climáticos. De la misma forma que en la invasión por Viento-Frío, numerosos factores artificiales pueden ser responsables de una invasión por Viento-Calor, como la calefacción central y otras fuentes artificiales de calor ligadas a la actividad profesional (como es el caso de cocineros y siderúrgicos).

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar la Superficie, aclarar el Calor, estimular las funciones descendentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Hegu IG4; Quchi IG11; Shaoshang P11; Dazhui Du14; Fengmen V12; Fengfu Du16; Fengchi VB20.

Método: Dispersión. No utilizar moxa.

Explicación:

IG4 y IG11, liberan la Superficie y aclaran el Calor.

P11, está indicado sobre todo cuando la garganta está dolorosa y las amígdalas están inflamadas.

Du14, aclara el Calor.

V12, Du16 y VB20, eliminan el Viento externo.

INVASION DEL PULMÓN POR VIENTO-AGUA

Manifestaciones clínicas

Hinchazón súbita de los ojos y del rostro que se extiende progresivamente a todo el cuerpo, tez blanca y brillante, orina poco abundante y pálida, aversión al Viento, fiebre, tos, disnea.

Lengua: Saburra blanca y resbaladiza.

Pulso: Flotante y Resbaladizo.

Síntomas claves: Hinchazón súbita del rostro, aversión al Viento, pulso Flotante y Resbaladizo.

Patología

Es un síndrome externo debido a una invasión de Viento-Frío y de Humedad. Se diferencia de un síndrome clásico de invasión por Viento-Frío, por el hecho que altera la función que tiene el Pulmón de controlar las vías del Agua, entrañando la aparición de un edema facial.

Como la porción del Qi Defensivo Pulmonar está obstruida por la invasión de Viento-Frío-Humedad, el Pulmón no puede hacer descender los líquidos, lo que explica el edema facial y la orina poco abundante.

La tez blanca y brillante, y la orina pálida, reflejan la insuficiencia de Yang, pues la circulación del Qi Defensivo está obstruida por el ataque externo de Viento-Frío-Humedad.

La aversión al Viento se explica por la imposibilidad del Qi Defensivo de calentar los músculos. La "aversión al viento" es idéntica a la "aversión al frío", con la diferencia de que la aversión al frío es de mayor intensidad. Algunos médicos piensan que la aversión al frío puede sentirse incluso estando dentro en casa, mientras que la aversión al viento sólo se siente al aire libre.

La fiebre traduce la lucha entre el Qi Defensivo y el Viento-Frío-Humedad externos.

La tos y la disnea se explican por la alteración de la función descendente del Pulmón.

La saburra lingual resbaladiza, así como el pulso Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

El pulso Flotante traduce la presencia de un factor patógeno en la Superficie.

Etiología

Este síndrome resulta de una exposición al Viento-Frío y a la Humedad.

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar el Exterior, dispersar el Frío, eliminar la Humedad, restaurar la función de descenso del Pulmón y abrir las vías del Agua.

Punto: Lieque P7; Pianli IG6, Wenli IG7; Hegu

IG4; Fengmen V12; Shuifen Ren9; Feishu V13.

Método: Dispersión.

Explicación:

P7, libera el Exterior, estimula la función de descenso del Pulmón y abre las vías del Agua.

IG6, abre las vías del Agua.

IG7, es el punto Hendidura (Xi) del canal de Intestino Grueso, se utiliza en patologías agudas.

IG4, libera la Superficie y abre las vías del Agua.

V12, y V13, liberan la Superficie y ayudan al Pulmón a hacer descender el Qi del Pulmón.

Ren9, abre las vías del Agua y elimina los edemas.

FLEMA-HUMEDAD OBSTRUYEN EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Accesos de tos crónica, esputos abundantes y blancos, fáciles de expectorar, tez blanca terrosa, sensación de plenitud en el pecho, sensación de estar "lleno", disnea y aversión a estar tumbado.

Lengua: saburra blanca espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo o Débil-Flotante y Filiforme.

Síntomas claves: Tos crónica con esputos abundantes y blancos, saburra lingual blanca espesa y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de tipo Exceso y de naturaleza crónica. Desde la óptica de los 8 Principios, es un síndrome de Exceso-Frío-Interno. Se caracteriza por la presencia de Flema retenida en el Pulmón. Sin embargo, este síndrome raras veces es un síndrome de Exceso puro, pues la Flema proviene generalmente de una disfunción crónica del Bazo, que no asume su función de transformación y transporte de líquidos que se acumulan formando Flema. Como hemos dicho, el Bazo produce la Flema y el Pulmón la almacena.

Los esputos abundantes y la saburra lingual espesa indican claramente la presencia de Flema.

La Flema obstruye el Pulmón y perturba su función de descenso, y produce la tos.

La tez blanca traduce la insuficiencia de Yang

de Bazo y Pulmón, en tanto que su aspecto terroso refleja la presencia de Flema y de Humedad.

La sensación de plenitud en el pecho, es debido a que la Flema obstruye el pecho.

Al enfermo no le gusta estar acostado y prefiere estar sentado o medio sentado en la cama, ya que la obstrucción del pecho por la Flema se agrava en la posición horizontal. Es un signo característico de Exceso.

El pulso sería Resbaladizo en los síndromes puramente de tipo Exceso, en los que el Qi del enfermo no está aún débil. Sin embargo, en los casos crónicos en los que el Qi del enfermo es débil, el pulso sería Débil y Flotante, lo que traduce la presencia de Humedad y la debilidad del Qi. El pulso Débil y Flotante se denomina también Pulso Blando.

Etiología

En principio una insuficiencia de Qi de Bazo o una insuficiencia de Yang de Bazo, es el preámbulo de la aparición de éste síndrome. Por lo tanto algunas de las causas de insuficiencia de Bazo pueden también conducir a este síndrome.

Invasiones repetidas de factores patógenos externos pueden debilitar al Pulmón y al Bazo, y dar lugar a la formación de Flema que se establece en el Pulmón. En caso de los niños esta patología es a menudo consecuencia de la tosferina.

El consumo excesivo de alimentos grasos, y/o alimentos fríos y crudos pueden dar lugar a la formación de Flema, contribuyendo a la aparición de este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, restaurar la función descendente del Pulmón.

Puntos: Chize P5; Lieque P7, Zhongfu P1; Shanzhong Ren17, Fenglong E40; Neiguan PC6; Tiantu Ren22; Zhongwan Ren12; Shuifen Ren9; Pishu V20; Feishu V13.

Método: Dispersión de todos los puntos, a excepción de Pishu V20 y Zhongwan Ren12, que serán tonificados.

Explicación:

P5, disuelve la Flema del Pulmón.

P1, calma la tos y disuelve la Flema.

Ren17, estimula la función descendente del Pulmón.

P7, estimula la función descendente del Pulmón y calma la tos.

E40, disuelve la Flema.

PC6, abre el pecho y disuelve la Flema del Pulmón.

Ren22, elimina la Flema de la garganta y estimula la función descendente del Pulmón.

Ren12, tonifica el Bazo para disolver la Flema.

Ren9, tonifica las funciones de transformación y transporte del Bazo y elimina la Humedad.

V20, tonifica al Bazo para disolver la Flema.

V13, estimula la función de descenso del Pulmón.

FLEMA-CALOR OBSTRUYEN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos ronca, esputos nauseabundos y abundantes, amarillos, verdes u oscuros, disnea, asma, sensación de opresión en el pecho.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo, Rápido y Lleno.

Síntomas claves: tos, esputos amarillos o verdes, saburra lingual amarilla espesa y pegajosa, pulso Rápido y Resbaladizo.

Patología

Es una patología crónica, parecida al síndrome de Flema-Humedad, pero además con Calor. En las patologías crónicas la Flema se combina fácilmente con el Calor. La patología subyacente en este caso es una insuficiencia de Qi de Bazo que conduce a la formación de Flema.

Desde la óptica de los 8 Principios, se trata de una patología de Exceso-Calor-Interno.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo excesivo de alimentos grasos y picantes (como carnes fritas, alcohol, alimentos grasos y especias), que entrañan la formación de Flema y la aparición de Calor.

El tabaco puede ser igualmente un factor que contribuye a la aparición de este síndrome, en la medida en que en la Medicina China, el tabaco se considera como caliente desde el punto de vista energético.

Este síndrome puede precipitarse o agravarse por una invasión de Viento-Calor.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Disolver la Flema, aclarar el Calor, estimular la función descendente del Pulmón

Puntos: Chize P5; Lieque P7; Yuji P10; Quchi IG11; Zhonfu P1; Feishu V13; Zhongwan Ren12; Fenglong E40.

Método: Dispersión, salvo para Ren12.

Explicación:

P5, aclara el Calor y la Flema del Pulmón.

P7, restaura la función descendente del Pulmón y calma la tos.

P10, aclara el Calor del Pulmón.

IG11, aclara el Calor.

P1, restaura la función descendente del Pulmón y aclara el Calor de Pulmón.

V13, puede aclarar el Calor de Pulmón.

Ren12, disuelve la Flema (con tonificación).

E40, disuelve la Flema.

FLEMA-LÍQUIDA OBSTRUYE EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos, disnea, ruido de chapoteo en el pecho, vómitos y esputos blancos, acuosos y espumosos, frialdad, tos que puede ser provocada por un sobresalto.

Lengua: cuerpo Pálido, saburra blanca, espesa y pegajosa.

Pulso: Filiforme y Resbaladizo o Débil y Flotante.

Síntomas claves: Tos con esputos blancos, acuosos y espumosos.

Patología

Es una patología crónica de Flema a nivel del Pulmón. Este síndrome se caracteriza por una forma

particular de Flema que es muy acuosa, diluida y espumosa. Es lo que se llama "Flema-Líquida" e indica a menudo un estado crónico y un debilitamiento del cuerpo. Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yang de Bazo y de Pulmón (la frialdad y el cuerpo de la lengua que está Pálido).

Es un síndrome que se encuentra en las personas mayores o de cierta edad.

Etiología

La patología subyacente en este síndrome es una insuficiencia de Yang de Bazo crónica, que puede provenir después de un largo periodo de agotamiento por cansancio excesivo y de alimentación pobre.

El consumo excesivo de alimentos grasos, fríos y crudos pueden igualmente conducir a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema, tonificar el Qi de Bazo y de Pulmón.

Puntos: Chize P5, Taiyuan P9; Shanzhong Ren17; Feishu V13; Fenglong E40; Gaohuangshu V43; Zhongwan Ren12; Zusanli E36; Shuifen Ren9.

Método: dispersión P5, E40 y Ren9; tonificación el resto de los puntos. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

P5, aclara la Flema del Pulmón.

P9, tonifica el Qi de Pulmón y disuelve la Flema. Particularmente recomendado en patologías crónicas.

Ren17, tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función descendente del Pulmón.

V13, tonifica el Qi de Pulmón.

E40 disuelve la Flema

V43 tonifica el Qi de Pulmón, y está indicado en situaciones crónicas

Ren12, disuelve la Flema.

E36, tonifica el Qi de Bazo.

Ren9, disuelve la Flema.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados de Pulmón son:

Insuficiencia de Qi de Pulmón y Yang de Riñón.
Insuficiencia de Yin de Pulmón y de Riñón.
Fuego de Hígado que invade el Pulmón.
Insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón.
Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

Excepto éste último, todos estos síndromes combinados han sido ya abordados en los capítulos que tratan de las órganos concernientes a Riñón, Hígado y Bazo. En particular el síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón e insuficiencia de Yang de Riñón puede ser asimilado viendo el síndrome de "Insuficiencia de Riñón con el Agua que desborda e invade el Pulmón" o también viendo el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que están los dos expuestos en el capítulo que trata sobre síndromes patológicos del Riñón.

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración espontánea, palidez, cansancio voz débil, propensión a coger enfriamientos.

Patología

La insuficiencia de Qi de Corazón produce palpitaciones. El Corazón se manifiesta en la tez, cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la cara, la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de algunos síntomas en esta patología; la transpiración puede derivarse de la insuficiencia de Qi del Pulmón que falla en mantener los líquidos en el espacio entre la piel y los músculos y también por la insuficiencia de Qi de Corazón ya que el líquido que corresponde al Corazón es el sudor. La disnea de esfuerzo puede estar causada a la vez por el Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma general por la insuficiencia de Qi. La lengua puede ser Pálida si la insuficiencia es grave.

Etiología

La causa más común de este síndrome combinado son los problemas emocionales derivados de la tristeza o el dolor: estas emociones agotan al Qi en el tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso

Débil en ambas posiciones Cun es un reflejo del agotamiento del Qi de Reunión por los problemas emocionales.

Otra posible causa de la insuficiencia simultánea del Qi del Corazón y del Pulmón son los traumas en el tórax: esto también tiene el efecto de agotar al Qi de Reunión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi, fortalecer al Pulmón y al Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan PC6, Xinshu V15, Shanzhong Ren17, Qihai Ren6, Zhongwan Ren12,

Taiyuan P9, Feishu V13, Shenzhu Du12. Todos con método de tonificación, pueden usarse moxas.

Explicación:

C5, PC6 y V15 tonifican al Corazón

Ren17 tonifica el Qi de Reunión en el pecho y por lo tanto tonifica al Corazón y al Pulmón.

Ren6 tonifica al Qi en general.

Ren12 tonifica al Qi del Bazo y se usa de acuerdo al principio de fortalecer la Tierra para tonificar al Metal; además, el trayecto profundo del canal del Pulmón comienza en esta área.

P9, V13 y Du12 tonifican el Pulmón.

NOTAS

1. Escuela Tradicional de Medicina China de Nanjing, Grupo de Investigación Shang Han Lung 1980, "Tratado de

Enfermedades debidas al Frío "(Shang Han lung), Editorial Científica de Shanghai.

Síndromes de Bazo

24

脾
脏
病
証

La más importante de todas las funciones del Bazo es la función de transformación y de transporte de los alimentos y de los líquidos. Todo desequilibrio de Bazo repercute sobre el proceso digestivo y origina síntomas como distensión abdominal, anorexia y diarreas.

El Bazo controla los músculos y es el responsable del transporte del Qi de los alimentos a los músculos del cuerpo entero y más especialmente a las cuatro extremidades. Una desarmonía en esta esfera ocasionará cansancio, lo que es extremadamente común como síntoma de la insuficiencia de Bazo.

Finalmente el Bazo controla la sangre y una debilidad de Bazo ocasiona frecuentemente hemorragias.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Bazo es fácilmente atacado por la Humedad externa. Ésta puede invadir el cuerpo por diferentes vías como las condiciones medio-ambientales del momento o el modo de vida, como por ejemplo vivir en una región o una casa húmeda, vivir en zonas montañosas brumosas, permanecer con la ropa húmeda después de nadar o de hacer deporte, apoyarse sobre superficies húmedas o andar en el agua. Las mujeres están más predispuestas a la invasión por la Humedad externa, sobre todo en ciertos períodos de su vida, como en el curso de cada período menstrual o después del parto.¹

Una invasión de Bazo por Humedad externa ocasionará distensión abdominal, falta de apetito, náuseas, sensación de pesadez, saburra lingual blanca y espesa, pulso resbaladizo.

La Humedad externa puede combinarse con Calor o Frío y engendrar síntomas de Humedad-Calor o de Humedad-Frío.

FACTORES MENTALES

Un trabajo excesivo de la mente pensando, estudiando, concentrándose o memorizando, tiende, al cabo de un cierto tiempo, a debilitar el Bazo. Esto también incluye preocupación excesiva y la constante "reflexión".²

DIETA

Como el Bazo es responsable de la transformación y del transporte de los alimentos, la dieta juega un papel extremadamente importante en los desequilibrios del Bazo. Se dice que el Bazo prefiere los alimentos calientes y secos. Por "calientes" se entiende a la vez caliente en términos de temperatura y de energía de los alimentos. Todos los alimentos pueden ser clasificados en alimentos tibios (o calientes) o frescos (o fríos). Como alimentos calientes se pueden citar por ejemplo la carne, el jengibre y la pimienta. Como ejemplo de alimentos fríos se pueden dar todos los crudos (ensaladas), las frutas (con alguna excepción), las verduras y las bebidas frías.

Un consumo excesivo de alimentos fríos deteriora la función de transformación y transporte del Bazo y origina problemas digestivos así como Humedad interna.

Los síndromes patológicos de Bazo son:

Síndromes de tipo Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi de Bazo
- Insuficiencia de Yang de Bazo
- El Bazo no controla la sangre
- Hundimiento de Qi de Bazo

Síndromes de tipo Exceso:

- Invasión de Bazo por Humedad-Frío
- Invasión de Bazo por Humedad-Calor

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, distensión abdominal después de comer, fatiga, lasitud, tez cerea, debilidad de los miembros, deposiciones blandas.

Si la insuficiencia de Qi de Bazo engendra Humedad, se tiene, además de náuseas, una sensación de plenitud en el pecho y una sensación de pesadez en el epigastrio.

Lengua: Pálida o de color normal; en los casos crónicos se puede notar una ligera hinchazón de los borde y fisuras transversales. Pulso Vacío.

Síntomas claves: falta de apetito, fatiga, deposiciones blandas.

Patología

Este es el desequilibrio del Bazo más común visto

en patología y probablemente el síndrome más común en general, teniendo en cuenta nuestros hábitos dietéticos irregulares y el trabajo excesivo que exigimos a nuestra mente en el marco de nuestros estudios, trabajo, etc.

El síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo es igualmente un síndrome central para todos los otros desequilibrios de Bazo que no son, de hecho, mas que una variante de éste.

La perturbación de las funciones de transformación y de transporte de Bazo comprende diversos síntomas digestivos tales como distensión abdominal, deposiciones blandas y falta de apetito. Como el Bazo es responsable del transporte del Qi de los alimentos a los cuatro miembros, cuando el Qi de Bazo es insuficiente, las extremidades están insuficientemente nutridas y débiles. El Bazo transporta también el Qi de los alimentos a la totalidad del cuerpo, de ahí la fatiga y el cansancio o lasitud que presenta el individuo cuando el Qi de Bazo es insuficiente.

Si la insuficiencia de Qi se prolonga, la incapacidad de Bazo para transformar los líquidos puede producir la Humedad que obstruye el pecho y el epigastrio y ocasiona una sensación de "opresión" característica.

La Humedad es pesada y difícil de eliminar: se acumula en los músculos y produce una sensación de pesadez (a nivel de la cabeza y de los miembros). Las náuseas provienen de la obstrucción del epigastrio por la Humedad que impide el descenso del Qi de Estomago.

Es por esto que en la lengua, una insuficiencia crónica de Qi de Bazo se traduce frecuentemente por una hinchazón de los bordes, pero sólo en la sección media de la lengua (por oposición a la hinchazón que se encuentra en caso de elevación de Yang de Hígado o de Fuego de Hígado y que se sitúa sobre la totalidad de los bordes). En casos todavía más graves, los lados están hinchados y presentan pequeñas fisuras transversales.³

El pulso Vacío refleja la insuficiencia de Qi.

Etiología

Dieta

Como hemos dicho anteriormente, el consumo excesivo de alimentos fríos y crudos puede impedir la función de transformación y transporte de Bazo

y ocasionar una insuficiencia de Qi de Bazo. Comer a horas irregulares o comer demasiado puede también dañar al Bazo y producir una insuficiencia de Qi de Bazo. Comer muy poco o seguir una dieta deficiente en proteínas puede igualmente conducir a una insuficiencia de Qi de Bazo.

Esfuerzos mentales

La insuficiencia de Qi de Bazo puede provenir de un exceso prolongado de pensamiento o de trabajo mental. Esto es frecuente en los estudiantes o en los hombres de negocios que pasan largas horas, cada día, de trabajo intelectual. Es particularmente perjudicial volver inmediatamente al trabajo después de una comida rápida o, peor todavía, tratar negocios en el transcurso de la comida.

El clima

Una exposición prolongada a la humedad, (sea de origen climático, o por el lugar donde se viva), puede debilitar el Bazo y conducir a una insuficiencia de Qi de Bazo.

Las enfermedades crónicas

Toda enfermedad prolongada tenderá a debilitar el Bazo y ocasionará una insuficiencia de Bazo. Esta es la razón por la que un catarro es frecuentemente la consecuencia de una enfermedad prolongada ya que el Qi de Bazo está debilitado y esto conducirá a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo

Puntos: Zhongwan, Ren12; Zusanli, E36; Taibai, B3; Sanyinjiao, B6; Pishu, V20; Weishu, V21.

Método: Tonificación.

Explicación:

Ren12 tonifica el Qi de Bazo.

E36 tonifica el Qi de Bazo. El Estómago y Bazo están en relación estrecha y los puntos del canal Estomago son frecuentemente utilizados para tonificar el Bazo.

B3, punto Yuan de Bazo y tonifica el Qi de Bazo.

B6, tonifica el Bazo.

V20 y V21 pueden tonificar el Qi de Bazo. La combinación de estos dos puntos es particularmente importante para el tratamiento de patologías crónicas que conllevan insuficiencias de Bazo y Estómago conjuntas.

INSUFICIENCIA DE YANG DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, distensión abdominal después de comer, fatiga, tez cerea o blanco brillante, debilidad de los cuatro miembros, deposiciones blandas, edemas, frialdad, miembros fríos.

Lengua: Pálida, Hinchada, húmeda.

Pulso: Débil, lento, sumergido.

Síntomas claves: deposiciones blandas, frialdad, extremidades frías y fatiga.

Patología

Este síndrome es básicamente idéntico al síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo añadiéndole síntomas de Frío como la frialdad y los miembros fríos. Esto se debe a que el Yang de Bazo es incapaz de calentar el cuerpo.

El edema se debe al impedimento de la función del Bazo de transformación y transporte de los líquidos; cuando no pueden ser transformados, se acumulan bajo la piel y producen edema.

La lengua está pálida por la insuficiencia de Yang, y húmeda por la alteración de la función de transporte de los líquidos ocasionando acumulación de líquido sobre la lengua.

El pulso es Sumergido y Lento, lo que refleja la insuficiencia de Yang.

Etiología

La etiología de este síndrome es exactamente la misma que la insuficiencia de Qi de Bazo, siendo la única diferencia que está más probablemente causado por la exposición a un medio ambiente frío y húmedo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el Yang de Bazo.

Puntos: los mismos que los utilizados para la insuficiencia de Qi de Bazo, a los que se añadirá Yinlingquan, B9; Shuifen, Ren9; Shuidao, E28; Sanjiaoshu, V22, que serán todos dispersados en caso de Humedad.

Método: Tonificación. La moxa debe de ser usada.

Explicación:

B9 elimina la Humedad del Jiao Inferior.

Ren9, E28 y V22 pueden estimular al Bazo en la transformación y transporte de los líquidos y por consiguiente eliminar el edema.

HUNDIMIENTO DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas.

Todos los signos y síntomas que se encuentran en la insuficiencia de Bazo con la adición de: sensación de pesadez en el bajo abdomen, prolapso de estómago, útero, ano, o vagina, y micciones urgentes y frecuentes.

Lengua: Pálida.

Pulso: Vacío o Débil. Cuando el estómago está prolapsado, puede sentirse en la posición media del lado derecho en el pulso. Si dividimos la posición del Estómago en tres partes, no se sentirá absolutamente nada en la parte superior en caso de prolapso de estómago.

Síntomas claves: Sensación de pesadez, pulso débil.

Patología

Es exactamente idéntica a la de insuficiencia de Qi de Bazo. La principal diferencia reside en el hecho de que este síndrome refleja la incapacidad de la función Bazo de elevar el Qi.

Las hemorroides y las varices son también en cierto modo debidas al hundimiento de Qi de Bazo, que no puede mantener correctamente las venas en su lugar.

Las micciones frecuentes y urgentes son debidas al hundimiento de Qi, incapaz de controlar la orina.

Etiología

También, es idéntica a la de la insuficiencia de Qi

de Bazo. Además, las personas que, por su profesión deben estar de pie durante horas, cada día, son más susceptibles que otras de presentar este síndrome si están otros factores presentes en su vida que también originan una insuficiencia de Qi de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo, elevar el Qi.

Puntos: Los mismos que para la insuficiencia de Qi de Bazo, más Baihui, Du20; Qihai, Ren6; Liangmen, E21; Chengqiang, Du1.

Método: Tonificación. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

Du20 eleva el Qi. Cuando se utilice para elevar el Qi, es preciso utilizar conos de moxa. Este punto es particularmente eficaz en caso de prolapso de útero.

Ren6 tonifica y eleva el Qi. Se utiliza en todos los casos de prolapso.

E21 tonifica el Estómago y se usa para el prolapso de estómago.

Du1 es utilizado para el prolapso anal.

EL BAZO NO CONTROLA LA SANGRE

Manifestaciones clínicas

Todas las manifestaciones clínicas que se hallan en la insuficiencia de Qi de Bazo y además: púrpura, manchas de sangre bajo la piel, sangre en la orina o las heces, menorragias, tez cérea y respiración corta o disnea.

Lengua: Pálida

Pulso: Filiforme

Síntomas claves: Pulso Filiforme, lengua Pálida, hemorragias.

Patología

Todos estos síntomas son debidos a la incapacidad del Bazo para controlar la Sangre. Cuando el Qi de Bazo es insuficiente, no puede retener la sangre en los vasos y sobrevienen las diversas hemorragias, ya sea bajo la piel, en la orina, en las heces,

o en el útero. Son hemorragias de tipo Insuficiencia, por oposición a las hemorragias provocadas por el calor en sangre, que son de tipo Exceso.

Etiología

Es idéntica a la insuficiencia de Qi de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Bazo

Puntos: los mismos que para la insuficiencia de Qi de Bazo a los que se añadirá Xuehai, B10; Geshu, V17; Yinbai, B1.

Método: tonificación, con posibilidad de moxa.

Explicación:

B10 tonifica el Bazo y estimula su función de control de la Sangre, hace regresar la sangre a los vasos.

V17 tonifica la sangre y detiene las hemorragias si se le puntura. No moxar.

B1, con conos de moxa, refuerza la función que tiene el Bazo de controlar la Sangre y detener las hemorragias uterinas. No se puede utilizar moxa sobre este punto, para detener las hemorragias si estas son de tipo Insuficiencia.

FRÍO-HUMEDAD INVADEN EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, sensación de plenitud en el pecho y el epigastrio, sensación de frío que mejora por el calor a nivel del epigastrio, sensación de pesadez a nivel de la cabeza, sabor dulzón en la boca o ausencia de gusto, ausencia de sed o sed sin deseo de beber, heces blandas y delgadas, pérdidas vaginales blancas, lasitud o sensación de pesadez generalizada.

Lengua: Saburra blanca-espesa-pegajosa.

Pulso: Resbaladizo-Lento.

Síntomas claves: Sensación de plenitud en el pecho y el epigastrio, sensación de pesadez, y saburra lingual pegajosa.

Patología

Es un síndrome tipo Exceso que se encuentra cuan-

do el Bazo es invadido por Humedad externa. Las manifestaciones arriba descritas corresponden a la fase aguda, pero este síndrome puede también ser crónico.

La Humedad obstruye el pecho y el epigastrio e impide al Qi circular normalmente causando la típica sensación de falta de aire y pesadez. Impide también al Yang claro subir a la cabeza causando la sensación de pesadez en la cabeza.

El Bazo se abre en la boca y cuando la Humedad obstruye el Bazo afecta al gusto.

La Humedad es pesada y tiene una tendencia a ir hacia abajo: cuando esto sucede, causarán pérdidas vaginales.

La saburra lingual pegajosa o resbaladiza es un signo particularmente característico de la Humedad, así como el pulso Resbaladizo.

El síndrome que estamos describiendo proviene de una invasión de Bazo por la Humedad externa, pero los síntomas que presenta son muy próximos de los que pueden deducirse de una insuficiencia de Qi de Bazo que ha originado la formación de Humedad. Son el pulso y la lengua los que permiten diferenciar estos dos síndromes. En caso de Humedad debida a una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, el pulso es Filiforme o Débil y sólo ligeramente Resbaladizo (más que Lleno-Resbaladizo), y la lengua es Pálida con una saburra delgada (más que espesa).

Etiología

Este síndrome proviene de una exposición a una Humedad externa que viene unas veces de las condiciones climáticas, otras de las condiciones de vida.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Eliminar la Humedad.

Puntos: Yinlingquan, B9; Sanyinjiao, B6; Zhongwan, Ren12; Taibai, B3; Touwei, E8.

Método: Dispersión o regulación.

Explicación:

B3 elimina la Humedad en el Jiao Inferior.

B6 elimina la Humedad.

Ren12 tonifica el Bazo eliminando la Humedad.

El elimina la Humedad de la cabeza. Este punto es particularmente recomendado en caso de sensación de pesadez en la cabeza, o de cefaleas debidas a la Humedad.

CALOR-HUMEDAD INVADEN EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Sensación de congestión en el epigastrio y la parte inferior del abdomen, falta de apetito, sensación de pesadez, sed sin deseo de beber o con deseo de beber a pequeños sorbos, náuseas, vómitos, dolores abdominales, heces blandas y nauseabundas, sensación de quemazón en el ano, orina poco abundante y amarilla oscura, fiebre ligera, cefaleas.

Lengua: Saburra amarilla-pegajosa.

Pulso: Resbaladizo-Rápido.

Síntomas claves: Saburra amarilla y pegajosa, deposiciones blandas y nauseabundas, fiebre ligera.

Patología

La patología es esencialmente idéntica a la de Humedad-Frío que invade el Bazo, con la diferencia de que en esta caso hay Calor. La mayor parte de los síntomas pueden analizarse de manera similar a los de Humedad-Frío.

La fiebre ligera viene de la vaporización de la Humedad-Calor y es constante a lo largo de todo el día (contrariamente a la fiebre ligera que se encuentra en la insuficiencia de Yin, que no se manifiesta más que al final de la tarde o al anochecer).

El olor nauseabundo de las heces, la sensación de quemazón en el ano, la orina poco abundante amarilla oscura son características de Calor.

Etiología

Este síndrome es generalmente debido a la Humedad-Calor externa, dicho de otro modo a la exposición a un tiempo caliente y húmedo.

Puede igualmente provenir del consumo de alimentos salados o contaminados.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Eliminar la Humedad, aclarar el Calor.

Puntos: Yinlingquan, B9; Sanyinjiao, B6, Zhiyang, Du9; Quchi, IG11; Pishu, V20; Yanglingquan, VB34.

Método: Dispersión, no mojar.

Explicación:

B9 y B6 eliminan la Humedad y la Humedad-Calor del Jiao Inferior.

Du9 elimina el Calor-Humedad.

IG11 dispersa el Calor y elimina la Humedad.

V20 elimina la Humedad.

VB34 elimina el Calor-Humedad.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados son:

Insuficiencia de Qi de Bazo y de Pulmón.

Insuficiencia de Sangre de Bazo y de Hígado

Obstrucción del Bazo por Humedad, con Estancamiento de Qi de Hígado.

Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Bazo

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, fatiga, heces blandas, voz débil, ligera disnea, tez blanca y brillante, ligera transpiración espontánea.

Lengua: Pálida

Pulso: Vacío, sobre todo del lado derecho.

Síntomas claves: Falta de apetito, fatiga, disnea.

Patología

El Bazo y el Pulmón están involucrados en la formación de Qi y ejercen entre ellos una influencia recíproca, en los casos normales y en los patológicos.

El Bazo es la fuente de "Qi de los alimentos", el cual es a su vez la base de la formación de todos las formas de Qi; el Pulmón controla el proceso de la respiración, así como el de la captación del aire que se combina con el Qi de los Alimentos para formar el Qi Verdadero. El Bazo y Pulmón intervienen en los fases cruciales de la formación de Qi. Se dice, en Medicina China, que "el Bazo es la fuente de Qi y que el Pulmón es el eje del Qi".⁴

En casos patológicos, la insuficiencia de uno tiene repercusiones sobre el otro: un régimen alimentario pobre en elementos nutritivos o un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos debilitan el Bazo y finalmente afectan a Pulmón, pues éste último no recibe suficiente Qi de los Alimentos. De otra parte, una mala respiración, una falta de ejercicio físico, el hecho de permanecer inclinado sobre un escritorio durante largos años debilitan el Qi de Pulmón: la cantidad de aire inspirado es insuficiente, lo que debilita el Qi de Pulmón que no dispone entonces de una cantidad de Qi suficiente para producir el Qi Verdadero.

Etiología

Como hemos dicho anteriormente, este síndrome resulta de un régimen alimentario pobre en elementos nutritivos, o de una falta de ejercicio físico, o de un exceso de trabajo sedentario como en un escritorio.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Pulmón y de Bazo.

Puntos: Zusanli, E36; Taibai, B3; Pishu, V20; Weishu, V21; Taiyuan, P9; Feishu, V13; Shenzhu, Du12.

Método: Tonificación.

Explicación:

E36 tonifica el Qi de Bazo.

B3, V20 y V21 tonifican el Qi de Bazo

P9 y V13 tonifican el Qi de Pulmón

Du12 tonifica el Qi de Pulmón, sobre todo en las patologías crónicas.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE BAZO E HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Vértigos, fatiga, tez cérea, heces blandas, falta de apetito, visión borrosa, entumecimientos y hormigueos en los miembros.

Lengua: Pálida, más pálida todavía en los bordes. En los casos graves, se nota una ligera coloración anaranjada sobre los bordes.

Pulso: Rugoso

Síntomas claves: Vértigos, heces blandas, bordes de la lengua pálidos o anaranjados.

Patología

El Bazo es la fuente de Sangre pues el Qi de los Alimentos producido por el Bazo es el origen de la formación de Sangre. Si el Qi de Bazo es insuficiente, la Sangre no se produce en cantidad suficiente. Como el Hígado almacena la Sangre, cuando ésta última es insuficiente, la Sangre del Hígado es igualmente insuficiente. De aquí resultan los vértigos, visión borrosa, entumecimientos y una lengua en la que los bordes son pálidos o anaranjados.

Los otros síntomas son característicos de la insuficiencia de Qi de Bazo.

Etiología

Este síndrome resulta generalmente de factores dietéticos: régimen alimentario pobre en elementos nutritivos o consumo excesivo de alimentos fríos y crudos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo, promover la Sangre, tonificar la Sangre del Hígado.

Puntos: Zusanli, E36; Taibai, B3; Pishu, V20; Weishu, V21; Ququan, H8; Ganshu, V18; Geshu, V17; Sanyinjiao, B6.

Método: Tonificación; la moxa es aplicable.

Explicación:

E36, B3, V20 y V21 tonifican el Qi de Bazo.

H8 tonifica la Sangre de Hígado.

V18 y V17 favorecen la formación de Sangre de Hígado (se puede mojar sobre V17).

B6 tonifica el Qi de Bazo y favorece la producción de sangre.

OBSTRUCCIÓN DE BAZO POR HUMEDAD, CON ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Sensación de plenitud y de opresión en el epigas-

trio, náuseas, falta de apetito, heces blandas, sensación de pesadez, sed con deseo de beber en pequeñas cantidades, tez cética, dolores en los hipocóndrios, ictericia, sabor amargo en la boca.

Lengua: Saburra amarilla, espesa y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo y de Cuerda

Síntomas claves: Sensación de plenitud y de opresión en el epigastrio, dolores en los hipocóndrios, saburra lingual amarilla, espesa, y pegajosa.

Patología

Cuando el Bazo es insuficiente y no puede asumir sus funciones de transformación y de transporte, los líquidos se acumulan y originan la Humedad. La Humedad bloquea la libre circulación de Qi en el Jiao Medio e impide al Qi circular en la buena dirección (impide al Qi de Bazo ascender, al Qi de Estómago descender, y al Qi de Hígado circular uniformemente). Al cabo de un cierto tiempo, la obstrucción por la Humedad origina Calor. La Humedad comienza por bloquear el uniforme flujo del Qi de Hígado y la circulación de la bilis: El Qi de Hígado se estanca en el Jiao Medio y la Vesícula Biliar no puede secretar la bilis.

Etiología

Este síndrome resulta del consumo excesivo de alimentos grasos que tienen tendencia a originar Humedad en el Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Bazo para ayudar a eliminar la Humedad, restablecer el uniforme flujo de Qi de Hígado, aclarar el Calor.

Puntos: Zhongwan, Ren12; Sanyinjiao, B6; Taibai, B3; Pishu, V20; Zhangmen, H13; Qimen, H14; Riyue, VB24; Yanglingquan, VB34.

Método: Todos los puntos de los canales principales de Hígado y Vesícula Biliar en dispersión, al igual que B6, H13, y B3 (para eliminar la Humedad), los otros puntos en tonificación (para tonificar el Bazo).

Explicación:

Ren12 tonifica el Bazo y le ayuda a eliminar la

Humedad.

B6 elimina la Humedad.

B3 elimina la Humedad

V20 tonifica el Bazo y le ayuda a eliminar la Humedad.

H13 restablece la libre circulación del Qi de Hígado, elimina la Humedad del Jiao Medio.

H14 restablece la libre circulación del Qi de Hígado.

VB24 restablece la libre circulación del Qi de Hígado.

VB34 restablece la libre circulación del Qi de Hígado en el Jiao Medio.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN Y DE BAZO

Manifestaciones Clínicas

Palpitaciones, vértigo, insomnio, sueño perturbado por ensueños, mala memoria, ansiedad, propensión a asustarse, tez pálida y apagada, cansancio, debilidad muscular, menstruaciones escasas.

Lengua: Pálida y Delgada.

Pulso: Rugoso y Filiforme.

Síntomas clave: palpitaciones, insomnio, cansancio, debilidad muscular, lengua Pálida

Patología

Cuando la Sangre de Corazón es insuficiente, hay palpitaciones como mecanismo compensatorio. El vértigo y la mala memoria son debidos a la insuficiencia de Sangre de Corazón que no alcanza la cabeza para nutrir el Cerebro. Cuando la Sangre de Corazón es insuficiente no puede albergar la Mente, que privada de su lugar de descanso, no descansa causando insomnio, ansiedad y propensión a asustarse. El Corazón se manifiesta en la tez y cuando la Sangre es insuficiente, la Sangre de Corazón, falla en alcanzar la cara, de ahí la tez pálida y apagada

El Bazo es el Cielo Posterior, fuente del Qi y de la Sangre y cuando es insuficiente, surge el cansancio que resulta de la insuficiencia de Qi y de Sangre. El Bazo controla los músculos y cuando su Sangre es insuficiente no llega a nutrir a los músculos que se vuelven débiles. Como el Bazo es

el origen de la Sangre, cuando este órgano es insuficiente, puede resultar una insuficiencia de Sangre: ésta no llega a fluir al Hígado y las menstruaciones pueden ser escasas. La lengua Pálida y Delgada y el pulso Rugoso o Filiforme refleja la insuficiencia de Sangre.

Etiología

Una dieta carente de una nutrición adecuada es la causa más frecuente de este síndrome porque induce a una insuficiencia de Bazo que no llega a producir suficiente Sangre: como el Corazón gobierna la Sangre, una insuficiencia de Sangre de Bazo afecta al Corazón e induce a una insuficiencia de Sangre de Corazón.

Los problemas emocionales que se derivan de la tristeza, preocupación, obsesión y dolor dañan al Bazo y al Corazón y, combinado con una dieta irregular, puede conducir a una insuficiencia de Sangre de Corazón y de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Sangre, tonificar el Corazón, fortalecer el Bazo, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Jueque Ren14, Jiuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshu V17, Pishu V20, Zhongwan Re12n, Zusanli E36, Sanyinjiao B6. Todos con método de tonificación, puede ser usada la moxa.

Explicación

C7, Ren14, Ren15 nutren la Sangre de Corazón y calman la Mente.

PC6 tonifica el Corazón.

Ren4 nutre la Sangre en general.

V17, con moxa directa, nutre la Sangre.

V20 tonifica el Bazo y con V17, nutre la Sangre.

Ren12 tonifica el Bazo.

E36 y B6 tonifican el Qi y la Sangre: son particularmente efectivos con aguja templada.

NOTAS:

1. La idea de que las mujeres deben tener mucha atención en no exponerse a la humedad durante las reglas o sobre todo después de un parto, está muy profundamente consolidada en la cultura china. Incluso todavía hoy, en ciertas regiones rurales, algunas mujeres tienen por costumbre no lavarse durante el mes que sigue al parto. En toda China, a la vez en ciudades y pueblos, las mujeres no se lavan los cabellos durante la duración de sus reglas.
2. Algunos textos Chinos modernos como "Lo Esencial de

la Acupuntura China", denominan "meditación" a la emoción ligada al Bazo. Evidentemente, se trata de un error de traducción del ideograma chino que significa simplemente "pensar" o "ser soñador". Bien lejos de ser una causa de enfermedad, la meditación es al contrario muy benéfica para el Bazo y el Corazón.

3. Diagnóstico por la Lengua en Medicina China, pág. 70 - 71
4. Diferenciación y Tratamiento de los Órganos Internos, pág. 291

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the structure of the group of automorphisms of a finite group. It is shown that this group is isomorphic to the direct product of the group of automorphisms of the group and the group of automorphisms of the group of automorphisms of the group.

2. In the second part of the paper, the structure of the group of automorphisms of a finite group is studied in more detail. It is shown that this group is isomorphic to the direct product of the group of automorphisms of the group and the group of automorphisms of the group of automorphisms of the group.

3. In the third part of the paper, the structure of the group of automorphisms of a finite group is studied in more detail. It is shown that this group is isomorphic to the direct product of the group of automorphisms of the group and the group of automorphisms of the group of automorphisms of the group.

Síndromes de Riñón

25

腎
臟
病
証

La función principal del Riñón es la de almacenar la Esencia y controlar el nacimiento, el crecimiento y la reproducción. Como no se puede tener nunca un exceso de Esencia de Riñón, sino sólo una insuficiencia, se dice, en Medicina China, que el Riñón no presenta síndromes de tipo Exceso, sino únicamente síndromes de tipo Insuficiencia. Existe sin embargo una excepción, puesto que el Calor-Humedad agudo puede afectar a la Vejiga y al Riñón. Por contra, todas las patologías crónicas son de tipo Insuficiencia, o bien una combinación de Insuficiencia y Exceso.

En el centro de toda patología de Riñón se encuentra el dualismo de Riñón-Yin y Riñón-Yang. Aunque se puede constatar este dualismo tanto en la fisiología como en la patología, es sobre todo en el caso de enfermedad donde se hace más evidente.

El Yin de Riñón representa la Esencia y los líquidos del Riñón. El Yang de Riñón es la fuerza motriz necesaria para todos los procesos fisiológicos y es la fuente de toda transformación y de todo movimiento. El Yin de Riñón es el fundamento material del Yang de Riñón y el Yang de Riñón es la manifestación exterior del Yin de Riñón.

Cada síndrome patológico de Riñón se manifestará necesariamente bajo la forma de una insuficiencia de Yin de Riñón o de Yang de Riñón. Sin embargo, como ya hemos visto en el capítulo sobre las funciones del Riñón (ver pág. 95), el Yin de Riñón y el Yang de Riñón tienen una raíz común y no son sino dos manifestaciones diferentes de una misma entidad. Sucede que, en los estados patológicos, una insuficiencia Yin de Riñón implicará también, forzosamente y en un menor grado, una insuficiencia Yang de Riñón e inversamente. Sin embargo, es preciso insistir sobre el hecho de que la insuficiencia será de principio, una insuficiencia de Yin o una insuficiencia de Yang: no se puede tener el 50% de insuficiencia de Yin y 50% de insuficiencia de Yang. Se puede representar esta idea en un diagrama. (Fig. 61).

Hay que precisar que este diagrama difiere de los que se encuentran en otras obras de acupuntura en cuanto que la columna para el Yin, está debajo de la señal normal, en la insuficiencia de Yang, y la columna para el Yang, está debajo de la señal normal en la insuficiencia de Yin. Esta representación gráfica permite poner en evidencia el hecho de que el Yin de Riñón y el Yang de Riñón tienen el mismo origen y que el uno no puede estar en insuficiencia sin que el otro no lo esté también ligeramente (pero en un menor grado).

Ésta es una situación familiar para aquellos que tienen experiencia clínica. ¡Cuántas veces nos hemos encontrado pacientes que presentan rubor malar, orinas oscuras, transpiración nocturna, acúfenos (insuficiencia de Yin de Riñón), pero también tobillos

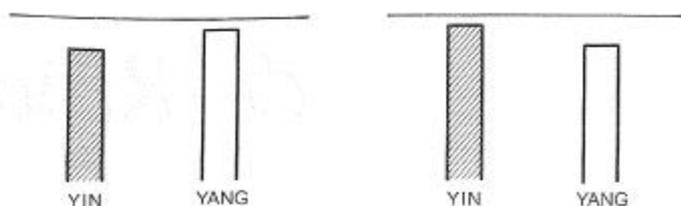

Fig. 61 Insuficiencia de Yin de Riñón y de Yang de Riñón

edematosos (insuficiencia de Yang de Riñón)! ¡Cuántas veces nos hemos encontrado pacientes cuyas micciones son pálidas y frecuentes, que son frioleros, que padecen dolores lumbares (insuficiencia Yang de Riñón), pero que presentan también transpiración nocturna (insuficiencia de Yin de Riñón)!.

El Riñón se denomina "la Raíz del Cielo Anterior" porque almacena la esencia. El Riñón está casi siempre implicado en las patologías crónicas. Se dice en Medicina China: "una enfermedad crónica afectará inevitablemente al Riñón".

El Riñón es también la Raíz de todos los órganos, pues el Yin de Riñón es la base del Yin de Hígado y de Corazón, mientras que el Yang de Riñón es la base del Yang de Bazo y de Pulmón. Así pues, la mayor parte de las patologías crónicas se traducirán también por un desequilibrio del Riñón, ya sea una insuficiencia de Yin de Riñón o una insuficiencia de Yang de Riñón. Puesto que el Riñón es la base de las energías Yin y Yang de los restantes órganos, los síndromes combinados de Riñón con otros órganos se discutirán en este capítulo.

ETIOLOGÍA GENERAL

DEBILIDAD HEREDITARIA

El Qi del Cielo Anterior de cada individuo está determinado a partir del momento de la concepción, por la unión de las Esencias de Riñón de los dos padres (el espermatozoide y los óvulos no son más que manifestaciones exteriores de la Esencia de Riñón). Resultando que la constitución que se hereda dependerá de la fuerza y de la calidad de las Esencias de los padres en general y en el momento de la concepción en particular.

La Medicina China ha insistido siempre en la importancia de la relación entre las Esencias de los padres y la constitución heredada de su descendencia. Ciertos textos antiguos han presentado incluso, con muchos detalles, los periodos más favorables y desfavorables para la concepción.

Si las Esencias de los padres son débiles, el Riñón del niño será débil también, lo que podrá traducirse por un desarrollo óseo insuficiente, cierto retraso mental, tórax en quilla, debilidad lumbar, incontinencia, enuresis, caída de dientes y cabellos ralos.

Uno de los factores más importante es la edad de los padres. Como la Esencia del Riñón disminuye con la edad, si los padres conciben un niño cuando son demasiado mayores, la constitución del niño puede debilitarse. De la misma forma, si los padres están totalmente agotados en el momento de la concepción, el niño puede sufrir una debilidad hereditaria, lo que a veces puede explicar diferencias asombrosas en el físico y la personalidad de ciertos hermanos y hermanas.

EMOCIONES

La emoción que está ligada al Riñón es el miedo. Esto incluye el miedo, la angustia y el susto. Se dice en Medicina China que el miedo hace descender el Qi. Entre los niños, esto se traduce por enuresis: de hecho, muy a menudo, la enuresis se produce porque el niño experimenta un estado de ansiedad o inseguridad dentro del ambiente familiar.

Entre los adultos, sin embargo, el miedo y la angustia, a menudo, no hacen descender el Qi, sino que lo hacen ascender. Muy a menudo las situaciones prolongadas donde domina la angustia

pueden engendrar un Fuego por Insuficiencia al nivel de Riñón que asciende a la cabeza y provoca signos como boca seca, rubor malar, agitación mental e insomnio.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Se evoca de forma muy púdica en las obras Chinas bajo los términos "asuntos desordenados de alcoba" o "trabajo excesivo en el dormitorio". Tradicionalmente, la idea de que una actividad sexual excesiva puede debilitar el Riñón es muy antigua y se encuentra ya en el *Clásico del Emperador Amarillo*.²

Como ya hemos mencionado en el capítulo "Causas de enfermedad" (ver pág.127), una actividad sexual excesiva debilita la energía del Riñón, pues la energía sexual es una manifestación de la Esencia de Riñón y el orgasmo tiene tendencia a agotar la Esencia del Riñón. Es necesario precisar que por "actividad sexual excesiva", se comprende toda eyaculación efectuada en el caso del hombre y el orgasmo en el caso de la mujer. Un acto sexual que no concluye en una eyaculación o un orgasmo no disminuye la Esencia del Riñón. Una "actividad sexual excesiva" incluye también la masturbación, que debilita la energía del Riñón tanto como las relaciones con la pareja.

Además del Riñón, otros órganos, particularmente el Corazón y el Hígado contribuyen a una vida sexual feliz.

El Corazón está en relación directa con el Riñón en la medida en que los dos órganos deben ayudarse y nutrirse mutuamente. Así como una insuficiencia de Riñón debido a una actividad sexual excesiva puede debilitar el Corazón (y aparecer palpitaciones), inversamente, una insuficiencia de Corazón debida a la tristeza y a la ansiedad puede debilitar el Riñón y provocar impotencia o una incapacidad de alcanzar el orgasmo.

El Hígado es responsable de la uniforme circulación del Qi y de la Sangre, sobre todo en el Jiao Inferior. Un estancamiento de Qi de Hígado y/o de Sangre de Hígado puede tener una influencia sobre la vida sexual y conducir a una incapacidad para alcanzar el orgasmo, frigidez o impotencia en el caso de los hombres.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Como ya hemos mencionado, la mayor parte de las enfermedades crónicas pueden afectar al Riñón. En las fases avanzadas de las enfermedades crónicas, se puede casi siempre observar un síndrome de insuficiencia de Yin o de insuficiencia de Yang de Riñón.

VEJEZ

La Esencia del Riñón disminuye con la edad, y de hecho, la Medicina China considera el proceso de envejecimiento como el resultado de la disminución de la Esencia del Riñón a lo largo de la vida.

La mayor parte de los signos y síntomas asociados a la vejez son debidos a una insuficiencia de la Esencia de Riñón. El oído disminuye porque la Esencia del Riñón no llega a los oídos, los huesos se vuelven frágiles y quebradizos porque la Esencia del Riñón no llega a nutrir los huesos y la médula ósea, la actividad sexual decrece porque la Esencia del Riñón disminuye y el Fuego de la Puerta de la Vida no llega a nutrir los órganos sexuales.

AGOTAMIENTO

El agotamiento comprende a la vez el físico y el intelectual. Un agotamiento físico prolongado debilitará el Yang de Riñón. Un agotamiento intelectual que se acompaña de estrés puede debilitar el Yin de Riñón. Esta es, de hecho, la causa más frecuente de la insuficiencia de Yin de Riñón en nuestra sociedad occidental industrializada. Una vida de trabajo y de estrés, sin relajarse nunca, horarios de trabajo demasiado largos, comidas rápidas, a no importa qué hora, cenar tarde, hablar de negocios comiendo, trabajo intelectual excesivo y que no está equilibrado por una actividad física, son factores que se combinan para agotar las energías Yin, porque el cuerpo no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. El resultado es que en lugar de utilizar las energías Yang que pueden reconstituirse fácilmente gracias al Qi del Cielo Posterior, el cuerpo debe utilizar la esencia Yin que está acumulada en el Riñón. Si además, el agotamiento se acompaña de estrés importante, preocupaciones y ansie-

dad, se puede tener también Calor por Insuficiencia.

Los síndromes comentados son:

Síndromes de Insuficiencia:

Insuficiencia Yin de Riñón

Insuficiencia Yang de Riñón

Qi de Riñón no Firme

El Riñón no recibe el Qi

Insuficiencia de la Esencia de Riñón

Síndromes de Insuficiencia y Exceso:

Insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se desborda

Insuficiencia de Yin de Riñón, asciende Fuego por Insuficiencia

Síndromes combinados:

Insuficiencia de Yin de Riñón e Hígado

Desequilibrio entre Riñón y Corazón

Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón

Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Mareos, acúfenos, vértigos, mala memoria, sordera, transpiración nocturna, boca seca por la noche, calor en cinco corazones, sed, dolor lumbar, dolor óseo, emisiones nocturnas, estreñimiento, orina poco abundante y oscura.

Lengua: Roja, agrietada, sin saburra.

Pulso: Flotante-Vacío y Rápido.

Síntomas clave: boca seca por la noche, transpiración nocturna, lengua roja y pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yin, pero también de la Esencia del Riñón, porque la Esencia forma parte del Yin de Riñón.

El Yin de Riñón es insuficiente y no llega a producirse suficiente Médula para llenar el cerebro, de ahí los mareos, acúfenos, vértigos y pérdida de memoria. Los mareos son ligeros, y los acúfenos de aparición progresiva y lenta, produciendo un rumor semejante al agua en movimiento.

La insuficiencia de Yin de Riñón conduce a una insuficiencia de Líquidos Orgánicos con sequedad, de ahí boca seca por la noche, sed, estreñimiento y orina poco abundante y oscura.

La insuficiencia de Yin de Riñón conduce a la aparición de un Calor por Insuficiencia en Riñón, de ahí el calor en cinco Corazones, transpiración nocturna, lengua Roja y pulso Rápido. En particular, la transpiración nocturna se produce ya que el Yin es insuficiente y por la noche no puede retener el Qi Defensivo en el interior del cuerpo (el Qi Defensivo, por la noche, regresa al Yin), así que las preciosas esencias nutritivas Yin se escapan con el sudor. Además, el Calor por Insuficiencia provoca por la noche la evaporación de los fluidos Yin, bajo la forma de sudor. De esta forma, la transpiración nocturna es muy diferente de la transpiración diurna, ya que en la primera son las esencias nutritivas Yin las que se pierden, mientras que en la segunda son los líquidos Yang los que se agotan. Por esto se dice que la transpiración nocturna es una "evaporación de los huesos", mientras que la transpiración diurna es una "evaporación de los músculos". Se califica la transpiración nocturna como "transpiración robada", probablemente para traducir el hecho de despojar al cuerpo de sus preciosas esencias Yin.

Una insuficiencia Yin de Riñón puede provocar una insuficiencia de Esencia que se manifiesta por poluciones nocturnas.

Los dolores lumbares y los dolores óseos se producen porque la Esencia del Riñón no nutre los huesos.

Etiología

- 1) Una enfermedad larga y crónica, que proviene generalmente del Hígado, Corazón o Pulmón.
- 2) Un exceso de trabajo que dura varios años.
- 3) Una actividad sexual excesiva, sobre todo durante la adolescencia, que agota la Esencia del Riñón.
- 4) El agotamiento de los Líquidos Orgánicos que pueden ser consumidos por el Calor después de una enfermedad febril.
- 5) Una pérdida de Sangre prolongada (como en las menorragias) puede causar una insuficiencia de Sangre de Hígado que puede, a su vez, engendrar una insuficiencia Yin de Riñón. Se dice, en Medicina China, que el Hígado y el Riñón tienen una raíz común.
- 6) Una toma masiva de plantas medicinales Chinas destinadas a tonificar el Yang de Riñón, o una

medicación errónea (si se tonifica el Yang de Riñón cuando es preciso tonificar el Yin de Riñón). La primera situación es un fenómeno muy corriente en China, donde tomar medicamentos para tonificar el Yang de Riñón en la edad madura es una práctica extendida y arraigada en la cultura China. Si esta toma es exagerada y el Yang de Riñón se tonifica en exceso por plantas medicinales muy calientes, el Yin de Riñón puede dañarse.³

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón.

Puntos: Guanyuan Ren4, Taixi R3, Zhaohai R6, Yingu R10, Zhubin R9, Sanyinjiao B6, Huiyin Ren1
Método: Tonificación, sin moxa.

Explicación:

Ren4 sin moxa, tonifica el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón (con moxa, puede tonificar el Yang de Riñón).

R3 tonifica el Riñón.

R6 es un punto específico para tonificar el Yin de Riñón; tiene también efecto beneficioso sobre la garganta (está indicado, particularmente, en caso de boca seca por la noche).

R10 es un punto específico para tonificar el Yin de Riñón.

R9 tonifica el Yin de Riñón y está particularmente indicado en caso de angustia y tensión emocional que proceden del Riñón.

B6 tonifica el Yin de Hígado y Riñón, calma la mente.

Ren1 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia y se usa en caso de poluciones nocturnas crónicas (debidas a una insuficiencia de Yin de Riñón), en asociación con Taixi R3 y Shenmen C7.

Caso Clínico

Un hombre de 50 años sufre dolores lumbares intensos del lado izquierdo, presenta orina muy oscura y poco abundante, boca seca y transpiración nocturna. El dolor se manifiesta por accesos y proviene de un cálculo renal localizado en el uréter. La lengua es roja oscura y casi totalmente desprovista de saburra, la punta es más roja que el resto del cuerpo, se nota una fisura central extremadamente profunda, de donde parten pequeñas fisuras, y es seca. El pulso, en el momento de la consulta, es Profundo y de Cuerda (un pulso que presenta estas

características es llamado igualmente Firme).

La transpiración nocturna, la boca seca, la orina poco abundante y oscura, señalan una insuficiencia de Yin de Riñón. Esto último se confirma por la lengua que está enteramente pelada, lo que indica siempre una insuficiencia de Yin de Riñón. Se explica igualmente por la sequedad de la lengua. La profunda fisura central de donde parten pequeñas fisuras indica también una insuficiencia intensa de Yin de Riñón. El color Rojo Oscuro de la lengua muestra que la insuficiencia Yin de Riñón ha engendrado un Calor por insuficiencia. El pulso, en este caso, está modificado por la crisis aguda y refleja el estancamiento interno de Qi y Sangre y el dolor intenso ocasionado por el cálculo en el uréter.

En el curso del interrogatorio, resultó que esta persona había estado, durante los años precedentes, muy preocupado y angustiado por la precariedad de su empleo. La ansiedad se traduce por la rojez de la punta de la lengua que indica un Calor por insuficiencia a nivel del Corazón. Con toda probabilidad, son la ansiedad, el miedo y el sentimiento de inseguridad el origen de la insuficiencia de Riñón.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Dolores lumbares, rodillas frías, sensación de frío en la espalda, aversión al frío, tez blanca y brillante, debilidad de rodillas y piernas, impotencia, eyaculación precoz, fatiga general, orina clara y abundante, a veces orina clara y escasa, apatía, edema de piernas, esterilidad en la mujer, falta de apetito, heces blandas.

Lengua: Pálida, Hinchada, Húmeda.

Pulso: Sumergido, Débil.

Síntomas clave: sensación de frío en la espalda, orina abundante y clara, lengua Pálida, pulso Sumergido.

Patología

Es un síndrome clásico de insuficiencia de Yang que se caracteriza por síntomas de Frío interno.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, el Fuego de la Puerta de la Vida no llega a calentar el cuerpo, causando una sensación de frío en la espalda y las rodillas e incluso aversión al frío.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, el Riñón no tiene suficiente Qi para dar fuerza a los huesos y a la espalda, manifestándose por dolores lumbares y una debilidad de piernas y rodillas.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, no

puede calentar la Esencia, de ahí que la energía sexual no está nutrida por la Esencia, ni calentada por el Yang de Riñón. El resultado es la impotencia y eyaculación precoz en el hombre, y la esterilidad y frigidez en la mujer.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, es incapaz de transformar los líquidos, éstos se acumulan y producen orina clara y abundante. En ciertos casos, la insuficiencia de Yang de Riñón es tan importante que provoca una incapacidad total del Yang de Riñón para hacer circular los líquidos, dando lugar, por contra, a orina escasa (pero clara). Si los líquidos se acumulan bajo la piel, provocan edemas en las piernas. La acumulación de líquidos al nivel de la lengua la vuelve hinchada y húmeda.

En caso de insuficiencia Yang de Riñón, la Sangre y el Bazo no están nutridos, de aquí que los músculos tampoco lo estén: esto causa la fatiga general, y la lengua pálida. A nivel psicológico esto se manifiesta por apatía, falta de voluntad y reticencias a emprender cualquier proyecto.

La falta de apetito y las heces blandas se deben a que el Bazo no está nutrido por el Riñón.

Etiología

1. Una enfermedad crónica puede engendrar una insuficiencia de Yang de Riñón después de período de tiempo prolongado.
2. Una actividad sexual excesiva puede ser también la causa de una insuficiencia Yang de Riñón, particularmente si la persona se expone al frío inmediatamente después del acto sexual (ver pág. 138).
3. Una retención de Humedad (procedente de una insuficiencia de Bazo) puede afectar eventualmente al Riñón y al cabo de un cierto tiempo bloquear la libre circulación de los líquidos provocando una insuficiencia de Yang.
4. La vejez, tomada en el sentido mencionado anteriormente.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el Riñón, tonificar el Fuego de la Puerta de la Vida

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Guanyuan Ren4, Qihai Ren6, Taixi R3, Fuliú R7, Zhishi V52, Jínggong punto fuera de canal (a 0,5 cun por fuera

de Zhishi V52).

Método: Tonificación, la moxa es necesaria.

Explicación:

V23 tonifica el Yang de Riñón

Du4 tonifica el Fuego de la Puerta de la Vida. Se puede aplicar moxa.

Ren4 (con moxa) tonifica el Yang de Riñón y el Qi Original.

Ren6 (con moxa) tonifica el Yang de Riñón.

R3 tonifica el Riñón

R7 es un punto específico para tonificar el Yang de Riñón.

V52 tonifica el Riñón y particularmente su aspecto mental, dicho de otra forma, la voluntad.

Jínggong tonifica el Yang de Riñón y calienta la Esencia.

QI DE RIÑON NO FIRME

Manifestaciones clínicas

Debilidad y dolor de espalda, micciones frecuentes con orina clara que se evacua con un chorro débil, orina abundante, gotas postmiccionales, incontinencia urinaria, enuresis, micciones nocturnas, poluciones nocturnas sin sueños, eyaculación precoz, espermatorrea, prolapso uterino y pérdidas vaginales crónicas en la mujer.

Lengua: Pálida

Pulso: Sumergido y Débil, sobre todo en la posición Chi.

Síntomas clave: gotas de orina postmiccionales, poluciones nocturnas sin sueños.

Patología

Se considera generalmente como un síndrome de tipo Frío incluso si no hay síntomas evidentes de frío. Es fundamentalmente un síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón y hay que tratarlo como tal.

Se caracteriza por una debilidad de uno de los dos "orificios Yin inferiores" (uretra) y por una debilidad de la "Puerta del Esperma" que se manifiesta por "fugas". Estos síntomas se dividen en dos categorías: manifestaciones urinarias y manifestaciones sexuales. Este síndrome es llamado igualmente "el Qi Original Inferior no es Firme",

para indicar que es debido a una debilidad del Qi Original y del Fuego de la Puerta de la Vida. El Qi Original es débil en el Jiao Inferior, el Qi no puede retener los líquidos y el esperma, produciéndose las fugas características de la mayor parte de las manifestaciones de este síndrome.

Cuando el Qi de Riñón y el Qi Original son débiles, el Riñón no puede suministrar suficiente Qi a la Vejiga para que pueda asegurar su función de transformación de Qi, de aquí que no puede retener la orina, lo que produce micciones frecuentes y débiles, incontinencia urinaria, enuresis, y gotas postmiccionales.

Cuando el Qi de Riñón es insuficiente, no puede retener el esperma (o las secreciones vaginales en la mujer), lo que provoca espermatorrea, eyaculación precoz, poluciones nocturnas sin sueños y pérdidas vaginales crónicas. Las poluciones nocturnas no están acompañadas de sueños pues provienen de un estado de Insuficiencia total, de forma que el esperma se derrama porque el Qi de Riñón es incapaz de retenerlo. Cuando las poluciones nocturnas están acompañadas de sueños sexuales intensos, indican la presencia de un Fuego por insuficiencia en el Riñón que da lugar al deseo sexual.

Se producen micciones nocturnas porque el Yang-Qi no es firme y por la noche el Yang no puede controlar el Yin; el Yin predomina entonces y el individuo tiene la necesidad de orinar por la noche.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, no llega a nutrir el Bazo, que a su vez, no consigue hacer subir el Qi, de ahí el prolapso uterino. Las pérdidas vaginales crónicas pueden ser entendidas igualmente como una manifestación del hundimiento del Qi, producido por una insuficiencia crónica de Riñón y de Bazo.

Etiología

1. Una actividad sexual excesiva es la causa más importante y más frecuente de este síndrome.
2. En la mujer, los embarazos numerosos y seguidos entre sí pueden producir también este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y estabilizar el Qi de Riñón.

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Taixi R3, Zhishi V52, Guanyuan Ren4, Jinggong, punto fuera de canal.

Método: tonificación, se puede aplicar moxa.

Explicación:

V23 tonifica el Yang de Riñón.

Du4 tonifica el Yang de Riñón y el fuego de la Puerta de la Vida. Es un punto importante para tratar la incontinencia, enuresis, micciones demasiado frecuentes, etc.

R3 tonifica el Riñón.

V52 tonifica el Yang de Riñón y refuerza la voluntad.

Ren4 con moxas, tonifica el Yang de Riñón y el Qi Original.

Jinggong tonifica el Yang de Riñón y fortalece la Puerta del Esperma.

EL RIÑÓN NO RECIBE EL QI

Manifestaciones clínicas

Disnea de esfuerzo, respiración rápida y débil, dificultad a la inspiración, tos, asma, sudoración, miembros fríos tras la transpiración, hinchazón de la cara, delgadez, apatía mental, orina clara durante las crisis de asma, dolores lumbares.

Lengua: Pálida.

Pulso: Fino, Tenso, Profundo.

Síntomas clave: disnea de esfuerzo, transpiración, orina clara.

Patología

Es, en el fondo, un síndrome de desequilibrio de la función que tiene el Riñón de recibir el Qi y se considera como un síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón.

Cuando el Riñón es débil, no puede recibir el Qi y mantenerlo hacia abajo, el Qi se acumula en la parte superior y provoca un Exceso a nivel del pecho y una Insuficiencia a nivel del abdomen, por lo que habrá disnea y asma. El Riñón controla la inspiración, así, en este síndrome, el asma se caracteriza por una dificultad a la inspiración mayor que a la espiración (es el Pulmón el que controla la espiración).

Cuando el Yang de Riñón es deficiente, todas las energías Yang del cuerpo son deficientes, incluyendo al Qi Defensivo, por lo que habrá transpiración y miembros fríos.

La insuficiencia de Yang de Riñón también puede provocar micciones abundantes y claras, particularmente durante las crisis de asma.

Este síndrome no es susceptible de aparecer más que a continuación de una patología crónica de muchos años, por eso se explica la fatiga general, el adelgazamiento y la fatiga mental.

Este síndrome se caracteriza también por una ruptura de la comunicación entre el Pulmón y el Riñón. Como hemos explicado ya, es preciso que el Pulmón y el Riñón se comuniquen y se ayuden mutuamente, sobre todo en lo que respecta a la función respiratoria (el Pulmón controla la espiración y el Riñón la inspiración) y de la circulación de los líquidos. Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, los líquidos no pueden ser transformados produciéndose los edemas, que en este caso preciso, están localizados al nivel de la cara por la implicación del Pulmón.

Etiología

- 1) Una debilidad hereditaria del Pulmón y del Riñón.
- 2) Una enfermedad crónica de larga duración que acaba, inevitablemente, por afectar al Riñón, sobre todo si está transmitido desde el Pulmón.
- 3) Un exceso de ejercicio físico, sobre todo en la pubertad, también el hecho de levantar cargas pesadas y estar mucho tiempo de pie.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Riñón, estimular la función de recepción del Qi, estimular la función descendente del Pulmón.

Puntos: Taixi R3, Lieque P7 y Zhaohai R6 en asociación, Zusanli E36, Shenshu V23, Mingmen Du4, Qihai Ren6, Shanzong Ren17, Shencang R25, Shenzhu Du12, Fuliu R7.

Método: tonificación. Se puede moxar.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

P7 y R6 en asociación abren el Ren Mai, estimulan la función de descenso del Pulmón, la función de recepción del Qi de Riñón y tienen un efecto beneficioso sobre la garganta.

E36 refuerza el Qi general y es un punto importante en caso de enfermedad crónica.

V23 y Du4 tonifican el Yang de Riñón.

Ren6 tonifica el Yang de Riñón (con moxa) y hace descender el Qi al abdomen.

Ren17 tonifica el Qi y estimula la función de descenso del Pulmón.

R25 es un punto local importante en el pecho, situado en el canal de Riñón, tiene la función de estimular la recepción del Qi y mejorar la función respiratoria.

Du12 tonifica el Qi de Pulmón y es un punto importante en las patologías crónicas.

R7 tonifica el Yang de Riñón, es un punto importante para tratar los problemas respiratorios.

INSUFICIENCIA DE LA ESENCIA DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

En los niños: desarrollo óseo insuficiente, cierre tardío de las fontanelas, retraso mental o retraso intelectual.

En los adultos: fragilidad ósea, debilidad de rodillas y piernas, mala memoria, caída de dientes, caída o encanecimiento prematuro del cabello, disminución de la actividad sexual, dolor lumbar.

Lengua: Roja y Pelada.

Pulso: Flotante-Vacío o en Piel de Tambor.

Síntomas clave: en los niños: desarrollo óseo insuficiente; en los adultos: rodillas débiles, caída del cabello, actividad sexual disminuida.

Patología

Este síndrome puede ser considerado como un síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, ya que la Esencia del Riñón forma parte del Yin. Sin embargo, la Esencia del Riñón presenta también un aspecto Yang, una insuficiencia de la Esencia de Riñón puede verse con un trasfondo de insuficiencia de Yang de Riñón. En este caso la Lengua sería Pálida y el Pulso Sumergido y Débil.

Cuando este síndrome aparece en un contexto de insuficiencia de Yin de Riñón, se pueden obser-

var también otros síntomas de insuficiencia de Yin, como acúfenos y vértigos

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de la Esencia: sus manifestaciones afectan a todo lo que controla la Esencia, como el crecimiento, la reproducción y los huesos.

Cuando la Esencia de Riñón es insuficiente, no llega a producir la Médula y los huesos, de ahí el mal desarrollo óseo, cierre tardío de las fontanelas, reblandecimiento óseo, debilidad de rodillas y piernas. Los dientes son considerados como una prolongación del tejido óseo, de ahí su caída.

La Esencia del Riñón produce la Médula, que nutre el Cerebro; si la Esencia es insuficiente, la producción de Médula también es insuficiente para nutrir el cerebro, de ahí la mala memoria en los adultos y retraso mental o retraso intelectual en los niños.

La Esencia del Riñón controla también el crecimiento del cabello, de ahí su caída y su encanecimiento precoz.

La Esencia del Riñón es la base material indispensable de una buena actividad sexual, de ahí la debilidad en la actividad sexual.

Etiología

- 1) En los niños: débil constitución hereditaria (puede ser que los padres sean demasiado mayores o con una mala salud en el momento de la concepción)
- 2) En los adultos: la vejez o una actividad sexual excesiva, sobre todo durante la pubertad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Esencia

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Guanyuan Ren4, Shenshu V23, Mingmen Du4, Xuanzhong VB39, Baihui Du20, Dazhui Du14, Xinshu V15, Dashu V11.

Método: tonificación. Se puede usar moxa, excepto en caso de insuficiencia de Yin con Calor por insuficiencia.

Explicación:

- R3 tonifica el Yin y la Esencia del Riñón.
R6 tonifica el Yin de Riñón.

Ren4 tonifica la Esencia.

V23 tonifica el Riñón.

Du4 tonifica el aspecto Yang de la Esencia. Este punto será usado solamente si la insuficiencia de la Esencia de Riñón sobreviene en un contexto de insuficiencia de Yang.

VB39 tonifica la Médula Ósea.

Du20 estimula la Médula para poder nutrir el cerebro.

Du14 estimula la Médula para que pueda alcanzar el Cerebro.

V15 tonifica el Corazón para albergar la mente y por consiguiente tonifica el cerebro.

V11 nutre los Huesos.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN: EL AGUA SE DESBORDA

Manifestaciones clínicas

Edemas, en particular en las piernas y en los tobillos, sensación de frío en las piernas y la espalda, plenitud y distensión del abdomen, dolor lumbar, sensación de frío, orina clara y poco abundante.

- 1) El Agua se desborda e inunda el Corazón: además de los síntomas mencionados arriba, nos encontramos con palpitaciones, disnea y manos frías.
- 2) El Agua se desborda e inunda el Pulmón: además de los síntomas mencionados arriba, nos encontramos con esputos acuosos y poco espesos, parecidos a la espuma, tos, asma y disnea de esfuerzo.

Lengua: Pálida, Hinchada, con saburra blanca.

Pulso: Sumergido, Débil, Lento.

Síntomas clave: edema de tobillos, pulso Sumergido y Débil, lengua Pálida e Hinchada.

a) El agua se desborda e inunda el Corazón: todos los síntomas citados anteriormente, además de palpitaciones.

b) El agua se desborda e inunda el Pulmón: todos los síntomas citados anteriormente, además de expectoración poco espesa y acuosa, parecidas a la espuma.

Patología

Este síndrome representa una insuficiencia grave de Yang de Riñón; el Yang de Riñón es incapaz de transformar los líquidos que se acumulan bajo la

piel y producen los edemas. Según los 8 Principios, se trata de un síndrome de tipo Insuficiencia / Exceso, en la medida que la insuficiencia de Yang de Riñón provoca una acumulación de líquidos que en sí misma representa una patología de tipo Exceso.

La insuficiencia de Yang, además de afectar al Riñón, puede igualmente, en ciertos casos, afectar a Corazón y Pulmón. Cuando la insuficiencia de Yang alcanza al Corazón, se manifiesta por palpitations y manos frías que proceden de la insuficiencia de Yang de Corazón.

Cuando alcanza al Pulmón, se manifestará por esputos finos y acuosos, parecidos a la espuma, que son característicos de la formación de Flema-Líquida. Éstos son debidos a una insuficiencia de Qi de Pulmón, instaurado desde hace tiempo. Además, la insuficiencia de Yang de Riñón implica una incapacidad del Riñón para recibir el Qi, de ahí la tos y el asma. Esta patología es obligatoriamente muy crónica.

Etiología

- 1) Una acumulación de Humedad crónica y antigua que impide la función que tiene el Riñón de transformar los líquidos.
- 2) Los efectos de una insuficiencia de Yang de Bazo debido a un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos.
- 3) Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón: transmisión de una insuficiencia de Yang de Corazón debido a una constitución débil o problemas emocionales que perturban la Mente.
- 4) Cuando el Agua se desborda e inunda el Pulmón: transmisión de una insuficiencia de Qi de Pulmón debido a una retención de frío externo en el Pulmón no expelido y transformado en Flema-Líquida en el interior.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Riñón, transformar el Agua, tonificar y calentar el Yang de Bazo. Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón o el Pulmón, calentar y tonificar respectivamente el Yang de Corazón o el Qi de Pulmón.

Puntos: Mingmen Du4, Shenshu V23, Sanjia-

oshu V22, Pishu V20, Shuifen Ren9, Shuidao E28, Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Fuliú R7.

- 1) Cuando el Agua se desborda e inunda el Corazón: Dazhui Du14 (con moxa), Xinshu V15.
- 2) Cuando el Agua se desborda e inunda el Pulmón: Lieque P7, Feishu V13, Shenzhu Du12.

Método: tonificación en los puntos destinados a tonificar el Yang de Riñón y de Bazo (V23, Du4, V20, R7), o el Yang de Corazón (Du14, V15), o el Qi de Pulmón (V13, P7, Du12). Dispersión de los otros puntos, para eliminar la Humedad y transformar el Agua. Se puede usar moxa. Usar agujas gruesas y dejar los puntos abiertos después de retirar las agujas, para que broten algunas gotas de líquido.

Explicación:

Du4 tonifica el Fuego de la Puerta de la Vida que favorece la transformación del Agua.

V23 tonifica el Yang de Riñón.

V22 estimula la transformación de líquidos en el Jiao Inferior.

V20 tonifica el Yang de Bazo (con moxa).

E28 favorece la transformación de los líquidos en el Jiao Inferior.

B9 y B6 dispersan la Humedad del Jiao Inferior.

R7 tonifica el Yang de Riñón.

Du14 con moxa directa tonifica el Yang de Corazón.

V15 con moxa tonifica el Yang de Corazón.

P7 estimula la función que tiene el Pulmón de regular las Vías del Agua y reabsorbe los edemas.

V13 y Du12 tonifican el Qi de Pulmón.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN, ASCIENDE FUEGO POR INSUFICIENCIA

Manifestaciones clínicas

Rubor malar, agitación mental, "sensación de estar ido", transpiración nocturna, febrícula, fiebre vespertina, sensación de calor por la tarde, insomnio, orina poco abundante y oscura, hematuria, garganta seca sobre todo por la noche, dolor lumbar, poluciones nocturnas acompañadas de sueños, deseo sexual exacerbado, heces secas.

Lengua: Roja y Pelada, fisurada con punta roja. Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.

Síntomas clave: rubor malar, agitación mental,

garganta seca por la noche, sensación de calor por la tarde, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome corresponde a un estado avanzado de una insuficiencia de Yin de Riñón que engendra un Fuego por Insuficiencia: representa pues un síndrome mixto de tipo Insuficiencia / Exceso, representando el Fuego por Insuficiencia la patología de tipo Exceso.

La mayor parte de los síntomas son debidos al ascenso de Fuego por Insuficiencia y a la sequedad resultante de la insuficiencia de Yin.

El rubor malar es un enrojecimiento de la cara, pero localizado solamente en una pequeña zona de los pómulos y no en toda la mejilla. La fiebre de la tarde es característica del Fuego por Insuficiencia; puede manifestarse por una sensación de calor por la tarde más que por una fiebre verdadera.

El Fuego por Insuficiencia que proviene de una insuficiencia de Yin de Riñón puede ascender y perturbar el Corazón y en consecuencia la Mente, de ahí el insomnio y la "agitación mental". Esto es lo que los Chinos describen como "el Corazón está contrariado", con manifestaciones de inquietud, sentimientos de malestar y de vaga ansiedad difíciles de describir, pero muy reales y penosos para el enfermo. El insomnio se caracteriza por facilidad pero que se se despierta muchas por la noche o de un despertar muy temprano por la mañana.

La insuficiencia de Yin provoca el agotamiento de los Líquidos Orgánicos y por tanto sequedad; el Calor por Insuficiencia no hace más que acentuar el agotamiento de los Líquidos Corporales, de ahí la garganta seca por la noche, orinas concentradas y heces secas. En los casos graves, el Calor por Insuficiencia puede hacer salir la Sangre de los vasos lo que se traduce por hematuria.

La insuficiencia de Yin conduce a una insuficiencia de la Esencia, de ahí las poluciones nocturnas. Estas últimas se acompañan de sueños de explícito carácter sexual, pues el Fuego por Insuficiencia agita a la mente y crea un fuerte deseo sexual.

La lengua es Roja por el Calor por Insuficiencia y Pelada por la insuficiencia de Yin. Las grietas se traducen también la insuficiencia de Yin.

El pulso Flotante-Vacío y Rápido refleja la insuficiencia de Yin y el Calor por Insuficiencia.

Etiología

Es igual a la insuficiencia de Yin de Riñón, añadiendo alteraciones emocionales como son la ansiedad y las preocupaciones crónicas.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Nutrir el Yin de Riñón, aclarar el Fuego por Insuficiencia, calmar la Mente.

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Rangu R2, Zhubin R9, Guanyuan Ren4, Yingu R10, Sanyinjiao B6, Tongli C5, Lieque P7, Yuji P10.

Método: tonificación de los puntos destinados a nutrir el Yin de Riñón (R-3-6-9-10, Ren-4, B-6) y dispersión de los otros puntos. Moxa contraindicada.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

R6 y R10 tonifican el Yin de Riñón.

R9 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.

R2 elimina el Fuego por Insuficiencia de Riñón.

B6 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.

C5 y P7 son usados para hacer descender el Calor de la cabeza (que perturba la Mente).

P10 elimina el Calor de Pulmón y se usa en caso de síntomas de Calor en el Pulmón (tos seca, esputos sanguinolentos). Hace descender igualmente el Calor de la cabeza.

SÍNDROMES COMBINADOS

El Riñón es la raíz de las energías Yin y Yang del cuerpo. El Riñón está casi siempre implicado en las patologías crónicas, de forma que se encuentran con frecuencia síndromes combinados de Riñón y de otros órganos Yin.

El Yin de Riñón en particular, es la base del Hígado y del Corazón, mientras que el Yang de Riñón es la base del Bazo y del Pulmón.

Corazón	Pulmón
Hígado	Bazo
YIN DE RIÑÓN	YANG DE RIÑÓN

Los síndromes combinados que abordaremos serán los siguientes:

Insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado.

Desequilibrio de Riñón y Corazón.

Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón.

Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo.

Existen otros síndromes combinados posibles, además de los mencionados arriba, como insuficiencia de Yang de Riñón y Pulmón e insuficiencia de Yang de Riñón y Corazón. Estos síndromes son, de hecho, iguales respectivamente a "insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se desborda e inunda el Pulmón" e "Insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se desborda e inunda el Corazón".

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN-HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Tez cetrina, cefaleas sordas a nivel del occipucio o del vértex, insomnio, sueño perturbado por ensueños, parestesias de miembros, rubor malar, mareos, ojos secos, visión borrosa, accesos de cólera, dolor lumbar, garganta seca, acúfenos, transpiración nocturna, calor en cinco Corazones, heces secas difíciles de expulsar, poluciones nocturnas, en la mujer menstruaciones poco abundantes o amenorrea, retrasos en el ciclo menstrual y esterilidad.

Lengua: Roja y Pelada, fisurada.

Pulso: Flotante-Vacío o Rugoso.

Síntomas clave: ojos secos, garganta seca, transpiración nocturna, menstruación poco abundante, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome incluye signos y síntomas que se encuentran tanto en la insuficiencia de Yin de Hígado como en la insuficiencia de Yin de Riñón, entendiendo que la insuficiencia de Yin de Hígado incluye la insuficiencia de Sangre de Hígado. El Riñón corresponde al Agua y tiene el deber de nutrir al Hígado, que corresponde a la Madera. Así, el Yin de Hígado y la Sangre de Hígado están nutridos por el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón.

Los ojos secos son un síntoma de la insuficiencia de Yin de Hígado y se explica por el hecho de que el Yin de Hígado es incapaz de humedecer

los ojos. La tez cetrina, el sueño perturbado por ensueños, el insomnio, las parestesias, la visión borrosa, la menstruación poco abundante o amenorrea, son todos ellos síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado que forma parte de la insuficiencia de Yin de Hígado.

Las cefaleas son debidas también a una insuficiencia de Sangre de Hígado, y están localizadas a nivel del occipucio (en relación con el Riñón) o del vértex (en relación con el canal de Hígado). En caso de insuficiencia de Yin de Hígado, el Yang de Hígado puede ascender y provocar cefaleas temporales de naturaleza pulsátil, más que sorda.

Los demás síntomas son debidos a una insuficiencia de Yin de Riñón, y algunos, a un Calor por insuficiencia, todos los cuales ya han sido descritos.

La esterilidad en la mujer sería debida a que el útero no es nutrido correctamente por la insuficiencia de Sangre de Hígado y la concepción es difícil debido a la insuficiencia de Esencia del Riñón.

El pulso será Flotante-Vacío por la insuficiencia de Yin, o bien Rugoso por la insuficiencia de Sangre, sobre todo en la fase inicial de la patología.

Etiología

Es igual a una insuficiencia de Yin de Riñón y a una insuficiencia de Sangre de Hígado, pero con un componente emocional debido a la cólera, las frustraciones o la depresión.

Este síndrome puede también desarrollarse de la insuficiencia de Sangre y de Yin de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Hígado y de Riñón.

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Ququan H8, Guanyuan Ren4, Shenshu V23, Pishu V20, Geshu V17, Ganshu V18, Tianzhu V10, Baihui Du20.

Método: Tonificación, se puede moxar en ciertos puntos.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

R6 tonifica el Yin de Riñón.

H8 tonifica la Sangre de Hígado y el Yin de Hígado.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón.

V23 y V20 tonifican la Sangre

V17 y V18 tonifican la Sangre de Hígado (el V17 con moxa directa tonifica la Sangre).

V10 puede usarse para tratar las cefaleas occipitales.

Du20 puede usarse para tratar las cefaleas a nivel del vértex (se puede usar moxa si la insuficiencia de Sangre de Hígado predomina sobre la insuficiencia de Yin de Hígado).

DESEQUILIBRIO RIÑÓN - CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, agitación mental, insomnio, mala memoria, vértigos, acúfenos, sordera, dolor lumbar, poluciones nocturnas acompañadas de sueños, fiebre o sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, orina poco abundante y oscura.

Lengua: Roja y Pelada, punta roja, hay una fisura central que llega hasta la punta.

Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.

Síntomas clave: palpitaciones, insomnio, transpiración nocturna, lengua Roja y Pelada con la punta más roja que el resto del cuerpo y una fisura central.

Patología

Es un síndrome que se caracteriza básicamente por una insuficiencia de Yin de Riñón que no llega a nutrir al Yin Corazón, el cual se vuelve también insuficiente. Esto conduce al ascenso de Fuego por Insuficiencia de Corazón. Según la teoría de los 5 Elementos, esto corresponde a que el Agua no puede subir a nutrir y refrescar al Fuego (representado por el Corazón). El Agua y el Fuego se deben asistencia mutua: el Fuego de Corazón debe descender para calentar el Riñón y el Agua del Riñón debe ascender para refrescar el Corazón.

Desde el punto de vista psíquico, la Esencia es la base de la Mente. Si la Esencia es insuficiente, la Mente sufre. Así, la relación de asistencia mutua entre el Riñón y el Corazón se expresa igualmente

en la relación entre la Esencia y la Mente.

Cuando el Yin de Riñón es débil y el Yin de Corazón es insuficiente, el Fuego por Insuficiencia se eleva en el Corazón y provoca agitación mental, insomnio (despertándose varias veces a lo largo de la noche), palpitaciones y la punta de la lengua roja.

La mala memoria, los vértigos, los acúfenos y la sordera son debidos a la insuficiencia de Yin de Riñón que no puede nutrir el cerebro y abrirse en los oídos.

La fiebre o la sensación de calor por la tarde, orina oscura, lengua Roja y pulso Rápido es debido al ascenso de Calor por insuficiencia a nivel del Riñón.

Etiología

1) Es la misma a la de la insuficiencia de Yin de Riñón, con un componente emocional adicional como la ansiedad, la tristeza o la depresión. En este síndrome el shock emocional o la tristeza que sigue a la ruptura de relaciones personales son causas frecuentes de insuficiencia de Yin de Corazón.

2) Este síndrome puede también proceder de una insuficiencia crónica de Yin de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón y de Corazón, aclarar el Calor por insuficiencia de Corazón.

Puntos: Shenmen C7, Yinxi C6, Tongli C5, Yintang punto extra, Xinshu V15, Jiuwei Ren15, Benshen VB13, Shenting Du24, Taixi R3, Yingu R10, Zhubin R9, Guanyuan Ren4, Neiguan PC6, Sanyinjiao B6.

Método: tonificar los puntos destinados a nutrir el Yin (R3-9-10, Ren4, B6), dispersión de los puntos destinados a aclarar el Calor por insuficiencia de Corazón (C5-6-7, V-5, PC6), regular los demás puntos (Yintang, Ren15, VB13, Du-24).

Explicación:

C7 calma la Mente

C5 elimina el Calor por insuficiencia del Corazón y hace descender el Calor de la cabeza.

C6 aclara el Calor por Insuficiencia y nutre el Yin de Corazón (en asociación con Fuliu R7, es un punto específico para tratar la transpiración nocturna).

Yintang calma la Mente.

VB13 y Du24 calman la Mente.

R3, R9 y R10 tonifican el Yin de Riñón, el R9 en particular calma la Mente.

Ren15 calma la Mente y nutre el Yin de Corazón.

Ren4 nutre el Yin de Riñón, la Esencia de Riñón y hace descender el Calor.

B6 tonifica el Yin y calma la Mente.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN Y DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca que se agrava por la noche, boca seca, adelgazamiento, disnea de esfuerzo, dolor lumbar, miembros débiles, fiebre o sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, calor en 5 Corazones.

Lengua: Roja y Pelada, con dos fisuras transversales en la zona de Pulmón.

Pulso: Flotante-Vacío.

Síntomas clave: tos seca, sensación de calor por la tarde, transpiración nocturna, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón. No hay que confundirlo con el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que se caracteriza por una insuficiencia de Yang de Riñón y una insuficiencia de Qi de Pulmón.

La insuficiencia de Yin provoca un agotamiento de los líquidos corporales y por consiguiente hay sequedad, de ahí la tos seca y la boca seca.

La disnea de esfuerzo se explica por la incapacidad del Riñón de recibir el Qi y de mantenerlo.

Este síndrome no se encuentra más que en la patología muy crónica, que se caracteriza por un agotamiento del Qi del cuerpo que provoca una debilidad de los miembros y adelgazamiento.

Todos los otros síntomas son característicos de

una insuficiencia de Yin de Riñón (transpiración nocturna, poluciones nocturnas, fiebre vespertina, calor en 5 corazones, pulso Flotante-Vacío).

Etiología

1) Todas las causas que provocan una insuficiencia de Yin de Riñón, además de un componente emocional como el hecho de preocuparse durante mucho tiempo, lo que provoca una lesión en la energía del Pulmón.

2) Este síndrome puede también desarrollarse por una patología crónica de insuficiencia de Yin de Pulmón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón y Pulmón, aumentar los Líquidos Orgánicos.

Puntos: Taixi R3, Lieque P7 y Zhaohai R6 en asociación, Gaohuangshu V43, Taiyuan P9, Zhongfu P1, Sanyinjiao B6, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación, no moxa.

Explicación:

R3 tonifica el Yin de Riñón.

P7 y R6 en asociación abren el Ren Mai, teniendo un efecto beneficioso sobre la garganta, estimulan la función del Riñón de recepción de Qi, tonifican el Yin de Riñón y Pulmón.

V43 tonifica el Yin de Riñón, es un punto específico para la patología crónica.

P9 tonifica el Yin de Pulmón.

P1 tonifica el Yin de Pulmón y calma la tos.

B6 tonifica el Yin de Riñón y reconstituye los líquidos.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN Y DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Debilidad física, apatía mental, flemas en la garganta, disnea, deseo de acostarse, deseo de estar callado, distensión abdominal, falta de apetito, aversión al frío, miembros fríos, orina abundante y clara o escasa y clara, heces blandas, diarrea al

amanecer, edemas de abdomen y piernas, sensación de frío en la espalda, diarrea crónica, borborrismos, diarrea acuosa, sensación de frío en las piernas y en el abdomen.

Lengua: Pálida e Hinchada.

Pulso: Sumergido, Débil y Lento.

Síntomas clave: Diarrea crónica, escalofríos, sensación de frío en la espalda, pulso Sumergido, Débil y Lento.

Patología

Este síndrome refleja siempre una patología crónica. Representa un estado avanzado de insuficiencia de Yang del Bazo, del que deriva generalmente.

El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, y cuando es insuficiente no llega a nutrir los músculos, de ahí la falta de fuerza. La insuficiencia general de Qi produce apatía mental, deseo de estar callado y acostado.

Cuando el Yang de Bazo es insuficiente, no puede transportar los elementos nutritivos a los miembros, que estarán fríos. Mas tarde la insuficiencia de Yang de Riñón implica una debilidad del Fuego de la Puerta de la Vida que contribuye a agravar los demás síntomas de frío (sensación de frío en la espalda y en las piernas).

El Yang de Riñón insuficiente, no puede transportar el Agua y los líquidos se acumulan, de ahí los edemas y la abundancia de orina. En los casos graves, puede ser al contrario, es decir orina poco abundante. Esto se produce cuando el Yang es tan deficiente que es totalmente incapaz de hacer circular los líquidos.

El Yang de Riñón insuficiente, no llega a transformar los líquidos del abdomen ni a ayudar

al Bazo a asumir su función de transformación y transporte, de ahí las diarreas crónicas.

Etiología

1) Es idéntica a la de la insuficiencia Yang de Riñón, con un componente adicional de un excesivo consumo de alimentos fríos y crudos.

2) Este síndrome puede también proceder de un estado crónico de insuficiencia Yang de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Yang de Bazo y de Riñón.

Puntos: Taixi R3, Fuliu R7, Shenshu V23, Mingmen Du4, Pishu V20, Weishu V21, Zusanli E36, Qihai Ren6, Shangjuxu E37, Tianshu E25, Dachangshu V25.

Método: tonificación, es necesario usar moxa.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

R7 y V23 tonifican el Yang de Riñón.

Du4 fortalece el Fuego de la Puerta de la Vida.

V20 y V21 tonifican el Yang del Bazo.

E36 tonifica el Bazo.

Ren6 tonifica el Qi general y el Yang de Bazo con moxibustión directa. Es un punto importante para tratar las diarreas crónicas.

E37 es el punto Mar Inferior del Intestino Grueso, es un punto específico para detener las diarreas crónicas.

E25 detiene las diarreas.

V25 es el punto Shu de la espalda del Intestino Grueso y para las diarreas.

NOTAS

1. Clásico de la Muchacha Sencilla, pág.108.

2. Preguntas Simples, pág.2: "Hoy en día... las personas tienen relaciones sexuales en estados de ebriedad... es por lo que raramente se sobrepasa la edad de 50 años".

3. Los antiguos alquimistas de la escuela Taoísta se han esforzado por encontrar un elixir de inmortalidad y de

longevidad. La mayor parte de estas preparaciones contienen plantas muy calientes, a veces tóxicas, destinadas a tonificar la Puerta de la Vida. Estas cápsulas a base de plantas eran muy populares bajo la dinastía Ming e incluso ciertos emperadores murieron por haber abusado de ellas.

1. 1911-1912
 2. 1912-1913
 3. 1913-1914
 4. 1914-1915
 5. 1915-1916
 6. 1916-1917
 7. 1917-1918
 8. 1918-1919
 9. 1919-1920
 10. 1920-1921
 11. 1921-1922
 12. 1922-1923
 13. 1923-1924
 14. 1924-1925
 15. 1925-1926
 16. 1926-1927
 17. 1927-1928
 18. 1928-1929
 19. 1929-1930
 20. 1930-1931
 21. 1931-1932
 22. 1932-1933
 23. 1933-1934
 24. 1934-1935
 25. 1935-1936
 26. 1936-1937
 27. 1937-1938
 28. 1938-1939
 29. 1939-1940
 30. 1940-1941
 31. 1941-1942
 32. 1942-1943
 33. 1943-1944
 34. 1944-1945
 35. 1945-1946
 36. 1946-1947
 37. 1947-1948
 38. 1948-1949
 39. 1949-1950
 40. 1950-1951
 41. 1951-1952
 42. 1952-1953
 43. 1953-1954
 44. 1954-1955
 45. 1955-1956
 46. 1956-1957
 47. 1957-1958
 48. 1958-1959
 49. 1959-1960
 50. 1960-1961
 51. 1961-1962
 52. 1962-1963
 53. 1963-1964
 54. 1964-1965
 55. 1965-1966
 56. 1966-1967
 57. 1967-1968
 58. 1968-1969
 59. 1969-1970
 60. 1970-1971
 61. 1971-1972
 62. 1972-1973
 63. 1973-1974
 64. 1974-1975
 65. 1975-1976
 66. 1976-1977
 67. 1977-1978
 68. 1978-1979
 69. 1979-1980
 70. 1980-1981
 71. 1981-1982
 72. 1982-1983
 73. 1983-1984
 74. 1984-1985
 75. 1985-1986
 76. 1986-1987
 77. 1987-1988
 78. 1988-1989
 79. 1989-1990
 80. 1990-1991
 81. 1991-1992
 82. 1992-1993
 83. 1993-1994
 84. 1994-1995
 85. 1995-1996
 86. 1996-1997
 87. 1997-1998
 88. 1998-1999
 89. 1999-2000
 90. 2000-2001
 91. 2001-2002
 92. 2002-2003
 93. 2003-2004
 94. 2004-2005
 95. 2005-2006
 96. 2006-2007
 97. 2007-2008
 98. 2008-2009
 99. 2009-2010
 100. 2010-2011
 101. 2011-2012
 102. 2012-2013
 103. 2013-2014
 104. 2014-2015
 105. 2015-2016
 106. 2016-2017
 107. 2017-2018
 108. 2018-2019
 109. 2019-2020
 110. 2020-2021
 111. 2021-2022
 112. 2022-2023
 113. 2023-2024
 114. 2024-2025
 115. 2025-2026
 116. 2026-2027
 117. 2027-2028
 118. 2028-2029
 119. 2029-2030
 120. 2030-2031
 121. 2031-2032
 122. 2032-2033
 123. 2033-2034
 124. 2034-2035
 125. 2035-2036
 126. 2036-2037
 127. 2037-2038
 128. 2038-2039
 129. 2039-2040
 130. 2040-2041
 131. 2041-2042
 132. 2042-2043
 133. 2043-2044
 134. 2044-2045
 135. 2045-2046
 136. 2046-2047
 137. 2047-2048
 138. 2048-2049
 139. 2049-2050
 140. 2050-2051
 141. 2051-2052
 142. 2052-2053
 143. 2053-2054
 144. 2054-2055
 145. 2055-2056
 146. 2056-2057
 147. 2057-2058
 148. 2058-2059
 149. 2059-2060
 150. 2060-2061
 151. 2061-2062
 152. 2062-2063
 153. 2063-2064
 154. 2064-2065
 155. 2065-2066
 156. 2066-2067
 157. 2067-2068
 158. 2068-2069
 159. 2069-2070
 160. 2070-2071
 161. 2071-2072
 162. 2072-2073
 163. 2073-2074
 164. 2074-2075
 165. 2075-2076
 166. 2076-2077
 167. 2077-2078
 168. 2078-2079
 169. 2079-2080
 170. 2080-2081
 171. 2081-2082
 172. 2082-2083
 173. 2083-2084
 174. 2084-2085
 175. 2085-2086
 176. 2086-2087
 177. 2087-2088
 178. 2088-2089
 179. 2089-2090
 180. 2090-2091
 181. 2091-2092
 182. 2092-2093
 183. 2093-2094
 184. 2094-2095
 185. 2095-2096
 186. 2096-2097
 187. 2097-2098
 188. 2098-2099
 189. 2099-2100
 190. 2100-2101
 191. 2101-2102
 192. 2102-2103
 193. 2103-2104
 194. 2104-2105
 195. 2105-2106
 196. 2106-2107
 197. 2107-2108
 198. 2108-2109
 199. 2109-2110
 200. 2110-2111
 201. 2111-2112
 202. 2112-2113
 203. 2113-2114
 204. 2114-2115
 205. 2115-2116
 206. 2116-2117
 207. 2117-2118
 208. 2118-2119
 209. 2119-2120
 210. 2120-2121
 211. 2121-2122
 212. 2122-2123
 213. 2123-2124
 214. 2124-2125
 215. 2125-2126
 216. 2126-2127
 217. 2127-2128
 218. 2128-2129
 219. 2129-2130
 220. 2130-2131
 221. 2131-2132
 222. 2132-2133
 223. 2133-2134
 224. 2134-2135
 225. 2135-2136
 226. 2136-2137
 227. 2137-2138
 228. 2138-2139
 229. 2139-2140
 230. 2140-2141
 231. 2141-2142
 232. 2142-2143
 233. 2143-2144
 234. 2144-2145
 235. 2145-2146
 236. 2146-2147
 237. 2147-2148
 238. 2148-2149
 239. 2149-2150
 240. 2150-2151
 241. 2151-2152
 242. 2152-2153
 243. 2153-2154
 244. 2154-2155
 245. 2155-2156
 246. 2156-2157
 247. 2157-2158
 248. 2158-2159
 249. 2159-2160
 250. 2160-2161
 251. 2161-2162
 252. 2162-2163
 253. 2163-2164
 254. 2164-2165
 255. 2165-2166
 256. 2166-2167
 257. 2167-2168
 258. 2168-2169
 259. 2169-2170
 260. 2170-2171
 261. 2171-2172
 262. 2172-2173
 263. 2173-2174
 264. 2174-2175
 265. 2175-2176
 266. 2176-2177
 267. 2177-2178
 268. 2178-2179
 269. 2179-2180
 270. 2180-2181
 271. 2181-2182
 272. 2182-2183
 273. 2183-2184
 274. 2184-2185
 275. 2185-2186
 276. 2186-2187
 277. 2187-2188
 278. 2188-2189
 279. 2189-2190
 280. 2190-2191
 281. 2191-2192
 282. 2192-2193
 283. 2193-2194
 284. 2194-2195
 285. 2195-2196
 286. 2196-2197
 287. 2197-2198
 288. 2198-2199
 289. 2199-2200
 290. 2200-2201
 291. 2201-2202
 292. 2202-2203
 293. 2203-2204
 294. 2204-2205
 295. 2205-2206
 296. 2206-2207
 297. 2207-2208
 298. 2208-2209
 299. 2209-2210
 300. 2210-2211
 301. 2211-2212
 302. 2212-2213
 303. 2213-2214
 304. 2214-2215
 305. 2215-2216
 306. 2216-2217
 307. 2217-2218
 308. 2218-2219
 309. 2219-2220
 310. 2220-2221
 311. 2221-2222
 312. 2222-2223
 313. 2223-2224
 314. 2224-2225
 315. 2225-2226
 316. 2226-2227
 317. 2227-2228
 318. 2228-2229
 319. 2229-2230
 320. 2230-2231
 321. 2231-2232
 322. 2232-2233
 323. 2233-2234
 324. 2234-2235
 325. 2235-2236
 326. 2236-2237
 327. 2237-2238
 328. 2238-2239
 329. 2239-2240
 330. 2240-2241
 331. 2241-2242
 332. 2242-2243
 333. 2243-2244
 334. 2244-2245
 335. 2245-2246
 336. 2246-2247
 337. 2247-2248
 338. 2248-2249
 339. 2249-2250
 340. 2250-2251
 341. 2251-2252
 342. 2252-2253
 343. 2253-2254
 344. 2254-2255
 345. 2255-2256
 346. 2256-2257
 347. 2257-2258
 348. 2258-2259
 349. 2259-2260
 350. 2260-2261
 351. 2261-2262
 352. 2262-2263
 353. 2263-2264
 354. 2264-2265
 355. 2265-2266
 356. 2266-2267
 357. 2267-2268
 358. 2268-2269
 359. 2269-2270
 360. 2270-2271
 361. 2271-2272
 362. 2272-2273
 363. 2273-2274
 364. 2274-2275
 365. 2275-2276
 366. 2276-2277
 367. 2277-2278
 368. 2278-2279
 369. 2279-2280
 370. 2280-2281
 371. 2281-2282
 372. 2282-2283
 373. 2283-2284
 374. 2284-2285
 375. 2285-2286
 376. 2286-2287
 377. 2287-2288
 378. 2288-2289
 379. 2289-2290
 380. 2290-2291
 381. 2291-2292
 382. 2292-2293
 383. 2293-2294
 384. 2294-2295
 385. 2295-2296
 386. 2296-2297
 387. 2297-2298
 388. 2298-2299
 389. 2299-2300
 390. 2300-2301
 391. 2301-2302
 392. 2302-2303
 393. 2303-2304
 394. 2304-2305
 395. 2305-2306
 396. 2306-2307
 397. 2307-2308
 398. 2308-2309
 399. 2309-2310
 400. 2310-2311
 401. 2311-2312
 402. 2312-2313
 403. 2313-2314
 404. 2314-2315
 405. 2315-2316
 406. 2316-2317
 407. 2317-2318
 408. 2318-2319
 409. 2319-2320
 410. 2320-2321
 411. 2321-2322
 412. 2322-2323
 413. 2323-2324
 414. 2324-2325
 415. 2325-2326
 416. 2326-2327
 417. 2327-2328
 418. 2328-2329
 419. 2329-2330
 420. 2330-2331
 421. 2331-2332
 422. 2332-2333
 423. 2333-2334
 424. 2334-2335
 425. 2335-2336
 426. 2336-2337
 427. 2337-2338
 428. 2338-2339
 429. 2339-2340
 430. 2340-2341
 431. 2341-2342
 432. 2342-2343
 433. 2343-2344
 434. 2344-2345
 435. 2345-2346
 436. 2346-2347
 437. 2347-2348
 438. 2348-2349
 439. 2349-2350
 440. 2350-2351
 441. 2351-2352
 442. 2352-2353
 443. 2353-2354
 444. 2354-2355
 445. 2355-2356
 446. 2356-2357
 447. 2357-2358
 448. 2358-2359
 449. 2359-2360
 450. 2360-2361
 451. 2361-2362
 452. 2362-2363
 453. 2363-2364
 454. 2364-2365
 455. 2365-2366
 456. 2366-2367
 457. 2367-2368
 458. 2368-2369
 459. 2369-2370
 460. 2370-2371
 461. 2371-2372
 462. 2372-2373
 463. 2373-2374
 464. 2374-2375
 465. 2375-2376
 466. 2376-2377
 467. 2377-2378
 468. 2378-2379
 469. 2379-2380
 470. 2380-2381
 471. 2381-2382
 472. 2382-2383
 473. 2383-2384
 474. 2384-2385
 475. 2385-2386
 476. 2386-2387
 477. 2387-2388
 478. 2388-2389
 479. 2389-2390
 480. 2390-2391
 481. 2391-2392
 482. 2392-2393
 483. 2393-2394
 484. 2394-2395
 485. 2395-2396
 486. 2396-2397
 487. 2397-2398
 488. 2398-2399
 489. 2399-2400
 490. 2400-2401
 491. 2401-2402
 492. 2402-2403
 493. 2403-2404
 494. 2404-2405
 495. 2405-2406
 496. 2406-2407
 497. 2407-2408
 498. 2408-2409
 499. 2409-2410
 500. 2410-2411
 501. 2411-2412
 502. 2412-2413
 503. 2413-2414
 504. 2414-2415
 505. 2415-2416
 506. 2416-2417
 507. 2417-2418
 508. 2418-2419
 509. 2419-2420
 510. 2420-2421
 511. 2421-2422
 512. 2422-2423
 513. 2423-2424
 514. 2424-2425
 515. 2425-2426
 516. 2426-2427
 517. 2427-2428
 518. 2428-2429
 519. 2429-2430
 520. 2430-2431
 521. 2431-2432
 522. 2432-2433
 523. 2433-2434
 524. 2434-2435
 525. 2435-2436
 526. 2436-2437
 527. 2437-2438
 528. 2438-2439
 529. 2439-2440
 530. 2440-2441
 531. 2441-2442
 532. 2442-2443
 533. 2443-2444
 534. 2444-2445
 535. 2445-2446
 536. 2446-2447
 537. 2447-2448
 538. 2448-2449
 539. 2449-2450
 540. 2450-2451
 541. 2451-2452
 542. 2452-2453
 543. 2453-2454
 544. 2454-2455
 545. 2455-2456
 546. 2456-2457
 547. 2457-2458
 548. 2458-2459
 549. 2459-2460
 550. 2460-2461
 551. 2461-2462
 552. 2462-2463
 553. 2463-2464
 554. 2464-2465
 555. 2465-2466
 556. 2466-2467
 557. 2467-2468
 558. 2468-2469
 559. 2469-2470
 560. 2470-2471
 561. 2471-2472
 562. 2472-2473
 563. 2473-2474
 564. 2474-2475
 565. 2475-2476
 566. 2476-2477
 567. 2477-2478
 568. 2478-2479
 569. 2479-2480
 570. 2480-2481
 571. 2481-2482
 572. 2482-2483
 573. 2483-2484
 574. 2484-2485
 575. 2485-2486
 576. 2486-2487
 577. 2487-2488
 578. 2488-2489
 579. 2489-2490
 580. 2490-2491
 581. 2491-2492
 582. 2492-2493
 583. 2493-2494
 584. 2494-2495
 585. 2495-2496
 586. 2496-2497
 587. 2497-2498
 588. 2498-2499
 589. 2499-2500
 590. 2500-2501
 591. 2501-2502
 592. 2502-2503
 593. 2503-2504
 594. 2504-2505
 595. 2505-2506
 596. 2506-2507
 597. 2507-2508
 598. 2508-2509
 599. 2509-2510
 600. 2510-2511
 601. 2511-2512
 602. 2512-2513
 603. 2513-2514
 604. 2514-2515
 605. 2515-2516
 606. 2516-2517
 607. 2517-2518
 608. 2518-2519
 609. 2519-2520
 610. 2520-2521
 611. 2521-2522
 612. 2522-2523
 613. 2523-2524
 614. 2524-2525
 615. 2525-2526
 616. 2526-2527
 617. 2527-2528
 618. 2528-2529
 619. 2529-2530
 620. 2530-2531
 621. 2531-2532
 622. 2532-2533
 623. 2533-2534
 624. 2534-2535
 625. 2535-2536
 626. 2536-2537
 627. 2537-2538
 628. 2538-2539
 629. 2539-2540
 630. 2540-2541
 631. 2541-2542
 632. 2542-2543
 633. 2543-2544
 634. 2544-2545
 635. 2545-2546
 636. 2546-2547
 637. 2547-2548
 638. 2548-2549
 639. 2549-2550
 640. 2550-2551
 641. 2551-2552
 642. 2552-2553
 643. 2553-2554
 644. 2554-2555
 645. 2555-2556
 646. 2556-2557
 647. 2557-2558
 648. 2558-2559
 649. 2559-2560
 650. 2560-2561
 651. 2561-2562
 652. 2562-2563
 653. 2563-2564
 654. 2564-2565

Síndromes de Estómago 26

胃腑病証

La función principal del Estómago es la de "descomponer y madurar" el alimento, es decir, transformarlos y digerirlos para que el Bazo pueda separar las esencias destiladas del alimento. Es natural por lo tanto que todos los síndromes de Estómago presenten síntomas digestivos.

El Estómago, como el Bazo, ocupa un lugar central en el Jiao Medio y se encuentra en el centro de todos los movimientos, ascendentes o descendentes del Qi de los otros órganos. Normalmente el Qi del Estómago desciende, para enviar el alimento digerido hacia abajo, mientras que el Qi de Bazo asciende, para enviar el Qi de los Alimentos al Pulmón y al Corazón. Además, el Qi del Pulmón desciende para comunicar con el Riñón y la Vejiga, el Qi del Corazón desciende para comunicar con el Intestino Delgado y el Riñón, el Qi del Riñón asciende para comunicar con el Pulmón y el Corazón, y el Qi del Hígado fluye armónicamente en todas direcciones.

El Estómago, debido a este complejo cruce de vías del Qi en el Jiao Medio, ocupa una posición estratégica y tiene el papel crucial de asegurar el uniforme flujo de Qi en el Jiao Medio. En casos patológicos, el Estómago sufre a menudo un estancamiento de Qi o una retención del alimento.

El Estómago, con el Bazo, es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, lo que significa que es la fuente de todo el Qi producido por el cuerpo después del nacimiento. Si el Estómago es débil, no se produce suficiente Qi en el cuerpo y el individuo se siente fatigado y débil, síntomas muy frecuentes en la patología del Estómago.

Por último, es preciso recordar también que el Estómago es la fuente de los líquidos, es el que transforma y digiere todas las bebidas ingeridas. Por esto el Estómago es susceptible de sufrir una insuficiencia de Yin.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

La dieta es evidentemente, la causa principal de la patología del Estómago. Este factor puede ser abordado desde varios puntos de vista que engloban la naturaleza del alimento consumido, la regularidad de las horas de las comidas y las condiciones en que se desarrollan las comidas.

a) Naturaleza del alimento consumido

Es un tema muy complejo que no podemos tratarlo aquí en profundidad, ya que es necesario tomar en consideración múltiples variables, como la característica del alimento, la estación, la constitución del individuo, su estado de salud y su profesión.

Generalmente el Estómago prefiere los alimentos húmedos mejor que secos (el Bazo, al contrario, es decir, los prefiere secos). Si se come los alimentos muy secos (por ejemplo, alimentos muy cocidos, al horno o a la parrilla), el Estómago puede volverse seco y sufrir, finalmente, una insuficiencia de Yin.

Además, el Estómago puede también sufrir por el consumo excesivo de alimentos demasiado calientes o demasiado fríos en términos energéticos. Un consumo excesivo de alimentos calientes puede provocar la aparición de Calor en el Estómago. Seguramente no se puede definir en términos absolutos lo que constituye un consumo "excesivo" de estos alimentos, en la medida que varía en función de la estación, de la constitución del individuo y su profesión. En caso de insuficiencia de Yang, es recomendable consumir en mayor cantidad alimentos que calientan. Este tipo de alimentos es igualmente aconsejable en invierno y en los países fríos. Una persona que efectúa un trabajo físico intenso debe igualmente consumir este tipo de alimentos calientes.

Un consumo excesivo de alimentos fríos puede provocar la aparición de frío en el Estómago. Como hemos indicado antes para los alimentos de tipo caliente, un mayor consumo de alimentos fríos puede ser apropiado en una patología de tipo exceso de Calor, o bajo un clima muy caluroso.

b) La regularidad en las horas de comida

Los Chinos insisten en la importancia que tiene el comer a unas horas regulares. Esto se explica por el hecho de que el cuerpo obedece a un ritmo natural de la circulación del Qi en los diferentes órganos, en diferentes momentos y es inoportuno comer cuando el Estómago está en reposo. El Estómago, evidentemente, no podría digerir entonces correctamente el alimento. El hecho de recomendar al enfermo el comer a unas horas fijas puede parecer muy anticuado para algunos, pero la experiencia demuestra que comer a horas irregulares produce

desórdenes en el Estómago. Es pues importante:

- Comer a horas fijas.
- Tomar un desayuno adecuado (en ciertos países sólo se toma una taza de café muy fuerte).
- No comer ni mucho ni demasiado poco.
- No picotear entre comidas.
- No cenar muy tarde.
- No comer muy deprisa.

Si se come demasiado el Estómago no llega a digerir correctamente el alimento, se estanca en el Jiao Medio y el Qi del Estómago no puede descender.

Si no se come suficiente o si se sufre una mala nutrición provocada por regímenes de adelgazamiento estrictos e inadecuados, se produce una insuficiencia de Bazo y Estómago.

Si se picotea constantemente entre las comidas, o si se come muy rápido, el Estómago no tiene tiempo de digerir correctamente produciéndose una retención del alimento.

Si se cena demasiado tarde, cuando el Yin domina, el Estómago debe usar su energía Yin produciéndose una insuficiencia de Yin de Estómago.

c) Condiciones en que se desarrolla la comida

Además de la naturaleza y la cantidad del alimento y la hora en que es consumido, las circunstancias en las que se desarrolla una comida son también muy importantes. Se pueden comer los alimentos más puros y más equilibrados, a horas fijas y no extraer ningún beneficio si es consumido con un estado depresivo negativo, como cuando se está muy preocupado o muy triste.

El estado emocional del individuo en el momento de la comida es importante. Cuando se está lleno de preocupaciones comiendo (o cuando se piensa en el trabajo), se produce un estancamiento de Qi en el Estómago. Si la hora de la comida es la ocasión de disputas familiares (como ocurre, desgraciadamente, a menudo), incluso los mejores alimentos no serán digeridos correctamente y se producirá una retención del alimento en el Estómago y un estancamiento de Qi en el Jiao Medio. Comer a la carrera o tomar un tentempié rápido en el corto tiempo que hay para comer, también puede producir también un estancamiento de Qi en el Estómago. Leer comiendo produce una insuficiencia de Qi de Estómago.

EMOCIONES

El Estómago se ve afectado principalmente por las preocupaciones y el exceso de reflexión. Las preocupaciones provocarán un estancamiento de Qi en el Estómago, que se manifestará por una sensación de ardor persistente, eructos y náuseas.

Un exceso de trabajo intelectual durante varios años lleva a una insuficiencia de Qi de Estómago.

La cólera afecta también al Estómago, aunque sólo de forma indirecta, por medio del Hígado. La frustración y el resentimiento provocan un estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago provocando náuseas, eructos o distensiones dolorosas.

CLIMA

El Estómago puede ser afectado directamente por factores climáticos, y en particular por el Frío. El Frío puede invadir el Estómago directamente (pasando por las capas Superficiales del cuerpo) y producir un Frío Interno en el Estómago con síntomas como dolores agudos y súbitos acompañados de vómitos.

Los síndromes presentados son:

Síndromes de tipo Insuficiencia:

- Insuficiencia de Qi de Estómago
- Insuficiencia y Frío de Estómago
- Insuficiencia de Yin de Estómago

Síndromes de tipo Exceso:

- Fuego de Estómago (o Flema-Fuego)
- Invasión del Estómago por Frío
- Qi de Estómago se rebela y asciende
- Retención del Alimento en el Estómago
- Estasis de Sangre en el Estómago

INSUFICIENCIA DE QI DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Molestias a nivel del epigastrio, falta de apetito, pérdida del gusto, heces blandas, fatiga sobre todo matinal, miembros débiles.

Lengua: Pálida.

Pulso: Vacío, sobre todo en la posición Guan del lado derecho.

Síntomas clave: fatiga matinal, molestias en el epigastrio, pulso vacío en la posición de Estómago.

Patología

El Estómago es la Raíz del Qi del Cielo Posterior y el punto de partida de la producción del Qi extraído del alimento; si el Estómago es débil, el Qi será insuficiente y los demás órganos lo sufrirán. La fatiga será el signo principal de la insuficiencia de Estómago. Ésta es más importante por la mañana, entre las 7 y 9 horas, pues corresponde al periodo de máxima actividad del Estómago.

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, no podrá descender y se produce una molestia vaga a nivel del epigastrio, característico de una patología de tipo Insuficiencia (si esta sensación viene de una patología de tipo Exceso, sería mas acentuada, incluso dolorosa).

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, a menudo el Qi del Bazo es también insuficiente pues el Estómago y el Bazo tienen relaciones muy estrechas. Entonces se produce una falta de apetito, heces blandas, pérdida del gusto y lengua Pálida.

Cuando el Qi de Estómago es débil, no llega a transportar las esencias del alimento hasta los miembros, lo que explica la sensación de debilidad de los miembros.

Etiología

1) La causa más frecuente de desequilibrios del Estómago es una mala alimentación. Una dieta alimenticia pobre en elementos nutritivos y en proteínas o simplemente una alimentación insuficiente (debido a "estar a régimen") pueden producir una insuficiencia de Qi de Estómago.

2) Una insuficiencia de Qi de Estómago puede ser también consecuencia de una enfermedad crónica que debilita el Qi en general. Por ejemplo, es muy frecuente encontrarse una insuficiencia de Qi de Estómago en enfermedades prolongadas como la mononucleosis (fiebre glandular).

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Estómago.

Puntos: Zusanli E36, Zhongwuan Ren12, Weishu V21, Qihai Ren6.

Método: Tonificación, se puede moxar.

Explicación:

E36 es el punto principal para tonificar el Qi de Estómago. Es particularmente eficaz cuando se usa con moxa sobre la aguja.

Ren12 tonifica el Qi de Estómago y Bazo

V21 tonifica el Qi de Estómago. Es un punto muy importante en caso de fatiga intensa. Se puede usar también moxa.

Ren6 tonifica el Qi en general. Está recomendado en las insuficiencias crónicas de Qi de Estómago, sobre todo cuando están acompañados de heces blandas.

INSUFICIENCIA Y FRÍO DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Molestias a nivel del epigastrio, agravadas después de defecar, aliviadas por la toma de alimentos y la presión o el masaje, pérdida de apetito, preferencia por las bebidas y alimentos calientes, vómitos de líquidos claros, heces blandas, ausencia de sed, miembros fríos, fatiga.

Lengua: Pálida, Hinchada.

Pulso: Sumergido, Débil, sobre todo en la posición Guan del lado derecho.

Síntomas clave: molestias a nivel del epigastrio aliviada por la toma de alimentos, fatiga, miembros fríos.

Patología

Este síndrome es igual al síndrome anterior, añadiendo la presencia de Frío por Insuficiencia. Normalmente este síndrome está asociado a una insuficiencia de Yang de Bazo que provoca la aparición de un Frío interno, de ahí los miembros fríos, heces blandas, vómitos de líquido claro, ausencia de sed, preferencia por las bebidas y alimentos calientes, pulso Sumergido.

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, puede agravarse por la defecación (a causa de la estrecha relación del Estómago e Intestino Grueso por el Yang Ming), de aquí la agravación de la sensación de incomodidad en el epigastrio después de ir a defecar.

Como las molestias están provocadas por una patología de tipo Insuficiencia, éstas son

aliviadas por la toma de alimentos, la presión o el masaje.

Etiología

1) Por la dieta, una insuficiente toma de elementos nutritivos o de proteínas. Este síndrome puede producirse también por un consumo excesivo de alimentos y bebidas frías, helados, ensaladas, frutas y bebidas heladas.

2) Este síndrome puede ser la consecuencia de una larga enfermedad que perjudica el Yang del Bazo y del Estómago.

3) El Frío externo puede invadir el Estómago, y si no es eliminado, al cabo de un tiempo, puede perturbar las funciones del Estómago y provocar una insuficiencia de Qi de Estómago.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Qi de Estómago y de Bazo.

Puntos: Zusanli E36, Zhongwuan Ren12, Pishu V20, Weishu V21, Qihai Ren6.

Método: tonificación, la moxa es muy recomendable.

Explicación:

E36 tonifica el Qi de Estómago

Ren12 tonifica el Qi de Bazo y Estómago

V20 tonifica el Qi de Bazo

V21 tonifica el Qi de Estómago

Ren6 tonifica el Qi en general. Se puede usar moxa con jengibre en este punto; es el método más eficaz para tratar el Frío por Insuficiencia de Estómago.

INSUFICIENCIA DE YIN DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, fiebre o sensación de calor por la tarde, estreñimiento (heces secas), dolor epigástrico, boca y garganta secas sobre todo por la tarde, sed sin deseo de beber o con el deseo de beber pequeños sorbos, sensación de plenitud después de la toma de alimentos.

Lengua: Roja y Pelada en el centro, o con una

saburra "sin raíz".

Pulso: Flotante-Vacío en la posición Guan del lado derecho.

Síntomas clave: dolor epigástrico, boca seca, lengua Roja y Pelada en el centro o con una saburra sin raíz en el centro.

Patología

El Estómago es el origen de los líquidos y cuando su Yin es insuficiente habrá sequedad, heces secas, boca y garganta secas, sed. La sensación de sed, en la insuficiencia de Yin de Estómago, es muy particular en la medida que en los libros Chinos la describen como "sed sin deseo de beber". Esta expresión aparentemente paradójica indica que hay sed (o más exactamente, boca seca), pero como esta sed no es debida al Calor, no implica el deseo de beber grandes cantidades de agua fría. Como la sed viene de una insuficiencia de Yin, la persona tiene ganas de beber pequeños sorbos e incluso bebidas calientes.

La fiebre o la sensación de calor por la tarde se produce por la insuficiencia de Yin.

El signo más significativo de la insuficiencia de Yin de Estómago es la lengua Roja que está Pelada o cuya saburra está sin raíz en el centro (en la zona del Estómago). Una saburra sin raíz se forma cuando el Estómago es débil y cesa de enviar su "humedad sucia" (que es normalmente un derivado de su actividad de descomposición y maduración del Estómago) a la lengua: no se forma nueva saburra cuando la saburra antigua pierde su raíz. Una saburra sin raíz parecen parches, como si se hubiera espolvoreado por la lengua, más que proceder de la superficie de la lengua como una saburra normal. No se puede eliminar una saburra normal raspándola, mientras que se puede hacer fácilmente en una saburra sin raíz.

Etiología

La causa más frecuente de una insuficiencia de Yin de Estómago es una dieta y hábitos de comida irregulares, debido a cenar tarde, saltarse comidas, "tomar un tentempié" durante la corta y ajetreada hora de comer, comer pensando en el trabajo, o volver al trabajo inmediatamente después de la comida. Todos estos malos hábitos agotan gravemente el Qi

de Estómago y si duran mucho tiempo debilitan el Yin de Estómago. Cenar tarde es un factor que agota particularmente el Yin de Estómago.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Estómago, nutrir los líquidos.

Puntos: Zhongwan Ren12, Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Taibai B3, Neiting E44.

Método: tonificación, (excepto dispersión en E44) no moxa.

Explicación:

Ren12 tonifica el Yin de Estómago.

E36 tonifica el Qi de Estómago y el Yin de Estómago.

B6 nutre el Yin de Estómago y nutre los líquidos.

B3 nutre los líquidos.

E44 aclara el Calor por Insuficiencia de Estómago

FUEGO DE ESTÓMAGO (O FLEMA-FUEGO)

Manifestaciones clínicas

Sensación de ardor y dolor en el epigastrio, sed con deseo de beber líquidos fríos, bulimia, hinchazón y dolor de encías, sangrado de encías, regurgitaciones ácidas, estreñimiento, náuseas, vómitos después de haber comido, mal aliento.

En caso de Flema-Fuego: sensación de plenitud en el epigastrio, la sed es menos importante, mucosidad en las heces, perturbación mental e insomnio.

Lengua: Roja, saburra amarilla, espesa y seca (en caso de Flema-Fuego, saburra amarilla, espesa y pegajosa o con espículas amarillas en el interior de una fisura central).

Pulso: Lleno, Sumergido, Rápido (en caso de Flema-Fuego: Resbaladizo, Lleno y Rápido)

Síntomas clave: sensación de ardor en el epigastrio, sed con deseo de bebidas frías, saburra amarilla y espesa, lengua Roja.

Patología

Es un síndrome de Calor-Plenitud Interno de Estómago. El Calor que hay en el Estómago consume

los líquidos, de ahí la sed intensa, el estreñimiento y lengua seca.

El Calor hace extravasar la Sangre fuera de los vasos en el canal del Estómago, de ahí el sangrado de encías. La hinchazón y el dolor de encías se producen por el ascenso del Calor a lo largo del canal del Estómago.

El Calor-Plenitud obstruye el Estómago y perturba el descenso del Qi de Estómago, de ahí las regurgitaciones ácidas, náuseas, y vómitos. El líquido regurgitado es "ácido" por el Calor de Estómago que hace fermentar los líquidos en el Estómago.

En caso de Flema-Fuego, la Flema obstruye todavía más el Estómago, y de ahí la sensación de plenitud en el epigastrio. La sed es menos importante, pues la presencia de Flema disminuye la sensación de sed.

La Flema y el Fuego en el Estómago pueden perturbar la Mente y provocar insomnio o síntomas mentales graves como los estados maníacos depresivos. Esto se traduce a menudo a nivel de la lengua por una gran fisura central que no llega a la punta y que presenta en el interior una saburra amarilla y rígida (espículas) en ella.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo excesivo de alimentos calientes, en el sentido que hemos definido antes y al tabaco (el tabaco es caliente en lo que se refiere a la energía). En el caso de Flema-Fuego, es debido a un consumo excesivo de alimentos grasos y calientes, como los alimentos fritos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de Estómago, estimular la función de descenso del Estómago.

Puntos: Liangmen E21, Shangwuan Ren13, Neiting E44, Lidui E45, Sanyinjiao B6, Zhongwan Ren12, Neiguan PC6.

Método: dispersión, salvo para el Ren12 y Ren13 que deberían ser usados en regulación.

Explicación:

E21 aclara el Calor de Estómago y estimula el descenso de Qi de Estómago.

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago

E44 aclara el Calor de Estómago.

E45 aclara el Calor de Estómago y calma la Mente.

B6 nutrirá los líquidos y calma la Mente.

Ren12 aclara el Calor de Estómago.

PC6 somete el Qi rebelde de Estómago y calma la Mente.

Caso Clínico

Una mujer de 60 años perdió desde hace dos años el gusto y el olfato. En los diez últimos años, sufría también dolores epigástricos, náuseas y la impresión de tener el un "nudo" en el estómago. Tenía mucha sed y bebía cada día grandes cantidades de agua. Ocasionalmente le sangraban las encías. Se quejaba también de falta de apetito y tenía las heces blandas. El pulso era Lleno y de Cuerda, sobre todo en la posición Guan del lado derecho. La lengua es roja en el centro y tiene una saburra amarilla y seca.

Esta mujer sufría un Calor-Plenitud de Estómago ("nudo" en el Estómago, sed y sangrado de encías) acompañado de una insuficiencia de Qi de Bazo (falta de apetito y heces blandas). La pérdida del gusto y del olfato provienen de una insuficiencia de Bazo, pero también del Calor de Estómago que "asciende".

INVASIÓN DEL ESTÓMAGO POR FRÍO

Manifestaciones clínicas

Dolores súbitos en el epigastrio, sensación de frío, preferencia por el calor, vómitos de líquidos claros, agravación de los síntomas con la toma de bebidas frías, que son rápidamente vomitadas, preferencia por las bebidas calientes.

Lengua: saburra blanca y espesa.

Pulso: Sumergido, Lento, Tenso.

Síntomas clave: dolores súbitos en el epigastrio, vómitos, sensación de frío, pulso Sumergido-Tenso.

Patología

Es un síndrome de Frío-Plenitud Interno. Es un síndrome agudo debido a la invasión de Frío externo al Estómago. El Estómago es uno de los tres órganos (junto a los Intestinos y el Útero) susceptible de ser invadido directamente por el Frío externo, que atraviesa las capas superficiales del cuerpo.

El Frío externo bloquea el Estómago e impide

descender al Qi de Estómago, de ahí que aparezcan los vómitos y el dolor.

El Frío daña el Yang de Estómago y de Bazo e impide propagarse las esencias del alimento por el cuerpo, de ahí la sensación de frío, pulso Lento, preferencia por las bebidas calientes y la agravación de los síntomas en caso de toma de bebidas frías.

Etiología

Este síndrome es debido a la invasión del Estómago por Frío externo, debido a una exposición al frío o al consumo excesivo de alimentos fríos o de bebidas heladas.

Tratamiento

Principio de tratamiento: expulsar el Frío, calentar el Estómago, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Liangmen E21, Gongsun B4, Shangwan Ren13, Liangqiu E34.

Método: dispersión, se puede usar moxa con las agujas (pero no sólo moxa).

Explicación:

E21 expulsa el Frío de Estómago, cuando se usa moxa sobre aguja.

B4 expulsa el Frío de Estómago, estimula el descenso de Qi de Estómago, elimina el bloqueo de Estómago.

Ren13 estimula el descenso del Qi de Estómago.

E34 es un punto Hendidura y está indicado en las patologías agudas y dolorosas. Eliminará el bloqueo de Estómago y detendrá el dolor.

EL QI DE ESTÓMAGO SE REBELA Y ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Náuseas, eructos, vómitos, hipo.

Lengua: no hay modificaciones.

Pulso: Tenso en la posición Guan del lado derecho.

Patología

Este síndrome es una expresión de la alteración

de la función de descenso del Estómago. Con frecuencia, este síndrome no aparece solo, sino junto con otros síndromes, como Fuego de Estómago o Invasión del Estómago por Frío.

Todos los síntomas se producen porque el Qi de Estómago no llega a descender, entonces se rebela produciendo un Qi patológico de ascenso.

Etiología

Este síndrome es a menudo debido a problemas emocionales, como la ansiedad y las preocupaciones, que impiden al Qi de Estómago descender.

Tratamiento

Principio de tratamiento: reducir el Qi rebelde, estimular el descenso del Qi de Estómago.

Puntos: Shangwan Ren13, Xiawan Ren10, Neiguan PC6, Gongsun B4.

Método: dispersión.

Explicación:

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago

Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.

PC6 y B4 estimulan el descenso de Qi de Estómago.

RETENCIÓN DEL ALIMENTO EN EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, sensación de distensión y plenitud en el epigastrio aliviado al vomitar, vómitos, náuseas, aliento fétido, eructos, regurgitaciones ácidas, insomnio.

Lengua: saburra espesa (puede ser blanca o amarilla).

Pulso: Lleno, Resbaladizo.

Síntomas clave: sensación de plenitud en el epigastrio, regurgitaciones ácidas, saburra espesa.

Patología

Es un síndrome de Exceso Interno. Puede estar asociado al Frío o al Calor, en los cuales la saburra será respectivamente blanca o amarilla.

La mayor parte de los síntomas se producen porque el alimento obstruye el Estómago e impide que el Qi de Estómago descienda, de ahí, las náuseas, vómitos, sensación de plenitud, eructos y regurgitaciones ácidas.

La fetidez de aliento es debido a una fermentación demasiado larga del alimento en el Estómago.

Una retención prolongada del alimento en el Estómago crea una obstrucción en el Jiao Medio e impide al Qi de Corazón descender. Esto causa una perturbación de la Mente durante la noche y por consiguiente insomnio.

El pulso Resbaladizo traduce la presencia de alimentos no digeridos.

Etiología

Este síndrome puede producirse simplemente por comer demasiado. También puede aparecer por comer demasiado deprisa, o cuando no se come con tranquilidad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la retención del alimento, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Shangwan Ren13, Xiawan Ren10, Liangmen E21, Neiting E44, Lidui E45, Gongsun B4, Neiguan PC6.

Método: dispersión.

Explicación:

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago

Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.

E21 estimula el descenso de Qi de Estómago y elimina el estancamiento del alimento.

E44 disuelve el estancamiento del alimento y aclara el Calor.

E45 disuelve el estancamiento del alimento y calma la Mente (en caso de insomnio).

B4 elimina el estancamiento del alimento

PC6 estimula el descenso de Qi de Estómago.

ESTASIS DE SANGRE EN EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Dolor epigástrico fijo e intenso, agravado por el

calor y la presión, dolor después de la comida, vómitos de sangre negra, sangre en las heces.

Lengua: Púrpura con manchas púrpura. Puede ser púrpura solamente en el centro.

Pulso: de Cuerda o Rugoso.

Síntomas clave: dolor epigástrico fijo e intenso, vómitos de sangre negra.

Patología

La estasis de Sangre produce dolores de naturaleza lacerante o penetrante, de ahí los dolores fijos e intensos. Este dolor es más intenso que en cualquier otro síndrome de Estómago.

El estasis de Sangre se manifiesta siempre por una sangre de color muy oscura, de ahí los vómitos de sangre negra.

Como el Estómago esta en relación con el Intestino Grueso, el estasis de Sangre puede afectarlo y traducirse por sangre en las heces.

La lengua Púrpura refleja el estasis de Sangre.

Etiología

Este síndrome representa siempre una patología crónica producida por varias causas. Puede asociarse o derivarse de otros síndromes patológicos de Estómago como Fuego de Estómago, Retención del alimento en el Estómago, invasión del Estómago por el Qi de Hígado. Cualquiera de las causas descritas para estos síndromes puede causar estasis de Sangre en el Estómago.

Además, la estasis de Sangre es el resultado de un estancamiento de Qi, sobre todo de un estancamiento de Qi de Hígado que dura mucho tiempo. Este estancamiento es producido generalmente por problemas emocionales de larga duración como la cólera, la frustración, el resentimiento o la depresión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la estasis, tonificar la Sangre, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Xiawan Ren10, Liangmen E21, Liangqiu E34, Xuehai B10, Geshu V17, Ganshu V18.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.

E21 elimina las obstrucciones.

E34 punto Hendidura, hace circular el Qi y la Sangre en el canal.

B10 tonifica la Sangre y elimina el estancamiento.

V17 (pinchado y sin moxa) elimina la estasis y tonifica la Sangre.

V18 elimina el estancamiento de Sangre de Hígado.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]

Síndromes de Intestino Delgado

27

小腸腑病証

La principal función del Intestino Delgado es la de recibir y transformar el alimento, separando la parte pura de la parte impura. Tiene una función importante en la circulación de los líquidos, en la medida que asegura la separación de las partes puras e impuras de los líquidos. Para asegurar esta función, el Intestino Delgado comunica directamente con la Vejiga, ayudando a ésta en su función de transformación de Qi.

El Intestino Delgado transforma el alimento en coordinación con el Bazo, mientras que transforma los líquidos en coordinación con el Yang de Riñón. En ambos casos, el papel del Intestino Delgado está subordinado al Yang de Riñón y de Bazo. Por esta razón, la mayor parte de los síndromes patológicos de Intestino Delgado representan diversas manifestaciones de los síndromes patológicos del Yang de Bazo o de Riñón.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

El Intestino Delgado se afecta fácilmente y con rapidez por el tipo y la "naturaleza". Un exceso de alimentos fríos o crudos pueden provocar la aparición de Frío en el Intestino Delgado, mientras que un consumo excesivo de alimentos calientes puede provocar la aparición de Calor.

EMOCIONES

El intestino Delgado se puede afectar por la tristeza que invade al individuo y destruye la claridad mental y capacidad de sano juicio, de los cuales este órgano es responsable.

Los síndromes presentados son:

Síndromes de Exceso

Calor-Plenitud en Intestino Delgado

Dolor tipo Qi de Intestino Delgado

Qi de Intestino Delgado anudado

Intestino Delgado infestado por parásitos

Síndromes de Insuficiencia

Insuficiencia y Frío en Intestino Delgado

CALOR-PLENITUD EN INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Agitación mental, aftas, garganta dolorosa, sordera, sensación de inquietud y de calor en el pecho, dolores abdominales, sed, orina poco abundante y oscura, micciones dolorosas, hematuria.

Lengua: Roja, con la punta roja e hinchada, saburra amarilla.

Pulso: Rápido, Desbordante, sobre todo en la posición Cun.

Síntomas clave: dolores abdominales, aftas, micciones dolorosas, orina poco abundante y oscura.

Patología

Este síndrome está estrechamente ligado al de Fuego de Corazón y según los 8 Principios se trata de un síndrome de Calor-Plenitud Interno.

El Fuego de Corazón es responsable de la agitación mental, de las aftas, de la garganta dolorosa y de la sed.

El Fuego de Corazón se transmite al Intestino Delgado con el que el Corazón mantiene una relación de tipo interior-exterior, perturba su función de separación de los líquidos en el Jiao Inferior y consume los líquidos; de ahí la orina poco abundante y oscura, y las micciones dolorosas. En caso de Calor grave, la Sangre puede salir de los vasos y de ahí que haya sangre en la orina.

La sordera se produce porque el Fuego obstruye el canal de Intestino Delgado (que pasa por el oído).

La lengua refleja el Calor-Plenitud, al ser Roja y con saburra; la punta a veces es más roja e hinchada y traduce el Fuego de Corazón.

El pulso es Rápido debido al Calor, y por el Fuego de Corazón.

Etiología

La causa de este síndrome son los problemas emocionales, como una angustia intensa durante un largo periodo, sobre todo si está ligada a las presiones que sufre el individuo en su vida y sus opciones personales. Este síndrome se encuentra en los comportamientos maníacos, en las personas que están sometidas por una necesidad imperiosa de emprender siempre múltiples y variados proyectos y dándose a fondo en todas las tareas, disper-

sando considerablemente su energía. Cuando se llega a canalizar esta energía mediante un tratamiento con acupuntura, estas personas pueden ser muy creativas, llenas de imaginación y de dotes artísticas.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Fuego de Corazón y de Intestino Delgado.

Puntos: Qiangu ID2, Yanggu ID5, Tongli C5, Shaofu C8, Xiajuxu E39.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

ID2 aclara el Calor de Intestino Delgado.

ID5 aclara también el Calor de Intestino Delgado y calma la Mente. Este punto es muy eficaz para ayudar al individuo a conseguir claridad y una sensación de orientarse en la vida.

E39 es el punto He Mar Inferior de Intestino Delgado y detiene los dolores abdominales.

C5 y C8 aclaran el Fuego de Corazón.

DOLOR DE QI DE INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales punzantes que pueden irradiarse a la espalda, distensión abdominal, aversión a la presión en el abdomen, borborigmos, flatulencia, dolores abdominales aliviados por la expulsión de gases, dolores en los testículos.

Lengua: saburra blanca.

Pulso: Sumergido y Cuerda, sobre todo en la posición Chi.

Síntomas clave: dolores abdominales punzantes, borborigmos, pulso Sumergido y de Cuerda.

Patología

Este síndrome es debido a un estancamiento de Qi en el Intestino Delgado, y está generalmente asociado a un estancamiento de Qi de Hígado que invade el Bazo. Puede ser agudo o crónico. Si es agudo es una patología de tipo Exceso exclusivamente; si es crónico es una patología de tipo Exceso / Insuficiencia que se caracteriza por un Exceso de

Qi de Hígado (estancamiento) y una Insuficiencia de Qi de Bazo.

Todos estos signos y síntomas se explican por el estancamiento de Qi de Intestino Delgado y de Hígado que impide la uniforme circulación del Qi de Hígado y la transformación de los líquidos por el Intestino Delgado. El estancamiento de Qi es responsable del dolor distensivo; de ahí los dolores punzantes acompañados de sensación de distensión. El enfermo rechaza la presión sobre el abdomen, pues agrava la obstrucción causada por el estancamiento de Qi.

El pulso Sumergido y de Cuerda traduce la obstrucción de Qi en el Interior.

Etiología

Este síndrome puede proceder de un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos que perturban la función de transformación del Intestino Delgado. Además puede también provenir de toda causa capaz de provocar un estancamiento de Qi de Hígado, es decir, la cólera, la frustración y el resentimiento.

Tratamiento

Principio de tratamiento: hacer circular el Qi en el Jiao Inferior, armonizar el Hígado.

Puntos: Qihai Ren6, Yanglingquan VB34, Zhangmen H13, Daju E27, Guilai E29, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Xiajuxu E39.

Método: dispersión, se puede usar moxa en caso de signos de Frío.

Explicación:

Ren6 asociado a VB34 hace circular el Qi en el Jiao Inferior y alivia el dolor.

H13 armoniza el Hígado y tonifica el Bazo. Sería usado sobre todo en síndromes crónicos.

E27 y E29 hacen circular el Qi en el bajo abdomen, estimulan las funciones del Intestino Delgado y alivian los dolores abdominales.

B6 detiene los dolores abdominales

H6 libera el estancamiento de Qi de Hígado.

E39 es el punto He Mar Inferior de Intestino Delgado, es un punto específico para detener los dolores abdominales.

QI DE INTESTINO DELGADO ANUDADO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales violentos, aversión a la presión sobre el abdomen, distensión abdominal, estreñimiento, vómitos, borborigmos, flatulencia.

Lengua: saburra blanca y espesa.

Pulso: Sumergido y de Cuerda.

Síntomas clave: dolores abdominales súbitos y violentos, estreñimiento, vómitos, pulso Sumergido y de Cuerda.

Patología

Este síndrome es muy parecido al síndrome anterior, no difiere más que en su carácter agudo.

Se caracteriza por una obstrucción y un estancamiento muy importantes en el Intestino Delgado; de ahí que aparezcan de repente los dolores y el estreñimiento.

La obstrucción del Intestino Delgado es tal que perturba la función de descenso del Estómago y provoca los vómitos.

Desde el punto de vista Occidental, este síndrome se parece a una crisis de apendicitis aguda. Sin embargo puede aparecer sin que el apéndice esté implicado.

Etiología

Este síndrome puede proceder de un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos que bloquean completamente la función de transformación del Intestino Delgado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la obstrucción del Jiao Inferior, hacer circular el Qi del Intestino Delgado.

Puntos: Xiajuxu E39, Lanweixue Punto Extra, Qihai Ren6, Yanglingquan VB34, Tianshu E25, Sanyinjiao B6, Taichong H3.

Método: dispersión, se puede aplicar la estimulación eléctrica.

Explicación:

E39 detiene el dolor abdominal y hace circular el Qi de Intestino Delgado.

Lanweixue está situado entre Shangjuxu E37 y Zusanli E36 y corresponde al apéndice. Este punto se usa cuando es doloroso (se busca el punto más sensible entre 36E y 37E) y cuando se sospecha una apendicitis.

Ren6 y VB34 ver más arriba.

E25 detiene el dolor abdominal.

B6 detiene el dolor abdominal.

H3 detiene el dolor y los espasmos abdominales, restablece la libre circulación de Qi de Hígado.

INTESTINO DELGADO INFESTADO POR PARÁSITOS

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión abdominales, mal sabor de boca, tez cetrina.

Áscaris: dolor abdominal, vómitos de áscaris, miembros fríos.

Anquilostomas: deseo de comer cosas extrañas como tierra, cera, arroz no cocido, hojas de té.

Oxiuros: prurito anal que aumenta al atardecer.

Tenias: hambre constante.

Patología

Este síndrome está, evidentemente, producido por una obstrucción del Intestino Delgado por gusanos, que provocan dolores abdominales y una mala nutrición como consecuencia de la infestación parasitaria. En Medicina China se dice que una infestación parasitaria procede de una patología de tipo Frío que afecta al Bazo e Intestinos y que permite a los gusanos desarrollarse.

Etiología

Una patología de tipo Frío que afecta al Bazo e Intestinos y proviene de un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos.

Tratamiento

Es una patología que no se puede tratar por acupuntura, su tratamiento se debe hacer por fitoterapia.

INSUFICIENCIA DE INTESTINO DELGADO Y FRÍO

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal, deseo de tomar bebidas calientes y de presionarse el abdomen, borborigmos, diarrea, orina abundante y pálida.

Lengua: Pálida, saburra blanca.

Pulso: Sumergido, Lento, Débil.

Síntomas clave: dolores abdominales, borborigmos, diarrea.

Patología

Según los 8 Principios, es un síndrome Interno de Insuficiencia y de Frío. Está generalmente asociado a una Insuficiencia de Yang de Bazo, del que difícilmente se diferencia. El principal síntoma que evidencia la implicación del Intestino Delgado es la presencia de borborigmos.

Los demás síntomas son, de hecho, debidos a una alteración de la función de transformación y transporte del Bazo, así como la función de recepción y transformación del Intestino Delgado, lo que provoca la diarrea.

La insuficiencia de Yang de Bazo engendra un Frío Interno; de ahí el deseo de tomar bebidas calientes, orina pálida, lengua Pálida con saburra blanca, pulso Profundo y Lento.

Los dolores abdominales son también debidos a la obstrucción del Intestino Delgado por el Frío.

Etiología

Este síndrome procede de un consumo excesivo de alimentos crudos y fríos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Intestino Delgado y el Bazo, eliminar el Frío Interno.

Puntos: Qihai Ren6, Tianshu E25, Xiajuxu E39, Zusanli E36, Pishu V20, Xiaochangshu V27.

Método: tonificación, la moxa debería ser empleada.

Explicación:

Ren6 con moxa tonifica el Yang y detiene las diarreas.

E25 detiene las diarreas y detiene los dolores abdominales.

E39 detiene los dolores abdominales.

E36 con moxa tonifica el Yang de Bazo.

V20 tonifica el Qi de Bazo.

V27 punto Shu de la espalda del Intestino Delgado, tonifica el Intestino Delgado.

Síndromes de Intestino Grueso

28

大腸腑病証

La principal función del Intestino Grueso es la de recibir el alimento desde el Intestino Delgado, absorber los líquidos y excretar las heces.

Es, por lo tanto, evidente que todo síndrome de Intestino Grueso presente alteraciones del tránsito intestinal.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Intestino Grueso puede ser invadido directamente por el Frío externo (que atraviesa las capas externas del cuerpo). Este síndrome se produce por una exposición excesiva y prolongada al frío, o por llevar vestidos inadecuados para afrontar el frío habitual del invierno. La humedad fría asciende del suelo y se desliza hasta el Jiao Inferior, de ahí puede invadir el Intestino Grueso y provocar dolores abdominales y diarrea.

Un buen número de dolores abdominales son debidos al Frío interno que es consecuencia de una invasión de Frío externo.

EMOCIONES

El Intestino Grueso mantiene una relación de tipo interior-exterior con el Pulmón, y como él, se ve afectado por la tristeza y las preocupaciones. Las preocupaciones agotan el Qi de Pulmón, que no puede descender y ayudar al Intestino Grueso a asegurar sus funciones. De aquí resulta un estancamiento de Qi en el Intestino Grueso, con síntomas como dolores abdominales espasmódicos, estreñimiento con heces pequeñas y secas, que se alterna con diarrea.

DIETA

Evidentemente la dieta afecta directamente al Intestino Grueso. Un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos puede engendrar un Frío interno que provoca diarrea.

Por otra parte un consumo excesivo de alimentos grasos y calientes puede engendrar

un Calor Humedad en el Intestino Grueso.

Los síndromes presentados son:

Síndromes de tipo Exceso

Calor-Humedad en el Intestino Grueso

Calor en el Intestino Grueso.

Calor que obstruye el Intestino Grueso

Frío que invade el Intestino Grueso

Síndromes de tipo Insuficiencia

Sequedad del Intestino Grueso

Colapso del Intestino Grueso

Frío en el Intestino Grueso.

CALOR-HUMEDAD EN INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales, diarrea, mucosidad y sangre en las heces, heces nauseabundas, sensación de quemazón en el ano, orina poco abundante y oscura, fiebre, transpiración (que no hace bajar la fiebre), sed sin deseo de beber, sensación de pesadez del cuerpo y de los miembros, sensación de plenitud en el pecho y en el epigastrio.

Lengua: Roja, saburra amarilla y pegajosa.

Pulso: Resbaladizo y Rápido.

Síntomas clave: dolores abdominales, diarrea con mucosidad y sangre en las heces.

Patología

La acumulación de Humedad en el Intestino Grueso perturba su función de absorción de los líquidos y excreción de las heces, lo que hace que los líquidos no sean reabsorbidos y aparezca la diarrea. La mucosidad que se encuentra en las heces denota la presencia de Humedad. La sangre en las heces es debida al Calor, que está en el Intestino Grueso y hace extravasar la sangre de los vasos.

El olor fétido de las heces, la sensación de quemazón del ano, la sed, la orina oscura, la fiebre, la lengua Roja y el pulso Rápido son signos de Calor.

La sensación de pesadez y de plenitud en el pecho y en el epigastrio, la saburra lingual pegajosa y el Pulso Resbaladizo son, todos ellos, signos de Humedad.

Etiología

Este síndrome puede provenir de un consumo ex-

cesivo de alimentos grasos y calientes, además de un componente emocional como la ansiedad o las preocupaciones que duran mucho tiempo y engendran Calor interno.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Calor, eliminar la Humedad, parar la diarrea.

Puntos: Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Zhongji Ren3, Sanjiaoshu V22, Tianshu E25, Dachangshu V25, Geshu V17, Zhongwan Ren12, Quchi IG11, Sangjuxu E37, Pishu V20.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

B9 y B6 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.

Ren3 y V22 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.

E25 es el punto Mu Anterior del Intestino Grueso, detiene las diarreas.

V17 detiene las hemorragias.

Ren12 elimina la Humedad

IG11 aclara el Calor.

E37 es el punto He Mar Inferior del Intestino Grueso, detiene las diarreas.

V20 tonifica el Bazo y ayuda a eliminar la Humedad.

V25 es el punto Shu de espalda del Intestino Grueso y aclara el Calor

Caso Clínico

Un enfermo de 45 años se quejaba de diarrea crónica con mucosidad en las heces, dolor abdominal, flatulencia e irritabilidad. El pulso es de Cuerda, Lleno y ligeramente Resbaladizo. La lengua es Roja, la saburra es amarilla y pegajosa, más espesa en la base de la lengua. Esta patología ha sido diagnosticada como una enfermedad de Crohn en términos de medicina Occidental.

Es un caso de Calor-Humedad en el Intestino Grueso, sobre un fondo de Fuego de Hígado (como indica el pulso de Cuerda, la lengua Roja y la irritabilidad). Esto demuestra que los síndromes patológicos de los órganos Yang se acompañan o proceden a menudo de síndromes patológicos de órganos Yin. Es también interesante remarcar que no existe ninguna correspondencia entre las entidades patológicas de la Medicina Occidental y la Medicina China. De hecho esta patología corresponde al Intestino Delgado para la Medicina Occidental y al Intestino Grueso para la Medicina China.

CALOR EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento con heces secas, sensación de ardor en la boca, lengua seca, sensación de quemazón e hinchazón del ano, orina poco abundante y oscura.

Lengua: saburra seca, espesa y amarilla (o parda o incluso negra).

Pulso: Lleno y Rápido.

Síntomas clave: heces secas, sensación de quemazón en el ano, saburra seca, espesa y amarilla.

Patología

Es un síndrome de Exceso, con Calor-Plenitud y sequedad. La sequedad no procede de una Insuficiencia, sino más bien es el resultado de la acción del Calor-Plenitud que consume líquidos orgánicos.

Todos los síntomas traducen el Calor-Plenitud en el Intestino Grueso: heces secas, sensación de quemazón e hinchazón del ano, saburra seca espesa y amarilla, pulso Rápido.

El Intestino Grueso está en estrecha relación con el Estómago (en el Yang Ming); hay pues también Calor en el Estómago, lo que se traduce por boca y lengua secas.

La presencia de Calor en el Jiao Inferior hace que la orina sea más concentrada y escasa, y por eso tiene color oscuro.

Etiología

Este síndrome procede de un consumo excesivo de alimentos calientes (como cordero, buey y alcohol) o de alimentos "secos", como carnes al horno o a la parrilla.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de Intestino Grueso y de Estómago, aumentar los Líquidos Orgánicos.

Puntos: Guanyuan Ren4, Quchi IG11, Shangjuxu E37, Neiting E44, Erjian IG2, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6, Zhongwan Ren12.

Método: dispersión para los puntos destinados

a aclarar el Calor, tonificar para los puntos destinados a aumentar los líquidos (Ren4, B6, Ren12, R6). La moxa está contraindicada.

Explicación:

Ren4 tonifica el Yin y los líquidos

IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso

E37 es el punto He Mar Inferior de Intestino Grueso, es muy eficaz en las patologías crónicas que afectan este órgano.

E44 aclara el Calor de Estómago.

IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso.

B6, R6 y Ren12 aumentan los Líquidos Orgánicos.

CALOR QUE OBSTRUYE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento, sensación de quemazón en el ano, distensión y dolor abdominal agravados con la presión, fiebre alta o fiebre vespertina, transpiración sobre todo localizada en los miembros, vómitos, sed, delirio.

Lengua: saburra seca, espesa y amarilla (o parda negruzca), cuerpo Rojo.

Pulso: Sumergido, Lleno, Grande.

Síntomas clave: estreñimiento, dolor abdominal, fiebre, saburra seca, espesa y amarilla, pulso Grande.

Patología

Según los 8 Principios, este síndrome no difiere del precedente, en la medida en que representa igualmente un síndrome de Calor-Plenitud interno. La diferencia con el síndrome precedente reside en el hecho de que se trata de un síndrome agudo, que se encuentra en los síndromes de enfermedades febriles. Representa la etapa de Yang Ming en la identificación de los síndromes según las 6 Etapas (ver anexo1) el nivel del Qi en la identificación de los síndromes según los 4 Niveles (ver anexo 2) y el Jiao Medio en la identificación de los síndromes según el San Jiao (ver anexo 3).

El Calor en el Intestino Grueso provoca estreñimiento, dolor abdominal y una sensación de

quemazón en el ano. El Calor de Intestino Grueso se transmite a Estómago, lo que provoca sed y saburra lingual seca, espesa y amarilla.

El Calor en el Estómago e Intestino Grueso evapora los líquidos y provoca transpiración abundante. El Calor en el Estómago perturba la función de descenso del Estómago y provoca vómitos.

El Calor Extremo puede nublar la Mente y provocar delirio. El pulso Sumergido y Grande es característico de un Calor Interno en Estómago.

Etiología

Es un síndrome agudo que se encuentra en la fase intermedia de las enfermedades febriles debidas a Viento-Frío o Viento-Calor externos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de Estómago y de Intestino Grueso, favorecer el tránsito intestinal.

Puntos: Quchi IG11, Hegu IG4, Daheng B15, Zhigou SJ6, Sanyinjiao B6, Erjian IG2, Neiting E44, Tianshu E25.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

IG11 aclara el Calor de Intestino Grueso.

IG4 aclara el Calor de Intestino Grueso y promueve el tránsito intestinal.

B15 restablece el tránsito intestinal.

SJ6 aclara el Calor de los Intestinos y promueve el tránsito intestinal.

B6 nutre el Yin y calma el dolor abdominal.

IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso.

E44 aclara el Calor de Estómago.

E25 aclara el Calor de Intestino Grueso.

FRÍO QUE INVADE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales súbitos, diarrea acompañada de dolor, sensación de frío, sensación de frío en el abdomen.

Lengua: saburra blanca y espesa.

Pulso: Sumergido y de Cuerda.

Síntomas clave: dolores abdominales súbitos, diarrea, sensación de frío.

Patología

Es un síndrome agudo causado por una invasión de Frío externo al Intestino Grueso. Aunque el Frío sea de origen externo, invade inmediatamente el Interior, atraviesa las capas energéticas superficiales de la piel y se instala en el Intestino Grueso. El Intestino Grueso (junto con el Útero y el Estómago) es uno de los tres órganos susceptibles de ser invadidos directamente por el Frío externo.

El Frío en el Intestino Grueso perturba la circulación del Qi en el Jiao Inferior, provocando un repentino estancamiento de Qi que produce dolores súbitos, intensos y "punzantes".

El Frío perturba también la función de absorción de los líquidos del Intestino Grueso, de ahí la diarrea.

La saburra lingual espesa traduce la invasión brusca de un factor patógeno, mientras el pulso Sumergido y de Cuerda sugiere que el factor patógeno está en el Interior.

Etiología

Este síndrome es debido a la invasión del Intestino Grueso por el Frío externo, lo que se hace posible cuando se está sentado mucho tiempo sobre superficies frías y húmedas, o si se está expuesto al frío sin estar suficientemente abrigado a nivel del abdomen.

Tratamiento

Principio de tratamiento: expulsar el Frío del Intestino Grueso, calentar el Jiao Inferior.

Puntos: Shangjuxu E37, Tianshu E25, Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Daju E27.

Método: dispersión, se puede aplicar moxa sobre las agujas.

Explicación:

E37 es el punto He Mar Inferior del Intestino Grueso; detiene la diarrea y calma el dolor.

E25 es el punto Mu del Intestino Grueso; detiene la diarrea y calma el dolor.

E36 expulsa el Frío de Intestino Grueso.

B6 alivia los dolores abdominales.

H3 hace circular el Qi en el Jiao Inferior y calma los espasmos (en este caso, en el intestino).

E27 expulsa el Frío del Intestino Grueso.

SEQUEDAD DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Heces secas, difíciles de expulsar, boca y garganta secas, adelgazamiento.

Lengua: seca, ya sea Pálida o Roja, sin saburra.

Pulso: Fino.

Síntomas clave: heces secas, difíciles de expulsar, adelgazamiento.

Patología

Este síndrome se caracteriza por un agotamiento de los líquidos en el Intestino Grueso. Raramente aparece solo, se acompaña a menudo de otros síndromes y en particular de Insuficiencia de Yin o de Insuficiencia de Sangre.

Todos los síntomas se producen debido al estado de sequedad del Intestino Grueso y del Estómago.

La lengua será Pálida cuando la patología es debida a una Insuficiencia de Sangre o bien Roja y Pelada si es debido a una Insuficiencia de Yin (generalmente de Riñón).

Este síndrome es más frecuente en ancianos, sobre todo en las personas delgadas, signo de insuficiencia de Yin. Se encuentra también en las mujeres, que han perdido mucha sangre después del parto, lo que provoca un agotamiento de los Líquidos Orgánicos (de los que la Sangre forma parte).

Etiología

Este síndrome es debido a una Insuficiencia de Sangre o de Yin. Por consiguiente, se produce porque toda causa susceptible de engendrar una de estas dos patologías puede provocar una sequedad del Intestino Grueso. En ciertos países muy

cálidos y muy secos, esta patología puede producirse por sí sola.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aumentar los líquidos en el Intestino Grueso.

Puntos: Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación.

Explicación:

E36 aumenta los líquidos en el Estómago y en el Intestino Grueso.

B6 y Ren4 tonifican el Yin y aumentan los líquidos.

R6 tonifica el Yin y aumenta los líquidos; indicado particularmente para humedecer las heces.

COLAPSO DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Diarrea crónica, prolapso anal, hemorroides, astenia después de la defecación, miembros fríos, sin apetito, astenia mental, deseo de bebidas calientes, deseo de masajearse el abdomen.

Lengua: Pálida.

Pulso: Filiforme, Débil, Sumergido.

Síntomas clave: diarrea crónica, prolapso anal.

Patología

Este síndrome proviene de una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, de Estómago y de Intestino Grueso, acompañado de un hundimiento de Qi de Bazo.

El hundimiento de Qi de Bazo es el responsable del prolapso anal y de la diarrea crónica.

La insuficiencia de Qi y Yang de Bazo y de Estómago produce falta de apetito, miembros fríos, deseo de bebidas calientes. El deseo de masajearse el abdomen y la astenia después de la defecación indican un síndrome de Insuficiencia.

Etiología

Este síndrome puede ser causado por alguna de las causas de insuficiencia de Estómago o Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Bazo y el Estómago, hacer ascender el Qi.

Puntos: Qihai Ren6, Tianshu E25, Zusanli E36, Taibai B3, Pishu V20, Weishu V21, Baihui Du20.

Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

Ren6 tonifica y hace subir el Qi.

E25 tonifica el Intestino Grueso y detiene la diarrea. Se puede calentar con moxa en una caja sobre Qihai Ren6 y Tianshu E25.

E36 tonifica el Qi de Bazo y Estómago.

B3 tonifica el Qi de Bazo.

V20 y V21 tonifican el Bazo y Estómago.

Du20 con moxa directa, hace subir el Qi y se usa en caso de prolapso anal.

FRÍO EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Heces blandas, como excrementos de pato, dolor abdominal sordo, borborigmos, orina pálida, miembros fríos.

Lengua: Pálida.

Pulso: Sumergido y Filiforme.

Síntomas clave: heces blandas, miembros fríos, pulso Filiforme.

Patología

Es un síndrome de Frío por Insuficiencia interno que es parecido básicamente a la insuficiencia de Yang de Bazo.

Etiología

Este síndrome se puede producir por un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos, así como por una exposición repetida del abdomen al frío.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el Intestino Grueso y el Bazo.

Puntos: Tianshu E25, Qihai Ren6, Zusanli E36, Shangjuxu E37, Dachangshu V25, Pishu V20.

Método: tonificación, la moxa debería ser usada

Explicación:

E25 detiene la diarrea y calma el dolor.

Ren6 tonifica el Qi y detiene la diarrea crónica. Se puede usar moxa en una caja sobre estos dos puntos.

E36 tonifica el Qi de Bazo.

E37 detiene la diarrea crónica.

V25 punto Shu de la espalda, tonifica el Intestino Grueso.

V20 tonifica el Qi de Bazo.

Síndromes de Vesícula Biliar

29 胆腑病証

La principal función de la Vesícula Biliar es la de almacenar la bilis y sus síndromes están casi siempre muy relacionados con los del Hígado. La función que tiene la Vesícula Biliar de almacenar y liberar la bilis depende de la capacidad del Hígado de asegurar la uniforme circulación del Qi.

La Vesícula Biliar es atacada fácilmente por la Humedad que procede de la alteración de la función de transformación y transporte del Bazo.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

Un consumo excesivo de alimentos grasos o fritos produce la formación de Humedad que puede instalarse en la Vesícula Biliar.

EMOCIONES

La Vesícula Biliar, como el Hígado, se afecta por la cólera. La cólera, la frustración, el resentimiento, pueden provocar un estancamiento de Qi de Hígado que, más adelante, puede engendrar el Calor que va a afectar a la Vesícula Biliar. La cólera reprimida largo tiempo, se manifiesta por la aparición de Fuego de Hígado y Vesícula Biliar con síntomas como: irritabilidad, amargor de boca, sed, cefaleas, etc.

Desde un punto de vista emocional, la Vesícula Biliar tiene también afecta la valentía y el espíritu de iniciativa. Una Vesícula Biliar que tiene una energía débil provoca timidez y falta de coraje. Esto es lo que dicen ciertas expresiones Chinas que asocian "una gran vesícula biliar" a la "Valentía" y "una pequeña vesícula biliar" a "la timidez y la cobardía".

CLIMA

La Humedad y el Calor externos, como se encuentran en los países tropicales y subtropicales pueden provocar Calor-Humedad en la Vesícula Biliar.

Los síndromes que presentamos son:
Síndromes de tipo Exceso
Calor-Humedad en la Vesícula Biliar
Síndromes de Insuficiencia
Insuficiencia de la Vesícula Biliar

CALOR-HUMEDAD EN LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión de los hipocondrios, náuseas, vómitos, dificultad para digerir las grasas, tez amarillenta, orina poco abundante y amarillo oscura, fiebre, sed sin deseo de beber, amargor de boca.

Lengua: saburra amarilla, espesa y pegajosa, ya sea sobre los dos lados o sobre uno solamente.

Pulso: Resbaladizo y de Cuerda.

Síntomas clave: molestias en los hipocondrios, amargor de boca y saburra lingual amarilla, espesa y pegajosa en el lado derecho.

Patología

En este síndrome se encuentra siempre subyacente una insuficiencia de Qi de Bazo, que provoca la formación de Humedad y la obstrucción de la Vesícula Biliar por esta Humedad. Esto explica la saburra lingual pegajosa y el pulso Resbaladizo.

La Humedad en la Vesícula Biliar perturba la uniforme circulación del Qi de Hígado que se estanca y provoca los dolores en los hipocondrios y la sensación de distensión.

Las náuseas y los vómitos provienen a la vez del estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago y de la Humedad que impide descender el Qi de Estómago.

El amargor de boca, la fiebre, la orina oscura y la sed son, todos, signos de Calor. Hay sed debido al Calor, pero no hay deseo de beber (o deseo de beber pequeños sorbos) debido a la Humedad.

Desde un punto de vista Occidental, este síndrome se encuentra a menudo en las colelitiasis (cálculos biliares). Desde el punto de vista de la Medicina China, los cálculos representan una forma extrema de Humedad, en un estado más sustancial. Se forman cuando, durante un periodo

muy largo, la Humedad ha estado bajo la influencia de la acción de "vaporización y fermentación" del Calor. Así, los cálculos están siempre considerados como una manifestación de Calor-Humedad o de Flema-Fuego.

Etiología

Este síndrome, es debido con frecuencia, a enfados repetidos, que al cabo de cierto tiempo bloquean el Qi de Hígado y provocan la transformación del Qi estancado en Fuego.

El consumo excesivo de alimento grasos o fritos produce la formación de Humedad que se combina con el Calor.

En las regiones tropicales o subtropicales, el clima puede producir la Humedad-Calor.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad y aclarar el Calor en la Vesícula Biliar, estimular la uniforme circulación del Qi de Hígado.

Puntos: Riyue VB24, Qimen H14, Zhongwan Ren12, Yanglingquan VB34, Danangxue Punto Extra, Zhiyang Du9, Danshu V19, Ganshu V18, Pishu V20, Quchi IG11, Zhigou SJ6.

Método: dispersión (salvo Ren12 y V20)

Explicación:

VB24 y V19 (puntos Mu y Shu de la espalda respectivamente) aclaran el Calor de la Vesícula Biliar.

H14 y V18 aclaran el Calor de Hígado.

Ren12 y V20 eliminan la Humedad.

VB34 estimula la uniforme circulación del Qi de Hígado, elimina la Humedad y aclara el Calor.

Dannangxue, Punto Extra (situado ligeramente por debajo de VB34) tiene las mismas funciones que el VB34 y no se usa más que cuando es sensible a la presión.

Du9 aclara el Calor en la Vesícula Biliar, estimula la uniforme circulación del Qi de Hígado y elimina la humedad.

IG11 aclara el Calor y elimina la Humedad.

SJ6 estimula la libre circulación del Qi de Hígado y aclara el Calor en los canales Shao Yang.

INSUFICIENCIA DE LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Vértigos, visión turbia, inquietud, timidez, tendencia a sobresaltarse, falta de coraje y de iniciativa, suspiros.

Lengua: Pálida o normal.

Pulso: Débil.

Síntomas clave: timidez, suspiros, falta de coraje.

Patología

La Vesícula Biliar representa el aspecto Yang del Hígado y se dice en Medicina China que el Yang de Hígado solamente puede sufrir de exceso, nunca de insuficiencia. En este caso, sin embargo, el síndrome describe una insuficiencia de la Vesícula Biliar.

Más que un simple "síndrome", tenemos aquí la descripción de un cierto carácter o personalidad. La característica clave de este "síndrome" es el carácter de la persona, es decir, la falta de coraje, la timidez y la falta de iniciativa.

Como ya hemos dicho, el Hígado alberga el Alma Etérea y su debilidad puede manifestarse como timidez y miedo.

Etiología

En este caso no se puede hablar de "etiología", ya que este síndrome depende del carácter del individuo. Por supuesto, la timidez y la falta de coraje

pueden ser también el resultado de ciertas relaciones dentro de la familia durante la infancia, por ejemplo si un niño ha sido siempre "intimidado" por sus hermanos mayores o si un niño nunca es animado y sólo es reprochado.

Desde el punto de vista de la fisiología China, una grave insuficiencia de Sangre puede ser la responsable de un sentimiento de miedo y de falta de coraje (mientras que el Calor en la Sangre puede ser el responsable de la cólera). Como ya hemos dicho, la Sangre y el Yin representan la base del Alma Etérea. Si la Sangre es insuficiente, el Alma Etérea sufre por ello, lo que se traduce por un sentimiento de miedo (sobre todo en el momento de acostarse). En el "Clásico de las Categorías" (1624), de Zhang Jie Bin, se dice: "*El Hígado almacena la Sangre y la Sangre es la residencia del Alma Etérea. Si la Sangre es insuficiente, aparece el miedo; si es muy abundante, aparece la cólera*".¹

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar la Vesícula Biliar.

Puntos: Qiuxu VB40.

Método: tonificación, se puede mojar.

Explicación:

VB40 es el punto Fuente que tonifica la Vesícula Biliar y tiene sobre todo un efecto beneficioso en el aspecto mental de la Vesícula Biliar.

NOTAS

1. Zhang Jie Bin, 1982 Clásico de las Categorías (Lei Jing) Editorial Salud del Pueblo, pág. 53. Primera edición en 1624.

Síndromes de Vejiga

30

膀胱腑病証

La principal función de la Vejiga es la de la "transformación del Qi", es decir, transforma y excreta los líquidos por el poder del Qi.

Fisiológicamente, la Vejiga está en relación directa con el Intestino Delgado, del que recibe la parte "impura" de los líquidos después de la separación en parte "impura y pura".

Para asegurar esta función, la Vejiga recibe el Qi del Riñón: en consecuencia, en caso de enfermedad, una insuficiencia de la Vejiga proviene a menudo de una insuficiencia de Yang de Riñón. Sin embargo como el Riñón no presenta síndromes de tipo Exceso, todos los síndromes de tipo Exceso que se puedan encontrar en el sistema urinario están relacionados con los síndromes de la Vejiga. Desde este punto de vista los síndromes de la Vejiga son muy importantes ya que permiten llenar las lagunas en los síndromes urinarios.

En los síndromes de la Vejiga, la acumulación de Humedad es el que se encuentra más frecuentemente.

ETIOLOGÍA GENERAL

CLIMA

Las condiciones climáticas juegan un papel importante en la patología de la Vejiga. La exposición tiempo frío y húmedo, estar sentado sobre una superficie húmeda o vivir en sitios húmedos, son circunstancias que puede provocar una acumulación de Humedad en la Vejiga que puede manifestarse bajo la forma de un síndrome de Frío-Humedad o de Calor-Humedad (incluso aunque proceda del Frío externo).

Una exposición prolongada al Calor-Humedad, en los países tropicales, puede provocar también una acumulación de Calor-humedad en la Vejiga.

EMOCIONES

Desde un punto de vista emocional tanto la Vejiga, como el Riñón, están afectados por el miedo. Sobre todo en los niños, el miedo, la ansiedad o la inseguridad provocan un hundimiento del Qi de la Vejiga y como consecuencia la enuresis nocturna.

En los adultos, los desequilibrios de la Vejiga se manifiestan, a menudo, conjuntamente con sentimientos de desconfianza y celos instaurados desde hace tiempo.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Una actividad sexual excesiva agota el Yang de Riñón e indirectamente a la Vejiga, que extrae su energía del Yang de Riñón. Se pueden producir micciones frecuentes y abundantes, micciones nocturnas o incontinencia.

Los síndromes presentados son:
Síndromes de tipo Exceso:
Calor-humedad en la Vejiga
Frío-humedad en la Vejiga
Síndromes de tipo Insuficiencia:
Insuficiencia y Frío de Vejiga

CALOR-HUMEDAD EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes y urgentes, sensación de escozor al orinar, micciones difíciles (que se paran bruscamente), orina amarilla, oscura y / o turbia, hematuria, arenillas en la orina, fiebre, sed.

Lengua: Roja, saburra amarilla, espesa y pegajosa, con puntos rojos en la raíz.

Pulso: Rápido, Resbaladizo, ligeramente de Cuerda en la posición Chi del lado izquierdo.

Síntomas clave: sensación de escozor al orinar, orina oscura, micciones difíciles.

Patología

Según los 8 Principios, es un síndrome de Calor-Plenitud Interno. Se caracteriza por la presencia de Calor y Humedad en la Vejiga.

La Humedad obstruye el flujo uniforme de los líquidos en el Jiao Inferior y provoca micciones difíciles, urgentes, con orina turbia y una saburra lingual pegajosa. En los casos más graves, la Humedad puede materializarse bajo la forma de arenillas o cálculos.

El Calor en la Vejiga provoca una sensación de escozor al orinar, orina oscura, lengua Roja, saburra

lingual amarilla con puntos rojos y pulso Rápido.

La fiebre y la sed son manifestaciones del Calor, que es generalizado.

Etiología

Este síndrome puede provenir de una exposición excesiva al Calor-Humedad externo o a la Humedad y Frío externos. La Humedad y el Frío penetran en la Vejiga por la parte baja y se transforman, más tarde, en Calor-Humedad. Así pues, es importante no olvidar que un Frío-Humedad externo puede producir un síndrome de Calor-Humedad en la Vejiga. De hecho, el síndrome de Calor-Humedad en la Vejiga es muy frecuente en todos los países, incluidos los países fríos.

Desde un punto de vista emocional, este síndrome puede ser secundario a sentimientos de desconfianza y celos instaurados desde hace tiempo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad, aclarar el Calor, abrir las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

Puntos: Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Sanjiao-shu V22, Panguanshu V28, Zhongji Ren3, Jinmen V63, Tonggu V66.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

B6 y B9 eliminan la Humedad en el Jiao Inferior.

V22 estimula la transformación del Agua en el Jiao Inferior y abre las Vías del Agua.

V28 punto Shu de la espalda de la Vejiga, aclara el Calor de la Vejiga.

Ren3 punto Mu de la Vejiga, aclara el Calor de la Vejiga.

V63 punto Hendidura de la Vejiga, detiene el dolor al orinar, sobre todo en casos agudos.

V66 aclara el Calor de la Vejiga.

Caso Clínico

Desde hace siete años, una mujer de 30 años, ha venido sufriendo periódicamente una molestia persistente al orinar. El problema se manifestó por primera vez, hace siete años, con tres crisis agudas de cistitis, tratadas con antibióticos, si bien los cultivos bacteriológicos no demostraron ningún signo de infección. Desde entonces,

ha venido padeciendo constantemente una molestia a nivel de la uretra, con sensación de escozor al orinar y necesidad imperiosa de ir a orinar. El color de la orina variaba entre el amarillo oscuro y el amarillo pálido. Siempre tenía frío. El pulso es muy Filiforme, Débil y Sumergido. La lengua era Pálida, sin "brillo" y presenta una saburra amarilla sucia en la raíz.

Los síntomas urinarios eran en sí mismos, debidos al Calor-Humedad que obstruye la Vejiga (sensación de escozor al orinar, orina a veces oscura, disconformidad constante, saburra amarilla sucia en la raíz de la lengua). Sin embargo, este síndrome provino como telón de fondo, de una insuficiencia de Yang de Riñón (pulso muy Sumergido y muy Filiforme, lengua muy Pálida y sin "brillo", orina a veces pálida). En cuanto al tratamiento, es importante comenzar por aclarar el Calor-Humedad de la Vejiga antes de tonificar y calentar el Yang de Riñón, pues si se comienza por calentar se podría agravar el Calor-Humedad de la Vejiga.

Caso Clínico

Una mujer de 73 años sufría una sensación de escozor persistente al orinar. El dolor estaba localizado en la uretra y el hipogastrio. La orina era oscura. La micción estaba a veces precedida de un momento de vacilación. El pulso era Llano y de Cuerda, sobre todo en la posición de Chi. La lengua era Roja Oscura y presentaba una saburra amarilla, espesa y pegajosa con puntos rojos en la base de la lengua.

Estas manifestaciones son debidas a una acumulación de Calor-Humedad en la Vejiga que se refleja claramente en el aspecto de la lengua que presenta una saburra amarilla, espesa (signo de Calor) y pegajosa (signo de Humedad). La sensación de escozor al orinar era causada por el Calor y la retención de orina ocasional era causada por la Humedad que obstruye las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

FRÍO-HUMEDAD EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes y urgentes, micciones difíciles (que se paran bruscamente justo en la mitad), sensación de pesadez en el hipogastrio y en la uretra, orina pálida y turbia.

Lengua: saburra blanca y pegajosa en la base de la lengua.

Pulso: Resbaladizo, Lento, ligeramente de Cuerda en la posición Chi.

Síntomas clave: micciones difíciles, sensación de pesadez, orina turbia.

Patología

Este síndrome se caracteriza por la presencia de

Humedad y de Frío en el Jiao Inferior. La Humedad es pesada y bloquea las Vías del Agua en el Jiao Inferior perturbando la función de transformación del Qi de la Vejiga. Esto causa micciones difíciles y urgentes y esta sensación de pesadez que es característica de la Humedad.

La saburra pegajosa y el pulso Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

Etiología

Este síndrome proviene de una exposición prolongada al Frío y a la Humedad externos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad, expulsar el Frío, eliminar la obstrucción de las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

Puntos: Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Sanjiao-shu V22, Zhongji Ren3, Shuidao E28, Shuifen Ren9, Panguangshu V28.

Método: dispersión, la moxa puede ser usada.

Explicación:

B9 y B6 eliminan la Humedad del Jiao Inferior.

V22 abre las Vías del Agua en el Jiao Inferior.

Ren3 y V28 eliminan la Humedad en la Vejiga.

E28 elimina la Humedad del Jiao Inferior.

Ren9 elimina la Humedad de forma general.

INSUFICIENCIA DE VEJIGA Y FRÍO

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes, abundantes, orina pálida, incontinencia, enuresis, dolor lumbar.

Lengua: Pálida y Húmeda.

Pulso: Débil y Sumergido.

Síntomas clave: micciones frecuentes, orina abundante y clara.

Patología

Este síndrome es básicamente igual a la insuficiencia de Yang de Riñón o al Qi de Riñón no Firme.

La Vejiga recibe el Qi del Yang de Riñón y si este último es insuficiente, la Vejiga no llega a

controlar los líquidos, que se derraman, lo que provoca micciones frecuentes, orina abundante y pálida, así como incontinencia o enuresis.

Etiología

Este síndrome puede provenir de una actividad sexual excesiva que debilita el Yang de Riñón.

Puede también provenir de una exposición prolongada al frío o de vivir en lugares fríos y húmedos. Las mujeres son más vulnerables y susceptibles de ser invadidas por el frío en el Jiao Inferior, sobre todo durante las menstruaciones.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar la Vejiga y el Yang de Riñón.

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Pangguangshu V28, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

V23 y Du4 con moxa tonifican fuertemente el Yang de Riñón y la Vejiga.

V28 tonifica la Vejiga.

Ren4 con moxa refuerza el Qi y el Yang en el Jiao Inferior.

Síndromes del San Jiao 31

三焦腑病証

No hay un verdadero síndrome del San Jiao como tal porque San Jiao no es distinto a los otros órganos. En otras palabras, los síndromes de Pulmón y Corazón representan los síndromes del Jiao Superior, los síndromes de Estómago y Bazo representan los síndromes del Jiao Medio y los síndromes de Vejiga, Riñón, Intestino Delgado e Intestino Grueso representan los síndromes del Jiao Inferior.

De todos los síndromes vistos, algunos son más característicos de un desequilibrio de las funciones del San Jiao. Los discutiremos brevemente a continuación.

JIAO SUPERIOR

El Jiao Superior dispersa y vaporiza los Líquidos Orgánicos en la parte superior del cuerpo. A este respecto, esta función cae bajo el ámbito de la función dispersante del Pulmón y por esta razón el Jiao Superior es comparado a una "neblina".

En los casos patológicos, esta función de dispersión de los líquidos que tiene el Jiao Superior está bloqueada, a menudo debido a un factor patógeno externo (Viento-Frío o Viento-Calor), de forma que la circulación del Qi Defensivo está perturbada y los poros de la piel están obstruidos. Así, se originan estornudos, mucosidad nasal, garganta dolorosa, agujetas, fiebre, cefaleas occipitales, etc. Estas manifestaciones clínicas están descritas, todas ellas, en el síndrome de invasión del Pulmón por el Viento-Frío o el Viento-Calor.

Particularmente, cuando el canal de San Jiao es atacado directamente, lo que se produce con mayor frecuencia por el Viento-Calor que por el Viento-Frío, habrá sordera, dolor a nivel del canto ocular externo, dolor de oídos, dolor detrás de las orejas, hinchazón de las mejillas y dolor de garganta. En este caso la lengua presenta una saburra característica, blanca o amarilla, sólo sobre un lado de la lengua; en los niños, se encontrarían a menudo pequeños puntos rojos solamente sobre un lado de la lengua.

JIAO MEDIO

El Jiao Medio digiere el alimento y la bebida, su actividad se compara a un proceso de "descomposición y maduración". Desde este punto de vista, las funciones del Jiao Medio coinciden con las del Estómago.

En los casos patológicos, el Jiao Medio no llega a digerir el alimento correctamente produciéndose un estancamiento del alimento en el Estómago, que ya ha sido descrito.

JIAO INFERIOR

El Jiao Inferior transforma, separa y excreta los líquidos, de ahí su comparación con un "canal de drenaje". Desde este punto de vista, las funciones

del Jiao Inferior coinciden con las de la Vejiga, el Riñón y los Intestinos.

En los casos patológicos, el Jiao Inferior no llega a transformar, separar y excretar los líquidos, lo que provoca diversas patologías como Calor-Humedad en la Vejiga o Insuficiencia y Frío de Vejiga, Insuficiencia de Yang de Riñón, Calor-Humedad en el Intestino Delgado. Todas estas patologías afectan al Jiao Inferior y provocan alteraciones en la micción y en la defecación.

Identificación de Síndromes Según los Factores Patógenos

32

六淫辨証

Los factores patógenos invaden el cuerpo bajo diversas formas, que son el Viento, el Frío, la Humedad, el Calor, la Sequedad y el Fuego. Cada uno de ellos puede tener un origen externo o interno. Según los 8 Principios, corresponden siempre a un síndrome de tipo Plenitud.

Generalmente, los factores patógenos son más importantes como síndromes de desequilibrio que como causa de enfermedad. En el capítulo 15 hemos descrito las causas de enfermedad en relación con el clima, ahora los abordaremos como simples síndromes independientemente de la influencia de las condiciones climáticas.

Como ya hemos dicho, el diagnóstico de un factor patógeno no se hace sobre la base de la historia de la enfermedad, sino en función de los signos y síntomas que se manifiestan. Entendiendo, cuando consideramos los factores patógenos como causas de enfermedad, que tienen una influencia directa y precisa sobre el cuerpo, y que atacan cada uno de una forma particular, en función de su naturaleza. Por ejemplo, cuando un individuo se expone a un clima caliente y seco, tiene el riesgo de presentar un síndrome de invasión por el "Viento-Sequedad". Sin embargo, cuando se les consideran factores patógenos, la influencia climática tiene poca importancia ya que el diagnóstico se limita a tener en cuenta las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, sin un enfermo tiene rinorrea, tiene aversión al frío, estornuda, padece cefaleas y rigidez de nuca, tose y tiene un pulso Flotante, estas manifestaciones clínicas traducen un síndrome de Viento-Frío externo. Que la persona haya estado expuesta o no al frío climático no tiene ninguna importancia y es generalmente inútil el averiguarlo.

Ciertos factores patógenos de origen interno provocan signos y síntomas patológicos idénticos a los provocados por factores climáticos externos. Los abordaremos en el párrafo que trate el factor patógeno concerniente.

Los factores patógenos son:

Viento

Frío

Calor Estival

Humedad

Sequedad

Fuego

VIENTO

El Viento es de naturaleza Yang y tiene tendencia a dañar la Sangre y el Yin. El Viento es a menudo el vehículo por el cual los otros factores climáticos invaden el cuerpo. Por ejemplo, el Frío penetrará a menudo en el cuerpo bajo la forma de Viento-Frío, y el Calor bajo la forma de Viento-Calor.

Las manifestaciones clínicas debidas al Viento reproducen los movimientos del viento en la Naturaleza: el viento se eleva y cambia rápidamente, se desplaza a gran velocidad, sopla por ráfagas y curva la copa de los árboles.

Existe una expresión que resume las características clínicas del Viento: "Una rigidez brusca es debida al Viento".¹ Esta expresión concierne a la vez las manifestaciones clínicas debidas al Viento externo y al Viento interno. De hecho, un Viento interno puede provocar una parálisis facial (como en un Ataque de Viento) y el Viento externo puede causar parálisis facial o simplemente rigidez de cuello.

Las principales manifestaciones clínicas del Viento son las siguientes:

- La rápida aparición.
- Causa rápidos cambios en los signos y síntomas.
- Causa que los signos y síntomas cambien de localización en el cuerpo.
- Puede provocar temblores, convulsiones, pero también rigidez y parálisis.
- Afecta a la parte superior del cuerpo.
- Afecta primero al Pulmón.
- Afecta a la piel.
- Provoca prurito.

Todas estas manifestaciones se encuentran tanto en la patología debida al Viento externo como en la del Viento interno, con la excepción de los temblores, convulsiones y parálisis, que no conciernen más que al Viento interno. Solamente la parálisis facial (parálisis de Bell) puede ser debida al Viento externo.

El Viento externo penetra por la piel y perturba la circulación del Qi Defensivo en el espacio comprendido entre la piel y los músculos. Como el Qi Defensivo tiene el papel de calentar los músculos, el enfermo tiene escalofríos y temblores, y aversión al frío, pues la circulación del Qi Defensivo está perturbada por el Viento. La "aversión al frío o al viento" es un síntoma característico, primordial en la invasión por Viento externo; implica no solamente, que el enfermo tenga frío y tirite, sino también reticencia salir si hace frío. El Pulmón controla la difusión del Qi Defensivo en el Exterior del cuerpo, pero también la apertura y el cierre de los poros. La presencia del Viento en el espacio comprendido entre la piel y los músculos perturba las funciones dispersantes y descendentes del Pulmón y causa estornudos y posiblemente tos. La alteración de las funciones dispersantes y descendentes del Pulmón impide a los líquidos del Pulmón descender y dispersarse, de ahí las secreciones nasales fluidas, abundantes y blancas.

La lucha entre el factor patógeno Viento y el Qi Defensivo situado entre la piel y los músculos puede provocar fiebre. El Viento ataca en primer lugar los canales más superficiales, que son los canales Tai Yang (Intestino Delgado y Vejiga), donde bloquea la circulación del Qi Defensivo: produciendo rigidez y dolores en el trayecto de estos canales, sobre todo a nivel de la nuca.

El Viento ataca la parte superior del cuerpo y se instala a menudo en la garganta, provocando una sensación de picor de garganta.

Si el Viento se combina con el Frío, y este último predomina, no habrá transpiración porque el Frío contrae los poros. El pulso será entonces Tenso.

Si es el Viento y no el Frío, el que predomina, los poros están abiertos, el enfermo transpira ligeramente y el pulso será Lento.

Si el enfermo tiene una constitución fuerte y una tendencia a los síndromes de tipo Exceso, entonces

Tabla 18 Comparación entre una invasión por Frío y una invasión por Viento.

	Invasión por Frío	Invasión por Viento
Transpiración	No hay transpiración	Ligera transpiración
Dolores	Importantes	Ligeros
Cefaleas	Intensas	Menos intensas
Aversión al frío	Pronunciada	Ligera
Pulso	Flotante-Tenso	Flotante-Lento

el Qi Defensivo del cuerpo reacciona violentamente, los poros se cerrarán y no transpirará: esto es lo que se llama un síndrome de Exceso-Externo. Si el enfermo tiene una constitución relativamente débil y una tendencia a los síndromes de tipo Insuficiencia, el Qi Defensivo reacciona menos violentamente, los poros se abren y hay una ligera transpiración. Todo esto recibe el nombre de un síndrome Externo de Insuficiencia.

En caso de invasión por el Viento externo, el Qi Defensivo reacciona apresurándose hacia el Exterior del cuerpo, lo que se traduce a nivel del pulso, éste se vuelve más superficial (pulso Flotante).

Así, para resumir, podemos decir que los signos y síntomas característicos de una invasión por Viento externo son:

- aversión al frío o al viento.
- estornudos, tos.
- rinorrea
- posible fiebre.
- rigidez y dolor occipital.
- picor de garganta.
- transpiración presente o ausente (según sea el Viento o el Frío lo predominante).
- pulso Flotante.

Además, el Viento externo puede invadir directamente los canales de la cara y provocar una desviación de la boca y de las cejas (parálisis facial).

El Viento externo puede invadir cualquier canal, sobre todo los canales Yang, instalándose en

las articulaciones y provocando rigidez y dolor articular (Síndrome de Obstrucción Dolorosa). El dolor sería típicamente "errático", desplazándose de una articulación a otra, según los días.

Por último, el Viento puede afectar a ciertos órganos, fundamentalmente al Hígado. El Viento está asociado a la Madera y al Hígado en el sistema de correspondencias en la Teoría de los 5 Elementos. Esta relación puede observarse fácilmente cuando una persona es propensa a las migrañas, está afectada por un periodo de tiempo ventoso (sobre todo viento del Este) provocándole dolor de cuello y de cabeza.

El Viento puede combinarse con otros factores patógenos y provocar los signos y síntomas siguientes:

VIENTO-FRÍO

Aversión al frío, escalofríos, estornudos, tos, secreción nasal abundante fluida y blanca, sin fiebre o febrícula, rigidez y dolor occipital importantes, ausencia de sudor, ausencia de sed, pulso Flotante y Tenso, color del cuerpo de la lengua inalterado, saburra delgada y blanca.

Explicación

Hemos explicado ya estos signos y síntomas. La lengua no presenta modificaciones significativas

Tabla 19 Comparación entre los síndromes de Viento-Frío y de Viento-Calor

	Viento-Frío	Viento-Calor
Etiología / Patología	Viento-Frío en el Exterior que obstruye el Wei Qi	Viento-Calor que impide descender el Qi
Modo de penetración	Por la piel	Por la nariz y la boca
Fiebre	Ligera	Alta
Aversión al frío	Importante	Ligera
Dolor corporal	Importantes	Ligeros
Cefaleas	Importantes y profundas	Occipitales
Transpiración	No hay transpiración	Ligera
Sed	No	Si
Orina	Clara	Oscura
Lengua	Color del cuerpo normal saborra delgada y blanca	Bordes o punta ligeramente rojos saborra delgada y blanca
Pulso	Flotante-Tenso	Flotante y Rápido
Tratamiento	Plantas picantes y tibias para hacer transpirar	Plantas picantes y frescas para liberar el Exterior

cuando hay una invasión de Viento-Frío, pues el color del cuerpo no cambia súbitamente

VIENTO-CALOR

Aversión al frío, escalofríos, estornudos, tos, secreción nasal abundante y ligeramente amarilla, fiebre, dolor y rigidez occipital, transpiración ligera, picor de garganta, dolor de garganta, amigdalitis, sed, pulso Flotante y Rápido, cuerpo de la Lengua Rojo en la punta o en los bordes, saburra delgada y blanca.

Explicación

Esta patología es igual a la del Viento-Frío, salvo que aquí el Viento está combinado con el Calor, lo que explica la presencia de ciertos signos característicos del Calor, como la sed, las secreciones nasales amarillas, la fiebre que es más importante, el pulso Rápido y el cuerpo de la lengua que está ligeramente Rojo en la punta o en los bordes.

Hay aversión al frío en la invasión por el Viento-Calor ya que se produce una perturbación de la circulación del Qi Defensivo en la piel y en los músculos. Como el Qi Defensivo calienta los músculos, toda perturbación de su circulación provoca una aversión al frío, al menos en sus etapas iniciales.

El cuerpo de la lengua es Rojo en la punta o en los bordes, pues estas zonas reflejan el estado del Exterior del cuerpo, contrariamente al centro de la lengua que refleja el estado del Interior.

VIENTO-HUMEDAD

Picores y erupciones cutáneas, urticaria, fiebre, aversión al frío, transpiración, rigidez occipital, agujetas, sensación de pesadez, articulaciones hinchadas, pulso Flotante y Resbaladizo.

Explicación

Este síndrome consiste en la invasión de Viento y Humedad bien en la piel causando prurito y erupciones cutáneas, o bien en los canales y articulaciones causando un Síndrome de Obstrucción Do-

lorosa. Las erupciones cutáneas típicamente aparecerían súbitamente y con frecuencia cambiarían de un lugar a otro por cualquier parte del cuerpo.

VIENTO-AGUA

Edemas, sobre todo en la cara, cara y ojos hinchados, tos con expectoración abundante, fluida y blanca, aversión al frío, transpiración, ausencia de sed, pulso Flotante.

Explicación

En este caso el Viento externo impide al Pulmón abrir las Vías del Agua, y dispersar y hacer descender los líquidos. Los líquidos no pueden descender, de forma que se acumulan bajo la piel y provocan la aparición de edemas. Estos estarían sobre todo, localizados en la cara ya que la disfunción del Pulmón alcanza esencialmente al Jiao Superior.

Los edemas de la cara que siguen a la fase inicial de las nefritis agudas estarían considerados como edemas debidos al "Viento-Agua".

VIENTO INTERNO

Aunque algunas de las manifestaciones son iguales, el Viento interno procede de causas radicalmente diferentes del Viento externo. La mayoría de las manifestaciones son también diferentes.

Las principales manifestaciones clínicas del Viento interno son: temblores, tics, mareos importantes, vértigos y entumecimiento. En los casos graves hay: convulsiones, inconsciencia opistótonos, hemiplejía y desviación de la boca.

El Viento interno está siempre en relación con un desequilibrio del Hígado. Puede tener tres orígenes:

- 1) Un Calor extremo puede engendrar Viento del Hígado. Esto es lo que ocurre en las fases tardías de las enfermedades febriles, cuando el Calor alcanza la Sangre y genera el Viento. Este proceso se asemeja a la aparición del viento que acompaña a un inmenso fuego del bosque. Las manifestaciones clínicas son: fiebre elevada, delirio, coma y opistótonos. A menudo se encuentran estos signos

en la meningitis; proceden de un Viento de Hígado asociado a un Calor de Pericardio.

2) El Yang de Hígado puede engendrar un Viento de Hígado, cuando está instaurado desde hace tiempo. Las manifestaciones clínicas son: mareos importantes, vértigos, cefaleas, e irritabilidad.

3) La Insuficiencia de Sangre de Hígado puede engendrar un Viento de Hígado. Esto se explica porque la insuficiencia de Sangre crea un espacio vacío en el interior de los vasos sanguíneos, espacio que se llena de Viento interno. Se puede comparar este fenómeno a las corrientes de aire que se forman en ciertas estaciones subterráneas (en el metro). Las manifestaciones clínicas son: entumecimiento, mareos, visión turbia, tics y temblores ligeros (que en Chino se llaman "Viento de patas de pollo" pues los temblores se parecen a los movimientos de las patas de los pollos cuando picotean el suelo para encontrar su alimento).

FRÍO

El Frío es un factor patógeno Yin, y como tal, tiene tendencia a dañar el Yang. El Frío, llevado por el Viento, puede invadir el Exterior del cuerpo y provocar los síntomas del Viento-Frío que hemos descrito anteriormente.

Además de esto, el Frío puede invadir directamente los canales y provocar la aparición de un Síndrome de Obstrucción Dolorosa con dolor en una o varias articulaciones, escalofríos y contractura de los tendones.

El Frío contrae los tejidos y bloquea así la circulación del Yang Qi y de la Sangre lo que provoca el dolor. Hay una expresión China que dice: "Una acumulación de Frío engendra el dolor".²

El dolor es pues una manifestación frecuente del Frío. Los otros síntomas son: rigidez, contractura de tendones y escalofríos. El Frío puede invadir cualquier parte del cuerpo y cualquier articulación, pero los sitios que con más frecuencia son atacados por el Frío son las manos y los brazos, los pies y las rodillas, la zona lumbar y los hombros.

Además de la invasión de los músculos, de los canales y de las articulaciones, el Frío puede también invadir directamente tres órganos, que son el Estómago (produciendo dolor epigástrico y vómitos), los Intestinos (produciendo dolor abdominal

y diarrea) y el Útero (produciendo dismenorrea aguda). En estos tres casos los síntomas estarían siempre acompañados de escalofríos y los dolores se aliviarían siempre con el calor.

El Frío se manifiesta a menudo bajo la forma de secreciones acuosas, fluidas y claras, como por ejemplo las secreciones nasales blancas y claras, orina muy pálida, heces blandas o líquidas y pérdidas vaginales claras o acuosas. Otra expresión China aclara esta característica del Frío: "Una enfermedad que se caracteriza por secreciones fluidas, claras, acuosas y frías es siempre debida al Frío".³

FRÍO INTERNO

El Frío Interno puede ser de tipo Plenitud o Insuficiencia (ver capítulo 18 sobre los 8 Principios). El Frío-Plenitud Interno es debido a un frío climático que invade los canales y provoca un Síndrome de Obstrucción Dolorosa, o que invade directamente ciertos órganos. Ambos casos acaban de ser mencionados.

Generalmente, el Frío-Plenitud Interno dura relativamente poco tiempo. Después de una prolongada retención, el Frío interno consume el Yang de Bazo y provoca la aparición de un Frío por Insuficiencia. Así es como un síndrome de Frío-Plenitud puede transformarse en uno de Frío por Insuficiencia.

Las manifestaciones clínicas del Frío-Plenitud y del Frío por Insuficiencia son prácticamente idénticas, ya que son de la misma naturaleza. La principal diferencia reside en el hecho que un Frío-Plenitud se caracteriza por una aparición aguda, dolor intenso, la lengua y el pulso de tipo Exceso, es decir, la lengua tendría saburra blanca y espesa y el Pulso Lleno y Tenso. El Frío por Insuficiencia se caracteriza por una aparición progresiva, dolores sordos, y la lengua y el pulso de tipo Insuficiencia, es decir, tendría lengua Pálida con saburra blanca y delgada y el Pulso sería Vacío y Débil.

El Frío Interno es debido a una insuficiencia de Yang, generalmente de Bazo, Pulmón o Riñón. En este caso, el Frío no viene del exterior, sino que está generado en el interior por una insuficiencia de Yang.

Los síntomas generales son: escalofríos, dolores sordos, miembros fríos, deseo de bebidas ca-

lientes, ausencia de sed, cara pálida, saburra lingual blanca y fina, pulso Sumergido, Débil y Lento. Los demás síntomas varían en función del órgano afectado. El Corazón, Pulmón, Bazo y Riñón pueden sufrir una insuficiencia de Yang y Frío Interno.

Los síntomas de una insuficiencia de Yang de Corazón (que se añaden a los síntomas generales enumerados anteriormente) acompañada de Frío Interno son: sensación de plenitud y dolor en el pecho, labios violáceos y pulso Anudado. Si se acompaña de una insuficiencia de Qi de Pulmón, hay una propensión a coger frío, transpiración, tos con expectoración blanca. Si se acompaña de una Insuficiencia Yang de Bazo, hay diarrea y heces blandas, así como pérdida del apetito. Si se acompaña de una Insuficiencia Yang de Riñón, nos encontramos con micciones abundantes, pálidas y frecuentes, dolor lumbar, pies y rodillas fríos, impotencia en el hombre y leucorrea blanca en la mujer.

Las manifestaciones de la insuficiencia de Yang en los diferentes órganos han sido vistas con detalle en el capítulo de la Identificación de Síndromes según los Órganos Internos.

CALOR ESTIVAL

El Calor Estival es un factor patógeno Yang, y como tal, tiene tendencia a dañar el Yin. Este factor patógeno es ligeramente diferente a los otros, en cuanto está claramente relacionado con una estación precisa y no puede encontrarse más que en verano.

Las principales manifestaciones clínicas son aversión al calor, sudoración, cefaleas, orina poco abundante y oscura, labios secos, sed, pulso Rápido y lengua Roja en los bordes y la punta.

En los casos graves, el Calor puede invadir el Pericardio y nublar la mente, lo que se traduce por delirio, dificultad al hablar o inconsciencia.

HUMEDAD

La Humedad es un factor patógeno Yin, que tiene tendencia a dañar el Yang. La Humedad comprende, no solamente la humedad climática, sino también el hecho de vivir en condiciones donde la humedad es permanente, como por ejemplo una casa húmeda. La Humedad externa puede invadir el

cuerpo cuando se llevan vestidos húmedos, cuando se chapotea en el agua, cuando se trabaja en lugares húmedos o cuando se está sentado en suelos húmedos.

La Humedad se caracteriza por el hecho de que es pegajosa, pesada, es difícil desembarazarse de ella, lo enlentece todo, tiene tendencia a descender y provoca ataques repetidos. Cuando la Humedad externa invade el cuerpo, tiene tendencia a invadirlo por la parte inferior, generalmente las piernas. Desde allí, puede invadir los canales de las piernas, ascender y alojarse en los órganos de la cavidad pelviana. Si se instala en los órganos genitales de la mujer, provoca pérdidas vaginales, si se instala en los Intestinos provocará heces blandas y si se instala en la Vejiga provocará micciones difíciles y frecuentes, con una sensación de escozor.

Las manifestaciones clínicas de la Humedad son muy variables, según su localización y su naturaleza (caliente o fría), pero las manifestaciones generales son una sensación de pesadez del cuerpo o de la cabeza, falta de apetito, sensación de plenitud en el pecho o en el epigastrio, gusto pegajoso en la boca, micción difícil, pérdidas vaginales blancas y pegajosas, saburra lingual pegajosa y pulso Resbaladizo.

Estas manifestaciones están en relación con las principales características de la Humedad:

— Pesadez: provoca sensación de fatiga, pesadez de los miembros o de la cabeza, o sensación de tener la cabeza "atontada". Como la Humedad es pesada, provoca también una sensación de plenitud en el pecho o en el epigastrio, y tiene tendencia a instalarse en el Jiao Inferior. Sin embargo, la Humedad afecta a menudo a la cabeza y provoca los síntomas comentados anteriormente. Esto se explica por el hecho de que impide al Yang claro ascender a la cabeza, abrir los orificios de los sentidos y aclarar el cerebro.

— Suciedad: la Humedad es sucia, lo que se traduce por secreciones sucias, como orinas turbias, pérdidas vaginales o enfermedades de la piel que se caracterizan por rezumar líquidos espesos y sucios, como en ciertos tipos de eczema.

— Viscosidad: la Humedad es pegajosa, lo que se traduce por una saburra lingual pegajosa, sabor viscoso en la boca y pulso Resbaladizo. La naturaleza pegajosa de la Humedad explica también el hecho de que sea difícil desembarazarse de ella.

Las patologías debidas a la Humedad son a menudo crónicas y se producen en crisis repetidas.

La Humedad externa puede ser caracterizada por cualquiera de los síntomas enunciados anteriormente, de aparición súbita, junto con una saburra lingual espesa y pegajosa, así como un pulso Resbaladizo y Lleno. Si aparece junto con el Calor, habrá también fiebre, saburra lingual pegajosa y amarilla y pulso Resbaladizo y Rápido. El Calor-Humedad es más frecuente en verano y al comienzo del otoño.

La Humedad externa tiene tendencia a dañar el Yang de Bazo y alterar su función de transformación y transporte. Después del ataque inicial, el Bazo se volverá insuficiente lo que, a su vez, tenderá a producir Humedad. En este estadio, será imposible diferenciar entre la Humedad externa y la Humedad interna.

La Humedad externa puede invadir los canales e instalarse en las articulaciones, donde provoca dolores sordos e hinchazones. Son las manifestaciones clínicas del Síndrome de Obstrucción Dolorosa debida a la Humedad.

Caso Clínico

Una mujer joven de 32 años sufría dolores en los músculos del cuello, hombros y brazos, así como una intensa fatiga. Estos síntomas habían aparecido por primera vez en Mayo, cuatro meses antes, tenía síntomas gripales, con dolor de garganta, dolores articulares y fiebre. Dos semanas más tarde, los dolores articulares y musculares se habían acentuado, aparecía una sensación de pesadez y la impresión de tener alternativamente calor y frío, la fiebre persistía por la noche. Este estado duraba ya tres meses. Tenía mal apetito, dormía mal y se quejaba de una sensación de plenitud y distensión en el epigastrio después de las comidas. La lengua era de color normal y presenta una saburra amarilla y pegajosa, esencialmente localizada en la raíz, pero que se extiende hacia el centro. El pulso era Flotante-Débil (Blando).

La súbita aparición de la fiebre, acompañada de dolores musculares y articulares, así como una sensación de pesadez indica la invasión por Humedad-Calor externo. La fiebre que aparece por la noche es también característica de la Humedad-Calor, que se confirma también por la saburra lingual amarilla y pegajosa. La duración prolongada de este estado y la retención de la Humedad han debilitado el Qi del Bazo, de ahí la fatiga extrema y el pulso Blando. Los dolores musculares son todavía debidos a la retención de Humedad-Calor en los músculos.

HUMEDAD INTERNA

La Humedad interna procede de una insuficiencia

de Bazo o a veces de Riñón. Si las funciones del Bazo de transformación y transporte de los Líquidos Orgánicos falla, éstos no serán transformados y se acumularán para formar Humedad.

Las manifestaciones clínicas son las mismas que las de la Humedad externa, la diferencia es que ésta es de aparición progresiva, más que súbita. La lengua y el pulso difieren también ligeramente. En el caso de Humedad externa, la lengua presenta una saburra espesa y pegajosa, mientras que en el caso de Humedad interna, esta saburra será pegajosa pero más fina. El pulso en el caso de Humedad externa será Lleno y Resbaladizo, mientras que en el caso de Humedad interna es Resbaladizo y Filiforme o bien Débil y Flotante.

La Humedad y la Flema son de la misma naturaleza. Proviene las dos de una alteración de la función de transformación y transporte de los líquidos del Bazo. Existen, sin embargo, ciertas diferencias entre la Humedad y la Flema:

- 1) La Humedad puede ser de origen interno o externo, mientras que la Flema no puede tener más que un origen de desequilibrio interno.
- 2) La Humedad interna proviene principalmente de una alteración de la función del Bazo que no transforma y no transporta los Líquidos Orgánicos, mientras que en la formación de Flema pueden intervenir también el Pulmón o el Riñón.
- 3) Aunque la Humedad puede localizarse al nivel de la cabeza e impedir ascender al Yang claro, afecta esencialmente a la parte inferior del cuerpo, mientras que la Flema alcanza principalmente las partes media y superior. Por ejemplo, los problemas urinarios son debidos a menudo a la Humedad en el Jiao Inferior o en la Vejiga y los problemas intestinales que se traducen por la presencia de moco o sangre en las heces son debidos a la Humedad y al Calor en los Intestinos. La Flema, por el contrario, alcanza sobre todo al pecho con una sensación de plenitud, a la garganta con una sensación de obstrucción, o a la cabeza con una sensación de pesadez, de atontamiento y de vértigos.
- 4) La Humedad al nivel de la cabeza provoca una sensación de pesadez muy característica, mientras que la Flema, contrariamente a la Humedad, provoca también vértigos.
- 5) La Flema puede "empañar" la Mente y provocar problemas mentales, o a veces retraso intelectual.

tual en los niños, mientras que la Humedad no tiene tales efectos.

6) La Flema puede localizarse en los canales y bajo la piel, causando hinchazón y tumefacción, mientras que la Humedad afecta más a los Órganos Internos o a las articulaciones.

7) Si bien hay diferentes formas de Flema, incluyendo la Flema-Frío o Flema-Humedad, la Flema se combina fácilmente con el Fuego, sobre todo en las patologías crónicas. La Humedad no tiene esta característica. La Flema está tan asociada a menudo al Fuego, que hay un dicho en Medicina China que dice: "La Flema es una forma material del Fuego y el Fuego es una forma inmaterial de la Flema".⁴

8) La Humedad interna solamente puede provenir de una disfunción del Bazo, mientras que la Flema puede nacer, también, por la acción del Fuego que condensa los Líquidos Orgánicos

9) La Humedad afecta principalmente al Bazo, Vesícula Biliar, Vejiga e Intestinos (es decir, la mayoría órganos Yang, excepto el Bazo), mientras que la Flema afecta principalmente al Pulmón, Corazón, Riñón y Estómago (es decir, excepto el Estómago, la mayoría órganos Yin).

10) La Humedad afecta al Bazo, mientras que la Flema afecta, más a menudo, al Estómago.

11) Si bien la Flema es pesada por naturaleza, no es pegajosa y sucia como la Humedad y no tiene tendencia a descender.

12) La Flema puede combinarse con muchos otros factores patógenos y engendrar Flema-Frío, Flema-Fuego, Flema-Humedad, Flema-Viento, Flema-Sequedad y Flema-Qi, mientras que la Humedad sólo se asocia con el Frío o el Calor.

13) La Flema puede tener una forma muy líquida y diluida, que se llama Flema-Líquida, mientras que la Humedad tiene una forma única.

14) En cuanto al diagnóstico por el pulso, la Humedad y la Flema se traducen ambas por un pulso Resbaladizo. Sin embargo, la Humedad puede tener también un pulso Débil y Flotante y la Flema un pulso de Cuerda.

15) En cuanto al diagnóstico por la lengua, la Humedad y la Flema pueden las dos manifestarse por una saburra pegajosa, pero la Flema pueden también tener una saburra seca y rugosa con espículas. Este tipo de saburra se encuentra a menudo en el interior de una fisura central situada en la zona

del Estómago; traduce entonces la presencia de Flema-Fuego en el Estómago.

16) Por lo que respecta al tratamiento con acupuntura, si bien hay similitudes entre el tratamiento de la Humedad y el de la Flema, se usa sobre todo el canal del Bazo para eliminar la Humedad y el canal de Estómago para disolver la Flema. Por ejemplo, los principales puntos para eliminar la Humedad son Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6 y Taibai B3, mientras que el punto especial para disolver la Flema es Fenglong E40.

17) Por lo que respecta a la Fitoterapia, las plantas usadas para drenar la Humedad o disolver la Flema pertenecen a categorías totalmente diferentes y producen efectos totalmente diferentes.

SEQUEDAD

La sequedad es un factor patógeno Yang, que tiene tendencia a dañar la Sangre o el Yin. Se encuentra en climas muy secos, pero también puede darse con ciertas condiciones de vida creadas artificialmente, como es el caso de casas con calefacción central, donde el aire está muy seco.

Las manifestaciones clínicas se caracterizan simplemente por la sequedad: sequedad de garganta, sequedad de labios, sequedad de boca, sequedad de piel, sequedad de heces y orina escasa.

SEQUEDAD INTERNA

La Sequedad interna proviene de una Insuficiencia de Yin, sobre todo de Estómago y / o de Riñón; los síntomas son los mismos que los de la Sequedad externa. La Sequedad interna no es siempre el resultado de una insuficiencia de Yin, pero es a veces la etapa que le precede. Se dice: "La Sequedad marchita y fisura"⁴. Esta expresión evoca la piel seca y la lengua fisurada que se encuentran a menudo en la Sequedad.

El Estómago es la fuente de los líquidos y si una persona tiene una dieta irregular, como cenar tarde, comer con precipitación o volver al trabajo enseguida después de comer, los líquidos del Estómago se agotan, lo que provoca un estado de sequedad que es el precursor de una insuficiencia de Yin.

Esta sequedad se manifiesta por una sequedad de garganta y de boca, así como una sequedad de

la lengua que puede estar ligeramente pelada en el centro, no siendo todavía Roja.

FUEGO

El Fuego es una forma extrema de Calor y puede proceder de cualquier otro factor patógeno externo. En sentido estricto, el Fuego no es un factor patógeno externo propiamente dicho. Puede proceder del Interior o de otro factor patógeno externo, pero en el momento en que se manifiesta en el cuerpo, se convierte en un factor patógeno interno.

El Calor extremo y el Fuego no tienen exactamente la misma naturaleza, si bien son muy similares. El Fuego es más "sólido" que el Calor, tiene tendencia a desplazarse y a secar más que el Calor. El Calor puede provocar dolor, además de otros síntomas como lengua Roja, sed y pulso Rápido, mientras que el Fuego tiene tendencia a ascender (es responsable de las aftas, por ejemplo), o lesionar los vasos sanguíneos (y provocar hemorragias). Además el Fuego afecta con más frecuencia a la mente que el Calor y produce entonces ansiedad, agitación mental, insomnio o enfermedades mentales.

La diferencia que se hace, en la identificación de los síndromes según las 6 Etapas, entre el síndrome del canal Yang Ming y el síndrome de órgano Yang Ming ilustra perfectamente la diferencia entre el Calor y el Fuego. El síndrome del canal Yang Ming se caracteriza por el Calor, que se manifiesta por fiebre, sed y transpiración pero sin estreñimiento ni dolor abdominal. El síndrome de órgano se caracteriza por manifestaciones similares, además de estreñimiento y dolor abdominal. Lo que se explica por el hecho de que en el síndrome del órgano, el Calor se vuelve más "sólido" y ha sido transformado en Fuego que deseca las heces en los intestinos y produce estreñimiento. Además el síndrome de los órganos puede caracterizarse por alteraciones mentales como delirio, pues el Fuego perturba la mente.

Para dar otro ejemplo, el Calor del Estómago puede provocar sed, pero es el Fuego del Estómago el que hará sangrar las encías y será el responsable de las aftas, así como de las hematemesis, pues el Fuego asciende más que el Calor, agita la Sangre y provoca hemorragias.

La diferencia entre el ascenso de Yang de Hígado y el ascenso de Fuego de Hígado es también un buen ejemplo para ilustrar la diferencia entre el Calor y el Fuego. El ascenso de Yang de Hígado se produce por un desequilibrio entre el Yin de Hígado y el Yang de Hígado; en caso de insuficiencia de Yin de Hígado o de insuficiencia de Sangre de Hígado, el Yang de Hígado puede ascender de forma excesiva produciendo mareos, cefaleas, garganta seca, irritabilidad y probablemente cara roja. Estos síntomas son síntomas de Calor y no de Fuego. En caso de Fuego excesivo en el Hígado, además de estos signos y síntomas, nos encontraremos con sed intensa, amargor de boca, orina escasa y oscura y heces secas, que son todos los signos y síntomas característicos del Fuego que seca los líquidos, más que lo hace el Calor.

La naturaleza del Fuego es la de ascender a la cabeza, secar los líquidos, dañar la Sangre y el Yin, agotar el Qi y perturbar la mente.

Muchas expresiones Chinas describen la naturaleza y las manifestaciones clínicas del Calor o del Fuego. Aquí hay algunas:

— *"Las enfermedades que se caracterizan por timpanismo son debidas al Fuego"*.⁵ Esta cita se refiere a la patología de Fuego o de Calor en los Intestinos que causan borborigmos y distensión abdominal.

— *"Cambios anormales y líquidos oscuros son manifestaciones de Calor"*.⁶ Esta cita evoca la tendencia que tiene el Calor o el Fuego para producir agravaciones rápidas en la patología aguda. Por ejemplo, cuando el Viento-Calor externo invade la zona del Qi Defensivo del Pulmón, el Calor puede, en algunos casos poco frecuentes, invadir rápidamente el Pericardio y provocar una fiebre muy alta y coma. Esto es lo que se llama una "transmisión anormal". La segunda parte de la cita evoca los líquidos oscuros y concentrados que producen a menudo el Calor y el Fuego, como por ejemplo la orina escasa y oscura.

— *"Los vómitos de líquidos ácidos y amargos y las deposiciones bruscas son manifestaciones del Calor"*.⁷ La primera parte de esta cita describe los vómitos y las regurgitaciones ácidas que se encuentran en el Calor del Estómago. La segunda parte de esta cita evoca la diarrea súbita y las heces nauseabundas que se pueden encontrar en el Calor de los Intestinos.

— *"La conducta maníaca es una manifestación del Fuego"*.⁸ El Fuego puede afectar fácilmente a la

Mente y provocar nerviosismo, agitación y en los casos graves una crisis maníaca (risa incontrolada, gritos, gestos violentos, habla incesante, etc.). Es una característica específica del Fuego y no del Calor.

El Fuego puede ser de tipo Exceso o de tipo Insuficiencia. Las manifestaciones clínicas de un Fuego-Exceso son: fiebre intensa, cara y ojos rojos, boca seca, amargor de boca, estreñimiento, orina escasa y oscura, sed, agitación mental, lengua Roja con saburra amarilla, pulso Lleno y Rápido. Cuando el Fuego invade la Sangre, puede provocar marcas púrpuras bajo la piel (máculas), así como vómitos de sangre u otras hemorragias.

El Fuego por Insuficiencia deriva de una insuficiencia de Yin y se manifiesta por transpiración nocturna, sensación de calor en 5 Corazones, pómulos rojos, boca seca, fiebre vespertina, lengua Roja y pelada, pulso Flotante-Vacío y Rápido.

El Fuego puede afectar al Corazón, al Hígado, al Estómago, al Riñón, al Pulmón y a los Intestinos; sus manifestaciones clínicas están en relación con

cada uno de los órganos y han sido presentadas con detalle en el capítulo de la Identificación de Síndromes según los Órganos Internos (ver pág. 199 a 202).

FLEMA Y ESTASIS DE SANGRE

La Flema se origina por una disfunción del Bazo que no transforma ni transporta los líquidos, mientras que la Estasis de Sangre es debida normalmente a un estancamiento de Qi. Son pues factores patógenos.

Sin embargo, en los casos crónicos, llegan a ser, en si mismos, posteriores causas de enfermedad. Por esta razón en las obras Chinas, estos dos factores patógenos están siempre incluidos en la presentación de las causas de enfermedad. No los desarrollaremos aquí, en la medida que ya han sido tratados en el capítulo de la Identificación de Síndromes según el Qi, la Sangre y los Líquidos Corporales (ver pág. 191).

NOTAS

1. Zhai Ming Yi 1979. Medicina China Clínica. (*Zhong Yi Lin Chuang Ji Chu*) Editorial Henan pág. 132.
2. Medicina China Clínica. pág. 133.
3. Medicina China Clínica. pág. 133.
4. Medicina China Clínica. pág. 135.

5. Medicina China Clínica. pág. 133.
6. Medicina China Clínica. pág. 133.
7. Medicina China Clínica. pág. 134.
8. Medicina China Clínica. pág. 134.

Identificación de Síndromes Según los Cinco Elementos

33

五行辨証

La identificación de los síndromes según los 5 Elementos se basa en los cambios patológicos que se producen en los ciclos de Generación, de Explotación y Oposición de los 5 Elementos.

Estos síndromes no son de importancia principal en la práctica ya que muchas de estas situaciones clínicas están mejor expresadas por los síndromes de los Órganos Internos. En ciertos casos, sin embargo, algunos síndromes de los 5 Elementos pueden describir situaciones que se salen del alcance de los síndromes de los Órganos Internos. Un ejemplo de esto es el síndrome de Deficiencia de Qi de la Madera (manifestado con timidez e indecisión) el cual no está incluido en los síndromes de Órganos Internos.

Se pueden distinguir síndromes de los 5 Elementos según los ciclos de Generación, Explotación y Oposición.

SINDROMES DEL CICLO DE GENERACIÓN

Estos síndromes describen la patología de insuficiencia de los diferentes órganos, cuando esto está inducido por el elemento Madre.

LA MADERA NO GENERA EL FUEGO

Las manifestaciones clínicas son la timidez, la falta de coraje, la indecisión, las palpitaciones y el insomnio (en particular, el despertarse muy temprano por la mañana).

Este síndrome está también descrito como un síndrome de Insuficiencia de la Vesícula Biliar. Es un síndrome poco frecuente, en la medida que según la teoría de los Órganos Internos el Qi de Hígado o de la Vesícula Biliar difícilmente pueden ser insuficientes. Este síndrome describe tal situación. Más que un síndrome, describe unos rasgos del carácter y un tipo de personalidad, pues los rasgos sobresalientes son la falta de coraje y la timidez. Corresponde en los síndromes de los Órganos Internos, a una Insuficiencia de la Vesícula Biliar.

EL FUEGO NO GENERA LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son las heces blandas, la frialdad y la debilidad de los miembros.

Este síndrome básicamente describe una situación de insuficiencia de Yang de Bazo debida a un fallo de el elemento Fuego para proveer Calor al Bazo para transformar y transportar. De acuerdo a la teoría de los Órganos Internos, sin embargo, el Bazo recibe el calor necesario para sus funciones no del Corazón sino del Yang de Riñón. Esto es por que aunque el Riñón pertenece al elemento Agua, es también la fuente de Fuego en el cuerpo. La relación entre Yang de Riñón y de Bazo es clínicamente más relevante que entre el Fuego de Corazón y el Bazo.

LA TIERRA NO GENERA EL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son la presencia de flema en el pecho, tos y fatiga.

Este síndrome describe una situación donde la insuficiencia de Bazo (responsable de la fatiga) provoca la formación de Flema que obstruye el Pulmón.

EL METAL NO GENERA EL AGUA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son tos, disnea, afonía y asma.

Este síndrome corresponde al síndrome el Riñón no recibe el Qi según los síndromes de los Órganos Internos.

EL AGUA NO GENERA LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son mareos, cefaleas, visión borrosa y vértigos.

Este síndrome es igual a los síndromes de insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado según los síndromes de los Órganos Internos.

SÍNDROMES DEL CICLO DE EXPLOTACIÓN

LA MADERA EXPLOTA LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son:

dolor en los hipocondrios y en el epigastrio, sensación de distensión, irritabilidad, heces blandas, falta de apetito y tez verdosa.

Cuando las manifestaciones clínicas están asociadas a un Elemento y el color de la cara está asociado al Elemento que le explota, el color de la cara refleja generalmente el origen del desequilibrio. En este caso, las heces blandas y la falta de apetito son síntomas de insuficiencia del Elemento Tierra (Bazo), pero la tez es verdosa, lo que demuestra que el origen está en el Elemento Madera, es decir la Madera explota la Tierra. El mismo principio se aplica a todos los casos de desequilibrio del ciclo de Explotación presentados más adelante.

El síndrome de la Madera explotando la Tierra es muy frecuente y corresponde exactamente al síndrome "Hígado que invade el Bazo" que hemos presentado con anterioridad (ver pág. 227).

LA TIERRA EXPLOTA EL AGUA

Las principales manifestaciones clínicas de este síndrome son los edemas, micción difícil y tez amarillenta.

Este síndrome se produce cuando el Bazo está en insuficiencia y no llega a transformar y transportar los líquidos, por lo que estos se acumulan y alteran la función que tiene el Riñón de transformar y excretar los líquidos.

EL AGUA EXPLOTA EL FUEGO

Este síndrome no existe, ya que el Riñón no puede estar en Exceso.

EL FUEGO EXPLOTA EL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son tos con expectoraciones amarillas y abundantes, sensación de calor y cara roja.

Este síndrome corresponde a Calor-Plenitud en Pulmón.

EL METAL EXPLOTA LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son

la fatiga, irritabilidad, sensación de distensión y tez blanca.

SÍNDROMES DEL CICLO DE OPOSICIÓN

LA MADERA SE OPONE AL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son tos, asma y sensación de distensión del pecho y de los hipocondrios.

El canal de Hígado ejerce una influencia sobre el pecho, y el estancamiento de Qi de Hígado o el Fuego de Hígado pueden obstruir el pecho e impedir el descenso del Qi de Pulmón.

EL METAL SE OPONE AL FUEGO

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son las palpitations, insomnio y disnea.

Este síndrome describe, de hecho, una patología de insuficiencia de Qi de Pulmón y de Corazón conjuntamente.

EL FUEGO SE OPONE AL AGUA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son

rubor malar, boca seca por la noche, insomnio, mareos, dolor lumbar y transpiración nocturna.

Este síndrome es igual al síndrome "Desequilibrio entre Riñón y Corazón" según los síndromes de los Órganos Internos, es decir, proviene de una insuficiencia de Yin de Riñón que provoca un Calor por insuficiencia en Corazón.

EL AGUA SE OPONE A LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son heces blandas, edemas, fatiga y debilidad de miembros.

Este síndrome corresponde a una insuficiencia de Yang de Bazo y de Riñón.

LA TIERRA SE OPONE A LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son ictericia, distensión y dolor de hipocondrios.

Este síndrome se produce por una incapacidad del Bazo para transformar los líquidos, que provocan la aparición de Humedad. La Humedad se acumula y obstruye la uniforme circulación del Qi de Hígado y de la bilis.

Identificación de Síndromes Según los Canales

34

经
络
辨
証

La Identificación de Síndromes según los Canales es el más antiguo de todos los métodos de identificación de Síndromes. Se encuentra expuesto en el capítulo 10 de "Eje Espiritual".¹

Básicamente, este método de identificación de Síndromes nos permite distinguir síntomas y signos según el canal implicado: Se ocupa por lo tanto de los cambios patológicos que se producen en el canal más que en el órgano.

ÓRGANO FRENTE A CANAL

El órgano y el canal correspondiente forman una unidad energética indivisible: problemas de los órganos internos pueden afectar a sus relativos canales, y a la inversa, problemas que se manifiestan como problemas del canal pueden penetrar en el interior y ser transmitidos a los órganos.

Es importante, sin embargo, apreciar a la vez la unidad y la separación del órgano y del canal. Forman una unidad, pero están también energéticamente separados: el canal pertenece a lo que se denomina Exterior, es decir, las capas energéticas superficiales del cuerpo (incluidas piel y músculos), y los órganos pertenecen al Interior, a las capas energéticas profundas del cuerpo, incluidos órganos y huesos.

En patología, puede haber problemas en los canales que no afecten a los órganos y viceversa. Es muy importante apreciar (y ser capaz de identificar) cuándo un problema está situado en el Exterior y afecta sólo a los canales, pues ha habido una cierta tendencia en la acupuntura occidental a enfatizar demasiado el papel de los Órganos Internos.

Por ejemplo, si un enfermo tiene un dolor en el hombro a lo largo del canal del Intestino Grueso sin ningún síntoma específico en el propio intestino, se puede concluir con seguridad que éste es un problema únicamente del canal, que no afecta a los Órganos Internos. Si, por el contrario, una persona sufre de diarrea crónica por un largo periodo de tiempo con mucosidad y sangre en las deposiciones y, pasados los años, aparece un dolor en el hombro a lo largo del canal del Intestino Grueso, entonces se puede decir que este problema del canal está posiblemente causado por la correspondiente patología del Órgano Interno. Sin embargo, incluso en este caso puede haber interferencia entre un problema del órgano y una invasión ocasional del canal debido a un factor patógeno externo.

Los problemas del canal pueden surgir de cuatro factores.

1) El primero de todos, surge por invasión del canal por patógenos externos, como Frío, Viento, Humedad o Calor. Estos factores invaden primero los canales superficiales, y luego los canales principales, fijándose en las articulaciones y causando el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Ésta es una causa extremadamente frecuente de los problemas de canal que afectan a la mayoría de la gente un día u otro.

La patología de Canal, de hecho, está estrechamente relacionada con la patología articular. Las articulaciones en la Medicina China son más que simples entidades anatómicas: tienen una importante función con respecto a la circulación del Qi y de la Sangre, con numerosas implicaciones en la patología.

Las articulaciones son lugares donde el Qi y la Sangre se concentran o se reúnen, y son también los lugares donde el Qi va del Interior al Exterior, o viceversa. Como ha sido expuesto en el capítulo 4, el Qi tiene complejas direcciones de movimiento, ascendiendo y descendiendo, penetrando hacia dentro y emergiendo afuera. Las articulaciones son lugares a lo largo de los canales donde el Qi entra y sale. No es por casualidad que los principales puntos Shu de las extremidades estén por debajo de codos y rodillas, al lado de las articulaciones. Como consecuencia de esta concentración de Qi, las articulaciones son lugares donde un factor patógeno se asienta fácilmente.

Cuando un factor patógeno invade una articulación, altera el equilibrio Yin-Yang, perturba la circulación del Qi en el canal y causa estancamientos de Qi y de Sangre: esto causa dolor y a la larga da lugar al Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Si el factor patógeno está asociado con el Calor, la articulación se notará caliente; si está asociada con el Frío, se notará fría.

Además de ser afectadas por factores patógenos externos, las articulaciones son también afectadas por una insuficiencia general de Qi y Sangre que puede causar su falta de nutrición y, por lo tanto, su debilidad.

2) Otra causa frecuente de problemas de los canales es el excesivo uso de un miembro de una parte del cuerpo, dando lugar a estancamiento local de Qi. Todo aquel que, a causa de sus condiciones de

trabajo, tiene que repetir constantemente los mismos movimientos, será propenso a sufrir problemas de los canales, manifestándose en estancamientos locales de Qi.

3) Las lesiones deportivas son otra causa frecuente de problemas en los canales, causando estancamientos locales de Qi en los canales.

4) Finalmente, los problemas de los canales pueden, por supuesto, provenir de desequilibrios de Órganos Internos.

La identificación de Síndromes de los Canales describe los cambios patológicos que ocurren en los canales.

Sin embargo, aunque éste es el principal objetivo de Identificación de los Síndromes, puede ser ligeramente confuso ya que los síntomas y signos descritos en el "Eje Espiritual" incluyen también algunos signos y síntomas de los órganos correspondientes y a veces incluso de otros órganos.

Por ejemplo, entre los síntomas y signos del canal del Pulmón son:

— congestión y dolor de garganta, sensación de plenitud en el pecho, dolor en la clavícula y brazo, que provienen de la afectación del canal del Pulmón.

— tos, asma, los cuales son debidos a la afectación del Pulmón como órgano.

— dolor en el hombro y parte superior de la espalda, que es debido a la afectación del canal del Intestino Grueso, que está relacionado con el canal del Pulmón.

Así que, los síndromes de los canales incluyen algunos síntomas y signos de los propios órganos. Esto puede ser ignorado con tranquilidad, porque para los problemas de los órganos, uno usaría mucho mejor la Identificación de Síndromes de Órganos Internos. Por ejemplo, "tos" y "asma" no son síntomas lo suficiente específicos para dar una indicación del posible síndrome implicado. Para hacerlo, es necesario usar la Identificación de Síndromes de Órganos Internos que es más específica a cerca del cuadro formado por el síndrome. Por ejemplo, si la tos está acompañada de profusos esputos blancos con una sensación de plenitud en el pecho y la lengua tiene una saburra blanca pegajosa y espesa, sabemos que la Flema-Humedad es el síndrome implicado que obstruye el Pulmón. Si la tos es seca y hay sudores nocturnos con una sensación de calor en el pecho y palmas de las manos y las plan-

tas de los pies, sabemos que el síndrome en cuestión es una Insuficiencia de Yin de Pulmón.

Sin embargo, debemos recordar que un problema de canal puede afectar también a los orificios y órganos sensoriales. Por ejemplo, los síntomas de afectación del canal de San Jiao incluyen dolor en el oído y sordera. Por esto es evidente que el dolor en el oído y la sordera de inicio agudo, se deben probablemente a una invasión de Viento-Calor externo. Los síntomas del canal del Hígado incluyen visión borrosa y acúfenos. Por lo tanto, no todos los problemas de órganos sensitivos están relacionados con patologías de los Órganos Internos.

La Identificación de Síndromes según los Canales es importante para identificar el canal afectado a partir de los síntomas y signos. Las manifestaciones clínicas ligadas al canal en si son, por lo tanto, lo más importante.

Por supuesto, la Identificación de Síndromes según los Canales necesita estar basada en un conocimiento concienzudo de los canales principales y de su trayecto profundo.²

Aparte de esto, se debe también distinguir la diferencia entre una patología de Plenitud e Insuficiencia de los canales. Las situaciones de Plenitud están caracterizadas por intenso dolor, rigidez, contracturas y calambres. Las situaciones de Insuficiencia están caracterizadas por dolor sordo, debilidad muscular, atrofia muscular y entumecimiento.

La Plenitud y la Insuficiencia del canal puede también diferenciarse por el color que parece a lo largo del curso del canal y por su temperatura al tacto. En las condiciones de Plenitud puede haber un color rojo indicando Calor o azulado indicando Frío. En el caso del Calor, se sentiría también calor al tacto. En patologías de Insuficiencia, puede haber una línea pálida a lo largo del trayecto del canal y ésta se sentirá fría al tacto.

En resumen, si conocemos las trayectorias de los canales concienzudamente y somos capaces de identificar la patología de Plenitud e Insuficiencia de los canales de acuerdo con las pautas descritas, cualquier manifestación clínica que aparezca a lo largo del canal puede ser correctamente identificada.³

La siguiente es una lista de los síndromes de los Canales del capítulo 10 del "Eje Espiritual". Para mayor claridad, he omitido los síntomas y signos de las patologías de Órganos Internos, y los he

limitado sólo a los síntomas y signos de los canales. Además de las siguientes manifestaciones clínicas, cualquier dolor, entumecimiento, rigidez, hormigueo o dolor a lo largo del curso del canal, es evidentemente un síntoma de canal.

PULMÓN

Fiebre, aversión al frío, plenitud en el pecho, dolor en clavículas, hombros y brazos.

INTESTINO GRUESO

Dolor de garganta, dolores dentales, epistaxis, rinorrea, encías dolorosas e hinchadas, ojos hinchados, dolor a lo largo del canal.

ESTÓMAGO

Dolor en los ojos, epistaxis, hinchazón del cuello, parálisis facial, pies y piernas frías, dolor a lo largo del canal.

BAZO

Descarga vaginal, sensación de frío a lo largo del canal, debilidad de los músculos de las piernas.

CORAZÓN

Dolor en los ojos, dolor en la cara interna del brazo, dolor escapular.

INTESTINO DELGADO

Dolor en la nuca, dolor en el codo, rigidez de nuca, dolor a lo largo de la cara lateral del brazo y dolor escapular.

VEJIGA

Fiebre y aversión al frío, cefaleas, rigidez de nuca,

dolor en la parte inferior de la espalda, dolor de ojos, dolor en la parte posterior de la pierna a lo largo del canal.

RIÑÓN

Dolor en la parte inferior de la espalda, dolor en la planta del pie.

PERICARDIO

Rigidez de cuello o nuca, dolor a lo largo del curso del canal, contractura del codo o de la mano.

SAN JIAO

Dolor en el curso del canal, dolor en el codo, alternancia de fiebre y escalofríos, sordera, dolor y secreción del oído, dolor en la parte superior de los hombros.

VESÍCULA BILIAR

Alternancia de fiebre y escalofríos, cefalea, sordera, dolor en la cadera y en la cara externa de las piernas, dolor y distensión de los pechos.

HÍGADO

Cefalea, dolor e hinchazón de ojos, calambres en las piernas.

Como se puede constatar, algunos síntomas y signos de algunos de los canales Yin son en realidad síntomas de los canales Yang asociados. Por ejemplo:

— Pulmón: dolor en los hombros (= canal de Intestino Grueso)

— Corazón: dolor en la escápula (= canal de Intestino Delgado)

— Pericardio: dolor en el cuello (= canal de San Jiao)

NOTAS

1. Eje Espiritual, pág. 30-38

2. Para una descripción de los principales canales y su trayecto en profundidad ver Acupuntura, un Texto Comprensivo

y también Lo Esencial de la Acupuntura China.

3. Para una descripción de los síntomas y signos de los canales, ver Acupuntura, un Texto Comprensivo.

Principios de Tratamiento

35 治疗原则

Después de hacer un diagnóstico e identificar el síndrome, el próximo paso lógico es la determinación del principio de tratamiento que hay que adoptar. El practicante de la Medicina China necesitará formular un plan de acción racional y coherente en cuanto a qué debería ser tratado primero, qué es prioritario y qué es secundario en la situación del paciente, cuál es la importancia relativa de la situación aguda o crónica y que método de tratamiento debe emplearse.

Durante siglos, la teoría médica China ha respondido estas preguntas y provisto un sistema coherente de principios de tratamiento. En la práctica, estos principios suministran un marco lógico de acuerdo al cual un terapeuta puede evaluar los objetivos de su tratamiento. Debe establecerse un principio de tratamiento siempre antes de comenzar el tratamiento. Esto se logra con un riguroso análisis de las manifestaciones clínicas y una síntesis de la situación del paciente y de las necesidades terapéuticas en ese momento en particular. Los principios de tratamiento resultan lógicamente del establecimiento del síndrome de desequilibrio relevante.

Algunos ejemplos aclararán esto.

Un paciente con bronquitis crónica se presenta con un ataque agudo de Viento-Frío o Viento-Calor (un enfriamiento o resfriado común, por ejemplo): ¿deberíamos tratar el ataque agudo primero e ignorar la situación crónica? O ¿deberíamos tratar ambas al mismo tiempo?

Un paciente con insuficiencia de Qi que causa gran cansancio tiene también síntomas de Humedad y una gruesa saburra grasienta en la lengua. ¿Deberíamos concentrarnos en tonificar el Qi o en eliminar Humedad?

Una paciente ha estado teniendo una fiebre recurrente y síntomas gripales durante semanas; está completamente exhausta, pero su pulso es Lleno y de Cuerda. ¿Deberíamos tonificar su Qi o repeler los factores patógenos todavía persistentes en el interior?

Una hombre mayor tiene insuficiencia de Yin con una elevación de Yang Hepático que causa hipertensión. Necesitamos reducir el Yang Hepático, pero como el paciente es mayor y frágil, reduciendo su Yang Hepático ¿reduciremos su energía?

Son unos pocos ejemplos de situaciones encontradas diariamente en la práctica clínica que requirieren una diferenciación de qué es primario y qué es secundario, una valoración de la situación del paciente, y un claro principio de tratamiento y un plan de acción.

Los principios de tratamiento pueden discutirse desde cuatro puntos de vista:

- 1) La cuestión de la "Raíz" ("Ben") y la "Manifestación" (Biao).
- 2) La cuestión de la fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores patógenos y cuándo tonificar el primero o eliminar los últimos.
- 3) La cuestión de cuándo tonificar y cuándo dispersar.
- 4) La cuestión de valorar la situación del paciente. Los puntos 2 y 3 en realidad serán discutidos juntos por concernir al mismo tema básico.

LA RAÍZ Y LA MANIFESTACIÓN

La Raíz se llama "Ben" en Chino, que literalmente significa "raíz", y la "Manifestación" se llama "Biao", que literalmente significa "signo exterior" o "manifestación", es decir, la manifestación externa de alguna raíz interna, invisible.

Raíz y Manifestación adquieren diferentes significados en diferentes contextos. Son:

- a) Desde el punto de vista del Qi Correcto y del factor patógeno: la Raíz es el Qi Correcto y la Manifestación es el factor patógeno.
- b) Desde el punto de vista de etiología-patología: la Raíz es la raíz de la enfermedad y Manifestación es la manifestación clínica.
- c) Desde el punto de vista del principio de la enfermedad: la Raíz es la situación inicial mientras la Manifestación es la situación posterior.
- d) Desde el punto de vista de duración de la enfermedad: la Raíz es una enfermedad crónica mientras que la Manifestación es una afección aguda.

Así, cuando se debate entre el tratamiento de Raíz o de Manifestación, necesitamos tener claro el punto de partida particular o el contexto considerado. Por ejemplo, decir que en un cierto caso la Raíz necesita ser tratada primero, podría significar que el Qi Correcto necesita ser tratado primero, o que la raíz (o causa) de la enfermedad necesita tratamiento, o que la situación crónica debería ser tratada primero.

En la práctica clínica, sin embargo, Raíz y Manifestación se consideran usualmente en el contexto (b) anterior, es decir, como raíz y manifestación clínica de la enfermedad.

Al considerar la Raíz y la Manifestación, es

importante comprender la conexión entre las dos. No son dos entidades separadas, sino dos aspectos de una contradicción, como Yin y Yang. Como sus nombres sugieren, están relacionadas la una con la otra, como las raíces de un árbol están conectadas a sus ramas, lo primero, debajo del suelo e invisible, y lo segundo, sobre el suelo y visible. La misma relación existe entre la raíz de una enfermedad y su manifestación clínica: están relacionadas indisolublemente y forman dos aspectos de la misma entidad. No hay separación entre las dos. Por esta razón, no es todo correcto traducir "Ben" como "causa", puesto que la relación entre Raíz y Manifestación no es causal. La raíz no es la "causa" de las ramas, sino que las dos juntas forman la entidad de un árbol. El arte del diagnóstico consiste precisamente en identificar la Raíz (o sea, la raíz-causa de los síntomas y signos) mirando la Manifestación (es decir, las manifestaciones clínicas).

Por ejemplo, si una persona tiene diarrea, sensación de frío, cansancio, falta de apetito, distensión abdominal, un pulso débil y lengua pálida, la complejidad de estas manifestaciones clínicas apuntan claramente a su raíz, es decir, insuficiencia de Yang de Bazo. En este simple ejemplo, la insuficiencia de Yang de Bazo es la raíz y todos los síntomas y los signos son la manifestación de la afección. Sólo cuando dominamos el arte de la identificación de síndromes podemos identificar la Raíz por la observación del síndrome tejido por la Manifestación tal como un botánico puede identificar un árbol observando sus hojas.

¿Por qué necesitamos identificar la Raíz? En el curso de una enfermedad, las manifestaciones clínicas pueden ser muy numerosas y complicadas y algunas veces contradictorias. Diferentes manifestaciones clínicas aparecerán y se desarrollarán en el curso de una larga enfermedad crónica; podrían combinarse con síntomas agudos superpuestos, situaciones interiores pueden solaparse con otras exteriores, situaciones de insuficiencia pueden coexistir con otras de Exceso, el Frío puede coexistir con el Calor, y así sucesivamente.

La identificación de la Raíz (que no tiene que ser una sola, sino que podría ser múltiple) nos permite comprender y desvelar las numerosas manifestaciones clínicas para ver el síndrome subyacente y decidir el principio de tratamiento de acuerdo a la situación del paciente y al carácter de la enfermedad.

Hay un dicho en Medicina China "para tratar una enfermedad, encuentra la Raíz". Esto tan conciso resume la importancia de remontar siempre las manifestaciones clínicas a su raíz para tratar una enfermedad. Esto es porque, en sentido general, la Raíz, es el aspecto esencial de la contradicción, es decir, generalmente es primario con relación a las manifestaciones clínicas. Como la Raíz es primaria, el tratamiento de las manifestaciones clínicas se lleva a cabo normalmente mediante el tratamiento de la Raíz.

Por ejemplo, si un paciente se queja de un dolor agudo occipital, ligera fiebre, rigidez en el cuello, aversión al frío, coriza, estornudos y pulso flotante-tenso, todas estas manifestaciones clínicas (la Manifestación) obviamente apuntan a su raíz (la Raíz) que es una invasión de la porción del Qi Defensivo pulmonar por Viento-Frío externo. Este síndrome fue tratado en detalle en el capítulo sobre identificación de síndromes de acuerdo a los factores patógenos (ver capítulo 32). En este caso, el tratamiento está dirigido a la Raíz, es decir, dispersar el Frío, liberar el Exterior y restaurar la función descendente y dispersante del Pulmón. Cuando se hace esto, todas las manifestaciones clínicas desaparecerán. Éste es un ejemplo sencillo de cómo las diversas manifestaciones clínicas forman un síndrome, que identificado apropiadamente empleado las herramientas de diagnóstico chinas y la identificación de síndromes, nos dejan reconocer la Raíz y tratarla de forma adecuad. En este ejemplo, si el profesional no fuera habilidoso en el diagnóstico e identificación de síndromes, e incapaz de identificar la Raíz, se pondría a tratar cada una de las manifestaciones clínicas individualmente, lo cual sería por supuesto erróneo.

Otro ejemplo, un paciente sufre de fiebre baja al atardecer, transpiración nocturna, sensación de calor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, boca seca por la noche y tiene una lengua Roja Pelada. Son manifestaciones clínicas que interpretadas adecuadamente nos llevan a identificar su raíz, es decir, insuficiencia de Yin. Para tratar todas las diferentes manifestaciones clínicas es suficiente tratar su Raíz, o sea, tonificar el Yin.

Otro ejemplo: un paciente tiene una fiebre alta que no remite, irritabilidad, sed, pulso Rápido, lengua Roja con saburra amarilla y extremidades muy

frías. En este caso hay una contradicción puesto que el paciente tiene fiebre alta pero extremidades frías. Sin embargo teniendo en cuenta todas las manifestaciones clínicas podemos identificar Calor interno como la Raíz. El tratamiento correcto es aclarar el Calor interno, a pesar de las extremidades frías. Estas se deben a que el Calor interno obstruye la circulación de Yang Qi a las extremidades, por tanto puede haber una paradoja aparente, pues a más Calor, extremidades más frías.

En conclusión, la Raíz es primaria y se trata primero. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la Manifestación puede convertirse en principal y necesita ser tratada primero, aunque el objetivo principal es siempre tratar la Raíz. La decisión de tratar la Raíz o la Manifestación, depende de la severidad y urgencia de las manifestaciones clínicas.

Hay tres posibles vías de acción:

Tratar sólo la Raíz,

Tratar ambas, la Raíz y la Manifestación

Tratar la Manifestación primero y la Raíz después.

1. TRATAR SÓLO LA RAÍZ

Generalmente hablando, tratar sólo la Raíz, es suficiente para aclarar todas las manifestaciones clínicas en la mayoría de los casos. El método de tratar la Raíz puede usarse tanto en afecciones interiores como exteriores, así como en crónicas o agudas. Se han dado ejemplos de este enfoque anteriormente: en caso de insuficiencia de Yang de Bazo (la Raíz) que causa las manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente, tratar la Raíz (es decir, tonificar y calentar el Bazo) será el enfoque apropiado que, con el tiempo, debería eliminar todas las manifestaciones clínicas. De forma semejante para las manifestaciones clínicas causadas por Viento-Frío o aquellas causadas por insuficiencia de Yin. En ambos casos, será suficiente tratar la Raíz (esto es eliminar Viento-Frío en el primer caso y nutrir el Yin en el segundo) para eliminar todas las manifestaciones clínicas.

Este enfoque es aplicable en casos en que las manifestaciones clínicas no son demasiado severas. Si las manifestaciones clínicas son severas o incluso amenazan la vida, el enfoque debería cambiarse, como será explicado abajo.

2. TRATAR AMBAS, LA RAÍZ Y LA MANIFESTACIÓN

Este enfoque es ampliamente usado en la práctica. En casos crónicos cuando las manifestaciones clínicas son severas y angustiosas para el paciente, es necesario tratar ambas, la Raíz y la Manifestación simultáneamente. Este enfoque se aplica también cuando las manifestaciones clínicas en sí mismas son tales que perpetuarían el problema original. Por ejemplo, en el caso de una mujer con insuficiencia de Qi que produce sangrado menstrual excesivo (el Qi no sujeta la Sangre), el sangrado menstrual prolongado durante muchos años llevará posteriormente a una insuficiencia de Qi y Sangre.

Para retomar el ejemplo anterior de insuficiencia de Yang de Bazo: si está causando una diarrea severa y debilitante, particularmente en pacientes ancianos, sería necesario tratar la Raíz, esto es, tonificar y calentar el Bazo, pero al mismo tiempo también dar pasos activos para tratar la Manifestación, esto es, parar la diarrea. En términos de acupuntura, esto implicaría usar puntos que es sabido que paran la diarrea (cualquiera que sea la causa), como son Tianshu E25 y Shangjuxu E37.

En el caso de un paciente que sufre insuficiencia de Yang de Bazo, que causa edema severo, el objetivo correcto de nuevo sería tratar ambas la Raíz (esto es tonificar y calentar el Bazo) y la Manifestación (esto es eliminar el edema). En términos de acupuntura, esto incluiría combinar el método tonificante (para tonificar el Bazo) con el método dispersante (dispersando puntos para mover los líquidos, como Shuifeng Ren9, Shuidao E28, Sanjiaoshu V22).

En el caso de un niño que tiene tos ferina por Flema-Calor en el Pulmón sería necesario de nuevo adoptar el método de tratar ambas, la Raíz (aclarando el Calor de Pulmón y disolviendo la Flema) y la Manifestación (parando la tos). Este es el enfoque correcto ya que la tos es muy angustiosa y debilitante para el niño, por tanto sería erróneo tratar la Raíz simplemente y esperar que los síntomas mejoren. Este ejemplo puede ser comparado y contrastado con un caso de tos crónica ligera y seca causada por insuficiencia de Yin, en cuyo caso la tos no es lo bastante mala o seria para justificar el tratamiento de la Manifestación.

3. TRATAR LA MANIFESTACIÓN PRIMERO Y LA RAÍZ DESPUÉS

Bajo ciertas circunstancias la Raíz se convierte en secundaria y la Manifestación necesita ser tratada primero y comúnmente también con urgencia. Este enfoque es aplicable en todos los casos cuando las manifestaciones clínicas son muy severas o incluso amenazadoras para la vida, generalmente en casos agudos.

Por ejemplo, un paciente tiene tos abundante con abundantes esputos acuosos, disnea, enfriamiento, una saburra gruesa y pegajosa y pulso Resbaladizo. Las manifestaciones clínicas reflejan insuficiencia de Yang de Bazo (la Raíz) que causa retención de Flema en el Pulmón (la Manifestación). En este caso si las manifestaciones clínicas son severas y agudas (especialmente en una persona anciana), el enfoque correcto es tratar la Manifestación primero mediante la disolución de Flema y estimulación de la función descendente del Pulmón. Después, cuando los síntomas de Flema han remitido, se puede tratar la Raíz, esto es, tonificar y calentar el Bazo.

Otro ejemplo: una mujer que sufre de dismenorrea causada por estasis de Sangre, causada en sí misma por insuficiencia de Qi. En este caso, el enfoque correcto es concentrarse en el tratamiento de la Manifestación (esto es, mover la Sangre y aliviar el dolor) antes o durante el periodo, y tratar la Raíz (es decir, tonificar Qi) justo después y entre los periodos.

MÚLTIPLES RAÍCES Y MANIFESTACIONES

Hasta aquí se han dado ejemplos bastante simples de cuando sólo una Raíz daba lugar a una Manifestación. En realidad, sin embargo, con frecuencia, los casos clínicos reales son más complejos. Puede haber más de una Raíz, así como más de una Manifestación.

Hay tres situaciones posibles:

Más de una Raíz, cada una de las cuales da lugar a diferentes manifestaciones.

Una Raíz que da lugar a diferentes manifestaciones.

La Raíz coincide con la manifestación.

1) Es muy común tener más de una Raíz. Esto se

debe al hecho de que, en el curso de la vida, diferentes causas de enfermedades que se presentan en diferentes momentos pueden solaparse. Por ejemplo, un traumatismo previo en una articulación podría predisponer a alguien a una invasión debida a Frío y Humedad externos en esa articulación. O alguien podría sufrir un desequilibrio de Hígado causado por razones alimenticias y posteriormente en la vida desarrollar un aumento de Yang hepático por ira reprimida. Así podría haber diferentes Raíces, cada una reflejada en diferentes y variadas Manifestaciones.

Por ejemplo, un paciente podría tener Fuego de Hígado (la Raíz) causado por ciertos problemas emocionales durante un largo periodo de tiempo. Posteriormente podría estar expuesto al Frío, que invade los canales del hombro provocando dolor y rigidez. En este caso habría dos raíces separadas, una que es Fuego hepático (causado por problemas emocionales), la otra causada por la invasión del Frío externo a los canales (causada por la exposición al Frío externo). Sería erróneo entonces en este caso tratar e interpretar todas las manifestaciones clínicas bajo la luz de una sola Raíz, como el Fuego hepático. En cuanto al tratamiento cuando hay más de una Raíz, hay que tratar cada una de ellas.

Otro ejemplo: un paciente podría sufrir de insuficiencia de Yang de Riñón (la Raíz) causada por exceso de actividad sexual. Más tarde en la vida también sufre de bloqueo de Qi hepático (otra Raíz) causado por problemas emocionales. En este caso hay dos Raíces separadas (insuficiencia de Yang de Riñón y bloqueo de Qi hepático) de dos causas diferentes, y sería erróneo intentar conjugar todas las manifestaciones clínicas en un síndrome común.

Por supuesto, las Raíces diferentes no coexisten independientemente, sino que podrían también interaccionar una con la otra, y posteriormente complicar el cuadro. Por ejemplo, en el caso dado anteriormente, el bloqueo de Qi hepático podría invadir el Bazo y causar insuficiencia de Yang de Bazo que más tarde agravaría la insuficiencia de Yang de Riñón.

2) Una Raíz puede dar origen a diversas manifestaciones distintas. Por ejemplo, si un paciente (particularmente una mujer) sufre de insuficiencia de Qi de Bazo, esto puede originar edema (porque el

Qi de Bazo no es capaz de transportar y transformar los líquidos) y también insuficiencia de Sangre (porque el Bazo no es capaz de crear Sangre). Ahí habrá entonces dos Manifestaciones (el edema y la insuficiencia de Sangre) surgiendo desde la misma Raíz. El tratamiento en este caso se dirige sin embargo simplemente a tratar la Raíz.

3) En ciertos casos la Raíz y la Manifestación coinciden. Esto sólo puede ocurrir cuando las manifestaciones clínicas son causadas por traumatismos físicos externos, como en un accidente. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente en la rodilla esto causará bloqueo de Qi y/o Sangre en los canales de la rodilla produciendo dolor. En este caso, el estancamiento de Qi (la Raíz), coincide con el dolor de rodilla (la Manifestación).

CUÁNDO APOYAR EL QI CORRECTO, O CUÁNDO EXPULSAR LOS AGENTES PATÓGENOS

Esta es la segunda cuestión importante a considerar cuando se elabora un plan de tratamiento. Esta cuestión está estrechamente relacionada a la cuestión de cuándo tonificar y cuándo dispersar, así que las dos pueden discutirse juntas.

El Qi Correcto no es un tipo particular de Qi sino la suma total de todas las partes del Qi corporal mayormente relacionados con su capacidad para luchar contra agentes patógenos. Por lo tanto, el Qi Correcto podría describirse como la resistencia del cuerpo a la enfermedad. Éste es un término que se emplea sólo en relación y en contraste a los factores patógenos.

Los factores patógenos (en Chino llamados "Xie" que significa "perverso") indican algún factor de enfermedad, bien externo (como Viento, Humedad, Frío, Calor) o interno (como Flema, Fuego, Viento interno, Estasis de Sangre o Estancamiento de Qi).

Una situación de Exceso está caracterizada por la presencia de un factor patógeno, interno o externo, mientras que el Qi Correcto está todavía relativamente intacto y lucha contra el factor patógeno.

Una situación de Insuficiencia está caracterizada por debilidad del Qi Correcto y la ausencia de un factor patógeno.

Una situación mixta de Insuficiencia / Exceso está caracterizada por debilidad del Qi Correcto, pero también por la presencia de un factor patógeno. Aunque hay un factor patógeno, el Qi Correcto está débil y no reacciona adecuadamente o con éxito ante factor patógeno. Ésta es una situación muy común en la práctica, probablemente más común que una situación puramente de Exceso.

Los diversos cambios patológicos y desarrollos de una enfermedad pueden considerarse como diferentes etapas en la oposición entre el Qi Correcto y el factor patógeno. Los numerosos cambios, mejoras y agravaciones se deben a la fluctuación en la fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores patógenos.

Cuando planificamos un tratamiento es esencial tener una idea clara referida a la fortaleza del Qi Correcto y los factores patógenos, o si en realidad hay un factor patógeno. Esto es importante para adoptar la estrategia correcta de tratamiento. La cuestión principal es si la situación requiere tonificación o sedación o ambas. Si se requieren ambas, habría que aplicadas simultáneamente o en sucesión y si es así, ¿cuál debería aplicarse primero?. Para contestar esta pregunta podemos considerar tres posibles puntos:

- 1 Tonificar el Qi Correcto.
- 2 Expulsar los factores patógenos.
- 3 Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores patógenos.

En este último caso hay todavía tres posibles vías de acción:

- a) Primero tonificar el Qi Correcto y después expulsar los factores patógenos.
- b) Primero expulsar los factores patógenos y después tonificar el Qi Correcto.
- c) Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores patógenos simultáneamente.

TONIFICAR EL QI CORRECTO

Esto incluye cualquier método que refuerce la situación del cuerpo e incremente la resistencia a la enfermedad. Esto puede conseguirse con acupuntura, fitoterapia, ejercicio, alimentación, Qi Gong, meditación o simple reposo. Más concretamente, desde el punto de vista de la acupuntura, implica una tonificación del Qi, Sangre y Qi Original por el

uso de un método tónico de puntura o por moxibustión.

El método de tonificar el Qi Correcto es aplicable cuando hay debilidad, o más específicamente, en síndromes puros de Insuficiencia. Este enfoque puede usarse en síndromes mixtos de Insuficiencia / Exceso pero sólo si el cuadro es principalmente de Insuficiencia. Aquí tonificar el Qi Correcto refuerza el Qi para que él pueda eliminar cualquier factor patógeno. De ahí el dicho: "*Apoya el Qi Correcto, para eliminar los factores patógenos*".

Sin embargo, hay que insistir en que este enfoque es sólo aplicable en una mezcla de síndromes de Insuficiencia / Exceso en el que el síndrome de Insuficiencia es predominante. Si, no obstante, hay un fuerte factor patógeno, tonificar el Qi Correcto no sólo fallaría al eliminarlo, sino que en realidad, en ciertos casos, reforzaría el factor patógeno y provocaría una situación peor.

El enfoque de tonificar el Qi Correcto es sólo aplicable en situaciones internas ya que las situaciones externas son por definición de tipo Exceso, estando caracterizadas por la presencia de un factor patógeno. Sólo en algunos casos de situaciones externas es necesario combinar la expulsión del factor patógeno con la tonificación del Qi Correcto. Esto será discutido más tarde en este capítulo.

Ejemplos de síndromes puramente Insuficientes, en los que la opción de tonificar el Qi Correcto es aplicable, son en una Insuficiencia de Qi de Bazo (manifestada con falta de apetito, cansancio, heces sueltas y un pulso Vacío) o Insuficiencia de Sangre (manifestada con mareos, visión borrosa, falta de memoria, periodos escasos pulso Rugoso y lengua Pálida).

Un ejemplo de una mezcla de síndromes de Insuficiencia / Exceso pero predominantemente Insuficiencia sería que la Insuficiencia de Bazo y/o Estómago permitiera que fuesen invadidos por el Qi de Hígado (manifestándose con cansancio, sin apetito, heces sueltas, pulso vacío, ligero dolor epigástrico y náuseas leves). Los últimos dos síntomas son debidos al estancamiento de Qi de Hígado que invade el Estómago. En este caso, sin embargo, no es que el Hígado invada el Estómago sino que el Qi de Estómago está débil y permite ser invadido por el Qi de Hígado. Esto se confirma por el predominio de síntomas y signos de Insuficiencia. En este caso la vía correcta de acción es tonificar el

Estómago, así cuando esté reforzado, el Qi de Hígado no podrá invadirlo.

EXPULSAR LOS FACTORES PATÓGENOS

Esto incluye cualquier método que elimine los factores patógenos, ya sean internos o externos. Podría ser acupuntura, fitoterapia, masaje o ventosas.

Desde el punto de vista de la acupuntura, implica eliminar el factor patógeno usando el método dispersante, sangrado o la aplicación de ventosas.

Este planteamiento es aplicable sólo en síndromes puros de exceso caracterizados por la presencia de un factor patógeno interno o externo. Expulsar el factor patógeno eliminará cualquier obstrucción causada por él y contribuirá indirectamente a reforzar el Qi Correcto (porque puede circular sin ser obstaculizado por la obstrucción de los factores patógenos). De ahí el dicho: *"Elimina el factor patógeno para reforzar el Qi Correcto"*.

Es importante anotar que la decisión de expulsar un factor patógeno usando un método dispersante debe estar basada puramente en el carácter de Exceso del síndrome y no en las sensaciones del paciente. No deberíamos "interpretar las sensaciones emocionales subjetivas en un deseo de tonificar o sedar".¹ En otras palabras, si la identificación de síndromes es correcta y el síndrome tiene definitivamente carácter de Exceso, un método dispersante es el adecuado, incluso si el paciente es anciano o aparentemente débil. Si el síndrome tiene carácter de Exceso y el factor patógeno es expulsado, el paciente se sentirá mejor y tendrá más energía porque la obstrucción del factor patógeno se ha disuelto.

Esto es especialmente cierto en situaciones Externas, cuando es necesario usar un método dispersante para expulsar el factor patógeno externo. Si se usara el método tonificante para tonificar el Qi, el paciente comenzaría a sentirse peor porque tonificar el Qi en condiciones agudas externas tiende también a "tonificar" el factor patógeno y así se agrava la situación. Por ejemplo, si un paciente tiene síntomas de un ataque de Viento-Frío (como aversión al frío, mucosidad nasal, rigidez de cuello, y pulso Flotante y Tenso), es una situación de Exceso, incluso si la persona ha sufrido de

una insuficiencia de Qi o Sangre previamente al ataque externo. Esta situación entonces se trata mediante la expulsión del factor patógeno, en este caso Viento-Frío. Podemos más tarde atender a la situación subyacente de insuficiencia de Qi y Sangre, pero sólo después de que el factor patógeno ha sido expulsado. Por supuesto, en unos pocos casos, cuando el paciente está extremadamente cansado y debilitado, podría ser necesario combinar el método dispersante para expulsar el factor patógeno con el método para tonificar el Qi. Sin embargo, raramente es necesario y será discutido en el próximo apartado.

Otro ejemplo de un síndrome de Exceso, en este caso interno, que requiere tratamiento por el método de expulsar los factores patógenos es el de Fuego de Hígado con síntomas y signos tales como sed, ojos rojos, cara roja, sabor amargo, estreñimiento, irritabilidad, lengua Roja con saburra amarilla y un pulso Rápido y de Cuerda.

TONIFICAR EL QI CORRECTO Y EXPULSAR LOS FACTORES PATÓGENOS

Primero tonificar el Qi Correcto, después expulsar los factores patógenos

Esta situación se usa cuando hay un factor patógeno que expulsar, pero el Qi Correcto está demasiado débil para usar un método dispersante que lo debilitaría posteriormente. Esta situación es sin embargo bastante rara y se aplica sólo a síndromes externos, cuando una persona muy débil y posiblemente anciana, ha sido atacada por un factor patógeno externo y el Qi Correcto está extremadamente débil. En esta situación no es posible expulsar el factor patógeno ya que el método dispersante podría debilitar después el Qi Correcto. Se debe entonces tonificar primero el Qi Correcto y después expulsar el factor patógeno.

Debe ser anotado aquí que solamente tonificar el Qi Correcto no es suficiente para expulsar el factor patógeno.

Esta aproximación no se aplica a situaciones internas, ya que en estos casos uno puede tonificar el Qi corporal y expulsar el factor patógeno al mismo tiempo.

Por ejemplo, si una persona muy débil y anciana con bronquitis crónica tiene un ataque de Viento-

-Frío, uno podría tonificar el Qi primero y después expulsar el Viento-Frío. Este enfoque, sin embargo, es necesario en contadas ocasiones y no se utiliza mucho.

Primero expulsar el agente patógeno, después tonificar el Qi Correcto

Esta opción es adecuada cuando hay un factor patógeno y el Qi Correcto está débil, pero requiere eliminar el factor patógeno debido a la urgencia o severidad de las manifestaciones clínicas. Esta opción se utiliza también porque tonificar sólo el Qi Correcto puede en ciertos casos tonificar también el factor patógeno.

Esta estrategia es ampliamente usada en la práctica clínica tanto en condiciones internas como externas. De hecho, cuando hay un factor patógeno y el Qi del cuerpo está débil, ésta es la forma de proceder habitual, aparte de algunas situaciones más raras ya mencionadas.

Podemos expulsar el agente patógeno primero usando el método dispersante. Una vez que el agente patógeno ya ha sido expulsado y las manifestaciones clínicas de tipo Exceso han remitido, sólo entonces podremos tonificar el Qi Correcto. Esta opción es aplicable en situaciones internas externas e internas pero particularmente en las externas. Deberíamos prestar atención al tonificar el Qi Correcto, para que no quede ningún resto de factor patógeno.

En los síndromes externos ésta es la opción generalmente adoptada. Por ejemplo, si un paciente que sufre previamente de insuficiencia de Qi es atacado por un Viento-Calor externo y tiene síndromes de fiebre, dolor de cabeza, ligero sudor, aversión al frío, dolores corporales y pulso Flotante y Rápido, la vía correcta sería expulsar el Viento-Calor y liberar el Exterior (mediante la dispersión de puntos como Hegu IG4, Quchi IG11 o Waiguan SJ5). Cuando los síntomas externos han desaparecido totalmente, (no hay fiebre ni dolores corporales o de cabeza ni aversión al frío ni pulso Flotante), sólo entonces podremos tonificar el Qi Correcto. Tonificar el Qi Correcto antes de que el Viento-Calor haya sido expulsado puede de algún modo estimular el Viento-Calor también y producir un agravamiento de la situación. Por ejemplo, la fiebre podría subir.

Es importante prestar atención a este punto incluso cuando ha transcurrido un largo periodo tiempo después de un ataque externo. En cierto casos, si el factor patógeno no ha sido expulsado adecuadamente, puede penetrar al Interior y ocultarse allí un largo periodo de tiempo después del ataque inicial. Para continuar con el ejemplo anterior del ataque de Viento-Calor, a la persona le puede resultar difícil recuperarse del ataque, experimentando gran cansancio y volverse propenso a extrañas y repetidas inflamaciones de garganta: éstas serían debidas a un remanente de Calor "escondido" en el interior. En Medicina China esto se denomina "restos del Factor patógeno". En estos casos es importante ser capaz de reconocerlo y aclarar el Calor remanente antes de tonificar el Qi Correcto, ya que uno normalmente tendería a tonificar el Qi Correcto directamente puesto que la persona se quejaría de gran cansancio. Signos y síntomas de "restos del factor patógeno" después de un ataque externo serían cansancio, sensación de calor, inflamaciones de garganta repetidas, lengua Roja con una fina capa amarilla en el área entre la punta y el centro (área de Pulmón) y un pulso ligeramente de cuerda. En estos casos podríamos usar puntos para aclarar el Calor interno como Chize P5, Quchi IG11 o Dazhui Du14.

En síndromes internos esta opción se usa siempre que los síntomas causados por los factores patógenos son tan severos o urgentes que necesitan ser tratados sin retraso.

Por ejemplo, un paciente con una Insuficiencia crónica de Yang de Riñón y Corazón sufre de episodios agudos de total retención de orina que provoca una hipertensión y edema. En estos casos el factor patógeno es un "Desbordamiento del Agua" que causa edema y retención de orina. Ya que esto necesita ser tratado sin retraso, primero uno debe expulsar el factor patógeno, en este caso el "Desbordamiento del Agua", usando un método dispersante (sobre puntos como Yanglingquan B9, Shuidao E28, Shuifen Ren9, Weiyang V39 o Sanjiaoshu V22) ya que el Jiao inferior está en situación de exceso. Después de que el edema está controlado y la función urinaria restablecida, se puede tonificar el Yang de Riñón y de Corazón.

Otro ejemplo: un paciente con un estado crónico de Insuficiencia de Sangre de Hígado presenta un estado agudo de Viento de Hígado que provoca

espasmos temporales de los vasos cerebrales y un pequeño Ataque de Viento, con pérdida temporal de conciencia, parálisis de la boca y dificultad para hablar. En este caso, es esencial eliminar el factor patógeno primero, es decir, el Viento del Hígado con el uso de un método dispersante (sobre puntos como Taichong H3 y Xingjian H2). Sólo cuando el Viento del Hígado ha sido eliminado y sus síntomas han remitido, podemos tonificar la Sangre de Hígado.

Esta opción no es sólo aplicable en casos agudos y urgentes como los mencionados anteriormente sino también en casos crónicos donde los síntomas no tiene un carácter de urgencia pero son sin embargo muy angustiosos y dolorosos.

Por ejemplo, un paciente puede sufrir de una Insuficiencia crónica de Yin de Hígado y de Riñón que produce el ascenso del Yang de Hígado. Esto causaría cefaleas severas así como vértigos, irritabilidad, etc. Aunque los síntomas no son agudos o urgentes, sin embargo las cefaleas pueden ser extremadamente dolorosas y angustiosos. Entonces es necesario controlar primero el Yang de Hígado y después tonificar el Yin de Hígado y de Riñón.

Tonificar el Qi Correcto y expulsar el agente patógeno simultáneamente

Éste es un enfoque ampliamente extendido en casos en los que hay un factor patógeno y el Qi Correcto esta relativamente débil, pero no tan débil como para necesitar una tonificación primero (como en el caso 1, pág. 317).

Esta opción sólo puede usarse en situaciones internas, ya que en situaciones externas comúnmente es necesario expulsar el agente patógeno primero y después tonificar el Qi Correcto.

Así éste método se usa en casos de síndromes síndromes internos mixtos de Insuficiencia / Exceso. Se podrían dar muchos ejemplos. Si hay una situación de insuficiencia de Yin de Hígado con ascenso del Yang de Hígado, uno puede simultáneamente tonificar el Yin de Hígado y reducir el Yang de Hígado. En caso de insuficiencia de Qi de Bazo que produce formación de Humedad, se puede tonificar el Qi de Bazo y disolver la Humedad al mismo tiempo.

Desde el punto de vista de la Acupuntura, esto necesita un método tonificante en algunos puntos y un método dispersante en otros. En los dos casos

anteriores, se podría tonificar Taixi R3, Sanyinjiao B6 y Ququan H8 para nutrir el Yin de Hígado y dispersar Xingjian H2 y Xiashi VB43 para reducir el Yang de Hígado. En el caso de la insuficiencia de Bazo con Humedad, se podría tonificar Pishu V20 y Zusanli E36 para tonificar el Bazo y dispersar Yinlingquan B9 y Sanyinjiao B6 para eliminar Humedad.

LA CONSTITUCIÓN

Cuando se planea un tratamiento, aparte de considerar la Raíz y la Manifestación, uno debe también tener en cuenta la constitución de una persona.

ESENCIA-QI-MENTE

Por constitución queremos expresar la naturaleza fundamental física y mental de un individuo. De acuerdo a la Medicina China, la constitución está constituida por tres factores, esto es, Esencia, Qi y Mente (en Chino Jing-Qi-Shen). De estos tres, la Esencia es el fundamento de los otros dos. Si la Esencia heredada es fuerte, constituirá una base para una vida saludable desde el punto de vista físico y mental. Obviamente esto no significa una vida completamente libre de enfermedades ya que muchas otras causas de enfermedad pueden minar la salud de una persona, pero significa que la persona tendrá una fuerte resistencia a la enfermedad.

Esencia, Qi y Mente se denominan en Medicina China los "Tres Tesoros" (San Bao). Salud, fuerza, vitalidad, felicidad, decisión, estabilidad mental y claridad, todos dependen de un buen aporte de estas tres sustancias y su armónica interacción. La Esencia está relacionada con el Riñón, el Qi con el Pulmón, la Mente con el Corazón.

Estas tres sustancias también representan tres diferentes estados de "enrarecimiento", siendo la Esencia el constituyente más basto y denso es el fundamento. El Qi es la energía refinada que nutre el cuerpo y la mente, y la Mente es la más refinada e inmaterial de las tres sustancias. Así los Tres Tesoros representan una interacción entre dos polos de materia y energía, sustancial e insustancial, físico y mental que es típica de la Medicina y la filosofía Chinas.

La interacción entre la Esencia y el Qi determina el estado de la Mente: si la Esencia y el Qi son fuertes, la mente estará sana y si la Esencia y el Qi son débiles, la mente sufrirá.

El estado de la Esencia es indicativo del Qi congénito, hereditario y de la constitución heredada, mientras el estado del Qi es indicativo del Qi adquirido. Los dos juntos determinan el estado de la mente.

El estado de la Esencia puede ser observado por la vitalidad general, sintomatología, pulso y ojos.

Vitalidad y resistencia a la enfermedad son indicativos de una Esencia fuerte. Si es débil una persona puede sentirse extremadamente cansada y aletargado y ser propensa a ataques de factores patógenos externos.

La Esencia genera los huesos y nutre el cerebro, por tanto cuando es fuerte, los huesos se desarrollan normalmente y no se degeneran con demasiada rapidez con la edad. Además, las facultades mentales son claras y la memoria, buena. Si la Esencia es débil, puede haber un débil desarrollo óseo en los niños o una temprana degeneración ósea en los adultos, pobre desarrollo mental en los niños o poca memoria y pérdida de pelo o prematuro encanecimiento del pelo en adultos.

El denominado pulso de Piel de Tambor (un pulso que se siente tenso como si tocáramos la piel de un tambor en un nivel superficial y vacío en un nivel más profundo) es indicativo de una insuficiencia de Esencia.

En algunos casos, un pulso muy Profundo que casi no existe en ambas posiciones Chi también indica una insuficiencia de la Esencia.

El estado de la Esencia se refleja también en los ojos: los ojos con "brillo" muestran un buen estado de la Esencia y la Mente mientras que los ojos que están apagados y opacos muestran un estado de las Esencia empobrecido y una Mente turbada por profundos problemas emocionales.

El estado del Qi puede por supuesto ser observado por el diagnóstico normal Chino basado en la sintomatología y observación particularmente de la lengua y la palpación del pulso.

El estado de la Mente es principalmente un resultado de la interacción entre la Esencia y el Qi y también se refleja en los ojos del modo mencionado anteriormente. El estado de la Mente también se refleja en el pulso del Corazón: si la Mente está

fuerte el pulso del Corazón es fuerte pero no Desbordante. Si la Mente está débil, el pulso del Corazón puede ser muy profundo y "sin onda", es decir, da la impresión de no fluir uniformemente a lo alto de la muñeca. Por otro lado, si la Mente está alterada y la persona tiene problemas mentales, el pulso del Corazón puede ser Lleno, Duro y Desbordante.

La lengua china muestra como estos conceptos están enraizados en la cultura China. Las palabras "Jing-Shen" (es decir, Esencia-Mente) significa "mente" o "consciencia", mostrando la interacción e integración de cuerpo y mente típicas de la filosofía China. "Jing-Shen" puede también significar "vigor", "vitalidad", "juicio", todas cualidades que están presentes cuando ambas Esencia y Mente son saludables y fuertes. "Jing-Shen-bing" significa "enfermedad mental".

LOS CINCO ELEMENTOS Y LA CONSTITUCIÓN

Los cinco tipos constitucionales pueden ser identificados refiriéndonos a cada uno de los Cinco Elementos. Identificar un tipo particular puede ser útil en la determinación del carácter y pronóstico de una enfermedad.

Madera

El tipo Madera tiene cara oscura, un cuerpo alto y espigado y anchos hombros. Están caracterizados por unos huesos y tendones fuertes y deberían tener una espalda fuerte y recta. El tipo Madera es un duro trabajador y tiene una tendencia a preocuparse (Fig. 62).

Fuego

El tipo Fuego tiene una cara enrojecida, una cabeza pequeña y redondeada o barbilla redondeada, pelo rizado o no mucho pelo, manos pequeñas y camina rápido. El tipo Fuego es rápido y enérgico y activo. La gente de este tipo tiende a ser despreocupado acerca de la riqueza material, y aficionado a la belleza. A menudo, tienen una vida corta (Fig. 63).

Su punto fuerte son sus vasos sanguíneos y su Sangre.

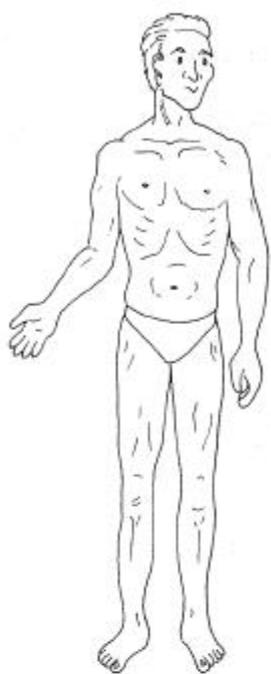

Fig. 62 Tipo Madera

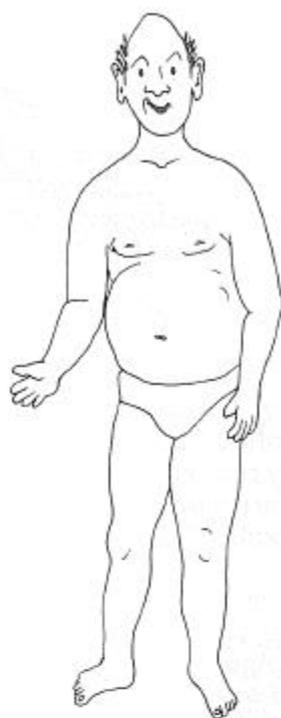

Fig. 63 Tipo Fuego

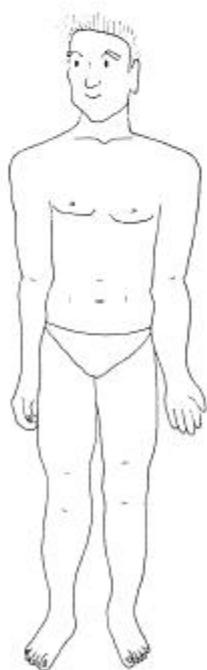

Fig. 64 Tipo Metal

Fig. 65 Tipo Tierra

Metal

El tipo Metal tiene hombros anchos y cuadrados, una cara blanca triangular, una fuerte estructura física y camina despacio y deliberadamente. Son meticulosos, racionales, independientes y con fuerte voluntad. Su punto fuerte debería ser su Pulmón y deberían tener una fuerte voz (Fig. 64).

Tierra

El tipo Tierra tiene una tez oscura y de algún modo cuerpo gordo, una cabeza grande, una tripa grande, fuertes muslos y anchas mandíbulas. Son calmados y generosos y no son ambiciosos. Caminan sin elevar demasiado los pies y su punto fuerte son los músculos (Fig. 65).

Agua

El tipo Agua tiene una cara y cuerpo redondo y una piel suave y blanca. Adoran el movimiento y su columna es más larga de lo normal (Fig. 66). Son simpáticos y algo perezosos y no siempre dicen la verdad. Son buenos negociadores y leales a sus colegas de trabajo. Son despiertos, sensibles y al-

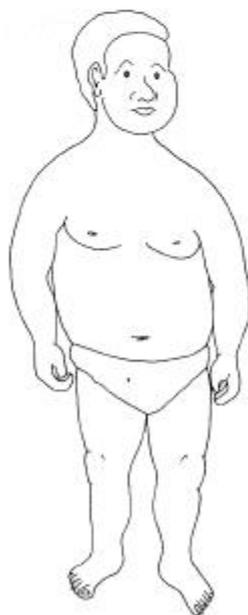

Fig. 66 Tipo Agua

gunas veces mediums. Su punto fuerte suele ser el sistema digestivo².

Esta tipología puede usarse en el diagnóstico y pronóstico. Estos retratos describen un arquetipo pero en realidad, debido al modo en que la gente vive sus vidas y otros factores, puede haber variaciones considerables. Por ejemplo, aunque un tipo de Madera típicamente tiene un cuerpo delgado, si hay una tendencia a comer en exceso, el o ella obviamente engordará y se desviará de su tipo.

Más bien, una persona puede ser una mezcla de dos o más tipos; uno puede tener un tipo mezcla de Tierra-Madera por ejemplo.

En todo lo que concierne al diagnóstico y pronóstico, son las desviaciones de los tipos ideales las que importan.

Si un tipo de Madera no tiene un cuerpo alto y delgado, puede indicar problemas de salud. Si pierde demasiado pelo, puede indicar que hay demasiado fuego en la Madera, quemando el pelo en lo alto de la cabeza.

El tipo Fuego debería andar rápido: si no lo hace, indica enfermedad. Su punto fuerte son los vasos sanguíneos, pero si no es así, estarán propensos a tener alta presión sanguínea y enfermedades de corazón. Una pobre constitución Fuego puede estar indicado por un pulso muy profundo y débil del corazón y una grieta en el centro de la lengua que va hasta la punta.

Los tipos de Metal deberían andar lenta y deliberadamente: si habitualmente caminan deprisa esto debe indicar un problema de salud. Su voz debería ser fuerte: si es débil indica un problema con su Pulmón. Una constitución Metal débil puede estar indicada por dos pequeñas grietas transversales en la lengua en el área de Pulmón y por un pulso que corre desde la posición Cun hacia la base central del pulgar (ver pág. 135).

El tipo Tierra debería tener músculos fuertes. Si no es así indica problemas y son propensos a tener problemas de artritis y reumatismos.

El tipo Agua tiende a ser muy indulgente en la actividad sexual y esto podría causar problemas de Esencia de Riñón que serían reflejados en los ojos con una falta de brillo.

Para resumir, cada persona debe ser observada cuidadosamente y el tipo considerado, para que pueden percibirse las derivaciones de su tipo. Si

una persona tiene una cierta característica que no está en relación con su tipo en particular, el pronóstico será mejor que si esa característica representa una desviación de su tipo. Por ejemplo, el tipo Fuego debería caminar rápido. Si caminan demasiado rápido, no es tan malo como un tipo Metal caminando rápido (ya que el tipo Metal debería caminar despacio). O si un tipo Metal tiene una voz débil es peor que si cualquier otro tipo la tiene.

En conclusión, cuando consideramos la constitución de una persona, debemos cuantificar la fuerza o poder relativo de los "Tres Tesoros" (Esencia, Qi y Mente) y los tipos de los 5 Elementos.

Hay a menudo una correspondencia entre la Raíz prevaeciente y la constitución. Por ejemplo, si una persona tiene una constitución débil de Pulmón, tenderá sufrir de síndromes de Pulmón. Sin embargo, una constitución débil puede no causar síntomas o signos y todavía ser visible para un profesional experimentado. En estos casos, la cuestión surge cuando uno debería tratar de acuerdo a la constitución incluso si no hay manifestaciones clínicas.

En un sentido general, normalmente es mejor tratar de acuerdo a la constitución sólo hacia el final del tratamiento para consolidar los resultados. Por otro lado, debe prestarse atención a no excederse en el tratamiento de la constitución y no causar problemas innecesariamente. Por ejemplo, concentrarse en un tratamiento de acuerdo a la constitución ignorando el síndrome presente de desequilibrio puede alterar el Qi corporal innecesariamente y en algunos casos crear conflictos con las necesidades terapéuticas del paciente. Por ejemplo, una constitución débil de una persona de tipo Fuego, puede manifestar un andar lento (en lugar de uno rápido, como sería normal para un tipo-Fuego), una grieta en el centro de la lengua y un pulso de Corazón débil. Si esta persona, por varios factores de desequilibrio durante su vida, ha desarrollado una deficiencia de Yang de Riñón que da origen a escalofríos, rodillas cansadas, orina frecuente y pálida, dolores lumbares y ligera depresión mental, sería erróneo concentrarse en el tratamiento de la constitución, esto es, el Corazón. Esto puede turbar la mente innecesariamente y producir posteriormente un desequilibrio entre Fuego y Agua causando tal vez ansiedad e insomnio. La opción correcta sería atender al síndrome presente

de insuficiencia de Yang de Riñón primero. Perteneciendo a la relación entre Esencia, Qi y Mente esto también vigorizará la Mente y el Corazón y por lo tanto reforzará la constitución. Sólo en la última fase del tratamiento, podría ser útil el tratamiento de la constitución tonificando el Corazón, consolidando así el resultado terapéutico.

Es importante así alcanzar un equilibrio entre tratar de acuerdo con los hallazgos del síndrome actual, y de acuerdo con la constitución de una persona.

CASOS CLÍNICOS

HOMBRE, EDAD 44

Manifestaciones clínicas

Cefaleas desde hace mucho tiempo, en cualquier lado temporal. El dolor era intenso y de tipo terebrante; ocasionalmente había vómitos, entumecimiento del brazo derecho y sed. También sufría de acúfenos en el oído izquierdo durante 3 años con un sonido grave. Su sueño no era bueno puesto que se despertaba con frecuencia, sin conseguir dormirse otra vez.

Pulso: de Cuerda, especialmente en el lado izquierdo.

Lengua: color del cuerpo normal, los lados algo pálido.

Diagnóstico

Insuficiencia de Sangre de Hígado con ascenso de Yang de Hígado.

Explicación

Los síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado son entumecimiento del brazo derecho, lengua Pálida en los lados e insomnio. Los síntomas de ascenso de Yang de Hígado son cefalea temporal intensa, vómitos, acúfenos y pulso de Cuerda.

Principio de Tratamiento

Éste es un síndrome interno de Insuficiencia. La Insuficiencia de Sangre de Hígado es la Raíz pues-

to que es el aspecto fundamental de la situación, y el ascenso de Yang de Hígado es la Manifestación.

En este caso necesitamos tonificar simultáneamente el Qi Correcto (en este caso Sangre de Hígado) y someter el factor patógeno (ascenso de Yang de Hígado). Aquí tratamos simultáneamente la Raíz y la Manifestación porque los síntomas son severos y angustiosos. Si el paciente hubiera tenido más síntomas de Insuficiencia de Sangre de Hígado y sólo cefaleas ligeras ocasionalmente, tratar la Raíz (es decir, tonificar la Sangre de Hígado) podría haber sido suficiente.

MUJER, EDAD 35

Manifestaciones clínicas

Antes de la consulta inicial de esta señora había tenido un resfriado muy fuerte con el pecho congestionado, dolor de cabeza occipital y sensación de frío y calor alternantes. Cuando vino a la consulta se quejaba de sensación de agotamiento, ligera depresión, un leve dolor hipocondriaco y heces sueltas.

Pulso: de Cuerda

Lengua: cuerpo de color normal, saburra blanca fina en la zona de Pulmón.

Diagnóstico

Originalmente era un ataque de Viento-Frío externo en la etapa de Shao Yang; ahora todavía sigue en la etapa de Shao Yang, pero combinado con la fase Tai Yin (ver Ap. 1)

Explicación

Los síntomas del síndrome de Shao Yang son sensación de frío y calor alterno, dolor hipocondriaco, ligera depresión y pulso de Cuerda.

Los síntomas de Tai Yin son agotamiento y heces blandas.

Aunque esta paciente fue vista tres semanas después del comienzo, el síndrome estaba en parte en la etapa de Shao Yang, y el pulso era muy importante para el diagnóstico. Puesto que era de Cuerda y Lleno, indicaba que el síndrome aún era principalmente de tipo Exceso, aunque la paciente

se sentía muy cansada, lo cual es un síntoma de Insuficiencia.

Principio de Tratamiento

Puesto que el síndrome es aún de Exceso principalmente y está caracterizado por la presencia de un factor patógeno (Viento-Frío que cambió a Calor en la etapa de Shao Yang), la aproximación correcta es centrarse en eliminar el factor patógeno, incluso aunque la paciente se sienta cansada. Cuando el factor patógeno se haya expulsado, uno puede tonificar el Qi Correcto, en este caso, el Qi de Bazo y de Pulmón.

Éste fue el plan de tratamiento que se adoptó y en el primer tratamiento se puncharon Waiguan SJ5, Zhigou SJ6 y Dazhui Du14 con método dispersante, para aclarar el Calor y regular el Shao Yang (San Jiao). Dispersar estos puntos produjo una mejoría casi inmediata y dramática incluyendo la recuperación de su energía. Después de dispersar puntos similares en el segundo tratamiento y de la desaparición de los síntomas de Shao Yang (dolor hipocondriaco y pulso de Cuerda), se dirigió a la atención a tonificar el Qi del cuerpo, tonificando Taiyuan P9, Sanyinjiao B6, Zusanli E36 y Neiguan PC6.

Éste es un ejemplo del principio de expulsar el factor patógeno primero y tonificar el Qi Correcto después. Desde el punto de vista de la Raíz y la Manifestación, la Raíz está representada por el Calor que está mitad en el Interior, mitad en el Exterior (etapa de Shao Yang) produciendo las diferentes manifestaciones clínicas. En este caso, se trató sólo la Raíz, lo cual aclaró las manifestaciones clínicas.

MUJER, EDAD 38

Manifestaciones clínicas

Esta mujer había padecido de dolor hipocondriaco en el lado derecho y una sensación de "nudo" en la zona abdominal derecha durante mucho tiempo. Además, también sufría diarrea si comía demasiados alimentos crudos-fríos. Durante el último año sudaba ligeramente por la noche. Su orina era frecuente y pálida, sentía mucho frío todo el tiem-

po y la sangre menstrual tenía coágulos puro no era oscura.

Pulso: Sumergido-Débil e Imperceptible.

Lengua: Pálida en los lados, Púrpura-Azulada en la raíz y en el centro.

Diagnóstico

Insuficiencia prolongada de Sangre de Hígado que da lugar a una ligera Insuficiencia de Yin (está justo empezando) y provoca éxtasis de Sangre.

También hay una Insuficiencia de Yang de Riñón que provoca Frío interno y éxtasis de Sangre en el Jiao Inferior.

Explicación

Ésta es una situación complicada. Hay dos Raíces, cada una de las cuales da lugar a dos Manifestaciones.

La primera Raíz es la insuficiencia crónica de Sangre de Hígado, como se manifiesta por los lados pálidos de la lengua. Esto da lugar a una ligera insuficiencia de Yin (sudor nocturno) y también a éxtasis de Sangre (sensación de nudo en el abdomen, coágulos en la sangre menstrual y color Púrpura de la lengua en la raíz y el centro).

La segunda Raíz es insuficiencia de Yang de Riñón (sensación de frío, diarrea por alimentos crudos-fríos, micción frecuente-pálida y pulso Sumergido-Imperceptible), que provoca el Frío interno y la estasis de Sangre en el Jiao inferior (cuerpo lingual Púrpura). En este caso, por lo tanto, la estasis de Sangre puede atribuirse tanto a la insuficiencia crónica de Sangre de Hígado como a la obstrucción por Frío interno. Por eso, la lengua es Púrpura-Azulada. El color azulado indica Frío mientras que el como púrpura indica estasis.

En cuanto a la fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores patógenos, ésta es una situación interna caracterizada por una debilidad extrema del Qi Correcto y por la presencia de factores patógenos, que son la estasis de Sangre y el Frío interno. Por lo tanto, es un síndrome mixto de Insuficiencia / Exceso. Los síndromes de Insuficiencia son la insuficiencia de Sangre de Hígado y de Yang de Riñón, los factores de Exceso son el Frío interno y la estasis de Sangre.

Principio de Tratamiento

En este caso el tratamiento debe dirigirse en primer término a tonificar el Qi del cuerpo, y así centrarse en tratar la Raíz. Esto puede conseguirse tonificando Ququan H8, Sanyinjiao B6, Ganshu V18 y Geshu V17 para tonificar la Sangre de Hígado y Taixi R3 y Shenshu V23 para tonificar el Yang de Riñón.

Las manifestaciones clínicas pueden tratarse simultáneamente para aliviar los síntomas causados por la estasis de Sangre con puntos como Neiguan PC6 y Xuehay B10, para mover la Sangre.

MUJER, EDAD 24

Manifestaciones clínicas

Esta paciente tenía una afección externa solapada con otra interna crónica, y vino para tratarse después de que la afección externa se había establecido y penetrado al Interior.

Como es un caso complicado, daré las manifestaciones clínicas en tres grupos: la situación crónica subyacente, el ataque agudo externo y las secuelas de ese ataque (cuando vino a tratarse)

1 *Situación crónica*: propensión a coger resfriados, mareos, pulso Sumergido-Filiforme, en ambas posiciones Chi muy Débil.

Lengua: Pálida-Púrpura, seca.

2 *Ataque agudo, externo*: temperatura de 38,5°C, sensación de pesadez, dolores corporales, cefalea, zumbidos en los oídos, mareos.

3 *Secuelas*: temperatura constante de 37,5°C, pérdida de equilibrio y coordinación, acúfenos, nistagmo, cansancio extremo, sueño malo, letargo, sensación de pesadez en las piernas, entumecimientos de los miembros, cefaleas occipitales. En especial, la falta de equilibrio y coordinación era muy acentuada e hizo sospechar a los médicos Occidentales de una lesión neurológica.

Diagnóstico y explicación

1 *Situación crónica*: insuficiencia severa de Yang de Riñón. En este caso la lengua está seca porque el Yang-Qi insuficiente no puede transportar los allí los líquidos. También está Púrpura porque la insu-

ficiencia de Yang de Riñón ha causado Frío interno, que por su parte, provoca estasis de Sangre.

2 *Ataque agudo, externo*: era un ataque de Viento-Humedad-Calor.

3 *Secuelas*: están provocadas por los factores patógenos externos que entran al Interior. El Calor y la Humedad se han hecho internas y provocaron la temperatura baja constante. Una vez en el Interior, alteraron la circulación de Qi y Sangre y, solapándose con la situación preexistente de insuficiencia de Yang de Riñón, provocan el ascenso de Viento de Hígado (nistagmo, pérdida de equilibrio y coordinación). Éstos están provocados por el Viento interno que asciende por la insuficiencia de Sangre y de Yang de Riñón. Además, la Humedad-Calor que se evapora en el interior provoca una temperatura constante baja, entumecimiento, cansancio extremo, sensación de pesadez y letargo.

Principio de tratamiento

La paciente solo llegó en la fase de secuelas, cuando la situación ya era interna. Se caracterizaba por una extrema insuficiencia de Qi Correcto y por la presencia de los primeros factores patógenos que ahora se había convertido en internos (Humedad-Calor).

Además, el ataque externo también había dado lugar a otro factor patógeno interno, es decir, Viento de Hígado. Éste es un buen ejemplo de una situación en que la Manifestación se convierte en lo principal. La Raíz está representada por la situación crónica de insuficiencia de Yang de Riñón, que debe ser tratada finalmente porque también predispone a Viento de Hígado. Sin embargo, la manifestación en este caso adquiere un importancia principal porque causa síntomas que requieren tratamiento urgente. La Manifestación en este caso está representada en parte por la Humedad-Calor y en parte por el Viento de Hígado. Ambos, especialmente el Viento de Hígado debe ser tratado sin dilación.

El tratamiento en este caso se dirigió a tratar primero la Manifestación, o a expulsar los agentes patógenos primero, y más tarde tonificar el Qi Correcto. El tratamiento se dirigió a aclarar el Calor interno, resolver la Humedad, someter el Viento y calmar el Hígado. Se utilizaron varios grupos de puntos en diferentes momentos para conseguir es-

tos objetivos. Quchi IG11 y Dazhui Du14 se emplearon para aclarar el Calor interno. Los puntos de Du mai son especialmente importante para aclarar el Calor latente interno que resulta de la invasión de Calor externo previo. Se emplearon puntos como Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Shuifen Ren9 y Sanjiaoshu V22 para resolver la Humedad; Taichong H3, Fengchi VB20 y Fengfu Du16 para someter el Viento de Hígado. Sólo una vez que los síntomas de Humedad-Calor y de Viento de Hígado han desaparecido, se dirige el tratamiento a tonificar el Yang de Riñón mediante la tonificación y calentamiento (con moxa) de Shenshu V23, Guanyuan Ren4 y Fuli R7.

MUJER, EDAD 72

Manifestaciones clínicas

Bronquitis crónica y enfisema desde hace mucho tiempo. Coge resfriados con facilidad, le costaba respirar y expectoraba muchos esputos amarillos-pegajosos.

Pulso: Resbaladizo, en ambas posiciones Cun Débil.

Lengua: Roja, saburra pegajosa-amarilla.

Durante el tratamiento cogió un resfriado muy fuerte y tuvo los siguientes síntomas: aversión al frío, dolor de cabeza, tos, nariz congestionada, estornudos, disnea y pulso Flotante.

Diagnóstico

Retención de Flema-Calor en el Pulmón e insuficiencia de Qi de Bazo. Durante el ataque agudo externo: invasión de Viento-Frío externo a la porción del Qi Defensivo de Pulmón.

Explicación

Esta situación es crónica y, como ocurre a menudo en las situaciones crónicas, hay Calor interno. También hay Flema, la cual está causada por la insuficiencia de Qi de Bazo que no puede transformar los líquidos que se acumulan como Flema.

La insuficiencia de Qi de Bazo es la Raíz y la retención de Flema en el Pulmón es la Manifestación.

El Qi Correcto está débil y hay un factor patógeno en forma de Flema-Calor, de ahí que la situación se una mezcla de Insuficiencia / Exceso.

El ataque agudo de Viento-Frío representa otra Raíz, que provoca diversas manifestaciones clínicas.

Principio de tratamiento

El tratamiento debe principalmente dirigirse a la Raíz, es decir, tonificar el Qi de Bazo, porque en la medida en que el Bazo esté débil se formará siempre nueva Flema. Sin embargo, las manifestaciones clínicas en este caso son severas y angustiantes y también necesitan tratamiento. Así que en este caso, tanto la Raíz como la Manifestación deben tratarse simultáneamente y el tratamiento debe combinar la tonificación del Qi Correcto (en este caso Qi de Bazo) con la eliminación del factor patógeno (en este caso Flema-Calor).

Durante el ataque acudo de resfriado, el principio de tratamiento es completamente diferente. En este caso, el tratamiento de la situación aguda tiene preferencia ante la crónica por varias razones. En primer lugar, la situación aguda es externa, y uno no puede simultáneamente tonificar el Qi Correcto y expulsar un agente patógeno externo con acupuntura. En segundo lugar, esta paciente tiene enfisema y bronquitis crónica, y por lo tanto un ataque externo de Viento-Frío puede tener muy graves consecuencias si no se trata enseguida. El ataque de Viento-Frío, por ejemplo, podría muy fácilmente convertirse en una neumonía, considerando la tendencia a problemas de Pulmón y la retención de Flema-Calor en el Pulmón.

Durante el ataque agudo de Viento-Frío, el objetivo primordial del tratamiento es eliminar el factor patógeno primero y tonificar el Qi Correcto después. Los puntos empleados para eliminar el Viento-Frío fueron Lieque P7 y Fengmen V12 con ventosas.

NOTAS

1. 1982 Informe sobre seminario del Dr. T. Kaptchuk. Diario de medicina Oriental (Australia) n° 1:18
2. Estos tipos están sacados del capítulos 64 del Eje

Espiritual, pág. 115 y de un seminario impartido por el Dr. JHF Shen en Londres en 1979.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice.

2. The second part outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any variance between the recorded amount and the actual amount must be investigated immediately.

3. The third part details the process for reconciling accounts. It requires that all accounts be reconciled at the end of each month to ensure that the books are balanced.

4. The fourth part discusses the role of the auditor. It notes that the auditor's primary responsibility is to verify the accuracy and completeness of the financial statements.

5. The fifth part covers the requirements for internal controls. It stresses that a strong internal control system is essential for preventing fraud and errors.

6. The sixth part addresses the issue of tax compliance. It advises that all tax obligations must be met on time and accurately.

7. The seventh part discusses the importance of transparency. It encourages the organization to be open and honest in all financial dealings.

8. The eighth part concludes with a statement of commitment to ethical financial practices. It promises to uphold the highest standards of integrity and accountability.

Principios de Combinación de Puntos

36 配 穴 法

Después de identificar los síndromes y de formular un plan de tratamiento, el siguiente paso para un acupuntor es la selección de puntos a usar. Hay dos consideraciones diferentes:

- la selección de puntos de acuerdo con su acción
- la combinación de puntos de acuerdo con la dinámica de los canales.

En otras palabras, para obtener un tratamiento de acupuntura efectivo, no es suficiente seleccionar los puntos de acuerdo con sus características individuales y su acción energética. Debemos ser capaces también de combinar los puntos armoniosamente de acuerdo con su acción en el sistema de canales.

Los efectos de la Acupuntura pasan por los Canales, no solamente por puntos aislados, así que cada punto no debe ser considerado sólo por su acción individual sino por su lugar en el sistema de los canales. Incluso si dominamos la acción de cada punto individual, no será suficiente para dar un tratamiento efectivo de acupuntura, ya que cada punto debe ser visto no aislado sino en la dinámica del sistema de los canales a fin de lograr una armoniosa combinación de puntos.

Por ejemplo, uno puede tratar una insuficiencia de Qi de Bazo y estancamiento de Qi de Hígado tonificando Pishu V20 y Weishu V21 y dispersando Ganshu V18 y Danshu V19. Si bien es técnicamente correcto desde el punto de vista de la acción energética de los puntos individuales, sería una prescripción desequilibrada de puntos ya que todos los puntos seleccionados están en la espalda.

Por dar otro ejemplo, una insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado podría tratarse tonificando Taixi R3, Taichong H3, Sanyinjiao B6 y Zhaohai R6. De nuevo, esto sería correcto de acuerdo con las funciones de los puntos individuales, pero bastante desequilibrado ya que todos los puntos están en la parte distal de las piernas.

Veamos los principios de regulación de puntos de acuerdo con la dinámica del sistema de los canales.

EQUILIBRIO DE LOS PUNTOS

SUPERIOR E INFERIOR

El sistema de los canales forma un circuito cerrado de circulación energética con un potencial máximo de energía en la cabeza, mínimo en el pecho y medio en manos y pies.

Para mantener el equilibrio entre la la parte superior e inferior del cuerpo, es importante equilibrar los puntos elegidos puntos entre estas dos áreas.

Después de que una aguja es insertada en un punto, tiende a causar un torrente de energía hacia la parte superior del cuerpo, particularmente si el punto pinchado se encuentra en la parte opuesta, es decir en la parte inferior del cuerpo. Este movimiento del Qi es independiente del sentido de la circulación de energía en el canal.

Teniendo esto en mente, es importante equilibrar los puntos de la parte superior del cuerpo con aquellos de la parte inferior.

Un ejemplo de una prescripción de puntos equilibrada de la parte superior e inferior del cuerpo puede ser la asociación de Hegu IG4 y Taichong H3 (llamado las "Cuatro Puertas"). Esta combinación elimina el Viento de la cabeza y tiene un poderoso efecto calmante.

Otro ejemplo puede ser combinar Neiguan PC6 con Zusanli E36. PC6 armoniza la parte superior y media del estómago y calma el Qi Rebelde (que causa náuseas y vómitos) mientras E36 tonifica el Qi del Estómago. La combinación de estos dos puntos suministra una tonificación equilibrada de Estómago y Bazo y puede ser usada en varios casos de problemas epigástricos.

Otro ejemplo puede ser la combinación de Zhigou SJ6 con Fengshi VB31. Estos dos puntos eliminan el Viento-Calor de la Sangre y pueden ser usados para herpes zoster o cualquier enfermedad de la piel manifestada con sarpullido rojo y picor que cambia de posición rápidamente. Esta combinación sería particularmente efectiva si los costados estuvieran afectados.

Por supuesto, hay numerosos ejemplos de lograr un equilibrio usando puntos superiores e inferiores juntos; dichas combinaciones son frecuentemente empleadas.

Sin embargo, esto no significa que se deba equilibrar siempre la parte superior con la inferior. En algunos casos, se puede elegir deliberadamente una prescripción desequilibrada de puntos para obtener un efecto específico.

Por ejemplo, si hay un desequilibrio de energía entre la parte superior e inferior del cuerpo, con cara muy roja, hipertensión, mareos, ansiedad e insomnio causados por insuficiencia de Yin del Riñón (Insuficiencia en la parte inferior) y una ele-

vación del fuego del Hígado se puede optar por pinchar sólo Yongquan R1 para llevar el exceso de energía desde arriba hacia abajo.

Por otro lado, si una mujer sufre de prolapso de útero causado por el hundimiento del Qi de Bazo, se puede usar deliberadamente un punto en la parte superior del cuerpo para llevar la energía hacia arriba, p. ej. moxibustión en Baihui Du20.

En ambos casos, la dinámica del sistema de los canales es usada para llevar la energía a la parte superior o inferior del cuerpo.

Hay otro caso en el cual los principios de equilibrio entre superior e inferior no se respeta: esto es cuando con un punto distal se dispersa en casos agudos de esguince de espalda o de una articulación. Por ejemplo, se puede dispersar fuertemente el punto Renzhong Du26 para un esguince agudo de la parte baja de la espalda en la línea media sobre el sacro.

PUNTOS DISTALES Y LOCALES

Los puntos distales son los de las extremidades, puntos locales son los del tronco y cabeza. La combinación de puntos locales y distales es la técnica mas ampliamente utilizada para equilibrar los puntos.

Para problemas en los canales, a veces, el uso de puntos locales sólo es suficiente, pero es mucho más frecuente utilizar estos puntos con los distales. Los puntos distales juegan un papel importante liberando el canal de obstrucciones (que pueden ser por Frío, Humedad, Viento o sólo por estancamiento de Qi y/o Sangre en casos de esguince). Cuando se elige un punto distal, debemos tener en cuenta que los puntos distales de los pies son más poderosos que los de las manos. Si queremos obtener un efecto moderado en el tratamiento ya que el paciente esta anciano o débil, se puede entonces elegir un punto distal en las manos. Por ejemplo, tanto Hegu IG4 como Neiting E44 tienen un efecto en la cara y dientes y ambos pueden ser usados para dispersar el Calor en el canal del Estómago que afecta a la cara y son intercambiables. Para dar otro ejemplo, tanto Waiguan SJ5 como Xiashi VB43 afectan al área de la sien y pueden ser utilizados como puntos distales para el tratamiento de migrañas en la zona temporal. Los canales Yang

(Tai Yang, Shao Yang y Yang Ming) están más relacionados los unos con otros que los canales Yin (Tai Yin, Shao Yin y Jue Yin). Esto es porque todos los canales Yang terminan o empiezan en la cara y emergen uno de otro, así podemos ver al canal de Intestino Grueso y de Estómago por ejemplo, como un solo canal desde este punto de vista. Lo mismo se aplica a Vesícula Biliar-San Jiao, y a Vejiga-Intestino Delgado. Así, en el caso de los canales Yang, tenemos la opción de usar los puntos distales, tanto de manos como de pies, ya que sus puntos son bastante intercambiables. Para los canales de Yin, es algo diferente. Todos los canales Yin acaban o empiezan en el pecho o en la cavidad abdominal y emergen uno de otro, pero no en superficie, mientras que los canales Yang se unen uno con otro directa y superficialmente en la cara. Así, en el caso de los canales de Yin, no tenemos la misma libertad de elección de puntos distales como con los canales de Yang. Por ejemplo, Neiguan PC6 y Taichong H3 tienen algunas propiedades comunes, ya que ambos mueven el Qi del Hígado, pero, a pesar de ello, tienen bastantes acciones específicas diferentes y no hay realmente un criterio de elección entre ellos como puntos distales.

En casos agudos, el punto distal es usado primero con un método de dispersión para liberar la obstrucción de factores patógenos y abrir el canal para prepararlo para el uso de puntos locales. Unos pocos ejemplos clarificarán esta técnica.

En un esguince agudo de la parte baja de la espalda en la línea media, justo sobre el sacro, se puede dispersar Renzhong Du26 primero mientras

el paciente flexiona suavemente hacia delante y detrás. Esto ayuda a eliminar la obstrucción en el canal (Du Mai en este caso). Después de la manipulación del punto distal, se acuesta al paciente y se usan los puntos locales de acuerdo con el dolor. Se pueden también utilizar ventosas tras la inserción de la aguja.

En un esguince agudo de la articulación del hombro afectando al canal del Intestino Grueso se puede dispersar fuertemente Tiaokou E38, mientras el paciente mueve y gira suavemente el brazo, quizás con la ayuda si es posible de una tercera persona. Después de la manipulación del punto distal, los puntos locales son usados de acuerdo con el dolor y con el canal implicado. Si el canal afectado es el Intestino Delgado, Feiyang V58 es usado como punto distal en su lugar.

En el esguince agudo de la muñeca se puede usar un punto distal de los pies, eligiendo el canal del pie relacionado con el canal implicado en la muñeca. Por ejemplo, suponiendo que el dolor principal está en el punto Yangchi SJ4, se puede elegir el canal de la pierna relacionado con el canal del San Jiao con una relación superior-inferior, es decir el canal de la Vesícula Biliar. En el canal de la Vesícula Biliar se puede elegir el punto con sitio correspondiente al punto de la muñeca, es decir del tobillo que en este caso sería Qiuxu VB40.

Esto está basado en el principio de correspondencia entre hombro y cadera, codo y rodilla, muñeca y tobillo, y en la relación entre los canales de la misma polaridad de piernas y brazos, es decir. Bazo - Pulmón, Corazón - Riñón, Pericardio - Hí-

Tabla 20. Correspondencia de puntos en articulaciones de la parte superior e inferior del cuerpo

Unión	Brazo	Pierna
Hombro		
Intestino Grueso	Jianyu IG15	Biguan E31
San Jiao	Jianliao SJ14	Huantian VB30
Intestino Delgado	Naoshu ID10	Chengfu V36
Codo		
Intestino Grueso	Quchi IG11	Zusanli E36
San Jiao	Tianjing SJ10	Yanglingquan VB34
Intestino Delgado	Xiaohai ID8	Weizhong V40
Muñeca		
Intestino Grueso	Yangxi IG5	Jiayi V41
San Jiao	Yangqchi SJ4	Qiuxu VB40
Intestino Delgado	Yanggu ID5	Kunlun V60

gado, Intestino Grueso - Estómago, San Jiao - Vesícula Biliar y Vejiga - Intestino Delgado. Suponiendo que el punto doloroso sea Lieque P7, el punto usado en el pie será Shangqiu B5. Si el esguince es en el codo y el dolor se localiza en Quchi IG11, el punto del pie elegido será Zusanli E36.

Teniendo en cuenta las correspondencias de arriba, entre articulaciones y los canales implicados de piernas y brazos, podemos hacer una tabla de puntos distales relacionados a usar para cada articulación de acuerdo con las dos correspondencias de arriba (Tabla 20).

En problemas de órganos internos, el método de combinar puntos distales con locales es usado siempre. No se pueden tratar los órganos internos sin usar puntos distales, y los puntos locales no son a menudo necesarios, excepto en patologías crónicas.

Por supuesto, pueden darse incontables ejemplos del uso de puntos distales para tratar enfermedades de órganos internos, como Taichong H3 para tratar enfermedades del Hígado, Zusanli E36 para enfermedades del Estómago, etc.

En situaciones crónicas es esencial usar puntos locales en combinación con puntos distales. Los puntos locales usados son principalmente los puntos Shu de la Espalda y los puntos Mu anteriores para los órganos internos pertinentes. Por ejemplo, en una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, sería necesario usar Pishu V20 y posiblemente Weishu V21.

Cuando tratamos cefaleas crónicas algunos puntos locales de la cabeza son añadidos a la prescripción de puntos para tratar la Manifestación mientras los puntos distales tratan la Raíz.

Por ejemplo, en un caso crónico de cefaleas debidas a insuficiencia de Yin de Riñón con ascenso de Yang de Hígado, se puede usar Taixi R3, Sanyinjiao B6, Xiashi VB43 y Taichong H3 para tratar la Raíz (es decir, tonificar el Yin del Riñón y someter el Yang del Hígado). Para tratar la Manifestación, sería necesario añadir puntos locales de acuerdo a los canales implicados como Tianchong VB9 y Xuanli VB6 para el canal de la Vesícula Biliar o Tongtian V7 para el canal de la Vejiga. El uso de puntos locales en la cabeza es importante para eliminar el estancamiento local de Qi o Sangre en la cabeza que resulta de cefaleas crónicas especialmente si siempre ocurren en el mismo lugar.

IZQUIERDA Y DERECHA

El equilibrio entre puntos del lado izquierdo y derecho del cuerpo es muy usado en la práctica clínica.

En general, en la mayoría de los casos, la regla es pinchar bilateralmente. Esta técnica es adoptada cuando es necesario un efecto fuerte; sin embargo, hay casos en los que la puntura unilateral es igual de efectiva.

A veces los puntos pueden ser pinchados unilateralmente para equilibrar el lado izquierdo y el derecho. Esta técnica obtiene los mismos efectos terapéuticos usando unas pocas agujas, lo que es un beneficio, especialmente para pacientes nerviosos, aquellos que son tratados por primera vez o aquellos que tienen una severa insuficiencia de Qi y Sangre. Incluso en otros casos normales, reducir el número de agujas usadas al mínimo sin comprometer el efecto terapéutico, es una meta deseable.

Pinchar unilateralmente equilibrando un punto de la izquierda con otro del lado derecho puede a veces dar incluso mejores resultados que pinchar bilateralmente. En particular, si los puntos equilibrados entre izquierda y derecha están en el final de las extremidades opuestas, es decir uno en el brazo y otro en la pierna, el efecto es particularmente dinámico. Es como si se aplicara una presión a lo largo de la tangente de un círculo en las extremidades opuestas haciéndolo girar (Fig. 67).

El uso de puntos de apertura y acoplados de Vasos Maravillosos es, por supuesto un buen ejemplo del uso de la puntura unilateral y de equilibrar derecha e izquierda. La misma técnica puede ser aplicada a otros puntos.

Un ejemplo de puntura unilateral puede ser, pinchar Neiguan PC6 en el lado derecho y Taichong

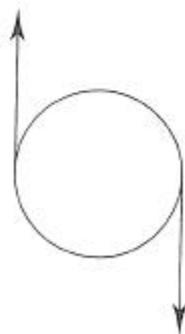

Fig. 67 Puntura unilateral derecha-izquierda

H3 en el izquierdo. H3 elimina el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado y PC6 mueve la Sangre y calma la Mente. La combinación de estos dos puntos puede eliminar por lo tanto el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado particularmente si deriva de problemas emocionales reprimidos. Esta situación está acompañada muy a menudo por una insuficiencia de Estómago y Bazo que puede surgir independiente o como resultado de una invasión del Qi estancado del Hígado sobre el Estómago y el Bazo. En tales casos, se puede combinar la puntura de PC6 en un lado, H3 en el otro y Zusanli E36 y Sanyinjiao B6 bilateralmente. La combinación de estos cuatro puntos (con 6 agujas en vez de 8) puede tonificar Estómago y Bazo, calmar la Mente y eliminar el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado.

Otro ejemplo puede ser la combinación de Neiguan PC6 en un lado y Fenglong E40 en el otro. El PC6 armoniza el Estómago y E40 calma el Estómago en síndromes de Plenitud: esta combinación tiene buen efecto al tratar problemas de Estómago de naturaleza de Exceso. Además de su efecto en el Estómago, la combinación particular es usada también para traumatismos agudos de la caja torácica.

Pinchar unilateralmente es particularmente efectivo cuando se usan dos canales de la misma polaridad, uno del brazo y otro de la pierna, es decir. San Jiao y Vesícula Biliar (Shao Yang), Pericardio e Hígado (Jue Yin), y funciona. Por ejemplo, se puede usar Waiguan SJ5 en un lado y Zulinqi VB41 en el otro para cefaleas del tipo Shao Yang o Hegu IG4 y Zusanli E36 para cefaleas de Yang Ming.

El método de usar puntura unilateral en puntos de canales de brazo y pierna de la misma polaridad puede usarse en el tratamiento de esguinces como el comentado anteriormente y ser combinado con el método de usar el lado opuesto. Por ejemplo, en esguinces de la muñeca derecha con dolor en Yangchi SJ4, se puede usar VB40 en el lado izquierdo, usando un punto en el canal de la misma polaridad de la pierna en el lado opuesto al lado afectado.

Otro caso cuando se usa el equilibrio entre izquierda y derecha es simplemente para equilibrar ambos lados cuando se usan varios puntos de un solo lado. Si se usan varios puntos en un lado para tratar un problema específico de ese lado, estos pueden ser equilibrados con unos pocos puntos del lado opuesto de acuerdo con el síndrome patológico presentado. Por ejemplo, si se está tratando

un dolor en el hombro usando Jianyu IG15, Quchi IG11 y Hegu IG4 en un lado, podría ser deseable equilibrar estos puntos con uno o dos puntos del lado opuesto de acuerdo con el síndrome patológico que se presenta: podría ser por ejemplo Zusanli E36 (en caso de insuficiencia de Qi de Bazo) o Taichong H3 (en caso de estancamiento de Qi de Hígado). Por supuesto, se puede elegir un punto del otro lado no sólo para equilibrar a los otros, sino también para tratar un síndrome patológico específico.

A veces se pinchan los puntos Luo unilateralmente. Estos a menudo son usados en el lado opuesto al lado enfermo, en patologías crónicas cuando el canal está en un estado de deficiencia. El uso del punto Luo del canal implicado externa-internamente (con el método de dispersión o de regulación) logrará el efecto de volver a equilibrar el lado izquierdo y derecho del canal. Por ejemplo, si estamos tratando un dolor crónico del brazo a lo largo del canal del Intestino Grueso y el canal en el lado enfermo está en situación de Insuficiencia (manifestado por dolor sordo y ligera atrofia de los músculos), podemos usar Lieque P7 en el lado sano con el método de dispersión o regulación para volver a equilibrar izquierda y derecha y pasar energía al lado enfermo.

YIN Y YANG

Es igualmente importante equilibrar la naturaleza Yin y Yang de los puntos. La naturaleza de los puntos de acupuntura nos da grandes opciones en el uso de puntos, y no debemos pensar que para tratar un órgano Yin debe ser usado un canal Yin ya que es posible usar un canal Yang para tratar un órgano Yin y viceversa. Por ejemplo, Zusanli E36 tonifica el Bazo.

Esto hace posible tener muchas opciones para equilibrar los puntos Yin y Yang.

En general, es mejor equilibrar los puntos Yin y Yang en un tratamiento. El uso excesivo de puntos Yang puede poner a una persona ligeramente inquieta o nerviosa, mientras el uso excesivo de puntos Yin puede fatigarla. Especialmente si se usan varios puntos con la misma polaridad, es una buena idea equilibrarlos con uno o más puntos de polaridad opuesta.

Para usar el mismo ejemplo citado anteriormente, si se está tratando un problema de hombro con varios puntos del canal del Intestino Grueso, sería bueno equilibrarlo con un punto Yin como Taichong H3. Esta técnica de equilibrio puede ser combinada con el equilibrio de izquierda y derecha, y arriba y abajo. Así se puede usar Jianyu IG15, Quchi IG11 y Hegu IG4 en el lado izquierdo y Taichong H3 en el derecho, es decir equilibrando Yin y Yang, izquierda y derecha, y arriba y abajo.

Por supuesto, los puntos de equilibrio no deben ser elegidos sólo por el equilibrio, sino preferiblemente de acuerdo con el síndrome patológico que se presente. En otras palabras, siempre es mejor si hay más de una razón para usar un punto determinado.

Al equilibrar Yin y Yang, es particularmente recomendable poner atención en equilibrar los canales Yang con los canales Yin de los órganos Yin teniendo en cuenta el ciclo de Explotación de los 5 elementos, como sigue:

- Vesícula Biliar — Bazo
- Intestino Delgado — Pulmón
- Estómago — Riñón
- Intestino Grueso — Hígado
- Vejiga — Corazón.

El ejemplo de equilibrar una serie de puntos del Intestino Grueso con un punto del canal del Hígado ha sido citado anteriormente. Otro ejemplo de equilibrio de puntos de canales Yang con puntos de canales Yin según el ciclo de explotación puede ser el uso de Sanyinjiao B6 o Taibai B3 para equilibrar una serie de puntos del canal de la Vesícula Biliar como Huantiao VB30, Fengshi VB31 y Yanglingquan VB34 tratando una ciática por ejemplo.

El capítulo 69 de "Preguntas Simples" trata de los efectos de la explotación según el ciclo de Explotación.¹

ANTERIOR Y POSTERIOR

En general no es necesario equilibrar la parte ante-

rior y posterior dentro de un tratamiento. Los puntos anteriores son usados a menudo en casos agudos, mientras los posteriores se usan en casos crónicos. Sin embargo, esta distinción no es absoluta y ambos grupos de puntos pueden usarse para casos agudos y crónicos.

En casos crónicos a menudo es necesario tratar tanto puntos anteriores como posteriores. En particular, en patologías muy crónicas, es casi siempre necesario usar los puntos Shu de la espalda algunas veces durante el curso del tratamiento. Si se hacen tratamientos frecuentemente, es decir, dos o tres veces por semana, se puede alternar puntos anteriores con los de la espalda dentro de cada tratamiento: esta es una buena vía para equilibrar la parte anterior y posterior. Si se da el tratamiento a intervalos menos frecuentes, se puede utilizar puntos anteriores y posteriores durante el mismo tratamiento. Si son usados puntos tanto anteriores como posteriores en el mismo tratamiento, es mejor empezar con los posteriores.

Equilibrar puntos anteriores y posteriores puede ser muy útil para corregir una reacción excesivamente fuerte a un tratamiento. Suponiendo que se han usado varios puntos posteriores durante un tratamiento y el paciente experimenta una reacción bastante fuerte (fuera o no correcto el tratamiento), se puede corregir esto usando puntos anteriores en un tratamiento sucesivo. Este método se aplica a todas las demás categorías de equilibrio mencionadas. Si un paciente experimenta una fuerte reacción, se puede analizar el punto de prescripción usado y ver si estaba desequilibrado de algún modo, es decir, demasiados puntos Yin (o Yang), demasiados puntos anteriores (o posteriores), demasiados puntos superiores (o inferiores), demasiados puntos en la izquierda (o derecha) o demasiados puntos distales (o locales). Si la prescripción de puntos parece estar desequilibrada, se puede equilibrar apropiadamente usando puntos de tipo opuesto.

NOTAS

1 Preguntas Simples, pág.403-407.

Los Cinco Puntos

Shu

37
輸穴

Estos son los puntos que están situados entre los dedos de las manos y los codos o entre los dedos de los pies y las rodillas. También están asignados a los 5 Elementos por lo que son más conocidos en Occidente como "los puntos de los Elementos" o a veces "puntos comando".

El nombre chino para estos puntos es "Shu" y su ideograma es casi el mismo que el designado para los puntos de Shu de la espalda, significando "transporte".

Para ilustrar la naturaleza de estos puntos, la antigua China comparaba la sección del canal entre los dedos de la mano y los codos o los dedos de los pies y las rodillas a un río, empezando desde un punto "pozo" en la punta de los dedos de las manos o los pies, haciéndose gradualmente más ancho y profundo y finalizando en un punto "mar" en los codos o las rodillas. Así, desde los dedos a los codos y las rodillas hay una progresión en el tamaño y la profundidad del canal: es más estrecho y superficial en los dedos y más ancho y profundo en los codos y las rodillas.

Esta progresión del tamaño y profundidad del canal es independiente de la dirección de flujo del canal, es decir, se aplica igualmente a canales Yin o Yang de ambos brazos y piernas. Aunque en los canales Yin de la mano el flujo desciende hacia los dedos, y los canales de Yang de la mano fluyen ascendiendo hacia el pecho, la comparación del canal con un río, con su comienzo o fuente en los dedos y su delta en los codos se aplica igualmente a ambos canales. Exactamente igual se aplica a los canales de la pierna (Fig.68).

La implicación de esto es que la parte del canal entre dedos de la mano y del pie, y codos y rodillas es más superficial que el resto, y ésta es una de las razones de la importancia de los puntos situados a lo largo de su camino. La acción energética de los puntos situados a lo largo de esta sección de un canal es mucho más dinámica que la de otros puntos y esto explica su frecuente uso en la práctica clínica. Se puede concebir practicar acupuntura usando sólo esos puntos. Como alguien podría haber experimentado muchas veces, el efecto de, digamos, Taichong H3 es bastante más dinámico que, digamos, H10 o H11 (situados en el muslo).

Otra implicación del hecho de que la sección del canal entre dedos y codos/rodillas sea más superficial es que esta sección representa la conexión entre el cuerpo y el medioambiente. Es la sección del canal que está más inmediata y directamente influenciada por el clima y los factores patógenos externos. Por esta razón los puntos a lo largo de esta sección del canal están más directamente relacionados con las estaciones y pueden ser usados de acuerdo a su ciclo. Por la misma razón, los puntos a lo largo de esta sección del canal son puntos de entrada de factores patógenos externos como Frío, Humedad y Viento.

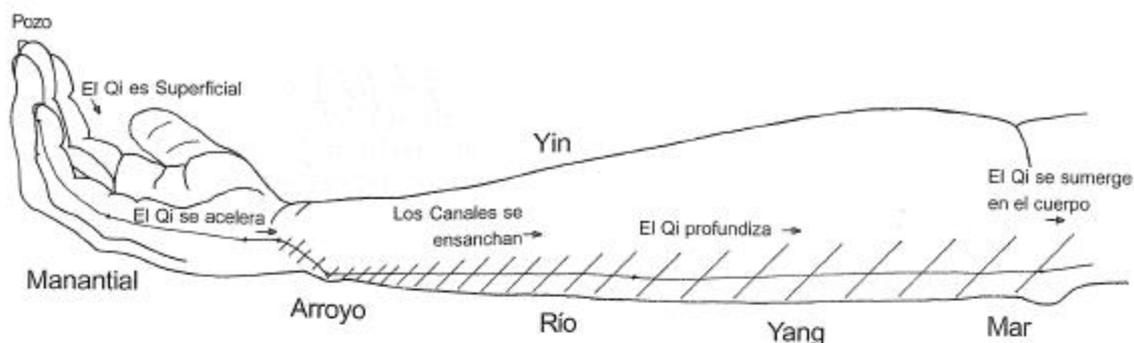

Fig. 68 Circulación del Qi en los 5 Puntos Shu

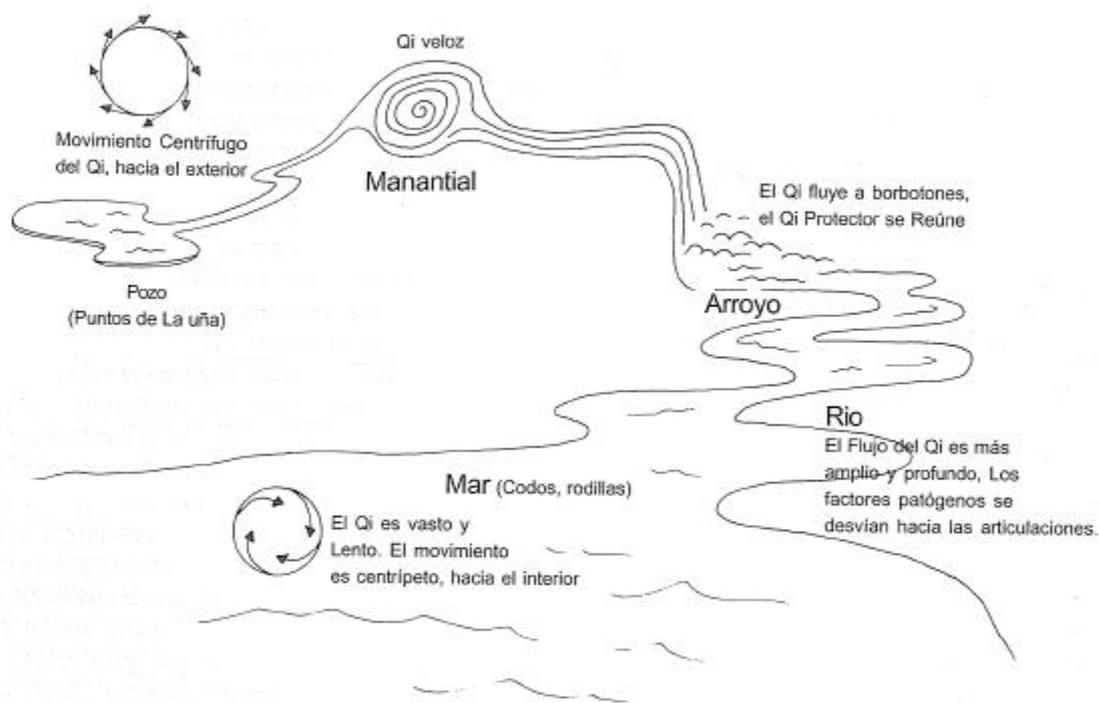

Fig. 69 El canal como un río

Otra explicación del dinamismo de los puntos en esta sección del canal es que en la punta de los dedos la energía cambia la polaridad de Yin a Yang y viceversa. Debido a este cambio de polaridad, el Qi del canal es más inestable y por lo tanto más fácilmente influenciado. (Fig. 69)

Aunque normalmente decimos que este cambio de polaridad tiene lugar en los dedos, no puede darse inmediatamente en un solo punto y la inercia de un canal en su final se transporta hasta cier-

to punto a través del siguiente canal hacia el codo o la rodilla. Por ejemplo, el canal de Pulmón finaliza en la punta del pulgar donde la polaridad cambia a Yang y la energía fluye hacia dentro del canal del Intestino Grueso. Sin embargo, este cambio de polaridad de Yin a Yang no puede hacerse instantáneamente, en un punto preciso de la punta de los dedos, sino que la inercia del canal del Pulmón es llevada, hasta una cierta zona, a través de la parte inicial del canal de Intestino Grueso. Esto

puede compararse al encuentro entre dos ríos: cuando dos ríos anchos convergen, no se unen justamente en el punto de confluencia, sino que a menudo la corriente de un río se mantiene fluyendo independientemente dentro del segundo río por algún tiempo. La progresión de puntos de los 5 Elementos a lo largo del canal probablemente está relacionada con este cambio de polaridad, ya que el segundo punto corresponde al Fuego en los canales Yin y al Agua en los canales Yang. Esto podría ser porque el segundo punto representa el punto en el cual la inercia del canal entrante se siente mejor y se manifiesta en sí mismo. Por ejemplo, la inercia del movimiento del canal del Pulmón continúa dentro del canal del Intestino Grueso, particularmente en el segundo punto a lo largo del canal que corresponde al Agua, reflejando el carácter Yin del canal del Pulmón. Similarmente, el segundo punto dentro de los canales Yin corresponde al Fuego reflejando la inercia del canal Yang de entrada. Así, el segundo punto dentro de los canales representan los puntos de máxima inercia del canal previo, después del cual la inercia se vuelve cada vez más pequeña hasta desaparecer totalmente en el quinto punto a lo largo del canal. Esto explica el estado particularmente inestable de la energía en esta sección del canal. Esta inestabilidad también aumenta el dinamismo de los puntos a lo largo de él y se hace uso de ella en la práctica.

Cinco de los puntos situados dentro de esta sección del canal son particularmente importantes y son llamados los 5 puntos Shu: también coinciden con lo que llamamos los puntos de los Cinco Elementos. Sin embargo, el dinamismo de estos puntos es independiente del carácter de sus 5 elementos.

Cada uno de los cinco puntos que ocupa el mismo lugar a lo largo del canal tiene un nombre. Los nombres que utilizaremos son:

Punto POZO	Punto en la punta de los dedos
Punto MANANTIAL	El segundo punto de los cinco: en todos los casos es el segundo a lo largo del canal
Punto ARROYO	El tercer punto de los cinco: en todos los casos es el tercer punto a lo largo del canal (excepto para el canal de la Vesícula Biliar donde es el cuarto)
Punto RÍO	El cuarto punto de los cinco,

Punto MAR

no siempre es el cuarto punto a lo largo del canal
El quinto punto de los cinco: en todos los casos está en los codos y rodillas.

Estos nombres no representan una traducción literal de los nombres chinos, pero los he preferido a la traducción literal ya que esto podía haber creado alguna confusión. El uso de los nombres de arriba está también justificado por la analogía de estos puntos con las etapas en el transcurso de un río encontradas en el capítulo 1 de "Eje Espiritual", donde dice que "... en los puntos Pozo el Qi fluye hacia fuera, en los puntos Manantial se desliza y escurre, en los puntos Arroyo se derrama, en los puntos Río se mueve, en los puntos Mar penetra..."¹

El "Clásico de las Dificultades" da la misma descripción en el capítulo 69.²

Los significados reales de sus nombres son:

JING = POZO

POZO, YING = MANANTIAL (de agua), FUENTE (de agua)

SHU = TRANSPORTAR

JING = ATRAVESAR

HE = UNIR, JUNTAR

Cada uno de los cinco puntos de Shu posee una acción energética específica dentro de la dinámica del canal que explica el significado de los nombres de estos puntos. Éstos son como sigue:
Punto POZO: Éste es el punto de partida del Qi (en el sentido resumido anteriormente y por lo tanto aplicable a los canales de Yin y Yang tanto de brazo como de pierna). Este punto es el más superficial y tenue del canal y la energía cambia la polaridad de Yin a Yang o viceversa. Debido a que la energía es más superficial y cambia la polaridad, el punto Pozo tiene un particular efecto dinámico al ser pinchado. Aquí la energía está en su estado más inestable, así que puede ser fácilmente influenciada y cambiada. Esto explica el uso de estos puntos en situaciones agudas, ya que los puntos Pozo tienden a ser usados para eliminar rápidamente los factores patógenos. De acuerdo con el "Clásico de las Dificultades" estos puntos tienen un movimiento "hacia fuera", es decir, la energía del canal tiende a ir hacia fuera en un movimiento centrífugo en estos puntos.³ La tendencia centrífuga, hacia fuera de los puntos Pozo es explotada para eliminar rápidamente factores patógenos ya que pasan a través de estos puntos.

Pueden ser citados varios ejemplos, como el uso de Shaoshang P11 para desmayo, Zhongchong PC9 para desmayo y golpes de calor, Shaochong C9 y Shaoze ID1 para pérdida de conocimiento, Yinbai B1 para convulsiones, Yongchuan R1 para pérdidas de conocimiento y convulsiones infantiles y Shangyang IG1 para pérdidas de conocimiento.

2. Punto MANANTIAL: en este punto el Qi del canal es muy poderoso y está lleno de energía potencial preparada para manifestarse, como el movimiento giratorio del agua de un manantial en una montaña. El "Eje Espiritual" dice que en este punto el Qi "se desliza" o "resbala", es decir, es veloz. Debido a su naturaleza, los puntos Manantial son también puntos muy dinámicos y poderosos que pueden cambiar rápidamente situaciones: todos ellos tienen una acción particularmente fuerte y son generalmente utilizados para eliminar factores patógenos (ya sean internos o externos) y en particular para aclarar el Calor.

Debido a su dinamismo, estos puntos deben ser usados con mesura. Como era mencionado en el capítulo previo (ver pág. 330), los puntos Manantial del pie son más poderosos que los de las manos y, si se puede elegir, los de las manos deben ser elegidos primero. Por ejemplo, al optar por un punto distal para tratar una migraña temporal debida al ascenso de Yang Hepático, se podría elegir entre usar el canal de la Vesícula Biliar o el del San Jiao: el punto Manantial del canal del San Jiao es ligeramente menos poderoso y dinámico que el del canal de la Vesícula Biliar y por lo tanto podría preferirse, especialmente en caso de ser el primer tratamiento. Por supuesto, esto no significa que el punto Manantial de un canal de la mano deba preferirse siempre al de un canal del pie ya que, en muchos casos, no se tiene elección, o podría quererse de forma deliberada buscar un efecto particularmente fuerte.

3. Punto ARROYO: en este punto el Qi del canal "fluye a borbotones", gira y el flujo comienza a ser más grande y ligeramente más profundo dentro del canal. En este punto, el flujo de Qi es lo suficientemente rápido y grande para arrastrar otras cosas con él, de aquí su nombre "transporte".⁴ En estos puntos, los factores patógenos externos pueden ser "transportados" al interior y penetrar más profundo en los canales. Por otro lado, en estos puntos se reúne el Qi Defensivo.

4. punto RÍO: en este punto el Qi del canal es mucho mayor, más ancho y también profundo. El Qi fluye como una gran corriente después recorrer una larga distancia desde su origen. En estos puntos, los factores patógenos externos son desviados hacia articulaciones, huesos y tendones.

5. punto MAR: en este punto el Qi del canal es inmenso y profundo, recoge, reúne y junta la circulación general del cuerpo, como un gran río fluyendo hacia el mar. De acuerdo al capítulo 65 del "Clásico de las Dificultades" en este punto, el Qi tiene un movimiento centrípeto, hacia dentro (opuesto al movimiento centrífugo, hacia fuera del punto Pozo).⁵ Comparados y contrastados a los puntos Pozo, los puntos Mar son mucho menos dinámicos y su efecto es menos rápido y espectacular. Esto es debido al hecho de que en los puntos Mar, el Qi fluye mucho más despacio y fluye hacia dentro y más profundo, así que no es tan inestable y no puede ser afectado tan fácil y rápidamente.

Podemos discutir el uso clínico de los cinco puntos Shu desde cuatro puntos de vista distintos:

De acuerdo al capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades"

De acuerdo al "Eje Espiritual", capítulos 4, 6 y 44.

De acuerdo con las estaciones como en "Preguntas Simples", capítulo 61

De acuerdo al carácter de los 5 Elementos de los puntos como en los capítulos 64 y 69 del "Clásico de las Dificultades".

SEGÚN EL "CLÁSICO DE LAS DIFICULTADES"

El capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades" trata del uso de los 5 puntos Shu y da pautas que todavía hoy son válidas y ampliamente seguidas. Estas son:

Puntos POZO: usados para "plenitud bajo el corazón"

Puntos MANANTIAL: usados para "sensación de calor en el cuerpo"

Puntos ARROYO: usados para "sensación de pesadez y dolor de articulaciones"

Puntos RIO: usados para "tos y sensación de calor y frío"

Puntos MAR: usados para "Qi rebelde y diarrea".⁶

Podemos extendernos a cerca del uso clínico de estos puntos como sigue:

Puntos POZO: usados para irritabilidad, inquietud mental, ansiedad. Esto se aplica tanto a los canales Yin como Yang. Los puntos Pozo poseen un efecto particularmente fuerte en el estado mental y cambio rápido de humor. Ejemplos de puntos Pozo usados de este modo son Zhongchong PC9 (irritabilidad, insomnio), Shaochong C9 (desordenes mentales, ansiedad, estado maniaco-depresivo), Yinbai B1 (histeria, insomnio), Lidui E45 (insomnio, confusión mental) y Yongquan R1 (ansiedad).

Puntos MANANTIAL: usados para enfermedades febriles o para aclarar Calor. Los puntos Manantial son muy ampliamente usados para aclarar Calor y prácticamente todos lo hacen. Es importante resaltar que esta acción de aclarar el Calor es totalmente independiente de sus características según los Cinco Elementos. Por ejemplo, Shaofu C8 es un punto Fuego y Neiting E44 es un punto Agua, pero ambos aclaran Calor por la virtud de ser puntos Manantial. Virtualmente todos los puntos Manantial aclaran Calor en sus canales y órganos respectivos. Ejemplos de puntos ampliamente usados son Shaofu C8 y Laogong PC8 para aclarar Fuego de Corazón, Xingjian H2 para aclarar Fuego de Hígado, Neiting E44 para aclarar Calor de Estómago, Rangu R2 para aclarar Calor por Insuficiencia de Riñón, Shaoshang P10 para aclarar Calor de Pulmón o Viento-Calor.

Puntos ARROYO: usados para Síndrome de Obstrucción Dolorosa, especialmente si está producido por Humedad. Esto se aplica más a canales de Yang que a los de Yin. Ejemplos son: Sanjian IG3, Zhongzhu SJ3 y Houxi ID3 para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de los dedos de la mano y Xiangyu E43 para los dedos de los pies.

Estos puntos pueden ser usados no sólo como puntos locales para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de los dedos, sino también como puntos distales para aclarar Viento y Humedad de los canales. Por ejemplo, Xiangyu E43 es un punto distal importante para aclarar Viento-Humedad y Calor de los canales; Houxi ID3, Zhongzhu SJ3 y Sanjian IG3 pueden ser usados como puntos distales para aclarar las obstrucciones debidas a Humedad y Frío en los canales respectivos.

Puntos RÍO: usados para tos, asma y enfermedades respiratorias altas. Esto se aplica más a canales Yin que Yang, y entre los canales Yang se aplica más a los canales Yangming. Ejemplos son: Jingqu P8 para tos y asma, Shangqiu B5 para tos seca, Jiexi E41 y Yangxi IG5 para dolor de garganta con naturaleza de Exceso. El punto Río Jianshi PC5 se usa para sensación de calor y frío.

Puntos MAR: usados para todas las enfermedades intestinales y de estómago. Se aplican mayoritariamente a canales Yang, pero también a los de Yin. Ejemplos obvios de puntos Mar en canales de Yang para tratar enfermedades intestinales y estomacales son Zusanli E36 y Yanglingquan VB34. Los puntos Mar de los canales de Yin de la pierna también tratan problemas de órganos Yang como Yinlingquan B9, Yingu R10 y Ququan R8 que pueden aclarar Calor-Humedad en la Vejiga o Intestinos. Finalmente, el punto Mar del canal del Pericardio Quze PC3 puede aclarar también Calor en los Intestinos.

Además de estos puntos Mar, los canales Yang del brazo tienen los denominados puntos de Mar Inferior. Estos son:

Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso

Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado

Weiyang V39 para el San Jiao

Estos tres puntos están directamente conectados a sus órganos y funciones respectivas como los puntos Mar, es decir, tratan problemas de órganos Yang. En particular, Shangjuxu E37 es usado para diarreas crónicas y Humedad-Calor en el Intestino Grueso, Xiajuxu E39 para dolor intestinal y Weiyang V39 para enuresis (si se tonifica cuando el Jiao Inferior está en Insuficiencia) o retención de orina y edema (si se dispersa cuando el Jiao Inferior está en Exceso).

El "Eje Espiritual" trata acerca del uso de Weiyang V39 en el capítulo 2: "*Weiyang [V39] recibe al Jiao Inferior, si está en Exceso hay retención de orina, si está en Insuficiencia hay enuresis o incontinencia. El punto debe ser dispersado en el primer caso y tonificado en el último*".⁷

El "Eje Espiritual" lista todos los puntos Mar en el capítulo 4 y da Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso, Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado y Weiyang V39 para el San Jiao.⁸

Por lo tanto, estos tres puntos funcionan como puntos Mar para el Intestino Grueso, Intestino Del-

gado y San Jiao y sus puntos Mar superiores (Quchi IG11, Xiaohai ID8 y Tianjing SJ10) mayoritariamente tratan problemas de canal del cuello, hombros y cara.

SEGÚN EL "EJE ESPIRITUAL"

A) CAPÍTULO 44

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 44: "Cuando los órganos Yin están afectados se usan los puntos Pozo; cuando la enfermedad afecta a un cambio en el color de la tez, se usan los puntos Manantial; cuando la enfermedad se manifieste intermitentemente, se usan los puntos Arroyo; cuando la enfermedad afecte a la voz y hay un estancamiento de Qi y Sangre en los canales, se usan los puntos Río; cuando el Estómago esté afectado y la persona pierda el apetito, se usan los puntos Mar".⁹

Estas reglas son bastante directas y tienen algunos puntos en común con aquellas del capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades". El "Eje Espiritual" recomienda el uso de puntos Pozo en enfermedades de órganos Yin: la recomendación de estos puntos en la inquietud mental e irritabilidad es similar a la del "Clásico de las Dificultades", particularmente si deriva de una patología de Corazón. El uso de los puntos Río en el "Eje Espiritual" para problemas de voz coincide con el uso del "Clásico de las Dificultades" para problemas de garganta. El uso de puntos Mar es también prácticamente el mismo en los dos clásicos.

Sin embargo, las recomendaciones del "Eje Espiritual" son mucho menos seguidas en la práctica clínica que las del "Clásico de las Dificultades" ya que son de menor significación práctica.

B) CAPÍTULO 4

El "Eje Espiritual" da otras pautas para el uso de los 5 puntos Shu, algunas de ellas en contradicción con los otros. Dice el capítulo 4: "Las ramas divergentes de los canales de Yang llegan hasta el Interior y se conectan con los órganos Yang... los puntos Manantial y Arroyo [siempre juntos, Tr.] tratan los problemas del canal, los puntos Mar tratan los problemas del órgano".¹⁰ Entonces continua listando los puntos Mar de los canales Yang, listando sólo los puntos Mar Inferior para los canales Yang del brazo, Intestino Grueso, Intestino Delgado y San Jiao.

Los puntos Manantial y Arroyo de los canales Yang son usados frecuentemente en el tratamiento de Síndrome de Obstrucción Dolorosa ya que el punto Arroyo es un punto de concentración del Qi Defensivo y el punto Manantial es un punto poderoso que puede ser usado para mover el Qi del canal.

El uso de puntos Mar en los canales Yang está en concordancia con el uso de estos puntos de acuerdo con el "Clásico de las Dificultades" y al capítulo 44 del "Eje Espiritual", es decir, para tratar problemas de órganos Yang en sí mismos. Este método se aplica frecuentemente en la práctica clínica.

C) CAPÍTULO 6

El capítulo 6 del "Eje Espiritual" da aún más recomendaciones diferentes para el uso clínico de los cinco puntos Shu.

Dice: "en el Interior hay 5 órganos Yin y 6 Yang, en el Exterior hay huesos, tendones y piel. Tanto en el Interior como en el Exterior hay Yin y Yang. Dentro del Interior, los 5 órganos Yin pertenecen al Yin y los 6 órganos Yang pertenecen al Yang; en el exterior tendones y huesos pertenecen al Yin y la piel pertenece al Yang. Para enfermedades de Yin dentro del Yin [es decir, órganos Yin, Tr.], se usan juntos los puntos Manantial y Arroyo de los canales Yin. Para enfermedades de Yang dentro del Yang [es decir, la piel, Tr.], se usan los puntos Mar de los canales de Yang. Para enfermedades de Yin dentro del Yang [es decir, tendones y huesos, Tr.], se usan los puntos Río de los canales Yin. Para enfermedades de Yang dentro del Yin [es decir, los órganos Yang, Tr.], se usan los puntos Luo".¹¹

En resumen:

YIN DENTRO DE YIN = Órganos Yin = Uso de puntos Manantial y Arroyo de canales Yin en combinación

YANG DENTRO DE YANG = Piel = Uso de puntos Mar de canales Yang

YIN DENTRO DE YANG = Tendones y huesos = Uso de puntos Río de canales Yin

YANG DENTRO DE YIN = Órganos Yang = Uso de puntos Luo.

Estas recomendaciones son parcialmente aplicadas en la práctica clínica. Los puntos Manantial y Arroyo son frecuentemente usados juntos para

aclarar Calor de los órganos Yin; a veces puede ser dispersado el punto Manantial para aclarar Calor, y tonificado el punto Arroyo para nutrir el Yin del canal. Un buen ejemplo es el uso de Xingjian H2 (dispersado para aclarar el Fuego de Hígado) y Taichong H3 (en tonificación para nutrir Yin de Hígado). Esta técnica puede ser usada para nutrir el Yin de Hígado y reducir el Yang Hepático en dolores de cabeza, o para nutrir el Yin de Hígado y aclarar el Fuego de Hígado en enfermedades urinarias causadas por Fuego de Hígado y Calor en la Vejiga.

Los puntos Mar de los canales Yang, especialmente los puntos Mar superiores (como Quchi IG11, Xiaohai ID8 y Tianjing SJ10) son frecuentemente usados para tratar la "piel", es decir, liberar el Exterior en invasiones de factores patógenos externos. En particular, IG11 y SJ10 son usados para liberar el Exterior y expulsar el Viento-Calor.

Los puntos Río de los canales Yin son frecuentemente usados para tratar problemas de tendones y huesos, es decir, en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Esto es debido también a que en estos puntos el Qi es desviado a tendones, huesos y articulaciones.

La regla de usar los puntos Luo para tratar problemas de órganos Yang, no es ampliamente seguida ya que en este caso suelen ser preferidos los puntos Mar Inferiores.

SEGÚN LAS ESTACIONES

El capítulo 44 del "Eje Espiritual" da pautas acerca del uso de los 5 puntos Shu de acuerdo con las estaciones. Dice: "En invierno se usan los puntos Pozo, en Primavera se usan los puntos Manantial, en Verano se usan los puntos Arroyo, a finales de Verano se usan los puntos Río, en Otoño se usan los puntos Mar".¹²

Estas reglas encuentran sólo una aplicación limitada en la práctica clínica ya que no es siempre posible elegir los puntos de acuerdo con el ciclo estacional, ya que esta opción podría entrar en conflicto con los requerimientos de tratamiento de acuerdo con la condición real del paciente. Sin embargo, estas pautas deberían seguirse más cuando estamos dando un tratamiento preventivo en la estación en curso a aquellos pacientes que lo buscan para mantenerse bien más que para una situación específica.

SEGÚN LOS 5 ELEMENTOS

Los 5 puntos Shu son también usados de acuerdo al carácter de los 5 elementos. Esto se estableció por primera vez en el "Clásico de Dificultades". En el capítulo 64 dice que el punto Pozo de los canales Yin corresponde a la Madera y el punto Pozo de los canales Yang corresponde al Metal.¹³

El uso de los 5 puntos Shu de acuerdo con el carácter de sus 5 Elementos era comentado en el capítulo 69. Dice concisamente: "En caso de Insuficiencia tonificar la Madre, en caso de Exceso sedar el Hijo".¹⁴

Siguiendo este principio y teniendo en cuenta el ciclo de Generación de los 5 Elementos, en caso de insuficiencia de un canal podemos elegir el punto correspondiente al Elemento "Madre" para tonificarlo. En caso de Exceso, solemos elegir el punto correspondiente al Elemento "Hijo" para dispersarlo. Por ejemplo, si el Hígado está en Insuficiencia, el Hígado corresponde a la Madera, el Agua es la Madre de la Madera, por lo tanto seleccionamos (y tonificamos) el punto Ququan H8 que corresponde al Agua. Si el Hígado estuviera en Exceso, elegiríamos (y dispersaríamos) el punto Xingjian H2 correspondiente al Fuego, ya que Fuego es el Hijo de la Madera.

Por lo tanto, en concordancia con esta teoría, todo canal tiene un punto de tonificación y dispersión correspondiente con su Elemento Madre e Hijo respectivamente. Debe hacerse hincapié, sin embargo, en que la técnica de puntura es muy importante al tonificar o dispersar; en otras palabras no podemos depender sólo del carácter de tonificación o dispersión de un punto, para tonificar o dispersar.

Además, el carácter de tonificación o dispersión de un punto es muy a menudo impuesto por sus otras características, así que la regla de tonificar y sedar de acuerdo con los puntos de tonificación y dispersión sufre varias excepciones.

Por ejemplo, Shaochong C9 y Zhongchong PC9 son puntos de tonificación pero en cambio son usados más a menudo para dispersión en casos agudos, por virtud de ser puntos Pozo. Shenmen C7 es punto de dispersión pero es más frecuentemente usado para tonificar la Sangre del Corazón, para nutrir la Mente y similarmente para Daling PC7. Quchi IG11 es punto de tonificación, pero también refresca la Sangre y libera el Exterior y es por naturaleza un punto de dispersión. Dadun B2 es punto

de tonificación, pero no sería el punto más indicado para tonificar el Bazo, ya que Taibai B3, Zusanli E36 o Pishu V20 serían mucho mejores para este propósito. B2, por el contrario, es usado a menudo en patologías para aclarar Calor y promover la sudoración. Zhiyin V67 es punto de tonificación pero de nuevo, debido a ser un punto Pozo, es usado a menudo en casos agudos para dispersar, o también para reducir el Qi que asciende y causa dolor de cabeza.

Aparte de ser aplicados en la teoría de tonificación y dispersión de puntos, los puntos de los 5 Elementos son también muy usados comúnmente para eliminar factores patógenos.

Hay una correspondencia entre los 5 Elementos y los factores patógenos:

MADERA corresponde al Viento

FUEGO corresponde al Calor o Fuego

TIERRA corresponde a la Humedad

METAL corresponde a la Sequedad

AGUA corresponde al Frío.

En relación con esta correspondencia, los puntos de los 5 Elementos pueden ser usados para expulsar factores patógenos (ya sean externos o in-

ternos). La única excepción es el punto Metal que no es usado para eliminar Sequedad. La razón de esto reside en la pura naturaleza de la Sequedad. Mientras que el Calor, el Fuego, el Viento, la Humedad y el Frío son factores patógenos que se manifiestan como patología de Exceso, la Sequedad se manifiesta como una insuficiencia de Líquidos Orgánicos, y la manera de corregir esto es nutriendo dichos líquidos.

La aplicación de esta correspondencia entre los 5 Elementos y los factores patógenos es en su mayor parte usada en patologías de Exceso para eliminar los factores patógenos (Tabla 21). También se aplica más a canales Yin que a canales Yang.

La tabla 21 lista todos los puntos Shu de los canales Yin con su uso clínico en la eliminación de los factores patógenos relacionados a los 5 Elementos.

Este método de usar puntos de los Elementos para eliminar los factores patógenos puede ser también aplicado a algunos puntos de canales Yang. En particular, algunos de los puntos Madera son usados para reducir el Viento Interno, como Houxi ID3, y algunos de los puntos Fuego son usados para aclarar Calor, como Yangxi IG5 y Jiexi E41.

Tabla 21. Correlación entre los puntos de los Elementos y los factores patógenos

Elemento	Punto	Factor patógeno	Uso
MADERA	Todos los puntos Madera de los canales Yin	Viento	Eliminan el Viento Interno (etapa aguda de ataques de Viento Interno)
FUEGO	Shaofu C8 Yuji P10 Laogong PC8 Xingjian H2 Dadu B2 Rangu R2	Calor o Fuego	Elimina el Calor Estival o Fuego de Corazón Elimina el Viento - Calor o Calor de Pulmón Elimina el Estival o Fuego de Corazón Somete el Fuego de Hígado Aclara el Calor en enfermedades febriles Somete el Calor por Insuficiencia, refresca la Sangre
TIERRA	Shenmen C7 Daling PC7 Taiyuan P9 Taibai B3 Taichong H3 Taixi R3	Humedad Flema	No se usa para disolver la Flema Disuelve la Flema de Corazón Disuelve la Flema de Pulmón Elimina la Humedad Elimina la Humedad
AGUA	Shaohai C3 Quze PC3 Chize P5 Ququan H8 Yinlingquan B9 Yingu R10	Frío	No se usa para disolver la Flema No se usa para expulsar el Frío No se usa para expulsar el Frío Expulsa el Frío de Pulmón Expulsa el Frío-Humedad del Jiao Inferior Expulsa el Frío-Humedad del Jiao Inferior Expulsa el Frío-Humedad del Jiao Inferior

Tabla 22 Características y funciones de los 5 Puntos Shu

	Pozo	Manantial	Arroyo	Río	Mar
Descripción "Eje Espiritual" cap. 1 Otras descripciones	El Qi se inicia Como un manantial que nace, el Qi del canal surge, el Qi es pequeño y superficial	El Qi es veloz y deslizante Goteo insignificante de una manantial, el Qi comienza a fluir. El Qi es más grande	El Qi mana Como el agua fluyendo de la superficie a la profundidad, el Qi irriga el cuerpo	El Qi se mueve, va Como el agua fluyendo libremente en un río, el Qi fluye en los canales, el Qi fluye velozmente	El Qi entra Como muchos arroyos volviendo al mar, el Qi del canal que llega a un final, el Qi es inmenso y profundo, y viene unido
"Eje Espiritual" cap. 2 y cap. 6	Punto de partida del Qi	Punto de convergencia patógenos	Punto de entrada de factores	Punto de concentración cuerpo	El Qi se une a la circulación del
"Clásico de las Dificultades" cap. 68	Plenitud bajo el Corazón Irritación mental	Sensación de Calor, patologías de Calor	Pesadez del cuerpo, articulaciones dolorosas, Síndrome de Obstrucción Dolorosa	Respiración dificultosa, tos, sensación de calor y frío, Patologías del Pulmón	Qi rebelde, Diarrea, Patologías de órganos Yang
"Eje Espiritual" cap. 44	Cuando los órganos Yin están afectados	Cuando la enfermedad se manifiesta en la tez mejorías y	Cuando la enfermedad se caracteriza por empeoramientos	Cuando la enfermedad se refleja en la voz	Para patologías de Estómago
"Eje Espiritual" cap. 4		Patologías Externas (canales Yang)	Patologías Externas (canales Yang)		Patologías Internas
"Eje Espiritual" cap. 6		Para órganos Yin (canales Yin)	Para órganos Yin (canales Yin)	Para tendones y huesos	Para piel y músculos

NOTA

- 1 Eje Espiritual, pág.3.
- 2 Clásico de las Dificultades, pág.148.
- 3 Clásico de las Dificultades, pág.142.
- 4 Acupuntura, Un texto Comprensivo pág.126
- 5 Clásico de las Dificultades, pág.142.
- 6 Clásico de las Dificultades, pág.148.
- 7 Eje Espiritual, pág.7.

- 8 Eje Espiritual, pág.14.
- 9 Eje Espiritual, pág.86.
- 10 Eje Espiritual, pág.14.
- 11 Eje Espiritual, pág.18-19.
- 12 Eje Espiritual, pág.86.
- 13 Clásico de las Dificultades, pág.139.
- 14 Clásico de las Dificultades, pág.151.

