

AAU

AMERICAN ANDRAGOGY
UNIVERSITY

educandis orbis

Capítulo 1

La teoría del Yin-Yang y de los 5 elementos

La teoría del Yin-Yang

Yin-Yang es un concepto filosófico de la China antigua que designa una concepción del mundo, a partir de la cual los antiguos chinos conocieron y explicaron la Naturaleza, dando lugar a la teoría Yin-Yang.

Ideogramas:

陽 YANG   陰 YIN

阝 Representa una colina
去 Representa una nube
日 Representa el sol
旦 Representa el sol sobre el horizonte
勿 Representa rayos de luz

Los ideogramas representan la parte soleada y sombreada de una colina. La parte expuesta al sol es el Yang y la parte que da de espaldas al sol es el Yin. Esta concepción «binaria» se introdujo en todos los aspectos:

- **El clima:** frío-calor.
- **La orientación:** arriba-abajo, derecha-izquierda, interior-exterior.
- **El estado de movimiento:** actividad-reposo, etcétera.

Y así, la totalidad de los fenómenos y cosas observables, humanas o no, quedaron clasificadas según los conceptos fundamentales de Yin o Yang. En general, se considera fenómeno de naturaleza Yang todo lo que es:

- móvil
- caliente
- que se exterioriza
- ligero, ascendente
- luminoso

Y se considera fenómeno de naturaleza Yin todo lo que es:

- inmóvil
- frío
- se interioriza
- pesado, descendente
- oscuro

POR EJEMPLO:

- Cielo-tierra: el cielo es de naturaleza Yang, su energía es ligera y transparente; la tierra es de naturaleza Yin, y su energía es pesada y opaca.

- Agua-fuego: el agua es Yin, es fría y circula hacia abajo; el fuego es Yang, es caliente y se dirige hacia arriba.

Con respecto a la medicina, las materias y funciones cuya acción es:

- la propulsión
- la excitación
- el recalentamiento

pertenecen al Yang.

Y las materias y funciones cuya acción es:

- la coagulación
- la hidratación
- la condensación
- la inhibición

pertenecen al Yin.

La naturaleza Yin o Yang de las cosas no es absoluta, sino relativa. Un elemento será Yin o Yang sólo en relación con otro elemento. Y esta relatividad se traduce, por un lado, como la transformación mutua entre el Yin y el Yang respecto a una condición determinada; es decir, el Yin puede transformarse en Yang y el Yang en Yin. Por ejemplo, el día posee naturaleza Yang y la noche naturaleza Yin, pero la mañana respecto a la tarde es el Yang en el Yang y la tarde es el Yin en el Yang.

Gráficamente en el *Yi Jing* («Libro de las mutaciones», 700 años a. J.C.) el Yin y el Yang se representaban por líneas discontinuas y continuas respectivamente:

La combinación dos a dos en estas líneas forman los 4 diagramas siguientes:

Añadiendo una línea más y haciendo todas las combinaciones posibles aparecen los 8 trigramas:

Y las combinaciones posibles de estos trigramas dan los sesenta y cuatro hexagramas del *Yi Jing*.

Contenido fundamental de la teoría de Yin-Yang. Sus leyes

1. Oposición-restricción mutua de Yin-Yang

El Yin y el Yang se relacionan entre sí y son, a la vez, opuestos y unitarios. La oposición de Yin-Yang se manifiesta principalmente por la restricción mutua y crecimiento-decrecimiento entre los dos

elementos. El Yin y el Yang se controlan mutuamente para equilibrarse.

EJEMPLO: el *Su Wen* señala:

La llegada del solsticio de invierno da lugar al nacimiento del Yang. Es decir, que dentro de los 45 días comprendidos entre el solsticio de invierno y el comienzo de la primavera, la energía Yang aumenta progresivamente, mientras que la energía Yin disminuye. La energía Yang se encuentra al máximo con la llegada del solsticio de verano, en la que la energía Yin está al mínimo.

De la misma manera, la llegada del solsticio de verano da lugar al nacimiento del Yin. Es decir, que los 45 días comprendidos desde el solsticio de verano hasta el comienzo del otoño, la energía Yin aumenta progresivamente y la energía Yang disminuye al mismo tiempo.

La energía Yin está al máximo con la llegada del solsticio de invierno, mientras que la energía Yang está al mínimo. Y así comienza de nuevo el ciclo que se repite anualmente.

EJEMPLO: la excitación del organismo pertenece al Yang, su inhibi-

ción pertenece al Yin. Ambas funciones se controlan mutuamente y esta restricción mutua evita el exceso tanto de la una como de la otra. Es así como el organismo humano puede mantenerse en un estado de equilibrio relativo que denominamos estado fisiológico normal; pero si por cualquier motivo, en algún aspecto, aparece un exceso o insuficiencia en uno u otro, quedando perturbado el equilibrio relativo, el organismo cambiará a un nuevo estado que denominamos patológico.

2. Interdependencia de Yin-Yang

El Yin y el Yang son la unidad contraria. Se oponen en la dependencia mutua. No existe uno sin el otro.

EJEMPLO: en medicina tradicional china, cuando hablamos de la relación entre materias vemos que la energía y la sangre son las materias fundamentales del organismo; la energía es Yang y la sangre es Yin. «La energía gobierna la sangre, la sangre es la madre de la energía.» Existe interdependencia entre ambas, por lo cual una no puede subsistir sin la otra.

EJEMPLO: en la relación entre funciones, las funciones fisiológicas esenciales del organismo son la excitación y la inhibición. Si no existe excitación no puede producirse la inhibición y viceversa. El *Su Wen* destaca: «el Yin defendido por el Yang puede activar las actividades en el interior; el Yang preservado por el Yin puede circular por el exterior».

3. Decrecimiento-crecimiento de Yin-Yang

La oposición, la restricción y la interdependencia entre el Yin y el Yang no están inmóviles e invariables, sino que están en una mutación constante, manteniendo un equilibrio relativo en cuanto a crecimiento y decrecimiento en el curso de su transformación, y se mantiene dentro de ciertos límites y durante un cierto periodo por el «decrecimiento del Yin con crecimiento del Yang» y el «decrecimiento del Yang con crecimiento del Yin».

EJEMPLO: las funciones fisiológicas del organismo. Durante el día prevalece el Yang, destacando las funciones fisiológicas de excitación (despierto), mientras que durante la noche, en la que el Yin es abundante, existe una tendencia a la inhibición (sueño).

A medianoche el Yang comienza a crecer, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, y las funciones fisiológicas pasan progresivamente de la inhibición a la excitación. Al mediodía el Yin empieza a crecer, alcanzando su punto máximo hacia la medianoche, y sus funciones fisiológicas pasan progresivamente de la excitación a la inhibición. Esto nos indica los procesos de decrecimiento-crecimiento de Yin y Yang. En resumen, existen cuatro formas cambiantes:

- Crecimiento de Yin ————— Decrecimiento de Yang
- Crecimiento de Yang ————— Decrecimiento de Yin
- Decrecimiento de Yin ————— Crecimiento de Yang
- Decrecimiento de Yang ————— Crecimiento de Yin

EJEMPLO: para mantener las actividades orgánicas normales necesitamos metabolizar o consumir ciertas sustancias nutritivas, es decir, se tratará de «un crecimiento de Yang y un decrecimiento de Yin», y al contrario, para transformar las sustancias nutritivas del organismo es necesario consumir una cierta cantidad de energía, tratándose de «un crecimiento de Yin con un decrecimiento de Yang». Este equilibrio en variación constante de Yin y Yang es el que mantiene en un equilibrio relativo las actividades fisiológicas normales del organismo. Si ello no se mantiene se produce un predominio o debilitamiento del Yin o del Yang, convirtiéndose en el estado patológico.

El *Su Wen* afirma: «el exceso de Yin daña al Yang, el exceso de Yang daña al Yin. Cuando existe un exceso de Yang se produce calor, cuando existe un exceso de Yin se produce frío».

4. Transformación de Yin-Yang

Indica que los dos aspectos opuestos de una misma cosa, en condiciones extremas, pueden convertirse en sus contrarios durante el

transcurso del desarrollo. El *Ling Shu* subraya: «el Yin extremo se convierte en Yang; el Yang extremo se convierte en Yin».

En las cuatro estaciones, por ejemplo, la primavera, estación dulce, evoluciona hacia el calor extremo del verano, es el comienzo de su transformación en frío. El otoño, fresco, evoluciona hacia el frío extremo en invierno, es el comienzo de la transformación en calor.

EJEMPLO: el calor extremo consume excesivamente la energía esencial (Yuan Qi); después de la hipertermia creciente, la temperatura puede bajar bruscamente apareciendo así la cara pálida, extremidades frías y pulso extremadamente fino, casi inexistente. Son los signos graves del consumo de energía Yang. Es el síndrome Yang que se transforma en síndrome Yin.

Hasta aquí he expuesto las leyes de oposición-restricción, interdependencia, equilibrio relativo y de transformación de Yin-Yang, todas ellas relacionadas entre sí.

Aplicación de la teoría del Yin-Yang en medicina tradicional china

1. En la estructura del organismo

El organismo humano es una unidad orgánica en donde rigen los 4 principios Yin-Yang.

El *Su Wen* subraya: «la vida está impregnada de Yin-Yang. Toda la estructura tisular del organismo puede dividirse en dos partes opuestas que están encarnadas por el Yin-Yang».

YANG Hombre, parte superior, superficie, espalda, 6 entrañas, corazón, pulmón, Yang de corazón, energía, energía defensiva, Shen, Jin (parte fluida del líquido orgánico), etcétera.

YIN Mujer, parte inferior, interior, abdomen, 5 órganos, bazo, hígado, riñón, Yin de corazón, sangre, energía nutritiva, esencia, Ye (parte condensada del líquido orgánico), etcétera.

2. En la fisiología del organismo

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

- Qi (energía): «la sangre circula gracias a la energía».
- Xue (sangre): «la energía es alimentada por la sangre».

Relación entre funciones:

- «El Yin defendido por el Yang activa el interior».
- «El Yang preservado por el Yin puede circular por el exterior».

3. En la patología del organismo

Si el equilibrio Yin-Yang se perturba por algún motivo aparece el estado patológico.

La *energía vital* atañe a la estructura y funciones, así como a la capacidad defensiva del organismo.

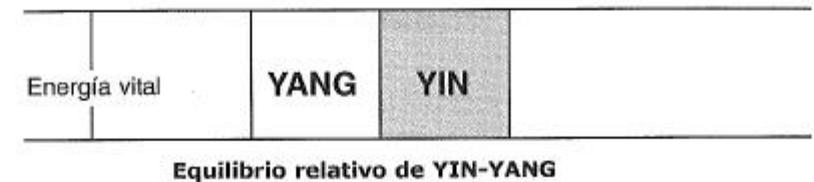
La *energía perversa* atañe a un conjunto de factores patógenos.

La perturbación del equilibrio Yin-Yang se dará entre las partes Yin y Yang de la energía vital y también en la actuación de las energías perversas Yin y Yang.

Energía vital (Zhen Qi)		YIN (líquido orgánico) YANG (energía)
----------------------------	--	--

Energía perversa (Xie Qi)		Energía perversa YIN (frío, humedad) Energía perversa YANG (viento, calor-fuego, sequedad)
------------------------------	--	---

La evolución de la enfermedad es el proceso de la lucha entre la energía vital y la energía perversa. Y el resultado de esta lucha será un exceso o un vacío de Yin o de Yang.

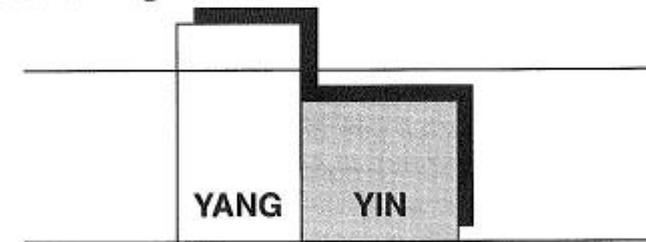

3.1. Exceso de Yin o Yang

El exceso de Yin o de Yang indica que, tanto el Yin como el Yang, sobrepasan su límite normal. Es el «crecimiento excesivo» de uno de los dos aspectos.

El *Su Wen* subraya: «el exceso de Yin daña al Yang, el exceso de Yang daña al Yin». Cuando se trata de exceso de Yang, hay calor; cuando el exceso es de Yin, hay frío.

a) Exceso de Yang

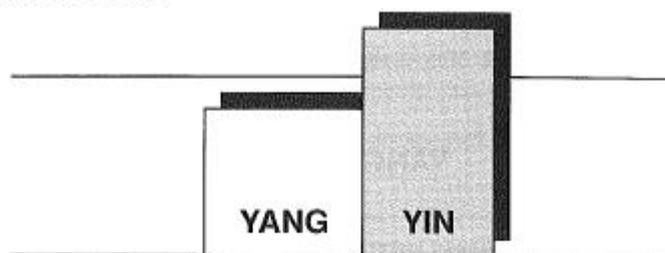
Síndrome de calor-plenitud. Designa el síndrome de calor tras un ataque de energía perversa Yang (hipertermia, sed, cara roja, pulso rápido).

Exceso de Yang

Conlleva calor (crecimiento excesivo de Yang)

Daña el Yin (el calor consume el líquido orgánico. El Yin disminuye relativamente)

b) Exceso de Yin

Síndrome de frío-plenitud. Designa el síndrome de frío provocado por el ataque de una energía perversa Yin (escalofríos, enfriamiento de los 4 miembros, dolor abdominal, pulso profundo, etc.).

Exceso de Yin

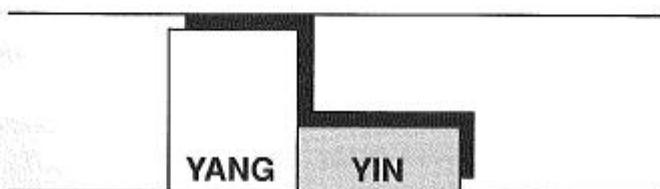
Provoca frío (crecimiento excesivo de Yin)

Daña el Yang (el Yang disminuye relativamente)

3.2. Vacío de Yin o de Yang

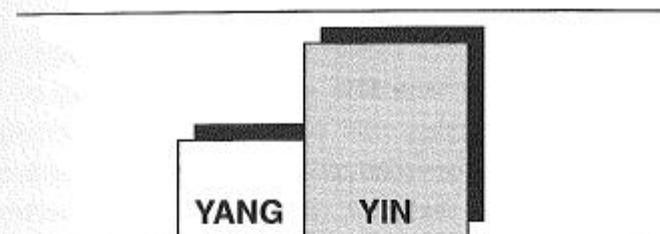
El vacío de Yin o Yang indica que uno de los dos disminuye excesivamente y no llega a su límite normal.

a) Vacío de Yin

Síndrome de calor-vacío. Es el síndrome de vacío de líquido Yin del organismo (el Yin decrece excesivamente). El Yin en vacío no controla el Yang. El Yang está en exceso relativo (sofocaciones, pómulos rojos, sudores nocturnos, etc.). El vacío de Yin provoca calor. Es el calor-vacío.

b) Vacío de Yang

Síndrome de frío-vacío. Nos indica un decrecimiento de la energía Yang (el Yang decrece excesivamente). El Yang en vacío no controla el Yin. El Yin está en exceso relativo (escalofríos, enfriamiento de los miembros, etc.). El vacío de Yang provoca el frío. Es el frío-vacío.

3.3. La lesión de Yin o Yang

La lesión de Yang conlleva a la lesión del Yin y viceversa. Es la llamada lesión concomitante de Yin y Yang. Debido a la relación de interdependencia de Yin-Yang, cuando uno de los dos elementos (Yin o Yang) es atacado, inevitablemente resulta atacado el otro.

EJEMPLO: el vacío de Yang no transforma el líquido Yin realizando el vacío de Yin. Es la lesión de Yang la que provoca la lesión de Yin.

Asimismo, el vacío de Yin no transforma la energía Yang, provocando el vacío de Yang. Es la lesión del Yin la que provoca la lesión de Yang. Esto provoca inevitablemente una lesión concomitante de Yin y de Yang. Podemos llamar a todo ello «dominio mutuo de Yin-Yang».

EJEMPLO: vacío de la energía (Yang) que no transforma la sangre (Yin), resultando de ello el vacío concomitante de energía y sangre.

4. Para orientar el diagnóstico

El *Su Wen* subraya: «la habilidad en el diagnóstico consiste, en primer lugar, en saber distinguir el Yin del Yang a través de la inspección y la palpación de los pulsos».

Existen 8 reglas de diagnóstico:

- Yin - Yang
- Exterior - Interior
- Vacío - Plenitud
- Frío - Calor

El principio Yin-Yang constituye la regla clave en el proceso del diagnóstico. Las reglas exterior, plenitud y calor pertenecen al Yang; interior, vacío y frío pertenecen al Yin.

En la práctica clínica, al discernir entre el Yin y el Yang es cuando se puede llegar a conocer la naturaleza de la enfermedad.

EJEMPLO: en cuanto al color:

- Color claro (tinte facial vivo): ataque de Yang.
- Color oscuro (tinte facial mate): ataque de Yin.

EJEMPLO: en cuanto a la voz y la respiración:

- Voz sonora, respiración fuerte, hablar en exceso, agitación: síndromes de plenitud, calor, Yang.
- Voz baja, respiración débil, hablar poco: síndromes de vacío, frío, Yin.

EJEMPLO: en cuanto a los pulsos:

- Pulso rápido, superficial, amplio, deslizante: Yang.
- Pulso lento, profundo, pequeño, fino: Yin.

Así pues, distinguir el Yin y el Yang es primordial en el proceso del diagnóstico.

5. Para establecer el tratamiento

Ya sabemos que la causa principal de la aparición y desarrollo de la enfermedad es el desequilibrio del Yin-Yang. Para restablecer este equilibrio es necesario:

- Tonificar lo que esté en vacío
- Dispersar lo que esté en plenitud

a) principio terapéutico para el exceso de Yin o Yang

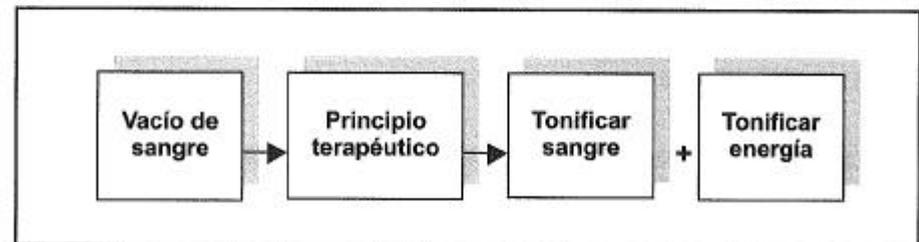
- Exceso de energía perversa Yang: aplicar el método o el medicamento de naturaleza fría para refrescar y dispersar el calor.
- Exceso de energía perversa Yin: aplicar el método o medicamento de naturaleza caliente para calentar y dispersar el frío.

b) principio terapéutico para el vacío de Yin o Yang

- Vacío de Yin (calor-vacío): tonificar el Yin para dispersar el calor. El *Su Wen* dice: «tonificar el Maestro del agua para inhibir el Yang». (El Maestro del agua es el Yin del riñón, que es la fuente del Yin de todo el cuerpo.)
- Vacío de Yang (frío-vacío): tonificar el Yang para eliminar el frío. El *Su Wen* subraya: «tonificar la raíz del fuego para dispersar el Yin». (La raíz del fuego quiere decir el Yang del riñón, que es la fuente de la energía Yang de todo el cuerpo.)

c) principio terapéutico de buscar el Yin en el Yang y el Yang dentro del Yin

EJEMPLO: en caso de vacío de sangre, es necesario no solamente tonificar la sangre (Yin), sino también tonificar la energía (Yang) para secundar la transformación de sangre.

6. Para clasificar los medicamentos (plantas)

La naturaleza, el sabor y las acciones de los medicamentos pueden clasificarse según el Yin-Yang.

a) Naturaleza de los medicamentos (plantas)

En general existen 4 tipos de naturaleza:

- Frío
- Tibio
- Caliente
- Fresco

También se les describe según la denominación de «4 Qi» (4 energías). De entre ellos, el frío y el refrescante pertenecen al Yin, los demás pertenecen al Yang.

Resumiendo, diremos que las plantas que pueden eliminar o disminuir el síndrome de calor son de naturaleza fría o fresca (Yin), por ejemplo: la *Santellaria baicalensis*, la *Gardenia jasminoides*, etcétera. Y al contrario, las plantas que pueden disminuir o eliminar el síndrome de frío son de naturaleza caliente o tibia (Yang). Por ejemplo: *Radix aconiti*, gengibre seco, etcétera.

b) Sabores de las plantas medicinales

Existen 5 sabores:

- Picante
- Ácido
- Salado
- Dulce
- Amargo

De entre los 5 sabores, el picante y el dulce son de naturaleza Yang, y el ácido, el amargo y el salado son Yin.

c) Acciones de las plantas medicinales: existen 4 tipos de acciones

- **Sheng** (subir, ascensión)
- **Fu** (difundir, propagar)
- **Jiang** (bajar, descenso)
- **Cheng** (calmar, retraer)

En general, los medicamentos cuya acción consiste en hacer subir el Yang, liberar la superficie, dispersar el viento, eliminar el frío, pro-

vocar el vómito, abrir el «orificio puro», etc., poseen características de Sheng y Fu, es decir, que hacen subir y exteriorizar, son Yang.

Aquellos cuya acción consiste en provocar la purgación, dispersar el calor, favorecer la micción, calmar el Shen, inhibir el Yang, disminuir el viento, disolver la acumulación, hacer descender el reflujo, etc., tienen características de Jiang y Cheng, es decir, que dirigen hacia abajo e interiorizan, son Yin.

Teoría de los cinco elementos

A partir de la observación de las 5 materias que componen la naturaleza (madera, fuego, tierra, metal, agua), y observando sus procesos de cambio y sus potencialidades fundamentales, se originó la teoría *Wu Xing* (*Wu*: cinco; *Xing*: movimientos/procesos), es la *teoría de los cinco elementos*, también llamada *teoría de los cinco movimientos*. Esta teoría sostiene que «todas las cosas y fenómenos del Universo no están aisladas ni inmóviles y son el resultado de los movimientos y mutaciones de las 5 materias fundamentales».

Shuo Yu-Zhen Yu subrayó: «de manera que el emperador difunto había mezclado la tierra con el metal, la madera, el agua y el fuego para formar todas las cosas del Universo».

El contenido principal de la teoría de los cinco elementos se fundamenta en dos partes: a) correspondencia de los cinco elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza; y b) relaciones de producción, de dominio, de agresión y de insulto (Sheng, Ke, Cheng, Wu).

1. Particularidades y correspondencias de los cinco elementos

a) Características de la madera. Los antiguos chinos la describieron Mu Yue Qu Zi (la madera crece hacia arriba y se expande al exterior). Esto nos indica, en realidad, la forma de crecimiento del árbol con sus ramas que crecen y se expanden en los cuatro sentidos. De aquí se dedujo que todas las cosas y fenómenos con fun-

ciones y características de crecimiento, de exteriorización y de expansión pertenecen a la madera.

b) Características del fuego. Huo Yue Yan Shang (el fuego flama y sube hacia arriba). Esto nos indica las características de calentamiento y ascensión del fuego. Luego todas las cosas con estas dos funciones pertenecen al fuego.

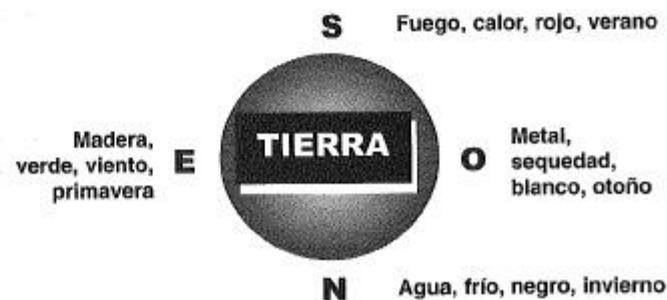
c) Características de la tierra. Tue Yue Jia Se (la tierra es la semilla y la recolección). Esto nos indica que la tierra sembrada produce y en ella se recogen los frutos de la agricultura. De ello deducimos que todas las cosas que tengan las funciones de producción, soporte y recepción pertenecen a la tierra.

d) Características del metal. Jin Yue Chong Ge (el metal opera el cambio / la reforma). Esto nos indica que todas las cosas y fenómenos con funciones de purificación-interiorización y retracción pertenecen al metal.

e) Características del agua. Shui Yue Run Xia (el agua humedece y se filtra hacia abajo). De esto deducimos que todas las cosas con características como enfriamiento, humidificación y descenso pertenecen al agua.

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

EJEMPLO: con relación a los puntos cardinales:

(Si miramos al Sur, el sol, que nace por el Este, estará a nuestra izquierda y el Oeste a la derecha.)

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

- El Sur es el clima cálido, corresponde al fuego.

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

- El Norte tiene un clima frío, corresponde al agua.

EJEMPLO: El *Shu Wen* subraya: «el Este produce el viento, el viento produce la madera, su color es el verde; el Sur produce el calor, el calor produce el fuego, su color es el rojo; el Centro produce humedad, la humedad produce la tierra, su color es el amarillo; el Oeste produce la sequedad, la sequedad produce el metal, su color es el blanco; el Norte produce el frío, el frío produce el agua, su color es el negro.

A simple vista todo parece difícil de comprender. Es necesario entender las características de la antigua dialéctica china y su geografía. China se sitúa en la zona templada del hemisferio norte. Desde el punto de vista geográfico, el clima varía mucho según se trate del Norte, Sur, Este, Oeste o Centro.

Tras una observación larga y meticulosa, los antiguos chinos dedujeron lo siguiente:

La primavera es una estación ventosa, pero el viento es suave y tibio. En esta estación, diez mil árboles crecen y florecen. La naturaleza se recubre de color verde.

El verano es una estación más calurosa, el viento proviene del Sur. Las plantas están en pleno apogeo de crecimiento.

El otoño es una estación seca y fresca. Hay viento del Oeste que barre las hojas secas. Es el tiempo de recolección en el campo, la naturaleza deja su capa verde apareciendo un semblante de vacío pálido.

El invierno es una estación fría, hay viento del Norte, miles y miles de kilómetros de tierras heladas, las plantas se guarecen y reservan. El día es corto y la noche larga, dando una gran impresión de oscuridad.

El fin del verano, el mes de junio del calendario chino (con un mes de retraso respecto al calendario solar), que se encuentra entre el verano y el otoño, es la estación de los productos agrícolas. El día es largo y la noche corta. Hay muy poco viento y el clima es húmedo y caluroso. Es la época crucial, donde se reco-

lectan los productos agrícolas (se ha efectuado el tránsito entre el crecimiento y la recolección). El fundamento de los productos de la agricultura es la tierra. La tierra del centro de China, a lo largo del río Amarillo, es de color amarillo. Esta época con sus características climáticas está considerada como una estación independiente.

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

Aplicando ahora las correspondencias de los 5 elementos en el ente humano, se considera que los 5 órganos pertenecen respectivamente a los 5 elementos. Dado que el hígado controla la expansión, pertenece a la madera; el corazón, que tiene como función calentar, pertenece al fuego; el bazo controla el transporte y la transformación, pertenece a la tierra; el pulmón posee como función la purificación, pertenece, pues, al metal; el riñón controla los líquidos y pertenece al agua.

Al margen de este método de comparación directa de las cosas con las particularidades de los 5 elementos, se aplicó el método de deducción indirecta.

POR EJEMPLO:

- El hígado pertenece a la madera. Los tendones y los ojos controlados por el hígado pertenecen también a la madera.
- El corazón pertenece al fuego, luego los vasos y la lengua también pertenecen al fuego, y así sucesivamente.

De esta manera se establecieron las correspondencias de los 5 elementos con todos los fenómenos: cósmicos, anatómicos, fisiológicos y psíquicos que mostramos en la página siguiente.

En este esquema nos encontramos con dos relaciones:

a) La relación vertical, que es una relación de ayuda mutua entre los fenómenos que la componen y que tienen, todos ellos, una necesidad de la misma energía (el mismo tipo de energía).

Relación de los 5 elementos con la Naturaleza

5 elementos	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Planetas (astros)	Júpiter	Sol	Saturno	Venus	Mercurio
Cereales	Trigo	Maíz	Mijo	Arroz	Soja
Animales	Gallina	Cordero	Buey	Caballo	Cerdo
Olores	(Sao) Fétido (olor animal)	(Jiao) Quemado	(Xian) Perfumado (Xing)	Olor a pescado (fétido)	(Fu) Podrido
Orientaciones	E	S	Centro	O	N
Sabores	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Colores	Verde	Rojo	Amarillo	Bianco	Negro
Etapas	Nacimiento (producción)	Desarrollo	Madurez	Declive	Muerte
Climas	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
Estaciones	Primavera	Verano	Fin del verano	Otoño	Invierno
Números	8	7	5	9	6

Relación de los 5 elementos con el cuerpo humano					
Elementos	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Órganos	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Entrañas	Vesícula biliar	Intestino delgado / triple recalentador	Estómago	Intestino grueso	Vejiga
5 órganos de los sentidos 9 orificios	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Orejas y dos perineos (ano y sexo)
Líquidos	Lágrimas	Sudor	Saliva (parte clara)	Mocos	Saliva (parte espesa)
Cuerpos	Tendones	Vasos	Carne y 4 miembros	Piel y faneras	Huesos
Voces	Grito	Risa	Canto	Llanto	Suspiro
Sonidos (notas musicales)	(Jiao) DO	(Zhen) LA	(Gong) MI	(Shan) RE	(Yu) SOL
Pasiones	Cólera	Alegría	Reflexión	Tristeza / inquietud	Miedo / terror
Cualidades psíquicas (5 almas)	HUN Alma subconsciente El subconsciente	SHEN Alma consciente Consciencia Inteligencia Mente	YI Alma lógica Pensamiento Ideas	PO Alma instintiva Instinto de supervivencia Automatismos reflejos	ZHI Alma ejecutiva Voluntad

EJEMPLO: el Este produce el viento, el viento produce la madera, la madera produce el ácido, el ácido produce el hígado, el hígado produce los tendones, etc. Y todo ello sirve para subrayar la relación entre estos elementos. Del mismo modo el sabor dulce puede tonificar el bazo, pero el exceso de dulce conlleva la humedad-calor y perturba el Qi Ji (movimientos de la energía) dañando al bazo.

b) La relación horizontal es la relación de «producción-dominio-agresión-insulto» (Sheng-Ke-Cheng-Wu).

2. Relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu

En la teoría de los 5 elementos las cosas y los fenómenos no se categorizan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí:

De manera natural / normal según:	Sheng: relación de producción
	Ke: relación de dominio
De manera anormal / desproporcionada según	Cheng: relación de agresión
	Wu: relación de insulto

a) Relación de Sheng-Ke (producción-dominio)

Sheng (producción mutua) significa el crecimiento y la activación. *Ke* (dominio mutuo) indica la restricción e inhibición.

Los ciclos de Sheng y Ke son considerados como las relaciones de equilibrio entre los fenómenos normales de la naturaleza y entre las funciones fisiológicas normales del organismo humano; mantienen el equilibrio de los estados vitales de la naturaleza, y el equilibrio fisiológico del cuerpo humano.

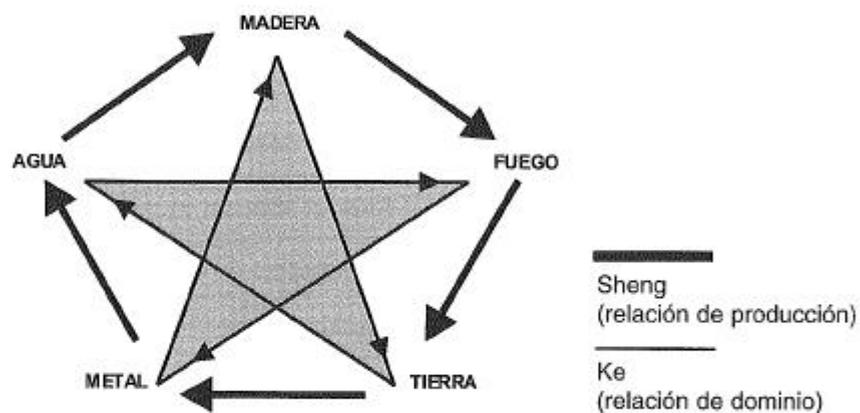
El orden de Sheng (producción) de los 5 elementos es:

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

- El metal al agua
- El agua a la madera

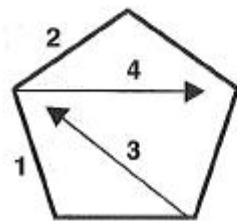
El orden de Ke (dominio mutuo) de los 5 elementos es:

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

Zhang Jie Bin, en el *Lui Jin Tu Ji*, subrayó: «Los principios de la naturaleza no excluyen ni la producción ni la restricción. Sin la producción (activación) no hay crecimiento, sin la restricción existiría un exceso nocivo».

Las relaciones de Sheng-Ke de los 5 elementos indican que cada uno de ellos posee una relación de 4 aspectos distintos:

1. Lo que me da la vida (relaciones madre-hijo) (Sheng Wo).
2. Lo que yo produzco (Wo Sheng).
3. Lo que me domina (Ke Wo).
4. Lo que yo domino (Wo Ke).

Las relaciones entre «lo que me da la vida» y «lo que yo produzco» son comparadas en el *Nan Jing* como la relación de madre-hijo. Lo que me da la vida es la madre, lo que yo produzco es el hijo. Por tal motivo la relación Sheng es llamada también relación madre-hijo.

Si tomamos el fuego como ejemplo: la madera le da la vida, la madera es la madre del fuego, el fuego da la vida a la tierra, la tierra es pues el hijo del fuego.

La relación entre «lo que me domina» y «lo que yo domino» se describe en el *Nan Jing* como «lo que triunfa», es decir, «lo que me domina» es lo que yo no puedo vencer, «lo que yo domino» es lo que yo puedo vencer.

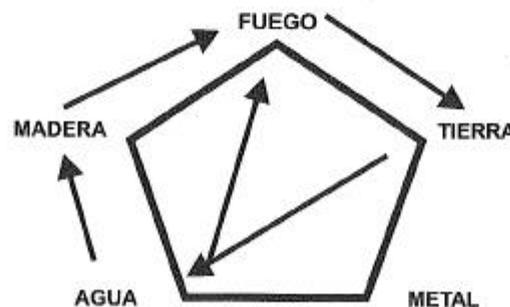
Si tomamos como ejemplo el fuego vemos que el fuego domina al metal, el agua domina al fuego.

Dentro de la relación de producción mutua existe la inhibición en la activación, por ejemplo: la madera produce el fuego, pero el agua produce la madera e inhibe el fuego.

Asimismo existe la activación en la inhibición. Por ejemplo: la madera es dominada por el metal, pero la madera produce el fuego que inhibe el metal.

Podemos observar que, dadas las complicadas relaciones de los 5 elementos, cada cosa se regulariza por sí misma, con lo que se evita el exceso y la insuficiencia y se mantiene el equilibrio relativo.

Observando la acción de los 5 elementos en su integridad, podemos apreciar que existe una relación en dos sentidos, es decir, una acción recíproca:

El fuego: en estado normal el fuego es controlado por el agua, pero el fuego no actúa directamente sobre el agua. El fuego produce la tierra y la tierra puede dominar al agua. De este modo vemos que el fuego, por mediación de la tierra, actúa indirectamente sobre el agua, para evitar un dominio excesivo de ésta sobre el agua y evitar un debilitamiento del fuego. El fuego, secundado por la madera, produce la tierra para reforzar la restricción de la tierra sobre el agua y atenuar la alimentación del agua sobre la madera. La madera no alimenta excesivamente al fuego para evitar el exceso de fuego; esta deducción puede efectuarse con los otros 4 elementos, de manera que el elemento accionador puede, a partir de los mecanismos antes expuestos, accionar el elemento accionado para regularizarlo y mantener el equilibrio relativo del sistema.

b) Relación Cheng-Wu (agresión e insulto)

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

- El elemento dominante está en exceso y domina demasiado al elemento dominado provocando su vacío. Por ejemplo: la madera en plenitud domina excesivamente la tierra que se debilita. La madera agrede a la tierra.
- El elemento dominado se encuentra en vacío, lo que provoca que el dominio del elemento dominante aparezca aún más fuerte sobre el elemento dominado, ocasionando así su vacío. Por ejemplo: la madera en estado normal domina a la tierra, respetando los límites. Pero el vacío de la tierra refuerza el dominio de la madera sobre ella, lo que la hace aún más débil. La madera agrede a la tierra en vacío.

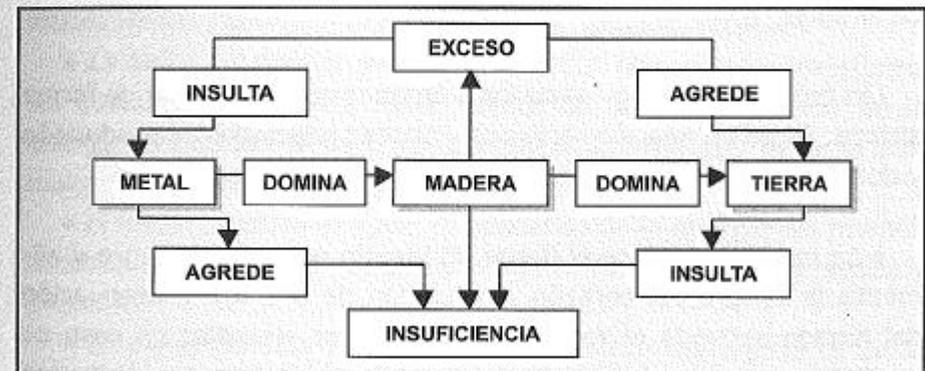
El orden de agresión de los 5 elementos es el mismo que el del dominio.

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

El orden de la relación de insulto de los 5 elementos es el contrario del de la relación de dominación.

Las relaciones de agresión y de insulto de los 5 elementos son los fenómenos anormales, y aunque son distintas, tienen una relación íntima. Por ejemplo:

- La madera en exceso puede agredir a la vez a la tierra e insultar al metal.
- El metal en vacío puede ser insultado por la madera y agredido por el fuego.

Aplicación de la teoría de los 5 elementos en la medicina tradicional china

a) Explicación de las funciones fisiológicas de los 5 órganos así como sus relaciones mutuas

La teoría de los 5 elementos clasifica las vísceras del organismo explicando sus funciones fisiológicas según las particularidades de estos elementos.

- La madera crece hacia arriba y se expande hacia el exterior (Mu Yue Qu Ze). El hígado prefiere la expansión, detesta la inhibición, posee la función de drenaje y evacuación y pertenece, por lo tanto, al elemento madera.

- El fuego flamea y asciende hacia arriba (Huo Yue Yang Shang). El Yang del corazón tiene la función de calentamiento y pertenece al fuego.

- La tierra produce y transforma (Tu Yue Jia Se). El bazo transforma los cereales y transporta las sustancias nutritivas para alimentar los órganos-entrañas y los 4 miembros, constituyendo el principio de la energía y sangre. El bazo pertenece a la tierra.

- El metal purifica y distribuye (Jin Yue Chong Ge). El pulmón, que es un órgano limpio y frágil, tiene como función la distribución. Su energía debe descender hacia abajo. El pulmón pertenece al metal.

- El agua humedece y se cuele hacia abajo (Shui Yue Run Xia). El riñón reserva la esencia y controla los líquidos. El riñón pertenece al agua.

Las funciones fisiológicas de los 5 órganos no tienen lugar de forma aislada. Están en relación recíproca y poseen relaciones de producción y dominación mutuas que concreto de la siguiente manera:

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

- *La madera domina la tierra.* La función de drenaje y evacuación del hígado regula el Qi Ji (movimientos de la energía) y secunda el bazo en su función de transporte y transformación para evi-

tar la obstrucción del bazo-estómago. En la práctica, con estado emocional excitado aparece mayor sensación de hambre y una digestión más acelerada.

- *El fuego produce la tierra.* El Yang del corazón calienta el Yang del bazo secundándolo en su función de transporte y transformación y en su función de control de la sangre. En estado normal, después de comer, la sangre se concentra en el estómago-intestino para secundar la digestión, el latido del corazón se acelera ligeramente y el cuerpo comienza a notar cierto calor. Es la manifestación de que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Por el contrario, en el caso de insuficiencia cardíaca, aparecen manifestaciones como enfriamiento de los 4 miembros, edema, etc. (insuficiencia de Yang del corazón y del riñón), al mismo tiempo que se presenta anorexia, hinchazón abdominal, heces pastosas, etc., es decir, síntomas de insuficiencia de Yang del bazo. Esto es debido a que el fuego no produce la tierra.

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

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

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

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

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

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

De todas formas, las relaciones explicadas por la teoría de los 5 elementos no son totalmente completas. La realidad demuestra que las relaciones de Sheng-Ke (producción y dominio) entre los órganos-entrañas tienen lugar en ambos sentidos (véase el esquema de la página siguiente). Resumiendo vemos que la aplicación de la teoría de los 5 elementos en la fisiología del organismo humano puede generalizarse según dos apartados:

1. Los 5 órganos, que corresponden respectivamente a los 5 elementos, ponen en relación todos los tejidos, aparatos, etc., del cuerpo. Por ejemplo: 5 órganos de los sentidos, 5 «cuerpos» (tendones, músculos, huesos, vasos, piel), etc., formando el sistema de fisiopatología de la medicina tradicional china, subrayando la concepción de integridad del organismo humano.

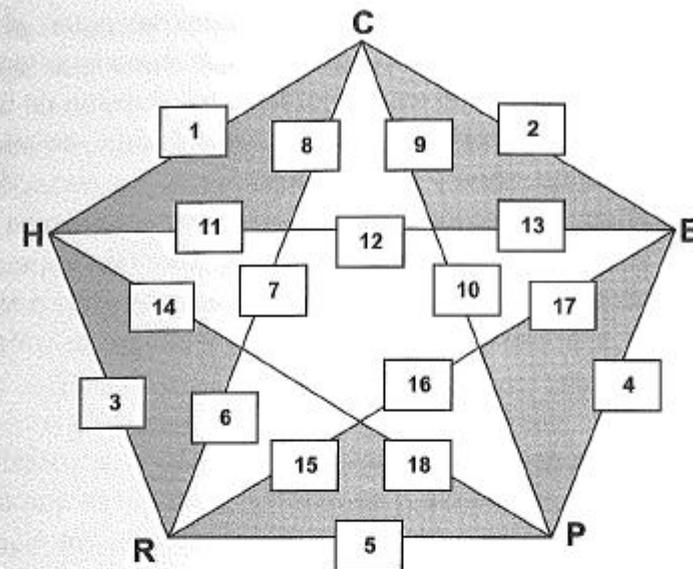
2. Las interrelaciones y restricciones mutuas entre el hígado, corazón, bazo, pulmón y riñón son parecidas a los principios de Sheng-Ke de los 5 elementos, y refuerzan una vez más el concepto de la integridad del organismo humano.

b) Explicación de la patología de los 5 órganos y sus interferencias

Los 5 órganos están en íntima relación en el plano fisiológico y se interfieren mutuamente en el plano patológico. El trastorno de un órgano puede repercutir sobre otro y viceversa.

1. Transmisión por relación de producción

- a) El trastorno de la madre se transmite al hijo: indica que el órgano madre atacado transmite inmediatamente el trastorno al órgano

C: corazón; B: bazo; P: pulmón; R: riñón; H: hígado.

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

hijo. Por ejemplo: el riñón pertenece al elemento agua, el hígado pertenece al elemento madera. El agua produce la madera. El riñón es el órgano madre y el hígado es el hijo. Es la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. En la clínica observamos «la insuficiencia de la esencia del riñón y del hígado»; «la no humectación de la madera por el agua» describe esta transmisión de enfermedad de madre a hijo, y es debido a que la presencia del riñón repercute de inmediato sobre el hígado, provocando un vacío de sangre al hígado y dando lugar a la «insuficiencia de esencia y sangre del riñón y del hígado».

b) El trastorno del hijo se transmite a la madre: en ocasiones se dice: «el hijo roba la energía a su madre». Esto indica que la transmisión de la enfermedad empieza por el órgano hijo. Por ejemplo: el hígado pertenece a la madera, el corazón al fuego. La madera produce el fuego; el hígado es el órgano madre y el corazón es el hijo. El ataque del corazón repercute sobre el hígado. Es la transmisión de la enfermedad del hijo a la madre. En la práctica clínica se observa «el vacío de sangre de corazón y de hígado» y «el exceso de fuego de corazón e hígado» que explicarían esta transmisión. Esto es debido, en principio, a una insuficiencia de sangre de corazón que conlleva el vacío de sangre del hígado, provocando la insuficiencia de sangre de corazón y de hígado; el exceso de fuego del corazón conlleva el exceso de fuego del hígado, produciendo el exceso de fuego de corazón e hígado conjuntamente.

2. Transmisión por relación de dominación

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

- Elemento dominador muy fuerte
- Elemento dominado muy débil

En la práctica clínica, conceptos como «invasión de la energía del hígado sobre el estómago y el bazo» (con síntomas como dolor

abdominal, diarrea, irritabilidad, dolor en el hipocondrio, etc.), tal es el caso de la hepatitis.

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

- El elemento dominador es muy débil
- El elemento dominado es muy fuerte

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

Resumiendo, la teoría de los 5 elementos considera que la transmisión de la patología entre los 5 órganos puede explicarse por las relaciones de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, aunque:

- En el caso de transmisión por relación de producción, cuando es la madre quien transmite al hijo, indica un estado patológico menos grave que en el caso de ser el hijo el que transmite a la madre.
- En el caso de transmisión por relación de dominación, cuando la patología es causada por «agresión mutua» es menos grave que cuando lo es por «insulto mutuo».

No obstante, no todas las interferencias e interrelaciones de los 5 órganos, en el plano patológico, pueden explicarse según la relación del Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos. En el plano patológico, la variación de la naturaleza de la energía perversa, de la constitución física del individuo y la variación de la particularidad de cada enfermedad en el curso de su aparición, evolución y transmisión patológica de un órgano al otro tampoco siguen al cien por cien las reglas de relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos. El ataque de un órgano madre no conlleva forzosamente el ataque del órgano hijo y viceversa.

c) Orientación del diagnóstico y del tratamiento

El diagnóstico. El organismo humano es una entidad integral. Los ataques de las vísceras internas pueden reflejarse en la superficie del cuerpo. El *Ling Shu* subrayó: «inspeccionan la apariencia para saber de las vísceras internas a fin de conocer aquello que es atacado».

En caso de patología de las vísceras internas, las modificaciones anormales de las funciones de los órganos-entrañas, así como su interrelación perturbada, pueden manifestarse en la superficie del cuerpo, a través de los tejidos, órganos y aparatos correspondientes, dando lugar a los cambios anormales de los tintes, de la voz y del aspecto, de los pulsos, etc. Todo ello es debido a que los 5 elementos, los 5 sonidos, los 5 sabores, etc., pertenecen todos, respectivamente, a los 5 órganos.

Por ello, en el transcurso del diagnóstico, podemos deducir y diagnosticar a través de los elementos obtenidos por los 4 elementos de diagnóstico (inspección, interrogatorio, auscultación y palpación), según las reglas de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, del estado mórbido del paciente.

El *Nan jing* subrayó: «el que sabe inspeccionar determina la enfermedad a través de la observación de los 5 colores. El que sabe auscultar distingue la enfermedad a través de la auscultación de los 5 sonidos. El que sabe interrogar sabe la causa y la localización de la enfermedad a través del interrogatorio sobre los 5 sabores. El que sabe palpar el pulso tiene en cuenta el vacío o plenitud de la enfermedad o del órgano atacado a través del pulso radial».

POR EJEMPLO:

- Si vemos que el color del paciente es verdoso, le gusta el sabor ácido y tiene el pulso tenso, determinamos un ataque de hígado.

- Si tiene un color rojo, la boca amarga, la lengua roja y el pulso rápido y ancho, podemos determinar un exceso de fuego del corazón.

- Un tinte verdoso en un paciente con vacío de bazo, significa agresión de la madera sobre la tierra; el tinte negro en pacientes que sufren del corazón significa agresión del agua sobre el fuego.

Dado que el estado de la energía de los órganos-entrañas se refleja sobre todo en la cara, los chinos de la Antigüedad mostraron una gran atención a la inspección del color de la misma. «El cielo tiene 5 energías que entran en el cuerpo humano, se reservan en los 5 órganos y relucen a través de la cara. El hígado tiene relación con el color verde, el corazón con el rojo, el bazo con el amarillo, el pulmón con el blanco y el riñón con el negro.»

La combinación de la inspección del color y de la palpación del pulso refleja de manera bastante objetiva el estado de la enfermedad. Así pues, conforme a la relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, cuando se ha determinado el desequilibrio de los órganos se puede deducir y prever la evolución y el cambio de la enfermedad. Por ejemplo, si sabemos que existe vacío de Yin del riñón, podemos pensar en exceso de Yang de hígado, exceso de fuego del corazón o vacío de Yin del pulmón... y, a partir de aquí, estableceremos el tratamiento y la prevención.

El *Nan jing* subrayó: «en caso de ataque del hígado, sabemos que el hígado transmite su ataque al bazo, siendo necesario, además, fortificar la energía del bazo».

Los principios y métodos terapéuticos. La aplicación terapéutica de las relaciones de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos se concreta en los «principios y métodos terapéuticos».

Principios terapéuticos:

- a) tonificar a la madre
- b) dispersar al hijo

Es decir, tonificar a la madre en caso de vacío y dispersar al hijo en caso de plenitud.

a) *Tonificar a la madre.* Este principio está indicado, sobre todo, en el síndrome de vacío en la relación madre-hijo. Por ejemplo, el vacío de Yin de riñón, que no puede humedecer el hígado-madera, conlleva el vacío de Yin de hígado. Es lo que llamamos «la no

humectación de la madera por el agua». El tratamiento consiste en tonificar el riñón para tonificar indirectamente el hígado, ya que el riñón es la madre del hígado y tonifica el riñón-agua para engendrar mejor el hígado-madera.

Asimismo, en el caso del vacío de Yin del pulmón podemos fortificarlo tonificando para ello el bazo.

En los tratamientos por acupuntura, en caso de síndrome de vacío, se puede tonificar el meridiano madre (punto madre del meridiano madre) y el punto madre (punto madre del propio meridiano). EJEMPLO: en caso de vacío de hígado se escoge el punto He del meridiano del riñón (es el punto agua): 10 R; o bien se puede escoger el punto He (punto agua) de su propio meridiano: 8H. Este principio terapéutico se basa en la relación madre-hijo. «Tonificar a la madre en caso de vacío puede reforzar al hijo.»

b) *Dispersar al hijo*. Indicado en los síndromes de plenitud, en el transcurso de la relación madre-hijo.

EJEMPLO: el exceso de fuego del hígado, que sube excesivamente, es el síndrome de plenitud; el corazón-fuego es el hijo del hígado-madera; podemos pues calmar el fuego del hígado dispersando el corazón.

En el tratamiento por acupuntura se escoge el meridiano-hijo o el punto hijo del meridiano concerniente.

EJEMPLO: en caso de plenitud de hígado, podemos escoger el punto Ying de corazón (punto fuego): 8C; o el punto Ying (punto fuego) de su propio meridiano: 2H. «Dispersar al hijo en caso de plenitud.»

Métodos terapéuticos:

Los métodos más corrientes establecidos en la práctica clínica, según las reglas de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, son:

Según la relación de producción:

a) *Alimentar el agua para humedecer la madera* («Zi Shui Han Mu»). Es el método que consiste en tonificar el Yin del riñón para

alimentar el Yin del hígado. Está indicado en la insuficiencia de Yin del hígado por vacío de Yin del hígado apareciendo un exceso de Yang del hígado.

b) *Aumentar el fuego para tonificar la tierra* («Yi Huo Bu Tu»). Es el método que consiste en tonificar por calentamiento el Yang del riñón para tonificar el Yang del bazo. Indicado en la insuficiencia de Yang del bazo por vacío de Yang del riñón.

Subrayemos que según la relación de Sheng-Ke de los 5 elementos, el corazón pertenece al fuego y el bazo a la tierra. El fuego produce la tierra, lo que quiere decir que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Pero a partir de la teoría del Ming-Men, el fuego del que aquí hablamos es el fuego del Ming-Men (Yang del riñón) –que explicaremos en el capítulo 2– que calienta el bazo-tierra. Raramente se referirá aquí a la relación corazón-fuego y Yang del bazo.

c) *Cultivar la tierra y producir el metal* («Pei Tu Sheng Jin»). Es el método que consiste en tonificar la energía del pulmón mediante la tonificación de la energía del bazo.

d) *Producir mutuamente el metal y el agua* («Jin Shui Xian Sheng»). Es el método que consiste en tonificar conjuntamente el vacío de Yin del pulmón y del riñón. «El metal puede producir el agua y el agua puede humedecer el metal.» Este método está indicado en casos de vacío del pulmón que impide la distribución del líquido orgánico para alimentar el riñón; o de vacío de Yin del riñón-esencia, que no asciende para alimentar el pulmón, dando lugar al vacío de Yin del pulmón y del riñón.

Según la relación de dominación:

a) *Inhibir la madera para sostener la tierra* («Yi Mu Fu Tu»). Es el método que consiste en desobstruir el hígado para fortificar el bazo, en el caso de plenitud del hígado con vacío del bazo.

b) *Dispersar el sur y tonificar el norte* («Xie Nan Bu Bei»). Es decir, dispersar el fuego del corazón y tonificar el riñón-agua. Indicado en caso de ruptura de la relación energética entre el corazón y riñón (por insuficiencia de Yin del riñón y exceso de fuego del corazón).

c) *Cultivar la tierra para restringir el agua* («Pei Tu Zi Shu»). Es el método que consiste en tonificar por calentamiento el Yang del bazo y del riñón, para disolver la acumulación de humedad.

d) *Secundar el metal para calmar la madera* («Chuo Jin Ping Mu»). Es el método adecuado para restablecer la función de purificación del pulmón, para inhibir el hígado.

Al aplicar las reglas de producción de dominio de los 5 elementos en el establecimiento del principio terapéutico, hemos de distinguir lo principal de lo secundario. Es decir: tratar a la madre como tratamiento principal y al hijo como secundario, o viceversa. Inhibir el exceso como tratamiento fundamental y fortalecer el vacío como tratamiento auxiliar; o fortalecer el vacío como opción principal e inhibir el exceso secundariamente.

Aplicación de la teoría de los 5 elementos en la práctica de la acupuntura. Los 5 puntos Shu

La teoría de los 5 elementos es sumamente utilizada en la práctica de la acupuntura. Los meridianos principales están relacionados con los órganos y entrañas y obedecen a la ley de los 5 elementos (véase capítulo 8).

Conclusión. En la medicina china, la teoría de Yin-Yang y la teoría de los 5 elementos, aunque cuentan cada una de ellas con sus características específicas, tienen estrechas relaciones y se combinan entre sí.

Basándose en las particularidades e interrelaciones de Yin-Yang y de los 5 elementos, a partir de los fenómenos fisiopatológicos observables en la práctica clínica, tratan de analizar, estudiar y explicar las funciones fisiológicas y las modificaciones patológicas de los órganos-entrañas, de los meridianos, etc., del organismo humano.

Son dos teorías complementarias, como muy bien subraya Lui Jing Tu Yi: «los 5 elementos son las materias del Yin-Yang; el Yin-Yang es la energía de los 5 elementos. Sin materia, la energía no tiene fundamento. Sin energía, la materia no ejecuta».

Capítulo 2

La teoría de los Zang-Fu

La teoría de los Zang-Fu (órganos-entrañas) se refiere a las funciones, manifestaciones patológicas y relación entre los órganos y las entrañas a partir de la observación de su fisiología.

El término *órganos-entrañas* (Zang-Fu) es el nombre genérico de todas las vísceras internas del organismo. En función de sus características se dividen en órganos, entrañas y entrañas extraordinarias.

Zang (órganos). Su función es conservar la esencia y las sustancias nutritivas, y producir, transformar y reservar la energía, la sangre y el líquido orgánico. El significado etimológico de la palabra *Zang* es «Tesoro».

Fu (entrañas). Su función es recibir y digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y transformar, transportar y evacuar los desechos. El significado etimológico de *Fu* es «Taller».

Esta definición refleja las diferencias generales que existen entre órganos y entrañas, subrayando la importancia de las funciones de los órganos.

12 vísceras

6 órganos	6 entrañas
Corazón	Intestino delgado
Hígado	Vesícula biliar
Bazo	Estómago
Pulmón	Intestino grueso
Riñón	Vejiga
(Maestro corazón)	(Triple recalentador)

En cuanto al Maestro corazón, es el tejido que envuelve el corazón y posee funciones similares a las de éste. El triple recalentador engloba tres partes (superior, media e inferior) de la región torácico-abdominal. No está considerado como verdadera víscera y sirve de vía de circulación del Yuan Qi y de transporte de líquido-agua del cuerpo. En realidad, hay solamente cinco órganos y cinco entrañas. Por ello, la teoría de los cinco elementos menciona sólo cinco órganos y cinco entrañas.

El cuerpo humano posee, además, otras vísceras a las que llamamos *entrañas extraordinarias*: cerebro, útero, huesos, médula, vasos sanguíneos y vesícula biliar. Llevan el nombre de *entrañas* por su forma similar a éstas, pero sus funciones son semejantes a las de los órganos, de aquí su denominación de *entraña curiosa* o *extraordinaria*.

Características

1. La teoría de los Zang-Fu está basada en el concepto de la globalidad del organismo. Los 5 órganos son la parte principal

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

a) En el plano estructural, los Zang-Fu y todas las partes del cuerpo están comunicados por los meridianos, formando así un organismo íntegro.

b) En el plano funcional, aunque cada Zang y cada Fu poseen una función específica, se establece entre ellos una relación de interdependencia y concordancia en todas sus actividades funcionales.

EJEMPLO: las sustancias nutritivas y quintaesencias conservadas en los Zang provienen de los alimentos absorbidos y digeridos por los Fu. Las funciones de absorción, digestión y evacuación, propias de

los Fu, dependen de la energía vital y de las sustancias nutritivas conservadas por los Zang.

Esta asociación de Yin y Yang (los Zang son de naturaleza Yin y los Fu de naturaleza Yang) se denomina «relación de los Zang-Fu» o «relación de Biao-Li» (interior-exterior).

EJEMPLO: el estómago y el bazo están en relación (Biao-Li): el bazo tiene la función de «transporte y transformación» (digerir los alimentos y distribuir las sustancias nutritivas); el estómago controla la recepción de los alimentos (recibir, digerir y transportar los alimentos). En el transcurso de la digestión y de la absorción, el estómago y el bazo dependen el uno del otro y colaboran conjuntamente.

Dentro del concepto de globalidad se considera que los Zang-Fu y los otros tejidos del cuerpo no están situados en el mismo nivel. Unos constituyen la parte principal y otros la secundaria. Los 5 Zang constituyen la parte principal a la que se asocian los Fu, comunicando además con los órganos de los sentidos y los diversos tejidos y aparatos.

2. La teoría de la fisiología de los órganos-entrañas está basada principalmente en la observación de la práctica clínica

Esta teoría se basa en las experiencias de más de dos mil años (*Nei jing*), y aunque fue ampliándose en periodos posteriores, estuvo limitada por las condiciones históricas. La ausencia de equipos experimentales tecnológicos llevó a la observación directa del hombre en todos sus estados para conocer las relaciones anatómo-fisiológicas del cuerpo humano. (Anatomía general, fenómenos fisiológicos y práctica clínica.) Expondremos en este capítulo sobre los Zang-Fu su anatomía, fisiología y patología, pero sobre todo sus funciones fisiológicas. La medicina tradicional china posee un sistema teórico específico diferente de la medicina moderna. El concepto anatómico de los Zang-Fu definido por la medicina china es prácticamente el mismo que el de la medicina moderna, pero el concepto de las funciones fisiológicas de los Zang-Fu de la medicina

tradicional china, sobre todo el de los cinco órganos, difiere mucho de la medicina moderna.

En general, desde el punto de vista chino, las funciones fisiológicas de las vísceras tienen un sentido más amplio. En cada órgano se incluyen, además de su actividad funcional propia (la misma terminología médica moderna), las actividades funcionales de otros órganos.

EJEMPLO: el bazo comprende la mayor parte de las funciones del sistema digestivo, el metabolismo de los líquidos y del sistema endocrino, pero posee además una parte de las funciones de la cavidad bucal y de los músculos.

Por ello las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas definidas por la medicina tradicional china tienen un sentido más amplio, y una estrecha relación entre sí.

Los Zang

Corazón (XIN)

Localización: se encuentra en la caja torácica.

Meridiano: el meridiano del corazón es el Shao Yin de la mano.

Relación (Biao-Li) con la entraña: establece una relación interior-exterior con el intestino delgado (la relación Biao-Li explica que existen lazos entre un Zang y un Fu por mediación de los meridianos).

Relación con los órganos de los sentidos: «El corazón comunica con la lengua» (la palabra «comunicar» designa las relaciones establecidas entre un órgano y un aparato en el plano estructural o en el plano fisiopatológico).

Funciones:

1. Gobernar los vasos sanguíneos
2. Controlar el Shen

1. «El corazón gobierna la sangre y los vasos sanguíneos y su estado se refleja en la cara». Los vasos son la residencia de

la sangre y le sirven de vía de circulación. La frase «el corazón gobierna los vasos sanguíneos» explica que la función principal del corazón es promover la circulación sanguínea dentro de los vasos para alimentar a todo el organismo. El corazón suministra también la fuerza motriz que activa la circulación de la sangre por los vasos. La correcta circulación de la sangre en los vasos depende de la colaboración entre el corazón y los vasos, pero el corazón es el factor principal. Por ello decimos que «el corazón gobierna los vasos sanguíneos». Como la sangre constituye la base fundamental de la alimentación del organismo y el corazón es el órgano promotor de su circulación, el estado funcional del corazón y de la sangre repercute directamente en el estado general de todo el cuerpo. Esta relación del corazón con el estado del organismo y su influencia en el rostro se esquematiza de la siguiente forma:

Función del corazón en relación con el estado general:	
Normal	Cuerpo lleno de vitalidad, tejidos y órganos en buen estado, funcionando normalmente y bien nutridos por la sangre
Anormal	Constitución física débil y astenia
Función del corazón en relación con el estado de la cara:	
Normal	Tiene un color fresco y/o rojo destellante
Anormal	Tiene un color pálido u oscuro-violáceo

La inspección de la cara es un elemento muy importante en el diagnóstico, ya que en ella se concentran muchos vasos sanguíneos y su color puede reflejar el estado de la sangre (si es abundante o no) y su circulación (si circula con normalidad o se estanca).

Por tal motivo se dice que «el estado funcional del corazón se refleja en la cara».

2. El corazón controla el Shen. El Shen engloba dos significados:

– En sentido amplio: designa todas las manifestaciones externas de las actividades vitales (color, vivacidad en la expresión y aspecto general).

– En sentido concreto: designa al «alma consciente». Es decir, las funciones relativas a la inteligencia y a la consciencia.

La medicina tradicional china considera que el corazón es el órgano primordial que controla las actividades mentales (en realidad el corazón en la medicina tradicional china comprende ciertas funciones fisiológicas del cerebro). «El corazón es la morada del Shen.»

Función del corazón de controlar el Shen:	
Normal	Comprensión rápida de las cosas, mente clara, reflexión rápida, vitalidad, buena memoria, sueño normal
Anormal	Insomnio, amnesia, agitación, letargo, aturdimiento, comprensión lenta de las cosas, torpeza

Podemos decir que la mente, la consciencia, la memoria, la inteligencia, el sueño, etc., tienen relación directa con esta función del corazón de «controlar el Shen».

Estas dos funciones del corazón (controlar la sangre y el Shen) están relacionadas de la siguiente forma:

a) En el plano fisiológico: «la función de dirigir el Shen necesita de la alimentación de la sangre (la sangre es la base material del Shen); y la función de gobernar los vasos sanguíneos debe ser regulada por el Shen». (El Shen dirige la energía y la sangre.)

b) En el plano patológico: el vacío de sangre del corazón puede causar una perturbación del Shen (ansiedad, insomnio, amnesia, astenia mental, aturdimiento, etc.). Asimismo, cuando el Shen se altera, se perturba la circulación sanguínea (palpitaciones, cara pálida o roja/violácea, dolor torácico, disnea, etc.).

3. «El corazón comunica con la lengua». En los textos clásicos, la boca, ojos, nariz, orejas, perineo anterior y posterior (anal) fueron denominados los «9 orificios». Como la lengua no es un orificio, se le llamó «el espejo del corazón».

El corazón comunica con la lengua por el hecho de que una rama colateral del meridiano del corazón la atraviesa, llegando hasta ella la energía y la sangre del meridiano del corazón. Por tanto, el habla, color, morfología, funciones y sensación gustativa de la lengua tienen relación estrecha con el corazón.

Función del corazón de comunicar con la lengua:		
Color	Normal	Rosa = la sangre del corazón es suficiente
	Anormal	Violácea o con manchas equimóticas = estancamiento de la sangre Pálida = vacío de Qi Yang Xue Roja y erizada = exceso de calor-fuego
Morfología	Normal	Abundante sangre del corazón: forma de la lengua normal, movilidad adecuada, habla fluida, talla proporcionada
	Anormal	Calor en el meridiano del corazón: erosión, úlcera, rigidez lingual, disartria

La lengua controla la sensación gustativa y el habla. Cuando la sangre es suficiente, la circulación del meridiano está libre y el habla y la sensación gustativa son normales. De lo contrario, se producirá una regresión de la sensación gustativa y una pérdida de la capacidad del habla.

En resumen, las funciones fisiológicas del corazón están relacionadas con el sistema circulatorio de la sangre, ciertas funciones del sistema nervioso central y la fisiopatología de la lengua.

Hígado (GAN)

Localización: hipocondrio derecho.

Meridiano: el meridiano del hígado Jue Yin del pie.

Relación con los Fu: relación de Biao-Li con la vesícula biliar.

Relación con los órganos de los sentidos: comunica con los ojos.

Funciones:

1. Reservar la sangre
2. Controlar el drenaje y la evacuación
3. Comandar los tendones
4. Gobernar los ojos
5. Alojar el Hun (alma subconsciente)

1. «El hígado reserva la sangre». «Reservar la sangre» significa que el hígado tiene la función de almacenar y regular la cantidad de sangre que circula de acuerdo con los diferentes estados fisiológicos. Durante el sueño, la cantidad de sangre necesaria para

el organismo es escasa, por eso una mayor cantidad de sangre es almacenada en el hígado. Cuando se realiza un esfuerzo, el hígado expulsa la sangre reservada para responder a las necesidades del organismo en ese momento.

Wang Bing escribió: «El hígado reserva la sangre, el corazón la hace circular; cuando el hombre está en actividad, la sangre pasa por los vasos; cuando está en reposo, la sangre vuelve al hígado». Es por eso que al hígado se le denomina «el mar de sangre». De hecho, a través de esta alternancia de retención y propulsión de sangre, el hígado tiene una relación estrecha con todos los tejidos y órganos del cuerpo humano.

Si la sangre del hígado es insuficiente, habrá desnutrición de los ojos (con síntomas como ojos secos, problemas en la visión y hemeralopía) y desnutrición de los tendones (con calambres y espasmos, hipoestesia y problemas de movilidad de miembros).

El *Su Wen* dice: «Cuando los ojos están nutridos por la sangre del hígado uno puede ver». Si es normal, el ciclo y cantidad menstruales serán normales. La insuficiencia de sangre reservada en el hígado o la pérdida de la función de reservar la sangre conllevarán hipomenorrea y amenorrea, o también hipermenorrea y metrorragia.

2. El hígado controla la función de drenaje y evacuación. La función del drenaje y evacuación del hígado hace referencia a su función fisiológica de regular el Qi Ji del cuerpo y de propulsar también la circulación de la sangre y del líquido orgánico.

Esta función se concentra en los tres aspectos siguientes:

a) Regularizar el Qi Ji: es decir, todos los movimientos de la energía (subida, descenso, entrada y salida). El significado etimológico de *Qi Ji* es «movimiento» (*Ji*) del *Qi* («energía»).

Decíamos que «la vida y la muerte dependen de los movimientos de Qi». Básicamente se establecen 4 formas de movimiento: hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera.

Para que en el organismo se realicen plenamente todas las funciones vitales, se necesita que cada órgano, entraña, tejido y aparato disponga de la suficiente energía. Y así tendremos que unos

órganos se encargan de producirla y otros de regularizarla, de activarla para que circule libremente y sin trabas en los cuatro sentidos. Pues bien, a este movimiento del Qi se le denomina Qi Ji, y es la función de drenaje y evacuación del hígado la responsable de regularizar el Qi Ji, en tanto que la característica del hígado (madera) es la expansión. Por ello se dice que «la energía del hígado no debe ser obstaculizada». Todas las funciones del organismo pueden verse afectadas cuando el Qi Ji queda trabado. Si la energía del hígado se estanca, la energía de todo el organismo se irá estancando, puesto que el hígado controla dicha función (regularizar el Qi Ji).

Si la función de drenaje y evacuación del hígado se realiza de manera adecuada, el Qi Ji es correcto y la energía circula libremente por todo el organismo (órganos y entrañas, meridianos, tejidos, etc.). Cuando el hígado se perturba pueden manifestarse dos estados patológicos:

- *La hipofunción* (pérdida de la función de drenaje- evacuación del hígado) hace que la expansión de la energía se obstaculice, el Qi Ji quede trabado, y la energía se estanque, apareciendo dolor y distensión en el tórax, hipocondrio, pechos, bajo vientre u otras partes del cuerpo (puesto que el dolor es un signo característico de la obstrucción).

- *La hiperfunción* producirá un exceso en el ascenso de Qi de hígado. La energía sube excesivamente y no desciende, apareciendo un exceso de energía en la parte superior que se manifiesta por el calor con síntomas como la sensación de hinchazón y dolor de ojos, cara y ojos congestionados, irritabilidad, cefalea, etcétera.

La subida excesiva de energía conlleva una subida excesiva de sangre y la aparición de hemoptisis, hepistaxis y, en caso grave, síncope. La circulación de la sangre, la distribución y el metabolismo del líquido orgánico también dependen del movimiento del Qi Ji (subida-descenso-entrada-salida de la energía). Así, una perturbación del Qi Ji acarreará trastornos en la circulación sanguínea, apareciendo un estancamiento de sangre, tumefacción, dismenorrea, etc. La perturbación del Qi Ji puede también oc

el organismo es escasa, por eso una mayor cantidad de sangre es almacenada en el hígado. Cuando se realiza un esfuerzo, el hígado expulsa la sangre reservada para responder a las necesidades del organismo en ese momento.

Wang Bing escribió: «El hígado reserva la sangre, el corazón la hace circular; cuando el hombre está en actividad, la sangre pasa por los vasos; cuando está en reposo, la sangre vuelve al hígado». Es por eso que al hígado se le denomina «el mar de sangre». De hecho, a través de esta alternancia de retención y propulsión de sangre, el hígado tiene una relación estrecha con todos los tejidos y órganos del cuerpo humano.

Si la sangre del hígado es insuficiente, habrá desnutrición de los ojos (con síntomas como ojos secos, problemas en la visión y hemeralopía) y desnutrición de los tendones (con calambres y espasmos, hipoestesia y problemas de movilidad de miembros).

El *Su Wen* dice: «Cuando los ojos están nutridos por la sangre del hígado uno puede ver». Si es normal, el ciclo y cantidad menstruales serán normales. La insuficiencia de sangre reservada en el hígado o la pérdida de la función de reservar la sangre conllevarán hipomenorrea y amenorrea, o también hipermenorrea y metrorragia.

2. El hígado controla la función de drenaje y evacuación. La función del drenaje y evacuación del hígado hace referencia a su función fisiológica de regular el Qi Ji del cuerpo y de propulsar también la circulación de la sangre y del líquido orgánico.

Esta función se concentra en los tres aspectos siguientes:

a) Regularizar el Qi Ji: es decir, todos los movimientos de la energía (subida, descenso, entrada y salida). El significado etimológico de *Qi Ji* es «movimiento» (*Ji*) del *Qi* («energía»).

Decíamos que «la vida y la muerte dependen de los movimientos de Qi». Básicamente se establecen 4 formas de movimiento: hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera.

Para que en el organismo se realicen plenamente todas las funciones vitales, se necesita que cada órgano, entraña, tejido y aparato disponga de la suficiente energía. Y así tendremos que unos

órganos se encargan de producirla y otros de regularizarla, de activarla para que circule libremente y sin trabas en los cuatro sentidos. Pues bien, a este movimiento del Qi se le denomina Qi Ji, y es la función de drenaje y evacuación del hígado la responsable de regularizar el Qi Ji, en tanto que la característica del hígado (madera) es la expansión. Por ello se dice que «la energía del hígado no debe ser obstaculizada». Todas las funciones del organismo pueden verse afectadas cuando el Qi Ji queda trabado. Si la energía del hígado se estanca, la energía de todo el organismo se irá estancando, puesto que el hígado controla dicha función (regularizar el Qi Ji).

Si la función de drenaje y evacuación del hígado se realiza de manera adecuada, el Qi Ji es correcto y la energía circula libremente por todo el organismo (órganos y entrañas, meridianos, tejidos, etc.). Cuando el hígado se perturba pueden manifestarse dos estados patológicos:

– *La hipofunción* (pérdida de la función de drenaje- evacuación del hígado) hace que la expansión de la energía se obstaculice, el Qi Ji quede trabado, y la energía se estanque, apareciendo dolor y distensión en el tórax, hipocondrio, pechos, bajo vientre u otras partes del cuerpo (puesto que el dolor es un signo característico de la obstrucción).

– *La hiperfunción* producirá un exceso en el ascenso de Qi de hígado. La energía sube excesivamente y no desciende, apareciendo un exceso de energía en la parte superior que se manifiesta por el calor con síntomas como la sensación de hinchazón y dolor de ojos, cara y ojos congestionados, irritabilidad, cefalea, etcétera.

La subida excesiva de energía conlleva una subida excesiva de sangre y la aparición de hemoptisis, hepistaxis y, en caso grave, síncope. La circulación de la sangre, la distribución y el metabolismo del líquido orgánico también dependen del movimiento del Qi Ji (subida-descenso-entrada-salida de la energía). Así, una perturbación del Qi Ji acarreará trastornos en la circulación sanguínea, apareciendo un estancamiento de sangre, tumefacción, dismenorrea, amenorrea, etc. La perturbación del Qi Ji puede también ocasionar

problemas en la distribución de líquido orgánico apareciendo Tan (humedad, edema, obesidad, etcétera).

La función de drenaje-eliminación del hígado actúa sobre la función energética del bazo/estómago. Es imprescindible que esta función del hígado sea correcta para que el bazo/estómago pueda realizar su función de hacer subir lo puro y hacer bajar lo impuro.

Alteraciones en la función de drenaje-eliminación del hígado y repercusión en el bazo y estómago / exceso de madera ataca la tierra	→	El bazo pierde su función de hacer subir lo puro y aparecen: vértigos, borborismo, diarrea. (Es la agresión del hígado al bazo.)
	→	El estómago pierde su función de descenso y aparecen eructos, vómitos, dolor y distensión abdominal y estreñimiento. (Es la agresión del hígado al estómago.)

b) Relación con las actividades psicomentales: la medicina tradicional china atribuye al hígado una parte de las funciones cerebrales, ya que las actividades psicomentales dependen de una buena armonía en la circulación de energía y sangre. Si el hígado tiene una buena función de drenaje-eliminación, y el Qi Ji es normal, el organismo está lleno de buen humor; por el contrario, aparecerán depresiones e irritabilidad (humor colérico) cuando quede perturbada la función de drenaje y eliminación del hígado y la regularización del Qi Ji. En sentido contrario, un desarreglo emocional perturba la función de drenaje-eliminación del hígado.

Los estados emocionales de alegría y cólera motivados por el mundo exterior constituyen un fenómeno fisiológico normal y, en principio, no actúan sobre la función de drenaje-eliminación del hígado y no son factores patógenos desencadenantes de enfermedades. Pero cuando hay una «sobreexcitación nerviosa continuada», sí que lo son.

Función de drenaje-eliminación del hígado relacionada con actividades psicomentales	Normal	Circulación libre y sin trabas de la energía y la sangre. Buen humor
	Anormal	Pérdida de la función de drenaje y eliminación (estancamiento de la energía del hígado): depresión frecuente y duradera, opresión torácica y dolor del hipocondrio Exceso de la función de drenaje-eliminación (la energía asciende, exceso de Yang del hígado o exceso de fuego del hígado): impaciencia e irritabilidad, cefalea, ojos congestionados, boca amarga

c) Relación con la secreción y evacuación de bilis. La vesícula biliar está relacionada con el hígado. Se considera que es un excedente de la energía del hígado. La bilis es segregada por el hígado y se reserva en la vesícula biliar, evacuándose en los intestinos para secundar la función de digestión y absorción del bazo/estómago. De aquí que la secreción y la evacuación biliar constituyan en realidad una parte de la función de drenaje-eliminación del hígado. Cuando esta función del hígado es normal, también lo son las funciones de la vesícula biliar y digestivas del bazo/estómago.

Cuando el hígado pierde esta función, hay un hipofuncionamiento digestivo del bazo/estómago debido a un desequilibrio en la secreción y evacuación de la bilis, apareciendo síntomas como:

- Ictericia.
- Anorexia.
- Distensión abdominal.
- Boca amarga.
- Eructos.
- Diarrea.

3. El hígado gobierna los tendones. (Tiene su manifestación externa en las uñas.) El término *tendones* de la medicina tradicional china engloba: tendones, músculos y ligamentos. Tienen la función motriz de proporcionar los movimientos de flexión y extensión de las articulaciones.

El hígado tiene una relación directa con los tendones y músculos de todo el cuerpo. Esta relación se interpreta en dos planos diferentes:

a) *Plano fisiológico normal.* En estado normal, la nutrición de los tendones proviene principalmente del Yin y la sangre del hígado. Si la sangre del hígado es suficiente, los tendones, músculos y ligamentos del cuerpo estarán bien nutridos y podrán realizar todos los movimientos.

b) *Plano patológico.* Cuando hay un vacío de sangre del hígado que no nutre los tendones, aparecerán calambres en los miembros, hormigueo en las extremidades, poca flexión y extensión articular, convulsiones de manos o pies, temblores, tics y problemas en las uñas.

El término *uñas* es considerado por la medicina tradicional china como la prolongación de los tendones.

El exceso o insuficiencia de sangre del hígado rige directamente en el estado de las uñas. Cuando la sangre del hígado es normal, las uñas son fuertes y están relucientes. Pero cuando hay una insuficiencia de sangre del hígado, las uñas son blandas, se rompen fácilmente, a veces están deformadas, sin brillo y con leuconiquias.

4. El hígado comunica con los ojos. Los ojos controlan la visión, y ésta tiene relación no sólo con la estructura del globo ocular, sino también con el hígado. La función visual de los ojos depende principalmente de la alimentación de la sangre del hígado.

Sangre del hígado en relación con los ojos	Normal	Buena visión
	Anormal	Baja visibilidad, hemeralopia, sequedad de los ojos, deslumbramientos, estrabismo

5. El hígado es la morada del Hun. El Hun es la cualidad psíquica que corresponde al «alma subconsciente», es decir, se relaciona con el subconsciente y con los sueños: la actividad mental de la que el individuo no es consciente (a diferencia del Shen, que es el «alma consciente»).

Por tanto, los traumas y conflictos del pasado que no han quedado resueltos, los sentimientos reprimidos y los deseos insatisfechos (incluso soñando) tienen una incidencia muy fuerte en la función del drenaje y evacuación del hígado. Cuando esto sucede a nivel mental, la manifestación física más apreciable será la pérdida de la adecuada función de drenaje y evacuación del hígado, apareciendo desarreglos del Qi Ji.

También sucederá a la inversa, cuando por otra causa (desarreglos en la alimentación o de otra índole) se perturbe la función de drenaje y evacuación del hígado, y a menudo repercutirá en el Hun (alma subconsciente) produciendo alteraciones en el sueño, pesadillas y despertar sobresaltado. Por tanto, cuando el Hun está en paz, la función de drenaje y evacuación del hígado es correcta, y cuando el drenaje y evacuación del hígado es adecuado, el Hun está en paz.

En resumen, las funciones fisiológicas del hígado se relacionan con:

- El sistema circulatorio de la sangre (regulación-conservación de la sangre).

- El sistema nervioso (función de drenaje-eliminación).
- Las actividades mentales y psicológicas.
- El sistema digestivo (secundar la función digestiva del bazo/estómago).
- La parte del sistema endocrino (reservar la sangre-menstruación).
- La fisiopatología de los ojos.

Bazo (PI)

Localización: hipocondrio izquierdo.

Meridiano: el meridiano del bazo Tai Yin del pie.

Relación con el Fu: relación de Biao-Li con el estómago.

Relación con el órgano de los sentidos: comunica con la boca.

Funciones:

1. Controlar el transporte y transformación
2. Retener la sangre
3. Regir los músculos (masa muscular o carne) y los 4 miembros
4. El bazo comunica con la boca
5. El bazo controla el ascenso
6. El bazo es la morada del Yi (alma lógica)

1. Controla el transporte y la transformación. *Transporte* significa transportar y distribuir; *transformación* quiere decir digerir y asimilar.

El bazo digiere y transforma los alimentos y el agua en sustancias nutritivas y las transporta y distribuye a todo el organismo. Esta función de transporte y transformación del bazo se realiza de dos formas:

a) *Transportar y transformar los alimentos.* Los alimentos se digieren en realidad en el estómago y en el intestino delgado. Pero esta digestión no puede efectuarse sin la actuación del bazo. Es gracias a la función de transporte y transformación del bazo que los alimentos se convierten en sustancias nutritivas y se distribu-

yen a todo el cuerpo para nutrir los tejidos, vísceras y miembros.

De ello se deduce que la función de transporte y transformación adecuada constituye la condición más importante en la producción de la energía, la sangre y el líquido orgánico. Por tanto, incide directamente en la alimentación de los órganos, entrañas, meridianos, tejidos y miembros, haciendo posible que las funciones fisiológicas del organismo se realicen adecuadamente. Por eso decimos que «el bazo es el principio de la vida adquirida», que «el bazo-estómago es el principio de la formación de la energía y la sangre» y que «el bazo, junto con el estómago, es la fuente del cielo posterior».*

El cielo anterior se refiere a lo innato, a la herencia genética (genotipo) que nos es transmitida directamente por nuestros padres y se corresponde con el legado de nuestros ancestros. El cielo posterior corresponde a lo adquirido, lo que el individuo ha ido formando y desarrollando a partir de las aportaciones de la alimentación, respiración, aprendizaje, etcétera.

El cielo anterior es la piedra angular sobre la que se edifica un nuevo ser. El cielo posterior proporcionará el material necesario (energía, sangre, líquidos) para que éste se desarrolle y mantenga. Por tanto, el cielo posterior debe alimentar constantemente al cielo anterior.

El bazo y el estómago son los principales protagonistas de esta función de mantenimiento, «las fuentes de la energía-sangre» (recordemos que el bazo corresponde a la tierra, cuya característica es la de dar soporte a las cosas). El riñón, como veremos más adelante, es el principio del cielo anterior (el depositario de la energía ancestral).

Función de transporte-transformación del bazo	Normal	Apetito, digestión y absorción adecuados
	Anormal (pérdida de transporte-transformación del bazo)	Malnutrición: anorexia, distensión abdominal, diarrea, adelgazamiento, astenia, déficit nutricionales

b) *Transporte y transformación de los líquidos.* El bazo desempeña la función de absorción, transporte y distribución de los líquidos. Esta función lleva implícito el transportar los líquidos residua-

* «Cielo anterior» y «cielo posterior» son dos expresiones frecuentemente empleadas en medicina china.

les (después de la transformación de las sustancias nutritivas) al pulmón y al riñón. Este líquido residual es evacuado fuera del cuerpo por la función energética del pulmón y del riñón, en forma de sudor y orina.

El buen funcionamiento del bazo impide la acumulación patológica de líquidos como «humedad y Tan». Si se produce una perturbación en la función de transporte y transformación se generará una acumulación de humedad, Tan, edema y obesidad.

El *Su Wen* dice que «toda humedad e hinchazón pertenece al bazo» y el vacío de bazo produce humedad (humedad-bazo-tierra). «Si el bazo es fuerte, triunfa sobre la humedad.» «El bazo es la fuente de producción de Tan.»

La función del transporte-transformación de los alimentos y la función del transporte-transformación de los líquidos constituyen dos aspectos importantes de la función del bazo. Son distintas pero inseparables. La función de transporte-transformación del bazo, además de ser la función fisiológica principal de éste, desempeña un papel extraordinariamente importante con relación a la vitalidad del organismo. Por lo que se dice que es el «principio de la vida adquirida» o «cielo posterior».

2. Retener la sangre. El bazo controla la sangre para que pueda circular dentro de los vasos y no se desborde al exterior. En medicina moderna esta función no se atribuye al bazo, sino más bien al sistema hematopoyético. El control de la sangre por el bazo es, en realidad, el «control de la sangre por la energía». Sobre todo porque el bazo constituye la fuente de la energía y la sangre.

Cuando la función del bazo es normal, la energía y la sangre son abundantes, la función hemostática de la energía es normal y la sangre queda controlada sin desbordarse fuera de los vasos. Cuando, por el contrario, se produce una pérdida de la función de transporte-transformación, se perturba la producción de energía y de sangre, apareciendo un vacío de ambas. La energía en vacío pierde su función hemostática y da lugar a diferentes tipos de hemorragia. Como el bazo controla la subida (ascenso), las hemorragias tienden a manifestarse en la parte inferior del cuerpo, como melena, hema-

turia e hipermenorreas debidas a la pérdida del control del bazo sobre la sangre.

En el tratamiento de tales hemorragias, para detener la pérdida de sangre, en medicina tradicional china tonificamos principalmente la energía del bazo.

3. El bazo rige la carne y los 4 miembros. La función de transporte-transformación del bazo guarda una estrecha relación con la carne (masa muscular y tejido celular subcutáneo) y con los cuatro miembros, ya que las funciones fisiológicas de las masas carnosas y de los cuatro miembros dependen principalmente de las sustancias nutritivas transformadas y transportadas por el bazo. Por tanto:

Si la función de transporte-transformación del bazo es adecuada	Buen estado nutritivo, carne bien nutrida, miembros calientes y fuertes (el bazo les suministra energía y sangre)
El hipofuncionamiento del transporte-transformación del bazo producirá	Malnutrición, adelgazamiento, enfriamiento y astenia en los 4 miembros

El *Su Wen* recomienda tratar el meridiano del Yang Ming (estómago e intestino grueso, acoplado del Tai Yin -bazo y pulmón-) en los casos de síndrome de Wei (atrofia muscular, debilidad y parálisis de los 4 miembros).

4. «El bazo comunica con la boca y su estado se refleja en los labios». Existe una colaboración entre la boca y el bazo en la recepción, transporte y transformación de los alimentos. La comunicación con la boca implica una relación entre la función de transporte-transformación (digestión) del bazo y del estómago con el apetito y el gusto. Por tanto, la función de transporte-transformación del bazo puede ser:

- Normal: buen apetito y gusto normal.
- Anormal: anorexia, boca pastosa (mugrienta y azucarada) con sabor dulzón.

El resplandor de los labios depende del estado de la energía y la sangre del organismo, y como el bazo es la fuente de la producción

de energía y sangre, el color normal o anormal de los labios reflejará a la vez el estado de la energía y la sangre del individuo, así como el estado de la función de transporte y transformación del bazo.

Por tanto, cuando el transporte-transformación del bazo se efectúa correctamente, los labios estarán rosados, ligeramente húmedos y sin alteraciones. El trastorno en la función del bazo repercutirá a menudo en los labios, que adquirirán un tono pálido y estarán resecaos y/o erosionados.

5. «El bazo controla el ascenso». «El bazo hace ascender lo puro.» Cuando mencionamos que la función de drenaje y evacuación del hígado regula el Qi Ji (movimientos del Qi), es decir, la entrada, salida, ascenso y descenso de la energía, esta función no la realiza el hígado en solitario, otros órganos también le secundan en ella. Concretamente el bazo en el ascenso, el estómago y el pulmón en el descenso, y el triple recalentador en la entrada y salida. Pero, insistimos, el hígado regula los cuatro movimientos del Qi.

«El bazo hace ascender lo puro» permitiendo que la energía y la sangre lleguen hasta la parte alta para nutrir la cabeza y los órganos de los sentidos. Asimismo, la energía del bazo posee la capacidad de «sostener» a los órganos. Éstos, sostenidos por la energía del bazo, deben encontrarse en la posición adecuada. Si el bazo pierde esta capacidad, aparecerá el «hundimiento de la energía»: EJEMPLO: prolapso anal, gastroptosis, prolapso uterino, ptosis en general y hernias.

6. «El bazo es la morada del Yi» (alma lógica). La cualidad psíquica asociada al bazo es el Yi, que se corresponde con el «alma lógica», las ideas y el pensamiento. La relación entre esta función intelectual y la de transporte y transformación del bazo es evidente. La base material de la actividad mental es la energía y la sangre. Si éstas se debilitan, el pensamiento se debilita, y se presentarán dificultades para el estudio y otras actividades intelectuales. Esta relación, como otras en la medicina china, se produce en un doble sentido, en tanto que si, por cualquier causa (trabajo inte-

lectual excesivo, reflexión desmesurada, obsesiones, u otras), empleamos en exceso esta facultad, se debilitará nuestra energía y nuestra sangre, puesto que al pensar también gastamos energía.

El bazo es la fuente de producción de energía y sangre. Como hemos dicho anteriormente, la función de transporte y transformación del bazo es lo que produce, a partir de los aportes nutricionales, la energía y la sangre. De donde se desprende la relación entre:

Función de transporte-transformación	Energía	Yi
	Sangre	

En resumen, las funciones fisiológicas del bazo incluyen la mayor parte de las funciones del sistema digestivo, gran parte de las funciones del metabolismo de los líquidos, endocrinas, fisiopatología de la cavidad bucal, e influye sobre las funciones cerebrales.

Pulmones (FEI)

Localización: tórax.

Meridiano: el meridiano del pulmón Tai Yin de la mano.

Relación con el Fu: relación de Biao-Li con el intestino grueso.

Relación con el órgano de los sentidos: comunica con la nariz.

Funciones:

1. Administrar la respiración y la energía.
2. Controlar la distribución de energía y comunicar con la superficie del cuerpo (piel y faneras).
3. Dirige la purgación y descenso (regularizar el metabolismo de los líquidos del cuerpo humano).
4. El pulmón es la morada del Po «alma instintiva».

1. El pulmón administra y dirige el aire y la respiración. Asimismo, controla la energía de todo el organismo.

a) *Administrar el aire de la respiración* (función respiratoria de los pulmones). Los pulmones inspiran el aire puro de la naturaleza y expulsan el aire impuro.

b) *Administrar la energía de todo el cuerpo.* Existe una relación íntima entre los pulmones y la formación de la energía respiratoria, ya que ésta se forma por las sustancias quintaesenciales de los alimentos (energía alimenticia) y por el aire inspirado de los pulmones. Esta energía se concentra en el tórax y sube a la garganta para dirigir la función respiratoria, repartiéndose por mediación de los vasos sanguíneos por todo el organismo.

«Los pulmones controlan todas las energías del cuerpo.» Existe una estrecha relación entre la función respiratoria y la actividad funcional del organismo, puesto que los pulmones dirigen la respiración y la energía al mismo tiempo.

La respiración regular y normal del pulmón constituye la base de la formación de la energía y de la función normal del Qi Ji (movimientos del Qi). Si los pulmones dejan de ejercer su función respiratoria, el aire usado no se expulsa bien y la energía compleja no puede formarse correctamente, la ruptura de la respiración lleva inevitablemente a la muerte.

Para resumir diremos que la administración y dirección de la energía de todo el cuerpo por los pulmones está vinculada a la función respiratoria de los mismos.

Función de administrar el aire y la energía	Normal	Respiración regular y armoniosa Tejidos suficientemente oxigenados Circulación de energía armoniosa
	Anormal	Respiración irregular, tos, asma, respiración superficial, falta de oxigenación en los tejidos, circulación de la energía alterada

2. El pulmón controla la distribución y tiene su manifestación externa en la epidermis.

a) Al tiempo que los pulmones administran la respiración y las energías, transportan las sustancias nutritivas elaboradas por el bazo y las distribuyen por todo el cuerpo, la piel y el vello.

Los pulmones distribuyen la energía defensiva al exterior (piel), regulan la apertura y cierre de los poros y transforman parte del líquido residual en sudor para así evacuarlo al exterior del cuerpo.

De ahí que la pérdida de capacidad de distribución del pulmón puede dificultar la respiración (disnea) y generar opresión torácica, tos, asma, nariz tapada, estornudos y demás síntomas respiratorios. Pero, además, aparecerán trastornos en la sudoración, como ausencia de sudoración o un exceso de la misma al menor esfuerzo.

Por esta comunicación de los pulmones con piel y faneras se aprecia la relación entre la energía de los pulmones y el estado nutritivo y fisiopatología de la superficie del cuerpo.

La piel y el vello de la superficie constituyen una protección del cuerpo contra las energías perversas externas, y se nutren a partir de la energía defensiva y el líquido orgánico.

La energía perversa externa ataca primero la superficie del cuerpo (piel-vello), penetrando seguidamente a los pulmones, lo que provoca signos de enfriamiento, fiebre, nariz tapada, tos y demás manifestaciones patológicas de los pulmones.

Por ello, «si el pulmón es frágil, teme los cambios de temperatura».

Comunicación de los pulmones con piel-vello	Normal	Buena defensa del organismo ante las agresiones climáticas. Piel hidratada, vello reluciente y transpiración correcta
	Anormal	Piel áspera, cabellos marchitos, superficie presta al ataque de las energías perversas

3. El pulmón dirige la purificación y el descenso (relacionados con el metabolismo de los líquidos). La purgación y descenso del pulmón se interpreta de la siguiente manera:

- a) El pulmón inspira el aire puro de la naturaleza.
- b) Distribuye y hace descender el aire puro inspirado y las sustancias nutritivas provenientes del bazo (ya que el pulmón se encuentra en la parte alta).
- c) Purga las vías respiratorias para mantener libre la respiración.

De aquí que el desequilibrio de la función de purificación y descenso del pulmón puede provocar respiración corta y superficial, expectoración, hemoptisis, etcétera. La regularización del metabolismo de los líquidos explica que los pulmones tengan la función de regular la evacuación de los líquidos y mantener su libre circulación.

Una parte del líquido, por efecto de la distribución de los pulmones, se transforma en sudor, y otra parte, por efecto del descenso de los pulmones, es llevada hacia abajo, a los riñones y la vejiga, para transformarse en orina que se evacúa finalmente fuera del cuerpo. Es importante tener en cuenta que el metabolismo de los líquidos se regula por la actividad del pulmón, del bazo y del riñón.

Regular el metabolismo de líquidos y desarrollar la función de descenso	Normal	Buena actividad de transporte y distribución de los líquidos. Respiración regular. Evacuación normal de sudor y orina
	Anormal	Hipofunción de transporte y distribución de líquidos. Poca sudoración, micción difícil, disuria, edema, tos, asma

El pulmón controla el descenso. Cuando anteriormente aludimos al Qi Ji (movimiento del Qi, entrada, salida, ascenso y descenso), decíamos que el hígado regula el Qi Ji, y que el bazo controla el ascenso. Pues bien, el pulmón también intervendrá en esta función secundando al hígado y controlando el descenso del Qi. La energía respiratoria debe descender hasta la parte baja (los riñones) para fijarse en esta zona. Si, por cualquier causa, la energía del pulmón no puede descender, aparecerá el reflujo de energía del pulmón (tos, respiración corta, disnea, etc.).

Si la función de purificación y descenso del pulmón es insuficiente y la energía no desciende, se producirá un exceso de energía-sangre en la parte alta (cefalea, cara y ojos rojos, irritabilidad).

En el plano fisiológico, las funciones 2 y 3 del pulmón son interdependientes, se controlan mutuamente y se interfieren patológicamente. Sin distribución no hay descenso normal; sin purificación y descenso la distribución queda perturbada.

4. El pulmón comunica con la nariz y la garganta. La nariz es el conducto de la respiración, por eso es llamada «la abertura de los pulmones». La función olfativa está directamente relacionada con la de los pulmones.

Función del pulmón de comunicar con la nariz	Normal	Fosas nasales libres. Buena respiración nasal. Buen olfato
	Anormal	Obstrucción nasal, rinorrea. Respiración difícil. Pérdida de olfato

La garganta es el conducto de la respiración y el componente del aparato bucal. Tiene estrechas relaciones con los pulmones, por lo que un ataque al pulmón puede producir afonía, u otros trastornos de la garganta. «Las campanas llenas o rotas no suenan» (*Nei Jing*).

5. El pulmón es la morada del Po «alma instintiva». El Po se corresponde con el instinto de supervivencia y está vinculado a los automatismos reflejos. Éstos entran en acción para protegernos cuando nuestra integridad física o mental se ve amenazada por algún peligro. En estas ocasiones, y sin que intervenga el intelecto, se activan una serie de mecanismos de defensa que protegen al individuo de cualquier agresión. Por eso, si el Po cumple su función, captaremos las situaciones de peligro instintivamente, y los automatismos reflejos se pondrán en acción rápidamente activando las defensas del organismo. Si el Po está inoperante, el sujeto en cuestión no podrá contar con los mecanismos defensivos y su instinto no le avisará del peligro. También podría suceder que, al estar alterado el Po, el individuo reciba de su instinto falsas alarmas. En estos casos tendrá la sensación de que va a suceder algo malo sin que realmente sea así, lo que daría lugar a un estado de ansiedad permanente.

La medicina tradicional china asocia esta función instintiva, vinculada a los automatismos reflejos, al pulmón, puesto que el pulmón controla la energía defensiva (*Wei*) en la parte externa del cuerpo. Es decir, dirige la función de defensa del organismo ante los ataques externos en todos los sentidos (agresiones climáticas, infecciones y peligros físicos y psíquicos), así tendremos que ante las agresiones climáticas la piel y el vello se erizan, pero no menos cierto será que también se genera esta reacción defensiva ante las agresiones físicas o psicológicas (emociones, miedo, etc.), es decir, siempre que el organismo se ve amenazado por algún peligro.

En resumen, las funciones de los pulmones están relacionadas con:

- El sistema respiratorio.
- Las funciones del metabolismo de los líquidos.
- La función parcial del sistema nervioso neurovegetativo.
- La fisiopatología de la nariz.

Riñones (SHÈN)

Localización: región lumbar.

Meridiano: el meridiano del riñón Shao Yin del pie.

Relación con el Fu: relación de Biao-Li con la vejiga.

Relación con el órgano de los sentidos: comunica con las orejas.

Funciones:

1. Conservar el Jing (esencia).
2. Controlar los líquidos.
3. Controlar la recepción del aire.
4. Gobernar los huesos y la médula, alimentar al cerebro y transformar la sangre.
5. Morada del Zhi, «alma ejecutiva».

1. Conservar el Jing (esencia). Dirigir la reproducción, crecimiento y desarrollo. El Jing (la esencia) constituye las sustancias fundamentales del cuerpo humano y es la base material de la organización de todos los sistemas. El Jing tiene dos partes:

- El Jing heredado, ancestral: proviene de los padres. Constituye las sustancias fundamentales para la formación del embrión. Es, también, el elemento más importante en el crecimiento y desarrollo del organismo después del nacimiento.

- El Jing adquirido: proviene de los alimentos transformados por el bazo/estómago.

Estas dos partes están relacionadas entre sí. El Jing heredado es la base del Jing adquirido; el Jing adquirido completa y alimenta sin parar al Jing heredado, que puede, de este modo, permanecer siempre en estado de saturación.

La energía de los riñones desempeña un papel extraordinariamente importante en las funciones genitales de crecimiento y desarrollo.

Los riñones son el reservorio del Jing heredado (*Yuan Qi*) de nuestros ancestros, la «herencia genética», la fuente del «cielo anterior».

a partir del excedente de esencia (en su sentido antiguo) se forma el jing heredado. Se le reserva para con destino origen?

Se distinguen dos raíces en el riñón:

- Raíz agua (riñón Yin), base de todas las funciones Yin del organismo.
- Raíz fuego (riñón Yang) - Ming Men, base de todas las funciones Yang. *los hay que no están de acuerdo*

Ming Men (Yang de riñón) significa «la puerta de la vida». En el embrión se ubica en una zona privilegiada que será la base de la organización de todos los sistemas. Es la «puerta por donde penetra el mandato del cielo para la formación de un nuevo ser».

Por ello el Ming Men (Yang de riñón) es la base de la organización y formación de todos los sistemas. Su primera función es la siguiente: a partir de los aportes originales de Yin y Yang del padre y de la madre (Jing de riñón de ambos), formar y desarrollar en el embrión todos los órganos. Después del nacimiento, y con ayuda del «cielo posterior» controlar el crecimiento, y cuando éste se ha completado, poder engendrar a otro ser (la reproducción). Por lo que el Ming Men (Yang de riñón) controla también la sexualidad.

Pero el Jing de riñón (sus dos raíces, Yin y Yang) estará presente no sólo durante el desarrollo del sujeto, sino a lo largo de toda una vida. Cuando el Jing de riñón se debilita, la forma corporal envejece, y cuando se agota, sobreviene la muerte.

El *Su Wen* explica la relación entre la energía de los riñones y el proceso de nacimiento, crecimiento, madurez y envejecimiento del ser humano de la siguiente forma:

	Años	El riñón crece		El riñón en estado de saturación			El riñón se debilita	
		14	21	28	35	42	49	
Mujer (n.º 7)	7	(7+7)	7	(4×7)	7	7	(7×7)	
Hombre (n.º 8)	8	(8+8)	8	(4×8)	8	8	8	(8×8)
		16	24	32	40	48	56	64

Mujer de 14 años Hombre de 16 años	El Jing del riñón aumenta progresivamente y aparecen la ovulación y el esperma («Tian Gui»)
Mujer de 28 años Hombre de 32 años	Jing de los riñones en estado de saturación
Mujer de 49 años Hombre de 64 años	El Jing renal comienza a debilitarse, la forma corporal a envejecer, la capacidad de reproducción desaparece

Es por lo que decimos que los riñones poseen las funciones de reproducción, crecimiento y desarrollo.

Función de los riñones de conservar el Jing	Normal	Reproducción, crecimiento, desarrollo normal (la esencia renal y la energía son suficientes)
	Anormal	Regresión de la función genital o esterilidad, retraso físico-mental en el niño, malformación, envejecimiento precoz (caída de dientes, cabellos blancos), impotencia

2. Controlar los líquidos. Los riñones desempeñan un papel importantísimo en la regulación de los líquidos del organismo, junto con el bazo y los pulmones. Pero el metabolismo de los líquidos depende principalmente del funcionamiento de los riñones, pues éstos tienen la función de distinguir «lo puro» de «lo impuro» en los líquidos.

Distinguir «lo puro» significa separar lo que es útil para transportarlo hacia arriba, a los pulmones, que lo distribuyen a todo el organismo. Evacuar «lo impuro» quiere decir transportar lo que es inútil a la vejiga en forma de orina y evacuarlo al exterior. Esta función de los riñones es también conocida con el nombre de «transformación energética» de los riñones. Esta acción se realiza principalmente mediante una transformación energética del Yang renal.

Los riñones controlan los líquidos (acción energética)	Normal	Distribución normal del líquido, orina normal
	Anormal	Oliguria, anuria, edema, disuria, goteo después de la micción, poliuria, enuresis, incontinencia urinaria

3. Controlar la recepción del aire. Los riñones ayudan a los pulmones a respirar y a hacer descender el aire de arriba abajo (hacia los riñones). La energía renal puede hacer descender el aire inspirado.

- Si la energía renal es suficiente, la recepción del aire es normal y la respiración es fácil, regular y profunda.

- Si la energía renal está debilitada y no puede hacer descender el aire hacia abajo, los pulmones pierden la función de descenso, y aparecen afecciones de asma, disnea, etcétera.

4. Gobiernan los huesos, producen la médula, alimentan el cerebro y transforman la sangre. Los riñones conservan el Jing que produce la médula. La médula reside en los huesos y asegura su nutrición. La médula aquí se refiere a la médula ósea, la médula espinal.

La médula espinal es la base de la formación del cerebro. «El cerebro es el mar de la médula.»

Como hemos visto anteriormente, el Jing de los riñones forma el cerebro y la médula, los desarrolla y posteriormente los mantiene. Por ello, mientras el Jing de riñón es suficiente (en estado de saturación), el cerebro está bien nutrido. Cuando se debilita el Jing, el cerebro va perdiendo facultades.

Los riñones engendran y nutren también al hueso y a la médula ósea, por ello, la función hematopoyética está también vinculada a estos órganos, de donde «los riñones producen la sangre» (puesto que la médula produce sangre).

Como la nutrición de los cabellos proviene de la sangre (los cabellos son la prolongación de la sangre) y ésta de la energía renal, constatamos que su crecimiento o pérdida, resplandor o sequedad guarda estrecha relación con la abundancia o escasez del Jing y del Qi de los riñones.

Los dientes son la «prolongación de los huesos», por lo que el estado de éstos también refleja el del Jing del riñón (vinculado al proceso de crecimiento, madurez y envejecimiento). Según ello, vemos que los riñones se relacionan con:

- Huesos y dientes.
- Médula (ósea y espinal).
- Sangre y cabellos.
- Cerebro.

El Jing de los riñones es la base material de huesos, cerebro, médula y sangre.

Función de los riñones de gobernar huesos, cerebro y médula, sangre y cabellos	Normal	Abundancia de la médula, cerebro lleno (pletórico y bien desarrollado), dientes con destello, esqueleto/huesos llenos de vitalidad, sangre en abundancia, cabellos sanos y con brillo (suficiencia del Jing renal)
	Anormal	Vértigo, deslumbramientos, insomnio, neurastenia, amnesia, debilidad lumbar, vacío de sangre, cierre retardado de la fontanela, dientes sin brillo, secos, piorrea, cabellos marchitos o canosos, caída del cabello (insuficiencia del Jing renal)

5. Los riñones comunican con los oídos y los perineos. La función auditiva tiene relación con la estructura propia del oído y con la energía renal. Es decir, depende de la energía de los riñones. Si ésta es normal, la audición será buena; si es anormal, la audición será baja (sordera, acúfenos). De hecho, la sordera en las personas mayores está causada, la mayoría de las veces, por el debilitamiento de la energía renal.

Los trastornos como enuresis, incontinencia, anuria, oliguria, estreñimiento, diarreas y espermatorrea tienen relación con el desequilibrio del riñón. El riñón controla el ano y los órganos genitales externos. La defecación y la micción dependen no sólo de las vísceras correspondientes, sino también del Qi del riñón.

Los riñones son la «morada del Zhi» (alma ejecutiva)

El Zhi se corresponde con la voluntad (alma ejecutiva). Está en el individuo que la posea y hace que pueda realizar los actos que se proponga. La falta de Zhi (voluntad), producida a menudo por debilitamiento de la energía renal, será causa de que el sujeto no sea capaz de realizar sus proyectos, e incluso llegue a la abulia.

El Zhi incluye también la voluntad de vivir; sin ella, el sujeto, aunque no tenga una grave enfermedad, podría llegar a morir por no desear la vida. Por tanto, esta cualidad es esencial para ejecutar todos nuestros actos, desde los más cotidianos hasta las grandes empresas.

La medicina tradicional china vincula el Zhi (alma ejecutiva) al riñón, en tanto que el Jing del riñón actúa en el mantenimiento del cerebro y el sistema endocrino, y éstos (principalmente las cápsu-

las suprarrenales) desempeñan un papel prioritario en el desarrollo de la voluntad.

Resumen de las funciones fisiológicas de los riñones:

- Sistema urogenital.
- Parte de las funciones de los sistemas endocrino, nervioso y hematopoyético.
- Fisiopatología de los oídos (función auditiva).

Pericardio (XIN BAO) (Maestro corazón)

Localización: tórax.

Meridiano: el meridiano del Maestro del corazón Jue Yin de la mano, que comunica con San Jiao (triple recalentador).

Relación con entrañas: relación de Biao-Li con San Jiao (TR).

Función: «estructuralmente es el tejido que envuelve el corazón». Fisiológicamente protege el corazón. El Xin Bao, llamado también Maestro del corazón, no está considerado como un órgano independiente y real, puesto que, en el fondo, es una parte del corazón.

- Su función protectora del corazón se manifiesta en el plano patológico.

- Si la energía perversa exógena ataca al corazón, primero invade su envoltura o pericardio.

- El ataque al pericardio puede repercutir sobre las funciones del corazón.

EJEMPLO: las enfermedades infecciosas graves, con delirio o coma causados por hipertermia, son debidas, según la medicina tradicional china, a «ataques de calor al pericardio» que conlleva «la pérdida funcional del corazón en el control de Shen».

En realidad, el pericardio comprende ciertas funciones fisiológicas del cerebro y del corazón (al igual que cuando estudiamos al corazón).

Los Fu

Los seis Fu (entrañas) son: intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga y el San Jiao (triple recalentador).

El significado etimológico de la palabra *Fu* es «taller», aludiendo a la función de elaboración que realizan las entrañas (Yang), que consiste en recibir y digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y transformar, transportar y evacuar los desechos. A excepción de la vesícula biliar, los 5 Fu son Fu de transmisión y transformación. Envían los elementos de la digestión hacia abajo, sin guardar nada como reserva en el organismo. Existe también una alternancia en el funcionamiento de los 5 Fu de transmisión y transformación. Por ejemplo, cuando el estómago está lleno, el intestino grueso y los otros Fu están vacíos. Con la vesícula biliar pasa lo contrario, ya que está llena de jugos que son almacenados y eliminados por intermitencia en el duodeno. Por eso la vesícula biliar pertenece también a la categoría de los Fu extraordinarios, en tanto que es un caso excepcional dentro de los Fu.

Vesícula biliar

Localización: hipocondrio derecho.

Meridiano: el meridiano de la vesícula biliar Shao Yang del pie.

Relación Biao-Li (interior exterior): con el hígado.

Funciones:

1. Reservar y evacuar la bilis.
2. Atesorar la decisión.

1. Reservar y evacuar la bilis. El *Ling Shu* considera que la vesícula biliar es el palacio de la pureza, donde se conserva «la sustancia pura» que es la bilis. La bilis, de sabor amargo y color amarillo verdoso, es transformada por la energía del hígado, reservada en la vesícula biliar y se evacua al intestino delgado para completar la digestión. Ésta es una función muy importante para el buen funcionamiento del transporte y transformación que realizan el bazo y el estómago.

La transformación y excreción de la bilis depende estrechamente de la función de drenaje y evacuación del hígado. Si dicha función es normal, la secreción y excreción biliar está libre y la función de transporte y transformación del bazo-estómago está garantizada. Si no es así, y se perturba la función biliar, aparecerán síntomas como:

- Dolor y distensión en el hipocondrio.
- Anorexia, distensión abdominal.
- Heces blandas.
- Dispepsias biliares (no tolera grasas, ni otros alimentos consistentes).

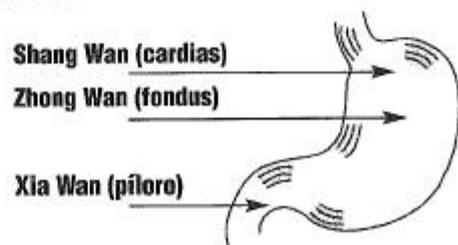
Si hay reflujo de bilis, se tendrá la boca amarga, y en ocasiones vómitos de líquido amarillo verdoso y amargo.

2. Atesorar la decisión. La vesícula biliar es el maestro de la decisión. El *Su Wen* indicó que «la vesícula biliar está dedicada a la causa de la equidad y la lealtad. La decisión viene de ahí».

La vesícula biliar desempeña un papel importante en la regulación de las actividades orgánicas y mentales del organismo, porque está estrechamente ligada al hígado. La vesícula biliar y el hígado aseguran la función de drenaje y evacuación. Esta entraña está considerada como el maestro de la decisión (el hígado es el maestro de la astucia). La vesícula biliar simboliza el coraje y la audacia. Su insuficiencia provocará miedo e indecisión.

Estómago

Localización y anatomía:

El estómago está dividido en tres partes: superior, media e inferior. La parte superior se llama «Shang Wan» y comprende el cardias, la parte media se llama «Zhong Wan», que sería el estómago propiamente dicho, y la parte inferior se denomina «Xia Wan» e incluye el píloro. El estómago, pues, se sitúa por debajo del diafragma, en el abdomen superior, relacionando el esófago con el intestino delgado.

Meridiano: el meridiano del estómago Yang Ming del pie.

Relación Biao-Li: con el bazo.

Funciones:

1. Recibir y digerir los alimentos.
2. Fuente del cielo posterior, junto con el bazo.
3. Controlar el descenso.

1. Recibir y digerir los alimentos. La función principal del estómago es la recepción y digestión de los alimentos. Se le considera como «el mar de los alimentos». El *Ling Shu* subrayó que «el estómago es el mar de los alimentos. Los alimentos son transformados en energía bajo la acción del estómago. Los 5 Zang y los 6 Fu recibirán esta energía».

El estómago es, pues, el depósito de los productos alimenticios, el regenerador de energía indispensable para el mantenimiento de las actividades del organismo y la fuente de nutrición destinada a los 5 Zang y 6 Fu.

2. El estómago, junto con el bazo, es «la fuente del cielo posterior» (lo adquirido). Puesto que esta función del estómago de recibir y digerir los alimentos, junto con la del transporte y transformación del bazo, es esencial para la producción de energía y de sangre, necesarias para realizar las funciones vitales del organismo, estos órganos forman la base del «cielo posterior». Es decir, el estómago y el bazo son considerados en la medicina tradicional china como «la fuente de la vida adquirida».

En la práctica clínica, «fortalecer la energía del estómago» se considera como un importante principio terapéutico.

3. El estómago controla el descenso. El estómago tiene como función transportar los alimentos previamente digeridos al intestino delgado, y los residuos alimenticios al intestino grueso, para evacuarlos fuera del cuerpo en forma de heces. Si esta función se produce con normalidad, la digestión y el tránsito de los alimentos por los intestinos serán los adecuados; en cambio, si se perturba la función de descenso del estómago, aparecerán:

- Acumulación de alimentos.
- Reflujo de la energía del estómago (hipo, náuseas, vómitos, eructos, regurgitaciones).
- Estreñimiento.

Relación entre el estómago y el bazo

Existe una relación estrecha entre el bazo y el estómago. En el exterior, el estómago está ligado al bazo por el sistema de los meridianos vasos Luo, en el interior lo está por el sistema de interacción «órganos-entrañas».

El estómago es el responsable de la asimilación y transformación de los alimentos; el bazo transporta y distribuye las sustancias nutritivas para nutrir todo el cuerpo. Ambos están considerados como «la fuente del cielo posterior», «la fuente de la producción y transformación de energía y sangre». El órgano bazo detesta la humedad y ama la sequedad.

La entraña estómago detesta la sequedad y ama la humedad. La energía del bazo se difunde hacia arriba, la energía del estómago se difunde hacia abajo. El estómago y el bazo se interaccionan tanto a nivel fisiológico como patológico. Es decir, las enfermedades del estómago pueden influir sobre el bazo y, a la inversa, los trastornos de la función de transporte y de transformación del bazo pueden entorpecer la digestión del estómago.

EJEMPLO: el bazo, bloqueado por la humedad, pierde la función de transporte y transformación y entorpece la función de absorción y descenso del estómago, lo que provocará la aparición de:

Anorexia	La energía del estómago debe descender. Si no descende, habrá reflujo de energía del estómago
Náuseas	
Vómitos	
Distensión abdominal	
Eructos, regurgitaciones	

A la inversa, un desarreglo alimenticio, o una acumulación de alimentos en el estómago, provoca que la energía no descienda, influyendo también sobre la función de transporte y transformación del bazo, de donde aparecerá:

Hinchazón abdominal	La energía del bazo debe subir y no sube («El bazo no hace ascender lo puro»)
Diarreas	
Mareo, etc.	

Intestino delgado

Localización: abdomen inferior.

Meridiano: el meridiano del intestino delgado Tai Yang de la mano.

Relación Biao-Li: con el corazón.

Funciones: separar lo «puro» de lo «impuro» y controlar la formación de líquido.

El intestino delgado es una entraña de tránsito, transformación y purificación de los productos alimenticios provenientes del estómago. Por lo tanto, su función consiste esencialmente en controlar la formación de líquido y separar lo «puro» de lo «impuro». El *Su Wen* dice: «El intestino delgado es, sobre todo, un órgano de absorción. Tiene también como misión propulsar los alimentos y tratarlos, con el fin de transformarlos en sustancias nutritivas».

En el intestino delgado prosigue el trabajo de digestión y asimilación de los alimentos, ya predigeridos en el estómago, separando lo «puro» de lo «impuro». Esta función puede definirse según los tres aspectos siguientes:

- Dividir los alimentos digeridos en sustancias nutritivas y desechos.

- Asimilar las sustancias nutritivas y transportar los desechos al intestino grueso.

- Al tiempo que el intestino delgado asimila las sustancias nutritivas, absorbe una cantidad importante de líquido. Por lo que decimos que «el intestino delgado controla los líquidos». Esta función tiene relación con la cantidad de orina. Cuando la función intestinal de separar lo «puro» de lo «impuro» es normal, las orinas y heces son normales en su aspecto, cantidad, etc.; los trastornos de dicha función pueden provocar heces pastosas, diarrea, oliguria o anuria.

Existe un tratamiento en la práctica clínica que se basa en el principio de «provocar orinas para endurecer las heces» (en el caso de diarreas). Por tanto, el Intestino delgado y el Intestino grueso están relacionados con la eliminación de orina y heces.

Relación del intestino delgado con el corazón

El intestino delgado tiene una relación de Biao-Li con el corazón (relación de exterior interior). El *Ling Shu* subrayó: «El corazón se une al intestino delgado». El término unirse está utilizado en el sentido de «relaciones recíprocas» y de «influencias mutuas». Por ejemplo, a nivel patológico, el fuego-plenitud del corazón puede transmitirse al intestino delgado produciendo síntomas como oliguria, orina roja y, a veces, hematuria. A la inversa, el calor en el intestino delgado puede subir e influir sobre el corazón, apareciendo agitación nerviosa, lengua roja, aftas, etcétera.

Intestino grueso

Localización: abdomen inferior.

Meridiano: el meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano.

Relación Biao-Li: con el pulmón.

Funciones: realizar el «cambio y paso» (tránsito y evacuación).

El Intestino grueso tiene la misión de excretar los desechos ali-

menticios. Es decir, que recibe los residuos provenientes del intestino delgado, absorbiendo líquido residual, y los transporta y evacua fuera del cuerpo en forma de heces. La medicina tradicional china denomina esta función del intestino grueso como *cambio y paso*.

a) *cambio*: el intestino grueso recibe los residuos provenientes del intestino delgado y los transforma en heces para ser evacuados posteriormente fuera del cuerpo a través del ano.

b) *paso*: el intestino grueso absorbe una parte del líquido y convierte en heces los residuos finales para ser eliminados al exterior.

El intestino grueso es, por lo tanto, responsable de la fase final de la transformación digestiva. Si esta función se realiza con normalidad, las heces tendrán una apariencia adecuada (consistencia, color, etc.). Las anomalías en esta función (a menudo provocadas por otros órganos) producirán diarrea o estreñimiento.

Relación del intestino grueso con el pulmón

El *Ling Shu* dice: «El pulmón se une al intestino grueso». Por el sistema de los meridianos vasos-Luo, el intestino grueso establece una relación de Biao-Li (relación de exterior-interior) con el pulmón.

La función de descenso del pulmón secunda la función de tránsito y evacuación del intestino grueso. La función normal del intestino grueso facilita la función de descenso del pulmón.

EJEMPLO: el calor plenitud del intestino grueso (en el que hay estreñimiento) causa frecuentemente asma, tos y opresión torácica. Asimismo, si el pulmón pierde su capacidad de descenso y no distribuye el líquido hacia abajo, originará una defecación difícil. El vacío de energía del pulmón afecta a la capacidad de propulsión, y puede provocar estreñimiento o diarrea.

La vejiga

Localización: pelvis (tras el pubis).

Meridiano: el meridiano de la vejiga Tai Yang del pie.

Relación Biao-Li: con el riñón.

Funciones: reservar y eliminar la orina.

La vejiga es uno de los órganos que tiene relación con el metabolismo de los líquidos. Durante el proceso de metabolización de los líquidos, el líquido orgánico se distribuye por todo el cuerpo a partir de la acción de los pulmones, del bazo, de los riñones y del triple recalentador. El líquido residual transportado a la vejiga (orina) se evacua y elimina al exterior gracias a la «transformación energética» de ésta. Pero la formación, acumulación y evacuación de orina depende básicamente de los riñones, que están ligados a la vejiga por la relación Biao-Li. Así, por ejemplo, una mala transformación energética del riñón puede desencadenar una debilidad de la vejiga, produciéndose dificultades en la micción, incontinencia de orina, enuresis, etc. Y una debilidad de la vejiga puede entorpecer las vías urinarias y el riñón ocasionando edemas.

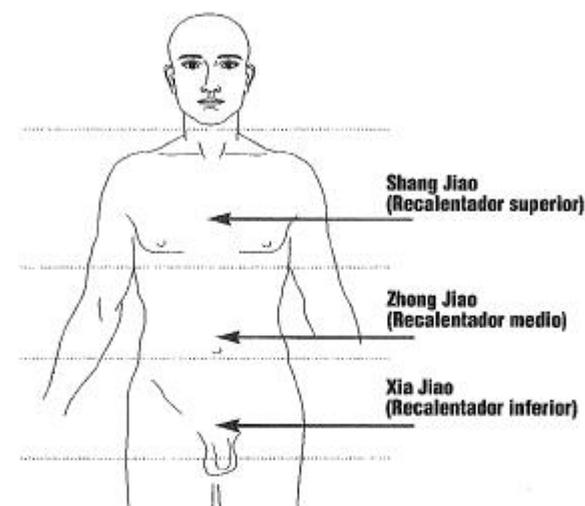
Triple recalentador San Jiao

Localización: el triple recalentador es una entraña, pero tiene algunas particularidades que la diferencian de las otras. El *Ling Shu* dice que «el cuerpo humano se divide en tres zonas energéticas»:

- Zona de Shang Jiao (recalentador superior).
- Zona de Zhong Jiao (recalentador medio).
- Zona de Xia Jiao (recalentador inferior).

La parte del cuerpo que se extiende desde el cardias hasta la base de la lengua, incluyendo tórax, corazón y pulmones, se encuentra dentro del marco de Shang Jiao (recalentador superior). La parte que se extiende desde el cardias, hasta el píloro y comprende la zona abdominal alta, estómago y bazo, se encuentra dentro del marco de

Zhong Jiao (recalentador medio). La parte que se extiende desde el píloro hasta el aparato urinario (vejiga) y comprende la zona abdominal baja, el hígado, riñón, intestino delgado, intestino grueso y vejiga, se encuentra dentro del marco de Xia Jiao (recalentador inferior).

Meridiano: el meridiano del Shao Yang de la mano.

Relación Biao-Li: con el maestro corazón.

Funciones: controlar las energías, el Qi Ji (movimientos del Qi) el Qi Hua (transformación energética) y servir de conducto de los líquidos.

a) *controlar todas las energías:* controlar el Qi Ji (movimientos de las energías) y el Qi Hua (transformación energética de todo el cuerpo, metabolismo).

La función del San Jiao (triple recalentador) actúa sobre los movimientos de subida-bajada-entrada y salida de la energía (Qi Ji). También realiza la transformación energética (Qi Hua), por lo que el triple recalentador controla todas las energías del cuerpo, el Qi Ji y el Qi Hua. La energía esencial, fundamental para organismo humano, tiene su raíz en los riñones y se distribuye a los órganos-entrañas a través del San Jiao.

En realidad, todos los Zang y los Fu están incluidos en esta función del triple recalentador (San Jiao), puesto que todos, al unísono, colaboran en la producción y distribución de la energía, en el Qi

Ji (movimientos del Qi) y en el Qi Hua (transformación de los alimentos en Qi) o función metabólica. Por eso, la medicina tradicional china agrupa todas estas funciones de los Zang-Fu en una sola que denomina San Jiao (triple recalentador).

b) *Servir de pasaje de los líquidos*: el San Jiao tiene la función de transportar los líquidos y constituye la vía de la subida-bajada-entrada-salida de los líquidos. El metabolismo de los líquidos del cuerpo se efectúa por la colaboración de las funciones del pulmón, bazo, estómago, riñón y vejiga, pero el San Jiao les sirve de conducto. Si este conducto está obstruido, el metabolismo de los líquidos no puede realizarse. Así, llamamos a esta función, relacionada con el metabolismo de los líquidos, «transformación energética del San Jiao (Qi Hua)».

El *Nan Jing* dijo: «El Shang Jiao (recalentador superior) está situado en el cardias y rige la entrada-salida de la energía, es decir, los cambios energéticos [...] El Zhong Jiao (recalentador medio) está situado al fondo y rige la división y simplificación de los alimentos, es decir, la transformación de las sustancias alimenticias en energía. El Xia Jiao (recalentador inferior) está situado entre el píloro y el meato superior de la vejiga, rige la purificación de los líquidos orgánicos y la excreción de los desechos alimenticios».

Como conclusión de todo lo expuesto, deducimos que la función del San Jiao tiene relación con las sustancias nutritivas (su metabolización) y con el proceso de absorción, transporte y eliminación de los líquidos. Podemos esquematizarlo de la siguiente manera:

San Jiao	Emplazamiento	Órganos-entrañas que le conciernen	Funciones
Recalentador superior	Región torácica hasta el diafragma	Corazón y pulmón	La actividad de propulsión y distribución del corazón y del pulmón hace que las sustancias nutritivas sean repartidas por todo el organismo para su nutrición
Recalentador medio	Epigastro (diafragma hasta el ombligo)	Bazo y estómago	Los alimentos se transforman en sangre y energía gracias a la acción del bazo-estómago
Recalentador inferior	Hipogastro (debajo del ombligo)	Riñón, vejiga (hígado), intestino delgado e intestino grueso	Funciones fisiológicas del riñón y la vejiga. Comprende también la evacuación de los excrementos y la orina

Como podemos apreciar, el San Jiao es el nombre genérico del recalentador superior (Shang Jiao), del recalentador medio (Zhong Jiao) y del recalentador inferior (Xia Jiao). Actualmente se considera que el triple recalentador no es una entraña independiente, sino que incluye, como ya hemos citado, las funciones fisiológicas de todos los Zang-Fu.

Las entrañas curiosas

Las entrañas llamadas «curiosas» no tienen ningún punto en común con las que acabamos de estudiar. Según el *Su Wen* «el cerebro, la médula, los huesos, los vasos, la bilis y el útero son los 6 componentes del organismo que provienen de la energía de la tierra». Como la tierra, están en la parte Yin del cuerpo y no se muestran, es por eso que se les denomina «entrañas curiosas».

Bajo el punto de vista morfológico, se parecen a los Fu, pero sus funciones son las de los Zang. Entre las 6 entrañas curiosas, los sistemas óseo, sanguíneo y biliar han sido ya estudiados a propósito de las funciones de los riñones, del corazón y de la vesícula biliar, por lo que nos limitaremos sucintamente a tratar sobre el cerebro y el útero. (Ya hemos estudiado que el corazón controla los vasos, el riñón, los huesos, la vesícula biliar y la bilis.)

El cerebro y la médula

Localización: interior del cráneo y la columna vertebral.

Meridiano: aunque no se menciona ningún meridiano, existen varios que inciden sobre el cerebro-médula, principalmente el Du Mai (vaso gobernador que nace en los riñones, como estudiaremos más adelante cuando veamos la teoría de los meridianos).

Relación Biao-Li: esta entraña curiosa no tiene esta relación.

El *Nei Jing* nos dice: «Los riñones engendran el hueso y la médula [...]. El cerebro es el lugar donde se reúne la médula [...]. El cerebro es el mar de la médula».

Aunque las denominaciones «cerebro» y «médula» sean diferentes, en la práctica tienen el mismo origen. Los riñones engendran el hueso, la médula y el cerebro, gracias a la plétora de su energía y a la fuerza del Jing procreador, constantemente alimentado por la energía adquirida (alimenticia).

Alimentación del cerebro-médula. La fuente de producción y transformación del cerebro y de la médula es la energía y el Jing de los riñones, constantemente reforzados por la energía alimenticia. Por lo que el tratamiento de las enfermedades del cerebro y de la médula consiste esencialmente en reforzar y mejorar el estado del bazo y del riñón.

Funciones. El *Su Wen* dice: «El cerebro es el mar de la médula». Su abundancia es sinónimo de agilidad, de fuerza y de poderío por encima de lo normal; su insuficiencia producirá vértigos, zumbidos, trastornos visuales, pereza y clinomanía. Es decir, el cerebro tiene como misión controlar la movilidad corporal, la agudeza de los sentidos y las funciones intelectuales.

La teoría de los Zang-Fu de la medicina tradicional china atribuye respectivamente la fisiopatología del cerebro a los cinco Zang, sobre todo al corazón, al hígado y al riñón. Respecto a las afecciones del cerebro, la medicina china trata:

- El hígado para las enfermedades psíquicas.
- El corazón para las enfermedades mentales.
- La tonificación de los riñones y del bazo para la debilidad del cerebro y la médula.

El corazón gobierna el Shen, controla el espíritu, la conciencia y el pensamiento, que es prácticamente la función principal del cerebro. El hígado controla el drenaje y la evacuación, que influye en las actividades psíquicas. El bazo elabora Qi-Xue necesarios para nutrir el Shen. Los riñones conservan el Jing (esencia), producen la médula y alimentan al cerebro, por lo que la nutrición, el desarrollo y el mantenimiento del cerebro dependen directamente de los riñones.

El útero

Localización: abdomen inferior (pelvis).

Meridianos relacionados:

- Chong Mai.
- Ren Mai («Vaso Concepción», que nace en el riñón).

Relación Biao-Li: no entra en esta relación.

Funciones: el útero, llamado también «envoltura del feto», tiene una doble función:

- a) Regularización de las menstruaciones.
- b) Mantenimiento y desarrollo del feto.

a) *Función de regular las menstruaciones.* En la mujer, durante la pubertad, la sangre y la energía del Chong Mai y del Ren Mai (que tienen su origen en el riñón) alcanzan su nivel máximo; aparecen las reglas, y la mujer puede procrear. Hacia la edad de 49 años, la energía de los riñones se debilita y, como consecuencia de ello, la energía y la sangre del Chong Mai y del Ren Mai se debilitan, las reglas desaparecen y la mujer se vuelve estéril. La irregularidad o ausencia de las reglas afecta a la fecundidad; el que éstas se produzcan con normalidad depende de cómo se encuentre la energía del Chong Mai y del Ren Mai, lo que depende a su vez del estado de los riñones y del útero.

Las alteraciones del Chong Mai y del Ren Mai son factores principales en el desencadenamiento de trastornos en la menstruación, tales como amenorrea, hemorragias uterinas anormales.

b) *Función del mantenimiento del feto.* El mantenimiento y conservación del feto se hace gracias al Chong Mai y al Ren Mai, meridianos que tienen un potencial de sangre y de energía. A partir de la fecundación, el Chong Mai y el Ren Mai tienen el papel esencial de nutrir y mantener el feto. Si su estado es de debilidad, el útero será incapaz de guardar el feto, produciéndose el riesgo de aborto o parto prematuro.

El útero está también en relación con los Zang-Fu, en particular con el corazón, el bazo, el hígado y los riñones. Por lo que los dese-

quilibrios de estos órganos pueden influir directamente sobre el útero y ocasionar trastornos en las reglas y en la fecundación.

En el hombre, las relaciones del sistema genital son las mismas que las señaladas en el útero. Es decir, también el Chong Mai y Ren Mai, así como el hígado y el riñón, influyen en el buen funcionamiento del sistema genital.

Capítulo 3

Energía-sangre-líquido orgánico

La medicina tradicional china considera que la energía, la sangre y el líquido orgánico constituyen las materias fundamentales del cuerpo humano. Su existencia se traduce en las actividades funcionales de los tejidos y de los órganos; constituyen la base de las funciones fisiológicas de las vísceras, los meridianos, los tejidos y los órganos, y desempeñan un papel extremadamente importante en el nacimiento, crecimiento, debilitamiento y muerte del ser humano, así como en el origen y la evolución de las enfermedades.

La energía, la sangre y el líquido orgánico nutren las vísceras, los tejidos, los órganos y los meridianos para poder mantener en buen estado su estructura y sus funciones, pero la formación, crecimiento y distribución de la energía, la sangre y el líquido orgánico dependen de las actividades funcionales de las vísceras, los tejidos, los órganos y los meridianos.

De modo que las funciones fisiológicas del cuerpo humano se basan, principalmente, en la energía, la sangre, el líquido orgánico, los órganos-entrañas y los meridianos.

1. Energía

En general, la energía engloba dos sentidos: *materia* y *función*. La materia la constituyen las sustancias quintaesenciales con la función de estructurar el cuerpo humano y de mantener sus actividades. La función que se inspira y la energía

quintaesencial de los alimentos son conocidos con el nombre de «energías sustanciales». La función designa las diferentes actividades funcionales de los tejidos-órganos-entrañas; por ejemplo, la energía del corazón, la del pulmón, la del bazo, la del riñón, la del estómago y la de los meridianos, que son conocidas con el nombre de «energías funcionales». De esta manera, vemos las diferencias entre energías funcionales y sustanciales, aunque no es posible separarlas absolutamente.

La energía sustancial constituye la base material de las energías funcionales, mientras que la energía funcional constituye la manifestación de la energía sustancial.

Clasificación de las energías

La medicina tradicional china distingue las diferentes energías del organismo humano según:

- El emplazamiento.
- El origen.
- Las funciones.

Energía primitiva o esencial, ancestral, congenital (*Yuan Qi*). Es una energía congenital, producto de la transformación de la energía congenital que es completada y alimentada por las sustancias quintaesenciales de los alimentos. *Congenital* quiere decir que esta energía existe ya en la formación del embrión y proviene de la energía ancestral.

Tiene su origen en los riñones y se esparce alrededor de ellos; se le denomina también *energía renal*. Las funciones de la energía esencial son las funciones principales de los riñones. La medicina tradicional china considera que los riñones son la base de la vida congenital, la reserva de la esencia y los órganos que controlan la reproducción, el crecimiento y el desarrollo del ser humano.

La energía esencial nutre y alimenta los tejidos y los órganos-entrañas, para que puedan realizar sus funciones. De aquí se dedu-

ce que la energía esencial crea la fuerza motriz de las actividades vitales del organismo humano. Cuanto más abundante sea la energía primitiva mejor funcionarán los órganos y los tejidos, y la salud será mejor. Por el contrario, una deficiencia de la energía esencial (primitiva) o una insuficiencia debida a una enfermedad de larga duración ocasionan inevitablemente la aparición de trastornos diversos.

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

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

El *Ling Shu* (Xie Ke Pian) dice: «la energía nutritiva puede hacer secretar los líquidos orgánicos que entran en los vasos, se transforman en sangre y alimentan los cuatro miembros y los órganos-entrañas».

Energía defensiva (*Wei Qi*). Es el producto de la transformación de las sustancias quintaesenciales de los alimentos. Forma parte de la energía Yang del organismo. Circula fuera de los vasos y se desplaza y reparte en los órganos-entrañas y por la superficie del cuerpo, piel, músculos, pelo, glándulas sudoríparas, tejido conjuntivo, tejido celular, tejido cutáneo, etc. Tiene como funciones la defensa de la superficie del cuerpo frente a la agresión de las energías perversas exógenas, así como regular la apertura y cierre de los poros

y la temperatura del cuerpo; por último calienta y tonifica los tejidos y los órganos.

La energía compleja, la nutritiva y la defensiva son las «energías adquiridas». Por medio de la energía esencial y de las energías adquiridas, los órganos-entrañas, los meridianos, etc., pueden asumir sus funciones, que traducimos concretamente por la energía propia de cada uno de esos órganos.

EJEMPLO: la energía de los pulmones, la del bazo, la de los meridianos (Jing Luo), etcétera.

Funciones de la energía

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

a) *Propulsión*. La energía posee la capacidad de promover la circulación de la sangre transportando las sustancias nutritivas por todo el organismo, con el objeto de acelerar el desarrollo y el metabolismo del cuerpo humano.

b) *Calentamiento*. Es a través de la función de calentamiento que la energía asegura la temperatura normal del cuerpo y la energía necesaria para las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas, aparatos y tejidos.

c) *Defensa*. La energía desempeña un papel de defensa de la superficie cutánea del cuerpo y de resistencia a la invasión de las energías perversas exógenas. Durante el periodo de la enfermedad, la energía vital moviliza sin parar su capacidad de resistencia, de ahí la lucha entre la energía vital y la perversa. Cuando la energía vital vence a la energía perversa, se produce un restablecimiento de la salud.

d) *Transformación energética*. Caracterizada por los diferentes movimientos de la energía. El aumento de la sangre (aportación sanguínea) y el aumento, transformación y distribución del líquido orgánico pueden efectuarse gracias a esta transformación energética.

e) *Función de homeostasis*. Es un estado fisiológico normal en el que la sangre circula dentro de los vasos y no se desborda gracias a la función homeostática de la energía. Para la medicina tradicional china «la energía gobierna y rige la sangre». Asimismo, gracias a la función homeostática de la energía, el sudor, la orina y otros productos, fruto de la secreción, no se excretan de forma abusiva, evitando una disminución del líquido orgánico.

Modificaciones patológicas de la energía

a) *Vacío de energía*: Se produce en caso de insuficiencia de la energía esencial causada por una enfermedad de larga duración, envejecimiento, insuficiencia congénita, malnutrición, estrés, etc. Todos ellos constituyen factores desencadenantes del vacío de energía. Los síntomas generales son: constitución física débil, astenia, apatía, pulso débil, etcétera.

Teniendo en cuenta que cada órgano o entraña posee unas funciones fisiológicas determinadas, las manifestaciones clínicas de vacío de energía son diferentes. Por ejemplo, los ahogos y la voz baja son síntomas o signos de vacío de la energía de los pulmones; la anorexia y las indigestiones son signos de vacío de energía del bazo-estómago; la enuresis y la espermatorrea indican vacío de energía del riñón; la sudoración espontánea, el temor al viento y la tendencia a resfriarse son síntomas de vacío de la energía defensiva.

b) *Estancamiento de la energía*. En estado normal, la energía circula libremente por todo el cuerpo, sin ningún obstáculo. Si existe un desarreglo circulatorio en alguna parte del cuerpo, aparecen una serie de modificaciones patológicas de los órganos-entrañas o meridianos correspondientes, debido al estancamiento de la energía.

La depresión, la escasez de alimentos y la ingestión espaciada de éstos, el ataque de la energía perversa exógena, los traumatismos, etc., pueden conducir a un desequilibrio energético y ocasionar el estancamiento de la energía, con síntomas como dolor local, sensación de opresión y distensión, dolor e hinchazón.

c) *Rebeldía de energía*. En estado normal, la energía de los diferentes órganos y partes del cuerpo circula según un sentido fisiológico determinado. De esta manera, teniendo presente que las energías de los pulmones y del estómago deben descender, si se produce un estancamiento de estas energías se presentarán síntomas de reflujo de la energía, que en el caso del estómago se traducirá en náuseas, vómitos, eructos, etcétera.

Asimismo, la energía del bazo debe ascender y si no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, aparecerán vértigos, distensión abdominal, diarrea crónica (prolapso anal y uterino, y signos de hundimiento de la energía).

Por lo tanto, resumiremos diciendo que el reflujo y el hundimiento de la energía son debidos a la pérdida funcional del descenso y la subida de la energía. Reflujo debido a que la energía que debe descender no lo hace porque se estanca y sube; hundimiento debido a que la energía que debe subir tampoco lo hace, sino que baja hasta hundirse.

2. Sangre

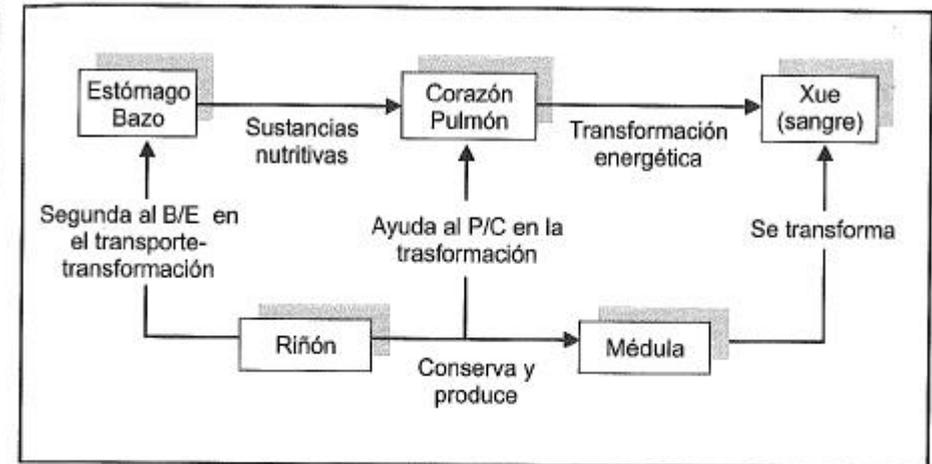
Origen

La sangre es el producto final de la digestión y la absorción de las sustancias nutritivas por el bazo-estómago, que suben al corazón y a los pulmones para transformarse en sangre por mediación de la transformación energética. Asimismo, la transformación de la sangre tiene estrecha relación con la energía de los riñones, ya que la energía de los riñones «produce la médula», que favorece la transformación de la sangre. Es también gracias a la energía de los riñones que el bazo y el estómago pueden asegurar sus funciones de transporte y transformación de los alimentos y que el corazón y los pulmones pueden asegurar sus funciones de transporte y distribución de la sangre.

Por consiguiente, la formación de la sangre depende principalmente del bazo y del estómago. Las sustancias nutritivas absorbidas y digeridas por el bazo y el estómago son la «base material»

de la formación de la sangre. Se puede considerar que el bazo y el estómago son la base de la formación de la energía y la sangre.

He aquí un esquema que muestra su formación:

Circulación y función de la sangre

Una vez formada, la sangre circula dentro de los vasos y recorre todo el organismo con la ayuda de la acción propulsora del corazón («el corazón propulsa la sangre»); además, la sangre tiene estrecha relación con el hígado, que la reserva y regula («el hígado guarda la sangre de reserva»); luego, es gracias a la función de homeostasis del bazo que la sangre circula por el interior de los vasos y no se desborda fuera de ellos («el bazo gobierna la sangre»). Por ello, en caso de hemorragia, si los remedios homeostáticos son ineficaces se puede tonificar el bazo.

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

La función principal de la sangre es la de alimentar todas las partes del organismo como la piel, cabello, tendones, huesos, meridianos, órganos-entrañas, etc., y así poder asumir sus distintas funciones fisiológicas.

Modificaciones patológicas de la sangre

- a) Vacío de sangre.
- b) Estancamiento de sangre.
- c) Calor de sangre.

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

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

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

b) *Estancamiento de sangre.* Fenómeno patológico caracterizado por el estancamiento localizado de la sangre debido a un desequilibrio circulatorio. Aparte de la equimosis tras un traumatismo, el estancamiento y el vacío de la energía pueden incidir en la circulación sanguínea, provocando su estancamiento con síntomas como: tumefacción con dolores localizados e inmóviles; por ejemplo, dolor en un esguince. A veces en la menstruación se produce una eliminación de masas sanguinolentas de color negruzco (coágulos).

c) *Calor en la sangre.* Fenómeno patológico provocado por la agresión del calor en la sangre. Se manifiesta por la sangre sobrecalentada que circula anormalmente y se desborda como los diferentes tipos de hemorragia: hemorragia de color rojo destellante o de manchas equimóticas en la piel. Si el calor de la sangre penetra

en el corazón pueden aparecer signos como agitación mental, lengua roja oscura, pulso rápido y, en caso grave, delirio (calor tóxico que ataca el Shen) y coma.

Interrelación de la sangre y la energía

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

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

a) *La energía engendra la sangre.* Es sabido que es la base material de la formación de la sangre y la absorción y transformación de las sustancias nutritivas por el bazo y el estómago. Es importante saber que esta transformación en sangre se efectúa gracias a la acción de la energía. Cuanto más abundante es la energía, mayor es esta transformación y, al contrario, una insuficiencia de la energía conlleva una hipofunción de esta transformación. De aquí que el vacío de energía conduzca inevitablemente al vacío de sangre, apareciendo síntomas como: respiración débil, astenia, cara pálida, vértigo, deslumbramiento, palpitación, etc., que son signos concomitantes del vacío de sangre y de energía.

La sangre no circula más que por el impulso de la energía del corazón, la función de distribución de la energía de los pulmones y la función de drenaje y evacuación del hígado. «La circulación de la energía conlleva la circulación de la sangre.»

b) *La energía controla la sangre.* La función de homeostasis de la energía obliga a la sangre a circular por el interior de los vasos sin desbordarse. Los diferentes tipos de hemorragia son provoca-

dos por un vacío de energía, la cual pierde su capacidad de control de la sangre, lo que provoca que «la energía sea la maestra de la sangre».

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

En el plano patológico, la sangre y la energía pueden influenciarse mutuamente. Por ejemplo:

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

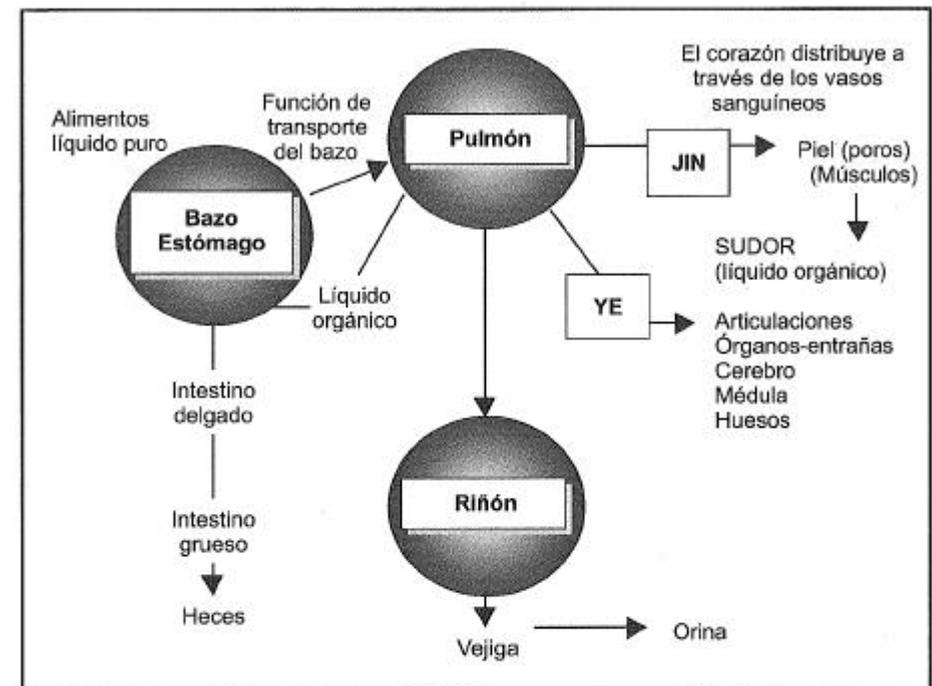
El vacío de Qi conlleva un vacío de sangre, dando lugar a síntomas como: cara pálida y sin brillo, astenia general, delgadez, palpitations, insomnio, piel seca, pulso débil y lengua pálida.

3. Líquido orgánico (Jin Ye)

El líquido orgánico es el nombre genérico de todos los líquidos del organismo. Engloba todos los líquidos de la secreción y de la excreción del cuerpo humano, como sudor, saliva, jugos gástricos e intestinales, orinas, etcétera.

Formación del líquido orgánico. El líquido orgánico se produce y toma cuerpo dentro de las sustancias nutritivas absorbidas y

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

En el esquema se puede constatar que el líquido orgánico funciona bajo la acción del bazo, de los pulmones y de los riñones, que pertenecen a los tres recalentadores (superior, medio e inferior), mostrando así el proceso del metabolismo del líquido orgánico.

Funciones del líquido orgánico. Su función principal es la hidratación y nutrición de los órganos-entrañas, músculos, piel, cabello, mucosas y los orificios naturales, así como la lubricación de las articulaciones y la alimentación del cerebro, de la médula y los huesos.

Existe una diferenciación dentro de los líquidos orgánicos entre un líquido más claro y otro más espeso, que clasificaremos según su emplazamiento y función.

JIN	Es más claro y fluido	
	Nutre e hidrata	Musculatura, piel, cabello, ojos, oídos, boca, nariz y orificios naturales
	Se consume y restaura fácilmente	
	Lesión de Jin	Sudor abundante en verano, sed (en caso de fiebre), nariz y piel secas en estación de clima seco, ojos hundidos, calambres, vómitos, diarreas, poliuria
YE	Es más espeso y poco fluido	
	Alimenta	Los órganos-entrañas, el cerebro, la médula, los huesos
	Lubrica las articulaciones	
	Se consume y repone difícilmente	
	Desperdicio de Ye	Lesión de Yin (periodos tardíos de la enfermedad), lengua roja sin capa, lengua y labios secos (pero sin sed), adelgazamiento, sequedad de piel y cabello, tics de los músculos, temblores en manos y pies

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

Modificaciones patológicas del líquido orgánico

Son el consumo del líquido orgánico y la acumulación desmesurada del mismo.

Consumo del líquido orgánico

a) Disminución o pérdida exagerada del líquido orgánico debido a hipertermia, sudoración excesiva, poliuria, vómitos, diarrea, enfermedad de larga duración y exceso de purgantes y diuréticos.

b) Insuficiencia del líquido orgánico debido a hipofuncionamiento del bazo y estómago, que disminuyen el aporte del líquido orgánico.

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

Desequilibrio circulatorio del líquido orgánico (acumulación desmesurada)

El edema y la acumulación de Tan-humedad son debidos a un desequilibrio de la distribución y eliminación del líquido orgánico, seguidas de la pérdida funcional de los pulmones en su actividad de distribución, del bazo y de los riñones.

Interrelación entre el líquido orgánico y la sangre. El líquido orgánico es una de las partes principales de la sangre. «El líquido orgánico en estado normal puede transformarse en sangre.» Esto conlleva que una parte del líquido orgánico se vierte en el interior de los vasos, junto con la energía nutritiva, y sube a los vasos pulmonares para transformarse en sangre. De aquí que la cantidad de líquido orgánico y de sangre puedan influenciarse mutuamente. Por ejemplo, la hemorragia (regla larga y abundante) grave puede acompañarse de síntomas debidos a un vacío del líquido orgánico como: sed, sequedad de la piel, oliguria, etcétera.

Un consumo de líquido orgánico puede influir en el crecimiento de la sangre, apareciendo una disminución de la sangre y del líquido orgánico.

- Vacío de sangre produce insuficiencia del líquido orgánico.
- Consumo del líquido orgánico produce vacío de sangre.

Así pues, en un enfermo con sudoración abundante e insuficiencia de líquido orgánico, es conveniente evitar métodos de emisión sanguínea.

Interrelación entre el líquido orgánico y la energía. Como el líquido orgánico pertenece al Yin y la energía al Yang, sus actividades funcionales serán diferentes, tanto en su naturaleza como en su morfología, pero poseen puntos comunes en cuanto al crecimiento, circulación y distribución, de ahí su íntima relación. Por ejemplo: la energía hace circular los líquidos; si la energía pierde esta función, esto puede influir en la distribución del líquido orgánico, provocando el estancamiento y la acumulación de líquidos, apareciendo Tan-humedad y obstaculizando las funciones de la transformación energética de los órganos-entrañas.

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

Capítulo 4

Etiología

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

El estudio de la etiología en la medicina china tiene en cuenta factores patógenos eventuales, pero se basa principalmente en las manifestaciones clínicas. La expresión «discernir los síntomas para encontrar la causa» (Bian Zhen Qiu Ying) indica que los orígenes de la enfermedad se descubren gracias al examen del cuadro clínico, de los síntomas y signos que presenta el paciente. Es así como se deduce y determina la causa de la patología.

Las energías perversas externas (Xie Qi)

Las causas externas de las enfermedades son los factores climáticos: viento, frío, calor del verano, humedad, sequedad y fuego. En estado normal podemos considerarlos como «seis energías» que representan los seis cambios climáticos de la naturaleza, y que constituyen la condición imprescindible para el desarrollo de todos los seres de la naturaleza.

En estado normal estas energías son inofensivas para el organismo, pero se convierten en patógenas y ofensivas cuando se da un cambio anormal en el clima, o cuando la energía vital del orga-

nismo está debilitada; esto conlleva un desarreglo o desmesura en alguna de estas energías. Por ejemplo: frío en primavera, calor en otoño, un cambio brusco de temperatura, un frío o calor excesivos, etcétera.

Las 6 energías se convertirán, pues, en energías perversas patógenas, en tanto que pueden vencer la capacidad de adaptación del organismo. Las enfermedades provocadas por estas energías perversas tienen las siguientes características:

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

b) Pueden atacar el organismo conjuntamente o por separado. Por ejemplo: el reuma con origen en el viento-frío, la diarrea de calor-humedad, el síndrome de Bi de viento-frío-humedad, etcétera.

c) En el transcurso de la enfermedad, la energía perversa puede transformarse. Por ejemplo: el frío perverso que penetra en el cuerpo puede transformarse en calor; la acumulación prolongada de calor-humedad puede transformarse en sequedad atacando el Yin, etcétera.

d) Las 6 energías perversas atacan por lo general a la superficie del cuerpo penetrando en el interior por la piel, boca o nariz.

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

1. Viento

El viento es la energía principal de la primavera, aunque también se presenta en otras estaciones; por ello, las enfermedades causadas por el viento pueden observarse en cualquier época del año.

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

Características y manifestaciones clínicas:

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

2. El viento se caracteriza por una gran movilidad y cambio rápido. Es decir que la enfermedad tiene una localización no fija. Por ejemplo: en el síndrome de «Bi» (reumatismo) provocado por viento-frío-humedad, cuando el dolor es móvil y no se fija en un lugar concreto del cuerpo, se trata de una manifestación del predominio del viento. Se denomina «Bi móvil» o «Bi de viento», y se corresponde con los dolores erráticos. Asimismo, las enfermedades provocadas por un ataque de viento tienen siempre una evolución rápida.

3. El viento es el precursor de todas las enfermedades de origen externo. Las restantes energías perversas se unen generalmente al viento para atacar al organismo, dando lugar a combinaciones como: viento-frío, viento-calor, viento-humedad, etc. El viento facilita la penetración de las otras energías. Los antiguos chinos consideraban al viento perverso como la causa fundamental de los factores patógenos externos. Su Wen subrayó: «el viento es el comienzo de todas las enfermedades».

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El viento ataca a la superficie del cuerpo (exterior)	Dilata los poros y debilita la Wei Qi	Fiebre, temor al viento, sudoración
	Ataca la parte superior del cuerpo y obstruye los meridianos	Dolor de cabeza
	Perturba el Qi del pulmón	Tos, nariz tapada, rinores
	Bloquea la capa Wei	Capa lingual suave, blanca, pulso superficial y retrasado
El viento ataca los Jing Luo	Obstrucción del Qi-Xue	Entumecimiento de los miembros (en caso ligero)
		Rigidez, espasmos, contracturas (en caso grave)
		Convulsiones, opistótonos (en caso muy grave)
El viento ataca la piel	Prurito, ronchas que van y vienen	

2. Frío

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

El frío puede ser externo o interno

El frío externo puede atacar la superficie del cuerpo bloqueando la energía defensiva (Wei Qi), o bien penetrar directamente en el interior, atacando al Yang de órganos y entrañas.

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

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

Características y manifestaciones clínicas

1. El frío es una energía perversa Yin que ataca fácilmente al Yang. El frío constituye un estado Yin, ya que «cuando hay exceso de Yin hay frío» (Nei Jing). El Yang atacado por el frío (Yin), pierde su capacidad de calentamiento generando un síndrome de frío. Cuando el frío ataca a la superficie del cuerpo, la energía defensiva (Wei Qi) queda bloqueada y aparecen los escalofríos. Cuando el frío ataca directamente al bazo-estómago, daña el Yang del bazo y aparecen dolores abdominales, vómitos de líquidos claros, diarreas, lengua con la capa blanca y otros síntomas.

2. El frío provoca congelación. La energía-sangre y el líquido orgánico, circulan por el cuerpo con fluidez gracias a la acción de calentamiento y propulsión del Yang y de la energía del cuerpo. Cuando el frío congela la energía y la sangre dificulta su circulación, lo que da lugar a la aparición de dolor. «Cuando hay obstrucción hay dolor» (Nei Jing); «el dolor es el predominio de la energía frío. Cuando hay frío hay dolor» (Su Wen).

3. El frío provoca constricción. El frío causa constricción y contracturas de los tendones, músculos y meridianos. Si ataca a los meridianos y articulaciones aparecerán contracturas tendinomusculares, dificultad de movimientos articulares, etc. Si ataca la superficie del cuerpo, contrae los poros bloqueando la energía defensiva, y provocando la aparición de fiebre, escalofríos y ausencia de sudoración, rigidez y dolor de cabeza y de cuerpo, pulso apretado, cara pálida y lengua con la capa blanca.

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El frío ataca la superficie del cuerpo	Obstruye los poros, bloquea el Wei Yang	Temor al frío, fiebre sin sudoración
	Estanca el Qi-Xue. Obstruye meridianos	Cefaleas, dolor del cuerpo
	Perturba el Qi del pulmón	Tos, disnea
	Capa lingual suave y blanca; pulso superficial y retrasado	
El frío obstruye meridianos	Bloquea el Qi Ji y produce contracturas	Dolor y contracturas
	Lesiona el Yang Qi	Enfriamiento de las extremidades
El frío ataca el interior	Lesionando el Yang del bazo-estómago y perturbando el Qi Ji	Dolores abdominales, vómitos, diarreas

3. Calor del verano

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

Características y manifestaciones clínicas

1. *El calor canicular es una energía perversa Yang*, propia del verano, y sus síntomas serán los de calor-Yang: fiebre alta, agitación ansiosa, cara roja, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla, orina fuerte, estreñimiento, sed y otros.

2. *El calor consume el líquido orgánico* al provocar una gran sudoración, lo que da lugar a síntomas como sed intensa con ganas de beber, orina fuerte y escasa, estreñimiento y otros. La energía se escapa junto con la pérdida de líquido orgánico por la sudoración abundante, y con ello aparecen síntomas de vacío de energía como respiración corta, astenia, desvanecimientos, pulso débil, etcétera.

3. *El calor frecuentemente va acompañado de humedad.* Al final del verano, además del calor, suele aparecer un periodo lluvioso, por

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El calor ataca al cuerpo	Calienta el cuerpo, consume el líquido orgánico	Temor al calor, sudoración, sed, orina oscura
	Hace escapar el líquido conllevando el Qi	Astenia, pulso débil y rápido
	Conlleva la humedad	Capa blanca o amarilla
Insolación (golpe de calor)	El calor arde y agota el Qi y el líquido orgánico	Fiebre, sed, sudoración, disnea
	El calor ataca al Maestro del corazón	Sincope, confusión mental, delirio
	El calor extremo produce el viento del hígado	Convulsión
	El calor consume líquido orgánico y Yin	Lengua roja oscura y seca, pulso blando y rápido

lo que se manifiestan en el cuerpo síntomas de calor y humedad, tales como astenia y pesadez de los 4 miembros, opresión torácica, náuseas, heces pastosas, diarreas, lengua hinchada y otros.

4. Humedad

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

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

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

Características y manifestaciones clínicas

1. *La humedad es «pesada» y «viscosa» (impura).* En caso de un ataque de humedad, se observan síntomas como pesadez de cabeza, de cuerpo, astenia de los 4 miembros, muermo, etc., ya que la humedad perturba la armonía entre la energía defensiva y la energía nutritiva, impidiendo el ascenso de la energía pura. Los síntomas de «viscosidad» que observamos son: heces pastosas, tenesmo anal, orina turbia, pérdidas blancas (leucorrea), lengua con la capa pegajosa, mucosidades, etcétera.

2. *La humedad es una energía perversa Yin.* Perturba el Qi Ji (los movimientos de subida, descenso, entrada y salida de la energía), dando lugar a síntomas como opresión torácica, micción y defecación difíciles y otros síntomas de estancamiento de Qi. Ataca sobre todo al yang del bazo, que es un órgano que apetece la sequedad y detesta la humedad; este órgano es fundamental en el transporte y transformación de los líquidos orgánicos, por lo que las altera-

ciones en su Yang generan una perturbación de esta función de transporte y transformación, lo que produce una acumulación de líquidos y da lugar a oliguria, edema, hidropesía, distensión abdominal, etcétera.

3. *La humedad es de naturaleza pegajosa.* Ello se manifiesta por las secreciones o excreciones viscosas y difíciles. En general, las enfermedades originadas por la humedad son de larga duración y persistentes, puesto que tienden a la cronicidad.

4. *La humedad tiene tendencia a atacar principalmente a la parte inferior del cuerpo (parte Yin).* Por ejemplo: edema de miembros inferiores, pérdidas blancas anormales (flujo), diarrea, etcétera.

Análisis de los síntomas y signo:

Etiología	Patogenia	Síntomas
La humedad ataca al cuerpo	Bloquea el Qi Ji, el Yang puro no asciende	Hinchazón y dolor de cabeza, opresión torácica, astenia física, pesadez del cuerpo con dolor
	Lucha entre el Qi vital y la humedad	Fiebre (a pesar de la sudoración)
	No consume líquido orgánico	Ausencia de sed
	Lengua con capa blanca, deslizante, pulso blando o retrasado	
La humedad obstruye	La distribución del Qi	Astenia de los 4 miembros, malestar general, retención de líquidos
	La circulación del Qi-Xue en los meridianos	Dolores articulares con dificultad de flexión-extensión, dolores musculares

5. Sequedad

La sequedad es la energía principal del otoño (especialmente en los otoños poco lluviosos) y ataca principalmente al pulmón y a la energía defensiva por las vías respiratorias (boca y nariz).

Características y manifestaciones clínicas

1. *La sequedad daña al líquido orgánico, produciendo un consumo e insuficiencia del líquido Yin del organismo.* Los síntomas serán: sequedad de boca, nariz y garganta; sed; piel, vello y cabellos secos; orina escasa; heces duras o estreñimiento, y otros.

2. *La sequedad ataca en especial al pulmón.* El pulmón es un órgano que prefiere la humedad y detesta la sequedad. Controla la respiración, piel, vello y poros, y comunica con la nariz. La sequedad perversa penetra en el cuerpo por nariz y boca, consume el líquido orgánico del pulmón y perturba la función de distribución y descenso de éste, apareciendo tos seca, esputos viscosos de difícil expectoración, esputos sanguinolentos, respiración corta, dolor torácico, etcétera.

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
Ataque de sequedad-frío	Perturba al pulmón y Wei Qi	Cefalea ligera, temor al frío sin sudoración, tos, picor de la garganta, nariz tapada, capa lingual blanca y seca
Ataque de sequedad-calor	Lesiona el líquido orgánico y afecta al pulmón	Calor del cuerpo (fiebre) con sudoración, sed, sequedad de la garganta, tos, nariz seca, esputos sanguinolentos, lengua seca con capa amarilla, pulso superficial y rápido

6. Fuego (calor)

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

Características y manifestaciones clínicas

1. *El fuego es una energía perversa Yang.* Tiende a subir hacia la parte alta y sus manifestaciones clínicas son: fiebre alta, ataques de calor o sofocaciones, sed, sudoración, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla y otras. El fuego puede atacar al corazón-Shen produciendo agitación, insomnio, delirio, etcétera.

2. *El fuego consume al líquido orgánico y da síntomas de calor,* como sed intensa con ganas de beber, sequedad de garganta, orina fuerte, oscura y escasa y estreñimiento.

3. *El fuego (calor) trastorna la sangre, acelera su circulación y ataca a los vasos sanguíneos (los quemados).* La sangre sobrecalenta-

da se desborda de los vasos y aparecen las hemorragias (hemoptisis, epistaxis, melenas, hematuria, equimosis cutáneas, hipermenorrea, metrorragia y otras).

4. *El fuego es causa de forúnculos, erosiones y llagas.* El fuego, cuando penetra en la «capa de la sangre» y se ubica en un lugar concreto, lo roe y quema. En la práctica clínica, los forúnculos rojos, erosiones y llagas, pertenecen al fuego.

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

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El fuego-calor ataca al cuerpo	Arde en la capa Qi	Fiebre alta, sed, cara roja y ojos congestionados, pulso amplio y rápido
	Penetra en la sangre	Hemoptisis, epistaxis, erupciones cutáneas
	Perturba el corazón y el hígado	Agitación nerviosa, delirio, locura
	Lengua roja oscura, pulso fino y rápido	
El fuego-calor tóxico erosiona	Forúnculos, llagas rojas, hinchadas y dolorosas	

La energía perversa específica (Li Qi) (virus y microbios)

La energía perversa específica (Li Qi) es patógena y de fuerte contagio. Sus manifestaciones clínicas son: principio brusco, estado agudo mórbido y grave, síntomas comunes y de carácter epidémico.

Su aparición y propagación depende de los siguientes factores:

1. *Clima.* Cambio climático anormal. Ejemplo: sequedad prolongada, calor tórrido, aires pestilentes, etcétera.
2. *Lugar y alimentos.* Contaminación del aire, los alimentos, el agua, etcétera.

Estas energías curiosas invaden las vías respiratorias, o penetran en el estómago e intestinos para desencadenar epidemias (cólera,

peste, viruela, difteria, etc.). Las manifestaciones clínicas son imprevisibles, y fulminantes. Aquí se descubre el lado viral y microbiano de la medicina china, tal y como el *Nei Jing* lo describe.

Las cinco energías perversas internas

La aparición de las «5 energías perversas» internas se debe a modificaciones patológicas resultantes de desequilibrios en órganos y entrañas, o en la energía-sangre-líquido orgánico. Los síntomas son parecidos a los provocados por las energías perversas externas (viento, calor, frío, humedad y sequedad), pero como la causa de estas enfermedades proviene del interior, se denominan energías perversas internas: viento interno, frío interno, etcétera.

Las 5 energías perversas en sí no son factores patógenos, más bien, son alteraciones resultantes de las perturbaciones ya mencionadas (desarreglos funcionales). Veamos sus manifestaciones.

1. Viento interno

El viento interno tiene relación, sobre todo, con el hígado, de aquí la denominación «trastorno interno del viento del hígado» o «el viento del hígado». Síntomas como vértigo, temblores, convulsiones, tics y otros, son alteraciones concretas de un trastorno interno provocado por el viento.

Existen tres tipos de viento interno: a) viento del Yang de hígado; b) viento del calor extremo (Yin), y c) viento del vacío de sangre

a) *Viento del Yang de hígado.* Está causado por la lesión de las 7 pasiones, o bien fatiga que consume el Yin del hígado y del riñón, generando un vacío de Yin que no puede controlar al Yang (el agua no humedece la madera); el Yang no puede ser inhibido, sube excesivamente y se transforma en viento. En casos leves pueden observarse síntomas como temblores y rampas musculares, hipoestesia, temblores en las extremidades, vértigo con tendencia a la

pérdida del equilibrio, desviación de boca. En casos graves, se puede originar el Zhong Feng (golpe directo de viento) que corresponderá a una hemiplejía por accidente vascular cerebral.

b) *Viento de calor extremo*. Se observa en la fase tardía de las enfermedades febriles. El calor perverso ardiente consume el líquido orgánico, daña la sangre y la energía nutritiva, y con ello provoca una desnutrición de tendones y meridianos, apareciendo síntomas como: convulsiones, síncope espasmódicos, temblores en las alas de la nariz, revulsión de los globos oculares, fiebre alta y delirio; en los casos graves: síncope.

c) *Viento del vacío de sangre*. Está ocasionado por una transformación insuficiente o pérdida importante de sangre, o la lesión de la sangre y la energía nutritiva debido a una enfermedad prolongada. También puede ser debido a una insuficiencia de sangre del hígado. Los tendones y vasos desnutridos dan síntomas de viento interno. Las manifestaciones clínicas son: entumecimiento y parestias de miembros, calambres en los músculos y convulsiones de manos y pies con dificultad de extensión.

2. Frío interno

El frío interno indica un estado patológico en el que se da un vacío de la energía Yang en el organismo y se pierde la capacidad de recalentamiento, lo que produce el frío interno.

Los síntomas característicos son: pulso profundo, lento y blando, lengua pálida e hinchada, encorvamiento, cara pálida, escalofríos, enfriamiento de miembros y dolor en las articulaciones que empeora con frío y mejora con calor.

Este síndrome se debe, sobre todo, al vacío del Yang de bazo y de riñón. El bazo es la «raíz de la vida adquirida» (cielo posterior), el «principio de la transformación de la energía y la sangre». El Yang de bazo calienta los músculos y los 4 miembros; el Yang de riñón es la raíz de la energía Yang del cuerpo y calienta los órganos y tejidos de todo el organismo. Así pues, el vacío de Yang de bazo y de riñón provoca el síndrome de frío-vacío.

En caso de vacío de la energía Yang, la función del Qi Hua (metabolismo o «transformación energética»), queda perturbada y se ralentiza. Las funciones metabólicas se desajustan y ello da lugar a una acumulación o estancamiento de productos patológicos de naturaleza frío-Yin, como humedad-agua, edema o Tan-Yin.

Las manifestaciones clínicas son: micción frecuente, abundante y clara; secreciones claras (leucorrea clara, saliva abundante, orina clara, diarrea), edema y obesidad (por hipofunción metabólica).

3. Humedad interna

La humedad interna proviene de una hipofunción del bazo en el transporte y transformación del líquido orgánico. Como la humedad interna está causada por el vacío de bazo, se denomina «humedad por vacío del bazo». Sus causas son: desequilibrios en la alimentación, ingestión excesiva de alimentos crudos y fríos, sobrealimentación y sobreingestión de grasas dañinas para el bazo-estómago. Estos factores hacen que la distribución y transformación del líquido orgánico quede perturbada.

Si el líquido orgánico no se transforma, se acumula y se produce humedad-Tan (flema). Asimismo, la función de transporte y transformación del bazo depende del recalentamiento y Qi Hua del Yang de riñón. El vacío del Yang de riñón puede, por lo tanto, actuar sobre la actividad del bazo evitando o favoreciendo la aparición de humedad interna.

La humedad es de naturaleza viscosa y pesada, bloquea considerablemente el Qi Ji y, según la localización de ésta, varían sus manifestaciones clínicas. Si se acumula en:

- Los meridianos: pesadez de cabeza (como si estuviera envuelta con un turbante) y pesadez de miembros (con dificultad de flexión y extensión).
- El recalentador superior: tos y opresión torácica.
- En el recalentador medio: distensión abdominal, anorexia, boca pastosa (gusto azucarado) y capa lingual espesa y seborreica.

- En el recalentador inferior: distensión abdominal, heces pastosas y micción difícil.
- En la piel y músculos: edema.
- En los huesos: deformaciones óseas y reumatismo que se agrava en los días de lluvia.

Aunque la humedad interna puede acumularse en cualquiera de los 3 recalentadores, lo hace preferentemente en el recalentador medio.

4. Sequedad interna

La sequedad interna es consecuencia de una insuficiencia de líquido orgánico. Los órganos, tejidos y orificios al no estar lo suficientemente hidratados presentarán diferentes síntomas de sequedad.

Las causas más frecuentes de sequedad endógena son: exceso de sudoración, abundantes vómitos, diarreas o hemorragias.

En general, el vacío de líquido Yin causa sequedad endógena, pero la lesión del líquido orgánico por calor-plenitud puede ser también causa de sequedad endógena. Puede manifestarse en todos los órganos y entrañas, pero especialmente en el pulmón, estómago, intestino grueso, piel, faneras y pelo.

Las manifestaciones clínicas son: piel reseca, sin brillo y arrugada; labios, lengua y cabellos secos, lengua roja sin capa o fisurada, ojos y nariz secos, uñas frágiles, estreñimiento o heces duras; orina poco abundante y amarilla oscura, etcétera.

Si ataca a determinados órganos aparecerán además los siguientes síntomas:

- Si afecta al pulmón: tos seca y hemoptisis.
- Si ataca al estómago (vacío de Yin de estómago): lengua de espejo (roja y sin capa).
- Si afecta al intestino grueso: estreñimiento con heces duras y secas.

5. Fuego interno

El «fuego interno» o «calor interno» denota un exceso de Yang, un vacío de Yin con exceso de Yang, o el estancamiento de energía y de sangre; también lo puede producir una enfermedad persistente.

El fuego y el calor pertenecen a la misma categoría, aunque «el fuego es el extremo del calor, por tanto, fuego y calor son idénticos en cuanto a patogenia y manifestaciones clínicas»; sólo se trata de una diferencia de grados.

Las causas principales son:

a) *El exceso de energía Yang que se transforma en fuego.* En estado normal, la energía Yang, que es «el fuego normal y dinámico», es necesaria para el funcionamiento del organismo (metabolismo). En la medicina china se denomina *Shao Huo* (fuego joven o menor), pero en estado patológico, si la energía Yang está en exceso, se produce una hiperfunción del organismo, aumenta el consumo de materias y con ello se produce la lesión y desperdicio del Yin y del líquido orgánico. A esta energía Yang patógena se le denomina *Zhuang Huo* (fuego grande o mayor). La medicina tradicional china considera también que el «exceso de energía es fuego»; en este caso hay una hiperfunción metabólica del organismo («se quema demasiado»).

b) *La persistencia de una energía perversa hará que se transforme en fuego.*

- Las 6 energías perversas exógenas: viento, frío, humedad, etc., se acumulan en el organismo y con el tiempo pueden transformarse en fuego. Es decir, cambia la sintomatología. Ejemplo: la acumulación de frío se transforma en fuego, la acumulación de humedad se transforma en fuego, etcétera.

- La acumulación de productos metabólicos patológicos como Tan, equimosis, acumulación de alimentos y desechos, etc., pueden transformarse en fuego.

- La patogenia de la transformación de energía perversa en fuego se produce porque todos los factores patógenos provocan estanca-

miento de energía Yang en el organismo. El estancamiento de energía produce calor y fuego y se realiza así el calor-plenitud.

c) *La lesión de las 7 pasiones se transforma en fuego.* Debido generalmente a un shock emocional se perturba el equilibrio de Yin-Yang, la energía-sangre y las funciones de los órganos y entrañas, produciendo un bloqueo de Qi. (El calor y el fuego son productos de un estancamiento prolongado de energía, como hemos dicho.) Por ejemplo, la cólera, los celos, la insatisfacción o un enfado prolongado pueden perturbar la función de drenaje y evacuación del hígado y provocar un estancamiento. El estancamiento de energía de hígado puede transformarse a la larga en fuego: es el «fuego del hígado».

d) *El vacío de Yin provoca el fuego.* Es el «fuego-vacío». Debido a la insuficiencia de Yin, cuando el Yin está en vacío y el Yang en exceso, aparece el fuego. En el caso de vacío de Yin con calor interno se observa el «síndrome de calor-vacío». En estos casos aparecerán sofocaciones, subida de fuego-vacío hacia la parte alta (cara roja), calor en los 5 huecos (manos, pies y pecho), inquietud, lengua roja con poca capa o sin ella, pulso rápido y débil o tenso y fino, sudores nocturnos, curvatura lumbar (hiperlordosis) y otros.

Los 7 sentimientos (Qi Qing)

Con este término se designan en medicina tradicional china las siete causas psicoafectivas mentales: alegría, cólera, tristeza, aflicción, reflexión, miedo y terror o pánico.

En condiciones normales, estos estados emocionales son moderados y no constituyen factores patógenos ni influyen en la salud, pero cuando se salen de sus límites o afectan en desmesura al individuo, constituyen una agresión contra el organismo humano.

Un choque emocional brusco, violento o prolongado perturba el Qi Ji y provoca una desarmonía entre la energía y la sangre, el Yin y el Yang, y los órganos y las entrañas, por lo que se puede generar una enfermedad.

Relación entre los 7 sentimientos, la energía, la sangre y los órganos-entrañas

Las actividades psico-mentales del organismo están estrechamente relacionadas con las funciones de órganos y entrañas. A su vez, las funciones de órganos y entrañas dependen de la energía y de la sangre. El *Su Wen* dice: «El ente humano posee cinco órganos que transforman cinco energías produciendo así: alegría, cólera, tristeza, reflexión y miedo». Por ello, consideramos que la energía quintaesencial de los cinco órganos constituye la base material de las actividades psico-mentales del organismo. Según el *Su Wen*, los 7 sentimientos responden a los 5 órganos de la siguiente forma:

- La alegría pertenece al corazón.
- La cólera pertenece al hígado.
- La reflexión pertenece al bazo.
- La tristeza pertenece al pulmón.
- El miedo pertenece al riñón.

Estos sentimientos se denominan *Wuzhi* (5 emociones).

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

- La alegría relaja el Qi, lesiona el corazón.
- La cólera hace subir el Qi, lesiona el hígado.
- La tristeza disuelve el Qi, lesiona el pulmón.
- El miedo desciende el Qi, lesiona el riñón.
- La preocupación (reflexión excesiva) anuda o bloquea el Qi, lesiona el bazo.

Asimismo, las afecciones de los órganos y entrañas pueden influir sobre el estado psico-mental del individuo. La cólera ahoga al hígado, pero las afecciones del hígado vuelven al enfermo colérico. La tristeza y la aflicción ahogan al pulmón, pero las afecciones del pulmón vuelven al enfermo triste y afligido. El miedo ahoga a los riñones, pero la debilidad del riñón vuelve al enfermo miedoso, y así sucesivamente.

«La sangre en exceso provoca cólera, la sangre en vacío provoca miedo [...]. La energía del hígado en vacío produce miedo; en plenitud genera cólera. La energía del corazón en vacío provoca tristeza; en plenitud provoca risa anormal y persistente.»

Características y manifestaciones clínicas de las 7 pasiones

Al estudiar las 6 energías perversas externas, vimos que las vías por las que atacan al organismo son la piel, la boca y la nariz, apareciendo al principio de la enfermedad un síndrome del exterior. Las modificaciones anormales de las siete pasiones influyen directamente sobre los órganos correspondientes produciendo un desarreglo en el Qi ji con una desarmonía energía-sangre. Así, ante un ataque externo de estas energías, el órgano que más sufre es el pulmón, puesto que controla el exterior del cuerpo (piel, pelo y poros) y vías respiratorias, por ello, «cuando el pulmón es frágil, teme a los cambios de temperatura».

Las alteraciones causadas por las 7 pasiones afectan principalmente y con mayor facilidad al corazón, ya que éste es el Emperador y la morada del Shen (de la energía mental y psicológica y del psiquismo). No obstante, no es el corazón la única víctima de las siete pasiones, todo el organismo podrá sufrirlas, los 5 órganos y las 6 entrañas. Además, pueden alterar la circulación del Qi-xue, produciendo desarreglos entre la energía y sangre que alterarán el normal funcionamiento del organismo.

Recordemos que la energía tiene la capacidad de hacer circular la sangre y los líquidos, pero que el Shen tiene un poder aún mayor al dirigir la energía y, con ello, a la sangre y los líquidos.

Para ilustrar esta capacidad de la mente (Shen) sobre el Qi-Xue, no tenemos más que observar las tremendas alteraciones que se producen en el individuo cuyo Shen se altera. La energía y la sangre circulan anormalmente, los órganos y las entrañas dejan de funcionar con normalidad, y se produce una especie de «caos visceral», que en ocasiones tiene un desenlace fatal. En cambio, cuando el Shen está bien nutrido y equilibrado, el Qi-Xue circula con

normalidad alimentando y vivificando todo el organismo, y los Zang-Fu (órganos-entrañas), bien dirigidos por el Emperador, (corazón-Shen) desempeñan sus funciones, entonces la vida en el organismo se desarrolla con normalidad.

Veamos a continuación el efecto que cada una de las pasiones produce sobre los órganos y sobre la energía y sus movimientos.

La alegría (risas, excitabilidad, hiperemotividad...). La alegría es la manifestación del sentimiento del corazón. En condiciones normales, la alegría favorece las funciones de este órgano. El *Su Wen* dice: «Cuando hay alegría, la energía está en armonía y el Ying y el Wei circulan y se regularizan. Por ello, la alegría vuelve a la energía armoniosa».

Pero la alegría en exceso puede volverse un elemento etiopatogénico, ya que consume y dispersa la energía del corazón y, por consiguiente, el Shen se escapa de su lugar y se perturba.

El *Ling Shu* señala: «Con el exceso de alegría y de emoción, el Shen se dispersa y no se conserva». En la práctica clínica observamos en estos casos signos de astenia mental, negligencia, dificultad para la concentración, delirio onírico, insomnio, olvidos y, en casos graves, locura.

Sin embargo, el corazón es el maestro del Shen, y no sólo la alegría puede ahogarlo, el exceso de los «5 Zhi» (sentimientos) puede hacerlo también. El *Ling Shu* indica: «Inquietud, tristeza, reflexión, miedo ahogan al corazón».

El corazón es el maestro soberano de los 5 órganos y las 6 entrañas. Por este hecho, los trastornos de los 7 sentimientos afectan siempre al corazón. El *Ling Shu* dice: «Pena, amor, preocupaciones y tristeza trastornan al corazón. Cuando el corazón está trastornado, los 5 órganos y las 6 entrañas están igualmente trastornados».

La cólera (la irritabilidad, la agresividad contenida, los celos, insatisfacciones y frustraciones). Éstas son manifestaciones del sentimiento del hígado, órgano que reserva la sangre y guarda el Hun (alma vegetativa inconsciente). El efecto de la cólera sobre el Qi Ji (que regula el hígado) es el siguiente: «la cólera hace ascender a la energía», el hígado controla la función de dre-

corazón

naje y evacuación, «la madera ama la libertad» y tiene un carácter de expansión y ascensión. La cólera excesiva conlleva una subida excesiva de la energía del hígado con los síntomas siguientes: cara y ojos rojos, vértigo, cefalea, vómitos de sangre e irritabilidad. A la inversa, los sujetos que presentan una insuficiencia de sangre-Yin del hígado son frecuentemente coléricos, porque cuando el Yin y la sangre del hígado están en insuficiencia, el agua no puede mantener a la madera y el fuego del hígado se puede desbordar en cualquier momento.

La tristeza (aflicción, melancolía, pena, duelo...). En la tristeza, el alma se encuentra sumergida en la pena, en la inquietud, ansiedad y pesimismo. La aflicción y la tristeza son manifestaciones del sentimiento del pulmón. El efecto de éstas sobre el Qi es el siguiente: «la tristeza disuelve la energía». Efectivamente, la tristeza en exceso consume la energía del organismo, debilita la voluntad y ocasiona el pesimismo. El pulmón controla la energía de todo el cuerpo y guarda el «Po» (alma instintiva), la tristeza ahoga en primer lugar la energía del pulmón, por eso observamos en la práctica clínica respiración corta, opresión torácica, astenia, pereza, anorexia, suspiros, etc. Inversamente, el sujeto que presenta un vacío del pulmón se pone fácilmente triste y a menudo es melancólico.

Según el *Su Wen* y ciertos autores clásicos, la tristeza en exceso trastorna varios órganos internos.

La reflexión (preocupación, obsesión...). La reflexión es la manifestación del sentimiento del bazo. El *Ling Shu* la define así: «el regreso del pensamiento sobre sí mismo, con vistas a examinar profundamente una idea, una situación o un problema, se llama *reflexión*». En principio no tiene por qué ser etiopatogénica, pero cuando es excesiva, el pensamiento queda estancado y recordemos que la energía sigue al pensamiento, por lo que si el Shen se estanca, el Qi también lo hará. Y éste es el efecto que la reflexión excesiva tendrá sobre el Qi: «lo estancará».

La reflexión, aunque sea el «Zhi» del bazo, tiene también relación con el corazón-Shen. «La reflexión proviene del corazón y res-

ponde al bazo.» La reflexión es una función fisiológica normal del organismo. Pero, como decíamos, si es excesiva trastorna la circulación normal de la energía produciendo un estancamiento de Qi.

«La reflexión anula a la energía» y perturba la función de transporte y transformación del bazo, por lo que la energía se estancará, sobre todo, en el recalentador medio y se bloqueará la capacidad del bazo de distribuir lo puro hacia arriba. Los síntomas más frecuentes serán: anorexia, distensión torácica y abdominal, vértigo, insomnio, olvido, astenia mental y otros.

El miedo y el terror (aprensión, fobia, angustia, pánico...). El miedo y el terror son manifestaciones propias del sentimiento del riñón. El miedo es un sentimiento que se produce cuando uno ha sido prevenido; familiarmente se le llama cobardía. El terror (o temor) es un sentimiento que llega de forma imprevista. El miedo es el Zhi del riñón, puede encontrarse generalmente en sujetos que presentan un vacío de energía de los riñones o una insuficiencia de sangre y energía. Tiene también relación con el corazón-Shen y la vesícula biliar. El corazón guarda el Shen, estando el Shen trastornado, el corazón se acobarda y el miedo aparece. En los casos de miedo, «el corazón no tiene sostén y el Shen no tiene abrigo [...]». El miedo hace descender a la energía y ataca al riñón que pierde su control. El *Su Wen* dice: «vivir en una situación de amenaza permanente es vivir con miedo y angustia. Esto ahoga los 5 órganos y, en particular, los riñones y el corazón [...]. Durante el miedo, la energía desciende hacia abajo y por eso se produce una pérdida involuntaria de orina y de heces».

En práctica clínica observamos en los casos de miedo:

- Sujeto miedoso o cobarde.
- Desea encerrarse en casa y estar solo.
- Teme a la gente como si fuera una amenaza.
- Fobias a diferentes situaciones.

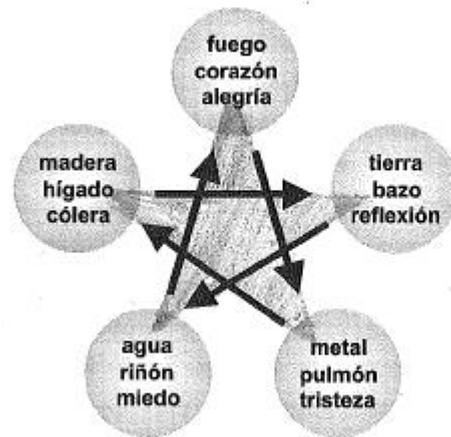
Y en casos de temor o enloquecimiento:

- Ansiedad.

- Trastorno mental.
- Delirio onírico.
- Pérdida de orina o heces.

Para terminar este tema y a modo de resumen, diremos que el exceso de los 5 Zhi (alegría, cólera, reflexión, tristeza y miedo) influye en los órganos internos y que cada uno de ellos influye sobre un órgano en particular, pero en especial sobre el corazón. Inversamente, la insuficiencia de energía de los 5 órganos puede engendrar un trastorno en el estado psico-mental del individuo.

Además, la medicina china utiliza las relaciones de producción y de dominación de los 5 elementos para dominar estos desórdenes.

- La cólera en exceso hiere al hígado, pero la tristeza triunfa sobre la cólera.
- La alegría en exceso hiere al corazón, pero el miedo triunfa sobre la alegría.
- La tristeza en exceso hiere al pulmón, pero la alegría triunfa sobre la tristeza.
- El miedo en exceso hiere a los riñones, pero la reflexión triunfa sobre el miedo.
- La reflexión en exceso hiere al bazo, pero la cólera triunfa sobre la reflexión.

La alimentación desequilibrada

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

Desequilibrios en el régimen alimenticio

a) *La alimentación irregular: excesos o carencias.* Tanto la sobrealimentación como las carencias dañan al bazo y al estómago, origi-

nando diferentes patologías del Qi. La carencia de alimentos (cuantitativa o cualitativa) reduce el aporte y transformación de energía y de sangre, lo que debilita la energía vital, dando lugar a los distintos síndromes de vacío de Qi-Xue (avitaminosis y otros déficit nutricionales). El exceso de alimentación sobrecarga el bazo-estómago, perturbando la función de transporte y transformación, y dando lugar a: hinchazón abdominal, indigestión, anorexia, náuseas, vómitos, etcétera.

b) *La alimentación contaminada.* La ingestión de alimentos en mal estado o contaminados da lugar a distintas afecciones gastro-intestinales: disentería bacteriana, dolor abdominal, parasitosis, intoxicaciones, etc., que dañan la energía vital del individuo.

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

El *Su Wen* subraya: «Los 5 sabores alimenticios que van al estómago se relacionan con los 5 órganos»:

- El ácido va al hígado.
- El amargo va al corazón.
- El dulce va al bazo.
- El picante va al pulmón.
- El salado va al riñón.

La particular predilección por uno de ellos atañe al órgano correspondiente. Asimismo, el tropismo positivo o negativo por alguno de estos sabores puede desvelar una patología en alguno de los órganos relacionados. El exceso de cada uno de los sabores puede dañar al órgano correspondiente (el exceso de salado al riñón, el dulce al bazo, y así sucesivamente), por eso, en materia dietética es necesario saber armonizar los cinco sabores (amargo, dulce, ácido, picante y salado), y las 5 naturalezas (fría, fresca, neutra, tibia y caliente), con el fin de no desequilibrar al organismo.

Fatiga, sobrefatiga y excesos de cualquier tipo

La fatiga puede ser física, mental y de excesos sexuales.

a) *Fatiga física.* El equilibrio entre actividad y reposo es una condición indispensable para conservar el buen estado de salud. El trabajo físico en extremo daña la energía provocando astenia general; el abuso en el empleo de alguna facultad agota a ésta. El *Su Wen* dice: «el mirar durante mucho tiempo daña la sangre del hígado (por eso la persona pierde visión) [...]. El sentarse durante mucho tiempo daña los músculos-carne (que controla el bazo) [...]. Estar de pie durante mucho tiempo daña los huesos (que gobierna el riñón) [...]. El caminar durante mucho tiempo daña a los tendones (que gobierna el hígado)». Por tanto, la sobrefatiga es un factor de debilitamiento de la sangre y la energía, que afectará a huesos, ojos, músculos y al organismo en general, en tanto que supone un mayor consumo de Qi-Xue.

b) *Fatiga Mental.* Decíamos antes que el exceso de reflexión daña al corazón y al bazo; concretamente produce vacío de Qi-Xue del corazón-bazo, que dará lugar a la aparición de palpitaciones, amnesia, insomnio, sueños abundantes, anorexia, distensión abdominal, heces pastosas, gases, etcétera.

c) *Excesos sexuales.* Los riñones son la reserva del Jing. La abundancia del Jing contribuirá a un buen estado de salud, armonía en los 5 órganos y a que el Shen esté bien nutrido y sea próspero (espíritu claro y capacidad mental). El exceso de actividad sexual agotará el Jing del riñón y con ello aparecerán: vértigos, silbidos en los oídos, inercia, espermatorrea, eyaculación precoz e impotencia, lumbalgias, debilidad de rodillas y otros síntomas. (Todos los excesos, incluidos los sexuales, son nocivos.)

Tan-Yin (flema-humedad)

El Tan y el Yin son productos patológicos originados por un desequilibrio metabólico en los líquidos del organismo (Jin-Ye). Tan es la

parte más densa, espesa y mate; Yin es la parte más fluida, líquida y clara. Las dos son distintas pero inseparables.

a) *Formación del Tan-Yin.* Es el resultado de la mala transformación energética del pulmón, del bazo, del riñón y del triple recalentador (TR). Bien porque estos órganos han sido atacados por las 6 energías perversas externas, o por un desequilibrio alimenticio, a causa de las 7 pasiones, u otros elementos etiopatogénicos de los ya mencionados.

Cuando los líquidos no pueden transformarse ni distribuirse, quedan acumulados y «el agua estancada se corrompe».

Pulmón, bazo, riñón y el triple recalentador participan de manera directa en el metabolismo de los líquidos, al igual que el hígado.

- El pulmón controla el descenso y transformación de los líquidos.
- El Yang del riñón controla los líquidos y los vaporiza.
- El TR es la vía para el transporte y evacuación de los líquidos.
- El hígado regula el Qi Ji, y con ello los líquidos circulan.

La perturbación funcional de alguno de estos órganos-entrañas favorece la acumulación de líquidos y produce Tan-Yin.

En general, el Yin reside en intestinos, estómago, tórax, hipocóndrios, piel y músculos; mientras que el Tan, que sigue la circulación de la energía, puede estar en todas partes desencadenando diversas enfermedades. Y de aquí la afirmación de que «el Tan es la causa de todas las enfermedades».

Esquema de la formación de Tan-Yin:

	Consecuencia
Si el pulmón pierde su función de descenso, el líquido orgánico no se distribuye ni desciende	Estancamiento de energía
Si el bazo pierde su función de transporte y transformación, los líquidos-humedad se acumulan	Acumulación de humedad
En la insuficiencia del Yang del riñón se pierde la transformación y los líquidos no se transforman	Acumulación de frío
Si hay estancamiento del Qi del hígado, los líquidos se acumulan	

b) *Características y manifestaciones clínicas del Tan-Yin*

1. Expectoración abundante, rotraqueal.
2. Distensión, edema, borborismo intestinal, anorexia.
3. Opresión torácica, náuseas, vértigo, palpitaciones.
4. Capa de la lengua espesa y seborreica. Pulso deslizante y tenso.

En la práctica clínica la presencia de alguno de estos signos puede indicar la presencia de Tan-Yin. Pero las manifestaciones clínicas varían según la localización de éstos.

Lo podemos concretar de la manera siguiente:

Tan	Pulmón	Tos, esputos abundantes
	Corazón	Palpitaciones, insomnio, delirio, locura
	Estómago	Náuseas, vómitos, hinchazón abdominal
	TR o meridiano Shao Yang	Paludismo, alternancia de frío y calor
	Garganta	Nudo histérico
	Tórax, hipocondrio	Opresión y distensión
	4 miembros	Dolor, entumecimiento, pesadez
Yin	Meridianos, tendones, huesos	Escrófula, ganglios linfáticos, tiroides, adenopatías
	Piel, músculos	Edema
	Tórax, hipocondrio	Tos, dolor y distensión torácica, dolor al respirar
	Intestinos	Borborismo, hinchazón abdominal, sequedad de boca, anorexia

En medicina tradicional china el análisis de la enfermedad causada por el Tan-Yin se basa, además de en las manifestaciones clínicas, en el diagnóstico por el pulso y por la lengua.

Equimosis (estasis de sangre)

La equimosis se debe a un desequilibrio circulatorio que afecta a la sangre y se considera un factor etiopatogénico, debido a que causa diferentes alteraciones en el organismo.

Su formación la podemos resumir en los puntos siguientes:

1. El estancamiento de energía conlleva el estancamiento de sangre (causas: 7 pasiones, traumatismos, desarreglos alimenticios y otros).
2. El vacío de energía, debilita la propulsión de sangre.
3. El vacío de Yang enfría la sangre y ésta se estanca.
4. La lesión de los vasos dificulta la circulación de la sangre.
5. El frío, el calor, el Tan o la humedad obstruyen los meridianos y vasos, originando equimosis.

Las manifestaciones clínicas son complejas y variadas, así como su localización. Pero podemos agruparlas en 4 puntos:

1. *Dolor*. Por lo general será un dolor picoteante que rechaza la palpación, con carácter fijo e intenso y que se agrava por la noche.
2. *Hinchazón* (tumefacción). Está fija en la superficie y es de color violeta o amarillo-verdoso. En su interior es dura a la palpación y dolorosa a la presión.
3. *Hemorragia*. Si los vasos y los meridianos están obstruidos, la sangre se desborda al exterior, apareciendo: hemorragia de color oscuro con coágulos, por ejemplo, dismenorrea, etcétera.
4. *Color violáceo y/o descolorido*. La lengua es roja oscura o violeta con manchas equimóticas. Los labios y uñas también violáceos. El pulso será fino, rasposo e irregular. El semblante violeta, verdoso o negruzco, la piel reseca y los cabellos marchitos.

manifiesten en el exterior. En la inspección se aprecian el Shen, la tez, la lengua y el aspecto general del cuerpo.

Inspección del Shen

En términos generales, el Shen es la vitalidad del organismo. En un sentido amplio, Shen se refiere a todas las manifestaciones vitales del organismo humano; en este sentido, podemos decir que el Shen es la vida. En un sentido más concreto, Shen se refiere a las actividades mentales, lo que lo identifica con el espíritu (la mente). La inspección del Shen se realiza en estos dos aspectos.

El *Ling Shu* dice: «El encuentro de los dos Jing hace nacer el Shen». El Shen proviene del Jing congénito y debe estar alimentado constantemente por el Jing adquirido. Según el *Lin Shu* «Shen es la quintaesencia de los alimentos».

La relación entre Jing y Shen consiste en que el Jing nutre al Shen, y el Shen dirige el Jing. Si el Jing es suficiente, la forma corporal es sólida y el Shen es próspero; de lo contrario, el Jing está lesionado, la forma corporal se debilita y el Shen se agota. Asimismo, existe una relación muy estrecha entre Shen y energía: la energía es la fuerza motriz de la vitalidad. El Qi produce el Shen y el Shen dirige al Qi.

Shen, Jing y Qi son las tres joyas de la vida. Para que la salud tenga una base sólida, es necesario que el Jing se mantenga en estado de saturación, que el Qi sea suficiente y el Shen próspero y bien nutrido. Del mismo modo, Jing insuficiente, vacío de Qi o Shen agotado serían causas de debilidad y vejez del cuerpo. Por esta razón, la inspección del Shen nos permite conocer el estado del Jing y del Qi. Además, si el Shen está nutrido por los cinco órganos, puede reflejar el vacío o plenitud de la quintaesencia energética de esos órganos.

El *Ling Shu* indica: «si los 5 órganos están equilibrados y los vasos sanguíneos están armonizados, entonces el Shen reside en su lugar».

Asimismo, «el hombre que posee el Shen tiene asegurado su máximo funcionamiento vital; por el contrario, una deficiencia del Shen conlleva a una existencia pesada» (*Su Wen*). Con ello confirmamos que la plenitud o debilidad del Shen tiene una enorme im-

portancia para el estado del Zheng Qi vital y para la gravedad de la enfermedad.

La abundancia de Shen proporciona al sujeto un buen estado general, rasgos físicos y semblante naturales, mirada despierta, palabra fácil y reacciones rápidas. Cuando el *Su Wen* nos recuerda la importancia del Shen para el óptimo funcionamiento vital, nos dice que si la energía vital aún no se ha debilitado y las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas no se han dañado, el estado mórbido estará relacionado con una enfermedad general en la que la recuperación será rápida. Por el contrario, si el Shen se agota, los resultados serán astenia mental, enfriamiento, mirada triste y fija, voz apagada y reacciones lentas. El *Su Wen* dice que «en este caso la energía vital está alterada, el estado mórbido es grave y la recuperación será difícil e incierta».

	De Shen (tener el Shen)	Shi Shan (perder el Shen)	Jia Shen (Shen falso)
Forma y color	Forma corporal normal, músculos bien desarrollados, tez rosada y reluciente	Adelgazamiento Tez oscura	En ausencia de Shen, de repente los pómulos se ponen rojos como si estuvieran maquillados
Mirada	Viva y con brillo	Mirada fija sin brillo	De repente pasa de tener la mirada fija a tener mirada con brillo
Estado mental	Mente clara Facilidad de palabra	Mente confusa, letargo o coma, dificultad en el habla	Mente confusa que recupera de repente la claridad
Respiración	Calmada y regular	Débil o irregular	
Postura y gestos	Normales	Anormales	
Apetito	Casi normal o normal	Anorexia o no poder comer	Apetito repentino

Inspección del tinte

Basándose en el color y el semblante de la cara podemos determinar el estado del Qi vital y del Qi perverso. El tinte varía según la raza y dependerá de la constitución física, el tipo de vida, las con-

diciones del trabajo, etc. Si el color es natural, reluciente y fresco, podemos decir que es normal, que el Qi y Xue no están dañados y que, en caso de lesión, ésta será superficial y la recuperación rápida. Pero si el tinte es oscuro y apagado, será un signo de ataque profundo, ya que el Qi vital estará alterado y la recuperación será más difícil.

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

Violáceo y verde	Hígado
Amarillo	Bazo
Rojo	Corazón
Blanco	Pulmones
Negrusco	Riñones

Estos colores representan las afecciones de los diferentes órganos-entrañas correspondientes. El *Ling Shu* añade: «los colores violáceo y negruzco manifiestan el dolor, el amarillo y el rojo describen el calor, mientras que el blanco es signo de frío».

Resumiremos diciendo que:

- Semblante pálido y sin destello: síndrome de frío, pérdida de sangre, o insuficiencia de Qi-Xue.
- Semblante amarillo: síndrome de vacío y de humedad.
- Semblante rojo: síndrome de calor. Rojo intenso: calor-plenitud. Rojo tenue: calor-vacío.
  - Semblante violáceo o verdoso: síndrome de frío, estancamiento de sangre y dolor muy intenso.
  - Semblante negruzco: vacío de riñón y estancamiento de Xue. Dolores.

Inspección del aspecto general del cuerpo

Se basa en el análisis referente a:

- a) La forma del cuerpo.
- b) Las posiciones y movimientos.

La forma del cuerpo. Durante el examen, es necesario observar el estado físico del paciente (vitalidad o debilidad, obesidad o delgadez), así como malformaciones físicas.

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

- *Obesidad-delgadez.* Obesidad, piel blanca sin brillo y mente ofuscada caracterizan un cuerpo vacío de Qi: el Yang Qi es insuficiente. Un cuerpo delgado, cara mate, tórax estrecho y piel seca indican una insuficiencia de Yin-Xue.

- *Malformaciones* tales como cifosis y lordosis lumbar se deben a una insuficiencia congénita e indican lesión de Qi del pulmón, debilidad de bazo-estómago, vacío de Jing de riñones, etcétera.

Posturas y movimientos. «El Yang rige el movimiento, el Yin el descanso»; el movimiento corresponde al Yang, el reposo al Yin. Cuando un enfermo es obligado a guardar cama y siente calor, agitación y le molesta la ropa, presenta síntomas de calor; cuando se encoge y necesita cubrirse, es síntoma de frío. En el transcurso de una enfermedad aguda y febril, si hay temblores y tics en los párpados, labios, manos y dedos, es signo de viento. Los mismos síntomas en caso de vacío indican una insuficiencia de Qi-Xue y Yin.

Inspección de la lengua

El examen de la lengua constituye uno de los fundamentos básicos del diagnóstico en la medicina china. Se encuentran ya anotaciones al respecto en el *Nei Jing* cuando se habla de «lengua seca», «capa amarillenta», etc. La lengua es considerada el espejo del corazón y sus modificaciones pueden reflejar el estado fisiopatológico del organismo.

Manifestaciones clínicas

La inspección de la lengua constituye un punto de apoyo y referencia objetiva e indispensable en los diferentes diagnósticos dialécticos,

como lo son el de las 8 reglas, el de los 6 meridianos, el de Wei-Qi-Ying-Xue y el de los Zang-Fu.

La lengua tiene, a través de los meridianos, una relación directa o indirecta con los órganos internos. Así:

- La rama colateral del meridiano del corazón (Shao Yin de la mano).
- El meridiano del bazo Tai Yin del pie.
- El meridiano del riñón Shao Yin del pie.
- El meridiano del hígado Jue Yin del pie.
- Las ramas colaterales del meridiano de vejiga Tai Yang del pie.

Es por ello que la lengua puede ser nutrida por la esencia de los órganos-entrañas y refleja sus modificaciones patológicas.

a) *Estado del Zheng Qi* (energía vital). El cuerpo de la lengua puede determinar la plenitud o debilidad de la energía vital (Zhen Qi) y la capa el estado de Xie Qi (energía perversa). Dado que la capa es producto del Qi del estómago, su inspección puede reflejar también el estado de éste. Por ejemplo:

- Lengua rosa y humedecida: abundancia de Qi-Xue.
- Lengua pálida: vacío de Qi-Xue.
- Capa suave, blanca y transparente: abundancia de Qi del estómago.
- Sin capa: consumo de Qi del estómago o vacío de energía.

b) *Localización superficial o profunda de la enfermedad*. Bian She Zi Nan aconsejó: «diagnosticar la naturaleza (cuerpo) de la lengua para distinguir el vacío o plenitud de los 5 órganos; inspeccionar la capa de la lengua para observar la invasión superficial o profunda de las 6 Xie Qi». Así, sea cual sea el ataque, externo o interno, la capa lingual puede reflejar la profundidad de la energía perversa y la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo:

- Capa suave: principio de la enfermedad, ataque superficial del Xie Qi (energía perversa), localización superficial.

- Capa gruesa: ataque y localización profunda de la enfermedad.
- Lengua roja-oscura: penetración del calor en la capa Ying-Xue (energía nutritiva y sangre), indica una localización profunda de la enfermedad y un ataque grave.

c) *Naturaleza del Xie-Qi*. Las energías perversas se reflejan de modo distinto en la lengua. Por ejemplo:

- Capa amarilla: calor.
- Capa blanca y deslizante: frío.
- Capa seborreica: acumulación de alimentos.
- Capa amarilla-seborreica-espesa: calor/humedad.
- Lengua desviada: agitación del viento.
- Lengua con manchas equimóticas: estancamiento de Xue.

d) *Agravación o mejoría de la enfermedad*. El color y la naturaleza de la capa se modifican a medida que la enfermedad evoluciona favorable o desfavorablemente. La transformación es más rápida en el caso de las enfermedades febriles de origen externo. Por ejemplo:

- Si la capa blanca pasa a ser amarilla y luego gris-negrucza, indica que el ataque pasa de superficial a profundo, y de síndrome frío a síndrome calor.
- Si la capa húmeda se convierte en seca indica el aumento progresivo de calor que consume el líquido orgánico y denota que se agrava la enfermedad.
- Si la capa gruesa y seca pasa a ser suave y húmeda indica la regresión progresiva del ataque y el aumento progresivo del líquido orgánico, que favorece el establecimiento de la enfermedad.

Pero en la práctica clínica no siempre van al unísono la lengua y el cuadro clínico que presenta el paciente; en algunas ocasiones el paciente presenta una lengua normal aunque la enfermedad sea grave; o bien un sujeto sano puede tener una lengua anormal. Es necesario, por lo tanto, complementar el análisis de la lengua con los otros 4 elementos de diagnóstico.

b) *Relación entre la lengua y los Zhang-Fu.* Esta relación se establece a través de los meridianos. Entre los órganos-entrañas cabe destacar la del corazón, el bazo y el estómago. La lengua es el espejo del corazón, representa el bazo y su capa es producto del Qi del estómago.

Dado que la lengua está ramificada en numerosos vasos sanguíneos, su función tiene relación con la del corazón respecto a su control. La agilidad de movimientos de la lengua armoniza los sonidos formando las palabras; ello tiene relación con la función del corazón en el «control de Shen». En primer lugar, la lengua refleja el estado fisiológico y funcional del corazón y, dado que éste es el maestro de órganos-entrañas e influye en el estado funcional del Qi Xue de todo el cuerpo, refleja el estado del mismo. Por ello constatamos que las modificaciones patológicas de los órganos-entrañas se reflejan en la lengua.

La función gustativa de la lengua, pudiendo influir en el apetito, tiene, por lo tanto, relación con la función de transporte y transformación del bazo, y la de absorción del estómago.

Dado que bazo-estómago constituye la «raíz de la vida adquirida» (cielo posterior) y el principio de la transformación de Qi-Xue, desempeña un papel determinante sobre las otras partes del cuerpo. La lengua puede, por lo tanto, no sólo reflejar el estado funcional del bazo-estómago, sino también la abundancia de Qi-Xue y de líquido orgánico de todo el organismo.

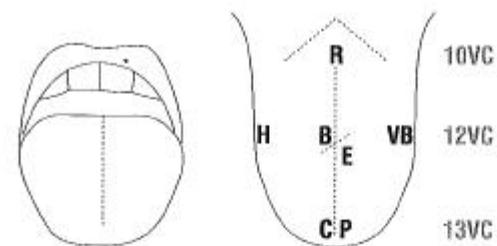
En el gráfico y apartados siguientes describiremos la distribución de los órganos-entrañas sobre la superficie de la lengua y los métodos de clasificación.

1. Distribución según el meridiano del estómago:

- La punta de la lengua: (13 VC) Shan Wang.
- El centro de la lengua: (12 VC) Zhong Wang.
- La raíz de la lengua: (10 VC) Xia Wang (indicando el diagnóstico, en trastornos del estómago).

2. Distribución según los órganos-entrañas:

- La punta de la lengua: corazón y pulmón.
- Los bordes laterales: hígado (lado derecho) y vesícula biliar (lado izquierdo).

- El centro de la lengua: bazo, estómago.
- La raíz de la lengua: riñones.

3. Técnicas y anotaciones

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

- *Ambiente luminoso.* Examinar al paciente en un espacio bien iluminado, a fin de que la luz natural penetre en la cavidad bucal.
- *Actitud.* El paciente debe sacar la lengua sin forzar, y ésta debe ser examinada lo más rápidamente posible, ya que el color de la lengua puede oscurecerse debido a la tirantez prolongada.
- *Alimentos.* Evitar tomar alimentos o medicamentos que puedan teñir la capa de la lengua.

La lengua puede modificar su aspecto debido a:

- Aceitunas, café, ácido acético: capa gris-negruzca.
- *Coptis chinensis riboflavina* (vitamina B): capa amarilla.
- Cigarrillos: capa gris.
- Alimentos calientes: lengua roja.
- Respirar por la boca y rinitis crónica: lengua seca.

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

- En verano predomina el calor canicular y la humedad: la capa será más espesa y amarillenta.
- En otoño predomina la sequedad: la capa será más suave y seca.

- En invierno predomina el frío: la capa será más húmeda.
- Por la mañana, al levantarse la capa es más espesa. Durante el día, después de cualquier comida la capa es más suave.

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

- En personas ancianas con vacío de Qi Xue, la lengua está fisurada y las papilas linguales atrofiadas.
- En personas obesas la lengua es más grande y pálida.
- En personas delgadas la lengua es más contracturada y roja.

4. Contenido

Partiendo de la división de la lengua en cuerpo y capa, su inspección se basa en el análisis de las modificaciones de sus partes. El cuerpo de la lengua es el órgano en sí, y la capa es el conjunto de sustancias mucopastosas que tapizan la superficie de la misma.

En general, para determinar el vacío o la plenitud (estado funcional) de los órganos-entrañas nos basamos en las modificaciones del cuerpo de la lengua, es decir, tomamos referencia en el color-morfología y movimientos de la lengua.

Para determinar la naturaleza del ataque y su localización (superficial o profunda), nos basamos principalmente en las modificaciones de la capa de la lengua (su textura y color).

Antes de abordar los aspectos patológicos de la lengua es conveniente saber cuál es su aspecto normal: su color es rosa con una capa suave y blanquecina (transparente); el cuerpo es flexible, ágil, suave y homogéneo en toda la superficie; y su estado es moderadamente húmedo y limpio.

Cuerpo de la lengua

• Color

a) Lengua pálida. Cuando el color de la lengua es más pálido de lo normal nos indica un síndrome de vacío y de frío. Por ejemplo, la insuficiencia de la energía Yang conlleva frío interno y la insuficiencia de Xue, que no nutre a la lengua.

- Si la lengua está pálida, húmeda y gruesa indica vacío de Yang con exceso de frío. La insuficiencia de Yang del bazo impide que se transformen y transporten los líquidos, favoreciendo la acumulación de éstos y de humedad en el interior del cuerpo, lo que hace que la lengua aparezca húmeda. Asimismo, el vacío de bazo no transforma ni transporta al Xue, que no puede nutrir la lengua haciendo que ésta adquiera un tono pálido.

- Si la lengua está pálida y con poco o ningún líquido, es debido al vacío de energía Yang, que no transporta ni distribuye el líquido orgánico. El líquido orgánico se produce a partir de las sustancias nutritivas de los alimentos, gracias a la función de recalentamiento de la energía Yang y es distribuido a todas las partes del cuerpo a través de la función de transporte del Yang Qi. Si el Yang Qi del recalentador superior y el recalentador medio (es decir, B y P) están en vacío, quiere decir que el Yang del bazo no transforma el líquido orgánico y que el Qi del pulmón no los distribuye. La lengua aparece, pues, pálida y con poco líquido.

- Si la lengua está pálida, lisa y sin capa, indica el vacío de Qi Xue prolongado a causa de las lesiones del bazo-estómago. Al principio sólo aparece lisa en el centro (B-E), pero si, poco a poco, toda la lengua se vuelve lisa y sin capa será debido a que el vacío de bazo-estómago prolongado conlleva el vacío de Qi-Xue, y la lengua está mal alimentada.

En la práctica clínica observamos la lengua pálida principalmente en casos de nefritis crónica, anemia, distintos tipos de hemorragias y malnutrición.

b) Lengua roja. El color de la lengua es más oscuro, lo que indica un síndrome de calor que puede ser calor-plenitud o calor-vacío.

- Lengua roja de síndrome calor-plenitud. Lengua roja, a veces erizada, con capa amarilla y espesa. Puede ser el resultado del ataque de una energía externa-calor, de un ataque de viento-frío perverso externo que penetra en el interior del cuerpo y que se transforma en calor, o del hiperfuncionamiento de los órganos-entrañas, que favorece el fuego interno. En estos casos se acompaña de sed

intensa con apetencia de bebidas frías y pulso amplio, rápido y fuerte. Se observan síntomas de insuficiencia de líquido orgánico, ya que el calor ardiente lo consume, pero la causa fundamental es el exceso de calor.

- *Lengua roja de síndrome calor-vacío.* Lengua roja, a veces fisurada, con poca o ninguna capa. Es el resultado de la insuficiencia o vacío de líquido orgánico-Yin que conlleva el calor-vacío interno. Hay sequedad en la boca, pero sin sed ni ganas de beber, sólo necesidad de humedecerla. El pulso es fino, rápido y débil.

c) *Lengua roja-morada.* El tinte rojo evoluciona a oscuro indicando calor-interno grave.

- *Lengua rojo-morada, erizada y con muchos puntitos rojos.* En caso de enfermedad de origen externo, la lengua de color rojo oscuro es signo importante de penetración del calor en las capas Ying-Xue (energía nutritiva-sangre) más interiores.

- *Lengua rojo-morada, fisurada con poca o ninguna capa.* En caso de enfermedad de origen interno o de larga duración la lengua de color rojo oscuro indica insuficiencia o vacío de líquido orgánico-Yin con exceso de fuego.

d) *Lengua violácea (azul-negrucza).* El tinte violáceo puede indicar a la vez síndrome de frío y el síndrome de calor.

- *Lengua violácea, rojo-oscura (purpúrea) y seca.* Indica el exceso de calor perverso y la lesión del líquido Yin.

- *A veces con capa amarilla seca y fisurada.* La lengua violácea y rojo-oscura proviene de la lengua rojo-oscura cuando el calor perverso aumenta y ataca el líquido orgánico y el Qi. La lesión del Qi conlleva el estancamiento de sangre.

- *Lengua violácea, clara y verdosa húmeda y sin capa.* Indica el exceso de frío interno que conlleva el estancamiento de sangre (ataque directo de frío en hígado y riñón).

- *Lengua violácea y apagada (sin brillo) o con manchas equimóticas.* Indica estancamiento de sangre:

• **Forma**

a) *Lengua gruesa y ancha.* Su tamaño nos indica acumulación de Tan-humedad.

- Si la lengua es amplia, tierna y pálida con capa deslizante, indica acumulación de líquido a causa del vacío de Yang de bazo y riñón.

- Si la lengua es rosa o roja y ancha con capa amarillo-seboreica, indica acumulación de Tan-humedad-calor a causa del calor humedad del bazo-estómago.

b) *Lengua hinchada.* La lengua está hinchada y ocupa toda la boca. En caso grave aparece glositis. Puede tener tres causas posibles:

- El calor del corazón y del bazo sobrecalienta la sangre en los vasos y ésta sube dando lugar a una lengua hinchada, de color rojo destellante y con dolor.

- La sobreingestión de alcohol, a la que se añade el ataque del calor perverso, da lugar a una lengua hinchada y violácea.

- La intoxicación da lugar al estancamiento de sangre; la lengua queda hinchada, violácea y oscurecida. (El glosangioma hincha la lengua y la vuelve de color violeta.)

c) *Lengua apergaminada.* El cuerpo de la lengua es a la vez pequeño y fino. Ello indica, por lo general, insuficiencia de Qi Xue y de líquido Yin, que no nutre la lengua. Así es en casos de vacío de Qi, de Xue o de Yin con exceso de fuego:

- Si la lengua está encogida y pálida, indica vacío concomitante de Qi Xue.

- Si está apergaminada, roja y seca, indica vacío de Yin con exceso de fuego y consumo del líquido orgánico.

- La lengua apergaminada, roja-oscura y seca aparece en fases tardías de las enfermedades febriles.

d) *Lengua fisurada.* El cuerpo de la lengua presenta fisuras y hendiduras irregulares. Sus causas son:

1. La lesión del Yin debida al calor.
2. El vacío de Xue.
3. El vacío de bazo con acumulación de humedad.

- Si la lengua está fisurada y de color rojo oscuro, indica un exceso de calor que consume el líquido orgánico.

- Si la lengua está fisurada, pero pálida, es el vacío de Xue que no nutre a la lengua.

- Si la lengua está fisurada, pero pálida, gruesa y con marcas dentales en el borde, indica un vacío del bazo con acumulación de humedad.

- Una lengua fisurada congénita en un sujeto sano y sin ninguna sintomatología, no es indicio de ningún desarreglo patológico.

e) *Lengua erizada*. En el borde y la punta de la lengua aparecen papilas linguales hipertrofiadas. En este caso la lengua suele estar roja, como resultado de la acumulación de calor perverso (en el recalentador superior o medio, en capa Qi o Ying nutritivo).

- Si la lengua está erizada y con capa amarilla es por exceso de calor en la capa Qi.

- Si la lengua está erizada y roja-oscura, pero sin capa, es debido al calor en las capas Ying-Xue (energía nutritiva y sangre).

Según la aparición de las papilas hipertrofiadas, en las diferentes zonas de la lengua podemos determinar los órganos afectados. Por ejemplo: punta de la lengua erizada: exceso de fuego del corazón; centro de la lengua erizada: exceso de calor en el estómago-intestinos.

f) *Marcas dentales*. Podemos observar marcas en los bordes de la lengua, y se perciben en las lenguas anchas. Son el resultado del vacío de bazo, que pierde su capacidad de transporte y transformación de los líquidos, lo que produce la humedad.

Si la lengua con marcas dentales es amplia, es consecuencia de la acumulación de frío-humedad.

Si es suave y pálida, es debido al vacío del bazo o al del Qi.

• *Aspecto*

a) *La lengua rígida*. Se caracteriza por la dificultad en la flexión y extensión y en los movimientos. Sus causas pueden ser:

- En caso de enfermedad de calor perverso de origen externo el calor penetra en el corazón y ataca al corazón-Shen. Además, el calor ardiente consume el líquido orgánico, lo que conlleva la desnutrición de los meridianos; la lengua pierde su agilidad y flacidez volviéndose rígida.

- En caso de enfermedad de origen interno, o el viento del hígado acompañado de humedad, obstruye «Liang Quan» (23 VC) y los meridianos, o el exceso de Yang del hígado conlleva la subida del viento-fuego. Los meridianos desnutridos hacen que la lengua aparezca rígida y sin agilidad.

b) *Lengua blanda*. El cuerpo de la lengua es blando y se mueve con dificultad. Es debido al vacío de Qi Xue que conlleva desnutrición de los meridianos. Tiene como causas principales el vacío concomitante de Qi Xue, la lesión del líquido orgánico por el calor y el vacío extremo de Yin.

- En una enfermedad de larga duración, si la lengua es blanda y pálida, indica vacío de Qi Xue.

- En enfermedad reciente, si la lengua es blanca o roja oscura, indica la lesión del líquido orgánico por calor.

- En enfermedad crónica, si la lengua es blanda y roja oscura, indica vacío extremo de Yin.

c) *Lengua temblorosa*. Cuando se extiende la lengua, su cuerpo tiembla involuntariamente. Las causas pueden ser:

- Vacío de Qi Xue, vacío de Yang y lesión del líquido orgánico que conllevan una desnutrición de los meridianos-tendones, por lo que la lengua tiembla (es el caso de enfermedad de larga duración).

- El calor extremo consume el líquido orgánico y se transforma en viento (en caso de enfermedad febril de origen extremo).

d) *Lengua desviada*. Cuando se extiende la lengua y su cuerpo se desvía lateralmente. Esto denota un ataque de viento perverso a los meridianos, o bien una obstrucción de los meridianos por Tan. Indica el síndrome de Zhong Feng (apoplejía cerebral).

e) *Lengua corta*. La lengua está contracturada y es imposible extenderla. Es un signo grave de enfermedad.

- Si la lengua es corta, contracturada, pálida o violácea y húmeda, se trata del frío que congela los meridianos.

- Si la lengua es corta, contracturada, ancha y con capa seboreica, indica acumulación de Tan.

- Si la lengua es corta, contracturada, roja y seca, es el exceso de calor que ataca el líquido orgánico.

- Si la lengua es corta, contracturada, ancha y pálida, indica vacío de Qi Xue.

f) *Lengua relajada*. La lengua es rechazada por la boca, que tiene dificultad para hacerla entrar.

- Si la lengua está relajada, de color rojo-oscuro, seca y grande, es debido al calor-plenitud interno y la perturbación del fuego Tan al corazón.

- Si la lengua está relajada, alargada e insensible, es debido al vacío de Qi.

La lengua relajada, con dificultad para entrar en la boca, seca y sin capa, suele constituir un signo grave de enfermedad. La lengua relajada, humedecida y con posibilidad de hacerla entrar en la boca, es también un signo de enfermedad aunque menos grave.

Color de la lengua		Localización de la patología	Indicaciones		Otros datos
Pálido (blanco)		Zang (órgano)	Síndrome de vacío	frío-vacío	Lengua hinchada y húmeda
				vacío de Qi	Con marcas de dientes
				vacío de Xue	Lengua apergaminada
Rojo		Xue (sangre)	Síndrome de calor	calor-plenitud	Con capa
				calor-vacío	Sin capa
Rojo-morado		Xue (sangre)	Calor	síndrome de plenitud	Lengua erizada
				síndrome de vacío	Sin capa y lengua apergaminada o fisurada
Cianótica	oscura	Xue (sangre)	Calor extremo		Lengua seca
	pálida	Zang (órgano)	Frío excesivo, estasis de Xue		Lengua húmeda con marcas cianóticas
Violáceo		Zang (órgano)	Frío extremo		Lengua húmeda e hinchada
			Estasis de Xue		Los bordes de la lengua violáceos

Capa de la lengua

• Color

a) *Capa blanca*. Se da en síndromes de exterior y frío. En personas sanas se puede observar una capa suave y blanca; también en sujetos que padecen el principio de un ataque de energía perversa externa, pero que aún no ha penetrado en el interior del cuerpo y por ello no se observan aún modificaciones patológicas. La capa blanca se observa en el síndrome de Tai Yang y de la capa Wei.

- Si la lengua está pálida con la capa blanca y húmeda, indica síndrome de frío-interno o de frío-humedad. No obstante, en algún

caso especial la capa blanca indica también síndrome de calor. Por ejemplo, si la lengua está totalmente recubierta de una capa blanca como si fuera polvo, es debido a la energía perversa externa específica y al exceso de calor tóxico interno. Se encuentra en caso de epidemia.

- Si la capa es blanca, seca, arenosa y áspera al tacto, es debido al ataque brusco de calor que genera rápidamente calor interno y lesiona el líquido orgánico. La capa aún no ha tenido tiempo para volverse amarillenta y el calor interno ya es ardiente.

b) *Capa amarilla*. Indica el síndrome de interior y de calor. Puede observarse en las enfermedades de origen externo e interno. Cuanto más amarilla es la capa, más ardiente es el calor perverso.

- *Enfermedades de origen externo*. La aparición de la capa amarilla indica la penetración de la energía perversa externa, originándose el síndrome de calor-plenitud. La capa amarilla va, por lo tanto, acompañada de color rojo de la lengua.

- *Enfermedades de origen interno*. Diversas inflamaciones agudas (infecciones de las vías respiratorias, digestivas, etc.), existe un desequilibrio de los Zhang-Fu. Es el exceso de calor-interno.

En el diagnóstico de los 6 meridianos, la capa amarilla indica el ataque al Yang Ming. (En el diagnóstico de Wei-Qi-Ying-Xue indica el ataque al Qi.)

c) *Capa gris*. Indica un síndrome de interior.

- La capa gris, suave y húmeda se observa en el síndrome de frío con acumulación interna de Tan-humedad.

- La capa gris y seca se presenta en caso de exceso de calor que consume el líquido orgánico, o en caso de vacío de Yin con exceso de fuego. Así, la capa gris que procede de una capa blanca indica el ataque de frío-humedad. La que proviene de una capa amarilla indica ataque de calor.

d) *Capa negra*. Proviene de la capa gris en caso de enfermedad

crónica o grave. Puede estar causada también por frío o por calor.

- Capa negra, seca y fisurada con lengua erizada indica calor extremo con consumo grave del líquido orgánico.

- Capa negra y húmeda con lengua pálida indica vacío de Yang acompañado de frío-Yin extremo.

• **Naturaleza**

a) *Capa suave o espesa*. Consideramos que la capa está suave cuando podemos distinguir el color del cuerpo a través de ella. Cuando no es posible decimos que está espesa. La capa suave corresponde a un estado de normalidad o a un ataque ligero y superficial, cuando la energía perversa no es aún predominante y la energía vital no se ha debilitado todavía. La capa suave indica, por lo tanto, un síndrome de exterior en caso de trastorno de origen externo, y el estado ligero en caso de trastorno de origen interno. La capa espesa indica predominio y penetración de la energía perversa y la acumulación de los alimentos Tan-humedad.

A través de la evolución de la capa seguiremos la progresión de la enfermedad. Así, cuando una capa suave se vuelve cada vez más espesa significa que la energía perversa penetra en ella y que el estado mórbido se agrava.

Por el contrario, si la capa espesa se vuelve cada vez más suave, indica una disminución (eliminación progresiva) de la energía perversa, mejorando el estado mórbido.

b) *Capa húmeda o seca*. La humedad y la sequedad tienen una estrecha relación con la secreción de saliva y con la velocidad de evaporación. Gracias a ello podemos calcular la cantidad de líquido orgánico del cuerpo humano. Si la superficie de la lengua está muy húmeda (capa deslizante), indica frío-humedad. El vacío de la energía Yang del San Jiao (TR) no transforma ni transporta el líquido, que se acumula transformándose en Tan-humedad y dando lugar a la capa húmeda.

En la práctica clínica dicha capa indica la acumulación de Tan-humedad a causa del vacío de Yang.

La capa seca se produce por la lesión de líquido orgánico debido a exceso de calor, vacío de líquido Yin, vacío de Yang que no transforma el líquido orgánico, o lesión del pulmón por la sequedad.

c) *Capa seborreica o podrida*

- *Grasienta*. La superficie de la lengua está cubierta de una capa espesa de naturaleza muco-pastosa, las papilas linguales son finas, seborreicas y aglomeradas y hay dificultad para sacarla. Es resultado de la humedad que inhibe a la energía Yang. Se observa en casos de acumulación de humedad, de Tan, de alimentos, de calor-humedad, etc. Si la capa es seborreica y amarilla, indica calor-Tan, calor-humedad, acumulación de alimentos. Si la capa es seborreica y blanca indica humedad-frío.

- *Podrida*. Las papilas están hipertrofiadas, flexibles y espesas como si se tratara de un residuo de «queso de soja» amontonado en la superficie de la lengua, pero fácil de sacar. Indica grave acumulación de alimentos y de Tan.

d) *Capa pelada*. Si la capa está cuarteada y deja ver el fondo de la lengua, hablamos de «capa pelada» e indica lesión del Qi y del Yin del estómago. Si la capa se despeja completamente como un espejo la llamamos «lengua de espejo» e indica agotamiento del Yin y lesión grave del estómago. Si la lengua es lisa, sin capa y páli-

Color	Localización de la patología	Indicaciones		Oros datos de la lengua
Blanca	Exterior	Síndrome de exterior	frío-externo	capa húmeda
			calor-externo	capa con poco líquido
Amarilla	Interior	Síndrome de interior	calor-interno	capa seca
			vacío de Yang con humedad que no se elimina	capa húmeda y lengua pálida
Gris	Interior	Síndrome de interior	calor excesivo	capa seca
			frío excesivo	capa húmeda
Negra	Interior	Síndrome de interior	calor extremo	capa seca cocida y lengua roja oscura
			frío extremo	capa húmeda o deslizante

da, indica lesión del bazo-estómago con vacío extremo de Qi Xue. Si la lengua es lisa y sin capa, pero roja, indica agotamiento del líquido Yin del estómago y riñón con exceso de fuego.

Audición-olfato

La audición-olfato consiste en examinar los sonidos emitidos por el paciente y sus olores corporales.

El sonido

El estudio del sonido (escucha) comporta seis puntos:

- a) La voz.
- b) La respiración.
- c) La disnea.
- d) La tos.
- e) Los vómitos.
- f) El hipo.
- g) Los eructos.

a) *La voz*. Según la modificación de la voz del enfermo, el terapeuta puede distinguir las enfermedades externas e internas, las producidas por vacío-frío y por plenitud-calor. Por ejemplo:

- Voz débil y baja: signo de vacío.
- Voz sonora: signo de plenitud.
- Voz alta y habla locuaz: signo de calor y plenitud.
- Voz baja, susurrante y hablar taciturno: signo de frío y vacío.

b) *La respiración*

- Respiración fuerte: signo de plenitud y calor. Predomina la energía perversa, pero la energía vital aún no se ha debilitado.
- Respiración débil: signo de vacío y frío. La energía vital está débil y hay vacío de Qi del pulmón y del riñón.

c) *La disnea*. Distinguimos dos tipos de disnea:

- Disnea plenitud.
- Disnea vacío.

Disnea plenitud:

- Plenitud torácica.
- Expiración fuerte (se siente el alivio).
- Voz sonora.

Generalmente se trata de signos de plenitud-calor del pulmón y del estómago.

Disnea vacío:

- Agitación.
- Voz baja.
- Respiración entrecortada.

Una larga respiración calma al enfermo. Generalmente se trata de signos de vacío del riñón. Por otro lado se constatan también:

- Disnea acompañada de latido de las aletas de la nariz. Signo de una afección grave. Pertenecce al grupo de enfermedades debidas a una grave obstrucción energética. Estas enfermedades terminan siempre con una pérdida de conocimiento que puede llevar a la muerte.

d) *La tos*. La tos está evidentemente ligada a los trastornos pulmonares, pero las enfermedades de los cinco órganos pueden repercutir sobre los pulmones y, por tanto, provocarla de manera indirecta. Los clásicos estudiaron la tos según sus diferentes formas clínicas:

- Basadas en la expectoración y la tonalidad de la tos.
- Basadas en el carácter agudo o crónico y el estado de vacío o plenitud de la afección.

- Si la tos se observa en una enfermedad reciente y es aguda, sonora y fuerte, indica síndrome de plenitud y de exterior.

- Si tiene relación con una enfermedad crónica y es débil, indica síndrome de vacío e interior.

- Si es pesada y grave, indica frío y humedad.

- Si es clara y seca, indica calor y sequedad.

- Si es más frecuente durante el día, indica viento, calor y sequedad.

- Si es más frecuente durante la noche, indica vacío del pulmón y acumulación de Tan-humedad.

e) *Hipo*. El hipo se debe a una contracción espasmódica del diafragma que produce una brusca sacudida de abdomen y del tórax, y que se acompaña de un ruido ronco específico causado por la constricción de la glotis y una vibración de las cuerdas vocales. El diagnóstico del hipo se basa en esta emisión de ruido que puede ser sonoro o débil, continuo o discontinuo. De ese modo:

- *Hipo de accesos muy sonoros*. Signo de plenitud-calor. Se observa sobre todo en enfermedades evolutivas del frío con acompañamiento de estreñimiento. Está relacionado con trastornos de la circulación de la energía del estómago que no puede dirigirse hacia la parte inferior del cuerpo.

- *Hipo de accesos de tonalidad baja*. Signo de vacío-frío, generalmente relacionado con una diarrea crónica. Está relacionado con una insuficiencia de bazo-Yang.

- *Hipo discontinuo, intermitente, caracterizado por la aparición de una sacudida a intervalos espaciados* (hipo cada media hora). Signo de degradación de la energía del estómago en enfermedades crónicas y graves.

De manera general, el hipo causado por una plenitud-calor es de fácil tratamiento, mientras que el hipo causado por un vacío-frío es de difícil tratamiento.

f) *Eructos*. El eructo es una emisión ruidosa por la boca de

energía que proviene del bazo y del estómago. Distinguimos 2 tipos de eructos:

- *Eructo fuerte de olor agrio y áspero.* Signo de estancamiento de la energía del bazo-estómago por acumulación de alimentos. Si el eructo es fuerte y frecuente, sin olor agrio, y además el paciente se siente aliviado por su emisión, es un signo de estancamiento de Qi del hígado que agrede al estómago.

- *Eructo inodoro.* Signo de deficiencia de la energía del hígado relacionada con trastornos del bazo-estómago.

El olor

El olor corporal del enfermo, el de la boca, de la nariz, de los esputos, incluso el de las heces y de la orina pueden aportar datos útiles al diagnóstico.

En el comienzo de la enfermedad del calor tóxico, el enfermo exhala siempre un olor anormal, fuerte y nauseabundo. A mayor gravedad de la enfermedad, la exhalación es mayor. En el comienzo de la enfermedad evolutiva del frío, la energía vital no se ha visto atacada aún, por lo tanto hay ausencia de olor. Cuando la enfermedad evoluciona en profundidad hacia el Yang Ming (IG/E) el olor aparece.

- Olor que proviene de la boca y nariz:

- Olor ligeramente fétido y caliente: calor en el estómago.
- Olor agrio: acumulación alimentaria en el estómago.
- Olor fétido: caries dental.
- Olor de pescado: inflamación pulmonar.
- Olor fuerte y nauseabundo: rinorrea purulenta.

- Olor que proviene de la orina y de las heces:

- Heces de olor fétido: acumulación de calor en el intestino.
- Heces líquidas sin olor o con olor a pescado podrido: frío en el intestino.
- Orinas perturbadas y olor amoniacal muy fuerte: acumulación de humedad-calor en la vejiga.
- Emisión de gases fétidos: estancamiento de alimentos no digeridos.

Interrogatorio

«Hacer un examen sin interrogatorio es una insensatez» (*Su Wen*). Los médicos antiguos siempre dieron una importancia vital al interrogatorio en el examen del paciente. Zang Jin Yue, médico famoso de la dinastía Ming, escribía en su libro *Lei Jing*: «El interrogatorio es el punto esencial del examen, es la primera visión del terapeuta». En el interrogatorio debemos discernir el síntoma principal, y a partir de éste plantear una serie de preguntas que nos lleven a conocer el origen de la enfermedad, todo ello nos permitirá establecer el diagnóstico adecuado.

El método a seguir en la medicina china, aunque basado en los mismos principios que la medicina occidental, se diferencia por algunas peculiaridades (Yin-Yang, vacío-plenitud, interior-exterior y frío-calor).

En un principio orientaremos el interrogatorio con preguntas como:

- Lugar y origen.
- Dietética e higiene de vida.
- Antecedentes y enfermedades familiares.
- Inicio y evolución de la enfermedad.

Aunque lo más importante sean los síntomas actuales del paciente.

Zhan Jin Yue resumió las experiencias antiguas en la *canción de las diez preguntas*:

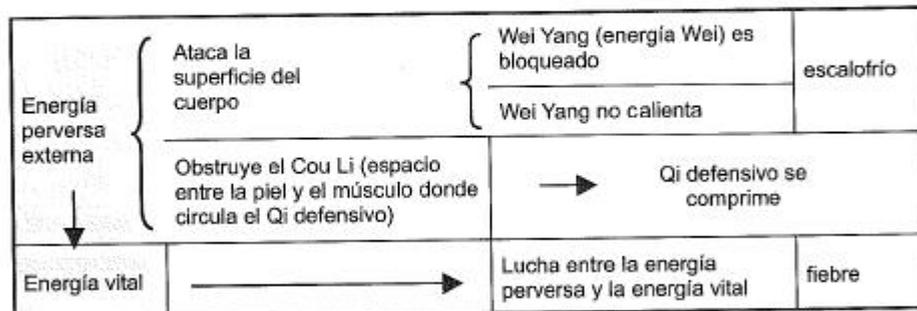
1. Frío-calor	2. Sudoración
3. Cefaleas	4. Orinas y heces
5. Apetito y preferencia de sabores	6. Tórax y abdomen
7. Audición: acúfenos y sordera	8. Sensación de sed
9. Antecedentes	10. Causas

Interrogatorio sobre el frío y el calor

Frío significa sentir el frío; *calor* significa sentir el calor. Son dos síntomas subjetivos del paciente en el transcurso de la enfermedad. El frío se presenta de dos formas: Wu Han (el paciente tiene escalofríos y sensación de frío que no se alivia con el calor) y Wei Han (la sensa-

ción de frío aparece progresivamente y se puede aliviar con el calor). El calor indica que la temperatura del cuerpo es más elevada de lo normal incluyendo la sensación subjetiva de tener una parte o todo el cuerpo caliente. La aparición del frío o del calor depende fundamentalmente de la naturaleza del factor patógeno y del predominio de Yin o de Yang en el cuerpo. En general, en caso de un ataque de frío externo aparece el escalofrío (Wu Han), y en caso de un vacío de Yang aparece el enfriamiento (Wei Han). Ante un ataque del calor o en caso de un vacío de Yin, se produciría fiebre o sensación de calor. En la práctica clínica se observan:

- Presencia de escalofrío (Wu Han) y de calor (fiebre).
- Presencia de escalofrío sin calor (fiebre).
- Presencia de calor (fiebre) sin escalofrío.
- Alternancia del escalofrío y del calor (fiebre).

1. *Presencia de frío y de calor.* El frío (escalofrío) aparece al mismo tiempo que la fiebre. Es un síntoma principal en un síndrome de exterior.

a) *Ataques de frío.* Aparece un fuerte temor al frío y fiebre ligera. Es el síndrome de frío-externo.

El paciente presenta:

- Temor al frío-fiebre.
- Dolor generalizado del cuerpo.
- No hay sudor, disnea.
- Pulso superficial y apretado.

La naturaleza del frío conlleva el efecto de contraer y congelar; al bloquear la energía defensiva Yang, se concentra y produce calor y dolor.

b) *Ataque de calor.* Es el síndrome de calor-externo. Se traduce en una fuerte fiebre con ligero temor al frío. Los síntomas asociados son:

- Ligero temor al frío, fiebre alta.
- Cefaleas.
- Puso superficial y rápido.
- Sed.

El calor es una energía perversa Yang. Produce fácilmente un exceso de Yang que genera fiebre.

c) *Ataque de viento, síndrome Tai Yang-viento.* Se asocia a:

- Ligera fiebre.
- Temor al viento.
- Sudoración espontánea.

El viento es una energía perversa Yang. Se caracteriza por su exteriorización. El viento lesiona el Yang defensivo, abre la superficie del cuerpo y provoca sudoración espontánea.

2. *Presencia de frío sin calor.* El paciente tiene sólo escalofríos y no tiene fiebre. Es el síndrome de frío-interno.

Las posibles causas son:

- Penetración directa del frío perverso que lesiona la energía Yang.
- Vacío de Yang (constitución física de vacío de Yang).

Existen en la práctica clínica dos tipos de manifestaciones:

a) *Síndrome de frío-plenitud.* Cuando el frío perverso alcanza directamente los Yang-Fu, el Yang Qi está lesionado, observándose:

- Fuertes dolores abdominales o dolores locales.
- Sensación de frío.
- Ausencia de fiebre.

b) *Síndrome de frío-vacío.* Cuando se produce vacío de Yang en el interior del cuerpo, se pierde la capacidad de calentar y aparece:

- Temor al frío sin fiebre.
- Cara pálida, deseo de abrigarse.
- Pulso profundo, lento o retardado y débil.

3. *Presencia de calor sin frío.* El paciente tiene fiebre sin escalofríos. Es el síndrome de calor-interno. Las manifestaciones clínicas son:

a) *Hipertermia (Zhuang Re).* Calor-plenitud.

- Fiebre elevada (>39°).
- Cara roja, sed intensa y sudoración profunda.
- Pulso amplio-grande.
- Capa lingual amarilla-seca.

El viento-frío ha penetrado en el interior del cuerpo y se ha transformado en calor, extendiéndose. La energía perversa está en plenitud y la energía vital también.

b) *Fiebres cíclicas del Yang-Ming:*

- Calor-sequedad en estómago-intestino (entre 15-17 h). Dado que la fiebre se eleva en la «hora BU» se le llama «fiebre de la hora BU».
- Vientre lleno y doloroso.
- Estreñimiento, delirio.
- Capa lingual seca o gris negruzca/seca.

c) *Fiebres cíclicas de calor-humedad:*

- Fiebre por la tarde.
- Cuerpo caliente, poco perceptible en un principio, pero que al palpar con insistencia no asciende.
- Náuseas, opresión torácica.
- Cabeza y cuerpo pesados.
- Heces blandas.
- Capa lingual espesa y seborreica.

d) *Fiebres cíclicas de vacío de Yin: calor-vacío:*

- Fiebre por la tarde o noche.
- «Calor en los 5 huecos» (en las palmas de las manos, plantas de los pies y opresión/calor torácico): sensación de calor difuso desde la profundidad del cuerpo hacia el exterior.
- Sudores nocturnos.
- Garganta y boca secas.
- Lengua roja con poca capa.
- Pulso fino y rápido.

e) *Fiebre crónica (Wei Re) o febrícula crónica.* Son las fiebres de larga duración. La temperatura no sobrepasa los 38°. Se observa en síndromes de interior y en la fase tardía de las enfermedades febriles. Por ejemplo: febrícula por vacío de Yin, febrícula por vacío de energía, etcétera.

4. *Frío y calor alternados.* La fiebre y los escalofríos se manifiestan a intervalos. Es la característica del síndrome semi-extremo-semi-interno. La energía perversa no está todavía en exceso, ni la energía vital muy disminuida, y ambas luchan entre sí. (Por ejemplo, en los casos de malaria.)

Interrogatorio sobre la sudoración

Los sudores forman parte del líquido orgánico del cuerpo. La sudoración normal tiene como función armonizar el Ying-Wei (energía nutritiva-energía defensiva) y humedecer la piel. La sintomatología del sudor puede estar provocada tanto por un síndrome externo como por una lesión interna. En el interrogatorio anotaremos la presencia-ausencia de sudor, su horario y localización, su exceso y los síntomas asociados.

1. *Sudoración en síndrome externo.* En el síndrome externo; la presencia o ausencia de sudor nos determinará la naturaleza de la energía perversa y el estado de la energía vital.

a) *Síndrome de exterior sin sudoración.* Es el ataque de frío perverso en el síndrome de frío-plenitud externo. Síntomas:

- Fuerte temor al frío.
- Fiebre ligera.
- Dolor y rigidez en la nuca.
- Pulso superficial y apretado o ceñido (contraído por el frío).

b) *Síndrome Exterior con sudoración*. Ataque de viento-calor. Es el síndrome de calor-plenitud extremo.

- Fiebre fuerte.
- Dolor de cabeza y garganta.
- Ligero temor al frío.
- Pulso superficial y rápido.

2. *Sudoración en un síndrome de interior*. En el síndrome de interior el estado de la sudoración nos permite conocer el equilibrio Yin-Yang.

a) *Sudor espontáneo*. El paciente suda durante el día y más aún después del movimiento o esfuerzo físico. La causa es el vacío de Yang que no protege la superficie corporal. Otros síntomas son:

- Astenia mental.
- Poca energía.
- Temor al frío.

b) *Sudor nocturno*. La sudoración cesa al despertarse. La causa es el vacío de Yin. Otros síntomas son:

- Sofocaciones.
- Sequedad de garganta.
- Pómulos rojos.
- Calor en los 5 huecos.

c) *Sudor profuso*. El sudor es muy abundante y el líquido orgánico se escapa en gran cantidad.

– *Síndrome de calor-plenitud*: sudoración profusa, fiebre alta, sed con deseo de bebidas frías, pulso amplio.

– *Síndrome de vacío* (escape de Yang): sudoración con grandes gotas frías, cara pálida, enfriamiento de los 4 miembros, astenia mental, pulso extremadamente débil/no pulso.

Significa que el líquido orgánico se escapa con la huida de la energía Yang. Se da en caso de enfermedades graves.

d) *Sudoración limitada a la cabeza*:

– *Calor perverso en el Jiao superior*: fiebre y sed, capa lingual amarilla, pulso rápido.

– *Calor-humedad en el Jiao medio*: cuerpo pesado, cansado; capa lingual amarilla/seborreica.

e) *Sudoración en una parte del cuerpo*:

– *Sudoración sólo en una parte del cuerpo*: parte izquierda, parte derecha, parte superior, parte inferior, Tan-viento, o viento-humedad que obstruyen los meridianos, desarmonía entre Ying (energía nutritiva) y Wei (energía defensiva), desarmonía entre Qi y Xue.

– *Sudoración excesiva en las palmas de las manos y en las plantas de los pies*: trastornos del bazo-estómago, que pierden su capacidad de transporte y transformación.

– *Sudoración limitada al pecho*: vacío de energía del corazón o vacío de Yin del corazón.

Interrogatorio sobre el dolor

El dolor es un síntoma subjetivo muy frecuente que puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo.

1. *Las causas de los dolores pueden ser*:

a) *Plenitud*: energía perversa de origen externo, estancamiento de Qi y Xue, acumulación de Tan-humedad, etcétera. Obstruyen los meridianos-vasos Luo y perturban la circulación de Qi Xue. «Cuando hay obstrucción, hay dolor.»

b) *Vacío*: vacío de Qi Xue que no nutre los Zhang-Fu, meridianos y vasos Luo.

2. *La localización del dolor.* Cada parte del organismo está en relación con las vísceras y sus meridianos. Por lo tanto, la localización del dolor nos podrá indicar el órgano o meridiano afectado.

a) *Cefaleas.* La cabeza es la reunión de todos los Yang. El cerebro es el «mar de la médula». Según sea su localización, la cefalea será:

- Cefalea Yang Ming: dolor en la frente y las cejas.
- Cefalea Shao Yang: dolor en la región temporal-sienes.
- Cefalea Tai Yang: dolor en la región occipital.
- Cefalea Jue Yin: dolor en el vértex.

Por lo general, las cefaleas de origen externo son súbitas y de corta duración y provocan un dolor intenso y continuo. Serán cefaleas de un síndrome de plenitud. Por ejemplo, la cefalea que se agrava con viento-frío y va acompañada de temor al frío, dolor en el cuerpo, capa lingual suave y blanquecina y pulso superficial y apretado.

Las cefaleas de origen interno tienen un principio lento y progresivo, de larga duración y con dolor intermitente; pertenecen al síndrome de vacío. Por ejemplo:

– *Cefalea por vacío de energía:* dolor prolongado; se agrava por el esfuerzo físico; temor al frío; poca energía, astenia; lengua pálida; pulso débil.

– *Cefalea por vacío de sangre:* dolor sordo; palpitaciones; insomnio; hormigueos en manos y pies; cara pálida; lengua y labios descoloridos; pulso fino.

– *Cefalea de vacío de los riñones:* dolor con sensación de vacío en la cabeza, vértigo y acúfenos.

b) *Dolores torácicos.* El corazón y los pulmones están en el tórax, así, los trastornos de éstos pueden provocar una mala circulación de la energía en el tórax y ser origen del dolor por varias causas:

- Insuficiencia de energía Yang.
- Acumulación de Tan-humedad.

- Vacío de energía con estancamiento de sangre.

Por ejemplo:

– El dolor torácico con expectoración de sangre purulenta es debido a un absceso pulmonar.

– El dolor torácico violento que se extiende por la espalda y el brazo acompañado de disnea, se debe al Bi del tórax (Xiong Bi); aquí el Yang del corazón está defectuoso y el Tan-humedad provoca una obstrucción de los vasos.

c) *Dolor de hipocondrio.* Los meridianos del hígado y la vesícula biliar circulan por los hipocondrios. Las causas que pueden provocar este dolor son las siguientes:

- Estancamiento de la energía del hígado.
- Exceso de fuego del hígado.
- Calor/humedad en hígado y vesícula biliar.

d) *Dolores epigástricos.* Las causas pueden ser:

- Frío perverso que ataca al estómago.
- Energía del hígado que ataca al estómago.
- Acumulación de alimentos en el estómago.

e) *Dolores abdominales.* En medicina china el abdomen se divide en tres partes:

- El «gran vientre» situado por encima del ombligo y que corresponde al bazo/estómago.
- El «pequeño vientre» situado debajo del ombligo y que corresponde al riñón, la vejiga, los intestinos y el útero.
- El «poco vientre» (laterales del pequeño vientre) corresponde a la zona recorrida por el meridiano del hígado.

EJEMPLOS:

- *Dolor sordo en la zona superior del ombligo con preferencia a la presión, acompañado de heces blandas:* frío-vacío de bazo-estó-

mago, que pierde su capacidad de transporte y de transformación.

- *Dolor e hinchazón en la zona inferior del ombligo, con micción difícil*: la vejiga pierde su función de transformación energética.

- *Dolor y sensación de frío que irradia hacia los genitales*: frío que obstruye el meridiano del hígado.

f) *Dolores lumbares*. En la región lumbar están situados los riñones, y su dolor es debido a una patología renal.

- El dolor lumbar sordo y prolongado, acompañado de debilidad, es debido a un vacío de riñón.

- El dolor lumbar con sensación de pesadez, agravado por los cambios de tiempo (lluvia/humedad), se debe a un ataque de viento-frío-humedad.

- El dolor lumbar punzante y fijo, que rechaza la presión y bloquea los movimientos lumbares es debido a un estancamiento de sangre después de un traumatismo o contusión.

El estudio de las características del dolor nos permite determinar su causa y patogenia.

- *Dolor con hinchazón (Zhang)*: estancamiento de energía. Puede aparecer por todo el cuerpo, aunque generalmente se localiza en el vientre y epigastrio.

- *Dolor-pesadez (Zhong)*: acumulación de humedad que bloquea la circulación de energía y sangre. Se localiza sobre todo en la cabeza, miembros y región lumbar.

- *Dolor punzante (Zi)*: estancamiento de sangre (similar al provocado por alfileres) que se localiza en el pecho, hipocondrios, «pequeño vientre» y «poco vientre».

- *Dolor con quemazón*: exceso de fuego, vacío de Yin. Con sensación de calor fuerte que se alivia con frío. Se localiza en hipocondrio y epigastrio.

- *Dolor frío*: ataque de frío perverso. Vacío de Yang. Sensación de frío que se alivia con calor.

- *Dolor sordo*: vacío de energía-sangre. Vacío de Yang. Es el dolor-vacío, suave pero continuo y de larga duración.

Interrogatorio sobre el oído

La función del oído está relacionada con los riñones.

1. *Sorderas y acúfenos de plenitud*: obstrucción del Shao Yang. Se caracteriza por lo siguiente:

- Aparición brusca.
- Náuseas y vómitos.
- No se alivia con la presión sobre el oído.

2. *Sorderas y acúfenos de vacío*: vacío de Jing de riñón. Se caracteriza por:

- Ruido suave.
- Vértigos-palpitaciones.
- Se alivian con la presión sobre el oído.

Interrogatorio sobre el apetito y los sabores

1. *Sed y bebidas*. La presencia o ausencia de sed indica abundancia o insuficiencia del líquido orgánico.

- Sin sed. No falta líquido orgánico; síndrome de frío y de calor perverso no fuerte.

- Sed: disminución de líquido orgánico.

- Mucha sed, apetencia de bebidas frías, agitación y ansiedad con pulso amplio: indica calor-plenitud.

- Sed con deseo de bebidas calientes, beber poca cantidad o deseo de beber, seguido de vómitos, micción difícil: indica Tan-Yin internos.

- Sed con muy poca necesidad de beber. Se observa en enfermedades agudas de calor e indica calor en capas Ying y Xue.

- Sensación de boca seca con necesidad solamente de humedecerla: indica estancamiento de sangre.

2. *Apetito y cantidad de alimentos ingeridos.* Interrogar acerca de esto nos permite examinar la función del bazo-estómago y establecer un pronóstico en la evolución de la enfermedad.

a) En la anorexia se produce una interrupción de la función de recepción del estómago, lo que indica una mala función del bazo-estómago. Por ejemplo, anorexia en enfermedad crónica acompañada de delgadez, astenia, cara amarilla y mate significa el vacío de bazo-estómago.

- Falta de apetito y opresión torácica, distensión abdominal, miembros pesados, capa espesa y seborreica: significa humedad que ataca al bazo y éste pierde su función de transporte y transformación.

- Anorexia o inapetencia de alimentos grasos y sustanciosos: significa calor-humedad en hígado-vesícula biliar.

b) *Bulimia*

- *Apetito excesivo.* Sensación de hambre después de comer, acompañada de delgadez corporal: significa fuego en el estómago.

- *Sensación de hambre sin ganas de comer, o comer muy poco:* significa vacío de Yin del estómago.

c) *Sabores en la boca*

- *Sabor amargo:* síndromes de calor y fuego. Calor-plenitud en el hígado-vesícula biliar.

- *Sabor dulce-graso:* calor-humedad en el bazo-estómago.

- *Sabor salado:* patología de riñón, síndrome de frío.

Interrogatorio sobre el sueño

El sueño tiene estrecha relación con la cantidad de Yin-Yang existente. El *Ling Shu* subraya: «cuando la energía Yang llega a su fin y la energía Yin está en su apogeo, el sujeto se duerme. Y cuando la energía Yin llega a su fin y la energía Yang está en su apogeo se despierta». Las modificaciones patológicas del sueño son el insomnio y la somnolencia.

a) *Insomnio*

- Dificultad para conciliar el sueño.
- Despertarse durante la noche.
- Despertarse frecuentemente con sobresaltos.
- No poder dormir.

Es una manifestación de que el Yang no puede penetrar en el Yin, y el Shen no puede permanecer en su morada. Las causas se encuentran en el vacío de Yin-sangre:

- Vacío de sangre de corazón y bazo.
- Ruptura de relación energética corazón-riñón.
- Acumulación de alimentos en el estómago.
- Fuego del hígado que produce fuego del corazón.

b) *Somnolencia*

- Somnolencia excesiva.
- Somnolencia diurna.
- Somnolencia inconsciente.

Los dos primeros estados son debidos a un vacío de Yang con exceso de Yin, o a una acumulación de Tan-humedad que bloquea la energía Yang e impide su movimiento de ascensión.

Los signos que acompañan son: mente confusa, vista borrosa descentrada, pesadez de cabeza, deseo constante de dormir. La somnolencia inconsciente se debe a la penetración de calor en la capa Ying (nutritiva) que obstruye al Maestro del corazón y provoca pérdida de conciencia. Es la somnolencia de las enfermedades febriles.

Interrogatorio sobre heces y orina

Preguntamos acerca de su consistencia, color, olor, horario, cantidad, frecuencia y síntomas que se observan al defecar u orinar.

a) *Heces*. El interrogatorio sobre las heces permite distinguir el frío-calor y la plenitud-vacío.

- Estreñimiento con heces duras y secas de olor fuerte: calor-plenitud.
- Diarrea con heces líquidas inodoras: frío-vacío.
- Heces líquidas con alimentos no digeridos: vacío de Yang de bazo y riñón.

b) *Orina*. A través de la orina conocemos el estado del líquido orgánico y de los órganos relacionados con ellos.

- Orina amarilla-roja: calor.
- Orina clara-blanca: frío.
- Polaquiuria con incontinencia de orina (en ocasiones, orina clara y blanca): vacío de energía.
- Oliguria con orina amarilla: calor ardiente que lesiona el líquido orgánico o disfunción del pulmón, bazo o riñón que no transportan, transforman o distribuyen el líquido orgánico correctamente.

Interrogatorio sobre las menstruaciones

En la mujer existen enfermedades relacionadas con la menstruación, leucorrea, embarazo y posparto. En el interrogatorio nos referiremos a:

- Regularidad o irregularidad en las reglas.
- Color y cantidad de sangre.

1. Regularidad de las menstruaciones

a) *Menstruaciones adelantadas*. Las menstruaciones son adelantadas cuando aparecen 8 o 9 días antes de lo normal. Se producen en caso de calor en la sangre o vacío de Qi.

- Calor en la sangre (calor del hígado vacío de Yin): sangre abundante, oscura, espesa y roja, y pulso rápido.

- Vacío de Qi (el bazo no controla el Xue): menstruaciones adelantadas, sangre abundante, pálida y fluida, lengua pálida con capa blanca y pulso débil.

b) *Menstruaciones retrasadas 8 o 9 días*. Se observan en caso de frío en la sangre, vacío de sangre y estancamiento de Qi.

- *Frío en la sangre*: menstruaciones retrasadas, color oscuro y de poca cantidad, enfriamiento, lengua pálida y pulso lento.
- *Vacío de sangre*: menstruación retrasada, color pálido, poca cantidad, vértigo, mareos, lengua apergaminada y pulso fino.
- *Estancamiento del Qi-Xue*: menstruación retrasada, poca cantidad con coágulos, distensión mamaria, dolor e hinchazón del bajo vientre y pulso tenso.

c) *Menstruación retrasada y adelantada irregular*. Las menstruaciones se adelantan o retrasan de modo irregular. Se produce en casos de vacío de riñón o de estancamiento de Qi del hígado.

2. Cantidad de sangre en las menstruaciones

a) *Hipermenorrea*. Las menstruaciones son abundantes con ciclo normal. Se producen en caso de calor en la sangre y vacío de Qi.

b) *Hipomenorrea*. Las menstruaciones son escasas con ciclo normal. Se observa en caso de vacío de Xue, congelación por frío, estasis de Xue y vacío de riñón.

c) *Amenorrea*. La menarquía está aún ausente en la mujer mayor de 18 años o las menstruaciones son interrumpidas durante más de 3 meses. Se produce en caso de vacío de hígado-riñón o vacío de Qi-Xue, y en caso de estancamiento de Qi-Xue u obstrucción de los Chong Mai-Ren Mai por Tan-humedad.

Palpación

La palpación en medicina tradicional china se basa en dos métodos: 1) a través de los pulsos; y 2) a través de las diferentes partes del

cuerpo, particularmente los 4 miembros, tórax, abdomen y puntos de acupuntura.

Palpación a través del pulso

El examen del pulso es uno de los métodos de diagnóstico fundamentales en medicina china. Consiste en colocar el pulpejo de los dedos sobre ciertas arterias del paciente para apreciar diferentes aspectos del pulso (superficial o profundo, lento o rápido, débil o fuerte, etc.).

El pulso se forma por la circulación de la energía-sangre en los vasos y meridianos, por tanto, la abundancia o insuficiencia de energía y sangre, así como el estado funcional (vacío o plenitud) de los órganos y entrañas puede influir en el aspecto del pulso. La energía-sangre constituye la base material del pulso. Esta relación tan estrecha entre pulso, energía-sangre y funciones de los órganos-entrañas se resume en el esquema siguiente:

Relaciones del pulso	Energía-sangre	<ul style="list-style-type: none"> - forman el pulso - base material del mismo
	Órganos-entrañas	<p>Corazón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hace circular (propulsar) la energía-sangre. - fuerza motriz en la formación del pulso. <p>Vasos sanguíneos:</p> <p>Palacio de la sangre. Vía de la circulación de la energía-sangre.</p> <p>Pulmón:</p> <p>Controla la respiración y todos los vasos del cuerpo (los vasos sanguíneos del cuerpo se reúnen en el pulmón. La sangre se distribuye por todo el cuerpo a través de la función de distribución y descenso del pulmón).</p> <p>Bazo:</p> <p>Controla la función de transporte y transformación. Controla la sangre. (El bazo-estómago es la fuente de la transformación de la energía-sangre. La sangre no se desborda fuera de los vasos gracias a la función hemostática del bazo.)</p> <p>Hígado:</p> <p>Controla la función de drenaje y evacuación (regula la cantidad de sangre que circula).</p> <p>Riñón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conserva el Jing (la esencia se transforma en sangre y es un material fundamental en la formación de la sangre). - El riñón controla la médula que transforma sangre (hematopoyesis).

Debido a esta conexión entre pulso, órganos y entrañas, los trastornos y modificaciones patológicas de éstos, así como de la energía y la sangre, pueden influir sobre los aspectos del pulso. Por tanto, el examen del pulso nos permite definir la localización y evolución de la enfermedad, así como el predominio o debilidad de la energía vital y de la energía perversa. Por ejemplo, el emplazamiento del pulso (superficial o profundo) indica la localización de la enfermedad (interna o externa). El pulso superficial indica la localización superficial-externa de la enfermedad; el pulso profundo indica una enfermedad profunda e interna; el pulso rápido o lento puede reflejar la naturaleza de la enfermedad: el pulso lento es propio de un síndrome de frío, el pulso rápido lo es de un síndrome de calor. El pulso débil o vacío denota una insuficiencia de la energía vital; el pulso fuerte y lleno indica un exceso de energía perversa, un síndrome de plenitud.

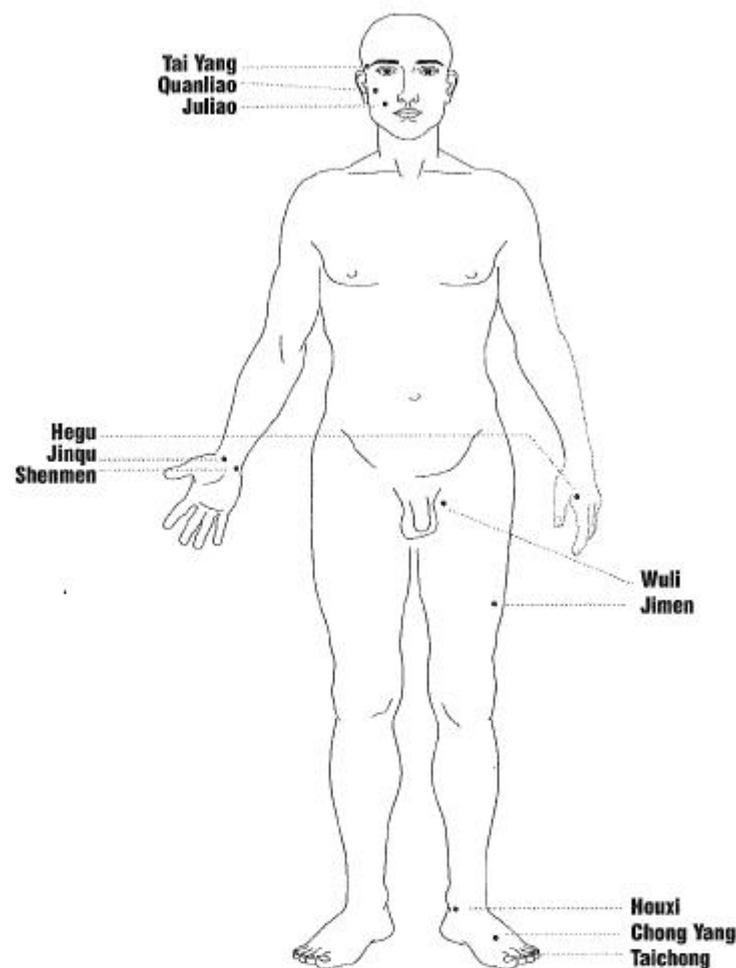
1º. *La localización de los pulsos.* La localización de los pulsos ha variado según los autores a lo largo de la historia. Existen principalmente dos tipos de localización:

- Pulsos de todo el cuerpo (reveladores).
- Pulsos de Cun Kou (radiales).

a) *Pulsos de todo el cuerpo.* Según el *Su Wen*, el estado de la energía-sangre de los órganos-entrañas puede ser apreciado gracias a las tres regiones del cuerpo: cabeza, miembros superiores y miembros inferiores. Cada región se divide en tres niveles que corresponden respectivamente al cielo, al hombre y a la tierra. El *Su Wen* llama a estos pulsos «los 9 pulsos de las 3 regiones».

b) *Pulsos de Cun Kou (radiales).* Actualmente, en la práctica de la medicina china el examen del pulso se practica generalmente sobre los Cun Kou (pulsos radiales), es decir, sobre la arteria radial a nivel de la muñeca. Ésta se divide en tres zonas:

El *Nan Jing* dice: «la energía de los 12 meridianos se refleja en las arterias. ¿Por qué escoger solamente las dos muñecas para juz-

gar el estado de la energía y la sangre, de los órganos y las entrañas, y de la vida y la muerte?». Porque los Cun Kou (pulsos radiales) situados sobre la arteria radial son el lugar de paso de la circulación de la energía-sangre de todo el organismo. Son el lugar en el que se refleja el Tai Yin (pulmón). Es el lugar de comienzo y de fin del ciclo. Por ello se examinan los pulsos a nivel de Cun Kou.

Esto explica la razón por la cual el examen del pulso se basa sobre el pulso radial. Podemos resumirlo de la manera siguiente:

a) El Cun Kou es la gran reunión de los vasos y el lugar de paso de la circulación de la energía de los órganos-entrañas. El pulso

Región superior (cabeza)	Nivel Cielo	El pulso se localiza en el punto curioso Tai Yang, sobre la arteria temporal. Se palpa con el fin de explorar la energía de los dos hemisferios cerebrales y los lados de la cabeza.
	Nivel Hombre	El pulso se sitúa en el punto Ermen (22 TR) por delante del oído, para conocer el estado de la energía de los oídos y de los ojos.
	Nivel Tierra	El pulso se sitúa en el punto Juliao (3 E), sobre la arteria facial, para explorar la energía de la boca y de los dientes.
Región media (miembros superiores)	Nivel Cielo	El pulso se sitúa en el punto Jing (8 P) del meridiano Tai Yin de la mano, sobre la arteria radial. Para explorar la energía del pulmón.
	Nivel Hombre	El pulso se encuentra en el punto Shenmen (7 C) del meridiano Shao Yin de la mano, sobre la arteria cubital, para explorar la energía del corazón.
	Nivel Tierra	El pulso se encuentra en el punto Hegu (4I G), del meridiano Yang Ming de la mano, sobre la arteria palmar para explorar la energía del tórax.
Región inferior (miembros inferiores)	Nivel Cielo	Pulso que se encuentra en el punto Wuli (10 H), sobre la arteria femoral y en el punto Tai Chong (3 H), sobre la arteria media, se emplea para explorar la energía del hígado.
	Nivel Hombre	El pulso se encuentra en el punto Jimen (11 B) sobre la arteria femoral o en el punto Chong Yang (42 E) sobre la arteria media para explorar la energía del bazo-estómago.
	Nivel Tierra	El pulso se sitúa en el punto Houxi (3 R), sobre la arteria tibial posterior, para explorar la energía del riñón.

radial concierne en realidad al meridiano del pulmón Tai Yin de la mano. Es el lugar donde circula la energía-sangre del meridiano del pulmón. El pulmón destaca por su función de control de los Mai (vasos sanguíneos y los meridianos). La energía-sangre de los órganos-entrañas va al pulmón y se reúne en el Cun Kou.

b) El pulmón y el bazo forman el Tai Yin y sus respectivas energías se comunican entre sí. El bazo-estómago constituye la fuente de la transformación de energía y sangre. El meridiano del pulmón comienza en el recalentador medio. El pulmón controla además la energía de todo el cuerpo.

c) El pulmón es el lugar de comienzo y fin de ciclo de los meridianos. La circulación de la energía-sangre de los doce meridianos empieza y termina en el meridiano del pulmón. Por lo tanto, el examen del pulso radial puede reflejar el estado (abundancia o insuficiencia) de la energía y la sangre y el estado (vacío o plenitud) de los órganos y entrañas.

Pulso de Cun Kou	Zona Pulgar	Se sitúa en el punto Taiyuan (9 P) delante de la apófisis estiloides radial
	Zona Barrera	Se sitúa en el punto Jinqi (8 P), delante de la cara interna de la apófisis estiloides radial
	Zona Pie	Se sitúa en el punto Lieque (7 P) detrás de la apófisis estiloides radial
Cada zona del pulso se divide en 3 niveles de profundidad:		
Superficial	También se llama el pulso del Cun Kou «9 pulsos de las 3 zonas»	
Medio		
Profundo		

2º. Sistema de reparto de los órganos-entrañas a nivel de los pulsos radiales. Según el *Nan Jing*, los órganos-entrañas se reparten de la forma siguiente:

En la muñeca izquierda	Pulgar	Superficial	Corazón
		Profundo	Intestino delgado
	Barrera	Superficial	Hígado
		Profundo	Vesícula biliar
	Pie	Superficial	Riñón
		Profundo	Vejiga
En la muñeca derecha	Pulgar	Superficial	Pulmón
		Profundo	Intestino grueso
	Barrera	Superficial	Bazo
		Profundo	Estómago
	Pie	Superficial	Riñón
		Profundo	Mingmen

Con respecto a la noción de pulso superficial y pulso profundo, las opiniones son muy variadas y contradictorias. Pero en la actualidad el criterio más generalizado es el siguiente:

	Pulgar	Barrera	Pie
	refleja el estado del tórax (recalentador superior [PC])	refleja el estado de la zona media del cuerpo y recalentador medio	refleja el estado de la parte baja y recalentador inferior
Muñeca izquierda	Corazón y Maestro del corazón	Hígado y vesícula biliar	- Riñón Yin - Vejiga - Intestino delgado
Muñeca derecha	Pulmón y tórax	Bazo y estómago	- Riñón Yang y Mingmen - Intestino grueso

3º. Técnica de la palpación del pulso

a) *Tiempo*. En principio, el examen del pulso debe realizarse por la mañana en ayunas. El *Su Wen* dice: «se examinan los pulsos por la mañana, puesto que la energía Yin aún no está en actividad y la energía Yang aún no se ha dispersado. En ayunas, los meridianos aún no se han llenado, los vasos Luo están en estado normal y la energía-sangre aún no ha sido alterada. Por lo tanto, el pulso debe examinarse al levantarse». Efectivamente, en ese momento será más fácil percibir los pulsos patológicos. Eso no quiere decir que no se pueda examinar el pulso en otro momento, sobre todo teniendo en cuenta que en la práctica clínica no siempre es posible observar esta norma.

Se aconseja dejar descansar al paciente unos minutos antes de palpar el pulso. De esta manera, el paciente recupera su ritmo normal y tanto el pulso como la respiración y la circulación serán más regulares. Al mismo tiempo, se debe crear un ambiente apacible.

b) *Postura del enfermo*. Se recomienda la posición de decúbito supino o sentado y con el brazo a la altura del corazón; la muñeca debe estar recta con la palma de la mano hacia arriba. Las posturas incorrectas pueden dificultar la circulación de energía-sangre e influir sobre el pulso.

c) *Técnica para la palpación del pulso.* Se aplica primero el pulpejo del dedo medio en la cara interna de la apófisis estiloides (zona barrera 8 P); luego colocar el pulpejo del dedo índice en la zona pulgar y el pulpejo del dedo anular en la zona pie. Los pulpejos de los tres dedos deben mantenerse al mismo nivel y en forma de arco.

La palpación del pulso se realiza en dos fases:

- *Examen global.* Es decir, presionar al mismo tiempo los tres dedos para apreciar el estado general de la energía-sangre.

- *Examen diferencial.* Necesario para apreciar el pulso de cada órgano en particular. Se efectúa presionando un dedo o aflojando los otros dos. La distancia entre los tres dedos (más cerca o más separados) dependerá de la talla del paciente. Los dedos estarán más separados cuando se trate de un sujeto de gran talla.

En los niños menores de 5 años se aplica «un dedo (pulgares) de forma que cubra las tres zonas», puesto que el pulso del niño es más corto.

En cada pulso se ejercen tres grados de presión: ligera, media y fuerte. Si se ponen los dedos ligeramente sobre la piel, será la presión ligera (nivel superficial); si los dedos presionan fuertemente, será la presión fuerte (para localizar el nivel profundo); y si la presión no es ni fuerte ni ligera (presión media) servirá para valorar el nivel medio.

d) *Respiración.* El terapeuta debe estar calmado, su respiración debe ser normal puesto que un movimiento respiratorio se toma como unidad de tiempo. Una inspiración y una espiración forman una respiración. Un sujeto normal respira 18 veces por minuto, por tanto, en cada respiración se perciben 4 latidos del pulso ($18 \times 4 = 72$ latidos por minuto). El estudio del estado de los pulsos se efectúa en un periodo de unos 50 latidos.

e) *Procedimiento.* Dado que el pulso presenta diferentes características (localización, velocidad, forma y fuerza), el procedimiento para la palpación del pulso debe efectuarse según los 4 pasos siguientes:

- 1.º Determinar el emplazamiento del pulso: superficial o profundo.
- 2.º Definir su velocidad: rápido o lento.
- 3.º Distinguir su forma: pequeño (fino) o grande (amplio).
- 4.º Definir su fuerza y consistencia: débil o fuerte, blando o duro.

4.º *Pulso normal.* Antes de estudiar los diferentes pulsos patológicos, es necesario conocer qué es el pulso normal.

El pulso fisiológico se presenta en las 3 zonas con 4 latidos por respiración (aproximadamente 72 latidos por minuto), no es ni superficial ni profundo, se muestra calmado, regular, escurridizo y ondulante. El pulso del pie presenta cierta fuerza a la presión profunda. El pulso normal es el pulso que tiene energía del estómago, Shen y raíz (energía del riñón).

a) *Energía del estómago.* La presencia de la energía del estómago es un elemento muy importante. El estómago es el «mar de los cereales y del agua»; la fuente del cielo posterior (de la vida adquirida); es el principio de la formación de energía y de sangre; de la energía defensiva y nutritiva. La vida o la muerte dependen de la presencia o ausencia de la energía del estómago.

El *Nan Jing* dice: «Mientras haya energía del estómago, habrá vida. Cuando dicha energía se agote, significará la muerte». Un pulso que tiene energía del estómago es un pulso equilibrado, ni superficial ni profundo, ni rápido ni lento: calmado y regular.

b) *Shen Qi (energía Shen).* La presencia del Shen es igualmente importante. Confiere al pulso su fuerza y equilibrio. Un pulso que tiene Shen es un pulso armonioso y con fuerza. Por ejemplo, si un pulso se palpa débil y tenue, pero todavía conserva algo de fuerza, será un pulso que tiene Shen. Del mismo modo, si un pulso es tenso y fuerte, pero no es totalmente duro y tiene algo de suavidad, es un pulso que tiene Shen.

c) *Raíz (energía de riñón).* Cualquier pulso debe poseer su fuente, es decir, energía del riñón. Los riñones son la fuente del cielo anterior, la vida heredada. Si la energía del riñón es insuficiente, el

pulso del pie se bate con fuerza a la presión intensa. Los pulsos normales pueden ser influenciados y modificados por los siguientes factores:

- *Clima*. El pulso normal se altera dependiendo de los cambios de los fenómenos naturales. Durante la primavera, estación de renovación en la naturaleza, la energía Yang aumenta, el frío todavía persiste, el Qi Ji está un tanto bloqueado, y el pulso se mostrará ligeramente tenso. Durante el verano, estación de gran crecimiento de la energía Yang, el pulso será un poco amplio. Durante el otoño, estación de almacenamiento y repliegue, la energía Yang comienza a debilitarse, el pulso se aminora y será superficial. Durante el invierno, estación de la conservación, e interiorización, la energía Yang se esconde en la profundidad, el pulso será más profundo.

- *Sexo*. El pulso de la mujer es, por lo general, más blando, más débil y más rápido que en el hombre. En la mujer embarazada el pulso es deslizante y rápido.

- *Edad*. A menor edad, el pulso será más rápido. En un bebé es de 120-140 latidos/minuto, y en un niño de 5-6 años, de aproximadamente 90 latidos/minuto. En general, el pulso es:

- Lleno y fuerte en los jóvenes.
- Débil en personas de edad avanzada.
- Rápido en los niños.

- *Constitución física*. En el sujeto alto el pulso es más largo, en el sujeto bajo es más corto, en el sujeto delgado más superficial y en el obeso más profundo.

- *Factores psíquicos*. Las siete pasiones (cólera, alegría, etc.) tienen una influencia sobre el pulso. (Ejemplo: la cólera afecta al hígado y produce un pulso tenso y alterado. El temor perturba el Qi Ji y provoca un pulso ansioso.)

- *Esfuerzo físico*. Tras un esfuerzo físico intenso el pulso se convierte en amplio y rápido. Durante el sueño el pulso se muestra retardado y lento.

5. *Pulsos patológicos*. En principio, todas las características pulsátiles fuera del pulso fisiológico descrito anteriormente son pulsos patológicos. Desde la antigüedad (hace 2000 años), los pulsos se han ido denominando y describiendo de manera diferente, y los métodos para clasificarlos han sido también modificados. Para facilitar su estudio y comprensión, los 8 pulsos patológicos se clasifican en 6 pulsos-clave:

- a) *Superficiales*: superficial, amplio, blando, difuso, dícroto y timpánico.
- b) *Profundos*: profundo, escondido, débil y duro.
- c) *Lentos*: lento, retardado, anudado, cambiante.
- d) *Rápidos*: galopante, agitado, ansioso, rápido.
- e) *Vacío*: vacío, fino, tenue, corto.
- f) *Plenitud*: lleno, deslizante, apretado, largo, tenso.

La localización superficial o profunda del pulso permite determinar un síndrome exterior o interior. Un pulso normal debe situarse en el nivel medio.

a) **Pulso superficial**. El pulso superficial se caracteriza por una localización en la superficie. Parece estar bajo la piel, y tan sólo al apoyar el dedo presionando se debilita, pero sin dar la sensación de vacío. El pulso superficial indica un síndrome del exterior. Si el pulso es superficial y con fuerza, se tratará de un síndrome de plenitud-externa; si es superficial y sin fuerza denota un síndrome de vacío-externo.

El pulso superficial implica una localización de la enfermedad en la superficie del cuerpo. Cuando la energía perversa exógena ataca a la superficie del cuerpo, la energía defensiva se moviliza para luchar contra ella y la energía vital se exterioriza. Si la energía vital no se ha debilitado y la energía perversa ataca con fuerza, la resistencia vital es fuerte y el pulso será superficial y con fuerza. Si la energía vital se debilita, el pulso será superficial y sin fuerza.

b) **Pulso profundo**. Se sitúa en la profundidad, por lo que es necesario presionar con fuerza para percibirlo. Es decir, apenas se palpa a nivel del músculo, y se define en el hueso. El pulso profun-

do indica un síndrome del interior. Si el pulso es profundo y con fuerza, denota plenitud-interna. Por ejemplo, se observa en los casos de acumulación de alimentos, edema, Tan-Yin, etc. Si el pulso es profundo y sin fuerza, se tratará de un síndrome de vacío-interno debido al debilitamiento de la energía Yang, a la insuficiencia de energía vital. (por ejemplo, en el caso del vacío de bazo-riñón se observa diarrea de alimentos no digeridos, enfriamiento de los 4 miembros y pulso profundo y débil o profundo, lento y débil.)

En la práctica clínica, el pulso profundo y lento indica frío interno y el pulso profundo y rápido indica calor interno.

La velocidad del pulso indicará si se trata de un síndrome de frío o de calor. El pulso fisiológico es de 4 latidos por respiración.

a) **Pulso lento.** El ritmo es lento, sólo 3 latidos por respiración (equivalente a 60 latidos/minuto). Esta característica es propia de un síndrome de frío. Si el pulso es lento y con fuerza indica acumulación de frío. Si es lento y sin fuerza, indica el frío-vacío. Si es lento y profundo, representa el frío-interno.

El pulso lento se debe a la penetración del frío en el organismo bloqueando la circulación de energía-sangre. Otra causa es el vacío de la energía Yang que no propulsa suficientemente a la energía y la sangre.

b) **Pulso rápido.** Se cuentan más de 5-6 latidos por respiración (aproximadamente 90 latidos/minuto). El pulso rápido indica un síndrome de calor. Si el pulso es rápido y con fuerza, denota calor-plenitud; si es rápido y sin fuerza, calor-vacío; si es rápido y superficial, calor-externo; y si es rápido y profundo, indica calor-interno. (Ejemplo: en caso de exceso de calor perverso, el pulso es rápido y fuerte y se observan síntomas como fiebre, cefalea, ojos congestionados, aftas, dolor de garganta, agitación y sed.)

En el caso de vacío del Yin, el pulso se muestra rápido pero sin fuerza. Los síntomas que presenta son: garganta seca, lengua roja oscura, calor en los 5 huecos, sofocaciones, sudores nocturnos, etc.

En el transcurso de una enfermedad febril de origen externo se observa al principio que el pulso es rápido y superficial (la energía

perversa está en la capa Wei-energía defensiva), es rápido y profundo cuando la enfermedad está en plena evolución, y rápido y fino en la fase tardía (la energía perversa lesiona el Yin).

La fuerza del pulso (vacío o lleno) es una característica que define si hay predominio o debilitamiento de la energía perversa y de la energía vital.

a) **Pulso vacío.** Es un pulso superficial, lento, blando y desprovisto de fuerza. Da la sensación de vacío tanto si presionamos ligeramente como si lo hacemos con fuerza. Este pulso indica un síndrome de vacío. En general, un pulso vacío y superficial denota vacío de energía, y un pulso vacío y rasposo indica vacío de sangre. El pulso vacío y rápido es indicio de vacío de Yin, y el pulso vacío y lento, de vacío de Yang.

b) **Pulso lleno.** Es un pulso que sale de su emplazamiento y que es grande, largo y fuerte en los tres niveles de presión. El pulso lleno aparece en un síndrome de plenitud. La energía perversa predomina, pero la energía vital no se ha debilitado y luchan entre ellas.

El volumen del pulso (grande o pequeño) nos sirve para distinguir la abundancia o insuficiencia de energía y de sangre. En este apartado distinguimos:

a) **Pulso grande.**

b) **Pulso fino** (pequeño). Se trata de un pulso muy fino y blando, como un hilo, pero cuando se presiona no da la sensación de vacío.

Este pulso se manifiesta en casos de vacío de energía-sangre, y sobre todo en el de vacío de Yin. (Ejemplo: el pulso fino y tenso es característico del vacío de Yin de hígado, y el pulso fino y rasposo indica vacío de sangre.)

El emplazamiento del pulso (si ocupa o no el lugar que le corresponde) puede ser largo o corto.

a) **Pulso largo**. El pulso late en longitud, más allá de su emplazamiento. Este pulso corresponde a un síndrome de plenitud. (Por ejemplo: exceso de Yang de hígado; exceso del Yang por calor interno, etc.)

b) **Pulso corto**. El pulso es muy corto, no llega a su emplazamiento natural y da la impresión de no tener ni cabeza ni cola.

Éste es un pulso de insuficiencia. Cuando el pulso es corto y débil, corresponde al vacío de energía; si es corto pero fuerte, puede indicar estancamiento de la energía y sangre o acumulación de Tan o de alimentos.

Forma del pulso: deslizante o rasposo.

a) **Pulso deslizante**. Es un pulso que va y viene, escurriéndose como una perla y que no es ni demasiado fuerte ni demasiado débil.

El pulso deslizante aparece en el síndrome de Tan-Yin, en la acumulación de alimentos y en el calor-plenitud. Pero también puede apreciarse en una mujer embarazada o en un sujeto de buena constitución física. Es indicativo de abundancia de energía y sangre. (De buen pronóstico en el caso de la embarazada.)

b) **Pulso rasposo**. Es un pulso que se desliza con dificultad, fino, lento, corto y rudo, al contrario del pulso deslizante. El pulso rasposo indica:

- Lesión de Jing (esencia).
- Insuficiencia de sangre.
- Estancamiento importante de energía-sangre.

c) **Pulso tenso**. Se trata de un pulso largo, rectilíneo y tenso como una cuerda de arco (gran tonicidad). El pulso tenso corresponde a:

- Trastornos del hígado y vesícula biliar.
- Dolores.
- Tan-Yin.

En la práctica clínica el pulso tenso y rápido indica fuego del hígado, el tenso y lento indica frío del meridiano de hígado, y el tenso y deslizante indica la presencia de Tan-Yin.

Se debe detectar si en el pulso se aprecia la cadencia periódica de un latido, tanto si el pulso es rápido como si es lento.

a) **Pulso precoz**. Es un pulso rápido, acelerado con detenciones intermitentes e irregulares, es decir, imprevistas. El pulso precoz indica calor-plenitud con exceso de Yang, o bien estancamiento de energía y sangre o Tan Yin.

b) **Pulso anudado**. Es un pulso lento e irregular. Se detiene de vez en cuando de manera imprevista. Este pulso se corresponde con:

- Exceso de Yin.
- Estancamiento de energía-sangre.
- Tan-frío.

c) **Pulso cambiante**. Es un pulso lento que se detiene a intervalos regulares. Al contrario del pulso precoz y del anudado, la detención de latido es más larga y tarda en recuperarse. El pulso cambiante indica:

- Insuficiencia de energía en los órganos.
- Síndromes de dolores fuertes.
- Trastornos psíquicos (temor).
- Traumatismos graves.

Pulsos que agrupan varios aspectos.

a) **Pulso retardado**. El pulso da la impresión de tardar, es un poco más lento de lo normal. Tiene 4 latidos por respiración. El pulso retardado corresponde a:

- Síndrome de humedad.
- Vacío del bazo-estómago.

Esta característica pulsátil puede observarse en un sujeto normal. El pulso retardado patológico se acompaña generalmente de otros aspectos del pulso. (Ejemplo: el pulso retardado superficial, vacío, blando, rasposo, etc.)

b) **Pulso amplio** (formando ondas grandes). El pulso se siente al presionar un poco y llena los dedos. Se despliega con impetuosidad en grandes ondulaciones, como las olas que llegan poderosamente a la orilla y se retiran débilmente.

El pulso amplio corresponde al exceso de calor. (Ejemplo: en el caso del síndrome de Yan Ming [meridiano], el pulso es amplio y rápido.) Si el pulso amplio se observa en enfermedades de larga duración o en el caso de una hemorragia, diarrea crónica, etc., es un signo grave que denota el predominio de la energía perversa y el agotamiento de la energía vital.

c) **Pulso tenue**. El pulso es muy fino y blando, al presionar parece que no existe. El vaivén no es claro. El pulso tenue corresponde al vacío de energía y sangre y al vacío de Yang.

d) **Pulso apretado**. Se tiene la impresión de tener una cuerda retorcida que empuja al dedo. Es un pulso fuerte y duro. Este pulso se encuentra en casos de:

- Síndrome de frío.
- Síndrome de dolores fuertes.
- Acumulación de alimentos.

e) **Pulso blando**. Es un pulso superficial, fino, blando y débil, que cede fácilmente al tacto. Se siente solamente bajo la presión ligera y desaparece bajo presión fuerte. Indica síndrome de vacío.

f) **Pulso débil**. Es un pulso fino, débil y profundo. Corresponde al vacío de la energía y la sangre.

g) **Pulso timpánico**. Es un pulso vasto, tenso y superficial como

la piel de un tambor. Es duro arriba y vacío abajo. El pulso timpánico indica:

- Pérdida de sangre.
- Lesión de Jing.
- Metrorragias en partos prematuros.

h) **Pulso duro**. Es un pulso grande, profundo, tenso, largo y lleno. Indica un síndrome de frío-plenitud interno.

i) **Pulso ansioso**. Este pulso se percibe más en la barrera como un guisante. Es rápido, deslizante y fuerte. Corresponde al dolor tremendo y al espanto.

j) **Pulso escondido**. Es un pulso muy profundo que da la impresión de estar acoplado al hueso. Únicamente se percibe al efectuar una gran presión. Corresponde a la penetración profunda de la energía perversa.

k) **Pulso difuso**. Es un pulso superficial, disperso y en desorden; se percibe y desaparece progresivamente bajo una presión media, y es imperceptible con una presión profunda. Este pulso se encuentra en casos de:

- Insuficiencia de energía de los riñones.
- Agotamiento de energía de los órganos.

l) **Pulso dícroto**. Cuando se toma da la impresión de apoyar el dedo sobre una hoja de cebolla, hueca en el interior y sólida en el exterior. Es un pulso superficial, grande y vacío en el centro. El pulso dícroto indica:

- Hemorragias.
- Lesión de Yin.

En la práctica clínica estos 28 pulsos patológicos no se presentan aisladamente. Revisten varios aspectos a la vez.

EJEMPLO: pulso superficial y rápido; pulso superficial, rápido y vacío; pulso superficial, rápido, deslizante y lleno.

La interpretación de estos pulsos asociados será la del conjunto de los pulsos separados. (Ejemplo: el pulso superficial corresponde al síndrome exterior y el pulso rápido, al calor. El pulso rápido y superficial indica un síndrome de calor-externo.)

He aquí los pulsos asociados que se encuentran con mayor frecuencia en la práctica clínica:

- Pulso superficial y apretado: síndrome de frío-externo debido al ataque del frío perverso exógeno.
- Pulso superficial y retardado: lesión del Wei (energía defensiva) por el ataque del viento. Es el síndrome de vacío-externo (síndrome de Tai Yang-viento).
- Pulso superficial y rápido: síndrome de calor-externo (ataque del calor-viento).
- Pulso superficial y deslizante: síndrome de exterior acompañado de Tan (se observa en el sujeto que presenta el síndrome de Tan al que se añade el ataque de la energía perversa exógena).
- Pulso profundo y lento: síndrome de frío-interno; se observa frecuentemente en el vacío de Yang de bazo-riñón.
- Pulso rápido y tenso: estancamiento de energía del hígado que se transforma en fuego, calor-humedad en el hígado y vesícula biliar.
- Pulso deslizante y rápido: síndrome de Tan-calor, o bien calor interno con acumulación de alimentos.
- Pulso amplio y rápido: exceso de calor en la capa de Qi (energía) de origen exógeno.
- Pulso profundo y tenso: estancamiento de la energía del hígado o edema.
- Pulso profundo y rasposo: estancamiento de sangre (por vacío del Yang).
- Pulso tenso y fino: vacío de Yin de hígado-riñón, o bien vacío de sangre con estancamiento de hígado, o estancamiento de hígado con vacío de bazo.
- Pulso profundo y retardado: vacío de bazo, acumulación de líquidos.

- Pulso profundo y fino: vacío de Yin o de sangre.
- Pulso tenso, deslizante y rápido: el fuego del hígado acompañado del Tan.

Palpación de la superficie del cuerpo

La palpación de las diferentes regiones del cuerpo es idéntica a la que se efectúa en la medicina occidental. Sin embargo, existen algunas particularidades que constituirán el objeto de nuestro estudio.

a) *Palpación de la piel*. Consiste en determinar el calor o frío de la superficie del cuerpo. La piel caliente es indicio del exceso de energía perversa. La piel fría es signo del vacío de la energía Yang.

Si la piel está muy caliente al principio de la palpación, pero disminuye el calor al cabo de un rato, corresponde al síndrome de calor-externo. Si la piel está caliente y aumenta la temperatura cuando se insiste un poco en la palpación, corresponde al síndrome de calor-interno.

b) *Palpación de los miembros*. El examen de los miembros permite discernir el frío o el calor. Las manos y los pies fríos indican vacío de Yang o exceso de Yin: es el síndrome por frío. Las manos y los pies calientes corresponden al exceso de Yang o al vacío de Yin: es el síndrome por calor. Si la palma de las manos está más caliente que el dorso, es un signo de calor de origen interno. Si el dorso de la mano está más caliente que la palma de la mano, es un signo de calor de origen externo.

c) *Palpación del tórax y del abdomen*. Se emplea para determinar los caracteres de vacío o plenitud, de frío o de calor y la localización de la enfermedad en los órganos y entrañas. (Por ejemplo, distensión, dolor abdominal y sensación de dureza al efectuar presión: signo de plenitud debido a un estancamiento de energía.)

- Distensión abdominal, ausencia de dolor o sensación de alivio con la presión: signo de vacío debido al vacío de energía central.
- Búsqueda del calor: signo de frío.
- Búsqueda del frío: signo de calor.

d) *Palpación de los puntos de acupuntura.* Al palpar ciertos puntos de acupuntura se puede observar dolor, hundimiento, prominencia, alivio, etc. Por lo general, la reacción fuerte (por ejemplo, dolor insoportable) al presionar indica un síndrome de plenitud; la sensación de alivio corresponde a un síndrome de vacío.

Los puntos que se palpan son los puntos Shu de la espalda, los Mu del abdomen-tórax, los Xi, los Yuan, los Luo y ciertos puntos o zonas sensibles. La palpación de estos puntos de acupuntura ayuda a comprobar el diagnóstico de la enfermedad.

Las 8 reglas (Ba Gang)

Etimológicamente, *Ba* significa ocho y *Gang* la cuerda principal de una red. Ba Gang generaliza y sintetiza las características comunes de todos los métodos de diagnóstico de la medicina china. Son las reglas que guían la práctica clínica y están basadas en las 8 nociones fundamentales:

- Biao-Li (exterior-interior).
- Han-Re (frío-calor).
- Xu-Shi (vacío-plenitud).
- Yin-Yang.

Establecer un diagnóstico por Ba Gang consiste en clasificar los datos de síntomas y signos recogidos por medio de los 4 elementos durante el examen, para determinar la localización, naturaleza y clase de la enfermedad, así como la relación de fuerzas entre el Qi vital y el Qi perverso. Esto significa que todas las manifestaciones clínicas por complicadas y variadas que sean pueden ser clasificadas según Ba Gang:

- La localización de la enfermedad nos indica si se trata de Biao (exterior) o Li (interior).
- La naturaleza de la enfermedad se refiere al Han (frío) o Re (calor).

- La relación de fuerzas entre el Qi vital o Qi perverso concierne al Xu (vacío) o Shi (plenitud).
- La clase de la enfermedad no es nada más que el Yin o el Yang.

Sin embargo, la evolución de la enfermedad no es simple y a menudo los aspectos son complicados y confusos. Este punto nos conduce a hacer tres observaciones.

a) En la práctica clínica, las 8 reglas no forman cuatro parejas independientes, sino que deben ser consideradas unas en función de otras. Así, cuando distinguimos el vacío o plenitud debe relacionarse con el frío o calor, exterior o interior.

b) Durante la evolución de la enfermedad los síntomas pueden presentar cambios en cuanto a su naturaleza. Por ejemplo, exterior penetra al interior; el interior va a la superficie; el frío se convierte en calor; la plenitud se transforma en vacío, etcétera.

c) Además, en ciertos estadios de la enfermedad las manifestaciones clínicas pueden ser opuestas a la naturaleza de la misma. Por ejemplo, una apariencia de frío cubre un calor real; una plenitud aparente oculta un vacío real, etc. Cabe destacar que en el transcurso de la enfermedad pueden aparecer una mezcla de varios síndromes, es decir, la coexistencia de exterior-interior, frío-calor o vacío-plenitud.

Biao-Li (exterior-interior)

Biao significa fuera, exterior, superficie; *Li* significa dentro, interior, profundidad.

Biao y Li son las reglas que sirven para determinar la localización (externa o interna, superficial o profunda) de la enfermedad. Esta noción es relativa. Por ejemplo, si comparamos la superficie del cuerpo con los órganos-entrañas, la superficie del cuerpo es Biao y los órganos-entrañas son Li; de entre los órganos y entrañas, las entrañas son Biao y los órganos son Li; de entre los órganos-entrañas y los meridianos, los meridianos son exterior y se consideran como Biao

y los Zang-Fu como Li. Con relación a los meridianos, los 3 meridianos Yang están en el Biao y los 3 meridianos Yin son Li, etcétera.

Esta noción de relatividad es importante, sobre todo en los diagnósticos de los «seis meridianos» (6 capas energéticas). Y de Wei-Qi-Ying-Xue (energía defensiva, energía nutritiva, sangre).

En concreto, Biao designa la piel, pelo, masa muscular y carnosa y los meridianos. Li engloba los huesos, médula y órganos-entrañas.

Estas reglas se aplican sobre todo en el diagnóstico de las enfermedades de origen externo y permiten saber su localización superficial o profunda, interna o externa y prevenir su tendencia evolutiva.

Síndrome Biao

Bajo el síndrome de Biao se agrupan una serie de síntomas causados por el ataque de los Xie Qi (energías perversas exógenas) a través de la piel, poros, boca y nariz. Se observa sobre todo al inicio de una enfermedad de origen exógeno e indica una reacción defensiva del organismo humano. Se caracteriza por:

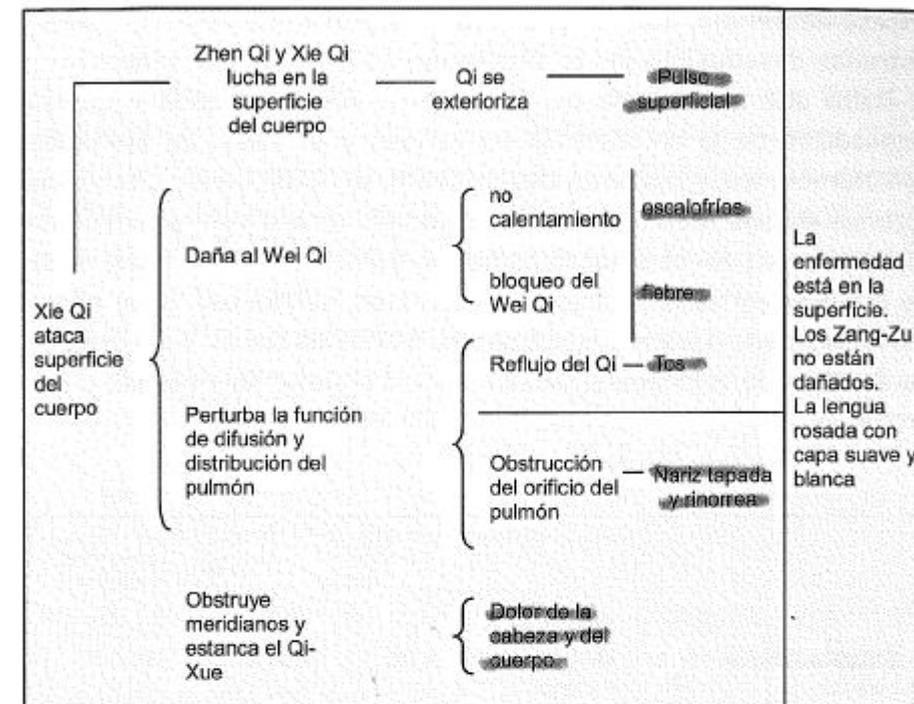
- Ubicación brusca.
- Duración corta.
- Localización superficial.
- Estado clínico leve.

Las manifestaciones clínicas que caracterizan el diagnóstico son:

- Fiebre con temor al frío (viento), dolor de cabeza y de cuerpo, capa lingual suave y blanquecina y pulso superficial.
- Nariz tapada, rinorrea, dolor y picor de la garganta, tos, etcétera. (Véase el cuadro de la página siguiente.)

Síndrome Li

En síndrome Li agrupa una serie de síntomas que indican una localización profunda de la enfermedad: en órganos-entrañas, energía-sangre, huesos-médula, etc., al contrario del síndrome Biao.

Se observa sobre todo en un periodo más avanzado, en la fase final de las enfermedades de origen externo o en el caso de enfermedades de origen interno. Dado que el síndrome Li refleja los trastornos de los Zang-Fu y Qi-Xue, se caracteriza por:

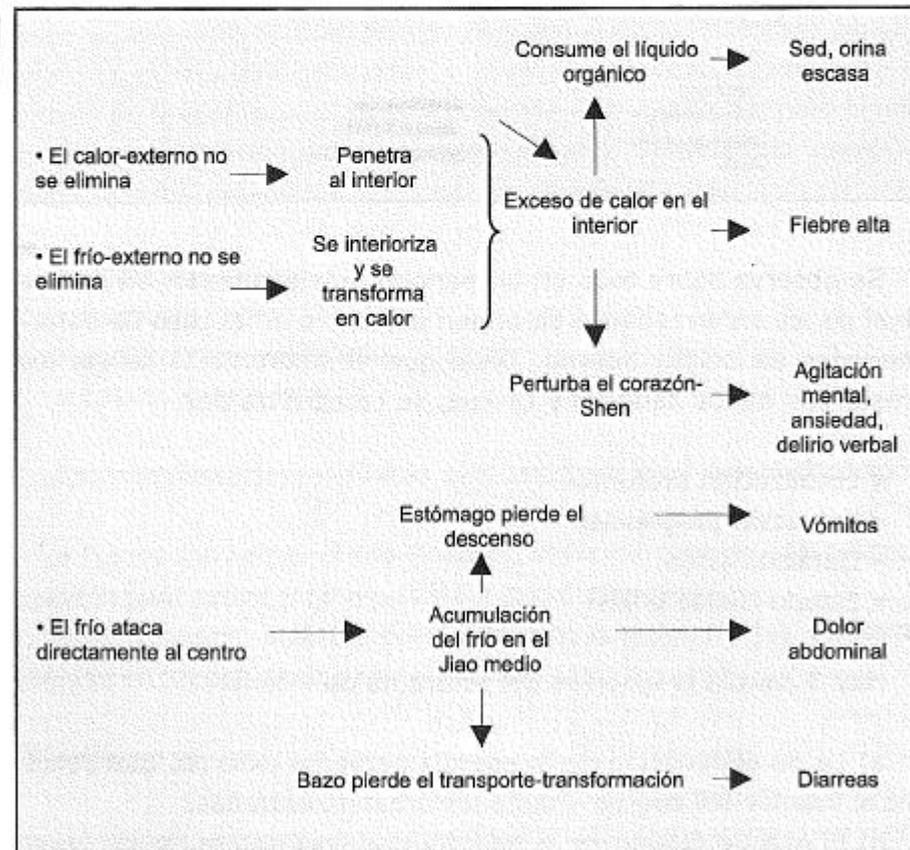
- Localización profunda.
- Evolución progresiva.
- Duración larga.
- Estado clínico grave.

Hay 3 causas principales del síndrome de interior:

- a) La no eliminación de la energía perversa externa, que penetra al interior del cuerpo y daña los órganos-entrañas.
- b) El ataque directo de la energía perversa externa a los órganos-entrañas.
- c) La lesión de las 7 pasiones, desequilibrios alimenticios, estrés,

exceso de trabajo, etc., que perturban las funciones de los órganos-entrañas desequilibrando la circulación de la energía y sangre.

Dado que la etiología del síndrome Li es complicada y que la localización de la enfermedad es variada y extensa, los síntomas son numerosos y dispares dependiendo de cada caso. Citaremos algunas de sus manifestaciones, completándolas más adelante en el diagnóstico de los síndromes de frío-calor, vacío-plenitud y el de los órganos-entrañas: hipertermia, agitación, delirio, sed, dolor abdominal, resfriado o diarrea, vómitos, orina amarilla oscura y poco abundante, capa de la lengua amarilla o espesa y grasienta y blanca, pulso profundo.

Relación entre el síndrome de exterior y el de interior

La superficie del cuerpo y los órganos-entrañas están estrechamente relacionados por mediación de los meridianos-vasos Luo.

En el transcurso de la evolución de la enfermedad, en determinadas condiciones, puede aparecer una mezcla de síndrome de Biao y de Li y la transformación mutua entre ellos. Por ejemplo:

- Ataque simultáneo Biao y Li.
- Evolución de la superficie hacia el interior.
- Evolución del interior hacia la superficie.

a) *Ataque simultáneo Biao y Li.* Aparecen al mismo tiempo síntomas de superficie e interior, debido a que:

- El síndrome Biao no eliminado evoluciona hacia el interior.
- A la enfermedad de origen interno se une el ataque de alguna energía perversa externa.
- A la enfermedad de origen externo se añaden desequilibrios alimenticios.

El ataque simultáneo de exterior e interior se observa al mismo tiempo que los síndromes de frío-calor y vacío-plenitud.

- Síndrome de frío superficial y calor interno.
- Síndrome de calor superficial y frío interno.
- Síndrome de vacío superficial y plenitud interna.
- Síndrome de plenitud superficial y vacío interno.

b) *Evolución de la superficie hacia el interior.* El síndrome Biao que no se ha eliminado penetra hacia el interior. Se debe, por lo general, a la falta de capacidad defensiva del organismo, o a que la fuerza de la energía perversa es demasiado fuerte; también puede deberse a un tratamiento incorrecto o retardado. Por ejemplo: en un principio, el paciente presenta fiebre y escalofríos, luego los escalofríos desaparecen y aumenta el calor con síntomas como sed, len-

gua roja con capa amarilla, orina amarillo-oscura, etc. Son todos los síntomas de la evolución de Biao Li.

c) *Evolución del interior hacia la superficie.* En el caso de enfermedad interna, y gracias a un tratamiento adecuado y a tiempo, la energía perversa es expulsada del interior al exterior, reforzándose progresivamente la capacidad defensiva del organismo. Por ejemplo: al principio se percibe una sensación de calor interno, agitación, tos, opresión torácica; luego fiebre y sudoración, etc. Son los signos evolutivos del interior hacia el exterior. La evolución del exterior hacia el interior indica agravación de la enfermedad, mientras que la evolución del interior hacia el exterior marca una mejoría.

Han-Re (frío-calor)

Son las dos reglas que determinan la naturaleza de la enfermedad. Los síndromes de frío y de calor reflejan el exceso y el vacío de Yin y de Yang del organismo. El exceso de Yin o vacío de Yang indica síndrome de frío. El exceso de Yang o vacío de Yin indica síndrome de calor.

El *Su Wen* subraya que «cuando hay exceso de Yang hay calor; cuando hay exceso de Yin hay frío [...]. El vacío de Yang ocasiona el frío y el vacío de Yin ocasiona el calor». Los antiguos chinos consideraron el frío y el calor como símbolos de Yin y de Yang. Más concretamente diremos que el síndrome de calor designa una serie de síntomas y signos de calor, mientras que el síndrome de frío engloba un grupo de síntomas y signos de frío. Por ejemplo: el síndrome de frío-superficial da lugar a síntomas como fiebre, escalofríos, boca pastosa sin sed, capa lingual suave, húmeda y blanquecina, pulso superficial, etc., que son todas ellas manifestaciones clínicas de frío.

Síndrome de frío

El síndrome de frío agrupa los síntomas causados por el frío perverso, o por el exceso de Yin con vacío de Yang. Sus causas principales son:

- Ataque de frío perverso externo.
- Después de una enfermedad de larga duración la energía Yang queda dañada y consumida.
- La sobreingestión de alimentos crudos y fríos ocasiona la acumulación interna de frío.

El síndrome de frío puede ser:

- Síndrome de frío-superficial.
- Síndrome de frío-interno.
- Síndrome de frío-vacío.
- Síndrome de frío-plenitud.

Cada síndrome de frío tiene sus manifestaciones clínicas propias, pero de modo general pueden ser clasificadas en función de estos cinco aspectos: frío, blanco, fluido, húmedo y quieto.

- Frío: temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, dolor y sensación de frío en la espalda, lumbares, abdomen y piernas, etcétera.
- Blanco (pálido): cara pálida, lengua pálida, capa blanca, flemas claras, orina clara y abundante.
- Fluido: secreciones y excreciones (flemas, mocos, sudores, leucorreas, heces) fluidas y claras.
- Húmedo: capa lingual húmeda, sin sed, garganta y nariz no secas.

Ataque del frío perverso	Ingestión de productos fríos y crudos	Constitución física de vacío de Yang	Enfermedad crónica que lesiona el Yang	
Exceso de frío-Yin		Vacío de Yang-Qi		
Inhibe excesivamente el Yang		No calienta suficientemente		
Síndrome de frío				
No caliente	No propulsa		Pérdida de Qi Hua. Acumulación de líquidos	
Frío: temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, dolor y frío del cuerpo	La circulación de Qi-Xue	Las actividades	Fluido	Húmedo
	Blancura (palidez): cara, labios, lengua	Quietud (poca movilidad): encogerse, moverse y hablar poco. Pulso lento	Flema y moco fluidos. Leucorreas, orina clara, heces líquidas	Sin sed. Capa lingual deslizante

- **Quieto:** dormir encogiéndose, quedarse quieto, hablar poco, expresión indiferente, pulso lento, etcétera.

El frío se caracteriza por congelar y lesionar el Yang. Tanto si se trata de un exceso de frío como de vacío de Yang, las manifestaciones clínicas y los signos están caracterizados por el frío y el enfriamiento.

Síndrome de calor

El síndrome del calor agrupa los síntomas causados por el calor perverso o por el exceso de Yang con vacío de Yin. Refleja una hiperfunción del organismo. Sus causas principales son:

- Ataque de calor-fuego perversos externos.
- El frío perverso se transforma en calor y penetra en el interior del cuerpo.
- La lesión de las 7 pasiones se transforma en calor.
- Los desequilibrios alimenticios ocasionan acumulación de calor.
- El exceso sexual consume el Yin provocando vacío de Yin con exceso de Yang.

El síndrome de calor puede ser:

- Síndrome de calor-superficial.
- Síndrome de calor-interno.
- Síndrome de calor-vacío.
- Síndrome de calor-plenitud.

Manifestaciones clínicas: los diferentes síndromes de calor dan lugar a manifestaciones clínicas distintas, pero de manera general pueden ser clasificadas de esta manera: caliente, amarillo (rojo), móvil (agitado), seco y espeso.

- **Caliente:** se refiere a la fiebre, incluyendo la fiebre alta, la fiebre cíclica, la fiebre vespertina, sensación de calor con nerviosismo, las palmas de las manos y plantas de los pies están calientes.
- **Amarillo (rojo):** se refiere a la cara y otras partes del cuerpo o a las secreciones o excreciones amarillas y rojas.

- **Agitado:** agitación nerviosa, locuacidad, gesticulación excesiva, expresividad, pulso rápido.
- **Seco:** sed con ganas de beber, sequedad de la nariz y de la boca, lengua y capa secas, heces secas con estreñimiento.
- **Espeso:** secreciones y excreciones viscosas.

El calor calienta y lesiona el Yin en un síndrome de calor, que bien sea por exceso de calor o por vacío de Yin con exceso de Yang, los síntomas y signos son caracterizados por el calor y la sequedad.

Ataque del calor perverso	Exceso de calor	Calientan excesivamente	Síndrome de calor	Excesivamente caliente	Calor
Constitución física de exceso de Yang	Exceso de Yang			Acelera	Circulación del Qi-Xue: rojo
7 pasiones. Alimentos	Se transforman en calor				Las actividades funcionales: agitación
Tan-humedad. Equimosis		Consume el líquido orgánico		Consumo líquido orgánico	Hidratación insuficiente: sequedad
Enfermedad crónica lesionando el Yin	Cambia el color y condensa líquido				Excreción: naturaleza viscosa
Exceso sexual				Secreción: color amarillo	
Vómitos y diarreas profusas					

Puntos esenciales para diferenciar los síndromes de calor y frío

Para distinguir si el síndrome es de frío o de calor, además de los síntomas correspondientes, es necesario tener en cuenta la enfermedad de manera general. Los puntos para distinguir los dos síndromes son:

	Síndrome de frío	Síndrome de calor
Frío/calor	Escalofríos y preferencia de calor	Temor al calor y preferencia de frío
Sed	Ausencia de sed	Sed con preferencia de bebidas frías
Cara	Pálida	Roja
4 Miembros	Fríos	Calientes
Orina/heces	Orina líquida y abundante. Heces pastosas	Orina amarillo-oscura. Heces duras
Lengua	Lengua pálida. Capa blanca-seborreica	Lengua roja. Capa amarilla
Pulso	Lento o apretado	Rápido

Relación entre el síndrome de frío y el síndrome de calor

Los síndromes de frío y calor están muy diferenciados cuando se trata de un vacío o plenitud de Yin-Yang. Pero, por lo general, mantienen muchas relaciones entre sí, pudiendo presentarse simultáneamente en el paciente que presenta signos simultáneos de frío y de calor. Asimismo, en determinadas condiciones, pueden convertirse uno en el otro, dando lugar a la transformación de frío en calor y de calor en frío. También, en el transcurso de la enfermedad, sobre todo en su fase crítica, pueden aparecer ambos síndromes.

1. Mezcla de frío y de calor

a) *Calor arriba y frío abajo.* El paciente presenta al mismo tiempo los síntomas de calor (nerviosismo y agitación, dolor de garganta, vómitos, etc.) en la parte superior del cuerpo, y los síntomas de frío (dolor abdominal con preferencia a la palpación, heces pastosas, etc.) en la parte inferior del cuerpo.

b) *Frío arriba y calor abajo.* El paciente presenta al mismo tiempo los síntomas de frío en la parte superior del cuerpo y los de calor en la parte inferior. (Por ejemplo, dolor frío en el estómago, vómitos líquidos y micción dolorosa y frecuente, orina amarilla oscura y poco abundante. Es el síndrome de frío en el estómago y de calor en la vejiga.)

c) *Frío externo y calor interno.* Al principio hay calor interno al que se añade el viento-frío perverso externo. O bien la energía perversa frío que penetra al interior transformándose en calor, pero sin que se haya extinguido aún el frío en el exterior. (Por ejemplo: temor al frío, fiebre sin sudoración, dolor de cabeza y de cuerpo, ahogos, agitación, sed, pulso superficial y ceñido.)

d) *Calor externo y frío interno.* Al principio hay frío interno al que se añade ataque del Yang B/E por la ingestión de medicamentos de naturaleza fría. Por ejemplo, fiebre, cefalea, temor al viento, tos, dolor e hinchazón de garganta (síndrome de calor-extremo) y heces pastosas, orina clara, enfriamiento de los miembros, sin sed, etc. (síndrome de frío interno).

2. Transformación de frío y de calor

a) *El síndrome de frío se transforma en calor.* Al principio, el paciente presenta el síndrome de frío, y posteriormente aparece el síndrome de calor. Las causas son:

- Tratamiento inadecuado debido a sobreingestión de medicamentos de naturaleza caliente.
- Tratamiento retrasado debido a que no se hace desaparecer a tiempo la energía perversa frío, que se transforma en calor. Por ejemplo: al principio hay manifestaciones clínicas de escalofríos fuertes, ligera fiebre, capa lingual suave, blanquecina y húmeda, pulso superficial y ceñido (síndrome de frío externo). Luego aparece fiebre fuerte sin escalofríos, pero con calor, agitación ansiosa, sed, lengua roja y capa amarilla, pulso rápido (síndrome de calor interno).

b) *El síndrome de calor se transforma en frío.* Al principio el paciente presenta un síndrome de calor, luego aparece el síndrome de frío. Las causas son:

- Tratamiento inadecuado o retrasado que daña la energía Yang.
- La energía perversa es demasiado fuerte y debilita la energía vital. Esta transformación puede efectuarse bruscamente: la hipertermia puede provocar una sudoración en gran cantidad y el Yang escaparse junto con el sudor. O bien el vómito y la diarrea en exceso conllevan un escape de Yang por fuga del líquido orgánico, apareciendo una bajada brusca de la temperatura, enfriamiento de los 4 miembros, cara pálida, pulso extremadamente fino, casi inexistente (síndrome de frío vacío y síndrome de fuga de Yang). Si esta transformación se efectúa más lentamente estaremos ante un caso de enfermedad crónica o de larga duración.

3. Frío y calor falsos y verdaderos

Cuando la enfermedad evoluciona en su extremo, es decir, el frío máximo y el calor máximo, pueden aparecer en determinadas con-

diciones signos equívocos que son contrarios a la naturaleza de la enfermedad. El frío máximo (extremo) se parece al calor (frío verdadero con falso calor). El calor extremo se parece al frío (calor verdadero con falso frío). Estos fenómenos se observan en los casos de gravedad extrema cuando el paciente se halla entre la vida y la muerte.

a) *Verdadero frío con falso calor.* El síndrome de frío interno tiene una apariencia de falso calor externo. El frío-Yin predomina en el interior y hace manifestar el Yang en el exterior apareciendo manifestaciones clínicas propias de un cuerpo caliente: cara roja, sed, pulso amplio (sin embargo, el cuerpo, aunque caliente, quiere estar cubierto de mantas); sed de bebidas calientes o ausencia de ganas de beber, pulso amplio pero sin fuerza, y al mismo tiempo enfriamiento de los 4 miembros, diarrea líquida con alimentos no digeridos, orina clara y abundante, capa blanca y lengua pálida.

b) *Verdadero calor con falso frío.* El calor-Yang es extremadamente fuerte en el interior y se manifiesta por la salida de Yin al exterior; cuanto más fuerte es el calor interno, más fríos están los 4 miembros.

El enfriamiento de los 4 miembros y el pulso profundo serán las manifestaciones clínicas del síndrome de frío. Los 4 miembros están fríos, pero el cuerpo está caliente y con temor al calor; el pulso profundo, rápido y fuerte. Pero, sobre todo, sed con ganas de bebidas frías, garganta seca, aliento fétido, delirio, orina de color amarillo oscuro y poco abundante, heces duras, lengua roja, capa amarilla y seca.

Para distinguir el verdadero o falso frío-calor, independientemente de que se debe conocer todo el proceso de la enfermedad, debemos hacer hincapié en los dos aspectos siguientes:

- Los fenómenos falsos (equívocos) se manifiestan sobre todo en los 4 miembros, la piel y el color de la cara, mientras que la naturaleza real de la patología se manifiesta a través del interior: órganos/entrañas, energías/sangre/líquido orgánico. Y de aquí la importancia de apoyarse en los síntomas internos (lengua y pulsos) para hacer el diagnóstico.

- Los falsos signos son diferentes de los signos verdaderos. Por ejemplo, la cara en un caso de falso calor tendrá unos pómulos rojos sobre un color general pálido, mientras que la cara roja en un caso de calor verdadero abarcará toda la superficie de la misma.

4. Relación entre el frío-calor y la superficie-interior

Los síndromes de frío y de calor asociados a los de superficie e interior pueden formar distintos síndromes. Aparte de los de:

- Frío superficial con calor interno.
- Calor superficial con frío interno.

Hay síndromes de:

- Frío-superficial.
- Frío-interno.
- Calor-superficial.
- Calor-interno.

a) *Síndrome de frío-superficial externo.* Son los síntomas causados por el ataque de la energía perversa frío en la superficie del cuerpo. Sus manifestaciones clínicas son:

- Fuertes escalofríos, fiebre ligera.
- Dolor en cabeza y cuerpo.
- Ausencia de sudor.
- Capa lingual suave, blanquecina y húmeda.
- Pulso superficial y ceñido.

El frío ataca la superficie del cuerpo y la energía defensiva Yang queda dañada y sin poder calentar el revestimiento cutáneo, por lo que aparecen escalofríos. La energía vital sostiene una lucha con la energía perversa, la energía defensiva queda bloqueada y aparece la fiebre. El frío es una energía perversa Yin que produce fuertes escalofríos y fiebre ligera. El frío obstruye los meridianos, la circulación de la energía queda bloqueada, el paciente sufre dolor de cabeza y cuerpo. El frío perverso tiene como característica la con-

gelación y la contracción; en el caso de los poros sudoríparos éstos permanecen contraídos y cerrados, por lo que desaparece el sudor. El pulso superficial y contraído es el signo del frío-externo.

b) *Síndrome de calor-superficial externo*. Son los síntomas causados por el ataque de la energía perversa calor. Sus manifestaciones clínicas son:

- Fiebre sin escalofríos o con escalofríos ligeros.
- Cefaleas.
- Boca seca con ligera sed y sudoración.
- El borde y la punta de la lengua están rojos.
- Pulso superficial.

El ataque de calor en la superficie del cuerpo reprime la energía defensiva ocasionando fiebre; el calor es una energía perversa Yang que provoca fiebre fuerte y boca seca. El calor se caracteriza por la dilatación y la ascensión apareciendo sudor (poros abiertos) y cefalea. La lengua roja y el pulso superficial y rápido son los signos de calor externo.

c) *Síndrome de frío-interno*. Son los síntomas causados por el ataque directo del frío perverso a los órganos/entrañas, o por el debilitamiento de la energía Yang. Sus manifestaciones clínicas son:

- Temor al frío y enfriamiento de los 4 miembros.
- Cara pálida.
- Boca pastosa sin sed, o con sed de bebidas calientes.
- Tranquilidad, lentitud y escasa locuacidad.
- Orina clara y abundante.
- Heces pastosas.
- Lengua pálida con capa blanquecina y húmeda.
- Pulso profundo y lento.

El ataque directo de frío en los órganos/entrañas o el vacío de la energía Yang se traducen en que el cuerpo no está caliente, dando

lugar al temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros y cara pálida. El frío Yin predomina en el interior, el líquido orgánico no está atacado y no aparece sed, en todo caso, hay ganas de bebidas calientes. El frío es de naturaleza Yin, luego hay tendencia a reposar y hablar poco. La orina es abundante y clara y las heces pastosas, la lengua pálida, con capa blanca y húmeda y el pulso profundo y lento son los signos de frío-interno.

d) *Síndrome de calor-interno*. Está causado por:

- La energía perversa externa que penetra hacia el interior del cuerpo transformándose en calor.
- El ataque directo de la energía perversa calor a los órganos-entrañas. Sus manifestaciones clínicas son:

- Cara roja.
- Cuerpo caliente.
- Sed con apetencia de bebidas frías.
- Agitación y divagación (desvaríos).
- Orina amarilla y oscura.
- Heces duras.
- Lengua roja con capa amarilla.
- Pulso rápido.

El calor consume en exceso el líquido orgánico, aparece sed y apetencia de bebidas frías. El calor es de naturaleza Yang, por lo que el sujeto aparece agitado (el Yang se caracteriza por la movilidad). El calor daña el líquido orgánico, las orinas son de color amarillo oscuro; el calor consume el líquido intestinal quedando perturbado el transporte y apareciendo heces duras. La lengua roja con capa amarilla y el pulso rápido son los signos de calor interno.

Xu-Shi (vacío-plenitud)

El vacío y la plenitud son las dos reglas que sirven para determinar el predominio o debilidad del Zhen Qi (energía vital) y del Xie Qi (energía perversa).

El vacío indica insuficiencia, debilidad de energía vital. La plenitud indica predominio de energía perversa. Las enfermedades están determinadas por el vacío o la plenitud, y el vacío-plenitud se asocia al frío-calor y exterior-interior, siendo sus manifestaciones clínicas aún más complicadas. Además, en el transcurso de la enfermedad, vacío o plenitud pueden transformarse uno en el otro o aparecer los dos a la vez.

Síndrome Xu

El síndrome Xu engloba las distintas manifestaciones clínicas causadas por vacío y debilidad de la energía vital del organismo. Puede deberse a insuficiencia congénita, pero sobre todo a perturbaciones secundarias como:

- Desarreglos alimenticios que perturban el cielo posterior (B/E).
- Lesión de las 7 pasiones y fatiga que dañan los órganos-entrañas y la energía-sangre.
- Exceso sexual que consume la energía y la esencia del riñón.
- Tratamiento inadecuado que daña la energía vital.

El síndrome de vacío se caracteriza por el debilitamiento, la insuficiencia y la regresión de Yin-Yang, Qi, Xue, Jing, líquido orgánico, Zang-Fu, etcétera. Sus manifestaciones clínicas son muy diferentes y dispares según los elementos concernidos. Los resumiremos, no obstante, en dos grandes categorías de síntomas causantes.

VACÍO YANG

a) Cara pálida o sin brillo, astenia mental, astenia física, palpitaciones, respiración corta, escalofríos, enfriamiento de los 4 miembros, transpiración espontánea, incontinencia de orina y heces, lengua pálida hinchada y tierna, pulso vacío, profundo y lento.

VACÍO YIN

b) Calor en los 5 huecos (corazón, las palmas de las manos y las plantas de los pies), adelgazamiento, pómulos rojos, sequedad de boca y garganta, sudores nocturnos, subidas de calor, lengua roja con poca capa, pulso vacío fino y rápido.

La patogenia del síndrome de vacío se manifiesta principalmente por la lesión del Yin y la lesión del Yang. En caso de lesión de Yang, las manifestaciones clínicas indican principalmente el vacío de la energía Yang. La energía Yang en vacío pierde sus funciones de calentamiento y de control y aparecen todos los síntomas de la primera categoría (a). En caso de lesión de Yin, los síntomas reflejan principalmente el vacío de sangre-Yin. El Yin en vacío no controla el Yang y pierde la nutrición e hidratación.

Síndrome Shi

El síndrome de plenitud incluye las diferentes manifestaciones clínicas que indican un predominio de la energía perversa y el declive de la energía vital. Las causas fundamentales son:

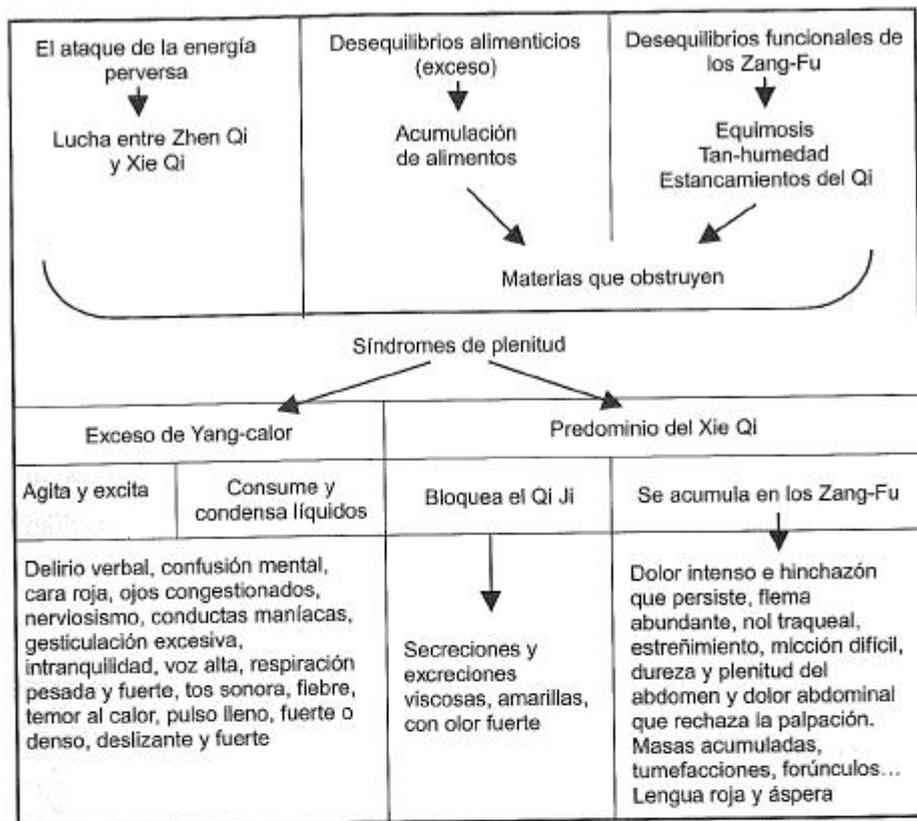
- El ataque de las energías perversas externas.
- Los desequilibrios de las funciones de los órganos-entrañas, que producen la acumulación de productos patológicos como Tan, humedad, equimosis, etcétera.

Sus manifestaciones clínicas son muy diversas y dispares ya que dependen tanto de la naturaleza de la energía perversa como de la localización de la enfermedad. Los síntomas más corrientes son: fiebre, dolor y distensión abdominal con rechazo a la palpación, opresión torácica, agitación nerviosa y, en caso extremo, delirio, respiración pesada, esputos abundantes, estreñimiento, tenesmo anal, micción difícil o dolorosa y quemazón al orinar, goteo postmiccional, lengua áspera, capa espesa y grasienta, pulso fuerte y lleno.

Cuanto más fuerte sea la energía perversa, más ardiente será la lucha entre la energía vital y la energía perversa.

Puntos esenciales para diferenciar el síndrome de vacío y el síndrome de plenitud

El mismo síntoma puede indicar vacío o plenitud. Por ejemplo, el dolor abdominal. En este caso es importante saber si este dolor acepta la

presión y es mejorado por la palpación o no. Por ejemplo: en el caso de vacío de Yang hay temor al frío, y en caso de plenitud externa (de frío) hay también temor al frío. He aquí unos cuadros sinópticos distintivos.

Vacío/ plenitud	Síndrome de vacío	Síndrome de plenitud
Qi	- Vacío de e. pulmón: ahogos, respiración corta, sudor espontáneo, voz baja y débil, etc. - Vacío de e. central: 4 miembros fríos hinchazón abdominal dolor abdominal con preferencia a la palpación, anorexia, heces pastosas o diarreas	- Plenitud de pulmón: opresión torácica, esputos abundantes, asma, mal estado al estirarse, etc. - Plenitud de estómago: sensación de plenitud en TRM, malestar gástrico, eructos ácidos, vómitos, etc.
Xue	- Vacío de e. esencial: silbidos en los oídos, sordera, vértigos, palpitación, temblor en las manos. Respiración superficial, etc. - Labios descoloridos, insomnio, neurastenia, rampas o temblores musculares, etc.	- Plenitud de hígado: cefalea, deslumbramientos, etc. - Equimosis subcutáneas, dolor y morados locales, piel, dolor corporal, rampas, meridianos, vasos, dolor pivotante en tórax, espalda y brazos TRS dolor gástrico TRM dolor abdominal TRI

Vacío/ plenitud	Síndrome de vacío	Síndrome de plenitud
Zang	- Vacío C: tristeza - Vacío H: miedo frecuente, retracción de testículos, contractura de tendones - Vacío B: 4 miembros débiles, indigestión, distensión abdominal, inquietud frecuente - Vacío P: respiración débil, piel y pelos secos, sin brillo - Vacío R: vértigo, deslumbramiento, curvatura lumbar, astenia de rodillas, constipación, incontinencia de orina, enuresis, espermatorrea, diarrea al alba	- Plenitud C: anomalías mentales, risa y lloro sin transición - Plenitud H: dolor de hipocóndrios, dolor vientre, irritabilidad - Plenitud B: distensión abdominal, constipación, edema general - Plenitud P: tos, asma - Plenitud R: retención, dolor
Principales síntomas	- Astenia mental, cara sin brillo, adelgazamiento, palpitación, ahogos, sudor nocturno, heces pastosas, orina frecuente, incontinencia urinaria, etc.	- Agitación, distensión y sensación de plenitud abdominal. Dolor con rechazo a la palpación, constipación o tenesmo anal, retención de orina o micción dolorosa, etc.
Pulso	- Débil	- Fuerte
Lengua	- Pálida, sin capa	- Roja, capa espesa y seborreica

Mezcla, transformación y verdadero-pseudo vacío-plenitud

1. Mezcla de vacío y plenitud

a) *Síndrome de plenitud con mezcla de vacío.* Se caracteriza por una plenitud de energía perversa como cuadro clínico predominante y el vacío de la energía vital como aspecto secundario.

b) *Síndrome de vacío con mezcla de plenitud.* Se observa por lo general en un síndrome de plenitud grave y prolongado, cuando la energía vital está gravemente perturbada, o bien en una constitución física extremadamente débil a la que se añade el ataque de la energía perversa externa. Se caracteriza por un vacío predominante de la energía vital.

c) *Síndrome de vacío y plenitud simultáneos.* Por ejemplo, indigestión infantil (diarrea con alimentos no digeridos, vientre hinchado, adelgazamiento grave, agitación por la tarde, glotonería, capa de la lengua espesa y sucia, pulso fino y algo tenso). El origen de la enfermedad es la acumulación de alimentos y la lesión de bazo-estómago.

2. Transformación del vacío-plenitud

El proceso de la enfermedad es el proceso de la lucha entre la energía vital y la energía perversa. Ello se traduce en la transformación de vacío-plenitud en cuanto a las manifestaciones clínicas. El síndrome de plenitud como causa de la persistencia de una energía perversa, con lesión de la energía vital, puede transformarse en síndrome de vacío.

El síndrome de vacío causado por acumulación de Tan, alimentos, sangre, humedad, o hipofuncionamiento de los órganos-entrañas, puede transformarse en síndrome de plenitud.

EJEMPLO: fiebre alta, sed, sudoración y pulso amplio son síntomas que reflejan un síndrome de calor-plenitud. Si no se tratan adecuadamente y perduran en el cuerpo más tiempo del necesario, pueden dañar el líquido orgánico y la energía, apareciendo adelgazamiento, cara pálida y sin brillo, anorexia, debilidad, lengua con poca o ninguna capa, pulso fino y débil. El síndrome de plenitud se ha transformado en síndrome de vacío.

EJEMPLO: en caso de vacío de la energía del corazón y del bazo con síntomas como palpitaciones, ahogos, etc., aparece la angina de pecho, y es el vacío de la energía que provoca el estancamiento de sangre, obstruyendo los vasos sanguíneos del corazón. Es el síndrome de vacío que se transforma en síndrome de plenitud.

3. El verdadero-falso vacío-plenitud

El *Zhang Chong Jing* dice que «la enfermedad de vacío cuando alcanza su grado más bajo puede revestir algunas formas de plenitud; la enfermedad de plenitud que alcanza el grado más alto puede revestir algunas formas de vacío», por lo tanto, es necesario diferenciarlas.

a) Las enfermedades provocadas por trastornos psicoafectivos, por la fatiga, el abuso sexual o por insuficiencia congénita, presentan signos análogos a los de plenitud: hipertermia, estreñimiento, hipocondría, etc. En realidad, todas ellas tienen su origen en el vacío.

b) De la misma manera, las afecciones localizadas causadas por la energía perversa, por subida de energía seguida de rechazo, por

acumulación de Tan-sangre, etc., presentan algunos signos parecidos a las de vacío, pero en realidad provienen de la plenitud. Para sintetizar veremos 4 normas importantes para distinguir el verdadero o falso vacío-plenitud.

1. La fuerza del pulso (superficial o profundo).
2. El aspecto de la lengua (tierna o áspera).
3. La voz (baja y débil o alta y fuerte).
4. La constitución física del paciente.

Yin y Yang

El Yin y el Yang constituyen las «dos reglas-llave». Todas las manifestaciones clínicas pueden ser divididas en dos grandes categorías: Yin y Yang. El *Su Wen* subraya que «quien sabe diagnosticar, distingue primero el Yin y el Yang a partir de la inspección del color y por la palpación del pulso».

El Yin y el Yang, las dos reglas llave, clasifican las otras seis reglas, por lo que a veces se habla de «2 reglas y 6 elementos».

«El exceso de Yin daña al Yang [...] el exceso de Yang daña el Yin [...] El exceso de Yang produce el calor, el exceso de Yin produce el frío» (*Su Wen*).

Síndrome de Yin

Los síntomas con atributos Yin se agrupan por el síndrome de Yin (síndrome de interior, frío y de vacío).

Sus manifestaciones clínicas son dispares y variadas, y podemos destacar las siguientes: cara sin brillo, astenia mental, pesadez de cuerpo, postura de encogimiento, escalofríos, enfriamiento de los miembros, astenia física, voz baja y débil, anorexia, boca pastosa sin sed, heces fétidas, orina clara y abundante, lengua pálida e hinchada, pulso profundo-lento, débil o fino rasposo.

La astenia mental y física y la voz baja son manifestaciones físicas de vacío. El enfriamiento de los miembros, la ausencia de sed con boca pastosa y orina clara y abundante son signos de frío-inter-

no. La lengua pálida-hinchada, el pulso profundo, lento y débil, fino y rasposo son los signos del síndrome de vacío, de frío-vacío.

Síndrome de Yang

Los síntomas de atributo Yang se engloban en el síndrome Yang (síndromes de exterior, calor y plenitud).

Manifestaciones clínicas: cara roja, fiebre, revestimiento cutáneo ardiente a la palpación, agitación, ansiedad e inquietud, voz y respiración fuertes, asma y ror traqueal, sed, resfriado, heces muy secas y fétidas, orina amarilla oscura y escasa, lengua roja oscura, capa amarilla y erizada, pulso superficial y rápido, ancho, deslizante y fuerte.

Análisis: cara roja, agitación, revestimiento cutáneo caliente y sed, son los signos del síndrome de calor. La voz y la respiración fuertes, asma y ror traqueal, etc., son los signos del síndrome de plenitud. La lengua roja oscura y erizada, capa amarilla, pulso ancho, rápido y deslizante, etc., son los signos del síndrome de calor-plenitud.

Elementos de diagnóstico	Síndrome de Yin	Síndrome de Yang
Inspección	Cara pálida, sin brillo Pesadez de cuerpo, con tendencia a encogerse Astenia, apatía. Lengua pálida e hinchada o tierna, capa: humedecida	Cara roja, cuerpo caliente, agitación, labios secos y fisurados. Lengua roja oscura, capa amarilla negruzca erizada
Auscultación	Voz baja y débil poco hablador, ama la calma. Respiración débil y corta	Voz fuerte, locuacidad. Respiración pesada, asma y ror traqueal. A veces palabras delirantes e injuriosas
Interrogatorio	Heces poco dolorosas, anorexia, boca pastosa, sin sed o sed de bebidas calientes. Orina clara y abundante o poco abundante	Heces duras y muy fétidas, resfriado, sed, orina amarilla-oscura y poco abundante
Palpación	Dolor abdominal con alivio a la palpación. Enfriamientos de cuerpo y pies. Pulso profundo, algo fino, rasposo lento y débil	Dolor abdominal con rechazo a la palpación. Cuerpo y pies calientes. Pulso superficial, amplio, rápido, deslizante y fuerte

Puntos esenciales para diferenciar el síndrome de Yin y el de Yang según los 4 elementos de diagnóstico

1. *Vacío de Yin.* Aquí se agrupan los síntomas y signos del vacío de Yin y de Jing sin control del Yang.

Manifestaciones clínicas: adelgazamiento, piel seca, sequedad de boca y garganta, vértigo, deslumbramiento, palpitaciones, insomnio, pulso fino y lengua roja con poca capa. En caso grave: calor de las palmas de las manos y plantas de los pies y ansiedad, sofocaciones, sudores nocturnos, pómulos rojos, lengua roja oscura y seca, pulso fino y rápido.

Análisis: el síndrome se caracteriza por la hidratación-nutrición insuficiente y el calor-vacío intenso.

2. *Vacío de Yang.* Se refiere a una serie de síntomas y signos debidos a un vacío de Qi y de Yang con falta de control del Yin.

Manifestaciones clínicas: temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, astenia física y mental, sudoración espontánea, escaso aliento y pocas ganas de hablar, somnolencia y letargo, boca sosa y sin sed o sed de bebidas calientes, orina clara, heces pastosas, lengua pálida e hinchada, pulso profundo, lento y débil.

Análisis: el síndrome de vacío de Yang se caracteriza por una falta de calentamiento con frío-vacío intenso.

• El ataque del frío perverso	Vacío de Yang Qi	No propulsa (hipofuncionamiento)	Astenia mental y física
• Exceso sexual lesionando el Yang del riñón			Poco hablador y poco aliento
• Enfermedades crónicas lesionando el Yang		No calienta (frío-vacío)	Somnolencia, letargo
			Pulso lento profundo y débil
• Vejez conlleva el Yang débil			Temor al frío
			Enfriamiento de los 4 miembros
			Deseos de calor
			Boca sosa sin sed o sed con ganas de bebidas calientes
			Orinas claras, heces pastosas
			Lengua pálida e hinchada