

A. CARLOS NOGUEIRA PÉREZ

ACUPUNTURA

II



手厥陰心包經之圖

凡九穴
左右共一十八穴

Fisiología, Patología, Semiología y Terapéutica
en M.T.Ch.

ÍNDICE GENERAL

La estructura general de la obra la vamos a dividir en seis secciones que denominamos LECCIONES o UNIDADES DIDÁCTICAS desarrolladas de acuerdo a la norma general de estudios médicos, comenzando por la Fisiología para acabar con la Terapéutica.

Cada una la dividimos, a su vez, en varios Capítulos, con el fin de diferenciar los diversos títulos o apartados que tengan relación con dicha lección.

LECCIÓN 1ª - FISIOLOGÍA Págs. 1-56

Cap. I - Las diversas energías y los humores orgánicos.	3
Cap. II - Las interacciones energo-humorales (aproximación a la fisiopatología occidental).	19
Cap. III - Fisiología energética comparada	37

LECCIÓN 2ª - PATOLOGÍA Págs.57-116

Cap. I - La aparición y evolución de la enfermedad en M.T.Ch. (Fa Ji Bing).	59
Cap. II - La etiopatogenia tradicional china (Bing Yin Ji). Las tres causas patógenas (San Yin). La Yuxtaposición. (Jié)	71

LECCIÓN 3ª - SEMIOLOGÍA I Págs. 117-204

LOS SÍNDROMES FUNDAMENTALES (Etiología, Clínica y Tratamiento).

Cap. I - Estudio de los síndromes por energías climáticas. (Liú Qi)	119
Cap. II - Estudio de los síndromes generales. (Bian Zheng)	163

LECCIÓN 4ª - SEMIOLOGÍA II Págs.205-396

FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (LOS CIENTO SÍNDROMES) Y TRATAMIENTOS DEL SISTEMA ZHANG-FU

Cap. I - Fisiopatología del Movimiento Metal (P.-IG.) (Bing-Ji-Fei-Dachawg)	207
Cap. II - Fisiopatología del Movimiento Tierra (BP.-E.) (Bing-Ji-Pi-Wei)	239
Cap. III - Fisiopatología del Movimiento Fuego (C.-ID.) (Bin-Ji-Xin-Xiaochang)	273
Cap. IV - Fisiopatología del Movimiento Agua (R.-V.) (Bing-Ji-Shén-Panguang)	317
Cap. V - Fisiopatología del Movimiento Madera (H.-VB.) (Bing-Ji-Gan-Dan)	345
Cap. VI - Síndromes conjuntos de los órganos y las vísceras y su tratamiento.	379

LECCIÓN 5ª - DIAGNÓSTICO Págs.397-536

Cap. I - Las ocho reglas de diagnóstico (Ba Gang).	401
Cap. II - Los cuatro elementos de diagnóstico (Si Zhen).	419
Cap. III - La historia clínica en acupuntura (Tets sintomatológico).	505

LECCIÓN 6ª - TERAPÉUTICA Págs.537-571

Cap. I - Las ocho técnicas terapéuticas fundamentales (Ba Fa)	539
Cap. II - Índice terapéutico general	563

ÍNDICE POR LECCIONES Y CAPÍTULOS

LECCIÓN 1ª - FISIOLÓGÍA Pags. 1-56

Cap. I - Las diversas energías y los humores orgánicos.....	Pág.3
LAS 14 ENERGÍAS BASICAS	5
T'CHI - La energía	5
TIAN - La energía del cielo	6
TINH - Quintaesencia energética visceral (Jing Fu Qi) (+)	6
THIN - La esencia energética y material (Jing Qi Yin) (+){-}	6
JING - La esencia material (Jing Yin) (-)	6
QI - La quinta esencia orgánica Jign Zhang Qi	8
SHEN - La energía psíquica	10
ZHONG - La energía ancestral	10
YUAN - La energía original o soplo de vida	10
RONG - La energía nutricia	11
TONG - La energía torácica o energía vital	11
ZHENG - La energía esencial o energía verdadera	11
WEI - La energía defensiva	13
XIE - La energía patógena	14
LOS 6 HUMORES FUNDAMENTALES	15
SHÉNSHUI - Humor primario o agua madre	15
YIN - Humores acuosos	15
YE - Humores densos	15
JING - Esencias orgánicas	15
SUIGU - Médula ósea	15
XUE - Sangre	15
Cap. II - Las interacciones energo-humorales (aproximación a la fisiopatología occidental).....	Pág.19
Estómago (Wei)	22
Bazo-Páncreas (Pi)	24
Pulmón (Fei)	25
Intestino Grueso (Da Chang)	28
Hígado (Gan)	29
Vesícula Biliar (Dan)	30
Vegija (Pang Guang) y Riñón Yin (Shén)	31
Corazón (Xin)	32
Intestino Delgado (Xiao Chang)	33
Riñón Yang (Mingmen)	34
Cap. III - Fisiología energética comparada	Pág.37
INTRODUCCIÓN	39
EL EQUILIBRIO VITAL	39
A) INFLUJOS CÓSMICOS	43
B) INFLUJOS TELÚRICOS	43
LO ENERGO-CORRELATIVO-HOLÍSTICO	44
LA AUTORREPARACIÓN	46

LECCIÓN 2ª - PATOLOGÍA Pags. 57-114

Cap. I - La aparición y evolución de la enfermedad en M.T.Ch. (Fa Ji Bing).....	Pág.59
LA APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD (Fa Bing)	61
DESEQUILIBRIOS YANG-YIN.	63
1 - Predominio de Yin o de Yang.	63
2 - Disminución de Yin o de Yang.	63
3 - Escape de Yin y de Yang.	63
4 - Rechazo del Yang o del Yin.	63
5 - Hundimiento del Yin y del Yang.	64
6 - Transformación del Yin y del Yang.	64
ALTERACIONES BIAO-LI Y QIJI	64
LAS CINCO PERVERSIDADES ENDÓGENAS (WU XIE NEI)	65
El calor perverso endógeno (Re Xie Nei).	65
El frío interno (Han Nei).	66
El viento interno (Feng Nei).	66
La humedad interna (Shi Nei)	67
La sequedad interna (Zao Nei)	68
Cap. II - La etiopatogenia tradicional china (Bing Yin Ji). Las tres causas patógenas (San Yin). La Yuxtaposición.....	Pág.71
INTRODUCCIÓN	73
LAS TRES CAUSAS PATÓGENAS (SAN YIN) DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO (BING YIN BIAN ZHENG)	73
I. FACTORES PATÓGENO-ENDÓGENOS (NEIXIE) (NEIYIN) (NEIGAN)	74
I.A) DISTURBIOS PSÍQUICOS O EMOCIONALES (XIESHEN)	74
La cólera asciende el Qi.	75
La alegría dispersa el Qi.	76
El terror excita el Qi de C.	76
La preocupación estanca el Qi	76
La tristeza, el abatimiento o la melancolía disminuyen el Qi.	76
El miedo hace descender el Qi	77
I.B) COMPONENTE GENÉTICO (XIEZHONG)	78
I.C) FACTOR MORBOSO LATENTE (FUQI).	79
FUQIT'CHI (Fuqi-cielo)	80
FUQISHEN (Fuqi-hombre)	81
FUQISHUI (Fuqi-tierra)	81
II. FACTORES PATÓGENOS-EXÓGENOS (WAI XIE) (WAI YIN) (WAI GAN)	82
INTRODUCCIÓN	82
CONCEPTO BIOENERGÉTICO DE ENERGÍA PERVERSA O PROTO-VIRUS (LIU QI).	86
APROXIMACIÓN BIOENERGÉTICA AL CONCEPTO MICRO-BIOLÓGICO DE VIRUS (LIU YIN)	90
LAS CINCO ENERGÍAS CLIMÁTICAS Y EL FUEGO.	91
EL VIENTO (FENG)	92
El viento externo (Waifeng).	92
El viento interno (Weifeng)	94
EL FRÍO (HAN)	94
El frío interno (Neihan).	95
EL CALOR DE VERANO (SHU), EL CALOR (RE), LA TIBIEZA (WEN) Y EL FUEGO (HUO)	95

El calor de verano (Shu)	95
El calor (Re) y el Fuego (Hou)	96
Signos clínicos de calor exógeno (Waire)	97
Signos clínicos de calor endógeno (Neire)	98
Signos de fuego externo (Waihuo)	98
Signos de fuego interno (Neihuo)	99
LA SEQUEDAD (ZAO)	100
Sequedad externa (Waizao)	100
Sequedad interna (Neizao)	100
LA HUMEDAD (SHI)	101
La humedad externa (Waishi)	102
La humedad interna (Neishi)	102
FACTORES PATÓGENOS NO ENDÓGENO-EXÓGENOS (BU NEI WAI YIN) (BU NEI BU WAI YIN) (BU NEI WAI XIE)	103
A) LA COMIDA Y LA BEBIDA (YIN SHI) TRASGRESIONES DIETÉTICAS (SHANG XIE)	103
B) AGRESIÓN MEDIOAMBIENTAL (WEN FEI XIE) (YI LI)	105
C) LOS PARÁSITOS (JI SHENG CHONG)	106
D) LA ACTIVIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SEXUAL (LAO YI)	106
E) LOS TRAUMATISMOS, LAS HERIDAS Y LAS MORDEDURAS (WAI SHANG)	107
F) LAS PRODUCCIONES O CONCRECCIONES PATÓGENAS (TAN)	108
LA YUXTAPOSICIÓN (JIE)	112

LECCIÓN 3ª - SEMIOLOGÍA I Pags. 117-204

Cap. I - Estudio de los síndromes por energías climáticas	Pág. 119
EL VIENTO	121
EL FENG (VIENTO) Y EL SÍNDROME BI O PEI	122
A) SÍNDROME DE VIENTO-FRÍO (Fenghan)	123
B) SÍNDROME DE VIENTO-CALOR (Fengre)	123
C) SÍNDROME DE VIENTO-HUMEDAD (Fengshi)	123
D) SÍNDROME DE VIENTO-SEQUEDAD (Fengzao)	124
E) SÍNDROME DE VIENTO-AGUA EDEMA (Fengshuifan)	124
F) SÍNDROME DE ERUPCIONES CUTÁNEAS POR VIENTO (Fengzhen)	124
G) SÍNDROME DE VIENTO - FRÍO - HUMEDAD (Feng han shi ó Bi pei)	125
G.1) SÍNDROME BI O PEI DE PREDOMINIO EXÓGENO (WAIBI)	125
G.1.1) Pei con predominio del FRÍO (Wai Bi Han):	125
G.1.2) Pei con predominio del VIENTO (Wai Bi Feng):	126
G.1.3) Pei con predominio de la HUMEDAD (Wai Bi Shi)	126
G.2) PEI EXOGENO-ENDOGENO (WAI NEI BI)	127
G.2.1) Pei dérmico o cutáneo (Bi Pimao)	127
G.2.2) Pei de la carne (Bi Ji) (tejido conjuntivo y celular subcutáneo)	127
G.2.3) Pei tendinomuscular (Bi Jicou)	127
G.2.4) Pei de los vasos o energético-sanguíneo (Bi Mai Xue)	128
G.2.5) Pei óseo (Bi Gu)	128
G.3) SÍNDROME BI LATENTE (BI FU QI)	129
G.4) SÍNDROME BI POR CALOR ENDÓGENO (BI RE NEI SHEN)	129
G.5) SÍNDROME BI VISCERAL (BI FU)	130
EL HAN (frío)	132

A) EDEMAS DE TIPO FRÍO (Han Sheng Ze Fu)	133
B) FRÍO PERSISTENTE EN EL INTERIOR DEL CUERPO (Nei Yoi Jiu Han)	133
C) SÍNDROME DE FALSO CALOR - VERDADERO FRÍO (LI HAN GE RE) - LA PREDOMINANCIA DEL YIN TAPANDO AL YANG.	133
EL SHI (Humedad)	134
A) HUMEDAD EXÓGENA (Waishi)	135
A.1) Humedad-frío (Waishihan)	135
A.2) Humedad-calor (Waishire)	135
B) HUMEDAD ENDÓGENA (Neishi)	136
B.1) Bloqueo del BP. por la humedad.	136
B.2) Transformación de humedad en calor	137
C) SÍNDROMES PARTICULARES DE LA HUMEDAD	137
C.1) la humedad nociva (Shi Du)	137
C.2) La humedad turbia asciende a la cabeza, obstruyendo el Qi del Yang, que asciende pesado (Zhuo Xie Hai Qing)	138
C.4) La humedad se incrementa con el frío latente (Han Shi Xie)	138
C.5) La humedad obstruye el sistema colateral (Shi Zu Qi Fen)	138
C.7) La humedad calurosa ataca al Xia Jiao o recalentador inferior (Xia Jiao Shi Re o Shi Re Xia Zhu)	138
C.8) Diarreas crónicas por humedad cronicada (Shi Sheng Ze Nu Xie)	139
EL RE (CALOR) Y LOS SÍNDROMES FEBRILES	
(RE BIAN ZHENG Y WEI QI JING XUE BIAN ZHENG)	141
A) SÍNDROMES FEBRILES O DE LAS CUATRO CAPAS O SÍNDROMES DE EVOLUCION DEL FACTOR PATÓGENO DE EXTERIOR A INTERIOR O SÍNDROMES EN WEI, QI, JING Y XUE.	141
I.1) SÍNDROME EN WEI (Re Wei Xie) (MERIDIANOS TENDINOMUSCULARES Y SUS RAMIFICACIONES).	143
I.2) SÍNDROME EN QI (Re Qi Xie) (MERIDIANOS YANG Y SUS VÍSCERAS 1º, 2º Y 3º PLANO)	144
I.3) SÍNDROMES EN YING (Re Ying Xie) (MERIDIANOS YIN Y SUS ORGANOS 4º Y 5º PLANOS)	146
I.4) SÍNDROME EN XUE (Re Xue Xie) (MERIDIANOS YIN Y SUS ORGANOS, 5º Y 6º PLANOS)	147
B) SÍNDROMES PARTICULARES DE CALOR	148
II.1) Jion Ze Qi Xue el calor dispersa	148
II.2) Zhuang Huo Shi Qi, se traduce como que el calor en primera	148
II.3) Si el organismo tiene poco Qi se origina el calor patógeno brusco	148
II.4) El calor combinado con la humedad nos produce el síndrome Shushi	149
II.5) Si el síndrome persiste se puede producir el Shi Re Nei Yun (la humedad y el calor se acumulan)	149
II.6) Otro síndrome calor es el denominado Re Sheng Qi que se traduce por excesivo calor del sistema Qi	149
II.7) Si este calor se estanca en un área determinada, se produce Re Sheng Ze Hong	149
II.8) El calor patógeno exógeno puede producirnos el síndrome Re Ru Xue Shi	150
II.9) De persistir este síndrome se producirá el Re Fu Chong Ren.	150
II.10) El calor puede llegar a afectar a la sangre sin producir un síndrome de sequedad o fuego, siendo generalmente una etapa prodrómica que origina el síndrome Xué Fen Re Du	150

II.11) El calor estancado (Yu Re) se acumula en estómago e intestinos en colaboración con una transgresión dietética y origina el Fu Re Zai Li	150
EL ZAO (Sequedad).	153
A) Tradicionalmente la transformación de calor en sequedad se denomina Hua Zao	153
B) Esta sequedad puede producir efectos crónicos de estancamiento (síndrome Zao Xie)	153
C) Como consecuencia de la sequedad y la consiguiente pérdida de fluido corporal y sangre, se produce el síndrome Xu Feng Nei Dong	154
EL HUO (Fuego)	155
A) FUEGO EXTERNO (Waihuo)	156
B) FUEGO INTERNO (Neihuo)	156
C) FUEGO EN EL SISTEMA VISCERAL (Neihuofu)	156
D) SÍNDROMES PARTICULARES DEL FUEGO	156
Cap. II - Estudio de los síndromes generales.	Pág. 163
SÍNDROMES DEL SANJIAO (TR.) (SAN JIAO BIAN ZHENG)	165
A) SÍNDROME GENERAL DE DEFICIENCIA DEL TR. (SAN JIAO XU ZHENG)	166
B) SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DEL TR. (SAN JIAO SHI ZHENG)	166
A) SÍNDROMES DEL TR. SUPERIOR (SHANG JIAO BIAN ZHENG)	166
A1) CALOR EN TR. SUPERIOR (XIE RE SHANG JIAO)	166
A.1.1) SIGNOS DE ATAQUE DEL CALOR AL SHOU TAI YIN (P.)	166
A.1.2) SIGNOS DE ATAQUE DEL CALOR AL SHOU JUE YIN (MC.) (Xinbaore)	166
A2) HUMEDAD-CALOR EN TR. SUPERIOR (HAN RE XIE SHANG JIAO)	167
B) SÍNDROMES DEL TR.MEDIO (ZHONG JIAO BIAN ZHENG)	167
B1) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU YANG MING (E.) (YANG MING WEN BING)	167
B2) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU TAI YIN (BP.) (SHI RU ZHONG JIAO)	167
B3) HUMEDAD-CALOR EN EL TR.MEDIO (HAN RE XIE ZHONG JIAO)	167
C) SÍNDROMES DEL TR.INFERIOR (XIA JIAO BIAN ZHENG)	168
C1) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU SHAO YIN (R.) (SHEN YIN XU)	168
C2) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU JUE YIN (H.) (GAN YIN XU)	168
C3) HUMEDAD-CALOR EN EL TR.INFERIOR (HAN RE XIE XIA JIAO)	168
SÍNDROMES DE LOS SEIS PLANOS (LIU JING)	170
INTRODUCCIÓN	170
A) SÍNDROMES DEL TAIYANG (ID.-V) (TAI YANG BING JING ZHENG)	170
A1) INVASIÓN DEL VIENTO-FRÍO EN LA SUPERFICIE DEL CUERPO (FENG HAN XIE PIMAO) (TAI YANG SHANG FENG HAN ZHENG)	170
A2) INVASIÓN DEL VIENTO-CALOR AL EXTERIOR DEL CUERPO (FENG RE XIE PIMAO) (TAI YANG ZHONG FENG RE ZHENG)	170
A3) ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL TAIYANG (TAI YANG SHUI XU)	171
A4) ACUMULACIÓN DE SANGRE EN EL TAIYANG (TAI YANG XUE XU)	171
B) SÍNDROMES DEL SHAOYANG (TR.-VB.) (SHAO YANG BING) (BAN BIAO BAN LI ZHENG)	171
C) SÍNDROMES DEL YANGMING (IG.-E.) (YANG MING BING ZHENG)	172
C1) SÍNDROMES DE YANGMING EN LOS MERIDIANOS (RE XIE YANGMING MAI) (YANG MING JING ZHENG)	172
C2) SÍNDROME DE YANGMING EN LAS VÍSCERAS (RE XIE YANGMING FU) (YANG MING FU ZHENG)	173
D) SÍNDROMES DEL TAIYIN (P.-BP.) (TAI YIN BING ZHENG)	173

D1) SÍNDROME CALOR-SEQUEDAD-FUEGO A P. (RE ZAO HUO FEI)	173
D2) SÍNDROME FRÍO-HUMEDAD-FLEMAS A BP. (HAN SHI TAN PI)	173
E) SÍNDROME DE JUEYIN (H.-MC.) (JUE YIN BING ZHENG)	174
F) SÍNDROMES DEL SHAOYIN (C.-R.) (SHAO YIN BING ZHENG)	175
F1) SÍNDROME DE FRÍO EN SHAOYIN (HAN XIE SHAOYIN)	175
F2) SÍNDROMES DE CALOR EN SHAOYIN (RE XIE SHAOYIN)	176
SÍNDROMES DE LA ENERGÍA (QI BIAN ZHENG)	178
A) SÍNDROME DE DEFICIENTE ENERGÍA (Qixu)	178
B) SÍNDROME DE HUNDIMIENTO DE LA ENERGÍA (Qixiaxian) O SÍNDROME DE VACÍO DEL YANG	179
C) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA (Qizhi) (Qiyu) O ESTASIS DE LA ENERGÍA	179
D) SÍNDROME DE DESVIACIÓN DE LA ENERGÍA (Qijixie) (Qini)	180
SÍNDROMES DE LA SANGRE (XUE BIAN ZHENG)	181
A) SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LA SANGRE (Xuexu)	181
B) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO O ESTASIS DE LA SANGRE (Xueyu)	181
B.1) ESTASIS POR DEFICIENTE ENERGÍA (Xueyuqixu)	182
B.2) ESTASIS POR VACÍO DE SANGRE (Xueyuxu)	182
B.3) ESTASIS PRODUCIDO POR FRÍO INTERNO (Xueyuhaxie)	183
B.4) ESTASIS PRODUCIDO POR CALOR INTERNO (Xueyurexie)	183
C) SÍNDROME DE CALOR EN SANGRE (Xuere)	184
D) SÍNDROME DE FRÍO DE LA SANGRE (Xuehan)	184
E) SÍNDROME HEMORRAGICO (Xuesui)	185
SÍNDROMES CONJUNTOS DE ENERGÍA Y SANGRE (Qi Xue Bian Zheng)	186
A) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI Y ESTASIS DEL XUE (Qizhixueyu)	186
B) SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL QI Y EL XUE (Qixueliangxu)	187
C) - SÍNDROME DE HEMORRAGIA POR DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA (Xuesuiqixu) (Qibushexue)	187
D) SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL QI POR HEMORRAGIA (Qixuxuesui) (Qisuixuetuo)	188
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES (Yinyexu) (Jinyebuzu)	188
SÍNDROMES DE MUCOSIDADES (TAN) Y FLEMAS (YIN) (TAN YIN BIAN ZHENG)	190
A) SÍNDROME DE FLEMA VIENTO (Tanfeng)	192
B) SÍNDROME DE FLEMA CALOR (Tanre)	193
C) SÍNDROME DE FLEMA FRÍO (Tanhan)	193
D) SÍNDROME DE FLEMA HUMEDAD (Tanshi)	194
E) SÍNDROME DE FLEMA SEQUEDAD (Tanzao)	194
F) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYEN EL CENTRO	195
G) SÍNDROME DE FLEMA QUE OBSTRUYEN EL ÚTERO (Tanzhubaogong)	195
H) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYEN LOS MERIDIANOS (Tanzhujingluo)	195
I) {1} YIYIN.- FLEMAS EN MÚSCULOS Y PIEL	196
J) {2} XUANYIN - FLEMAS EN TÓRAX E HIPOCÓNDRIO	196
K) {3} ZHIYIN. FLEMAS EN BRONQUIOS	198
L) {4} FLEMAS DIGESTIVAS	198
L.(4).1) Flema por vacío del Yang de BP. (Tanyinyangpixu)	199
L.(4).2) Flema por vacío del Yang de E. e intestinos	199

SÍNDROMES DE RETENCIÓN Y ACÚMULO DE AGUA (EDEMAS)	
(SHUI FAN BIAN ZHENG)	201
A) SÍNDROME DE EDEMA COSTAL (Shuifanjifei)	201
B) SÍNDROME DE EDEMA EN LOS MIEMBROS (Shuifancouli)	202
C) SÍNDROME DE EDEMA EN TÓRAX Y CARA (Shuifanshang)	202
D) SÍNDROME DE ACÚMULO DE AGUA Y FLEMA (Shuitanyu)	202

LECCIÓN 4ª - SEMIOLOGÍA II Pags. 205-396

Cap. I - Fisiopatología del Movimiento Metal (P-IG.)
 (Bing-Ji-Fei-Dachawg) Pág. 207

FISIOLOGÍA GENERAL	209
ESTUDIO DE LA FISIOLOGIA DEL PULMON (FEI) EN BIOENERGÉTICA	209
RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL FEI (PULMÓN)	216
RELACIONES ENERGETICAS	217
Relación corazón-pulmón	217
Relación bazo pancreas-pulmón	217
Relación hígado-pulmón	218
Relación pulmón-riñón	218
Relación pulmón-intestino grueso	219
PATOLOGIA GENERAL - ETIOLOGIA	219
PATOLOGIA GENERAL DE PULMÓN	220
Trastornos por factores patógenos exógenos	220
Trastornos por factores patógenos endógenos y de pentacordinación.	221
Trastornos de las actividades del P. originadas por la conjunción de varios factores	222
Síndromes flemosos (Tanzu fei luo)	222
Síndromes de calor-fuego (feihuó)	223
Síndrome de sequedad por la deficiencia de Yin (Yinxu feizaó)	223
SÍNDROMES ETIOLOGÍA CLÍNICA Y TRATAMIENTO	224
SÍNDROMES DEL PULMÓN (P.) FEI	224
DEFICIENCIA GENERAL DEL P. (Fei Xu)	224
VACÍO DEL QI DEL PULMÓN (Fei Qi Xu)	224
VACÍO DEL YIN DEL PULMÓN (Fei Yin Xu)	225
PLENITUD GENERAL DEL P. (Fei Shi)	226
PLENITUD POR FACTOR EPIDÉMICO CÓSMICO (Wen Xie Fan Fei)	226
ATAQUE VIENTO-FRÍO AL PULMÓN (Feng Han Shu Fei)	226
ATAQUE DE CALOR AL PULMÓN (Fei Re)	227
SÍNDROME PLENITUD SEQUEDAD-FUEGO DE P. (Zao Huo Shang Fei)	227
SÍNDROMES DE OBSTRUCCIÓN DE FLEMAS DE P. (Zu Fei)	228
SÍNDROME HUMEDAD-FLEMAS DEL P. (Tan Shi Zu Fei)	228
SÍNDROME FLEMA CALOR DE P. (Tan Re Zu Fei)	229
SÍNDROME DE YUXTAPOSICIÓN DEL CALOR EN P. (Re Shang Fei Luo)	229
SÍNDROME DE NO DESCENSO DE P. (Xie Qi Ji Fei)	230
SÍNDROMES DEL INTESTINO GRUESO (IG.) DACHANG	232
DEFICIENCIA GENERAL DEL IG. (Dachang Xu)	232
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA Y FRÍO EN IG. (Dachang Xu Han)	232
SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL FRÍO EN IG. (Dachang Han Jie)	233
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS EN IG. (Dachang Ye Kui)	233

PLENITUD GENERAL DE IG. (Dachang Shi)	234
SÍNDROME DE ACÚMULO CALOR EN IG. (Dachang Re Jié)	234
SÍNDROME ACÚMULO HUMEDAD-CALOR EN EL IG. (Dachang Shi Re)	235
Cap. II - Fisiopatología del Movimiento Tierra (BP-E.) (Bing-Ji-Pi-Wei)	Pág.239
FISIOLOGÍA GENERAL	241
FISIOLOGIA DEL SISTEMA TZANG-FU CENTRAL (BP-E.) (Pi-Wei) EN BIOENERGETICA.	241
ESTÓMAGO (Wei)	247
BAZO-PANCREAS (Pi)	247
PATOLOGÍA	250
Síndromes (Etiología, clínica y tratamiento)	254
Síndromes del estómago (E.) Wei.	254
DEFICIENCIA GENERAL DEL E. (Wei Xu).	254
DEFICIENCIA DEL QI DE E. (Wei Qi Xu)	254
DEFICIENCIA DEL YIN DEL E. (Wei Yin Xu)	255
SÍNDROME DE FRÍO EN EL E. (Wei Han) O DEFICIENCIA DEL YANG DE E. (WEI YANG XU)	255
SÍNDROME DE REFLUJO O EL QI DE ESTÓMAGO NO DESCENDE (Wei Qi Bu Jinag) (Wei Shi He Jiang) (Wei Xie Qi Ji)	256
PLENITUD GENERAL DEL E. (Wei Shi).	257
SÍNDROME DE CALOR EN EL E. (Wei Re).	257
SÍNDROME DE SEQUEDAD-FUEGO DE E. (Wei Zhong Re)	258
SÍNDROME DE ASCENSO DEL CALOR DEL E. (Wei Re Yang Sheng o Wei Huo Shang Sheng)	258
SÍNDROME DE CALOR QUE ELIMINA EL ALIMENTO (Wei Re Sha Gu o Xiao Shang Ji)	259
ESTANCAMIENTO DE ALIMENTOS EN EL E. (Shi Zhi Wei Wan)	259
SÍNDROMES DEL BAZO-PÁNCREAS (BP.) PI	261
DEFICIENCIA GENERAL DEL BP. (Pi Xu)	261
DEFICIENCIA DEL QI DE BP. (Pi Qi Xu)	261
HUNDIMIENTO DEL QI DEL BP (Zhong Qi Xia Xian, Qi Xu Xia Xian o Pi Qi Xia Xian).	262
DEFICIENCIA DEL YANG DEL BP. (Pi Yang Xu)	263
DEFICIENCIA DEL YIN DEL BP. (Pi Yin Xu o Pi Wei Yin Xu)	263
INSUFICIENCIA DE BP. EN EL CONTROL DE LA SANGRE (Pi Bu Tong Xue)	264
DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. QUE AFECTA A P. (Pi Xu Fei Ru o Pi Fei Liang Xu) O DEFICIENCIA EN ELEVAR EL ALIMENTO (Pi Qi Bu Sheng)	265
DEFICIENCIA CRÓNICA DEL ZHONGJIAO O JIAO-MEDIO (E.-BP.) (Zhong Yang Bu Zhen o Zhong Qi Bu Zu) O FRÍO CRÓNICO DE BP-E. (Pi Wei Xu Han)	265
DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. QUE ESTANCA LA HUMEDAD (Pi Xu Shi Kun) Y PRODUCE EDEMA (Pi Xu Shui Zhong)	266
SÍNDROME DE PLENITUD DEL BP. (Pi Shi)	266
SÍNDROME FRÍO-HUMEDAD EN BP. (Han Shi Xie Pi)	267
SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN BP. (Shi Re Xie Pi o Pi Yun Shi Re)	267
SÍNDROME ESTANCAMIENTO POR HUMEDAD FLEMAS DEL BP. (Tan Shi Zu Pi o Tan Zhuo Shang Rao)	268

Cap. III - Fisiopatología del Movimiento Fuego (C.-ID.)	
(Bin-Ji-Xin-Xiaochang)	Pág.272
FISIOLOGÍA GENERAL	275
ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN (XIN) EN BIOENERGÉTICA	275
LA PSICOSOMÁTICA VITALISTA EN BIOENERGÉTICA.	283
CITAS DE CLÁSICOS	292
PATOLOGÍA (BINGJI)	293
A) INSUFICIENCIA GENERAL DEL C. (Xinxu)	293
B) PLENITUD GENERAL DEL C. (Xinshi)	296
SÍNTOMAS GENERALES DE PLENITUD (SHI)	300
SÍNTOMAS GENERALES DE VACÍO (XU)	300
SÍNDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)	301
SÍNDROMES DEL CORAZÓN (C.) XIN	301
SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL C. (Xinxu)	301
SÍNDROME DE VACÍO DEL QI DEL C. (Xin Qi Xu)	301
SÍNDROME DE VACÍO DEL YANG DEL C. (Xin Yang Xu o Xin Yang Bu Zhen)	302
SÍNDROME DE VACÍO DEL YIN DEL C. (Xin Yin Xu o Xin Yin Bu Zu)	303
SÍNDROME DE ESTASIS DEL C. (Xin Qi Yu Jie) O SANGRE COAGULADA EN C. (Xin Xue Yu)	304
SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL C. (Xin Xue Xu o Xin Xue Bu Zu)	304
SÍNDROME DE PLENITUD GENERAL DEL C. (Xin Shi)	305
SÍNDROME DE PLENITUD DEL YANG DEL C. (Xin Yang Shi)	306
SÍNDROME PLENITUD-CALOR DEL C. (Xin Re Shi) O CORAZÓN CALIENTE (Xin Re)	306
SÍNDROME DE LLAMEADO DEL FUEGO DEL CORAZÓN (Xin Huo Shang Yan) O FLAMEADO DEL FUEGO DEL CORAZÓN (Xin Huo Nei Fen) O EXCESO DE FUEGO DEL CORAZÓN (Xin Huo Yang Sheng)	307
SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR DEL C. QUE CONSUME LA ESENCIA RENAL (Xin Huo Bu Shén Yin)	307
SÍNDROMES DE CALOR DEL C. QUE AFECTAN A LA MENTE (Re Shang Shen Ming o Xin Yang Sheng)	308
SÍNDROME HUMEDAD-FLEMA DEL C. (Tan Shi Zu Xin)	308
SÍNDROME FLEMAS HUMEDAD CALOR EN C. (Tan Re Shi Rao Xin o Tan Huo Rao Xin)	309
SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN DEL CANAL DEL C. (Xin Xue Yu Zu)	310
SÍNDROMES DEL INTESTINO DELGADO (ID.) XIAO CHANG	312
SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL ID. (Xiaochang Xu)	312
SÍNDROME VACÍO-FRÍO DEL ID. (Xiachang Han Xu)	313
SÍNDROME PLENITUD-CALOR DEL ID. (Xiaochang Re Shi)	314
SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR EN ID. TRASMITIDO POR C. (Xin Yi Re Yu Xiaochang)	314
Cap. IV - Fisiopatología del Movimiento Agua (R.-V.)	
(Bing-Ji-Shén-Panguang)	Pág.317
FISIOLOGÍA GENERAL	319
ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN (SHÉN) EN BIOENERGÉTICA	319
PATOLOGÍA (Bingji)	330
SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL RIÑÓN (-) (Shen Yin Xu)	330

SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL RIÑÓN (+) (SHÉN QI XU)	331
SÍNDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)	333
SÍNDROMES DE LA VEJIGA (V.) PANGGUANG.	333
SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DE LA V. (Pangguang Xu o Pao Qi Bu Gu)	333
SÍNDROME DE VACÍO-FRÍO DE LA V. (Pangguang Xu Han)	333
SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DE LA V. (Pangguang Shi)	334
SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN LA V. (Re Jie Pangguang)	334
SÍNDROME DE ACUMULACIÓN DE HUMEDAD-CALOR EN LA V.	335
SÍNDROMES DEL RIÑÓN (R.) SHÉN	336
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CONGÉNITA DEL R.YIN (Shén Xu Jing o Shén Jing Bu Zu)	337
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA ADQUIRIDA DEL R. YIN (Shén Shui Bu Zu o Zhen Yin Bu Zu) O VACÍO DE R.YIN (Shén Yin Xu)	337
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R.YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL H. (Xiang Huo Wang Dong)	338
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R.YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL C. (Shén Shui Huo Bu Ji)	339
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN QUE ORIGINA INSUFICIENCIA DEL P. (Fei Shén Liang Xu)	339
SÍNDROME DE FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA ENERGÍA RENAL (Shén Qi Bu Gu o Xia Yuan Bu Gu) O DISFUNCIÓN DEL R. EN ALMACENAR LA ESENCIA (Feng Cang Shi Zhi) o (Shén Bu Na Qi)	340
SÍNDROME GENERAL DE VACÍO DEL R.YANG (Shén Yang Xu o Ming Men Huo Ruo o Ming Men Huo Suai)	340
SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL YANG RENAL (Shén Yang Shui Wei) O EXCITACIÓN DEL FUEGO DE LA PUERTA DE LA VIDA (Ming Men Huo Shuai) O DEFICIENCIA DE LA VITALIDAD GENUINA (Zhen Yuan Xia Xu)	341
SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL R.YANG CON DESBORDAMIENTO DEL AGUA (Shén Yang Xu Shui Fan)	342
Cap. V - Fisiopatología del Movimiento Madera (H.-VB.) (Bing-Ji-Gan-Dan)	Pág.345
FISIOLOGÍA GENERAL.	347
ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO MADERA (H.-VB.) (GAN-DAN)	347
SÍNDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)	360
SÍNDROMES DE LA VESÍCULA BILIAR (VB.) DAN	360
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA GENERAL DE LA VB. (Dan Xu)	360
SÍNDROME DE PLENITUD DE LA VB. (Dan Shi)	361
SÍNDROME DE CALOR DE LA VB. (Dan Re)	361
SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN H. Y VB. (Gan Dan Shi Re)	362
SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VESÍCULA BILIAR, QUE SE CONVIERTE EN FLEMA (Dan Yu Tan)	363
SÍNDROMES DEL HÍGADO (H.) GAN	364
SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL H. (Gan Xu)	364
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL QI DEL H. (Gan Qi Xu)	365
SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL YIN DEL H. (Gan Yin Xu)	365
SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL H. (Gan Xue Xu)	366
SÍNDROME DE DISFUNCIÓN DEL H. (Gan Qi Bu He)	367

SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DEL H. (Gan Shi)	367
SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN H. (Gan Shi Re)	368
SÍNDROME DE PLENITUD-FUEGO DEL H. (Gan Shi Huo).	368
SÍNDROME DE EXUBERANCIA DEL YANG DEL H. (Gan Yang Shang Kang)	369
SÍNDROME DE LA EXUBERANCIA DE YANG DEL H. SE TRASFORMA EN FUEGO DEL H. (Gan Yang Hua Huo).	369
SÍNDROME DE FLAMEADO EXCESIVO DEL CALOR DEL H. (Gan Huo Sang Yang) O ARROGANTE YANG DEL H. (Gan Yang Shang Kang).	370
SÍNDROME DE FRÍO EN EL MERIDIANO DEL H. (Gan Han)	370
SÍNDROME DE FRÍO ESTANCADO EN EL CANAL DEL H. (Han Zhi Gan Mai)	371
SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI DE H. (Gan Yu)	371
SÍNDROME DE ESTASIS DEL QI DEL H. (Gan Qi Yu Jie) O HÍGADO CONSTREÑIDO	372
SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL QI DE H. (Gan Qi Ni)	373
SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL H. QUE AFECTA AL E. (Gan Qi Fan Wei) O AL BP. (Gan Yu Pi Xu).	373
SÍNDROME DE VIENTO INTERNO DEL H. (Gan Feng Nei Dong) O DEFICIENCIA DE LA SANGRE DE H. (Xue Xu Sheng Feng)	373
SÍNDROME DE VIENTO PRODUCIDO POR PLENITUD DE CALOR DE H. (Gan Shi Feng Re) O TRANSFORMACIÓN DEL YANG DE H. EN VIENTO (Gan Yang Hua Feng)	374
Cap. VI - Síndromes conjuntos de los órganos y las vísceras y su tratamiento.	Pág.379
FISIOLOGÍA GENERAL.	381
SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL C. Y EL R. (Xin Shén Bu Jiao).	381
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YANG DE C. Y DE R. (Xin Shén Yang Xu).	382
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL C. Y DEL BP. (Xin Pi Liang Xu).	383
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL QI DE C. Y P. (Xin Fei Qi Xu)	383
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA SANGRE DE C. E H. (Xin Gan Xue Xu).	384
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YANG DE BP. Y DE R. (Pi Shén Yang Xu)	385
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA DEL BP. Y DE P. (Pi Fie Liang Xu) (Pi Fei Qi Xu)	386
SÍNDROME DE AGRESION DE LA HUMEDAD DEL BP. CONTRA EL PULMON (Pi Shu Fan Fei)	387
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YIN DE P. Y DE R. (Fei Shen Yin Xu)	387
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA DEL P. Y DEL R. (Fei Shén Qi Xu)	388
SÍNDROME DE INVASIÓN DEL FUEGO DEL H. AL P. (Gan Yu Fei Xu)	389
SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL H. Y EL E. (Gan Wei Bu Jiao)	390
SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YIN DE H. Y DE R. (Gan Shén Yin Xu)	390
SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL H. Y EL BP. (Gan Pi Bu Jiao)	391
LECCIÓN 5ª - DIAGNÓSTICO Pags. 397-536	
Cap. I - Las ocho reglas de diagnóstico (Ba Gang).	Pág.401
OBJETIVOS	403
LAS 8 REGLAS DE DIAGNÓSTICO (BA GANG).	403
1) EL YIN Y EL YANG	404
A) LOS SIGNOS EVOLUTIVOS	404
B) INSUFICIENCIA DEL YIN Y DEL YANG. (ZHEN YIN-YANG BU ZU).	405

C) ESCAPE DEL YIN O DEL YANG (YIN YANG LI JUE O TUO YIN-TUO YANG)	406
D) SU INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO	407
2) DIFERENCIACIÓN ENTRE EXTERIOR-INTERIOR (BIAO-LI-BIAN-ZHENG)	407
- SÍNDROME DEL EXTERIOR (BIAO ZHENG)	407
- SÍNDROME DEL INTERIOR (LI ZHENG):	408
3) DIFERENCIACIÓN ENTRE FRÍO-CALOR (HAN-RE-BIAN-ZHEN)	409
A) SÍNDROME DEL FRÍO (HAN ZHENG)	409
B) SÍNDROME DEL CALOR (RE ZHENG)	409
C) SÍNDROMES MIXTOS DEL CALOR Y EL FRÍO (HAN RE ZHENG)	410
C1) CALOR EXTERNO, FRÍO INTERNO (RE BIAO, HAN-LI)	410
C2) FRÍO EXTERNO, CALOR INTERNO (HAN BIAO, RE LI)	410
C3) CALOR ARRIBA, FRÍO ABAJO (RE-SAHNG, HAN-XIA)	410
C4) VERDADERO FRÍO - FALSO CALOR O VERDADERO FRÍO INTERNO Y FALSO CALOR EXTERNO O CALOR APARENTE Y FRÍO REAL (LI HAN SHI BIAO RE)	411
C4.1) Síndrome de separación del Yang (Yang Li Jue)	411
C4.2) Síndrome de embalamiento del Yang (Yang Li Jue Hua Feng)	411
C5) VERDADERO CALOR-FALSO FRÍO O VERDADERO CALOR INTERNO Y FALSO FRÍO EXTERNO O FRÍO APARENTE-VERDADERO CALOR O SÍNDROME DE YANG-FRÍO (LI RE SHI BIAO HAN)	412
4) DIFERENCIACIÓN ENTRE VACÍO-PLENITUD (XU-SHI BIAN ZHEN)	413
A) SÍNDROME DE VACÍO GENERAL (XU ZHENG)	413
A1) SÍNDROME DE VACÍO DE LA ENERGÍA (QI XU)	413
A.2) SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE (XUE XU)	414
B) SÍNDROMES DE PLENITUD GENERAL (SHI ZHENG)	414
B1) SÍNDROME DE PLENITUD DE LA ENERGÍA (QI SHI)	414
B2) SÍNDROME DE PLENITUD DE LA SANGRE (XUE SHI)	414
C) SÍNDROME DE VERDADERA PLENITUD FALSO VACÍO (ZHI ZHENG BU XU)	415
D) SÍNDROME DE VERDADERO VACÍO - FALSA PLENITUD (XU ZHENG BU SHI)	415
Cap. II - Los cuatro elementos de diagnóstico (Si Zhen)	Pág. 419
INTRODUCCIÓN	421
LOS CUATRO ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO (SI ZHEN)	424
A) INSPECCIÓN U OBSERVACIÓN (WANG ZHEN)	425
EL SHEN O ESPÍRITU (WANG SHEN)	425
LA TEZ Y SU COLORACIÓN (WANG MIAN SE)	425
TEZ AMARILLA (SE GUANG)	426
TEZ BLANCA (SE BAI)	426
TEZ ROJA (SE CHI)	427
TEZ VERDE AZULADA (SE QUING)	427
TEZ NEGRA (SE HEI)	428
LA EXPRESIÓN (WANG XING TI)	429
MORFOLOGÍA, COORDINACIÓN Y POSICIÓN CORPORAL (WANG XIN XING TAI)	430
LA COORDINACIÓN Y LA POSICIÓN	430
LOS CINCO TEJIDOS (WANG XU XING ZANG)	432
LOS CINCO ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (WANG TOU JING WU GONG JIU QIAO)	433
OTRAS CONSIDERACIONES MÁS ESPECÍFICAS	434
LA LENGUA	437

XXVIII

INTRODUCCIÓN	437
I) PRINCIPIOS DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA	440
II) SIGNIFICADO DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.	441
III) TÉCNICA DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA	442
IV) LA OBSERVACIÓN LINGUAL	443
I) CUERPO LINGUAL	443
II) SABURRA	446
B) AUDICIÓN Y OLFATACIÓN (WEN ZHEN)	452
C) LA INTERROGACIÓN	453
INTRODUCCIÓN	453
SÍNTOMAS SHEN {Relaciones emocionales y psicoafectivas}	455
SIGNOS PRODRÓMICOS Y EVOLUTIVOS	458
LA CEFALEA	461
FÓRMULA GENERAL DEL TRATAMIENTO DE LAS CEFALEAS	469
AGENTE CLIMATOLÓGICO INCIDENTE	474
EL FRÍO Y EL CALOR	474
SUDOR	475
SEQUEDAD Y FIEBRE	477
ALGIAS, PARESTESIAS, TENSIONES Y CONTRACTURAS MUSCULARES	479
ALTERACIONES DE LA PIEL Y LAS UÑAS	481
ALTERACIÓN DE LOS HUMORES ORGÁNICOS	481
LA ORINA	482
LAS HECES	482
EDEMA Y DEPÓSITOS	483
ALTERACIONES GASTRO INTESTINALES	483
ALTERACIONES GENITALES Y URINARIAS	483
ALTERACIONES MENSTRUALES Y DE FLUJOS	484
TRASTORNOS DEL SUEÑO	485
ALTERACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS, BOCA, OJOS Y LABIOS	487
ALTERACIONES METABÓLICAS Y ENDOCRINAS	488
ALTERACIONES RESPIRATORIAS	488
ASTENIA	488
FLEMAS	488
INFLUJOS EXÓGENOS	488
LAS HEMORRAGIAS	489
SENSACIÓN DE PESADEZ	490
SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y VACÍO	490
D) LA PALPACIÓN (QI ZHEN)	490
INTRODUCCIÓN	490
PULSOLOGÍA EN M.T.CH.	490
Nociones	490
Historia	490
Significado de la pulsología	491
Localización de los pulsos	491
ESTUDIO SEPARADO DE LOS PULSOS	493
TÉCNICAS DE LA PALPACIÓN	495
PULSOS RADIALES	495

Protocolo.-	497
Método de examen.-	497
Técnica de los movimientos.-	497
Pulsos normales.-	497
PULSOS PATOLÓGICOS (Estudio clínico de los 28 pulsos patológicos, según Li Zhong Zi en el Zhen Jia Cheng Yang.)	499
Cap. III - La historia clínica en acupuntura (Tets sintomatológico).	Pág.505
ACTITUD DEL ACUPUNTOR ANTE EL PACIENTE	507
1º FASE	508
2º FASE	509
MODELO DE HISTORIA CLÍNICA (SÍNTESIS)	510
1) HISTORIA ALOPÁTICA	510
2) HISTORIA ACUPUNTURAL	511
A) MACROEXAMEN	511
B) MICROEXAMEN	512
C) TRATAMIENTO	512
ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN.	512
D) EVOLUCIÓN	515
E) CONSIDERACIONES FINALES	515
Modelos	518
Ejemplos	531

LECCIÓN 6ª - TERAPÉUTICA Pags. 537-571

Cap. I - Las ocho técnicas terapéuticas fundamentales (Ba Fa) ...	Pág.539
INTRODUCCIÓN	541
LAS 8 TÉCNICAS TERAPÉUTICAS FUNDAMENTALES	542
A) Sudoración Han-Fa (Tratamiento del Taiyang).	543
B) Vomificación Tong-Fa (Tratamiento del Yangming superior)	546
C) Purgación Xiao-Fa (Tratamiento del Yangming inferior).	547
D) Regulación o Armonización He-Fa (Tratamiento del Shaoyang y del Dao).	547
A) El Dao Vital	548
B) El Yin-Yang	549
E) Calorificación o Calentamiento Wen-Fa (Tratamiento del Taiyin inferior)	550
A) Recalentar el Centro	551
B) Recuperar el Yang procedemos a:	551
F) Purificación-Clarificación o Enfriamiento Quing-Fa (Tratamiento del Taiyin superior).	552
A) Profilácticas:	552
B) DIRECTAS:	553
C) COMPLEMENTARIOS:	553
D) OTRAS TÉCNICAS	553
G) Tonificación Bu-Fa.	555
G.1- Tonificación de la energía	555
G.2- Tonificación de la sangre.	556
G.3- Tonificación del Yin	556
G.4- Tonificación del Yang:	557
G.5- Gran tonificación de la Energía Esencial:	557

G.6- Tonificación de los órganos:	558
H) Dispersión o Reducción Xie-Fa	559
RECAPITULACIÓN	560
Cap. II - Índice terapéutico general.....	Pág.563
Liberación del Feng	565
Sudoración-liberación	565
Regulación del centro	565
Sudoración-Purificación o Purificación Externa	565
Tonificación del Riñón Yin	566
Metabolizar las flemas	566
Tonificación de los líquidos orgánicos	566
Tonificación del Riñón Yang	567
Vomificación	567
Moxación	567
Tonificar la sangre	567
Tonificar la energía	568
Regular la sangre	569
Tonificar el Yin	569
Refrigeración	569
Abrir Tchong y Ren	570
Tonificación de Hígado Yin	570
Sedar el Yang hepático	570
Regularizar el MC	570
Estimular la sequedad	570
Ventanas del cielo	571
Purgación	571
Regular el Yangming	571
Bibliografía.....	Pág.573

*Las diversas energías y
humores orgánicos*

Es preciso, con vistas a una mejor comprensión de la etiología y la patogenia clásicas de la M.T.Ch. efectuar un repaso y ampliar los conceptos básicos de energía (*Qi*), sangre (*Xue*) y líquidos orgánicos (*Yinye*), que expusimos en el Tomo I de Fundamentos de Bioenergética.

El *Qi*, el *Xue* y los *Yinye* son la base sustancial del organismo, siendo el sistema *Zang-Fu* (órgano-víscera) y el sistema energético (*King Luo*) su base estructural.

Sobre las diferentes denominaciones en la energía.

5

En este apartado, como en otros en donde pueden existir diferentes criterios, seguimos los términos aplicados por el Dr. Van N'Ghi y la escuela francesa moderna que representan, en esencia, el primer estudio científico comparado de la Medicina Tradicional China.

Dado que la escritura ideográfica (que expresa diferentes ideas en relación con distintos contextos) es esencialmente relativa, como su propio origen; que en China existían cientos de dialectos antes de la estructuración lingüística de Mao; que los tratados más importantes de Acupuntura fueron escritos hace 2.000 años, es lógico que existan diferentes criterios interpretativos, aun en la propia China.

En nuestro afán de enseñar la Acupuntura bajo un aspecto metódico, racional y lógico, hemos seguido, en caso de duda, a la escuela occidental en cuanto a terminología comparada se refiere. Por ello proponemos los siguientes términos que son los que utilizaremos en el conjunto de la obra.

LAS 14 ENERGÍAS BÁSICAS (T'chi, Tian, Tinh, Thin, Jing, Qi, Shen, Zhong, Yuan, Rong, Tong, Zheng, Wei y Xie)

1º) T'CHI - La energía

El *T'chi* es la denominación general de energía sin diferenciar sus características u orígenes. Es la energía que impregna todo el Universo, sus entes y manifestaciones. Vendría a ser el principio *Yang* del *Tao Universal* cuyo *Yin* sería la materia. Dentro del contexto filosófico taoísta, fundamentado en la dualidad opuesta, complementaria e integradora, el *T'chi* formaría la parte dinámica o manifiesta del UNO siendo el *Yin* la parte latente, la no manifestación. Ambos componen el DOS de Lao T'se o la bipolarización de la Singularidad Inicial. Son el ánodo-cátodo, positivo-negativo, etc., que permite la existencia del

TRES o mutación como origen de la vida. La vida es una constante y permanente mutación de *Yang* a *Yin* (inspiración-espирación, sístole-diástole, simpático-parasimpático, etc.).

Debido a la dificultad que supone para los occidentales, sobre todo los que introdujeron la Acupuntura en occidente a principios de siglo, comprender estos conceptos y a que desde la propia fuente china se le quiso dar un carácter menos esotérico a su medicina, se ha impuesto el término *Qi* en sustitución del verdadero vocablo *T'chi* ya que el *Qi* es una energía, como luego veremos, producida por los órganos internos y ello está más de acuerdo con los postulados occidentales que la comparan con la energía producida en los procesos metabólico-celulares.

2º) *TIAN* - La energía del cielo

El *Tian* se puede considerar una parte del *T'Chi* (Energía Universal) propio del entorno medioambiental de los seres vivos. En el *Tian* se amalgaman o confluyen con el *T'chi* diversos componentes energéticos y compuestos químicos que conforman lo que en medicina china se llama el componente *Yang* de la energía *Rong*.

3º, 4º y 5º) *TINH*, *THIN* y *JING*

Para entender los términos *TINH*, *THIN* y *JING* es preciso hacer una introducción que nos permita comprender y aplicar dichos términos de una manera adecuada.

Con frecuencia se aplican indiscriminadamente y ello origina graves confusiones en la comprensión de los principios bioenergéticos. A través de un análisis elemental comparado con la fisiología occidental hemos estructurado una terminología que consideramos apropiada para nuestros fines docentes y en consonancia con el verdadero significado original.

Tinh, *Thin* y *Jing* son los tres componentes derivados de la acción biotransformadora (*Qihua*) de la raíz *Yin* de la víscera. Con respecto al órgano serían *Qi*, *Thin* y *Jing*, ya que en el órgano su quintaesencia es el *Qi*.

En todo proceso de combustión lenta o transformación química se originan tres sustancias básicas:

1º- Una liberación de energía. 2º- Un componente gaseoso energético-material. 3º- Un residuo material.

El *Tinh* se correspondería con el primero. Sería el componente con menor sustrato material y por tanto utilizable (energía libre) a través de la red energética humana (Meridianos de Acupuntura), permitiendo los intercambios y la movilización por las correspondientes rutas electromagnéticas del organismo. Sería el componente *Yang* (+).

Un segundo compuesto semimaterializado o semienergético ("vapor") que origina una sustancia fácilmente materializable y por tanto utilizable tanto por el sistema energético en el

momento de su liberación como a través de las diversas rutas metabólicas del organismo, en el momento de su condensación o transformación, se trata del *Thin*. Es un compuesto mixto, esto es, energía con abundante sustrato material, materia muy energética que sería fácilmente transformable en energía libre. Este *Thin* será *Tinh* o *Jing* en función de las necesidades. Es decir se fabrica una energía (*Tinh*), una materia (*Jing*) o una reserva (*Thin*) que se transforman en *Tinh* o *Jing* dependiendo de la actividad biológica puntual.

Un tercer compuesto materializado que origina sustratos físicos a partir del agua como primer residuo que produce sedimentos cada vez más densos hasta llegar a la última esencia física específica para ese órgano o víscera que se denomina *Jing*.

Cualquiera de ellos a su vez manifiesta diversos grados de *Yang* (energía) o *Yin* (materia) que toman diversas denominaciones. Por ejemplo en el Pulmón dentro del *Tinh* (en este caso *Qi* por ser órgano) se forman varios tipos de energía. Una muy expansiva (poco sustrato material) que se llama *Tong* o *Qing* que circula conjuntamente con la sangre (fuego vital de la sangre, también energía pura por su gran poder energético). Otra que se llama *Qi Fei* menos expansiva (más sustrato material) que circulara por los M. Distintos, para ir a M.C. (gasto corriente) y a *R-Yang* (cuenta de ahorro). Otra denominada *Rong* (poco expansiva, con gran sustrato material) que circula por las vías *Jing Mai* o Meridianos de Acupuntura.

El *Thin* de P. o vapor que se expele al exterior tiene diversos grados de concentración, de acuerdo a las diversas cohesiones moleculares de los gases que expulsamos.

El *Jing* de P. formará humores que tomarán diversos nombres según su densidad. El primero será el agua pulmonar *Shui Fei*, pasando a los *Yin Fei* o fluidos claros pulmonares, los *Ye Fei* fluidos nasales y por último al verdadero *Jing* o sustrato material final que sería el surfactante pulmonar.

El *Tinh* es la energía que genera el *Jing*. El *Tinh* es *Yang* (energía) y el *Jing* es *Yin* (materia). Siendo el *Thin* un compuesto mixto de energía y materia o escalón intermedio entre una y otra y que se puede manifestar como energía o como materia en un momento determinado de acuerdo a las necesidades biológicas. Por tanto podríamos definir el *Thin* o el *Tinh* como las energías capaces de inducir o provocar todas las reacciones bioquímicas y enzimáticas que generen las esencias de los órganos y las vísceras. Existiría un *Tinh* de H. capaz de elaborar el *Jing* de H. (bilis), un *Tinh* de P. capaz de elaborar el *Jing* de P. (surfactante pulmonar), un *Tinh* de E. capaz de elaborar el *Jing* de E. (secreciones gástricas), un *Tinh* de BP. capaz de elaborar el *Jing* de BP (insulina, jugos pancreáticos, etc.), un *Tinh* de R. capaz de elaborar el *Jing* de R. (semen), etc.

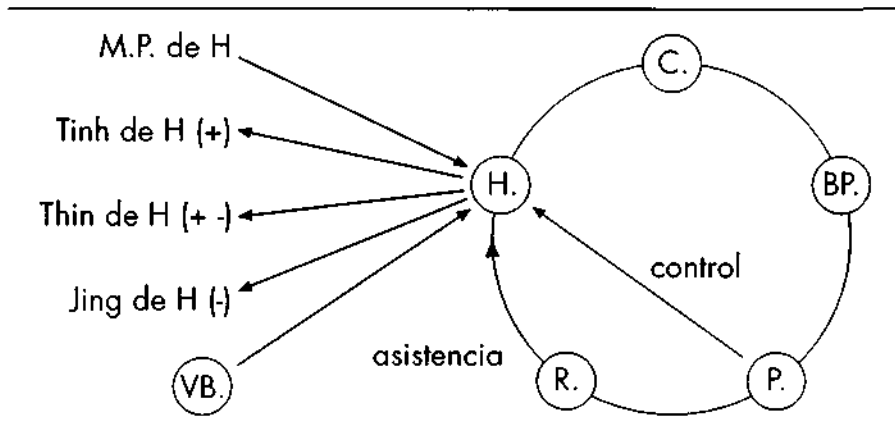
Para que estas esencias se formen de una manera equilibrada, tanto cuantitativa como cualitativamente y se correspondan con una interrelación, es preciso que colaboren en su formación cuatro energías diferentes:

- 1º - La energía propia o *Rong* que circula por su meridiano.
- 2º - La energía aportada por su acoplado, a través de su raíz *Yang*.
- 3º - La energía asistencial (ciclo *Sheng*), a través de su raíz *Yang*.
- 4º - La energía de control (ciclo *Ke*) a través de su raíz *Yang*.

Estas energías se denominan energías fuente. Por ejemplo el *Tinh* de H. estaría compuesto por:

- 1º - La energía fuente hepática (meridiano principal de H.) (*Rong*).
- 2º - La energía fuente vesicular (raíz *Yang* de VB.) (*Tinh*).
- 3º - La energía fuente renal (raíz *Yang* de R.) (*Qi*).
- 4º - La energía fuente pulmonar (raíz *Yang* de P.) (*Qi*).

8



Por expresarlo haciendo un símil con la bioquímica moderna:

El *Jing* serían los elementos químicos básicos productores de la vida (C., H., O., N., P..) que por si mismos no producen energía pero forman parte de las moléculas básicas productoras de la misma.

El *Thin* serían las moléculas almacenadoras de energía con su enlace fosfato. Hablamos del ATP, NADP, etc. Si se rompe el enlace fosfato se libera energía.

El *Tinh* es la energía liberada por la ruptura del enlace fosfato, son electrones en movimiento, una energía electromagnética que recorrerá el organismo por las vías de menor resistencia que coinciden con el *Jing Mai*.

6º) *Qi* - La energía de la forma

En M.T.Ch. podemos hablar de *Qi* de una manera global, por ejemplo cuando citamos una insuficiencia de *Qi* o síndrome *Qixu*, o podemos hacerlo de una forma parcial, por ejemplo vacío del *Qi* de BP. (*Piqixu*) y no tiene por que existir contradicción en esos términos siempre y cuando estén suficientemente aclarados.

El *Qi*, es una energía elaborada a nivel de los órganos *Yin* (*Zang*) (por ello algunos autores la llaman *Zang qi*), resultante del *Thin* y *Qi*, energías que confluyen en la raíz *Yin* de cada uno de los órganos más los influjos correspondientes del medio exógeno que tienen acción de tropismo sobre dicho órgano.

Por ejemplo, el *Qi* de H. sería igual al *Tinh* de H. más la energía viento, la energía primavera, la energía del sabor ácido-agrio, la energía del color verde, la energía de la nota musical Do, la energía del olor rancio, etc. Es decir, las energías de relación interna conjuntamente con las de relación externa.

Es esta energía última, considerando al ser humano como un ente meramente vegetativo, la que se almacena en el *Mingmen*, Riñón *Yang* o acumulador humano (cápsulas suprarrenales), con el fin primordial de biotransformar la sangre, esto es, extraer de ese magma nutricio el agua madre o *Shénshui* (líquido intersticial), fuente de nutrición del microcosmos celular (relación C.-R. a través de la arteria renal) (Ver semiología de R.).

Por ello al *Qi* se le denomina energía de la forma. Es la energía capaz de interrelacionarse con la materia a través del único vínculo posible que es el agua.

Es a través del agua, como elemento químico capaz de servir de medio de transporte o disolvente biológico, como se producen las biotransformaciones precisas para la nutrición celular. De acuerdo con el *Qi* específico de cada órgano la reacción o biotransformación (*Qi Hua*) determinará un concreto efecto electro-químico. Por ello la M.T.Ch. dice que el *Qi* de BP. se extiende a la "carne", o el *Qi* de P. a la piel y el pelo, etc.

Dada su característica de energía que origina la materia, es la energía tangible o aparente y por ello el término *Qi* ha quedado como sinónimo de energía en general, agregándose como sufijo al resto de los diferentes tipos de energías, como por ejemplo *Weiqi*, *Zhongqi*, etc.

El uso de este vocablo ha quedado, pues, establecido y así se transmite a través de todos los textos y tratados de M.T.Ch. Ello ha dado lugar a que se produzcan enormes contradicciones entre los diversos autores y que en la propia China tengan dificultades a la hora de hablar del *Qi* como elemento diferenciado o como concepto de unidad. Esta dicotomía existirá hasta que no se tenga en cuenta el verdadero sentido del término *Qi*.

No obstante en nuestros textos mantenemos el término *Qi* como sufijo, aunque hagamos desde aquí esta advertencia. El sufijo a aplicar sería el de *T'chi* como sinónimo de energía origen o primera energía proveniente del UNO.

Tanto el *Tinh* (Quintaesencia energética de los *Fu*) como el *Qi* (Quintaesencia energética de los *Zhang*) cumplen tres funciones básicas:

A) Aportar energía específica (Feed-back) a su acoplado, *Tinh* y *Thin* de víscera a órgano y *Qi* de órgano a víscera (dinero en efectivo).

B) Aportar energía a M.C. a través de los Meridianos Distintos para cubrir las necesidades inmediatas (cuenta corriente) que exige la interdependencia (por ello el ciclo de asistencia y control es coordinado por el pericardio).

C) Enviar la energía sobrante a través de los vasos reguladores, sobre todo *Du* (mar del *Tinh*) o *Ren* (mar del *Qi*), al *R-Yang* para su acumulación (cuenta de ahorro).

7º) SHEN - La energía psíquica

Es la energía resultante de la combinación del *Jingshen* (personalidad esencial), unión de *Zhong* con el conjunto de todos los *Qi* más el *Qi* específico de cada órgano (Ver psicósomática vitalista en fisiopatología del C. y en factores patógeno endógenos en Lección 2ª cap.II).

Esta triada: *Tinh*, *Qi* y *Shen*, conforma lo que el taoísmo denomina la esencia (El *Tinh* genera el *Jing*), la forma (*Qi*) y el espíritu (*Shen*).

8º) ZHONG - Energía ancestral

El ideograma *Zhong* hace referencia al concepto clásico de "culto al ancestro", típico de la cultura china ritualizado como vínculo de unión de la familia. Indica el papel o lugar específico (destino) del ser en el universo.

Es la resultante de la unión de dos energías diferentes y complementarias, la energía *Yang* del espermatozoide (más dinámica) y la *Yin* del óvulo (con más potencial de crecimiento), marcará las pautas del desarrollo y sus características esenciales, primarias o principios inmutables (código genético).

Es la energía fundamental del organismo por cuanto mientras exista, hay vida. La muerte biológica implica el agotamiento del *Zhong*. Esta energía marca el nivel de vitalidad intrínseca de cada individuo.

Algunos autores aplican el término *Zhongqi* como energía nutricia o energía que se forma en P. por los aportes telúricos (alimentos) y los cósmicos (aire). Nosotros discrepamos de esta denominación porque *Zhong* es la energía primaria previa al nacimiento (cielo anterior) y no la energía primaria después del nacimiento (cielo posterior) y que circula por la vías *Jingmai* y los vasos sanguíneos.

9º) YUAN - Energía original o soplo de vida

Es la energía *Yin* del cielo anterior, siendo la *Yang* el *Zhong*. El Tao primario está compuesto por la energía del ancestro (*Yang*) más el soplo de vida de la creación (*Yin*), hálito de vida o impulso original proveniente del UNO (Principio Creador) y anterior al propio hombre. Es el soplo original responsable de la Gran Mutación de materia inerte a materia viva.

10º) RONG - Energía nutricia

Es la energía primera del cielo posterior. Es elaborada después del nacimiento por la combinación de dos energías diferentes, la Yin (telúrica) obtenida de los alimentos [(*Gu Qi* o *Shui Gu*) según se haga referencia a la parte energética (*Qi*) o acuosa (*Shui*) del alimento (*Gu*)], y la Yang (cósmica) obtenida de la respiración (*Tian Qi*) que se traduce por *Qi* (energía) y *Tian* (cielo). También se puede llamar *Da Qi* traducida por *Da* (gran) *Qi* (energía).

Es la energía que circula por las vías *Jingmai*, o Meridianos Principales de Acupuntura.

11º) TONG - Energía torácica o energía vital

Es una energía elaborada en el P. que no se integra en el circuito energético (*Rong*), ni se condensa en mucus (*Jing* de P.). Es una energía con menos densidad que la *Rong* (menor sustrato material), que se concentra en el *Dan Zhong* (mitad de pecho) o centro torácico o Maestro de Corazón (pericardio) para estimular el ritmo cardiaco e impulsar la sangre de una manera controlada (acción reguladora del MC.); así mismo, esta energía es la responsable del tono de voz (la voz como manifestación del pericardio o del *Mental* de MC.).

Por ser una energía que circula por las vías *Xue Mai* (vasos sanguíneos) a diferencia de la *Rong* que circula por *Jing Mai* (vasos energéticos), la llamamos energía vital.

Por el hecho de acumularse en el tórax, regir el mediastino y dar tono a la voz se denomina energía torácica.

Por el hecho de ser el componente energético de la sangre, algunos autores la denominan *Qingqi* o energía (*Qi*) pura (*Qing*).

El *Tong* o *Qing* es una de las tres energías tesoro, de ahí su importancia en M.T.Ch., siendo las otras dos el *Zhong* y el *Shen*.

12º) ZHENG - Energía esencial

En esencia sople ortodoxo en oposición al sople perverso (*Xie*). De este principio se deduce su origen. Dado que los factores patógenos (*Xie*) son múltiples, de acuerdo con lo expuesto en las *Sanyi* (causas patógenas) y que cada uno de ellos afecta a diversas estructuras energo-físicas (meridianos y órganos), la energía precisa para mantener al factor *Xie* en los límites de no agresión, tiene que participar del conjunto de todas las energías elaboradas por el organismo, tanto las del cielo anterior como posterior.

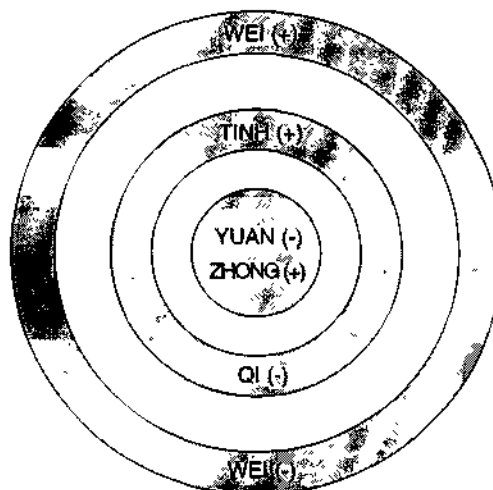
Si analizamos la estructura energética humana observamos que existen dos grandes centros de reunión de energías: el *Xinbao* o MC. y el *Mingmen* o Riñón-Yang. El primero como cuenta corriente de gasto continuo, el segundo como cuenta de ahorro o reserva energética que permite la economía aún en casos imprevistos. Algo parecido a los músculos y el hígado.

El *Mingmen* se convierte, pues, en el acumulador de la energías elaboradas antes (*Jing* innato) y después (*Jing* adquirido) de

nacer. Teóricamente el *Mingmen* (cápsula suprarrenal) u origen de las médulas tiene tres compartimentos físicos resultantes de las biotransformaciones energéticas (*Qi Hua*), especie de alquimia interior capaz de concretizar la energía en sustancias que luego sean capaces de degradarse liberando, a su vez, energía biológica.

Existiría (un núcleo) donde se almacenarían "los soplos originales (*Yuan*) y ancestrales (*Zong*)" (médula suprarrenal). Una capa intermedia donde se almacenarían las energías elaboradas por las vísceras (*Tinh*) y por los órganos (*Qi*). Una corteza externa donde se almacenaría la energía defensiva, tanto *Yang* (E., ID., IG., V. y VB), como *Yin* (BP., R. e H.).

12



Todas estas energías son precisas para mantener la homeostasia [la vanguardia (*Wei*), la retaguardia (*Tinh* y *Qi*) y la reserva (*Zhong*)]. Por ello parten unidas a través de un tronco común (gran conducto o vaso estratégico), que se denomina *Tchongmai* y que se va a exteriorizar en el periné, en el punto 1 RM (*Huiyin*) y en el 4 DM (*Mingmen*) para dar origen a los ocho vasos reguladores que son, a su vez, los que coordinan y regulan todas las vías energéticas principales (*Jingmai*) y colaterales (*Kingluo*).

El *Zheng*, por tanto, es la energía verdadera y responsable del cumplimiento de los "Tres Mandatos": Supervivencia, Procreación y Discernimiento.

El *Zheng* o la energía verdadera es la responsable de las tres funciones básicas de la economía humana, son premisas necesarias para el desarrollo de una vida armónica.

A) La función térmica. Permite mantener niveles de homeostasia química (Ph. estable), homeostasia física (isotermia) y energética (equilibrio *Yang-Yin*).

B) La función nutricia. Permite mantener la actividad del sistema *Zang-Fu* y por tanto del *Qi*, los *Yinye* y el *Xue*.

C) La función defensiva. Permite la homeostasia con el medio geocósmico (externo o *Yang*) y el emocional (interno o *Yin*).

Vemos que en estas tres funciones existen antagonismos *Yang-Yin*, por ello cada una de ellas está regida por uno de los "seis mares", vasos reguladores (*Qi Jing Mai*) de la siguiente forma:

Térmica Yang (*Yangqiaomai*). Vaso (*Mai*) que lleva el calor (*Yang*) de la cabeza a los talones (*Qiao*) y por el cual circula energía *Zheng* de retorno.

Térmica Yin (*Yinqiaomai*). Vaso (*Mai*) que lleva el frío (*Yin*) de los talones (*Qiao*) a la cabeza y por el cual circula *Zhen* de ascenso.

Nutricia Yang (*Du Mai*). Vaso (*Mai*) de gobernación (*Du*) o mar de los Meridianos *Yang*. Sube la energía *Tinh + Zhong* del coxis a la cabeza para regular y coordinar todo el sistema *Fu*.

Nutricia Yin (*Ren Mai*). Vaso (*Mai*) de concepción (*Ren*) o mar de los Meridianos *Yin*. Sube la energía *Jingshen (Qi + Zhong)* del periné a cabeza para regular y coordinar el sistema *Zang*.

Defensiva Yang (*Yangweimai*). Vaso (*Mai*) defensivo (*Wei*), externo (*Yang*). Baja la energía *Zhong + Wei Yang* de la cabeza al riñón para regular y coordinar todo el sistema de Meridianos Tendinomusculares (M.T.M.).

Defensiva Yin (*Yinweimai*). Vaso (*Mai*), defensivo (*Wei*), interno (*Yin*). Sube la energía *Zhong + Weiyin* de Riñón a cabeza para regular y coordinar todo el sistema de Meridianos Distintos (M.D.).

El *Tchongmai* como océano u origen de los seis mares y *Daimai* como vaso de la cintura que equilibra lo alto y lo bajo a partir del ecuador energético (línea umbilical), completan los denominados ocho meridianos reguladores que son en realidad el sustrato de todo el sistema y que en síntesis parten todos del R-*Yang* o *Mingmen* (origen del *Chongmai*).

13º) WEI - La energía defensiva

Es una energía ligera, muy elaborada y en la cual interviene todo el TR.Medio e Inferior (E., BP., ID., IG., R., V., VB. e H.). Son esencias energéticas cada vez con menos componente *Yin* (sustrato material) hasta alcanzar tal grado de pureza que se liberan del organismo hacia el exterior, provocando el halo radiante o barrera energética humana en confrontación con el *Liuqi*¹ o factor cósmico.

Esta energía se acumula, al igual que el resto de las energías, en el almacén energético humano (*Mingmen*) (ver proceso de formación del *Wei*) y desde ahí va a distribuirse a través de *Yangwei* (mar de los M.T.M.) al exterior y mediante el *Yinwei* (mar de los M.D.) al interior.

¹ Deberíamos llamarla *Liu T'chi* de acuerdo a lo anteriormente explicado, sin embargo, continuaremos con la denominación usual para evitar confusiones.

Por el Yangwei circula *Zhong* más *Wei Yang* (E., ID., IG., V. y VB.), para regular (dar o quitar) a los M.T.M., confiriéndoles las características de humedad (E.), calor (ID.), sequedad (IG.), V. (frío) y viento (VB.) necesarios para mantener la homeostasia externa (Barrera externa).

Por el Yinwei circulará *Zhong* más *Wei Yin* (BP., R. e H.) para regular (dar o quitar) a los M.D., proporcionando la energía necesaria para realizar la homeostasia interna (Barrera interna).

Por ello la energía *Wei* es predominante durante el día en los meridianos *Yang* (Tendinomusculares o externos), periodo de actividad en relación con el exterior. Siendo predominante durante la noche en los meridianos *Yin* (Distintos o internos), periodo de actividad en relación con el interior. Si observamos el proceso de formación del *Wei* veremos que en realidad el *Wei* auténtico se forma en H. y VB. como última fase en el "refinado de los alimentos" y en la obtención del "eter energético" dada su capacidad de expansión.

Por ello el Ling Shu, cap. 76, dice que el *Wei* emerge, al despertar, en los ojos para conectarse con los planos *Yang* en donde comienza su labor de desenso. Los ojos están bajo el dominio del H. a través de una importante rama que sube la energía hacia ellos desde el propio órgano. Los párpados la acumulan, ya que su elaboración es esencialmente nocturna (de ahí que el H. y VB. sean los órganos del sueño - horario madera de 23 a 3 h.) y luego la envía hacia el 20 DM (*Baihui*), cien reuniones o punto nudo de todos los meridianos, planos y colaterales.

Por ello la energía *Wei* está compuesta por la energía del H. VB. y las energías que le aporta el *Yangwei* o *Yinwei*. La primera sería solamente función cuantitativa o de choque ante el dinamismo exógeno o viento y las otras serían las que confieren las características cualitativas (frío-calor-humedad-sequedad) al *Wei*.

El grado de luz activa dos grandes vasos reguladores como son el *Yangqiaomai* (mar de la luz o el calor) y el *Yinqiaomai* (mar de la sombra o el frío), por ello el comienzo de la luz diurna activa el *Yangqiaomai* que sube el *Zheng* a la cabeza para provocar actividad o vigilia. La falta de luz activa el *Yinqiaomai* que baja la energía de la cabeza al riñón ("vuelve el *Yang* a su fuente")².

Para ampliar estos principios ver el capítulo de Vasos Reguladores en el Tomo III.

14º) XIE - La energía patógena

La energía perversa o "factor de morbosidad" se origina debido a la acción excesiva o escasa de las diversas causas que pueden poten-

² Bajo este punto de vista, tanto el *Yangqiao* como el *Yinqiao* tendrían sentido circulatorio ascendente o descendente, dependiendo si es de día o de noche. Esto es, durante el día el *Yangqiao* sería ascendente y por la noche descendente, al contrario del *Yinqiao* que por el día sería descendente y por la noche ascendente.

ciar el funcionamiento armónico de la energía humana desarrollado en el capítulo de etiopatogenia con el título de las tres causas patógenas (*San Yin*).

La enfermedad se desencadena por un conflicto entre el *Zheng* o energía verdadera y el *Xie* o factor patógeno, ello origina los síndromes de vacío y plenitud su evolución y mutación, según desarrollemos en patología dentro del capítulo de las causas de enfermedad.

LOS 6 HUMORES FUNDAMENTALES (*Shénshui-Yin-Ye-Jing-Suigu-Xue*)

Los líquidos orgánicos se pueden clasificar según la M.T.Ch. en dos grandes grupos. Los fisiológicos y los patológicos. Sobre los segundos haremos referencia al hablar de las flemas (*Tan*), las mucosidades (*Tanyin*) y el edema (*Tanshui*). (Lección 2 - Capítulo II. Lección 3ª).

Sobre los primeros es preciso desarrollar una hipótesis de partida que permita encuadrar estos conceptos de una manera ordenada a fin de comprender el significado de los diferentes términos empleados habitualmente en los libros de texto.

Desarrollaremos dicha hipótesis sobre el principio general de que todos los humores orgánicos tienen un origen común, el *Shénshui* (agua de riñón) y que el resto son sucesivas transformaciones que se realizan bajo la influencia de las diversas energías de los órganos y de las vísceras.

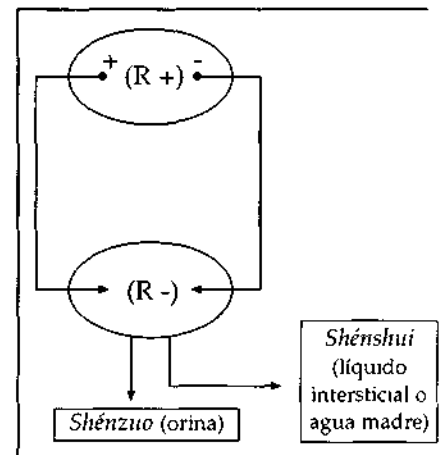
Lógicamente con esta hipótesis sólo pretendemos elaborar una estructura docente que permita comprender de una manera racional y global la interdependencia de todas las estructuras energo-químico-físicas desde el *Qi* al *Xue*.

Partimos de la hipótesis de que en el riñón se produce el gran *Qihua*, gran transformación capaz de extraer de la sangre las sustancias nocivas (que se expulsarán a través de la orina) y el humor primario o agua madre que se distribuye a toda la economía celular a partir del mismo (concepto oriental de dialisis).

Esta acción de separación (doble ósmosis) a nivel glomerular exige un gasto importante de energía que es obtenida directamente de *R-Yang* (primera acción del *Zheng* o función de supervivencia).

El líquido madre o *Shén* (riñón) *Shui* (agua), sería el agua pura o agua energética (con cargas iónicas), como elemento nutriente de la célula (capaz de adherirse a la pared plástica) y único compuesto químico capaz de permitir los intercambios intra-extracelulares (ver fisiopatología del R.). Lección 4ª - Capítulo IV.

La acción química de las diversas células arroja, al líquido extracelular, compuestos obtenidos de su acción metabólicas, formándose diversas combinaciones humorales que tienen como componente esencial el agua, al ser su vehículo de transporte y solvente. Bajo la acción específica de cada una de las diferentes actividades celulares de cada órgano se forman unos determinados humores acuosos o



poco densos que se denominan *Yin* o *Jin* y que la M.T.Ch. relaciona con cada uno de los cinco órganos.

El *Yin* o *Jin* de H. son las lágrimas.

El *Yin* o *Jin* de C. es el sudor.

El *Yin* o *Jin* de BP. es la saliva.

El *Yin* o *Jin* de P. es el líquido claro nasal.

El *Yin* o *Jin* de R. son los humores preseminales y el exudado vaginal.

El Riñón obtiene bajo acción de su *Tinh* (*Qi*) específico una serie de humores de mayor densidad o más biotransformados que dan origen al líquido sinovial, al líquido cefalorraquídeo, secreción vaginal, etc., a estos humores se les denomina líquidos *Ye*.

Así mismo cada uno de los cinco órganos es capaz de elaborar a través del *Tinh* de cada víscera u órgano unos humores específicos que son su esencia (*Jing*) y así aparecen:

El *Jing* de H. es la bilis.

El *Jing* de C. es el plasma.

El *Jing* de MC. es la linfa.

El *Jing* de BP. es la insulina y los jugos espleno pancreáticos.

El *Jing* de P. es el mucus (Surfactante Pulmonar).

El *Jing* de R. es el semen.

El *Jing* de las vísceras produce las diversas secreciones que elaboran las paredes internas de las mismas.

De la quinta esencia del riñón se produce, como último escalón en este proceso, la médula ósea (*Sui Gu*) que aporta los elementos formes a la sangre.

La unión de los *Yin*, de los *Ye*, de los *Jing*, de las médulas (*Sui Gu*) y del agua madre (*Shénshui*) forman el "magma nutricio" o base físico-psíquica de nuestra economía que es la sangre (*Xue*).

El lugar de reunión es el C. y el lugar de separación es el R., órganos que conformarán el eje básico de la economía. El fuego de C. en representación del *Yang* supremo o luz y el agua de R. en representación del *Yin* máximo o agua. Los dos componentes básicos para que exista vida orgánica.

A partir de este esquema se desprenden todas las funciones y actividades de los *Yin-Ye*, los *Jing* y del *Xue*, aunque abundemos, a continuación en algunas particularidades dignas de mención que nos pueden aportar datos de valor semiológico y diagnóstico.

Los *Yinye* y los *Jing* tienen como misión fundamental humedecer (*Zi Run*), transportar nutrientes (*Ru Yang*), fluidificar la sangre (*Jua Li Xue*) y mantener el equilibrio frío-calor (*He Tiao Han Re*), por ello su insuficiencia puede acarrear signos de sequedad (descamación, estreñimiento, sequedad de mucosas, etc.); patologías degenerativas por falta de aportes (osteoporosis, anemia, etc.); estasis de sangre por excesiva condensación o alteraciones circulatorias; deshidratación, hipersudoración, desarreglos térmicos, etc.

El *Xue* tiene como misión fundamental epicentrar toda la economía psico-física a través de las funciones de nutrición (aportes),

hidratación y soporte del *Shen*. Por ello cuando se altera su constitución tanto en calidad como cantidad se provocan múltiples alteraciones físicas y perturbaciones mentales.

Vemos como el *Xue* es la resultante final de un largo proceso que comenzó en el *T'Chi* o *Qi* primero. Esto es la verdadera esencia de la M.T.Ch. y origen del *Tao Vital* representado por el binomio *Qi-Xue*, entes que se interfieren y se relacionan íntimamente. El *Qi* es el comandante del *Xue* (lo guía, lo impulsa) el *Xue* es la madre de *Qi* (lo genera, al nutrir las estructuras que permiten su elaboración).

Las interacciones energo-humorales

(aproximación a la fisiopatología occidental)

Para mejor comprensión de lo anteriormente expuesto proponemos un desarrollo teórico que nos permita dar una respuesta adecuada a las interrelaciones energo-fisiológicas que se producen en el organismo.

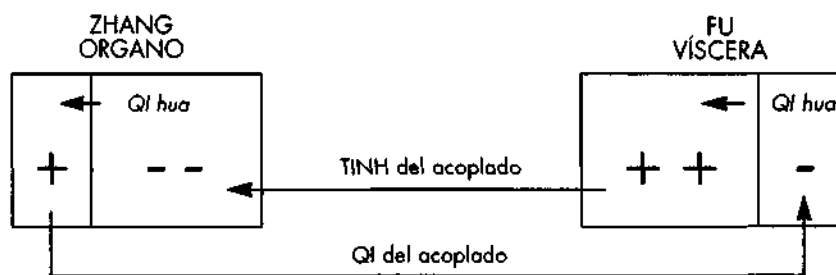
- Todo órgano, ya sea *Zhang* (órgano tesoro) o *Fu* (órgano taller o viscera) tiene dos funciones perfectamente diferenciadas, una *Yin* de recepción y transformación (*Qi Hua*) y otra de transporte y comunicación (relaciones endógenas, de movimiento y de almacenamiento). La *Yin* como vía aferente (recibe), la *Yang* como vía eferente (envía).

- La energía última que elabora el *Fu* es la *Tinh*, la energía que elabora el *Zhang* es el *Qi*, aunque el *Zhang* aun puede elaborar el *Shen*.

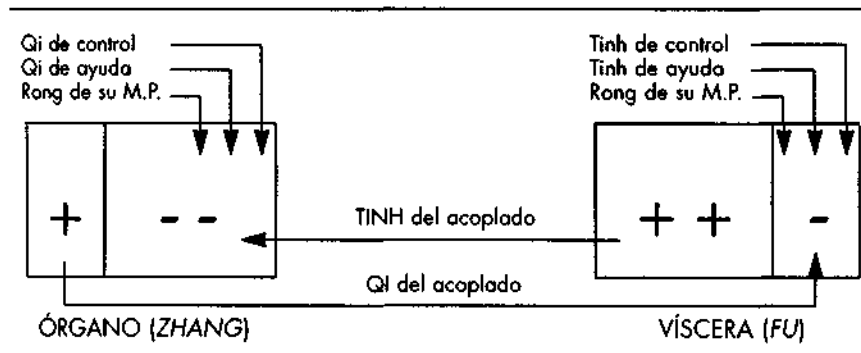
- Todo lo que se produce a nivel orgánico-visceral es preciso para mantener sus funciones fisiológicas y relacionarse energéticamente, el sobrante siempre se acumula en el Riñón-*Yang*.

- El órgano y la viscera mantienen entre sí una íntima relación de mutua ayuda (feed-back) que se puede esquematizar de la siguiente manera:

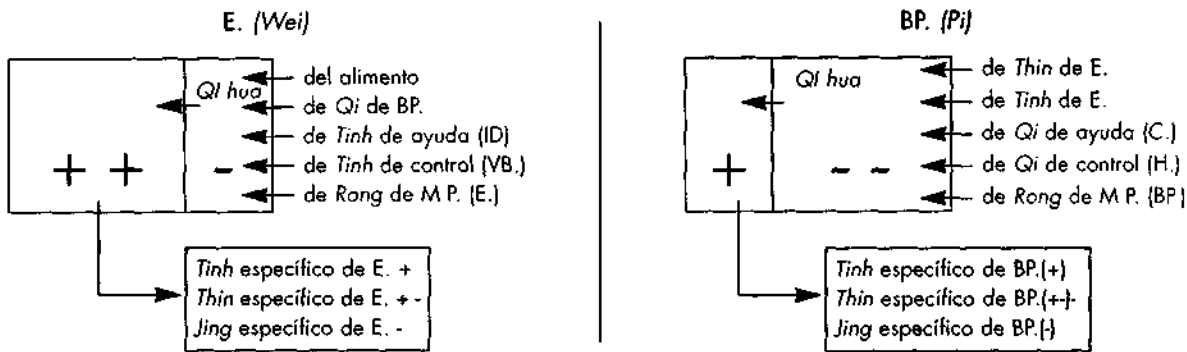
La raíz *Yang* transporta a la raíz metabólica (*Yin*) de su acoplado la energía transformada en su raíz *Yin*.



El órgano y la viscera, a su vez, reciben otras energías provenientes de la pentacoordinación, de acuerdo con el siguiente esquema:



La conjunción de aportes en la raíz Yin o energías fuente, originan una nueva energía denominada *Tinh* (con h al final), una energía-materia denominada *Thin* (con h intercalada) y una materia *Jing*.



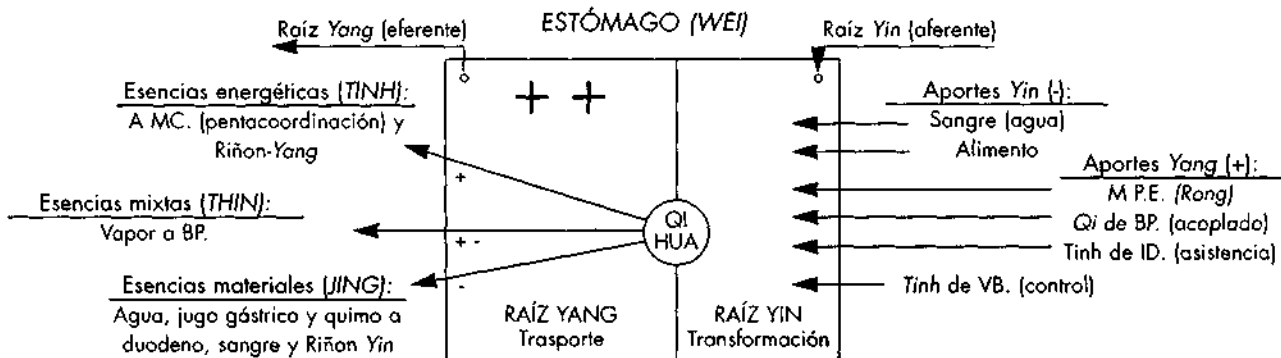
22 Ejemplo, movimiento Tierra (E.-BP.)

Para formarse la esencia se precisa una materia que sea biotransformada por calentamiento, (de ahí el concepto de Triple Recalentador), mediante una fuente de energía. Por ello la raíz Yin (función metabólica) recibe un aporte material que luego degrada bajo la acción de los aportes energéticos (calor). Así mismo, todos los órganos y vísceras están compuestos de células que a su vez están alimentadas por el componente acuoso de la sangre (*Shénshui*), por lo tanto, el agua se biotransforma conjuntamente con el resto de aportes materiales, dentro de la propia unidad energética.

A continuación exponemos de una manera gráfica y sucinta las interacciones en ergo-químicas de cada una de las vísceras y órganos de la M.T.Ch., comenzando por el Estómago.

ESTÓMAGO (WEI)

En el E., tenemos que el alimento (*Gu*), mediante la acción de las energías aferentes, produce diversas esencias. Dichas esencias, no sólo son físicas, sino también semimateriales y energéticas. Si queremos diferenciarlas, una sería la esencia *Tinh* energética, otra sería la *Thin* semienergética y otra la *Jing* o materia.



El *Tinh* (+) o esencia energética obtenida de los alimentos, se distribuiría a la pentacoordinación, a través del MC., para cubrir las necesidades de asistencia y control (asistir a IG. y controlar a la V.) y para aportar reserva al acumulador biológico, el Riñón-*Yang*.

El *Thin* (+ -) o esencia energo-material, sería el aporte a su órgano acoplado, donde sufriría una nueva depuración, separando la parte material de la energética.

El *Jing* o esencias materiales que formarían los diversos humores del E., que posteriormente irían al ID., conjuntamente con la esencia del alimento, para formar parte de la sangre y aportar agua al Riñón-*Yin*.

El *Thin* (+ -) le venimos denominando como *Jing Qi Gu* que significa *Jing* (esencia), *Qi* (energía) y *Gu* (cereales), así como al *Jing* (aportes al duodeno) le veníamos en llamar *Jing* (esencia), *Yin* (materia) y *Gu* (cereales). También se pueden denominar *Jing* (esencia), *Qi* (energía) y *Wei* (estómago) y *Jing* (esencia), *Yin* (materia), *Wei* (estómago).

Bajo el punto de vista occidental podemos hacer varias analogías que hagan más comprensible para nosotros algunos conceptos bioenergéticos.

23

Aportes Aferentes

- 1) Los aportes *Yang* que llegan a la raíz *Yin* de E. asociados a la energía *Rong* del meridiano principal correspondiente, podíamos considerarlos como reflejos vagales y reacciones mediadas por la liberación del acetilcolina y norepinefrina.
- 2) El *Tinh* de asistencia de ID. podría ser reflejado por la acción que algunos aminoácidos intestinales tienen sobre la función gástrica.
- 3) El *Tinh* de control de la VB. sobre el E., probablemente puede estar ligado a la acción de las prostaglandinas PGA, PGE I.

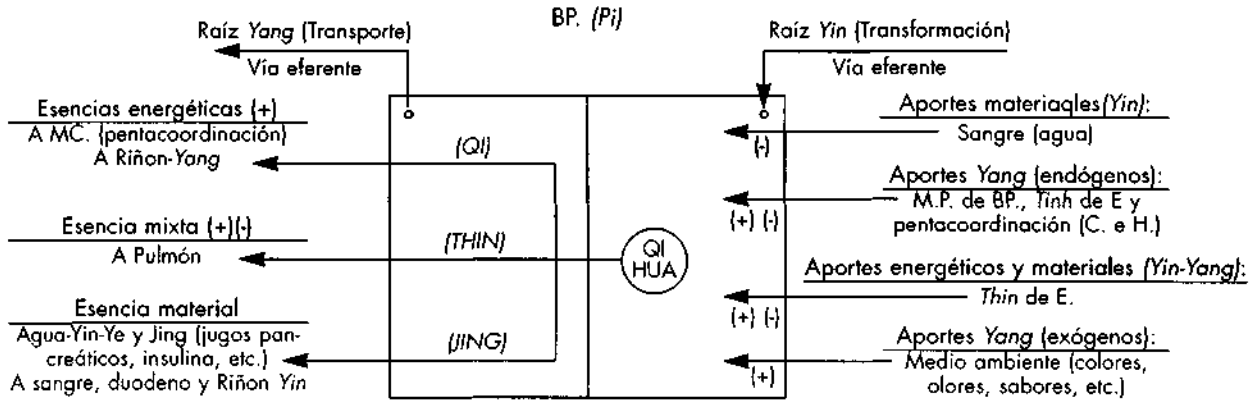
Aportes Eferentes

- 1) Las esencias materiales (*Jing*), probablemente estén determinadas por la liberación de pepsinógeno y gastrina que se degradan en Riñón e Intestino Delgado.
- 2) Las esencias mixtas (*Thin*), estarían ligadas a la absorción de glucosa para su posterior ingreso en las rutas oxidativas como sustrato de producción de energía.
- 3) Las esencias energéticas (*Tinh*), estarían ligadas a la energía libre liberada por la ruptura de los enlaces fosfato.

Consideramos preciso que se sepan distinguir estos términos a la hora de revisar los textos, lo que permitirá interpretar los conceptos de una manera global sin perderse en las diversas denominaciones, muy propias, por otro lado, del contexto bioenergético que está esencialmente regido por la ley de la relatividad.

EL BAZO-PANCREAS (PI)

En el BP. el *Jing* o esencia, se obtiene del aporte energético del E., es decir de su *Thin* o *Jing Qi Gu* (vapor), ya que es una esencia capaz de depurarse eliminando sustrato material, y de la parte acuosa de la sangre (*Shenshui*) y así tenemos:



24

Observamos que existen algunas variables con respecto al E. (*Fu*). El BP. (*Zhang*) recibe los aportes del medio geocósmico, aparte de los influjos interorgánicos; así mismo recibe un alimento ya degradado en forma de "vapor" (*Jing Qi Gu*, *Thin* de E.) y un aporte acuoso a través de la sangre. Todo ello se biotransforma (*Qi Hua*) para obtener tres tipos de compuestos: un *Tinh* o energía que elabora o produce los sustratos materiales (*Jing*): agua, jugos, insulina, etc.; es decir, energía que se gasta en elaborar enlaces químicos. Una segunda energía que se combina con sustratos materiales (vapor) o componente energo-físico que es el *Thin* y que en este caso se eleva a Pulmón. Una tercera energía libre *Qi*, que se integra en el circuito de los M. Distintos (internos) para ir a M.C. responsable de la pentacoordinación (cuenta corriente) y al riñón (*Yang*) - (cuenta de ahorro) como lugar de acumulación o reserva.

Desde el punto de vista occidental se pueden establecer algunas analogías:

Aportes Aferentes

- 1) Aportes materiales *Yin*. Al BP. (gran representante del metabolismo central) le llega fundamentalmente agua que, a través del líquido intersticial, desencadena todo el metabolismo celular.
- 2) Aportes mixtos. Son las sustancias nutritivas en distintos estadios de degradación (unas más energéticas que otras) que llegan a través de la absorción duodenal (hay que tener en cuenta que para la M.T.Ch. el duodeno es parte integrante del estómago).
- 3) Aportes *Yang* endógenos. Son los impulsos energéticos endógenos necesarios para catalizar las reacciones enzimáticas que se producen en el *Qihua*.

4) Aportes *Yang* exógenos. Es la influencia que el medio tiene sobre las reacciones de biotransformación (color, temperatura, etc.). Determina directamente el pH necesario para producir los "Qihua".

Ambos aportes *Yang*, muy probablemente, actúan mediados por radiaciones electromagnéticas endógenas.

Aportes Eferentes

1) Esencias materiales. En el BP. se producen y se liberan a la sangre y al tubo digestivo líquidos *Yinye* y *Jing*: jugo pancreático con enzimas, insulina, glucagón, agua, bicarbonato, etc. Estos productos, a través de la vía sanguínea, también se ponen en contacto con el R.*Yin* determinando parte de su funcionamiento.

2) Esencias mixtas. Según la teoría de la M.T.Ch. esta esencia mixta asciende directamente a pulmón siendo cofactor de la formación de energía *Rong*. Desde el punto de vista occidental parece fácil asociarlo a la sangre digestiva que busca el pulmón para desprenderse de los gases producidos en los *Qihua* (CO₂ fundamentalmente) y recoger el oxígeno necesario para seguir manteniendo éstos.

3) Esencia energética. Es la energía producida por el BP. que a través del MC. se distribuye a la pentacoordinación y al R.*Yang* podríamos equipararlos a las distintas sustancias producidas en el proceso digestivo con una acción hormonal, enzimática o neuromediadora directa.

25

EL PULMÓN (FEI)

Al pulmón llega un aporte o "segundo vapor" (*Thin* de BP. o *Jing Qi Pi*), que aún es susceptible de perder sustrato material o condensarse. Este aporte es primordial para la vida, pues de él se va a obtener, mediante la acción bioenergética del P., las siguientes sustancias:

- a) La energía *Tong* que impulsa la sangre.
- b) La energía *Qi*, que se distribuye a través del MC. y que se acumula en R.-*Yang*.
- c) El componente *Yin* (energía de los alimentos) de la energía *Rong* que es la que circula ininterrumpidamente por los 12 M.P. de Acupuntura y sus *Luos* Transversales,
- d) La esencia (*Jing*) del Pulmón, que formará el componente humedad (moco y fluidos pulmonares) para contrarrestar el componente sequedad del medio atmosférico (el BP. humedece, el P. seca),
- e) El agua del Pulmón (el P. es la fuente superior del agua) que formará parte del componente plasmático de la sangre.

Esto se puede explicar de una manera sencilla, si consideramos el siguiente símil: cuando se fabrica el aguardiente, tiene que existir

una fuente de calor o componente *Yang* (energía) y una sustancia material (ollejo de uva u otra materia orgánica) y un receptáculo o caldera de fermentación que contenga la materia y permita ser calentada por la fuente de calor.

Bioenergéticamente estos componentes son:

- La fuente de calor es la energía precisa para "calentar" el alimento que proviene de la energía propia del E., (su *Tinh* específico), genera los jugos o fluidos gástricos (*Jing*) más el fuego vital de R.-*Yang* (almacén energético humano), a través de la acción del Triple Recalentador, así como los aportes del fuego ministerial de H. - VB. (control) y el fuego imperial de C. e ID. (asistencia).
- La materia orgánica es el alimento debidamente preparado para permitir su más fácil degradación (separación de materia y energía).
- La caldera es el E.

Una vez que el calor fermenta la materia orgánica, se desprende un vapor que captado por un serpentín provoca su condensación, extrayéndose, en primera destilación, el aguardiente. Aún se libera un vapor que se eleva al medio.

Bioenergéticamente esto se explica:

- El "vapor" desprendido de la fermentación es el *Thin* de E. o *Jing Qi Gu*, o esencia energética de los alimentos, esto es, un componente mixto energético material (vapor).
- El serpentín es el sistema Bazo Páncreas que recibe dicho *Thin*.
- El aguardiente es la esencia material provocada por el *Tinh* propio de BP. (energía materializada) por decantación en las diferentes rutas metabólicas esplenopancreáticas y que forman los *Jing*, jugos o esencias materiales incluida la insulina que transforma la glucosa (*Jing*) en ATP (*Thin*) del que se obtiene el *Tinh* (energía libre).
- El vapor que se eleva (parte semimaterializa), que aún contiene sustrato material o componente mixto es el *Thin*, que se eleva a Pulmón (en contacto con el exterior).

El "vapor" que se eleva al medio aún es susceptible de ser condensado, en contacto con el frío, para formar gotas de agua y otros compuestos y aún se liberaría un fluido más sutil que se expandiría al medio.

Para la M.T.Ch. ese vapor del BP. [esencia energética del alimento (agua y moléculas de glucosa)] se elevan a Pulmón que como órgano en contacto con el exterior está normalmente más frío que el interior y que en contacto con el *Tian* (oxígeno y otros aportes energéticos del medio atmosférico), forma agua, energía aprovechable y energía que se escapa o no aprovechable.

Según la química orgánica, las moléculas de glucosa en combinación con el oxígeno producen agua, dióxido de carbono y energía.

Por lo tanto en Pulmón se forman las siguientes sustancias: A) Agua, B) CO₂ y desechos y C) energía.

A) Agua

Bajo la acción de su *Tinh* y *Thin* específico (energía que se pierde al formar materia) aparecen las esencias materiales (*Jing*) que serían:

A1) Agua (*Fei Shui*) que posteriormente formará parte importante del plasma sanguíneo. "El pulmón es la fuente superior del agua" (-).

A2) Humores claros pulmonares (*Fei Yin*). Humores pulmonares con cierto grado de agua saturada (fluidos pulmonares) (- -).

A3) Humores densos pulmonares (*Fei Ye*) más condensados y saturados que los anteriores (fluidos nasales) (- - -).

A4) Esencias humorales del Pulmón (*Jing Fei*) o última fase de condensación y que forma el mucus bronquial (- - - -).

B) Desechos y Energía

Una parte semimaterial o *Thin* de P. que forma las sustancias de desecho que se expulsan al exterior en forma de vapor de agua y CO₂.

C) Energía

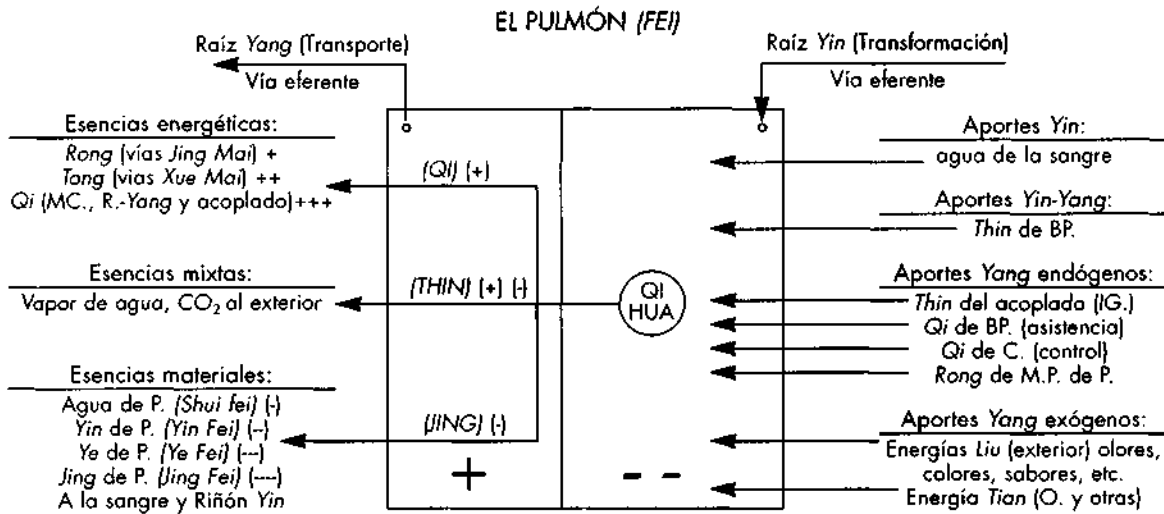
Una parte más inmaterial o energética que es el *Qi* de P. o energía libre que tendría diversos grados de pureza o de capacidad expansiva:

C1) Una primera energía denominada *Rong* o "energía pesada" que circula por las vías *Jing Mai* o Meridianos de Acupuntura.

C2) Una segunda energía más potente denominada *Tong* o *Qing* o "energía pura" de la sangre, energía torácica o energía vital que se conecta directamente con el corazón permitiéndole su actividad motora. Es la energía que circula conjuntamente con la sangre a través de las vías *Xue Mai*. Así mismo, esta energía es la responsable del tono e intensidad de la voz a través de la acción del M de C., lugar donde se acumula el sobrante después de realizada su función vital de impulsar a la sangre. El verbo o palabra como expresión de la mente es energía del C., siendo el P. el que rige la fonación como órgano estimulante de las vías respiratorias altas.

C3) Una tercera energía, más sutil aún y con más poder energético que es denominada *Qi* de pulmón o quinta esencia del pulmón. Es es la responsable de: 1º) mantener las relaciones internas con el resto del sistema (Pentacordinación y acoplado) a través de la acción mediadora del M. de C.; 2º) enviar el sobrante al acumulador o riñón *Yang* a fin de colaborar en la formación del *Zheng* o energía verdadera responsable, a su vez, de la supervivencia, procreación y discernimiento.

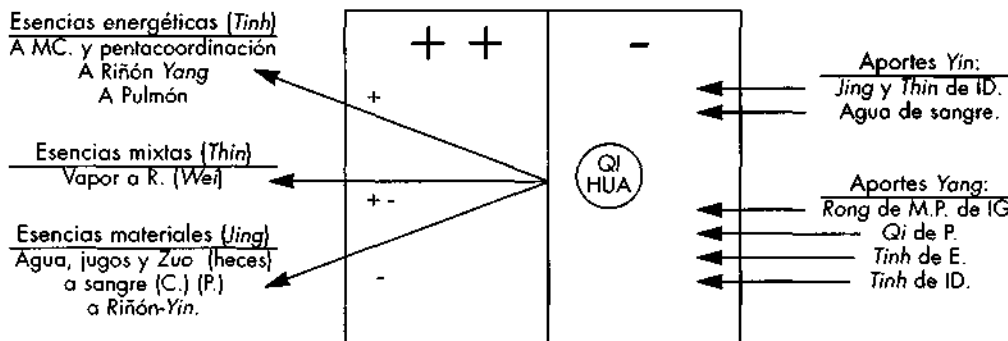
A continuación desarrollaremos estos criterios a través de esquemas gráficos que puedan ayudar a comprender mejor lo expuesto. De todos modos, estos principios se amplían en la lección 4ª (Semiología II) al hablar de la fisiología del sistema *Zhang-Fu*.



28

EL INTESTINO GRUESO (DA CHANG)

Observamos según el siguiente esquema que al IG. llegan una serie de aportes que se transforman (Qihua) en una serie de sustancias y así:



Vía Aferente

Aportes Yin. El IG. recibe el *Jing* y *Thin* de ID. representado por sustratos materiales no metabolizados en ID. de tipo agua, sales minerales, fosfatos y oxalatos de Ca., celulosa, proteínas y grasas.

Aportes Yang. De acuerdo a la reacción de acoplado (P.) ciclo de asistencia (E.) y control (ID.) y el propio meridiano con su energía *Rong*, este conjunto de energías aferentes son las que provocan el peristaltismo (raíz *Yang*) y las reacciones de transformación y absorción de agua y electrolitos (raíz *Yin*).

Estas reacciones están mediadas por la liberación de acetil-colina, que sería *Tinh*, *Thin* o *Jing* en función de energía libre, de molécula completa o de molécula asociada a otros componentes.

Vía Eferente

Tinh: energía libre a Pericardio, como coordinador general de toda la energía liberada, a R-Yang como acumulador de la energía sobrante y a pulmón como órgano acoplado.

Thin: estaría formado por la acumulación de gases que se forman en IG. como son O., N., H., metano y anhídrido carbónico, con los distintos gradientes entre la raíz intestinal y la sangre y que se equilibran en función de las necesidades. A través de la vía sanguínea llegan a R-Yin como controlador del equilibrio gaseoso junto con P.

Jing: que sería el agua y electrolitos que la acompañan que van a la sangre y las heces al exterior.

EL HÍGADO (GAN)

Vía Aferente

Aportes Yin. Fundamentalmente la sangre de origen digestivo.

Aportes mixtos. *Thin* de R. para formar el *Wei*, tiene que ver con la sangre dializada que le llega y que contribuirá con sus substratos a la formación de sustancias defensivas.

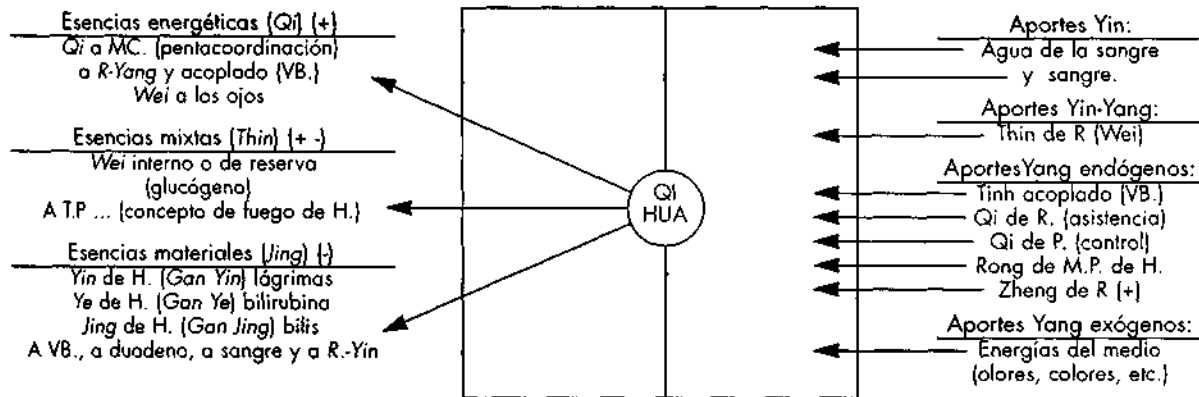
Aportes Yang. La influencia energética interna y externa para su funcionamiento.

Vía Eferente

Esencias Qi. La actividad energética que este realiza, fundamentalmente la actividad inmune humoral.

Esencias mixtas Thin. El glucógeno almacenado a nivel hepático y muscular como mecanismo de reserva de ATP.

Esencias materiales. Todas las sustancias que el hígado es capaz de fabricar (líquido biliar, bilirrubina, etc.).



LA VESÍCULA BILIAR (DAN)

Con la VB. y el H. sucede algo parecido a lo que ocurre con el R. y la V., sólo podemos entender bien su función si la consideramos como una parte integrante del Hígado, la parte que se encarga de la producción del líquido biliar.

Vía Aferente

Aportes Yin. Son el *Jing* de H. y el agua procedente de la sangre.

Podemos equipararlo al proceso que se produce en el sistema retículo endotelial (S.R.E.) de transformación de hemoglobina más hierro en verdoglobina, en biliverdina y en bilirrubina que llegan al H. a través del plasma.

Aportes mixtos. *Thin* de V. Podríamos compararlo al equilibrio continuo que se establece entre la bilirrubina plasmática (determinada por la filtración de la bilirrubina conjugada) y la bilirrubina hepática.

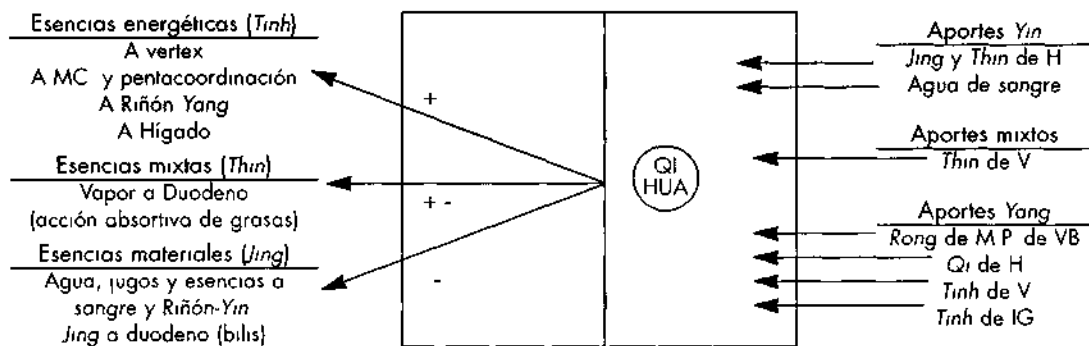
Aportes Yang. Es la energía necesaria para realizar estos procesos.

Vía Eferente

Esencias energéticas *Tinh*. Es la acción que las grasas, una vez absorbidas y metabolizadas, tienen como principio inmediato productor de energía, componente de las membranas celulares, almacén de la energía, etc.

Esencias mixtas *Thin*. Se refieren a la acción que la bilis tiene sobre la absorción de las grasas.

Esencias materiales *Jing*. Determinadas por la presencia de urobilinógeno (R.-*Yin*) y estercobilinógeno intestinal.



VEJIGA (PANG GUANG) Y RIÑÓN YIN (SHÉN)

La acción de la vejiga china sólo es comparable a una estructura fisiológica que forma parte del riñón que es el glomérulo renal. Probablemente el Riñón occidental contenga las dos estructuras energéticas de la M.T.Ch.

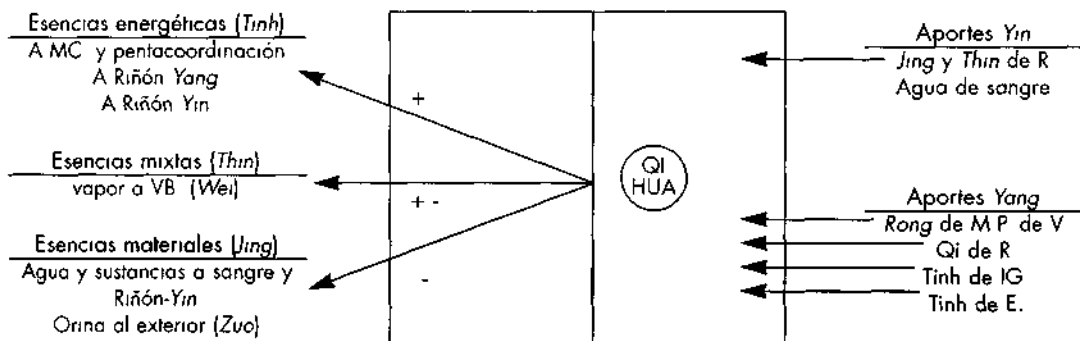
Glomérulo - Hace un ultrafiltrado del plasma exento de proteínas. Esta acción la podríamos comparar a la acción de la V. de la M.T.Ch.

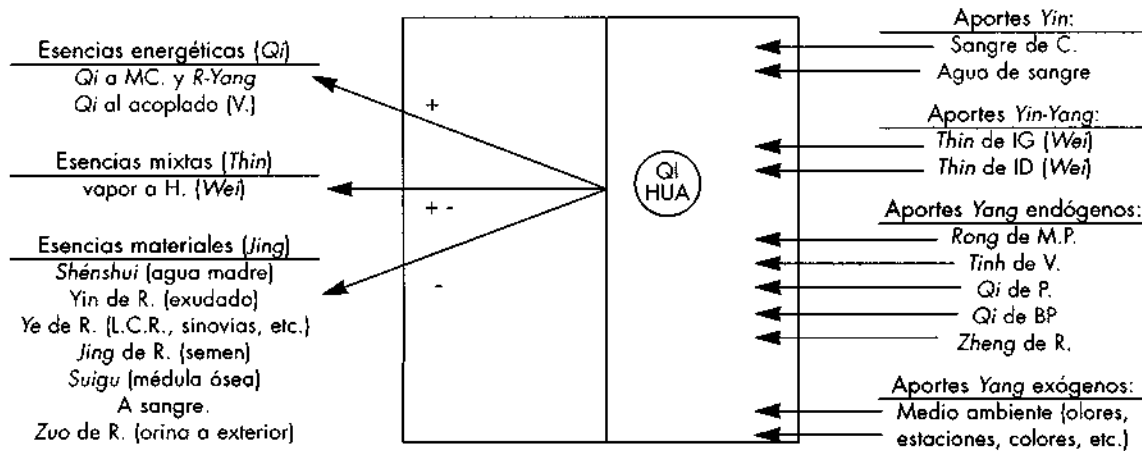
Túbulos proximal, distal y asa de Henle - Realizan procesos activos de reabsorción y secreción de sustancias, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo (Na⁺, K⁺, ácido-base, etc.), sería el Riñón-Yin energético.

La acción de ambos (R. y V.) es difícil de separar por estar íntimamente ligados en su función, pero si podemos hacer una serie de aproximaciones:

- El *Tinh* y el *Qi* serían la acción que el sistema renina-angiotensina tiene sobre la aldosterona (R.-Yang). La acción de la vitamina D3 sobre los huesos (*Qi* de R.), etc.
- El *Thin* que va a VB. y a H. está relacionado con la energía *Wei*. Nosotros los relacionamos con la linfopenia que se produce en la IRC (insuficiencia renal crónica). Su disminución causa una alteración de la inmunidad celular.
- Las esencias materiales *Jing* estarían formadas por la provitamina D., la renina-angiotensina, el NA⁺, K⁺, fosfatos, bicarbonato, otros iones orgánicos, principios inmediatos (glucosa, lípidos, etc.). La eritropoyetina como estimulante de la médula ósea se podría considerar como el *Suigu*.

VEJIGA





RIÑÓN YIN

EL CORAZÓN (XIN)

Vía Aferente

Aportes Yin. Por el corazón acaban pasando, dado que es la bomba impulsora y el lecho vascular, todos los *Yinye* y *Jing* del organismo, mantiene una relación importante con el pulmón (arteria pulmonar, venas pulmonares).

Aportes Yang endógenos. Desde el punto de vista occidental el corazón mantiene un control neurológico y bioquímico bastante estricto.

Tiene su propio marcapasos fisiológico, el módulo del seno (conexión energética interna entre C. y P. y lugar donde incide la energía *Tong* o *Qing* elaborada por el P.).

Tanto el corazón como el árbol vascular están fuertemente regulados por el sistema nervioso vegetativo (simpático y parasimpático) y por numerosísimos mediadores químicos con efectos cardioestimulantes [inotrópicos o cronotrópicos positivos (*Qi* de H.) o cardioinhibidores (*Qi* de R.)]

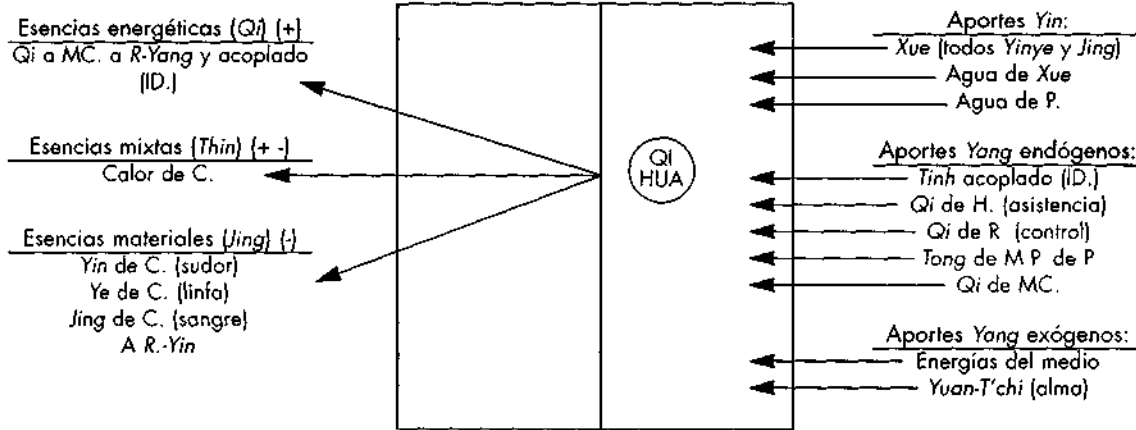
Aportes Yang exógenos. Nos referimos al medio ambiente, temperatura, color, sonidos, etc., son capaces de intervenir produciendo vasodilatación, vasoconstricción, taquicardia, etc., sobre el corazón energético.

Vía Eferente

Esencias energéticas. *Qi* a MC. para ir a la pentacoordinación con todas las actividades energéticas incorporadas por vía sanguínea.

Esencias mixtas Thin. Calor de C., es el calor de vida, la capacidad de mantenimiento de la temperatura corporal. Ciertas taquicardias se desencadenan por la baja temperatura.

Esencias materiales: *Yin* de C. (sudor), actividad directamente relacionada con la temperatura corporal; *Jing* de C. (sangre), no su formación que es actividad conjunta de B., H. y R., pero si los impulsos vasculares para su circulación; *Ye* de C. (linfa).



CORAZÓN

EL INTESTINO DELGADO (XIAO CHANG)

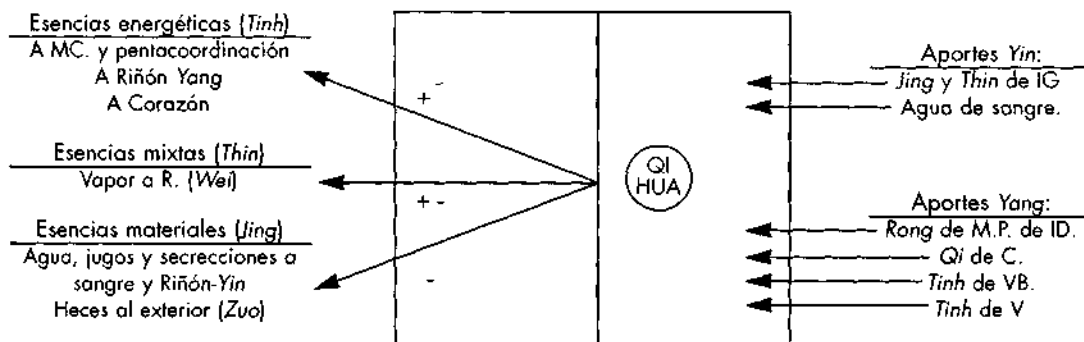
El ID. según la fisiología occidental presenta las unidades elementales de la absorción digestiva (debe ser muy importante la acción del alimento incluso más que en Estómago), probablemente en esta acción la M.T.Ch. considerase al ID. como Estómago.

La relación que el ID. mantiene con el C. es lógica y evidente, pues casi toda la absorción digestiva se realiza en el ID., por lo tanto la acción de estos nutrientes pasará directamente vía porto-cava inferior al corazón. Probablemente la secreción de péptido intestinal vasoactivo (VIP) y la secreción de enteroglucagón que estimula la adenilciclasa cardíaca y produce efecto inotrópico positivo, sean el efecto *Tinh*.

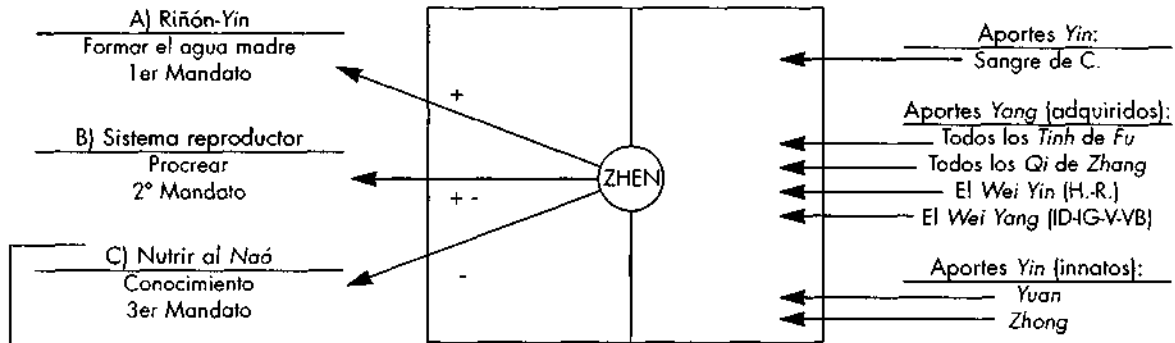
El ID. tiene una importante misión inmunológica al segregar IGA secretorias en los elementos submucosos linfoides. Esta acción podríamos decir que es la *Thin*, pues tiene que ver con la acción *Wei* de la M.T.Ch.

Jing:

- secreción mucosa (células caliciformes) + agua + electrolitos + proteínas séricas,
- secreción endocrina hacia la sangre (colecistoquinasa) al ir a la sangre también va al R.-Yin.



RIÑÓN YANG (MINGMEN) ORIGEN DEL ZHENG, DE LOS VASOS REGULADORES (KING JING MAI) Y DE LAS EMOCIONES (SHEN)



34

C) PARA NUTRIR EL CEREBRO (NAO)

- C1) CHONG se divide en varias ramas de ascenso y descenso
- C2) REN asciende Zhong + Qi global = Jingshen (formar el Shen)
- C3) DU asciende Zhong + Tinh global
- C4) YINWEI asciende Zhong + Wei (-) (BP-H-R)
- C5) YANGWEI desciende Zhong + Wei (+) (E-ID-IG-V-VB)
- C6) YINQIAO asciende Zheng
- C7) YANQIAO desciende Zheng
- C8) DAI Equilibra el ascenso y descenso

C2) EL JINGSHEN REACCIONA CON EL QI ESPECÍFICO DE CADA ÓRGANO

- I) Jingshen + Qi Gan (H.) = Shen Houn
- II) Jingshen + Qi Xin (C.) = Shen Than
- III) Jingshen + Qi Pi (BP.) = Shen Yi
- IV) Jingshen + Qi Fei (P.) = Shen Po
- V) Jingshen + Qi Shen (R.) = Shen Zi
- VI) Jingshen + Qi global (MC.) = Shen Mental

*Fisiología energética
comparada*

INTRODUCCIÓN

A continuación vamos a desarrollar una serie de principios o hipótesis a través de los cuales podemos razonar, siguiendo el método científico clásico de la medicina occidental, los postulados tradicionales de la medicina oriental.

Es una ardua tarea que probablemente no satisfaga ni a unos ni a otros, pero en nuestro modesto entender es la única manera de poder aproximar conceptos tan dispares, en cuanto al enfoque fisiopatológico de la enfermedad.

Se pueden considerar un complemento de la materia desarrollada en el primer tomo de Fundamentos de Bioenergética y a su vez será el escalón preciso para el estudio y comprensión de las patologías que se desarrollan en posteriores tratados.

Estos principios se resumen en tres apartados.

- EL EQUILIBRIO VITAL
- LO ENERGO-CORRELATIVO- HOLÍSTICO
- Y LA AUTOREPARACIÓN

39

EL EQUILIBRIO VITAL

La medicina oficial o alopática, tal cual es aplicada y enseñada, se desarrolla en un contexto prototípico o normotípico anatomo-fisiológico atribuido al cuerpo humano vivo y adulto y, por tanto, la enfermedad se considera como alteración anatomo-fisiológica, de acuerdo con su ortodoxia.

Sin embargo, la medicina oficial, cuyo objetivo principal es la curación de la enfermedad y la preservación de la salud, no ignora, y cada vez se muestra más interesada, en la existencia de otras prácticas o métodos heterodoxos que parten de conceptos vitalistas o bioenergéticos que dan lugar a multitud de métodos terapéuticos no integrados en el contexto académico oficial, como por ejemplo: la magnetoterapia, laserterapia, acupuntura, musicoterapia, cromoterapia, etc.

Por ello, dentro de los ambientes científico-médicos modernos se están considerando cada vez con más interés los principios vitalistas de la antigua tradición médica oriental.

Dichos principios, se pueden resumir en tres postulados básicos, que dan origen a toda una compleja estructura sobre la cual se fundamenta la práctica de las medicinas bioenergéticas:

- 1º) La energía es el principio integrador y regulador de todo ente físico-químico.
- 2º) Todo ente vital "responde al Cielo y a la Tierra", esto es, al influjo de dos fuerzas opuestas y complementarias, hecho que

conforma la dialéctica cosmo-telúrica o Yang-Yin, en términos tradicionales.

3º) El Universo, sus manifestaciones y sus entes están regidos por la "Gran Regla" o principio de interrelación o interdependencia, lo que origina la denominada Ley de los Cinco Movimientos y que referida al ser humano, proporciona una importante base de estudio que nos permite comprender las relaciones de estímulo e inhibición que los órganos y los diversos sistemas mantienen entre sí.

Por ello en la antigua Tradición Vitalista se define al ser humano como UN ENTE ENERGÉTICO SOMETIDO AL INFLUJO DE DOS FUERZAS OPUESTAS Y COMPLEMENTARIAS Y REGIDO POR LA LEY UNIVERSAL DE LA INTERDEPENDENCIA.

Ésto nos permite sentar los principios básicos de la bioenergética:

- La enfermedad considerada como una alteración anatómico-fisiológico-funcional, tiene, como causa etiológica habitual, un desequilibrio energético.

- Existe un sistema capaz de transmitir y recibir toda la bioinformación energética que constantemente nos envía nuestro medio vital. Este sistema se denomina sistema energético de meridianos o canales energéticos, que a su vez se anastomosan en el denominado Pericardio Energético o Maestro de Corazón, que vendría a ser el equivalente al cerebro en el sistema nervioso.

- Todos nuestros órganos y sistemas están relacionados entre sí de tal forma que la alteración de uno de ellos puede repercutir en cualquier otro, de acuerdo con la predisposición genética o a la adquirida (concepto de diátesis). Es decir, un mismo disturbio como causa etiológica, puede originar cuadros patológicos en diversos órganos o sistemas.

- Debe existir una justa y equilibrada relación entre la energía circulante en el organismo y la materia circulante o sangre (como base de alimentación y desarrollo tisular).

- Todo estímulo bioenergético provoca una reacción de hipermia, de acuerdo al principio anteriormente expuesto.

- Los estímulos bioenergéticos del medio provocan reacciones selectivas sobre los órganos y sistemas de acuerdo a su frecuencia, intensidad y longitud de onda.

- Esta acción de tropismo justifica la existencia de antiguas técnicas terapéuticas como la cromoterapia, musicoterapia, aromaterapia, terapia de sabores, etc.

- El sistema nervioso no es ni más ni menos que el medio a través del cual la energía desencadena un efecto bioquímico o biológico, de ahí su estructura mixta (energético-física).

Basados en lo anteriormente expuesto, podemos concluir que actuando sobre los campos bioenergéticos se pueden prevenir las alteraciones bioquímicas consecuentes a un desequilibrio de polaridades y más aún, la verdadera curación de todo proceso patológico pasará por la regularización y armonización de la energía humana,

vehiculizada a través de los canales energéticos y transmitida a través del sistema nervioso.

Este principio neurotrófico podría tender un puente entre la ortodoxia médica occidental de corte cartesiano y la heterodoxia bioenergética, más empírica.

Nuestra medicina occidental tiene dificultades al tratar de explicar las relaciones hemoneurotróficas; para ello debe acudir a la teoría correlativista que nos indica que todo nervio es un conductor biológico de diversos "cuantos" o partículas elementales de energía.

Según la "medicina cuántica", las partículas subatómicas implicadas en todo proceso bioquímico sólo pueden dar o recibir influjos energéticos de tipo foto-electro-magnético y por tanto, ello demostraría la indisoluble relación cosmo-telúrica o cosmogénica existente entre el ser humano y su medio vital.

Ello nos lleva a considerar que la nutrición o proceso de asimilación y desasimilación de cualquier zona corpórea se realiza por la conjunción de dos fuentes: aportes físicos a través del sistema vascular, y aportes energéticos o "cuantos" a través del sistema nervioso.

Se concluye que, actuando sobre la energía afluente o efluente en una determinada zona física, podemos variar los aportes sanguíneos (átomos, moléculas, enzimas, células, etc.) modificando todas las reacciones bioquímicas que se realizan constantemente en cualquier zona del organismo.

La dualidad (energía y sangre) está representada en bioenergética por el denominado TAO VITAL o íntima interrelación del YANG (energía) y YIN (sangre o materia).

El *Qi* representa el "quantum" de energía humana, es el *Yang* de la filosofía taoísta; el *Xue* representa la sangre, la volemia o el conjunto de materia orgánica, ya que ésta precisa de la sangre para su nutrición, es el *Yin*. En su armonía está el equilibrio.

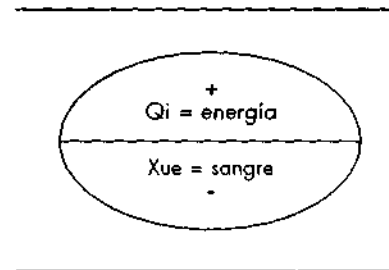
Entre ellos se establece una interdependencia que, siendo armónica, sin predominio, es la base de la salud. Si predomina el *Qi* aparecerán signos de plenitud (hipertermia, hipertensión, cefalea, tensión muscular, rubor, opresión torácica, etc.); si predomina el *Xue* (de forma relativa) aparecerán signos de acúmulo y de descenso (edema, varices, hipotermia, hipotensión, lasitud, atonía muscular, etc.).

La energía, por lo tanto, siguiendo el criterio vitalista, dinamiza la sangre, y ésta a su vez alimenta los órganos que generan energía.

Este principio es fácilmente comprensible cuando observamos la acción de cualquier estímulo energético (luz, calor, magnetismo, etc.). Cuando aplicamos estos estímulos se provoca hiperemia y a su vez, este incremento de la vascularización, nutre los sistemas físicos, orgánicos y viscerales.

Se deduce, pues, que para mantener una buena salud física, es preciso mantener un estado energético armónico.

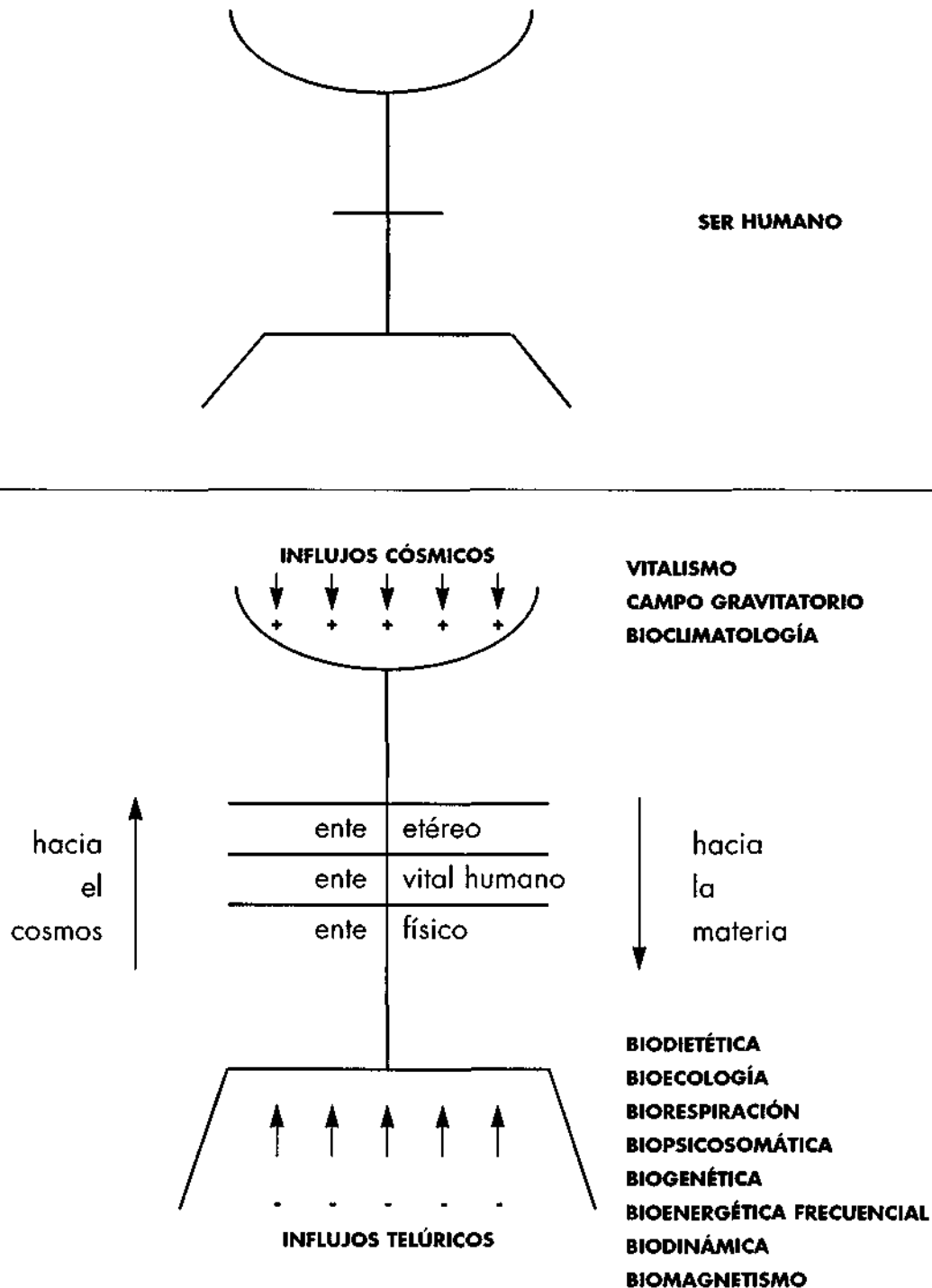
Según ello, el sistema nervioso en su conjunto es, ni más ni menos, que la vía de paso o el medio que precisa la energía para proyectarse en materia, siendo a su vez el transmisor de los estí-



mulos del medio al sistema energético central (concepto oriental de *Xinbao*, Pericardio Energético o Maestro de Corazón).

Estos estímulos energéticos (bioinformación), que constantemente recibimos, son capaces de influir en nuestra estructura, pudiendo representarse de acuerdo al ideograma chino que identifica al ser humano.

42



En este esquema se pueden observar:

A) INFLUJOS CÓSMICOS

A1) Influjos universales o vitalistas.

A2) Influjos gravitatorios (campo gravitatorio solar y lunar).

A3) Influjos bioclimáticos.

A1) Se refiere a las leyes supremas que rigen toda la estructura universal y que se intuyen como: la Ley Universal del Ritmo o Secuencia Armónica y su manifestación; la Ley de lo material e integración en el Uno (Zen, Misticismo, Escuelas Herméticas, etc.).

A2) Las influencias astrológicas se dividen en:

Solares (+) - Radiación electromagnética solar (IR., UV., etc.).

Planetarias (+,-)- Campo gravitatorio terrestre.

Lunares (-) - Influencias telúricas en la psique, las hembras, las mareas, etc.

Estos conceptos sustentan las bases de métodos terapéuticos como la fototerapia, telurismo, etc.

A3) Los influjos bioclimáticos o manifestaciones secuenciales térmicas, dinámicas e hídricas, que originan las cinco energías cósmicas: calor (+), frío (-), viento (+,-), humedad (-) y sequedad (+). Ello da origen a múltiples terapias de tipo naturista en relación al sol, el aire, el agua, el calor, el frío, etc.

B) INFLUJOS TELÚRICOS

B1) Agentes biodietéticos.

B2) Agentes bioecológicos.

B3) Agentes biorespiratorios.

B4) Agentes biopsicosomáticos.

B5) Agentes bioenergéticos frecuenciales.

B6) Agentes biodinámicos.

B7) Agentes biomagnéticos.

B1) Agentes biodietéticos. Se refiere a la energía de los alimentos.

Esta se obtiene a través de tres fuentes: la energía alimentaria procedente del proceso digestivo-metabólico, la energía biótica (energía del alimento como ser vivo), y la energía específica de los sabores [ácido y agrio (Hígado), amargo (Corazón), dulce (Bazo-Páncreas), picante (Pulmón) y salado (Riñón)], según la Ley de los Cinco Movimientos.

Esto fundamentó terapias muy antiguas y muy modernas a la vez, como han sido las dietas tradicionales, la dietética aplicada y la novísima terapéutica con alimentos biológicos que aún conservan su energía biótica.

B2) Agentes bioecológicos. Nos referimos a las influencias que sobre el organismo tiene el lugar geográfico del hábitat y que depende de la longitud, la latitud y la altura.

Existen multitud de terapias ligadas a este concepto y que vulgarmente se conocen como "cambio de aires".

B3) Agentes respiratorios. Se refiere a las energías obtenidas por medio de la respiración, que según el concepto tradicional, son

algo más que el oxígeno inhalado y que diversas culturas denominan Pneuma, Prana, etc.

Este concepto da lugar a diversas terapias respiratorias, tanto tradicionales (Tai-Chi, Yoga, etc.) como modernas (sistemas de rehabilitación y control respiratorio).

B4) Agentes biopsicosomáticos. Nos referimos a las energías de transmisión o influjo humano, así como a los factores afectivos o emocionales que originan métodos psicoterapéuticos diversos como son la sofrología, hipnosis, inducción mental, psicoterapia vitalista, etc.

B5) Agentes bioenergéticos frecuenciales. Nos referimos a las energías vibratorias, como los olores, sonidos, colores, sensaciones táctiles, que han dado lugar al redescubrimiento de antiguas terapias, como la aromaterapia, la musicoterapia, la cromoterapia o el masaje por imposición.

B6) Agentes biodinámicos. Nos referimos a los influjos desencadenados por movimientos naturales de tipo terrestre que dan lugar a complicados parámetros, y que algunos investigadores, como Hartman, han desarrollado, sentando las bases de modernas terapias en relación con las zonas positivas o negativas de nuestro hábitat inmediato (*Fengshui*).

B7) Agentes biomagnéticos. Nos referimos a una energía biodinámica muy particular, que percibimos desde diversas fuentes de origen:

- Campo magnético terrestre.
- Campos magnéticos locales (suelo y subsuelo).
- Campos magnéticos provocados:
 - PATOLÓGICOS o descontrolados (redes de alta tensión, centrales térmicas, construcciones paramagnéticas o excesivamente diamagnéticas, aparatos electrodomésticos, etc.)
 - FISIOLÓGICOS o controlados:
 - Magnetoterapia natural o preventiva.
 - Magnetoterapia clínica.

LO ENERGO-CORRELATIVO-HOLÍSTICO

Un vez establecido el principio fundamental de que nuestra existencia es consecuencia de la dualidad energético-física, en la que intervienen los influjos energéticos vehiculizados o transmitidos por el sistema nervioso al "magma" físico o sangre, podremos concluir que la salud depende de una equilibrada acción neurotrófica (de neuro -nervio- y trofos -nutrición-), como consecuencia inmediata, pero de los influjos energéticos como causa primaria; de ahí que se considere a la energía como principio integrador y regulador de toda la estructura físico-química.

Este principio nos lleva a considerar el hecho de que el ser vivo es una unidad integrada y a desarrollar el concepto holístico, en el

cual hasta el más recóndito espacio o función responde relacionándose con todo el conjunto.

Todo ser pluricelular diverso, cuyo máximo exponente es el hombre, no es una asociación de células normotípicas, sino de células heterotípicas, adecuadas a su función específica, que se compensan generando una organicidad. Por ejemplo, la neurona es el máximo exponente de capacidad funcional, sin embargo, es el mínimo de capacidad reproductora, circunstancia completamente inversa al gameto.

Por ello la organicidad o conjunto holístico, o conjunto de funciones individuales, se epicentran en la sangre (*Xue*) y se transmiten o dinamizan por la energía (*Qi*), a través de la función neuronal.

Mas el sistema nervioso no sólo es el responsable de la vida vegetativa, sino también de la de relación, por tanto, deben de concurrir en esta simbiosis otra serie de factores que justifiquen el concepto holístico de integración neurotrófica.

Para ello es preciso desarrollar la teoría de la integración neuro-endocrino-humoral como una circunstancia de equilibrio entre el rápido reflejo nervioso y el lento bioquímico humoral.

La sangre circulante, como concepto de organicidad, es un sistema de interrelación relativamente lento, que de por sí no garantiza la homeostasia, entendida como acción de supervivencia. Se precisa, en nuestra economía vital, una reacción rápida ante cualquier estímulo del medio en el que desarrollamos nuestra actividad biológica.

El desarrollo temporo-espacial de las reacciones bioquímicas a través del "magma nutricio" debe ser acelerado a través de la función neuronal, garantizando así la reactividad precisa ante cualquier factor de estímulo.

Ahora bien, este sistema de acción y reacción vital humoro-celular-tisular-visceral tiene que estar controlado y sostenido en el espacio y el tiempo por un sistema que armonice el rápido reflejo neurológico y el lento hematotrófico.

Dicho mediador es el sistema endocrino, capaz de regular la intensidad y el tiempo de reacción de acuerdo con las funciones de supervivencia y procreación, y así, por ejemplo, la mediación deberá de ser rápida en la liberación de adrenalina o insulina y lenta y persistente en la función ovárica o testicular, es decir, rápida en la supervivencia y relativamente lenta en la procreación.

Este conjunto de funciones e interrelaciones configuran la denominada medicina holística o integradora, en donde se entremezclan los sistemas a través de una organicidad, haciéndose extensivo a cualquier parte del cuerpo humano.

Lo neurotrófico y lo endocrinotrófico se consideran, por tanto, funciones reguladoras o complementarias de lo hematotrófico.

En base a todo ello, la teoría correlativista, tan utilizada por la medicina ortodoxa para explicar hechos biológicos no concordantes con las explicaciones fisiológicas, solamente es posible admitiendo que el epicentro integrador en toda la estructura lo constituye la sangre circulante.

Todo ente vital se define como una circunstancia física resultante del intercambio material-energético con el medio externo, o bien como una concreción-biocósmica obtenida a través de lo que en las ciencias físicas se denomina la E.U.P. (Energía Universal Primaria) o S.I. (Singularidad Inicial) y lo que las medicinas bioenergéticas denominan el *T'chi* o el Uno (según Lao Tsé).

Según esta consideración, todo lo biológico proviene de un principio cosmogónico y geomagnético.

Esta teoría, que podría sorprender a los no iniciados en Física, nos indica claramente que las manifestaciones energéticas, comúnmente llamadas luz, calor, electricidad, etc., son flujos de partículas elementales extraídas de materias animadas de intensos y complejos movimientos. Por tanto, son formas protofísicas de la energía cinética originada por una masa.

Resumiendo todo lo expuesto, debemos sintetizar:

El ser humano es sensible a los influjos o mensajes de la Naturaleza o medio vital mediante unos "exteroceptores" que captan bioinformaciones, que son posteriormente transmitidas a la sangre a través de corrientes nerviosas.

Dichos "exteroceptores" los forman las complejas redes o canales de acupuntura, que se convierten así en centros de resonancia bioenergética y biomagnética, siendo los nervios los mensajeros bioeléctricos y la sangre la masa o materia receptora del mensaje.

LA AUTORREPARACIÓN

Si partimos de las premisas anteriormente establecidas, podemos afirmar que es posible, a través de influjos energéticos, actuar sobre el organismo, pudiendo, por tanto, corregir los desequilibrios y consecuentemente restablecer la salud.

Este tipo de terapia se incluye en un contexto médico en el cual se precisa efectuar un diagnóstico y establecer un tratamiento adecuado a la modalidad de los síntomas y su etiología.

Por tanto, y al igual que en la medicina ortodoxa, es preciso analizar los mecanismos productores de la enfermedad y proponer un tratamiento que, de acuerdo con el grado de severidad y conocimientos del terapeuta, podrá ser etiológico, sintomático o paliativo.

Consideramos, en base al criterio holístico, que el tratamiento sintomático o paliativo es incompleto, que sólo se puede justificar cuando el paciente ha sufrido destrucción irreparable e irreversible de uno o varios de sus componentes o sistemas físicos. Existen muchas técnicas, tanto alopáticas, como bioenergéticas dirigidas a este tipo de tratamiento.

El tratamiento de fondo debe ir dirigido, no solamente a eliminar temporalmente o paliar los síntomas del enfermo, sino principal y prioritariamente, a favorecer o inducir la autoreparación eliminando el factor o factores primarios de desequilibrio, el denominado *Fuqi* (factor latente) en términos orientales.

La medicina bioenergética dispone de recursos para poder realizar este tipo de tratamiento, ya que entiende que existen agentes de desequilibrio o influjos nocivos, como ya hemos descrito, capaces de provocar efectos en cadena que van desde el desequilibrio bioenergético, manifestado por síndromes típicos como cefalea, hipertensión, dolores idiopáticos, etc., etc., hasta las enfermedades que implican destrucción de tejidos, pasando por alteraciones neurológicas, funcionales, bioquímicas y orgánicas.

La mayor parte de los síndromes encuadrados por la medicina oficial como esenciales o idiopáticos, y otros muchos que por su sutileza o aparente falta de interés se consideran irrelevantes, son disturbios energéticos que es preciso conocer para poder actuar consecuentemente eliminando el factor etiológico o latente y favoreciendo la Autoreparación del organismo.

Para ello, disponemos de un sistema denominado *BIAO-LI*, que significa Interior-Exterior, conjunto de relaciones que mantiene el interior orgánico con el exterior que se manifiesta a través de las conexiones que la piel guarda con la función interna a través de lo que la medicina moderna denomina dermatomas (Head, Mackenzie, etc.) o reflejos víscero-cutáneos, o zonas reflexológicas (Nogier, Sherrington, etc.) y que ya hace 5.000 años los orientales denominaban vías *JING-MAI*, meridianos o canales de Acupuntura.

En el ser vivo existen, por tanto, unas comunicaciones energéticas, perfectamente descritas por las medicinas orientales, a través de las cuales los influjos de tipo energético penetran en el organismo, incidiendo, por tanto, sobre todos los procesos biológicos.

Estos estímulos, cuando son aplicados de una manera correcta, pueden regular los campos bioenergéticos colaborando en el proceso de autoreparación orgánica.

Ahora bien, para que exista un proceso de autoreparación se precisa, previamente, un proceso de regulación, tendente a eliminar todo aporte patógeno que esté interfiriendo en el normal funcionamiento biológico.

Cualquiera que sea el método terapéutico elegido, su grado de efectividad dependerá del nivel de regulación vital, en términos orientales, eliminar el *Fuqi* o factor latente de desequilibrio.

Si la regulación vital se consigue a través de cirugía, fármacos, dietas, aportes de calor (crioterapia y termoterapia), de corrientes eléctricas (electroterapia), etc., estamos ante la práctica médica ortodoxa; si lo realizamos con campos magnéticos o fotónicos, notas musicales, olores, acupuntura, fitoterapia, homeopatía etc., estamos ante la práctica médica heterodoxa.

Según hemos visto en la introducción y de acuerdo a la teoría y práctica heterodoxa, la enfermedad es un desequilibrio que evoluciona siguiendo un proceso que se puede determinar conociendo los principios bioenergéticos.

Excepto en los trastornos genéticos y las alteraciones provocadas por factores casuales (traumatismos, mordeduras, etc.) en donde

los conocimientos son precarios (en el Taoísmo nada es casual, sino que tiene una causa justificada), todos los procesos patológicos tienen una génesis y evolución explicables bioenergéticamente.

El conocimiento de éstos será, por tanto, imprescindible, a fin de aplicar la fórmula terapéutica apropiada según la fase evolutiva, el factor predisponente, el factor desencadenante, o el conjunto de causas que pueden estar implicadas en un cuadro patológico complejo.

Es preciso conocer para ello la fisiología y anatomía bioenergética, y por tanto, los mecanismos de penetración del factor exógeno o elemento climatológico, las consecuencias negativas que el disturbio emocional origina en nuestro equilibrio homeostático, los trastornos bioenergéticos que originan las trasgresiones dietéticas y las predisposiciones o terrenos morbosos ocasionados por las taras, alteraciones o recuerdos genéticos.

La Medicina China manifiesta que la aparición de la enfermedad es producto de un predominio del factor *Xie* (patógeno) sobre el *Zheng* (antipatógeno o esencial).

Así mismo, la M.T.Ch. indica que, en circunstancias normales, los factores patógenos deben de asociarse para vencer la resistencia del *Zheng* y así, para producirse la enfermedad, debe de existir influencia, en términos generales y en mayor o menor medida, del factor dietético, del factor emocional, del factor de predisposición heredado y del factor climatológico ambiental.

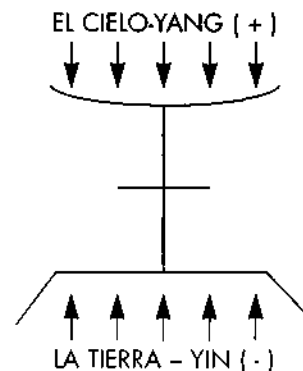
Para la M.T.Ch., el 80% de las enfermedades tienen como factor desencadenante el *Liu Yin* o factor epidémico cósmico, entendiendo este último como algo más que las denominadas cinco energías del cosmos: frío, calor, viento, humedad y sequedad.

Ese algo más y que es consecuente a la existencia de dichas energías, es lo que en nuestra cultura denominamos VIRUS.

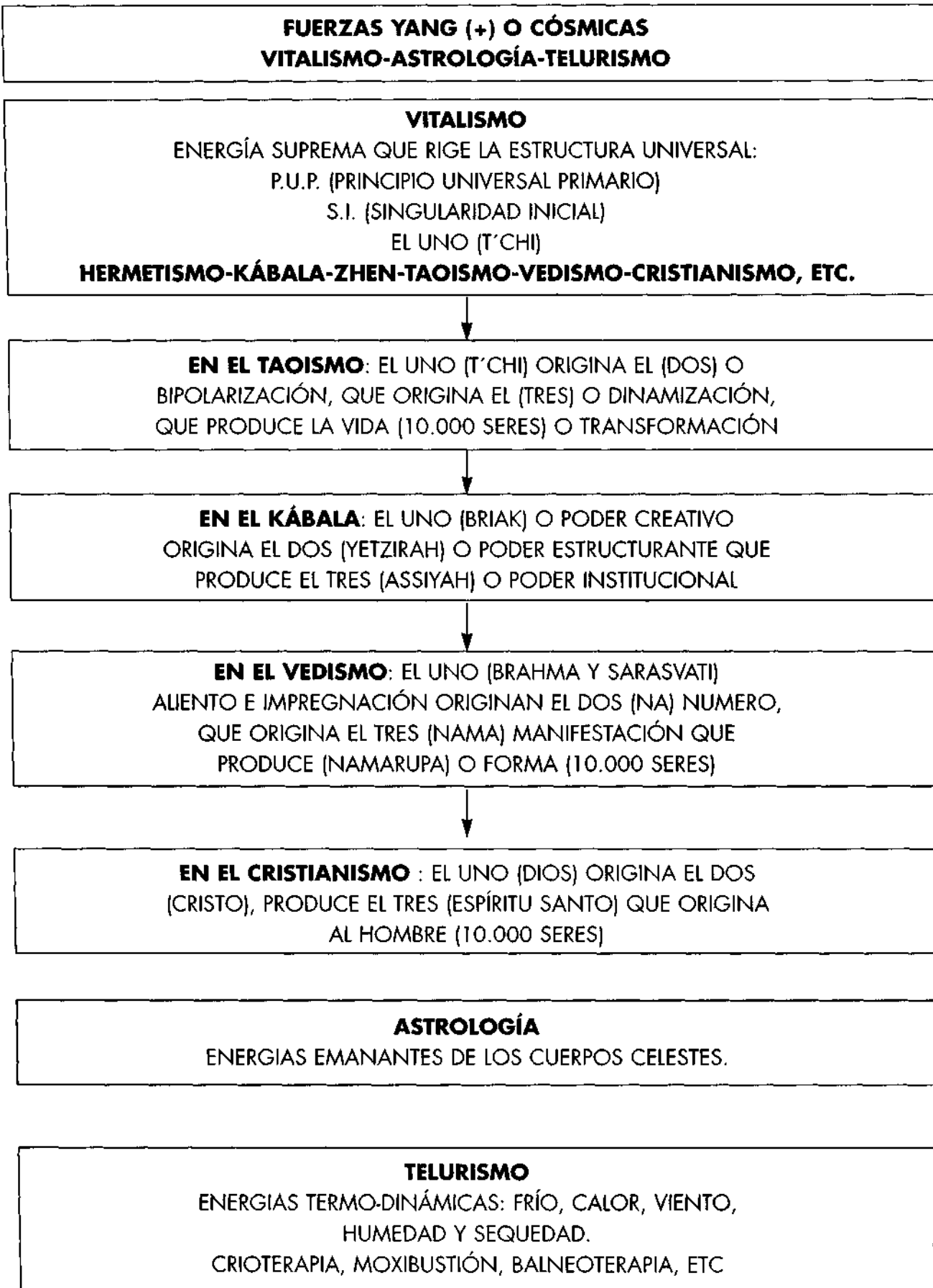
EL EQUILIBRIO VITAL

" TODO ENTE VITAL RESPONDE AL CIELO Y LA TIERRA "

Nei Jing Su Wen – 3000 a. de C.



EL SER HUMANO COMO ENTE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA



**ENERGIAS YIN (-) O TERRESTRES:
DIETÉTICAS-RESPIRATORIAS
PSÍQUICAS-GEOLÓGICAS- FRECUENCIALES**

DIETÉTICAS

- A) ENERGÍA DE LA DEGRADACIÓN ALIMENTARIA:
CATABOLISMO (RONG)
- B) ENERGÍA BIÓTICA DEL ALIMENTO: EN FUNCIÓN DE SU
FRESCURA (HALO CONSERVADOR) WEI Y SU ESPECIE (CARGA
GENÉTICA) ZHONG.
- C) ENERGÍA DE LOS SABORES (5 MOVIMIENTOS)
DIETÉTICA Y FITOTERAPIA ORIENTAL

50

RESPIRATORIAS

ENERGÍA INSPIRADA DEL MEDIO ATMOSFÉRICO
OXÍGENO, NEUMA, PRANA, ETC. QUE SE INTEGRA CON LA
CATABÓLICA PARA FORMAR EL RONG.
TAICHI-YOGA-QIGONG, ETC.

PSÍQUICAS

ENERGÍA PROVENIENTE DEL MEDIO SOCIAL.
SOFROLOGÍA, HIPNOSIS, INDUCCIÓN MENTAL,
PSICOTERAPIA CHINA, PSICOMOTRICIDAD, ETC.

FRECUENCIALES

ENERGIAS QUE EL ORGANISMO CAPTA DE DETERMINADAS
MANIFESTACIONES FOTO-ELECTRO-MAGNÉTICAS.
AROMOTERAPIA-CROMOTERAPIA-MUSICOTERAPIA, ETC.

GEOLÓGICAS

ENERGIAS QUE PROVIENEN DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS,
CORRIENTES FREÁTICAS Y OTROS DINAMISMO TERRESTRES
MAGNETISMO-FENG SHUI-ETC.

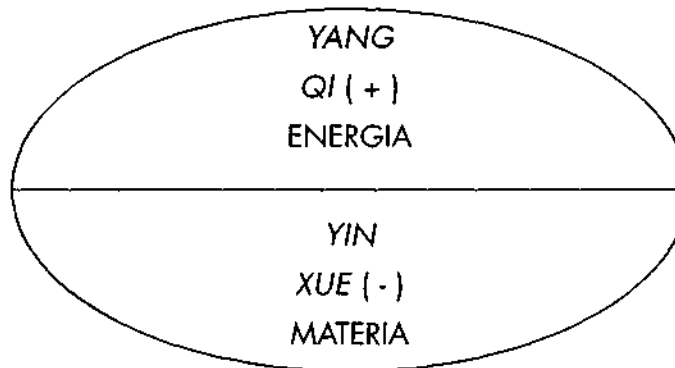
EL TAO VITAL

LAS FUERZAS YANG Y YIN COMPONEN EL *QI*
O ENERGÍA INTERACTIVA DEL SER HUMANO

EL CONJUNTO FÍSICO U ORGANICIDAD SOLO ES
POSIBLE A TRAVÉS DE LA ACCION AGLUTINANTE
DE LA SANGRE (*XUE*)

EL *QI* Y EL *XUE* – EL YANG (*QI*) Y EL YIN (*XUE*), LA
ENERGÍA (*QI*) Y LA MATERIA (*XUE*), CONFORMAN
EL TAO-VITAL

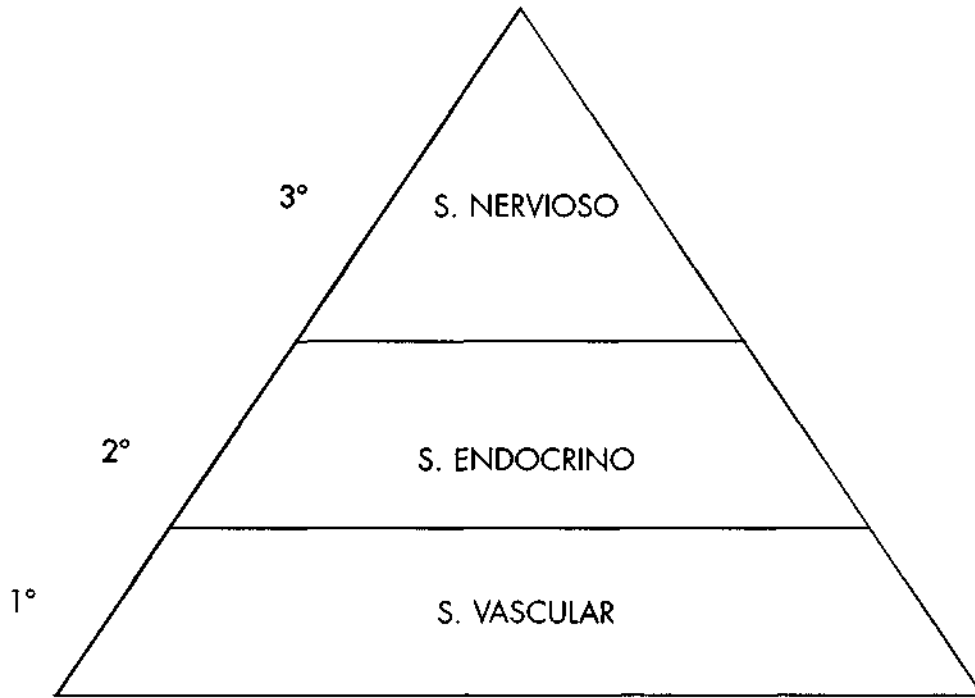
51



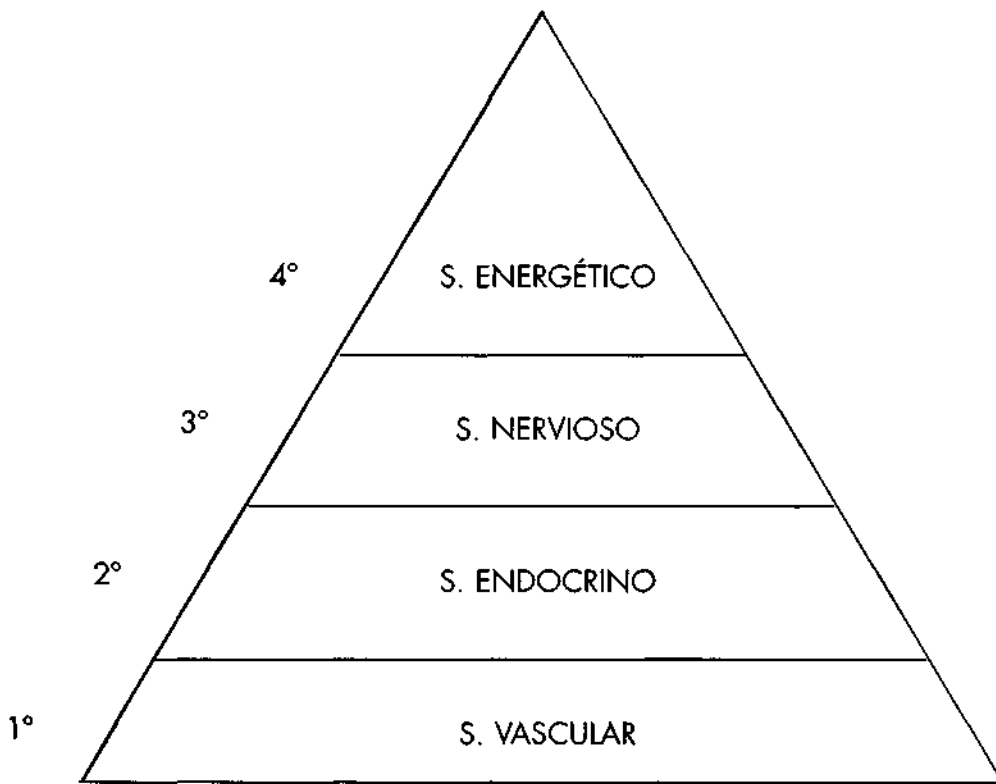
EL *QI* IMPULSA AL *XUE*, EL *XUE* NUTRE AL *QI*, LA
ENERGÍA ATRAE A LA SANGRE, LA SANGRE NUTRE
LA ENTIDAD FÍSICA QUE GENERA EL *QI*
"LA ENERGIA ES EL GOLPE DE ESPUELA DE LA SANGRE.Y
LA SANGRE ES LA MADRE DE LA ENERGIA".

LA DESCOMPENSACIÓN ORIGINA:
SÍNDROMES DE ELEVACIÓN DEL *QI*
SÍNDROMES DE CAIDA DEL *XUE*

LO ENERGO - CORRELATIVO - HOLÍSTICO
EL CUARTO SISTEMA

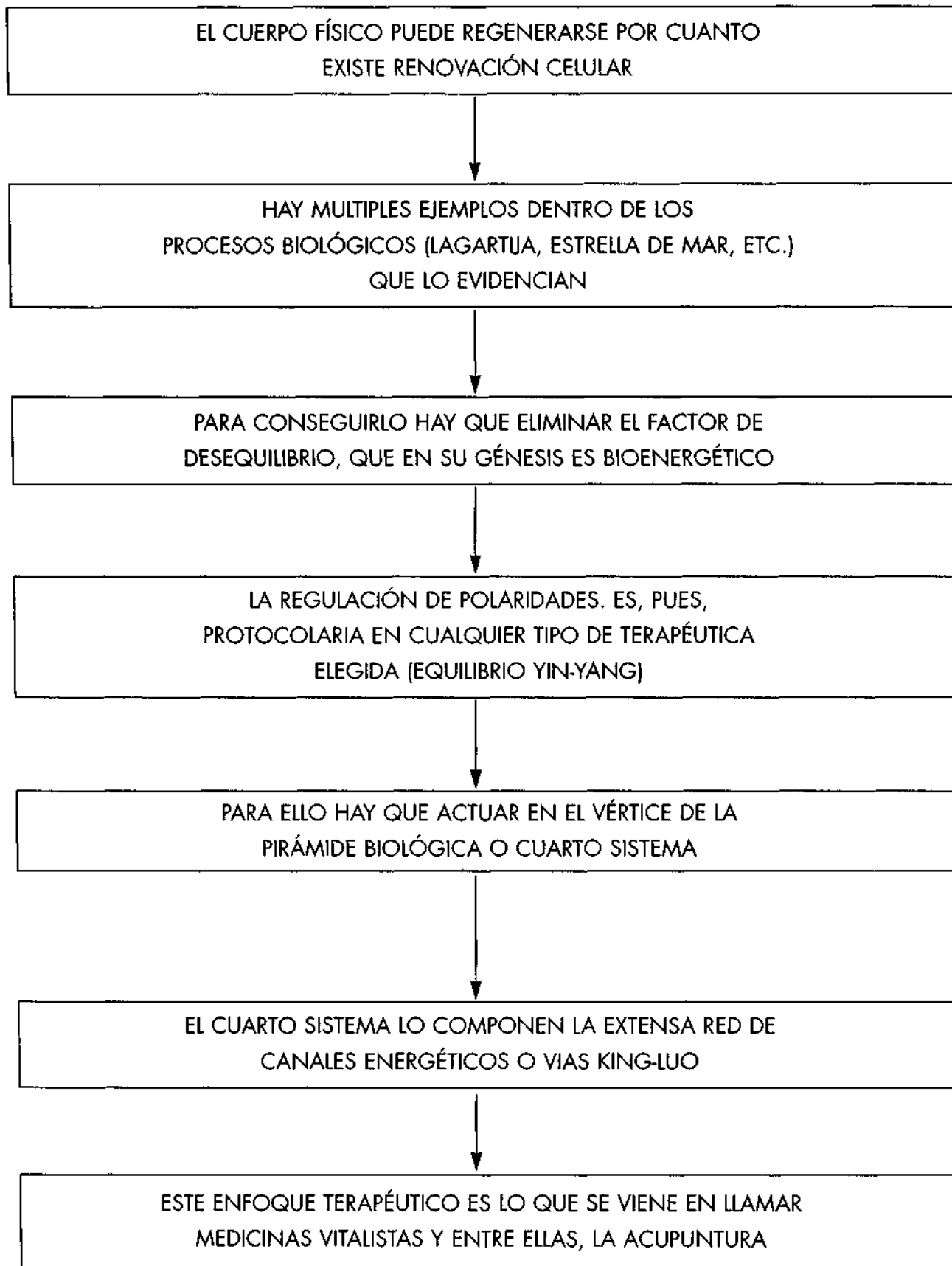


HIPÓTESIS ORTODOXA MODERNA



HIPÓTESIS HETERODOXA ANTIGUA

LA AUTORREPARACIÓN



CONCLUSIONES

A) LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS IMPLICADAS EN TODO PROCESO BIOQUÍMICO SOLO PUEDEN DAR O RECIBIR INFLUJOS ENERGÉTICOS DE TIPO FOTO-ELECTRO-MAGNÉTICO. ELLO DEMUESTRA LA INDISOLUBLE RELACIÓN COSMOTELÚRICA O COSMOGÓNICA ENTRE EL SER HUMANO Y SU MEDIO



B) ACTUANDO SOBRE LOS CAMPOS ENERGÉTICOS PODEMOS PREVENIR LAS ALTERACIONES BIOQUÍMICAS CONSECUENTES A UN DESEQUILIBRIO DE POLARIDADES. Y MAS AÚN, LA VERDADERA CURACIÓN DE CUALQUIER PROCESO PATOLÓGICO, PASARÁ POR LA REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA ENERGÍA HUMANA, VEHICULIZADA A TRAVÉS DE LOS CANALES ENERGÉTICOS Y TRANSMITIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA NERVIOSO



ESTE ES EL FUNDAMENTO DE LA TERAPÉUTICA ACUPUNTURAL Y DE TODAS LAS MEDICINAS QUE CONSIDERAN A LA ENERGÍA COMO PRINCIPIO INTEGRADOR Y GÉNESIS DE TODA ESTRUCTURA FÍSICO-QUÍMICA (VITALISMO)

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MEDICINAS BIOENERGÉTICAS

1- LA ENFERMEDAD TIENE COMO CAUSA ETIOLÓGICA HABITUAL UN DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO.

2- EXISTE UN SISTEMA CAPAZ DE CAPTAR Y TRANSMITIR LA BIOINFORMACIÓN ENERGÉTICA DEL MEDIO Y QUE SE DENOMINA SISTEMA KING LUO (RED DE CANALES O MERIDIANOS DE ACUPUNTURA).

3- UN MISMO DISTURBIO, COMO CAUSA ETIOLÓGICA, PUEDE ORIGINAR CUADROS PATOLÓGICOS EN DIVERSOS ÓRGANOS Y SISTEMAS (CONCEPTO DE DIÁTESIS).

4- DEBE EXISTIR UN JUSTO EQUILIBRIO ENTRE LA ENERGIA CIRCULANTE (QI) Y LA SANGRE CIRCULANTE (XUE).

5- TODO ESTÍMULO BIOENERGÉTICO PROVOCA UNA REACCIÓN HIPERHÉMICA.

6- LOS ESTÍMULOS BIOENERGÉTICOS DEL MEDIO INDUCEN REACCIONES SELECTIVAS (TROPISMO) SOBRE LOS ÓRGANOS Y SISTEMAS DE ACUERDO A SU FRECUENCIA, INTENSIDAD Y LONGITUD DE ONDA.

7- EL SISTEMA NERVIOSO ES EL PUENTE DE PASO O MEDIADOR. A TRAVÉS DEL CUAL, LA ENERGÍA ACTÚA A NIVEL BIOQUÍMICO; DE AHÍ, SU ESTRUCTURA MIXTA (ELECTROFÍSICA)

Capítulo I

*La aparición y evolución de
la enfermedad según la
M.T.CH.*

LA APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD (Fa Bing)

Al considerar al ser vivo como un ente energético-físico, según desarrollamos a través de la hipótesis energo-correlativo-holística, es obvio que la enfermedad no sólo se manifiesta en trastornos funcionales, alteraciones bioquímicas, endocrinas, circulatorias, nerviosas, etc., sino por desequilibrios energéticos que generalmente son el origen del resto de disfunciones.

El desequilibrio energético cursa con una serie de signos clínicos o síndromes no considerados por la medicina occidental y que son, para el acupuntor, la clave del diagnóstico. Lo idiopático en medicina occidental suele ser lo básico en el diagnóstico energético como ocurre con la cefalea, ciertos dolores, estreñimiento, astenia, febrícula, gastralgia, leucorrea, hipertensión, trastornos emocionales, sudoración, etc.

El desequilibrio energético se produce como consecuencia de la rotura de la relación entre la energía verdadera (*Zheng*) y la energía patógena (*Xie*). De esta dialéctica se deriva toda la patogenia en M.T.Ch., de tal forma que todo síndrome (reunión de síntomas de un específico cuadro clínico), corresponde a un determinado aspecto del antagonismo *Zheng-Xie*.

Hay que tener en cuenta que el *Zheng* (energía verdadera) es la suma de las energías heredadas (*Yuan* y *Zhong*) y adquiridas (*Tinh*, *Qi* y *Wei*).

Si el *Zheng* es fuerte, porque hemos heredado un buen *Zhong*, mantenemos buenos aportes del cielo posterior (nutrición y respiración), no existen perturbaciones emocionales y no hay agresiones medioambientales y traumáticas, el *Xie* sólo atacará o desequilibrará en circunstancias extremas y la respuesta del organismo será siempre aguda (fiebre, cefalea, agujetas, etc.).

Si el *Zheng* es débil el *Xie* estará siempre presente, manifestando el paciente un aspecto mórbido latente y crónico, los signos no son agudos y existe precariedad biológica (astenia, frialdad...), cuadros crónicos clínicos que se exacerban ante cualquier factor de incidencia (dietético, emocional, climatológico, etc.).

Una vez que el *Xie* vence al *Zheng* se producen una serie de signos evolutivos que desarrollaremos más ampliamente en el capítulo II de esta lección y como introducción a las tres causas patógenas.

En base a ello los síntomas de vacío y plenitud no son más que diversas manifestaciones del conflicto entre estos antagonismos y que pueden variar de estrato (exteriorización-interiorización), de acuerdo a la intensidad del factor *Zheng* o *Xie*. Por ejemplo, una plenitud de vía intermedia (*Luo* longitudinal) ha dejado en vacío la

vía externa (meridiano tendinomuscular) y a su vez puede quedar en vacío en caso de que interiorice el *Xie*, dándonos plenitud de meridiano distinto, etc.

Cuando el factor *Xie* alcanza el interior venciendo los diversos niveles de resistencia (colaterales) afectará a la víscera y órgano, provocando desequilibrio *Yin-Yang*, pudiendo afectar a las funciones normales de ascenso y descenso (*Qiji*), a los líquidos orgánicos y la sangre.

Por tanto, vacío y plenitud sólo se pueden entender bajo el punto de vista de la relatividad y en un contexto determinado de las reacciones patológicas.

Para que exista plenitud, es preciso que ambos antagonismos sean fuertes. El resultado de esa confrontación dependerá lógicamente del agotamiento del factor antipatógeno o bien de la profilaxis ante el factor patógeno. Si ambos disminuyen, el organismo entra en estado de vacío que es lo que ocurre, por ejemplo, en los procesos de convalecencia.

Se puede esquematizar esta dialéctica de la siguiente manera:

Normalidad: *Zheng* superior a *Xie*.

Plenitud: *Zheng* fuerte, igual o ligeramente inferior a *Xie*.

Gravedad: *Zheng* débil muy inferior a *Xie*.

Vacío: *Zheng* débil pero menos débil que *Xie*.

Cronicidad: *Xie* débil pero menos que *Zheng*.

Sin embargo puede haber signos de vacío y plenitud en cuadros crónicos, como, por ejemplo, un frío plenitud que llega a producir un vacío de *Yang* interno. Un vacío del *Qi* de BP puede originar una plenitud por estasis flemoso, etc.

Los estados de vacío y plenitud denotan pues estados de acción y reacción tendentes a mantener dentro de los límites fisiológicos el equilibrio global del *Yin* y del *Yang*. Esto es, son situaciones prodrómicas de la enfermedad energética. Si el *Zheng* triunfa se garantiza el equilibrio *Yin-Yang*. Si el *Xie* triunfa se produce el divorcio *Yin-Yang*. Este desequilibrio *Yin-Yang* es el origen de la alteración del sistema *Fu-Zhang* (víscera-órgano) de energías *Tinh* y *Qi*, consecuentemente de las energías nutritiva (*Rong*) y defensiva (*Wei*) que ellos producen, de las alteraciones de los meridianos y sus colaterales como portadores de *Rong* y de *Wei*, de los movimientos de relación interior-exterior (*Biao-Li*) y de arriba-abajo (*Zheng-Xiao*), de los humores y de la sangre.

En términos generales el proceso normal de evolución de la enfermedad seguiría las siguientes etapas:

- Desequilibrio *Yang-Yin*.
- Alteraciones de los movimientos de interiorización-exteriorización (*Biao-Li*) y ascenso-descenso (*Qiji* o *Qini*).
- Formación de las cinco perversidades (*Wu Xie Nei*).
- Alteración de la víscera o el órgano (*Fu-Zhang*) y de sus energías (*Tinh* y *Qi*).

- Alteración de la energía nutricia y defensiva (*Rong-Wei*).
- Alteración de los meridianos y colaterales (*Jing Luo*).
- Afectación de los humores (*Shénshui-Yin-Ye*) de las esencias (*Jing* y *Suigu*) y de la sangre (*Xue*)

En esta introducción desarrollamos los desequilibrios *Yang-Yin*, las alteraciones de los movimientos de interiorización-exteriorización, ascenso-descenso y las cinco perversidades, ya que el resto lo desarrollamos en el capítulo de Semiología I. Lección III.

DESEQUILIBRIOS YANG-YIN

La pérdida de equilibrio *Yin-Yang* puede manifestarse de seis formas diferentes:

1 - Predominio de Yin o de Yang.

El exceso de uno conlleva el ocultamiento del otro (no el vacío). Ejemplo el exceso de *Yang* (calor) conlleva una no manifestación de frío y por tanto hipertermia.

2 - Disminución de Yin o de Yang.

El defecto de uno conlleva la manifestación del otro (no la plenitud). Ejemplo, el vacío de *Yang* conlleva el predominio relativo del *Yin*, lo que se llama frío-vacío o viceversa lo que sería calor-vacío.

3 - Escape de Yin y de Yang.

Estado evolutivo de los anteriores. El *Yin* deficiente provoca el escape de *Yang*; el *Yang* deficiente (energía) no produce ni transporta el *Yin*.

4 - Rechazo del Yang o del Yin.

Son signos denominados de verdadero calor-falso frío o de verdadero frío-falso calor.

Si el *Yang* interno es excesivo, por ejemplo ante un factor emocional intenso, y persistente disminuye el *Yang* en el exterior con lo cual aparentemente (exterior) hay frío-vacío y en el interior calor-plenitud. Los signos clínicos son claros: agitación interna (dolor y opresión torácica, sed con deseo de bebida fría, irritabilidad, orina escasa y amarilla, estreñimiento, etc.) y lasitud externa (rechazo al frío, frío, atonía muscular, etc.).

Si el *Yin* interno es excesivo desprecia al *Yang* que se exterioriza, dando signos externos de calor-vacío en exterior y frío-plenitud en el interior o signos de falso calor - verdadero frío. En el exterior hay rojez de facies, sensación de sed pero deseo de bebidas calientes, no fovea al frío pero deseo de taparse, piel caliente pero sensación de frío interno, orinas claras y abundantes, lengua pálida y saburra blanquecina.

5 - Hundimiento del Yin y del Yang.

Se produce en casos externos como hemorragias abundantes (pérdida de *Yin*) o agresiones de energías patógenas intensas (envenenamiento, radiación, insolación, etc.) (pérdida de *Yang*). El agotamiento de uno conlleva rápidamente el vacío de otro produciendo el hundimiento *Yin-Yang*.

6 - Transformación del Yin y del Yang.

El *Yin* en plenitud externa se transforma en *Yang*. Ejemplo, al coger bolas de nieve se produce la hipertermia reactiva y los sabañones (ver síndrome *Bi* o *Pei*).

El *Yang* en plenitud externa se transforma en *Yin*. Ejemplo, los ataques febriles intensos y severos provocan una hipertermia, frialdad en los miembros, transpiración fría y abundante..

El desequilibrio *Yin-Yang* es sólo una aproximación general de la aparición y desarrollo de la enfermedad que después se puede proyectar en situaciones patológicas específicas y cuya manifestación primera sería las perturbaciones en los movimientos de interiorización-exteriorización (causa exógena) y/o de ascenso-descenso (causa endógena).

ALTERACIONES BIAO-LI Y QIJI

Interiorización-exteriorización (*Biao-Li*). Conflicto entre el *Yin* (interno o energía *Zheng*) y el *Yang* (externo o energía *Xie*) con diversas vicisitudes en la contienda de acuerdo a la intensidad del atacante o de defensor. El *Xie* tiende al interior, si penetra se aposenta y bloquea (encapsulamiento energético o cicatriz energética). El *Zheng* tiende al exterior si es muy extrovertida se escapa a través de la transpiración.

El tratamiento de este tipo de patologías (colaterales) se desarrolla en el Tomo III.

Ascenso y descenso (*Qiji*). Son los movimientos energéticos predominantes del *Tinh* de las vísceras o del *Qi* de los órganos, el *Tinh* siempre desciende (E., ID., IG., VB. y V.) y el *Qi* asciende en los tres órganos sanguíneos (BP., H. y R.) y desciende en los dos impulsores (P. y C.) siendo el MC. y TR. los armonizadores de esas funciones.

Si el *Tinh* es insuficiente se producen signos de insuficiencia del descenso o atonía visceral (digestiones lentas, estreñimiento, anuria, etc.). Si es abundante se producen signos de exceso en el descenso (diarrea, poliuria, etc.).

Si el *Qi* es insuficiente, la energía del BP., H. y R. no asciende y se estanca produciendo colapso, metrorragia, opresión costal, etc, o la de C. y P. no desciende provocando opresión torácica, disnea, edema, insuficiencia circulatoria distal, etc.

Si el *Qi* es abundante se puede acelerar la función de ascenso, sobre todo del *Yang* de H. a la cabeza (cefalea, ojo rojo, acúfenos, insomnio, etc.) y la de descenso de C. y P. (sudoración, calor en las plantas de los pies y palmas de las manos, hipertensión, etc.).

En los procesos crónicos se puede producir incluso una inversión en la función de descenso o ascenso y así, en el caso de las vísceras, se pueden producir vómitos, náuseas, reflujo, retenciones en intestino, etc. en caso de estómago e intestino. Anuria, oliguria o reflujo de V. Ictericia, amargor de boca de VB., etc.

En el caso de los órganos se pueden producir flemas, dilatación abdominal, etc., en trastornos de *Qiji* de BP. Aftas bucales y falta de agudeza mental en el de C. Somnolencia, falta de agudeza visual, etc., en el de H. Tos, asma, disnea etc., en el de P. Signos de insuficiencia general de *Yin* con sequedad, plenitud en lo alto (acúfenos, vértigo, etc.), etc., en el de R.

En estos casos es útil la utilización de la técnica nudo-raíz-aceleración-arrastre y la barrera interna 6 MC (*Neiguan*).

LAS CINCO PERVERSIDADES ENDÓGENAS (WU XIE NEI)

Este título se aplica a los desequilibrios térmico (calor-frío), dinámico (viento) e hídrico (humedad-sequedad), producidos por alteraciones *Zhang-Fu*, del *Qi*, de los *Yinye* y del *Xue*, en el interior orgánico con o sin participación de las cinco energías climatológicas perversas (*Wu Xie Wai*) (calor-frío-viento-humedad-sequedad) (Ver Lección 2ª, capítulo II).

El calor perverso endógeno (Re Xie Nei)

Generalmente se aplica el término *Huo Xie Nei* que significa fuego interno perverso, aunque consideramos que *Huo* (fuego) debe de aplicarse en los casos en que el calor excesivo produzca lisis, mientras tanto sería calor interno que evoluciona a sequedad interna y de persistir a fuego interno. El calor interno (*Re Nei*) se puede producir por cinco causas fundamentales:

- 1 - Una insuficiencia del *Tinh* de ID. lo que permite que el calor exógeno se muestre agresivo y excite el calor interno de C.
- 2 - El calor se desborda y produce fuego por vacío del *Yin* (*Yin Xu Huo Wang*).

El *Yin* precario (*Yin Xu*) no controla el *Yang* y se produce calor excesivo (*Re Shi*) con síntomas específicos como calor en tórax, palmas y plantas del pie (cinco corazones o cinco centros), sequedad de boca y garganta, transpiración nocturna, sensación de "cocción de los huesos" (*Gu Zheng*), hipertermia, febrícula, etc.

Tratamiento: tonificar el *Yin*. (Ver Lección 6ª).

- 3 - La energía *Yang* excitada se transforma en fuego (*Yang Qi Dong Hua Huo*).

El *Yang* fisiológico llamado el fuego joven o calor vital (*Shao Re*), cuando se toman sustancias o comidas de naturaleza caliente, se puede transformar en fuego patológico (*Xie Huo*) o fuego vigoroso (*Zuang Huo*).

Tratamiento: tonificar el *Yin*, modificar dieta.

4 - El exceso de emoción se transforma en calor (*Ji Zhi Hua Re*).

Los siete sentimientos y las cinco emociones en exceso provocan, según veremos en la patología por causas endógenas, un agotamiento del *Yin* de los órganos, sobre todo del H. provocando síndromes de calor-sequedad-fuego que afectan a los humores y a la sangre.

Tratamiento: calmar el *Shen*, tonificar el *Yin*, sobre todo el de H.

5 - El estancamiento de energía patógena-exógena (*Yu Xie Wai Qi*) o el acúmulo de flemas patógenas (*Yu Tan Xie*) se pueden transformar en calor-sequedad-fuego (*Huo Re Zao Huo*).

Son movimientos reactivos internos de acúmulo de energías ante un agente extraño localizado (ver síndrome *Bi* en factores patógeno-exógenos y flemas en factores no exógeno-endógenos).

Tratamiento: ver las ocho técnicas terapéuticas para las energías perversas y el tratamiento de flemas en movimiento Tierra.

El frío interno (Han Nei)

El frío interno (*Han Nei*) se puede producir por las siguientes causas:

1 - Una insuficiencia de *Tinh* de la V., lo que permite que el frío exógeno sea agresivo o refuerce el frío interno de R.

2 - Por un vacío de R.-*Yang* (*Mingmen Xu*). Ello implica un vacío del calor vital (*Shao Re*) y por tanto síndrome de predominio del frío que puede evolucionar a humedad-flemas.

Ver signos clínicos en 8 reglas de diagnóstico de la Lección 5ª (plenitud de *Yin*) y el tratamiento en las 8 técnicas terapéuticas de la Lección 6ª.

3 - Por insuficiencia del *Yang* orgánico, *Yang Shi Zhang*, una vez que ha fracasado la función visceral en su papel de neutralizador de las energías patógenas, afectando al R. (frío) y al BP. (humedad) fundamentalmente.

Ver síndromes de insuficiencia del *Yang* de BP. y R. y tratamiento en el capítulo de Semiología II.

El viento interno (Feng Nei)

El viento interno (*Feng Nei*) se puede producir por las siguientes causas:

Por un exceso del *Yang*, sobre todo de H. (viento) o un excesivo calor exógeno, como por un vacío de *Yin* y de la sangre; por ello se pueden relacionar cuatro causas.

1 - Por una insuficiencia del *Tinh* de VB. lo que permite que el viento exógeno sea agresivo o refuerce el viento interno del H.

2 - Embalamiento del *Yang* de H. (*Dang Yang Gan*). Es un síndrome habitual en la patología energética que se produce por excitación de

la raíz *Yin*, bien por causas endógenas (emociones, sobre todo el deseo) o exógenas (sobre todo el alcohol o el viento). También es producido por una insuficiencia del *Yin* de R. (no da Agua a la Madera) o una insuficiencia congénita o adquirida (crónica) del *Yin* de H.

El *Yang* de H. liberado se convierte en viento que excita su terreno (músculos y tendones), produciendo espasmos, contracturas, etc. Se eleva hacia cabeza, produciendo signos de viento cefálico (vértigo, desviación de ojos y boca, pudiendo producir pérdida de conocimiento y hemorragia cerebral). Ver síndromes de *Yang* de H. y tratamiento en Semiología II.

- 3 - El calor en exceso engendra el viento (*Re Ji Sheng Feng*). Cuando el calor es persistente (calor-plenitud) se produce sequedad que afecta al R.-*Yin* (agua orgánica) consumiendo los líquidos orgánicos, no nutriéndose el *Yin* de H., produciéndose un exceso de *Yang* de C. que "quema los vasos y los meridianos" produciéndose viento-fuego interno con fiebre alta, convulsiones, ojos en blanco, delirio y pérdida de conocimiento, además de signos generales de calor-sequedad.

Ver síndrome de calor-sequedad (Semiología I) y fuego de H. (Semiología II).

- 4 - El vacío de *Yin* agita al viento (*Yin Xu Feng Dong*). El vacío de *Yin* cursa (calor-vacío) con signos clínicos menos intensos que en los casos anteriores como espasmos musculares, agujetas, temblor de los miembros, etc.

Ver síndrome de vacío de *Yin* en Semiología I.

- 5 - El vacío de la sangre genera el viento (*Xue Xu Sheng Feng*).

Un vacío del *Xue* (*Xue Xu*) afecta al *Yin* de H. produciendo un escape (no embalamiento) de *Yang* de H. o viento-vacío que afecta a los tendones y los músculos con retracciones tendinosas y dolores musculares (fibromialgias), temblores y alteraciones visuales.

Ver síndrome de la sangre (Semiología I) y del H. (Semiología II).

La humedad interna (*Shi Nei*)

La humedad interna (*Shi Nei*) se puede producir por las siguientes causas:

- 1 - Insuficiencia de *Tinh* de E., lo que permite que la humedad externa sea agresiva o refuerce la humedad interna del BP.
- 2 - El BP. es el órgano más en relación con la humedad endógena, al ser el encargado del metabolismo del agua de los alimentos; en segundo lugar está el P. como vía superior del agua y antagonista del BP. (limita la humedad) y en tercer lugar el R.-*Yin* como origen del agua madre o humor primario. Vemos, por tanto, que los problemas de humedad afectan al TR.: [P. (TR.Superior), BP. (TR.Medio) y R. (TR.Inferior)].

Si la humedad es producida por alteración de BP. aparece la plenitud y distensión del abdomen, heces sueltas, alteraciones del

apetito, lengua con saburra grasa y boca pastosa.

Si la humedad es producida por el P. o afecta al TR.Superior, aparece la tos y la opresión torácica.

Si la humedad es producida por el R. o afecta a TR.Inferior se produce distensión en bajo vientre, oliguria, disuria y consecuentemente la aparición de edema.

Ver síndromes de humedad (Semiología I) y del BP. (Semiología II).

La sequedad interna (Zao Nei)

La sequedad interna (*Zao Nei*) se produce por:

- 1 - Insuficiencia del *Tinh* de IG. lo que permite que la sequedad exógena sea agresiva o refuerce la sequedad interna.
- 2 - Es una etapa intermediada entre el calor y el fuego y lo que se presenta con más frecuencia en la clínica diaria, sobre todo en las personas mayores, por un vacío progresivo de los líquidos orgánicos y la esencia (proceso fisiológico de deshidratación).
- 3- Así mismo un calor persistente y un escape abundante de líquidos, como ocurre en la sudoración, vómito, diarrea, hemorragias, excesiva emisión de semen, etc., produce signos agudos de sequedad que pueden alterar la fisiología del BP.-E. (humedad), P.-IG. (sequedad), produciendo cuadros de sequedad crónica.
- 4 - Alteración de cualquiera de los cuatro órganos descritos, sobre todo IG. y P. (vacío de *Yin* de IG. o vacío de *Yang* de P.), puede provocar signos estables de sequedad, como son piel reseca, ajada y escamosa, carencia de los *Yinye* (lágrimas, líquidos nasales, saliva, etc.), con ojos, garganta, nariz y boca secas, orinas escasas, etc.

Ver síndromes de sequedad (Semiología I) y de movimiento metal (Semiología II).

*La etiopatogénia
tradicional china*

(Bing Yin Ji)

INTRODUCCIÓN

La etiología (*Bing Yin*) y la patogenia (*Bing Ji*), son desarrollos teóricos derivados del concepto holístico que nos integra directamente en un medio geocosmotelúrico que influye en el desarrollo y mantenimiento de nuestras funciones físicas (lo que podríamos denominar factores exógenos). Por otro lado también estamos supeditados a unas limitaciones heredadas y factores emocionales derivados del entorno social propio del ser humano (lo que se podrían denominar factores endógenos).

También influyen otra serie de factores no encuadrados en la clasificación anterior de exógenos o endógenos como son: los alimentos y la bebida; el mal uso de nuestra capacidad de supervivencia y procreación (trabajo-intelecto y procreación), como ocurre en el agotamiento físico-psíquico y sexual; las epidemias como factores imprevistos de perturbación geocósmica; las parasitosis como agente tóxico alimenticio; los traumatismos y mordeduras y por último las llamadas concreciones patógenas (*mucosidades-Yin*, *flemas-Tan* y *estasis-Yu*).

73

LAS TRES CAUSAS PATÓGENAS (SAN YIN) DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO (BING YIN BIAN ZHENG)

De acuerdo con la introducción podemos clasificar las causas patógenas según el siguiente esquema:

- I. Factores patógeno-endógenos (*Nei Xie*) (*Nei Yin*) (*Nei Gan*):
 - IA) Psíquicos o emocionales (*Shen Xie*) o las siete emociones (*Qi Quing*).
 - IB) Taras o predisposiciones congénitas (*Xie Zhong*) (*Bu Nei Yuan Qi*).
 - IC) Alteraciones biológicas o factor latente (*Fu Qi*).
- II. Factores patógenos-exógenos (*Wai Xie*) (*Wai Yin*) (*Wai Gan*):
 - II.A) El viento (*Feng*).
 - II.B) El frío (*Han*).
 - II.C) La Humedad (*Shi*).
 - II.D) El calor (*Re*).
 - II.E) La sequedad (*Zao*).
 - II.F) El fuego (*Huo*).
- III. Factores patógenos no endógenos-exógenos (*Bu Nei Wai Yin*) (*Bu Nei Bu Wai Yin*) (*Bu Nei Wai Xie*):
 - III.A) La comida y la bebida (*Yin Shi*).
 - III.B) Las agresiones mediambientales o epidémicas (*Wen Fei Xie*) (*Yi Li*).
 - III.C) Los parásitos (*Ji Sheng Chong*).
 - III.D) El agotamiento o la inactividad física, psíquica o sexual (*Lao Yi*).
 - III.E) Los traumatismos, las heridas y las mordeduras (*Wai Shang*).
 - III.F) Las producciones patógenas: flemas (*Tan Yin*) y estasis de sangre (*Yu Xue*).

Esquema

- I.A) Psíquicos o emocionales (Shen Xie) o las siete emociones (Qi Quing).
- I.B) Taras o predisposición congénita (Xie Zhong) (Bu Nei Yuan Qi).
- I.C) Alteraciones biológicas o factor latente (Fu Qi).

I. FACTORES PATÓGENO-ENDÓGENOS (NEIXIE) (NEI-YIN) (NEIGAN)**I.A) DISTURBIOS PSÍQUICOS O EMOCIONALES (XIESHEN)**

En M.T.Ch. toda la información que recibimos del medio donde desarrollamos nuestra actividad vital, es procesada por el denominado Sistema Energético Central, Maestro de Corazón (MC.) o *Xin Bao*, que vendría a ser lo que el cerebro en el sistema nervioso.

Dicha unidad orgánica (pericardio energético) es "el filtro bioinformático" que mantendrá la homeostasia, adaptando a nuestra economía todo tipo de influjo: colores, sabores, sonidos, olores, energías cósmicas, telúricas, etc.

Para la medicina china, el *Xin Bao* se comportaría como un centro procesador de los influjos bioenergéticos vehiculizados por los canales de acupuntura hasta la zona interna donde se anastomosan en un núcleo central, especie de colector energético, con capacidad de aceptación o rechazo de los mismos de acuerdo a las necesidades biológicas del individuo. Lo fisiológicamente útil traspasaría el filtro e influiría en el corazón (órgano soberano que rige el *Xue* y el *Thân*)*, esto es, la sangre y la psique; lo no útil, sería expulsado por el "ano energético" o puntos "ventanas del cielo" (situados en el cuello y que forman parte de la barrera cefálica).

En el ser humano el MC., también realiza la función de armonizar los influjos emocionales que son mucho más activos que en el resto de los seres vitales. La economía energética del hombre es prioritariamente emocional.

El MC., colector general o reunión de los trayectos orgánicos de los M. Distintos reúne el *Shen* de todos y cada uno de los cinco órganos que en el ser humano, como hemos visto, son prioritariamente el *Thân* (conocimiento y verbo) y el *Zi* (voluntad), esto es, el espíritu del Corazón y el Riñón y también el *Yi* (reflexión), el *Houn* (imaginación) y el *Po* (conciencia vital) que son las emociones del Bazo-Páncreas, Hígado y Pulmón respectivamente. El conjunto de emociones, espíritu, componentes psíquicos, aptitudes, comportamiento, etc., conforman el "MENTAL", término que viene a definir el conjunto o amalgama de energías *Shen* definitorias de la personalidad o comportamiento psíquico del individuo.

Por ello el MC., realiza su labor homeostática en función de dos grandes grupos de influjos, expresados en la dialéctica *Yin-Yang*, como *Yin*, los emocionales, y como *Yang*, el resto.

De acuerdo al principio de que si el *Yin* crece el *Yang* decrece y viceversa, observamos como un excesivo influjo emocional acarrea una disminución de la capacidad defensiva o neutralizante de los factores exógenos.

El *San Jin Ji Fang* y el *Yuan Ji Qi Wei* manifestaban que la intensidad anormal de uno de los "Siete Sentimientos" (alegría, cólera,

* Ver Semiología II El Corazón

tristeza, reflexión, preocupación, temor y horror) producen perturbaciones internas que debilitan nuestra vitalidad y disminuyen nuestra capacidad defensiva (inmunológica).

El disturbio emocional conduce a un gasto energético en relación directa con su intensidad y persistencia. Este se manifiesta con signos de anergia: astenia, impotencia, depresión, etc., y sobre todo por una disminución de la función defensiva externa, siendo, por tanto, terreno propicio para la penetración del factor cósmico (*Liuqi*).

Es por ello por lo que consideramos como grupos de riesgo o sectores susceptibles de que el *Liuqi* progrese hasta convertirse en *Liuyin* (virus), a todos los afectados por un factor emocional intenso y persistente.

Tradicionalmente la M.T.Ch. engloba el aspecto psíquico o emocional en dos tipos de clasificaciones:

- LAS CINCO EMOCIONES (*WU ZHI*)
- LOS SIETE SENTIMIENTOS (*QI QUING*)

Sobre las cinco emociones haremos referencia en los cuatro elementos de diagnóstico cuando hablamos de la energía *Shen* y así tenemos: *Shen Houn* (H.), *Shen Thân* (C.), *Shen Yi* (BP.), *Shen Po* (P.) y *Shen Zi* (R.). La unión de todos ellos conforma el *Shen Mental* (MC.).

En estado fisiológico normal representan, en síntesis: la imaginación (alma vegetativa) (H.), el conocimiento y el verbo (C.), la reflexión (BP.), la sensibilidad (alma sensitiva) (P.) y la voluntad (R.).

En estado patológico nos producen, en síntesis: la cólera (H.), la euforia lábil (C.), la preocupación o nostalgia (BP.), la tristeza (P.) y el miedo (R.).

La M.T.Ch. realiza otra clasificación que denomina los siete sentimientos *Quing*, estos cuando son excesivos, perjudican a un órgano específico y así la cólera (*Nü*) que afecta al H., la alegría (*Xi*) y el temor (*Jing*) que afectan al C., la nostalgia u obsesión (*Si*) que afectan al BP., el abatimiento (*You*) y la tristeza (*Bei*) que afectan al P. y el miedo (*Cong*) que afecta al R.

Según estos criterios tradicionales, los excesos emocionales repercuten sobre el *Qi* general del organismo de la siguiente manera:

La cólera asciende el Qi.

La cólera, entendida como estado de irritabilidad, debido a la perturbación del *Shenhoun* ante un exceso de competitividad, materialismo, frustración, etc., perjudica al Hígado y hace ascender el *Qi* hacia la cabeza acarreando signos de plenitud de *Qi* y *Xue* en la extremidad cefálica, con la sintomatología consecuente de vértigos y acúfenos *Yang*, cefalea plenitud, tez roja, pudiendo producir hemorragias de diversa consideración, empezando por epíxtasis, hematemesis, ojo rojo, hemorragia cerebral, etc.

Sin embargo un cierto grado de competitividad es preciso para extender el *Qi* de H. y dar la necesaria energía que haga frente a las necesidades biológicas del C. Dar calor a la sangre es la función básica de H.

La alegría dispersa el Qi.

La alegría en exceso perjudica al C. por que lo dispersa y lo relaja en exceso. La risa y la alegría comedida disminuyen el Qi de C. y evitan, cuando éste tiende a la plenitud, que se produzca el estasis sanguíneo, origen de los bloqueos circulatorios a nivel cardiaco. Sin embargo cuando la risa es excesiva o se vive en estado de euforia permanente inducido por drogas o estímulos de tipo social, el Qi de C. se dispersa y el *Mental* y el *Thân* se escapan provocando palpitaciones, fases alternantes de depresión y euforia, estados de inquietud y ansiedad, logorrea, labilidad, emotividad incontrolada, etc.

El terror excita el Qi de C.

El C. es el lugar donde confluye la energía y la sangre, la representación más profunda del *Dao Vital*, o equilibrio *Qi-Xue*, por ello la excitación del Qi rompe el equilibrio del *Dao Vital* originando signos cardiacos (palpitaciones, sensación de opresión en tórax y garganta, etc.) y signos neuro-cerebrales, ya que el C. comanda el cerebro (confusión mental, nerviosismo, vértigo, insomnio, etc.)

La preocupación estanca el Qi

La reflexión es precisa para dar una respuesta adecuada al conocimiento y para mantener un equilibrio entre el *Thân* o Fuego Imperial o Supremo y la estructura material, para tener "los pies en el suelo", es "el espíritu del centro" o esencia del estrato hombre que está en el medio del Cielo y la Tierra.

La despreocupación, inconsecuencia o falta de raciocinio indican una insuficiencia de *Yi* o cualidad psíquica de BP. Sin embargo la excesiva reflexión, preocupación, nostalgia, etc. lo que hacen es estancar el Qi de BP. comprometiendo al TR.Medio, alterando las funciones de transformación (raíz *Yin*) y transporte (raíz *Yang*) del BP. y E. y originando patologías gastrointestinales, dilatación abdominal, formación de flemas, etc.

En algunos casos se produce un efecto de excitación en el transporte, sobre todo en los casos de ansiedad con la consiguiente activación del área tierra, provocando obesidad como síndrome prodrómico previo a un hundimiento de TR.Medio.

En otros la formación de flemas por fracaso en la función metabólica origina diversas manifestaciones sobre los cinco movimientos pudiendo afectar a cualquiera de las áreas tisulares, sentidos y órganos de los sentidos.

La tristeza, el abatimiento o la melancolía disminuyen el Qi

Los sentimientos de tristeza, melancolía o abatimiento debido a los múltiples factores de riesgo emocional que comporta la relación humana, son superados por un buen *Shen Po* o espíritu del P. que,

como sabemos, responde al alma sensitiva y delimitan el nivel de homeostasia emocional.

Si el factor emocional es muy intenso, lógicamente puede agotar el *Qi* o la energía del individuo y repercutir en el Pulmón. Hay que recordar que el P. es el maestro del *Qi* o lugar donde se forma la energía primaria y que su función es alimentar al R (-) y R (+). Esto es, el P. vendría a ser el generador y el R. el acumulador de nuestro organismo.

Por ello, el exceso de noxa psíquica provoca signos de agotamiento del *Qi* de P. en primer lugar con: tos, disnea, ahogo, voz débil, etc. Luego un vacío general del *Qi* y del *Po* con: psico-astenia, disminución de la vitalidad en general y sexual en particular, ofuscación de la mente, etc.

E inversamente si el P. está disminuido físicamente (agresiones medioambientales, tabaquismo, tuberculosis, etc.) disminuirá su *Shen Po* y por tanto el paciente entra en melancolía, tristeza, abatimiento, pérdida del "carisma", de la vitalidad, etc.

La insuficiencia del *Qi* de P. puede repercutir posteriormente en R. (Muzi) (debilidad sexual, incontinencia, frialdad, etc.); en H. (Tcheng) estancando el *Qi* de H. (espasmos dolorosos musculares, intercostales, etc.) bloqueando el *Qi* de C. (Wu) (palpitaciones, amnesia, falta de concentración, etc.), o incluso del propio BP. (Zimu) (debilidad y lasitud muscular en los cuatro miembros, dilatación abdominal, etc). Todo ello en relación a la diatésis propia de cada individuo.

El miedo hace descender el Qi

El Riñón rige la voluntad (*Shen Zi*), la voluntad es el *Yin* psíquico supremo (agua) siendo el *Shen Thân* el *Yang* psíquico supremo (fuego). Entre conocimiento y voluntad se desarrolla en esencia el ser humano; es la voluntad la que impide que el *Thân* se eleve y se marche hacia su esencia, hacia el UNO o Principio, del cual forma parte. Por ello, tradicionalmente, al hombre se le denominaba en algunos clásicos como "un ente energético voluntarioso". Sólo la voluntad puede controlar a la mente.

Por ello, cuando el riñón tiene que usar su *Qi* para realizar la función agua (sobrevivir y procrear) en relación a la función fuego (elevarse y hacerse espíritu) el *Qi* orgánico disminuye produciendo caída de la materia con incontinencia de heces, orina y semen, con debilidad en los miembros inferiores, etc.

Por ello, un miedo excesivo y brusco puede provocar debilidad de rodillas con temblor, incontinencia, etc., Así mismo el vivir en un miedo permanente, agota al P. con signos de dificultad respiratoria (madre) o no apaga el fuego de C., provocando insomnio, agitación e incluso demencia.

Las emociones en exceso agotan las esencias, esto es, el *Tinh* o energía que genera el *Jing* o *Yin* orgánico convirtiéndose en seque-

dad o fuego en colaboración con noxas de tipo *Yang* (climatológicas, dietéticas, etc.), produciendo signos de calor interno con hemoptisis, sequedad y amargor de boca y garganta, piel reseca, irritabilidad, insomnio, etc.

Ello es fácilmente comprensible cuando sabemos que el *Shen* agota al *Qi* y éste al *Tinh* al mantener un orden de prioridad. El *Tinh* o primera energía es el responsable de las esencias o secreciones orgánicas (*Zang*) y viscerales (*Fu*), el *Qi* de los terrenos físicos y de los órganos de los sentidos y el *Shen* del espíritu y los sentidos.

Si se gasta mucho *Shen* se agota el *Qi* y si se gasta mucho *Qi* se agota el *Tinh*.

I.B) COMPONENTE GENÉTICO (XIEZHONG)

En nuestro código genético están impresos, cual un disco duro de ilimitada capacidad, todas y cada una de la vivencias de nuestros ancestros, se refleja la historia planetaria desde nuestros antecesores. Es el llamado archivo akásico en términos orientales o, en términos bioenergéticos, la denominada energía *Zhong*.

Las características de la personalidad psíquica están relacionadas, por tanto, con las de nuestros ancestros, y reflejan una amalgama de comportamientos en relación más directa o aparente con las tres o cuatro últimas generaciones.

La M.T.Ch. denomina a la personalidad esencial y a las características físicas con el término *Jingshen*, que viene a traducirse por forma (*Jing*) y espíritu (*Shen*). Dicho *Jingshen* es la resultante de la unión de la energía genética (*Zhong*) más las esencias orgánicas (*Qi*), por tanto, se establece la siguiente ecuación:

$$\text{JINGSHEN} = \text{ZHONG (-)} + \text{QI (+)}$$

El *Zhong* sería el componente invariable (el genotipo) o el *Yin*; y el *Qi*, el variable (el fenotipo) o el *Yang*.

El *Zhong* corresponde exclusivamente a la herencia, y el *Qi* a la energía elaborada por los órganos, que a su vez se ha obtenido por la influencia del entorno. Hay que recordar que el *Qi* orgánico es la resultante del *Tinh*, o conjunto de energías internas que activan la función orgánica, más los influjos del medio cosmo-telúrico y humano: olores, colores, notas musicales, estímulos electromagnéticos, conocimientos, aprendizaje, supervivencia, etc.

La personalidad esencial podrá variar de acuerdo a la calidad y cantidad de la variable, pudiendo producir individuos supeditados al ancestro (sociedad patriarcal) o bien independientes y no supeditados.

Esta diferencia se observa claramente en la sociedad actual, en donde es tan intensa la influencia del medio que relega la invariable a un papel secundario en el consciente.

Según avanza el influjo de la variable, la personalidad ancestral se retira hacia el subconsciente, siendo el consciente el que rige casi todas nuestras actitudes, comportamientos y capacidad de supervivencia.

La invariable es *Yin*, es la actividad conservadora, la esencia de los siglos, la experiencia adquirida, es la ponderación y la sabiduría...

La variable es *Yang*, la hiperactividad, el afán de superación, de supervivencia, la respuesta inmediata al estímulo social, el materialismo, el deseo incontrolado...

Como en todo proceso o circunstancia, lo ideal es el equilibrio sin predominio; sin embargo, en nuestro tiempo y desde hace varias generaciones, se observa un claro predominio del *Yang*, estimulado por los medios de información, sobre todo la televisión; por la variación de entornos facilitada por los medios de desplazamiento, por los estímulos de juegos y de juguetes infantiles y más modernamente, por la gran cantidad de información que recibimos a través de los sistemas de computación y modernos métodos de enseñanza. Todo ello sobrepasa nuestra capacidad de asimilación y comparación subconsciente, generando una sociedad estresada, sin base ancestral o experiencia comparativa.

Es el componente *Fuqi* ancestral. La *Yangnificación* de la personalidad por predominio de la variable (fenotipo).

En nuestra opinión, nunca antes las generaciones inmediatas han estado sometidas a tantos factores de inestabilidad psíquica o emocional.

Las estadísticas oficiales nos informan sobre una supuesta mejora de la raza humana, un incremento notable de las expectativas de vida; sin embargo, nosotros consideramos que una mayor estatura o mejor apariencia no significa mayor vitalidad. Por otro lado, si no se tuviese en cuenta, a la hora de presentar índices estadísticos comparativos, la mortalidad infantil, provocada por falta de medios profilácticos y atención pediátrica, probablemente los índices de longevidad serían favorables a nuestras anteriores generaciones.

Es proverbial la longevidad de las gentes rurales, aún a pesar de las múltiples carencias de tipo higiénico, atención médica, protección climatológica, etc., que tenían nuestros abuelos.

Consideramos que a las generaciones actuales, en términos generales, les pasa lo que a los alimentos de los cuales se nutren: tienen más apariencia (*Yin*) pero menos vitalidad (*Yang*) y más artificio.

Bajo el punto de vista de la M.T.Ch. todas las enfermedades contienen en mayor o menor proporción un componente congénito y que siendo del cielo anterior no es recuperable. Este principio bioenergético sanciona el hecho de que la humanidad no evoluciona hacia una mayor vitalidad, sino que indefectiblemente degenerará o se estancará si el resto de factores *Xie* fuesen controlados o neutralizados.

I.C) FACTOR MORBOSO LATENTE (FUQI)

La M.T.Ch. considera que la enfermedad, como hemos indicado, es un predominio de los factores *Xie* (patógenos) sobre el *Zheng* (energía esencial o factores antipatógenos).

La rotura de este equilibrio puede tener multitud de manifestaciones que van desde una simple alteración externa, denominada de tendinomusculares, a una patología visceral, orgánica o incluso una afectación del conjunto.

Esta alteración global origina cuadros generalizados que afectan a los humores y en última instancia a la propia sangre. Es un proceso muy evolucionado que para producirse precisa, no sólo la yuxtaposición de circunstancias negativas, sino también la existencia del factor latente o *Fuqi*.

El *Fuqi* o factor latente se puede considerar, en términos generales, como un sustrato morboso incapaz de provocar por si mismo alteraciones de consideración si el individuo está dentro de los límites de su capacidad antipatógena, pero que puede favorecer, desencadenar y acelerar procesos patógenos dándoles una intensidad o virulencia desmedida, cuando se une a otros factores desestabilizadores.

Así mismo, suele ser el factor de desequilibrio que impide la acción de la Regulación y por tanto, la Autoreparación.

El *Fuqi*, por consiguiente, se convierte en el primer factor a diagnosticar y neutralizar, si queremos favorecer cualquier acción terapéutica.

El *Fuqi* puede ser:

- *Fuqit'Chi* (cielo) - energético cósmico, como veremos en síndrome Bi de verdadero frío - falso calor, o frío latente.
- *Fuqishen* (hombre) - psíquico, estado de alteración emocional inducida.
- *Fuqishui* (tierra) - fisio-patológico en relación con una alteración del líquido intersticial o *Shénshui* (humor primario), por alteraciones dietéticas, respiratorias u otras.

FUQIT'CHI (Fuqi-cielo)

Este concepto tradicional hace referencia a la existencia de una energía cósmica (*Liuqi*) en las vías *Jingmai* (energéticas). Permanece en estado latente (*Fuqi*) sin progresar, pero tampoco es neutralizada; se produce un equilibrio *Xie-Zheng*, formándose una especie de 'encapsulamiento' crónico en cualquier colateral. Es lo que puede originar, al cabo de cierto tiempo, la denominada cicatriz energética (no diagnosticable radiológicamente) o área de resonancia, ante cualquier energía cósmica, que en circunstancias normales no provocaría ningún tipo de reacción apreciable.

En un momento determinado se yuxtapone a otro aporte de energía perversa o factor cósmico patógeno (*Xieqit'chi*), iniciando así, un proceso de rápida evolución, que sobrepasaría los mecanismos habituales derivativos y neutralizantes de las vías colaterales.

Esto es habitual en cuadros reumáticos que cursan con brotes algólicos en relación con un factor climatológico.

FUQISHEN (*Fuqi-hombre*)

Hace también referencia a todo estado de precariedad, desequilibrio o alteración emocional y psíquica, debido a la inducción de una energía "negativa", que genera en el individuo brotes de alteración emocional ante cualquier motivo o causa, que sin la existencia del *Fuqi* serían controlables.

Son los denominados "miasmas psíquicos", originados por energías perversas inducidas, que anulan o distorsionan la personalidad esencial (*Jingshen*), originando individuos emocionalmente supeditados, con personalidad variable, imprevisible, etc.

FUQISHUI (*Fuqi-tierra*)

En el campo fisiopatológico el *Fuqi* se refiere a la alteración del humor primario o *Shénshui* a partir del cual se originan todos los humores orgánicos y en última instancia, la sangre.

Es el *Fuqi* tierra o agente patógeno latente originado por:

- la precariedad en los aportes de alguno de los 12 componentes básicos del humor primario, como son el O, C, H, N, P, S, Ca, K, Na, Cl, Mg, Fe.
- por malnutrición,
- por saturación del líquido intersticial debido a aportes no fisiológicos o tóxicos,
- por transgresión dietética,
- ingesta de componentes químicos,
- inhalación de aire tóxico o viciado,
- yatrogenia medicamentosa,
- perfusión directa de drogas y de los componentes de síntesis con que se suelen elaborar o combinar, etc.

Todo ello provoca una alteración del *Shénshui* o humor primario, se deteriora el "cosmos celular", el agua orgánica se satura, se forman "cluster" o acúmulos de moléculas de agua que enmascaran residuos tóxicos y desorientan al sistema inmunológico, se satura y ensucia el líquido intersticial y el conjunto sufre desde su base por alteración en la catálisis celular.

El 60%-70% del organismo (agua orgánica) está en estado precario, es el *Fuqi* tierra, factor latente o lecho morbosos.

Esquema

- INTRODUCCIÓN
- CONCEPTO
 - BIOENERGÉTICO DE ENERGÍA PERVERSA O PROTOVIRUS (LIU-QI)
- APROXIMACIÓN BIOENERGÉTICA AL CONCEPTO MICROBIOLÓGICO DE VIRUS (LIU-YIN)
- LAS CINCO ENERGÍAS CÓSMICAS Y EL FUEGO
 - II.A) El viento (Feng)
 - II.B) El frío (Han)
 - II.C) La Humedad (Shi)
 - II.D) El calor (Re)
 - II.E) La sequedad (Zao)
 - II.F) El fuego (Huo)

82

II. FACTORES PATÓGENOS-EXÓGENOS (WAI XIE) (WAI YIN) (WAI GAN)

INTRODUCCIÓN

El agente patógeno ambiental o climatológico es denominado por la M.T.Ch. *Kei Xie* o factor del exterior, o bien *Wai Xie*. El término *Kei* se traduce por extraño al cuerpo (ataca desde fuera); el término *Wai* es más específico, y se refiere a las energías del exterior.

Las energías provenientes del exterior, capaces de influir sobre el ser humano, tienen múltiples orígenes: solares, telúricas, cromáticas, musicales, etc.

Cuando la M.T.Ch. se refiere a las energías climatológicas, Frío, Calor, Viento, Humedad y Sequedad se denominan influencias *LIUQI*.*

Y cuando el factor *Liuqi*, inoportunamente, altera los sistemas homeostáticos (planos biocósmicos *Taiyang*, *Shaoyang* y *Yangming*), venciendo la resistencia del *Wei* (halo defensivo), bien por excesiva intensidad o por disminución de la capacidad defensiva orgánica, se produce el *LIUYIN*.

Este concepto de *Liu Yin*, hace referencia pues al conjunto de factores patógeno-cósmicos: frío-*Han*, calor-*Re*, viento-*Feng*, humedad-*Shi*, sequedad-*Zao* y fuego-*Huo*.

Más adelante haremos la diferenciación entre el calor (*Re*) y el fuego (*Huo*).

Estos agentes cósmicos, cuando vencen las posibilidades homeostáticas del hombre, se convierten en *Xie* (patógenos); sin embargo, el término *Liu Yin* es mucho más profundo, e indica o hace referencia a su contribución en la reproducción de gérmenes patógenos.

Lao Tsé, gran sabio y filósofo chino, retomando las remotas tradiciones orientales, manifiesta el principio de Creación a partir del Principio Único, origen de materia y energía (P.U.), de la siguiente forma: EL UNO GENERA EL DOS, EL DOS GENERA EL TRES, EL TRES GENERA LOS 10.000 SERES, dando cuerpo a lo que los vitalistas consideramos el principio básico o piedra angular, a través de la cual podemos comprender y desarrollar metódicamente las Leyes Universales que originan la existencia del ser humano y consecuentemente, las medidas precisas que permiten una armonía entre ellos.

De esa armoniosa relación, dependen las expectativas de vida, dando origen a un enfoque terapéutico de tipo preventivo; distinto al farmacológico, bioquímico y quirúrgico, habituales en nuestra cultura occidental de carácter eminentemente curativo.

Este principio nos indica que el UNO o P.U. (Principio Único), P.U.P. (Principio Universal Primario) o S.I. (Singularidad Inicial), tiene la propiedad de manifestarse o permanecer en estado latente,

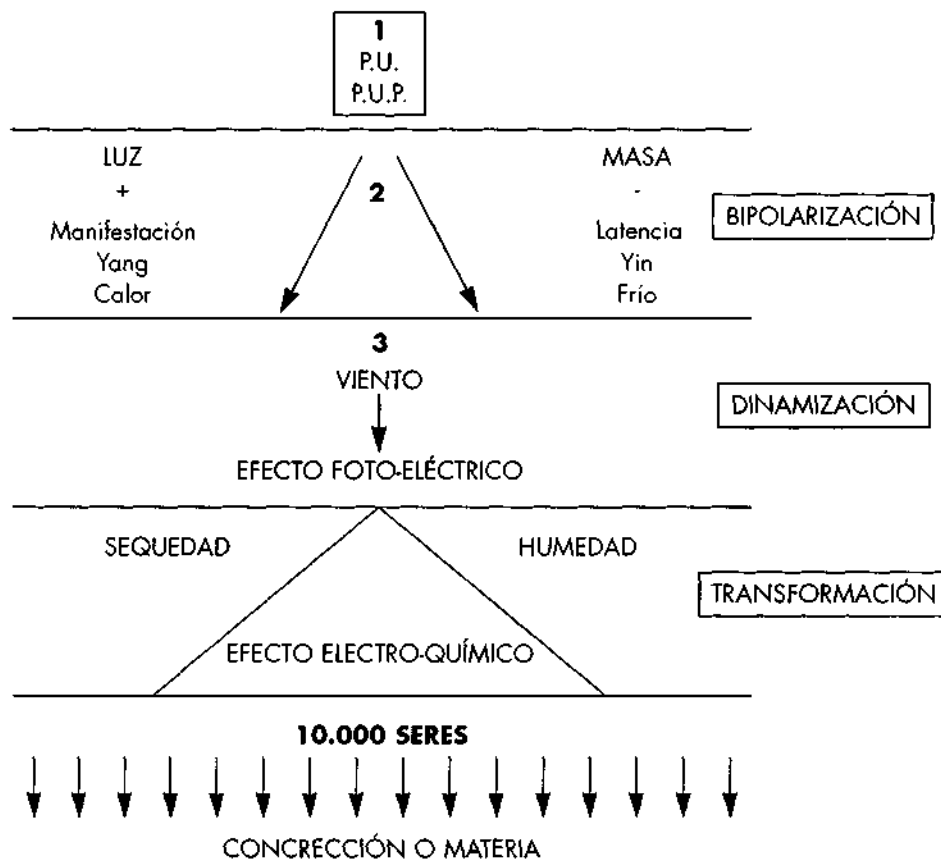
* El término *Liu qi* también se refiere a las seis sustancias fundamentales de la vida: *Jing* (esencia), *Qi* (energía de concreción tisular), *Yin* (líquidos corporales), *Ye* (humores), *Xue* (sangre), *Mai* (pulso), que se forman de los alimentos.

generando calor o no generandolo (la ausencia del calor es el frío); por tanto, se origina calor-frío o el DOS o la bipolaridad, la manifestación o la latencia, el ánodo y el cátodo, el positivo y el negativo, en términos orientales el Yin y el Yang.

Consecuentemente a la bipolaridad, se origina la función dinámica o eléctrica representada por el TRES.

En el momento que existe dinamismo y debido a la atracción polar, aparece la transformación o función bioquímica, capaz de originar infinitas manifestaciones (10.000 seres) de acuerdo a la intensidad, frecuencia y longitud de onda. Se observa pues, según Lao Tsé, que existen tres secuencias en la evolución del Principio Único hasta la concreción física. Estas son las etapas: TÉRMICA, DINÁMICA e HÍDRICA, o bien BIPOLARIZACIÓN, DINAMISMO y TRANSFORMACIÓN que dan origen a las 5 energías cósmicas CALOR-FRÍO-VIENTO-HUMEDAD (como Frío-dinamizado) SEQUEDAD (como Calor-dinamizado).

La luz y la masa (2) producen el efecto fotoeléctrico (3), dinamismo, que a su vez origina el electroquímico (10.000 seres) o transformación.



De acuerdo al principio vitalista, la energía evoluciona hacia la materialización a través de la etapa térmica, dinámica e hídrica, y de acuerdo con ello, la concreción o resultante física de esas secuencias será fisiológica o patológica. Fisiológica, si activa los sistemas orgánicos que generan la energía antipatógena, las actividades homeostáticas (*Zhengqi*) y la energía de radiación (*Wei qi*); patológica si el estímulo es excesivo (*Shi*) o insuficiente (*Xu*).

Los entes vitales primarios o microorganismos, se desarrollan de acuerdo con el medio que les envuelve y así, conforme al factor cósmico predominante, proliferarán unos en mayor proporción que otros.

Este desarrollo es *Yin* o *Yang* según el predominio del frío (*Yin*) o del calor (*Yang*). El frío, *Yin*, propicia un medio alcalino y el calor, *Yang*, uno ácido. Es el equilibrio relativo ácido-básico lo que permite un estado armónico de desarrollo biológico.

Estos microorganismos desencadenan procesos enzimáticos o de síntesis, en mayor o menor medida, de acuerdo con el factor cósmico predominante.

Ahora bien, los microorganismos como bacterias, hongos, bacilos, etc., son entes físicos y vitales, esto es, tienen sistemas homeostáticos o de relación con el medio. Ello implica existencia propia y por tanto, mecanismos de supervivencia; de ahí su actividad de síntesis y transformación, exactamente igual que la que puede realizar cualquier ente vital más complejo como consecuencia de su capacidad de adaptación, procreación y supervivencia.

Estos microorganismos tienen, por tanto, estructura organizada y ácidos nucleicos, como se ha comprobado científicamente.

Pero ellos no son el factor epidémico-cósmico tan descrito por M.T.Ch., sino más bien una consecuencia, en su proliferación, de dicho factor.

Existen otros entes más primarios, no vitales, aunque sí físicos, capaces de influir en este desarrollo, produciendo procesos de reacción o estímulo y que son estados de semiconcreción del *Liú qi* (energías del cosmos).

Al igual que el agua puede ser materia y caer (gravedad) o ser energía y elevarse, gravitando sutilmente en el medio originando el efecto de humedad ambiental; así la concreción derivada del UNO o Principio Universal "gravitará" sobre la tierra afectando a sus manifestaciones vitales.

Estos entes, que en nuestra cultura se equipararían al protovirus, varían de propiedades y constitución de acuerdo al predominio de la polaridad cósmica, esto es, del frío o del calor.

El factor cósmico de predominio *Yin* (*Yin Xie*), origina hipodinamismo de la función *Yang* (función visceral-homeostática), denominándose factor epidémico de origen *Yin* (frío-viento-humedad) y provocando síndromes de exceso de la actividad orgánica (*Yin*) (Ver sudoración-liberación).

Si es de predominio *Yang* (*Yang Xie*), calor-viento-sequedad, origina hiperdinamismo visceral con disminución de la actividad

orgánica con consumo de *Jing* (esencia) y de los *Ye* (líquidos) (Ver sudoración-purificación).

El calor excesivo se convierte en sequedad y después, en fuego produce lesión tisular. Por ello, el fuego no es una energía cósmica, sino una manifestación patógena del calor-sequedad.

La M.T.Ch. indica que los entes vitales mantienen unos sistemas de relación homeostática a los que denomina planos energéticos, de acuerdo al siguiente esquema:

- 1º Plano TAIYANG equilibrio térmico (frío-calor) (DOS)
- 2º Plano SHAOYANG equilibrio dinámico (viento) (TRES)
- 3º Plano YANGMING equilibrio hídrico (humedad-sequedad) (10.000 SERES)

Observamos que los planos siguen la secuencia de evolución del UNO hacia la concreción. Estos planos denominados *Yang*, biocósmicos o sistema visceral humano (sistema *Fu*) están a cargo de las vísceras: Intestino Delgado, Vejiga, Vesícula Biliar, Intestino Grueso y Estómago.

TAIYANG	—————▶	Intestino Delgado (calor)-Vejiga (Frío)
SHAOYANG	—————▶	Vesícula Biliar (Viento)
YANGMING	—————▶	Intestino Grueso (Sequedad)-Estómago (Humedad)

Por ello, las vísceras, en bioenergética, tienen más función que la de servir de órganos de tránsito, degradación y asimilación; su función primordial es aportar energías específicas que neutralicen el factor cósmico.

La alteración en la función visceral, ya sea energética o traumática (ablación), determina que el factor climatológico correspondiente se muestre agresivo sobre el órgano acoplado. Por ejemplo, la alteración del intestino grueso propiciará la agresión de la sequedad sobre el pulmón; la del intestino delgado, la del calor al corazón; la de la vejiga, la del frío al riñón, etc.

Existen otros tres planos denominados bioquímicos o sistema orgánico (*Zang*), responsables de cada una de las cinco estructuras físicas o materiales de que se compone el cuerpo, de acuerdo con el siguiente esquema:

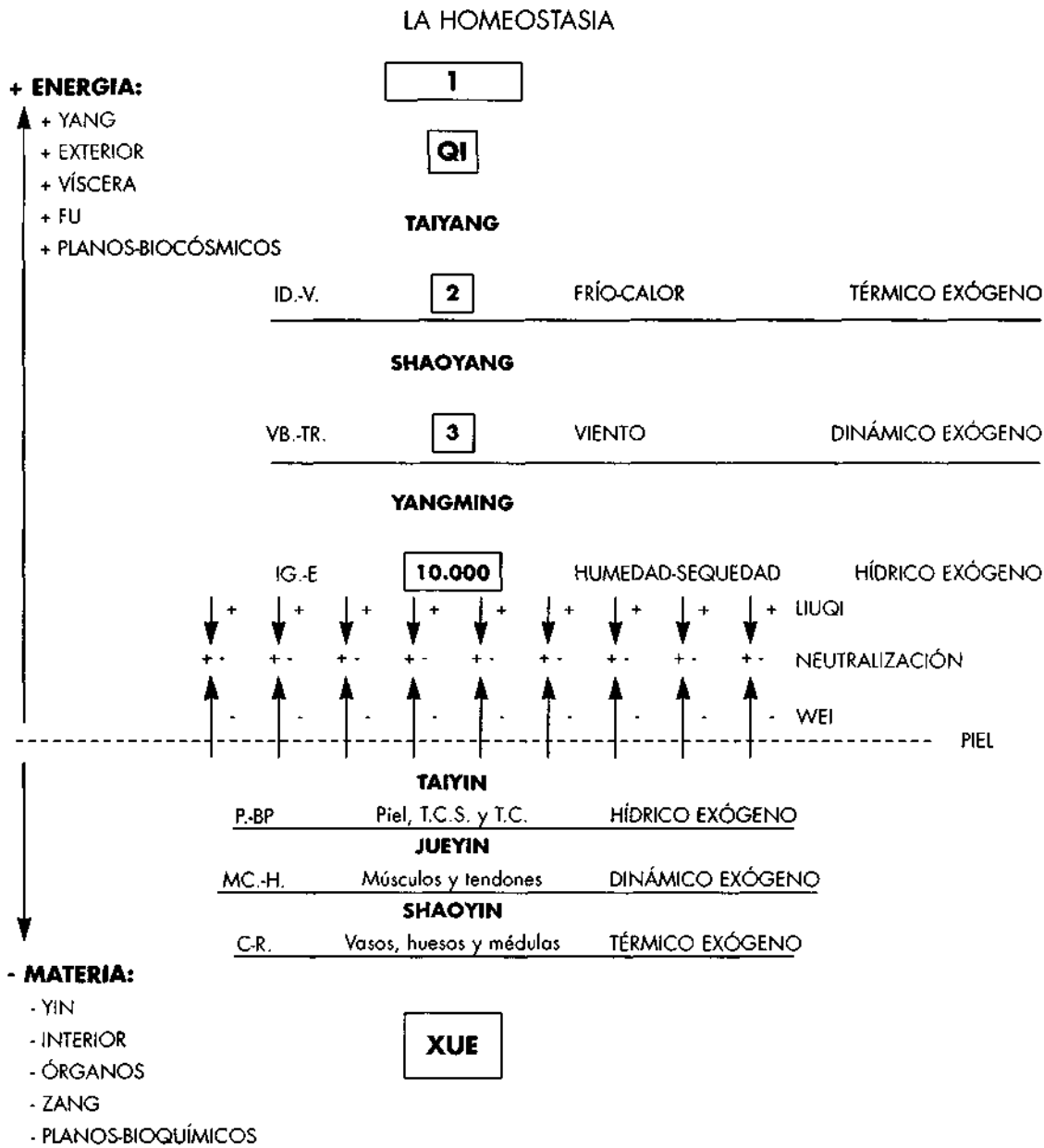
- 4º Plano TAIYIN (Piel, tejido celular subcutáneo y tejido conjuntivo)
- 5º Plano JUEYIN (Músculos y tendones)
- 6º Plano SHAOYIN (Huesos, médula y sangre)

Estos planos rigen las estructuras tisulares en orden a su profundidad anatómica, hasta llegar a la médula, que es la más profunda (teoría embrionaria de la formación de médulas, cerebro y sistema endocrino en M.T.Ch.).

Tradicionalmente los cinco órganos son:

- Pulmón (P.) que rige la piel, nariz y olfato,
- Bazo-Páncreas (BP.) que estimula el tejido celular subcutáneo, tejido conjuntivo, faneras, boca y gusto,
- Hígado (H.) que coordina el tejido muscular, los tendones, uñas, ojos y vista.,

- Corazón (C.) que dirige toda la acción vascular, lengua y tacto,
- Riñón (R.) que controla los huesos, médula, sistema endocrino, sistema genital, oídos y audición.



CONCEPTO BIOENERGÉTICO DE ENERGÍA PERVERSA O PROTO-VIRUS (LIU QI)

El PROTO-VIRUS (*Liuqi*) es la primera manifestación concreta o física del cosmos, a través de las etapas de Bipolarización, Dinamización y Transformación, produciendo el "caldo de cultivo" que propicia el desarrollo de los entes vitales elementales, tanto positivos (medio ácido), como negativos (medio básico).

Por tanto, el proto-virus es un elemento imprescindible en el desarrollo de los seres vivos complejos, por cuanto permite el equilibrio de los microorganismos que forman parte de nuestras necesidades biológicas (bacterias, hongos, etc.), armonizando el equilibrio ácido-básico del conjunto orgánico.

El proto-virus se puede convertir en un ente concreto con capacidad de subsistencia a costa de entes vitales, pero sin capacidad de reproducción autónoma; esto es, en virus (*Liuyin*).

De vital tiene la capacidad de alimentarse y secretar, pero no de reproducirse, ya que la característica de reproducción es exclusiva de los entes físicos vitales.

De las palabras de Lao Tse, se deduce que el virus pertenece al grupo de los no vitales, dentro de los 10.000 seres (infinitos), es decir los que no mantienen relación homeostática con su medio y que, por tanto, no tienen reproducción autónoma.

El VIRUS se convierte en factor patógeno (concepto oriental de energía perversa o factor epidémico cósmico) cuando la circunstancia cósmica está desarreglada y por tanto, su concreción origina alteraciones en el equilibrio del PH. tendiendo hacia el ácido (*Yang*) si predomina el calor o hacia el básico (*Yin*) si predomina el frío.

Se puede establecer, por tanto, una interrelación entre CALOR/ÁCIDO/DESTRUCCIÓN-FRÍO/BÁSICO/CONSERVACIÓN que en fisiopatología energética encuentra una relación relativa con el concepto interior-exterior (*Biao-Li*), tanto del conjunto (cuerpo humano y sus estratos tisulares) como de la unidad celular (espacio extra-intracelular).

El proto-virus, para la M.T.Ch., (*Liuqi* o ente en permanente manifestación), cuando es capaz de vencer la capacidad antipatógena (*Zhenqi*), se convierte en virus, como ocurre en los casos de cambios anormales del tiempo, durante las cinco estaciones -*Si Shi Buzheng Shi Qi*-; por ejemplo frío en primavera o verano, humedad en otoño, etc. Estos cambios perjudican el desarrollo de los entes vitales agotando los líquidos orgánicos y las esencias (*Jing*).

Así mismo, se contemplaba la alteración por cambio de medio habitual, provocando diarrea, anorexia, astenia, alteraciones menstruales, etc. estas alteraciones de adaptación homeostática se denominan *Suifu Bufu* y vienen a explicar los síndromes que padecen frecuentemente en los viajes y cambios geográficos las personas con disminución de la energía antipatógena o *Zheng Qi*.

Si este factor de alteración es muy intenso, se provoca el *Ca Qi* o *Yi Li Zhi Qi*, y que se traduce por factor nocivo epidémico y que si es muy persistente origina el factor nocivo endémico o *Shi Xing*.

Vemos, por tanto, como la M.T.Ch. entendía de epidemiología, más de lo que nosotros podíamos sospechar, sustentándola en unos principios que pueden ayudar a nuestra medicina a mejorar la comprensión de muchas patologías denominadas víricas. Estas no tienen un tratamiento de base o etiológico definido; los tratamientos

farmacológicos, en el campo vírico, son de terreno, preventivos o paliativos y nunca actúan sobre el agente vírico en sí.

Por ello, y de acuerdo con la cada vez mayor alteración del medio ambiente, las reacciones son más intensas y de peor pronóstico.

De todos es conocido que el denominado virus gripal "muta" constantemente conforme a las circunstancias climatológicas, lo mismo ocurre en el resto de enfermedades víricas, tanto estacionales como epidémicas o endémicas como el SIDA y otras que progresivamente vayan apareciendo.

Sus manifestaciones o reacciones cada vez son más severas porque mayor es la disarmonía en la bipolarización, mayor es el disturbio emocional y mayor es la transgresión dietética.

Toda la humanidad será testigo, de ahora en adelante, de un hiperdinamismo originado por la disarmonía entre el calor y el frío.

El recalentamiento de nuestra biosfera provoca excesivo factor *Feng Xie* (viento patógeno) o *Da Feng Ke Du* (viento tóxico) que es el verdadero causante de la mayor parte de las patologías víricas existentes. En la Tierra cada día serán más intensas las manifestaciones dinámicas, pasando de ciertos niveles de actividad a grandes manifestaciones ciclónicas o de hiperdinamismo cósmico.

Las patologías víricas pasarán a ser predominantemente *Yang* debilitando la función orgánica y por tanto afectando a los terrenos de acuerdo a las cinco capas físicas, regidas por los cinco órganos:

- Pulmón - dermatopatías, alergia, alopecia, tuberculosis, etc.
- Bazo-Páncreas - obesidad, celulitis, etc.
- Hígado - falta de tono muscular, alteraciones de las uñas, fibromialgias, etc.
- Corazón - enfermedades cardiovasculares, etc.
- Riñón - osteoporosis, artrosis, etc.

El *Yin* es latencia y si predomina el frío o *Yin Xie* se altera la función visceral por hipofuncionamiento, originando cuadros relacionados con esa deficiencia: estreñimiento, gastritis, cólico intestinal, insuficiencia biliar, etc., que sólo afectarán a la función orgánica a través de un proceso persistente e intenso, previa alteración de *Yangming* y *Taiyin*, esto es, a nivel del estómago, intestino grueso, o bien pulmón y bazo-páncreas.

Por ello, los cuadros víricos por predominio del frío, a no ser que fueran muy intensos o el factor antipatógeno estuviera disminuido, sufren un proceso de recuperación como es el caso típico de catarros, gripes, etc., sin mayores consecuencias, en todo caso no tan graves como por predominio del calor y su transformación en fuego.

La M.T.Ch. considera las energías cósmicas estacionales como factores de riesgo o patógeno-epidémicos estacionales (*Shi du*), ante las cuales es conveniente estar preparados fortaleciendo el terreno los 18 últimos días previos a la estación sobre todo del viento y sequedad, es decir, primavera y otoño. Esto se consigue tonificando el canal energético correspondiente al terreno, regulando la función digestiva y el sistema energético central.

Estos métodos eran suficientes en circunstancias cosmo-telúricas no alteradas (*Wei Xie*) o factor cósmico natural y sin otros factores de riesgo como pudieran ser las transgresiones dietéticas, higiénicas o emocionales.

Ante las alteraciones cosmológicas como las que se padecen en nuestra época, que provocan *Wei Xie Shi* (abundancia de factor patógeno), deben de extremarse las medidas profilácticas de todo tipo, a través de un mayor conocimiento de estos principios. Con ello evitaremos el uso y abuso de remedios bioquímicos que en la mayoría de los casos, son sólo paliativos y con efectos yatrogénicos.

Todos los síntomas de este conjunto de patologías se engloban bajo el nombre de *Waigan*. El *Waigan*, o síndromes internos originados por las energías perversas, demuestran, con clara evidencia, el principio *Tian Ren Xian Ying* o la relación íntima entre el ser humano y la naturaleza y su medio geocósmico.

En la clínica diaria es muy conveniente conocer estos principios para poder realizar una buena historia, un buen diagnóstico y por tanto un tratamiento apropiado.

Esto es, saber aplicar las reglas básicas de tratamiento: sudoración-liberación, sudoración-purificación, vomificación, purgación, liberación del *Feng*, refrigeración interna, tonificación del *Yin-Ye*, tonificación de la sangre, eliminación del frío o moxación, etc., etc. Luego habrá que equilibrar las U.E. afectadas, armonizar el *Shen* (espíritu) y regular la dieta.

Los *Waigan* o conjunto de síndromes originados por las cinco energías cósmicas y el factor epidémico nocivo, progresarán de exterior a interior produciendo diversas etapas de evolución.

El primer síndrome de ataque se denomina *Xin Gan* o afección recién causada. Cursa con signos externos como aversión al frío y al viento, reacción de lucha de interior a exterior con escalofríos y piel de gallina, hipersensibilidad cutánea, etc.

Evoluciona atacando las aberturas, se denomina *Xie Kai Kong Qiao*, con descargas nasales por viento frío; conjuntivitis y otitis por viento calor; faringitis y sequedad de nariz por viento seco, etc.

Estos factores patógenos, en circunstancias normales, deberían de ser neutralizados por la acción antipatógena sin mayores complicaciones.

Pero existen otros factores endógenos y no exógeno-endógenos (las otras dos *Sanyin*) que pueden propiciar una evolución más profunda afectando las áreas *Yin* a través del viento-humedad y el viento-sequedad o desequilibrio hídrico, regido por el *Yangming* o último plano biocósmico.

En la patología energética es frecuente que en el interior del organismo se encuentre el factor patógeno latente (*Fuqi*). El *Linshu* nos dice que el factor *Xingan* (reciente) "seduce o excita" al factor *Fuqi* (antiguo) originando una yuxtaposición, que vence todos los sistemas antipatógenos y sus vías energéticas, originando reacciones profundas que afectarán al conjunto a través de los diversos humores orgá-

nicos: líquido intersticial, lágrimas, sudor, saliva, moco, linfa, líquido sinovial, seminal, cefalorraquídeo y en última instancia la sangre.

APROXIMACIÓN BIOENERGÉTICA AL CONCEPTO MICROBIOLOGICO DE VIRUS (LIU YIN)

Según el principio anteriormente expuesto podemos establecer una base de desarrollo teórico que nos aproxime al concepto microbiológico del VIRUS.

Las influencias bioenergéticas sobre el líquido renal (agua madre o *Shénshui*) provocarán diversas reacciones bioquímicas que se pueden sintetizar o concretar en múltiples resultantes de compuestos químico-orgánicos como ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, etc.

Si el efecto eléctrico o electro-magnético es el apropiado a la entidad vital, esto es, ha sufrido etapas previas de adaptación a través de los sistemas energéticos de captación de bioinformación o meridianos de acupuntura, las reacciones electro químicas serán apropiadas a su economía, y por esto formarán parte de los líquidos orgánicos y de la sangre.

Si el efecto está alterado, se formarán sustancias extrañas originando procesos que alteran la constitución del (*Shénshui*) líquido intersticial, de los humores (*Yinye*), de las esencias (*Jing*), de la sangre (*Xue*) y consecuentemente del sistema celular.

La alteración del humor primario (*Shénshui*) conlleva el *Fuqi*, factor latente o primer estadio morbosos, pudiendo originar cuadros cada vez más complejos hasta la afectación de la sangre y siempre en relación con los principios ya establecidos de intensidad del factor epidémico cósmico y capacidad de respuesta del individuo. Es conveniente recordar la máxima Hipocrática de que no hay enfermedades, sino enfermos.

La energía cósmica desarreglada se transforma en proto-virus o Factor Patógeno Cósmico (F.P.C.) que en yuxtaposición se transforma en virus o Factor Epidémico Cósmico (F.E.C.).

En base a ello, el virus (F.E.C.) estaría latente en el conjunto orgánico y hasta en la última célula como génesis de la enfermedad, pudiendo manifestarse luego de muy diversas formas, de acuerdo al concepto de diátesis o predisposición del terreno a la capacidad antipatógena del individuo en un momento determinado; esto es, en relación a la intensidad del factor latente *Fuqi*.

El proceso de invasión por parte del F.E.C. se justifica por los trastornos bioquímicos que origina, capaces de modificar las estructuras atómicas, alterando los enlaces de los compuestos orgánicos e incluso sus estructuras celulares (lípidos, proteínas, etc.).

Ello origina neoformaciones o concrecciones que pueden tener la capacidad de alterar las funciones biológicas e incluso parasitar a la célula tanto en el exterior (alterando la membrana celular y haciéndola extraña a los leucocitos, linfocitos, etc.), como en el interior de la misma, aprovechando sus propias estructuras para crecer y frag-

mentarse, diseminándose luego a otras células contiguas, repitiéndose el proceso con la intensidad y frecuencia que le permita la capacidad inmunológica del afectado.

El mismo proceso puede provocar en un individuo una simple verruga y en otro una patología más grave.

LAS CINCO ENERGÍAS CLIMÁTICAS Y EL FUEGO

Como hemos visto en capítulos anteriores, las energías del medio, derivadas de la evolución del UNO hacia la materia, se manifiestan a través de las etapas Térmica, Dinámica e Hídrica formando parte intrínseca de la circunstancia vital del ser humano y constituyendo, por tanto, un importante factor de incidencia en su economía ergo-física.

Si el factor climatológico es el adecuado, no existiendo desarreglos bruscos que sorprendan a la capacidad homeostática (adaptada a unos ritmos periódicos de tipo estacional) y existiendo suficiente capacidad de neutralización (formación de *Wei*), el ser humano vive en armonía y complementación con dichos factores.

Ahora bien, si el medio se perturba provocando disturbios en la armónica evolución de los ciclos naturales o el individuo gasta su energía en atender otras necesidades de tipo endógeno o no endógeno-exógeno, el factor climatológico se torna agresivo provocando disturbios energéticos que repercutirán en nuestra economía produciendo unas manifestaciones perfectamente definidas por la M.T.Ch. Estos pueden ir desde un simple prurito a nivel de un *Sun Luo* (colateral de 4ª magnitud) hasta una afectación de la sangre.

Por ello es tan importante para el acupuntor que entiende al Hombre entre el Cielo y la Tierra, conocer todos los mecanismos a través de los cuales el factor exógeno desencadena diversos disturbios en su proceso evolutivo, así como los signos clínicos que van apareciendo en dicho proceso.

La M.T.Ch. denomina al factor climatológico *Liuqi*. Cuando este se hace interno (rompe la barrera *Wei*) se convierte en *T'chiqixie* (energía perversa) afectando al sistema energético de forma paulatina hasta provocar un síndrome *Bi* o *Pei* (dolor, entumecimiento, incapacidad funcional, etc.), alteraciones de tipo orgánico (afectación del sistema *Zang-Fu*) y por último se hace global y extensivo a toda la economía afectando a los humores orgánicos desde los *Yin-Ye* hasta la sangre. En esta última fase el factor *Liuqi* se ha convertido en *Liuyin* o materialización (alteraciones bioquímicas), capaz de comportarse como un agente extraño y desencadenar procesos patógenos en terrenos debilitados (concepto oriental del virus).

Desarrollaremos los conceptos de Viento, Frío, Calor, Humedad, Sequedad, tanto del exterior, como del interior, comenzando por el viento, por ser la energía con mayor capacidad patógena al ser vehículo de transporte del frío y el calor permitiendo su conversión en humedad y sequedad.

El ser humano como microcosmos responde al Cielo y la Tierra. Contiene en sí mismo las energías y las manifestaciones del exterior, por eso, dentro de nosotros también tenemos viento, frío, calor, humedad y sequedad; energías que equilibrándose (equilibrio térmico, dinámico e hídrico) contribuyen a nuestra economía bioenergética.

Por ello podemos tener frío interno, o sequedad interna, etc. Estos síndromes se relacionan con deficiencia de los órganos (*Zang*) y así una insuficiencia de BP. desencadenará disturbios en el equilibrio hídrico, transformando la humedad interna en predominante. Todo lo contrario de lo que ocurriría en una insuficiencia del P. donde aparecerían signos de sequedad interna, etc.

Es conveniente recordar que los *Fu* (sistema visceral) se encargan de la homeostasia con el exterior. El ID. neutraliza el calor evitando su incidencia sobre C., la V. neutraliza el frío evitando su incidencia sobre R., la VB. neutraliza el viento evitando su incidencia sobre el H., el E. neutraliza la humedad evitando su incidencia sobre el BP. y por último el IG. neutraliza el exceso de sequedad evitando su incidencia sobre P. El *Yang* protege al *Yin*.

Sin embargo la alteración del *Zang* origina signos internos de frío, calor, viento, humedad y sequedad, como hemos comentado.

Cuando hablamos de las energías *Liuqi* debemos diferenciar si su origen es exterior (*Wai*) o interno (*Nei*), si hay signos de viento externo (*Waifeng*) o interno (*Neifeng*), frío externo (*Waihan*) o interno (*Neihan*), etc., pues el tratamiento variará según su diferenciación.

EL VIENTO (FENG)

Se distinguen el viento externo (*Waifeng*) y el viento interno (*Neifeng*).

El viento externo (Waifeng)

Es la energía predominante de la primavera, aunque se puede manifestar en otras estaciones en las que se vuelve muy incidente. Se relaciona directamente con el H. y la VB.

Es una energía muy activa y ligera, que se transforma fácilmente en otras energías. Penetra en nuestro organismo a través de la piel, regida por la energía del pulmón (piel = pulmón), esta energía se va a localizar en los *Luo Mu* o *Sun Luo*, que son los pequeños vasos de los tendinomusculares.

La piel está regida por la energía *Wei* y la energía del P. A la primera fase de la penetración de la energía viento, le llamamos síndrome de la ofensiva del viento. Es una enfermedad ligera, la energía esencial es potente y el viento no penetra en profundidad, afectando a la región cutánea. Si se cronifica a este nivel, bloquea la circulación de la energía y de la sangre, provocando afectaciones de tipo parestésico.

Cuando el viento es más potente o el individuo está debilitado afecta a la "ventana del pulmón", esto es, a la nariz, provocando obstrucción nasal y rinorrea.

Cuando llega a la nariz, tiene tendencia a penetrar en profundidad para ganar el meridiano de pulmón. En este caso aparece una enfermedad asociada al frío, es decir, el frío penetra en los meridianos principales y en los órganos. En este caso el enfermo presentará febrícula o fiebre, indicando una falta de lucha con la energía *Wei*.

En mayor grado puede penetrar directamente en los meridianos en cuyo caso origina ataque directo de los meridianos por el viento asociado al frío, pudiendo provocar apoplejia, parálisis facial, confusión mental, etc.

También puede atacar directamente al órgano, originando enfermedades de pronóstico más grave.

El *Nei King* dice: "El viento es la causa de todas las enfermedades". El *Nan King*, el libro de las dificultades de la medicina china dice: "El viento es la causa de centenares de enfermedades". La palabra viento tiene un sentido muy amplio en la medicina china.

El viento es la energía perversa más importante de todas; el frío, el calor, la humedad y la sequedad atacan el cuerpo humano adhiriéndose a menudo a él para formar viento-frío, viento-calor, viento-humedad y viento-sequedad. Es el "heraldo" de todas las energías perversas

Es una energía relativamente *Yang*, que siempre se dirige hacia arriba y afuera, razón por la cual el viento perverso ataca y daña siempre a la parte superior del cuerpo (la cabeza, la cara) y la superficie (la piel), haciendo que se abran sus texturas y produciendo sudoración, aversión al viento, etc.

El ataque del viento es variado y de cambio rápido (síntomas migratorios, evolución constante y rápida). Además, las enfermedades causadas por E.P. con el viento como heraldo son, en general, agudas y de rápida evolución.

El viento tiene carácter móvil; eso explica las manifestaciones dinámicas de las enfermedades por él inducidas. En la práctica clínica, el vértigo, el temblor, las convulsiones y hasta la rigidez, son casi siempre causados por el viento. Estos síntomas se observan con frecuencia en el viento producido por el exceso de calor en ataques de E.P., o el viento producido por el *Yang* del H. en las lesiones internas.

Las enfermedades inducidas por una infiltración superficial de viento en la epidermis, donde se encuentran las pequeñas ramificaciones de los M.T.M., son muy numerosas y llevan el nombre de "enfermedades ofensivas del viento", caracterizadas por: tos, cefalea, obstrucción nasal, rinorrea y estornudos.

El viento perverso progresa rápidamente en la dermis, donde se encuentran algunos M.T.M. y algunos M.P. *Yang*, en particular el *Tai Yang*, desencadenando la "enfermedad del viento", con: hipertermia, temor al frío, sudoración, cefalea, pulso superficial y lento.

El viento perverso puede progresar directamente hacia la zona *Yin* del cuerpo, es decir, hacia los órganos/vísceras. La enfermedad es, de entrada, muy grave y lleva el nombre de "ataque directo del

viento". Los signos clínicos son, esencialmente: desviación de la boca y de los ojos, hemiplejía y confusión mental.

El viento interno (Weifeng)

El hombre también tiene su viento al que llamamos viento interno. El viento, según la tradición, es una energía que proviene y se corresponde con el Hígado.

Normalmente, la energía del Hígado está en equilibrio *Yin-Yang* (agua-fuego). Cuando éste es afectado por un elemento psíquico (por ejemplo, en un ataque de ira), se produce una aceleración de la raíz *Yang* que se hace agresiva. No se libera por el calor o el frío, se libera porque hay un "embalamiento" de la energía *Yang*. La energía *Yang* del Hígado se embala y este embalamiento se denomina "viento interno".

Si la energía se embala, hay que tratar la sangre para equilibrarla con la materia (*Dao Vital*). Los puntos más utilizados son los siguientes: 17 V (*Geshu*) y 10 BP (*Xuehai*), son puntos para parar el embalamiento del *Yang*. El 17 V (*Geshu*) es el punto *Shu* del diafragma y *Roé* de la sangre y el 10 BP (*Xuehai*) es el mar de la sangre.

Resumiendo, el viento interno se produce principalmente por una disfunción del H. (en la práctica clínica se habla de "movimiento interno del viento de H.") y sus manifestaciones fundamentales son: vértigo, convulsiones y entumecimiento en los miembros, temblor y rigidez de las extremidades, desmayo súbito, síncope, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, hemiplejía, etc.

Ocurre también por vacío del *Yin* y de la sangre. Otra causa es la hiperactividad del calor, que quema el meridiano del H. y produce el viento interno.

Vemos, por tanto, que este viento no es una energía perversa, sino una perturbación interna. (Ver síndromes del H., del *Yin* y la sangre).

EL FRÍO (HAN)

Se distinguen el frío externo (*Waihan*) y el frío interno (*Neihan*).

Es la energía principal del invierno, pero también puede manifestarse en otras estaciones, se relaciona con el movimiento agua (R. y V.).

Es una energía perversa de naturaleza *Yin* que puede dañar el *Yang* del cuerpo humano. Cuando este se daña se comprometen sus funciones de calentamiento, transformación y sequedad ya que el *Yang* es en realidad el calor biológico. Es una muestra del exceso de *Yin*, es decir, por el exceso de *Yin* se produce el Frío.

El frío se caracteriza por su propensión al estancamiento. Como consecuencia de éste se produce obstrucción en la circulación de la energía y de la sangre.

El frío se caracteriza por contracción. Cuando el Frío invade el cuerpo, hace que se contraigan los órganos y causa dolor. Si el frío invade la superficie del cuerpo, los poros se contraen y obstruyen el sistema defensivo, lo que ocasiona: aversión al frío, fiebre sin sudoración, cefalea, mialgias y pulso tenso.

Si el frío se estanca en los meridianos y colaterales o en las articulaciones se produce dificultad para extender y flexionar los miembros y disminución de su temperatura.

Cuando el frío penetra en la parte *Yang* (externa) del cuerpo, donde se encuentran numerosos M.T.M., provoca la "enfermedad ofensiva o evolutiva del frío", que cursa con: aversión al frío, fiebre, ausencia de sudoración, cefalea y mialgias, disnea, contracturas, pulso superficial y apresurado.

Cuando se infiltra en la parte *Yin* del cuerpo (*Zhong han*), donde se encuentran los M.P., en las manifestaciones clínicas suelen predominar las artralgias.

Cuando ataca a los órganos/vísceras, provoca fundamentalmente sintomatología abdominal: vómito, diarrea, borborismos, dolor abdominal y pulso superficial o resistente.

El frío interno (Neihan)

No es una energía perversa, sino una perturbación interna debida al vacío del *Yang*, sobre todo del Riñón *Yang*. Como consecuencia se produce una plenitud de la energía *Yin* en el interior: aversión al frío y gusto por el calor, miembros fríos, frío y dolor en la parte enferma; si hay vacío del Riñón *Yang*, frío y dolor en la región lumbar y la espalda, vómito, diarrea, orina profusa y clara, tez pálida, pulso escondido, lengua pálida con saburra blanquecina, edema, ascitis.

Aunque son diferentes, se relacionan y se influyen mutuamente. Los pacientes con frío interno son fácilmente atacables por el frío externo, mientras que si el frío externo invade el cuerpo y se acumula sin dispersarse, daña el *Yang* y, como consecuencia, se produce frío interno.

EL CALOR DE VERANO (SHU), EL CALOR (RE), LA TIBIEZA (WEN) Y EL FUEGO (HUO)

Es preciso hacer esta distinción, pues el calor de verano o canícula es la energía exógena propia de dicha estación. El calor (*Re*) puede ser debido a un exceso de dicha energía en cualquier época del año (*Waire*), a una insuficiencia del *Yin* interno, a una plenitud del *Yang* interno o a un frío interno intenso que se transforma en calor (verdadero frío - falso calor).

Por otro lado, si el calor es suave se denomina *Wen* o tibieza y si es demasiado intenso se denomina *Huo* o fuego.

El calor de verano (Shu)

No existe calor de verano endógeno (*Neishu*), pero si el síndrome exógeno (*Waishu*).

El calor es una energía perversa de naturaleza *Yang*. Es la energía dominante del verano y se relaciona con el movimiento fuego (C. e ID.).

Se caracteriza por "ascensión y dispersión", consume los líquidos corporales y la energía. Cuando el calor invade el cuerpo humano, abre las texturas y provoca sudoración. La excesiva sudoración hace perder los líquidos corporales y por la insuficiencia de éstos se produce sed, agitación y angustia, orina escasa y de color rojo, pulso amplio y superficial. Junto con los líquidos se pierde la energía, produciéndose un vacío de la misma; por este motivo se observan: respiración corta, astenia y si es grave, desmayo súbito.

El calor se asocia frecuentemente a la humedad y al mismo tiempo cursa con sed y fiebre, se observa también: lasitud o sensación de pesadez en los miembros, opresión torácica, náuseas, vómitos, oliguria, diarrea.

Los autores clásicos recomiendan asociar al tratamiento de la enfermedad por calor el tratamiento de la humedad.

El calor asociado a la humedad causa frecuentemente una diarrea disenteriforme.

96

El calor (Re) y el Fuego (Hou)

El calor como energía de evolución del Uno puede ser factor de agresión exógeno (*Waire*) o bien causa patógena interna (*Neire*), aunque generalmente la enfermedad de calor interno toma el nombre de *Wenbing* (enfermedad-calor).

El calor cuando afecta al interior produce signos de sequedad (destruye al *Yin* - líquido) y la sequedad persistente produce necrosis (destruye al *Yin* - sólido) y por ello se denomina Fuego o gran calor. Por ello la patología del calor interno conlleva un gasto importante de *Qi*, destrucción de los *Yin-Ye* y un desequilibrio térmico endógeno que provoca la aparición de viento-calor-interno, como ocurre en las convulsiones febriles. También se produce así mismo la aparición de sed que trata de compensar la insuficiencia hídrica.

La persistencia de un síndrome calor-sequedad, afecta a los *Jing* (esencias), provocando una disminución de las mismas, incluyendo la médula ósea y comprometiendo a los cinco órganos como responsables de la formación de las mismas (*Bilis-H.*, *Plasma-C.*, *Insulina-BP.*, *Moco-P.* y *semen y médula ósea-R.*). En un grado mayor se afectará el *Xue* provocando signos de calentamiento de la sangre con la aparición de hemorragias, úlceras cutáneas, abscesos, forúnculos, eccema, etc., de hecho estas enfermedades se encuadran en la denominación de calor tóxico de la sangre (*Re Du*).

El calor excesivo, en combinación con el viento, autogenerado por él mismo, suele ascender hacia la cabeza provocando signos de calor-fuego en el *Mental*, produciendo estados de insomnio, hiperactividad, irritabilidad, ansiedad, delirio e incluso demencia.

Como último estadio de este proceso y para el cual se precisaría la yuxtaposición con otros factores *Yang* de las otras tres causas (*Yang* dietético, *Yang* emocional y *Yang* esencial), se produciría un

síndrome de ataque a la parte más *Yin* de la sangre y por tanto del organismo, representada por la serie blanca sanguínea.

El excesivo fuego en la sangre (*Huo Kang Xue*) afectaría por tanto al sistema inmune, ocasionando la enfermedad más grave que pueda ocurrir al atentar contra el Mandato Supremo de "creced" (supervivencia), *Yang* de la Creación.

El segundo Mandato y complementario del anterior, pero inferior a él, sería el de "multiplicaos" (procreación) o *Yin* de la Creación.

El tercer Mandato, consecuente a la esencia divina del hombre, estaría representado por el "subyugad la Tierra" (conocimiento y verbo).

Por ello la afectación de fuego interno (reducción del agua vital) afectará de una manera progresiva a cada uno de los tres mandatos:

- signos de calor en la mente (perturbación del espíritu), 1º grado,
- signos de procreación (disminución de esencias), 2º grado,
- signos de supervivencia (disminución de repuesta inmunológica), 3º grado.

Sin embargo el calor es fuente de vida y por tanto imprescindible para el desarrollo de las funciones biológicas, por ello debemos de saber interpretar al *Su Wen* en el cap.5, cuando habla del fuego joven (*Shao Huo*), como estimulante del *Qi* y del gran fuego o fuego adulto (*Zhuang Huo*), como destructor del *Qi*.

El fuego joven se refiere al fuego del Riñón-*Yang* (*Mingmen*). Se denomina *Mingmen Huo* al calor vital acumulado en Riñón-*Yang* (fuente de energía capaz de biotransformar el agua o Riñón-*Yin*, base biológica de nutrición celular).

Los conceptos de calor, tibieza, sequedad y fuego se entremezclan siendo difícil especificar los síndromes de cada uno, sin embargo, a título informativo, exponemos los más frecuentes:

Signos clínicos de calor exógeno (Vaire)

Los signos clínicos de ataque de calor son: cefalea, hipertermia, sed, sudoración, inquietud, pulso grande y rápido.

Las enfermedades inducidas por el calor pueden tomar otros aspectos clínicos según estén interesados el *Yin* o el *Yang*, por ejemplo, en caso de insolación, el *Yang* del cuerpo es agredido y los signos clínicos son los del ataque directo del calor: descenso y pérdida de conocimiento. Por otra parte, la exposición prolongada al viento y el abuso de bebidas frías en verano pueden entrañar los fenómenos de "sofocación del *Yang* por el *Yin*": fiebre, aversión al calor, cefalea, sensación de cabeza pesada, dolor abdominal y diarrea.

El calor ahoga la energía. Por este hecho hiere la energía del C., con lo que aparece: disnea., palpitaciones, pulso amplio y débil.

Cuando el calor asociado al viento (viento-calor) penetra en la parte *Yang* del cuerpo, evoluciona hacia el TR. superior. Las manifestaciones clínicas son las de la "enfermedad evolutiva del calor": temor al frío, cefalea, fiebre, sed, sudoración, pulso amplio, grande y débil.

Cuando el calor evoluciona hacia la parte *Yin* del cuerpo, la enfermedad se llama "ataque directo del calor". Los signos clínicos son: coma súbito, tez grisácea, sudoración fría abundante, pulso escondido.

El calor perverso ahoga no sólo la energía, sino también el líquido orgánico. La deshidratación siempre va acompañada de astenia física y psíquica. La enfermedad se denomina "ataque a contra-tiempo del calor".

Signos clínicos de calor endógeno (Neire)

No es una energía perversa, sino una perturbación interna debida al vacío del *Yin*, en particular del Riñón-*Yin* y a una plenitud del *Yang* en el interior del organismo. Sus manifestaciones clínicas consisten en: sensación de cabeza vacía, acúfenos, sueño ligero, pérdida de memoria, sueños sexuales y espermatorreya nocturna, pulso galopante y rápido, fiebre vespertina y lumbalgia.

Signos de fuego externo (Waihuo)

El fuego perverso ocasiona algunas enfermedades extremadamente graves por quemaduras de los órganos/vísceras y por destrucción del líquido orgánico y la sangre.

En los enfermos que son atacados por energías perversas o sufren excitación emocional, puede producirse fuego patógeno.

En ciertas ocasiones, las cinco energías perversas (viento, frío, calor, humedad y sequedad) están comprimidas dentro del organismo y tienen la posibilidad de transformarse en fuego.

- 1.- En la transformación del viento en fuego, el viento-fuego se exhala hacia la cabeza, aparece: hipermetropía, contracturas de los miembros y ortótonos.
- 2.- En la transformación del calor del verano en fuego, el fuego ataca directamente el organismo, ocasionando: inquietud, ojo rojo, hipertermia, hipersudoración y sed.
- 3.- En la fase final de la enfermedad evolutiva del calor de la primavera, el calor se transforma en fuego y el signo clínico esencial es la deshidratación, acompañada de: sequedad de los labios y la lengua, confusión mental y delirio onírico.
- 4.- En la transformación de la sequedad en fuego, la sequedad-fuego recalienta el pulmón, aparece: tos y expectoración y hemoptisis.
- 5.- En la fase final de la enfermedad evolutiva de frío, el frío se transforma en fuego y aparece el síndrome de "transformación de las cinco energías en fuego" con lengua rojo-violácea, inquietud, faringitis e insomnio.

En la práctica clínica, el fuego es el resultado de la transformación de las cinco energías perversas. Él recalienta el TR., determinando la aparición de halitosis, faringitis, sensación de espigas en la lengua, opresión torácica y abdominal, polidipsia, hinchazón abdominal y orina roja.

Este fuego perverso puede ser el origen de enfermedades mucho más espectaculares como rubeola, escarlatina, psicosis, etc.

La energía de los cinco órganos puede transformarse en fuego, llamado "Fuego orgánico" o "Fuego interno", por ejemplo, en ciertas afecciones del H.-VB., su energía se transforma en "Fuego Ministerial" desencadenando la aparición de tez roja, boca amarga, trastornos de la visión, tensión cefálica, opresión torácica, dolor en hipocondrio y espermatorea.

En los casos de vacío del *Yin*, el interior del cuerpo es recalentado y las manifestaciones clínicas son: fiebre alternante, sudoración, tez roja, inquietud, insomnio, lengua roja y reluciente.

En los casos de vacío del *Yang* en la parte baja, el fuego sube hacia lo alto, apareciendo odontalgia, inquietud y sudoración cefálica, acúfenos, tos, hemoptisis.

Si el fuego ataca la mente, aparecen: angustia, insomnio, irritabilidad, inconsciencia y delirio.

Por el fuego del C., aparecen úlceras bucales.

Por el fuego del H., cefalea y ojos rojos y dolorosos, se consume el líquido corporal, de donde: fiebre, sed y deseo de beber, sequedad en la boca y en garganta, estreñimiento, orina escasa y roja. Produce viento y hace correr la sangre. Cuando el fuego invade el cuerpo humano, primero quema el meridiano del H. y se consume el *Yin*, de modo que los tendones pierden nutrición y se mueve el viento interno del H. ocasionando: fiebre alta, inconsciencia, delirio, convulsión, desviación de la comisura de los ojos hacia arriba, rigidez del cuello, etc.

Además, el fuego puede acelerar la circulación sanguínea, obligando a la sangre a desviarse, lo que puede provocar hemorragias. También puede estancar la sangre, dañando la carne y la sangre.

Signos de fuego interno (Neihuo)

El fuego interno sin participación del calor exógeno o sequedad previa se produce generalmente por una agresión de tipo emocional ya que "las cinco emociones se transforman en fuego" debido a un consumo del *Jing* (esencias) que a su vez forman parte del *Yin*.

Otro factor que provoca fuego interno es el exceso de comida o bebida predominantemente *Yang* (excitantes, picantes, alcohol, etc.).

Por último y en síntesis, el fuego interno se puede deber a un exceso de *Yang* o un déficit de *Yin*.

El fuego por exceso de *Yang* se manifiesta por: úlcera oral, conjuntivitis, sabor amargo en la boca, angustia e irritabilidad, sequedad y dolor en la garganta, esputo amarillo con sangre y pus, dolor e hinchazón de las encías, sed y deseos de tomar bebidas frías, estreñimiento y orina escasa y de color rojo.

El fuego por defecto de *Yin* se manifiesta por: calor en el pecho, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies (los cinco centros), insomnio, sudoración, sequedad en la garganta, ojos secos, vértigo y acúfenos.

LA SEQUEDAD (ZAO)

La sequedad es la energía predominante del otoño y está relacionada con el movimiento Metal. Con el P. por ser la "fuente superior del agua", lugar donde se forma el agua de la sangre ya que la energía de los alimentos se combina con el oxígeno produciendo agua y energía (*Rong y Tong*). Por otro lado el IG., es el órgano de absorción del agua de los alimentos. El agua del primero va a C., el agua del segundo a H. y R.

La sequedad deshidrata como fase previa al fuego y astringe; por ello, cuando hay ataque de la sequedad del medio, aparece sequedad en la boca, en la nariz y en la garganta, sed, ausencia de esputos, piel seca y agrietada, escasez de orina y estreñimiento.

Daña al pulmón. Al P. le gusta lo claro y lo puro, necesita lubricación, no tolera ni la humedad ni la sequedad, porque la humedad hace estancarse el agua y la sequedad consume el líquido corporal. El P. comunica con el aire del exterior a través de la piel y el vello. La sequedad externa siempre invade el cuerpo humano a través de la boca y la nariz; por lo tanto, siempre daña primero el P. Al ser dañado, el P. falla en su función de ventilar y descender y aparecen síndromes de: tos seca con poco esputo, esputo pegajoso difícil de expectorar, esputo con sangre, disnea y dolor torácico.

Sequedad externa (Waizao)

La sequedad externa, generalmente, está originada por calor pero en ocasiones el frío antiguo se transforma en calor produciendo signos de falsa-sequedad o frío seco, en ambos casos aparecerá: fiebre, cefalea, sudoración escasa, sequedad de boca, nariz y garganta; si es sequedad frío habrá tos productiva, aversión al frío y ausencia de sed o deseo de bebidas calientes y obstrucción nasal; si es sequedad calor aparecerá sed, angustia, dolor a la expectoración y esputo escaso y sanguinolento.

Sequedad interna (Neizao)

Es una manifestación del consumo excesivo o la pérdida de líquido orgánico. No es una energía perversa, sino una perturbación interna producida por una insuficiencia del *Yin-Jing* o sangre. La insuficiencia del *Yin* puede ser congénita o determinada por pérdida de humores, como ocurre en la transpiración excesiva, vómito, diarrea, etc. La insuficiencia del *Xue* viene dada por hemorragias.

Los signos clínicos son: sequedad en la boca y en la garganta, piel seca, pelo seco y escaso, escasez de orina, estreñimiento, tez apagada, uñas desecadas, labios agrietados, sed, sofocación y ansiedad, aclorhidria, tos y hemoptisis, trastornos del sueño y tendencia al adelgazamiento.

LA HUMEDAD (SHI)

La humedad es la energía del fin del verano y comienzo del otoño, está relacionada con el movimiento Tierra. Con el BP. por cuanto este es el responsable de la correcta formación de

humores que luego ascienden a TR.Superior o descienden a TR.Inferior. Si falla en su función de transformación (*Raíz Yin*) indefectiblemente se formarán flemas (*Tanyin*) y si falla en su función de transporte (*Raíz Yang*) se altera la vía superior del agua (ciclo de asistencia a P.) o la vía inferior del agua (ciclo de control a R.).

Por otro lado el E. como primera separación de puros e impuros (función de degradación o raíz *Yin*) y como víscera en relación exógena con la humedad, jugará un papel importante en el equilibrio hídrico orgánico.

"El BP. humedece y el P. seca". "El E. neutraliza la humedad exógena, el IG. la sequedad exógena". Vemos, por tanto, que el equilibrio hídrico está en manos de 3^{er} y 4^o planos, así como el térmico "frío-calor" estaba regido por 1^o y 6^o y el dinámico (viento) por el 2^o y 5^o.

EL BP. es el responsable del predominio de la humedad endógena y el E. de que no haya afectación por la humedad exógena. Ambos tipos de humedad son diferentes, pero se influyen mutuamente. Si el organismo es atacado por la humedad externa, el BP. se daña y falla en su función de transporte, lo que conduce a la formación de humedad interna. Si hay deficiencia del *Yang* del BP. se produce el estancamiento del agua e insuficiencia del E. (bloqueo), lo cual puede atraer la invasión de la humedad externa.

Los síndromes causados por la humedad revisten frecuentemente un carácter de cronicidad y se agravan a cada cambio de tiempo. Pueden localizarse tanto en la parte baja como en la alta, en la parte externa o en la interna. En el exterior la humedad se localiza en los meridianos y colaterales, y en el interior en los órganos/vísceras.

La humedad es una energía pesada y turbia. En los síndromes causados por humedad se observa: pesadez en la cabeza y en el cuerpo, pesadez y dolor en los miembros, entumecimiento y falta de sensibilidad en la piel, dolor en las articulaciones, manifestaciones de lo turbio: oscurecimiento facial, ojeras, con legañas, diarrea, orina turbia, leucorrea y eczema.

La humedad es pegajosa y se estanca. Por ello, los síndromes presentan en general un curso relativamente prolongado, por ejemplo, *Bi* por humedad, eczema, etc.

La humedad es una energía perversa *Yin* que obstaculiza el aparato respiratorio y que hace daño al *Yang*. Invade el cuerpo y se estanca en los órganos internos o en los meridianos y colaterales; al obstruir el aparato respiratorio y causar su disfunción de ascender y descender, aparece: opresión torácica, plenitud epigástrica, dificultad para orinar y defecar.

Si se estanca la humedad, perjudica siempre en primer lugar al BP. produciéndose estancamiento del agua, con: diarrea, escasez de orina y edema.

Humedad en la parte alta: sensación de cabeza pesada, obstrucción nasal, esclerótica amarilla y disnea.

Humedad en la parte baja: edema del dorso del pie, cistitis y afecciones pélvicas.

Humedad en el exterior: fiebre y escalofríos, sudoración, fatigabilidad, artralgias y anasarca.

Humedad en el interior: malestar torácico, náuseas, hinchazón, ictericia y heces pastosas.

La humedad externa (Waishi)

La humedad externa, como agente patógeno, proviene del medio climático, geográfico o incluso puede ser originada por la ropa si permanece húmeda y en contacto con el organismo. Con frecuencia se asocia a otras energías perversas: viento, frío y calor.

Viento-Humedad: fiebre, más elevada después del mediodía, sudoración, que no hace bajar la fiebre, aversión al viento, pesadez en la cabeza y en el cuerpo, dolores erráticos en los miembros, pulso superficial y apresurado.

Frío-Humedad: fiebre, temor al frío, ausencia de sudoración, sensación de cuerpo pesado, artralgia y pulso superficial y retardado.

Calor-Humedad: astenia, dolor e inflamación articular, al principio, temor al frío, fiebre permanente, sed, saburra amarilla y pulso superficial y rápido.

Bi causado por la Humedad (bi fijo): dolor y pesadez en las articulaciones, en un sitio fijo; dificultad para extender y flexionar los miembros; entumecimiento e insensibilidad en la piel.

La humedad interna (Neishi)

Los síndromes causados por la Humedad interna son manifestaciones de la disfunción del BP. y E. El BP. tiene la función de transporte y transformación; cuando no puede transportar normalmente los líquidos corporales, éstos se estancan convirtiéndose en Humedad, e incluso en agua.

Esta Humedad no es una energía perversa, sino una perturbación interna, originada fundamentalmente por transgresiones dietéticas (abuso de bebidas, de dulces, de materias grasas y frutos frescos) y factores emocionales de tipo *Xieyi* (ansiedad, preocupación, obsesión, etc.).

Los signos clínicos más frecuentes son: anorexia, boca pegajosa, ausencia de sed, opresión torácica, vómitos, plenitud abdominal, pesadez en la cabeza, diarrea, piel hinchada, tez amarilla, orina turbia y leucorrea.

**FACTORES PATÓGENOS NO ENDÓGENO-EXÓGENOS
(BU NEI WAI YIN) (BU NEI BU WAI YIN)
(BU NEI WAI XIE)**

**A) LA COMIDA Y LA BEBIDA (YIN SHI) TRASGRESIONES
DIETÉTICAS (SHANG XIE)**

La M.T.Ch. explica que la comida y la bebida son imprescindibles para mantener la estructura ergo-física del ser humano, siempre y cuando, dicha comida sea un *Dao* o equilibrio Yin-Yang.

Si el aporte material no está equilibrado en cuanto a la cantidad, calidad y variedad, se produce el factor patógeno. Esta tesis es obvia y coincide con los postulados de la medicina natural a través del principio citado por Linus Pauling: "que tus alimentos sean tus medicamentos y que tus medicamentos sean tus alimentos".

Cantidad

La carencia de alimentos conduce a un vacío de la energía *Qi** de las esencias (*Jing*) y de la sangre (*Xue*). Por el contrario, el exceso provoca patologías de estancamiento (*Yu*) y humedad turbia (*Tanzuo*) que afectan al sistema digestivo (TR.Medio) y al intestino (*Yangming*). También es importante la distribución de los horarios de forma racional, así como la masticación que asegura una correcta predisposición.

Calidad

Existe en la actualidad un grave problema ocasionado, entre otros, por varios factores negativos que originan una permanente alteración dietética.

1.- En el mundo desarrollado industrialmente o en vías de desarrollo.

1a.- El suministro de alimentos a la mayor parte de estas sociedades, está regulado por sistemas de mercado que implican depósito, almacenaje, conservación, etc.; por ello, el alimento vegetal difícilmente llega al consumidor conservando su energía "biótica", esto es, su propia energía como ser vivo.

La energía biótica es un aporte energético muy importante para nuestra economía. Está en relación directa con el "halo radiactivo" del alimento (energía *Wei*), el cual se pierde progresivamente con el transcurso del tiempo, en mayor o menor proporción, de acuerdo con la propia capacidad de conservación natural del fruto. Se va interiorizando hasta quedar en la semilla como último reducto de

* Es de uso habitual usar el término *Qi* para representar la energía, nosotros consideramos, como ya hemos indicado, que *Qi* es una energía específica que elaboran los órganos. Que cuando se haga referencia a energía como término general se debe de utilizar el término *T'chi*. No obstante, como en todos los tratados figura el vocablo *Qi* seguiremos la tendencia general, aunque debemos diferenciar dichos términos en algunas ocasiones.

Esquema

- A) LA COMIDA Y LA BEBIDA (YIN SHI) TRASGRESIONES DIETÉTICAS (SHANG XIE)
- B) LAS AGRESIONES MEDIOAMBIENTALES O EPIDÉMICAS (*Wen Fei Xie*) (*Yi Li*)
- C) LOS PARÁSITOS (*Yi Li*)
- D) EL AGOTAMIENTO O LA INACTIVIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SEXUAL (*Lao Yi*)
- E) LOS TRAUMATISMOS, LAS HERIDAS Y LAS MORDEDURAS (*Wai Shang*)
- F) LOS PRODUCCIONES O CONCRECIONES PATÓGENAS. FLEMAS, MUCOSIDAD (*Tan Yin*) Y ESTASIS DE SANGRE (*Yu Xue*).

reserva energética. La intensidad o permanencia del *Wei* está en relación con la capacidad de conservación.

La ingesta de alimentos frescos, recién obtenidos de su medio vital, incrementa la intensidad del campo defensivo humano, reforzando su capacidad neutralizante.

En la actualidad prima la apariencia y la cantidad sin tener en cuenta la verdadera calidad del alimento. La mayor parte de nuestros alimentos están muertos bióticamente, manteniendo su aparente vitalidad a base de artificios químicos.

La diferencia entre comer, por ejemplo, una manzana recién tomada del árbol o una manzana del mercado que lleve varios días, semanas e incluso meses cosechada o madurada artificialmente, es bioenergéticamente considerable.

Es decir, con una menor cantidad ingerida, si fuera fresca o reciente, se obtendría el mismo o mayor nivel de energía defensiva y, por tanto, una mayor capacidad de respuesta ante el factor cósmico (proto-virus), evitando la progresión y, por tanto, su conversión en virus o factor epidémico cósmico (el *Liuqi* se convierte en *Liuyin*).

De todos es conocida la gran diferencia que existe, tanto en sabor como en su posterior digestión y absorción, entre comer alimentos frescos o conservados, almacenados y tratados.

1b.- Los alimentos obtenidos por procesos que aceleran su desarrollo normal, presentan alteraciones en su constitución bioquímica; así mismo, todas las sustancias no orgánicas que se añaden de manera habitual en los procesos de cultivo, conservación y envasado son extrañas a la composición propia del mismo y a su metabolismo por el organismo; ello acarrea trastornos en la función digestiva, metabólica y absorptiva provocando alteraciones en la formación de energía *Rong* y *Wei*. Alteran la función de transformación y transporte de E. y BP.

Este mismo proceso se observa en la ingesta de agua, ya que para poder tomarla sin riesgos de enfermedades bacterianas, hay que añadirle productos químicos y tomándola envasada ha perdido una parte o toda su energía telúrica.

1c.- Los alimentos refinados, a los cuales, paradójicamente, se les elimina su constitución externa, en unos casos por hábito dietético y comercial; en otros, como frutas y verduras, por riesgo de ingesta de productos químicos conservantes y fungicidas; originan un estado carencial de nutrientes esenciales, sobre todo de sales minerales y fibras. Consecuentemente, se origina un efecto de hiperactividad en el proceso intestinal que trata de compensar la carencia dietética con un incremento de la absorción.

La consecuencia inmediata es, por un lado, hiperactividad absorptiva con arrastre de elementos insuficientemente degradados y, por otro, hipoactividad dinámica o peristáltica, que colaborará en la hiperabsorción en función del mayor tiempo de tránsito.

Al torrente sanguíneo llegan, por tanto, elementos nutrientes en forma de flemas (*Tan*) que originan la presencia en la sangre de tasas elevadas de sustancias extrañas al buen funcionamiento circulatorio y saturación o suciedad de los humores, siendo éste uno de los factores predisponentes (*Fuqi*) en la alteración de la catálisis celular y en la mayor incidencia del factor epidémico cósmico (F.E.C.).

1d.- La dieta, en occidente, tiende hacia el consumo masivo de alimentos hipercalóricos (dieta *Yang*-ácida) como la carne, grasa, hidratos de carbono refinados, alcohol, etc., que como ya se ha especificado, es uno de los factores de la yuxtaposición de F.E.C. calor.

2.- En el mundo subdesarrollado.

2a.- En primer lugar, es obvio que la carencia de nutrientes, el hambre y la malnutrición debilitan el sistema inmunitario siendo, por tanto, esta la causa básica o factor latente que permite la evolución en profundidad del F.E.C.

2b.- Una parte importante de la población rural de los países subdesarrollados, ha emigrado hacia las grandes urbes, teniendo que nutrirse, aunque sea precariamente, de productos regulados y tratados, tanto en su desarrollo como conservación, modificando así sus hábitos dietéticos. Han abandonado la dieta natural y fresca de una manera brusca, generalmente en una edad adulta en donde el organismo encuentra dificultades en la asimilación y metabolización de compuestos no naturales, provocando, con ello, graves alteraciones y un rápido acúmulo de toxinas y componentes químicos que saturan y ensucian todos los humores incluido el intersticial, alterando el desarrollo celular y propiciando la acción del F.E.C. y la aparición de múltiples enfermedades degenerativas.

105

Variedad

La dieta debe ser variada y mantener equilibrio *Yin/Yang* en cuanto a su naturaleza de alimentos frío (*Yin*) - caliente (*Yang*), vegetal (*Yin*), animal (*Yang*), sabor *Yin* (dulce y salado) o sabor *Yang* (ácido-agrío, amargo y picante), etc.

B) AGRESIÓN MEDIOAMBIENTAL (WEN FEI XIE) (YI LI)

Al aire que respiramos y que nos proporciona gran parte de la energía *Rong*, le ocurre algo similar al agua y los alimentos. Está alterado y contiene múltiples sustancias extrañas que provocan alteraciones importantes en el proceso de asimilación energética, ya que, según hemos visto, la energía circulante por los canales energéticos es la suma de la energía telúrica (alimentos) y la energía cósmica (respiración). Sobre este apartado, no creo que sea preciso dar más explicaciones porque es obvio el efecto negativo que sobre el organismo provoca la polución aérea del medio.

Independientemente de este factor patógeno producido por el hombre, los movimientos geocósmicos derivados de la interacción entre los 10 Troncos Celestes y las 12 Ramas Terrestres (Ley Mediodía-Medianoche) o los 22 parámetros de cambios estacionales descritos en el Su Wen cap.74, indican que existen periodos de perturbación denominados interferencias de energías huespedes o invitadas que provocan abundancia de factor patógeno exógeno o viento tóxico. Este principio vendría a confirmar la dialéctica permanente de producción-destrucción precisa para el desarrollo sostenido de los entes vitales a través del principio de selección natural de las especies.

Por ello cuando coinciden dichos periodos, predecibles a través del estudio profundo y complejo de estos principios, se originan enfermedades epidémicas que se transmiten y propagan fácilmente con independencia de una energía climática concreta (*Liuqi*).

La M.T.Ch. tenía descritas estas circunstancias y el tipo de enfermedad que producían como por ejemplo la peste (*Wen Yi*), el cólera (*Huo Lan*), la escarlatina (*Lan Hou*), el sarampión (*Ma Zhen*) y la viruela (*Tian Hua*).

La medicina occidental considera estas enfermedades de tipo infeccioso provocadas por microorganismos sin tener en cuenta que el germen sólo es una consecuencia, en su desarrollo y proliferación, del estado del individuo (terreno) y del medio geocósmico (geográfico y medioambiental) donde habite.

C) LOS PARÁSITOS (JI SHENG CHONG)

Las diversas parasitosis, para la M.T.Ch., al igual que el caso de las enfermedades epidémicas, guardan una importante relación con el terreno donde se desarrollan, con la diferencia de que en este caso el factor desencadenante es más de tipo dietético (ingesta contaminada) que de tipo medioambiental, aunque este último, en sí, sea el que propicie el desarrollo de todo ente vital.

La M.T.Ch. describe que la mayor parte de las parasitosis intestinales como ascaridiasis (*Hui Chong*), teniasis (*Tao Chong*), u oxiuriasis (*Nao Chong*) se desarrollan en un medio interno de humedad calurosa o flema-calor, cuyo origen está en relación, fundamentalmente, con trastornos de TR.Medio.

D) LA ACTIVIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SEXUAL (LAO YI)

Al igual que en la ingesta, el defecto o exceso acarrea consecuencias negativas en nuestra economía psico-física.

La incidencia está en razón inversa al orden descrito ya que para la actividad física sólo se precisa *Tinh* y *Qi*, para la psíquica *Shen* y para la sexual *Zhong*.

Por ello el defecto de actividad física (sedentarismo) o el exceso (agotamiento) incide sobre el *Qi* circulante provocando en el primer caso obesidad, edema, depósitos flemosos por estancamiento u obs-

trucción y cansancio. Astenia, adelgazamiento, etc., por consumo excesivo.

La actividad psíquica, sobre todo la hiperactividad del *Thân* y del *Yi* (estudio, conocimiento, palabra, reflexión, etc.), afecta al *Yin* de C. y BP., principalmente, lo que puede llegar a producir signos psicofísicos relacionados con el movimiento Fuego (palpitaciones, insomnio, patología cardio-circulatoria...) y el movimiento Tierra (alteraciones del apetito, distensión abdominal y abombamiento, signos de humedad-calor). La humedad calor es uno de las consecuencias típicas de la disfunción conjunta de C. y BP. (madre-hijo) ya que C. rige el calor interno y el BP. la humedad interna.

La homeostasia física interna (térmica, dinámica, hídrica) es antagonista y complementaria con la homeostasia psíquica, de tal forma que un factor *Shen* excesivo conlleva una disminución de homeostasia física.

La escasa actividad del *Mental* provoca embrutecimiento y pobreza de espíritu, perdiendo el ser humano su *Shen Thân* (conciencia, conocimiento y verbo) y el *Shenyi* (reflexión y consciencia).

El exceso sexual agota la esencia más elaborada de los riñones (*Jingshén*) antes de la formación de la médula ósea. Sin embargo, el semen no sólo es un *Jing* de R. sino que además contiene en sí mismo una parte de *Zhong-Qi* y *Yuan-Qi* (energías del cielo anterior), que como sabemos son irrecuperables. Por ello el exceso sexual producirá signos relacionados con una insuficiencia del *Yin* de los R. Como ocurre en ciertas alteraciones auditivas (acúfenos, hipoacusia, vértigo, etc.). Debilidad de los *Jing* previos (líquidos *Ye* de R.), como en ciertas gonalgias por falta de líquido sinovial que no lubrica y sostiene el trabajo articular. Insuficiente energía en el 4 DM (*Migmen*) y por tanto sensación de fragilidad lumbar o lumbalgia, etc.

El celibato o no uso de la energía sexual tiene, por otro lado, el inconveniente de no poder adquirir la energía sexual de la pareja, que equilibra, en esencia, las polaridades *Yin* y *Yang* llegando a una armonía o *Tao* sexual. Cuestión controvertida y difícil de entender para el occidental, es el como se pueden mantener relaciones sexuales sin desprenderse de la esencia; sin embargo, ello es el principio básico del taoísmo (ver el tao del sexo y del amor).

EJ LOS TRAUMATISMOS, LAS HERIDAS Y LAS MORDEDURAS (WAI SHANG)

Se pueden considerar energías patógenas del exterior (*Wai*) de origen casual* como pueden ser los traumatismos físicos, heridas, quemaduras, picaduras de insectos, mordeduras de animales, etc., que generalmente producen síntomas de viento calor o calor tóxico que originan un síndrome de estasis de sangre, inflamación, edema, etc. o bien hemorragias con vacío de sangre.

* No existe, en realidad, la casualidad pues en todo hecho intervienen circunstancias que nosotros no alcanzamos a comprender. Para el Taoísmo puro todo es causal.

Las mordeduras, picaduras de insectos, serpientes, etc., provocan los síntomas de viento- (*Feng*) -calor (*Huo*) -tóxico (*Du*), con sensación de vértigo, cefalea, parálisis e incluso coma; otras veces el factor viento es reducido por una alta resistencia o capacidad inmunológica y ausencia o disminución del factor traumático (nivel de penetración) con lo cual se producen signos locales (no extensivos) que originan quemazón, picor, rubor, inflamación, fiebre y que pueden evolucionar hacia ulceración o gangrena.

FJ LAS PRODUCCIONES O CONCRECCIONES PATÓGENAS

En realidad las producciones patógenas no deberían de incluirse en el capítulo de las *Sanyi*, pues no son causa originaria de enfermedad, sino una consecuencia que afecta al sistema *Zang-Fu*.

Tradicionalmente se clasifican en dos grandes grupos: las flemas (*Tan*) y el estasis (*Yu*).

Diversas denominaciones de las Flemas

Dentro de éstas existen varios grados de evolución de acuerdo al estado de fluidez o concentración del agua y de las sustancias que la componen, yendo del acúmulo de agua que forma el edema (*Shui Zhong*) hasta la mucosidad espesa (*Tan*), pasando por un término medio de flema (*Yin*). En términos generales, se suele hablar en todo caso de flema (*Tan*) que si es muy espesa forma flema-mucosidad (*Tan-Yin*) y que si es fluida se llama (*Tan-Shui*).

Otra clasificación que se suele hacer es en cuanto a su manifestación objetiva o perceptible al tacto o la vista o no perceptible pero que tiene forma. La primera se llama *You Xing* y la segunda, que no se manifiesta externamente, se llama *Wu Xing*.

Otra clasificación habitual es en cuanto a su localización interna. Si la flema circula con la sangre se llama flema caliente (*Tanre*) y si se deposita se denomina flema-fría (*Tanhan*).

Si se deposita afectará al organismo de una manera selectiva de acuerdo a la diátesis previa o terreno debilitado. "La flema caliente" (circulante) en combinación con una insuficiencia del terreno Madera, provocará flema-frío-madera, esto es, depósitos a nivel del H., VB. (músculos, tendones, uñas y ojos), que se pueden traducir en la presencia de quistes hepáticos, fibrosis, cálculos biliares, fibromialgias, nódulos en tendones, etc. Si la flema circulante se deposita en la diatesis Fuego se transforma en flema-frío, produciendo depósitos cardiovasculares, arterioesclerosis, diverticulosis intestinal, etc. Si fuera diatesis Tierra se producirían quistes sebáceos, celulitis, obstrucción en los conductos pancreáticos, gastritis, dispepsia, etc. Si fuera diatesis Metal produciría dermatopatías, lesiones pulmonares, diverticulosis en IG., etc. Si fuera diatesis Agua se producirían litiasis renal, vesical, quistes uterinos, miomas, tofos, etc.

Otra clasificación de las flemas se basa en su asociación con las energías perversas y así aparecerán flemas-viento (arráticas), fle-

mas fuego (ascendentes), flemas-frío (descendentes), flemas-humedad (pesadas) y flemas-sequedad (concentradas).

Otra clasificación se describe en el Jin Kui Yao Lue de acuerdo con su localización y los signos que manifiesta. La primera (*Tan Yin*) es flema en el *Yangming* y canal interno (E., IG. e ID), provocando borborigmos, dilatación abdominal y anorexia o disminución del apetito. La segunda (*Xuan Yin*) o flema suspendida produce signos de dolor torácico y distensión de los costados así como dolor al toser. La tercera (*Zhi Yin*) o flema retenida en los bronquios con signos de opresión torácica, tos, disnea y dificultad para estirarse estando acostado. La cuarta (*Yi Yin*) o flemas desbordantes con edema, sensación de pesadez en el cuerpo y ausencia de sudor.

Etiología de la flema

La formación de la flema tiene diversos orígenes y puede reflejar un compromiso de todo el sistema *Zang-Fu*; sin embargo, el órgano más implicado en la formación de flemas es el BP., por ser el primero que interviene en los procesos de transformación de los alimentos (*Hua Gu*). Si el BP. falla en esta función, se forman sustancias insuficientemente degradadas que posteriormente afectarán a los tres metabolismos (Triple Recalentador).

Si afecta al TR. Superior (función cardiorrespiratoria) a través del ciclo de asistencia (BP.-P.) se producirán alteraciones respiratorias y cardio-circulatorias. Si afecta al TR. Inferior (función intestinal y nefro-vesical) a través del ciclo de control (BP.-R.), se producen múltiples patologías o trastornos que posteriormente describiremos.

La flema, como agente nocivo, se puede asociar con las cinco energías exógenas y endógenas para provocar patologías de flemas-frío, flemas-calor, flemas-viento, flemas-humedad y flemas-sequedad. Se puede asociar a una insuficiencia del *Qi* provocando signos de flema-estancada. Se puede asociar a un factor emocional que perturbe el *Yin* de H. produciendo *Yang* de H. que calienta y concentra la flema, etc.

Lógicamente el factor dietético, independientemente de la disfunción del BP., será un elemento prioritario en la formación de flemas. La ingesta abundante o alterada sobrepasa el poder de metabolización normal del BP., originando sustancias semidegradadas, sobre todo con la presencia añadida de alcohol que origina un "fuego hepático", capaz de desencadenar la indeseable flema-fuego que afecta al *Mental* y al *Thân*. La ingesta de alimentos que contengan productos químicos (obtenidos por síntesis), provoca trastornos del metabolismo medio ya que dichas sustancias se comportan como elementos extraños no metabolizables. A pesar de cierto empeño en lo contrario, el hombre sigue siendo un ente natural entre el Cielo y la Tierra y su organismo sólo está preparado para digerir lo que ellos producen. Los aditivos, conservantes, edulcorantes, etc., etc. son causa de formación de abundantes

flemas, que sobre todo en el niño se acumulan en TR.Superior. De ahí que muchos procesos asmáticos, ¿alérgicos?, sean en realidad flemas pulmonares que desaparecen rápidamente en el momento en que el niño deja de ingerir las chucherías, bebidas comerciales, chocolates, etc. y vuelve a una dieta equilibrada.

Vemos, pues, que la flema es un agente patógeno de gran consideración en la M.T.Ch., que se puede manifestar de muy diversas formas:

- A) En el incremento del *Fuqi Tierra*, esto es, acúmulo de sustancias no degradadas y por tanto nocivas para los humores orgánicos, sobre todo del líquido intersticial (*Shénshui*). Ello ocasiona la formación de agrupaciones supramoleculares (cluster) que perjudican los intercambios intra-extracelulares, generando un nivel de toxicidad y hambre celular que conlleva una precariedad más o menos intensa en relación con el grado y tiempo de exposición. Es lo que se llama en Medicina Natural "el lecho morbos". Es frecuente en estos casos la aparición de edemas como signo de manifestación de toxicidad interna.
- B) Como consecuencia de lo anterior se altera de una manera general el *Qi* y el *Xue* produciendo síndrome *Bi* o *Pei* (estancamiento energético y/o sanguíneo capaz de producir dolor, parestesias, incapacidad funcional...), abscesos, quistes, nudosidades, etc., sobre todo a nivel articular.
- C) Alteraciones en los movimiento de ascenso y descenso (*Qiji*) propios de cada unidad energética; por ejemplo vómitos y náuseas en E.; tos, disnea y opresión en P.; enfermedades quísticas en H.; reflujo en V., etc.
- D) Alteraciones neuropsíquicas cuando se afecta el *Thân* (*Shen-puro*) del C. o el *Mental* (*Shen* del MC.) produciendo vértigos, confusión mental, epilepsia, pérdidas de conocimiento...
- E) Las flemas humedad-calor tienen la peculiaridad de ascender (calor), las flemas humedad-frío la de descender (frío). Cuando ascienden obstruyen los cinco sentidos produciendo vértigo, cefalea con sensación de cabeza pesada, obnubilación, etc. o bien se pueden estancar en la garganta (lugar de frecuente obstrucción por la gran actividad circulatoria - ver meridianos distintos), produciendo el síndrome de *Tanyu* o "hueso de ciruela" que es la sensación de bola en la garganta que no puede descender ni ascender.

El Estasis (Yu)

El estasis está directamente relacionado con las flemas por cuanto es consecuencia del incremento de *Yin* (materia) con la consiguiente disminución de *Yang* (energía).

Sin embargo hay un síndrome denominado estasis de la sangre (*Yuxue*) que se presenta frecuentemente en la clínica diaria y que cursa con signos de dolor con localización fija, a veces severos, que se agravan con la palpación y el masaje. Se observa a la palpación

masas fijas que si son externas, manifiestan cambio de coloración de la piel de color púrpura-violeta, que según va desapareciendo se vuelve amarillenta (tipo hematoma). Si existen hemorragias pueden aparecer coágulos (en la menstruación). De persistir el estasis se puede producir la destrucción del parénquima adyacente como ocurre en los infartos, úlceras varicosas, gangrena, etc. Como signos generales la piel está agrietada, escamosa, deshidratada, de color oscuro, pudiendo aparecer petequias (puntos rojos) o incluso hematomas, la tez, los labios y la lengua tienden al color malva, violáceo o negro y el pulso es debil, profundo e intermitente.

En su etiología está implicado fundamentalmente el vacío del *Qi* (la energía impulsa la sangre), sobre todo en los síndromes de *Feiqixu* (vacío del *Qi* de P.); el frío, tanto externo como interno (vacío de *Yang*); el calor excesivo que produce sequedad y por tanto concentración; los factores dietéticos que originan "per se" flemas (alimentos contaminados, abundantes o de naturaleza excesivamente fría o caliente); las perturbaciones emocionales al agotar los humores y las esencias y densificar la sangre.

Dentro de las causas orgánicas encontramos como las más habituales, aparte de *Feiqixu*, la insuficiencia conjunta de los 3 órganos sanguíneos (*Sanyinzuxu*). El R. como origen del agua y formación de los elementos formes de la sangre (el R. rige la médula ósea); el BP. como regulador de la volemia y el H. como depurador, eliminador y drenador de los elementos tóxicos de la sangre. El C., así mismo, como impulsor de la sangre, jugará un importante papel en los síndromes *Yuxue*, aunque tanto en este como en P. sería su raíz *Yang* (transporte) la implicada (síndrome de *Xinyangxu* o *Feiyangxu*).

Los más frecuentes en la clínica diaria son:

- Los *Yuxue* del C. que se manifiestan por precordalgia, palpitaciones, opresión torácica, cianosis en rostro, uñas y labios. Pueden evolucionar hacia un cuadro anginoso de miocardio o infarto con dolor violento que se irradia a los miembros superiores o bien síndromes psíquicos con coprolalia, síndrome maníaco, etc.
- Los *Yuxue* de P. con hemoptisis, dolor torácico, disnea, etc.
- Los *Yuxue* de E. como hematemesis, gastritis hemorrágica, etc.
- Los *Yuxue* de ID. o IG. con dolor cólico y melenas.
- Los *Yuxue* de BP. e H. con espleno-hepato-megalia, proliferación quística subdérmica, masas abdominales y dolor en hipocondrio.
- Los *Yuxue* de útero, de patología frecuente, con la aparición de masas miomatosas, quistes, etc., dolores en bajo vientre, alteraciones y dolor menstrual, sangre menstrual oscura con coágulos, metrorragia, etc.
- Los *Yuxue* en miembros, sobre todo inferiores, con aparición de masas quísticas, celulitis, hematomas, varices, etc.

CUADRO SINÓPTICO DE
LA CLASIFICACIÓN DE LAS
FLEMAS Y EL ESTASIS DE
SANGRE

FLEMAS

Shui Zhong - _____	Flema fluida o poco densa
Tan Shui - _____	Flema semidensa.
Tan Yin - _____	Flema espesa o mucosidad.
Tan You Xing - _____	Flema objetiva o aparente.
Tan Wu Xing - _____	Flema interna o no aparente.
Tan Re - _____	Flema circulante o caliente.
Tan Han - _____	Flema depositada o fría.
Tan Feng - _____	Flema errática (viento).
Tan Huo - _____	Flema ascendente (fuego).
Tan Han - _____	Flema descendente (frío).
Tan Shi - _____	Flema pesada (humedad).
Tan Zuo - _____	Flema concentrada (sequedad).
Tan Yin - _____	Flema en estómago e intestino.
Tan Xuan Yin - _____	Flema suspendida.
Tan Zhi Yin - _____	Flema bronquial.
Tan Yi Yin - _____	Flema desbordante.

ESTASIS DE SANGRE

Xin Yu Xue - _____	Estasis del corazón.
Fei Yu Xue - _____	Estasis del pulmón.
Wei Yu Xue - _____	Estasis del estómago.
Chang Yu Xue - _____	Estasis del intestino.
Pigan Yu Xue - _____	Estasis del bazo-páncreas e hígado.
Nuzibao Yu Xue - _____	Estasis del útero.

LA YUXTAPOSICIÓN (JIE)

El factor epidémico o protovirus puede transformarse en factor patógeno cósmico *Liuyin* o virus, cuando es capaz de vencer la barrera energética homeostática o halo radiactivo de la energía *Wei*, los sistemas energéticos colaterales y principales afectando a las vísceras, órganos, humores y sangre, según este orden evolutivo.

Hasta llegar a la víscera u órgano el *Liuqi* o proto-virus se denomina energía perversa *Xieqit'chi* y es capaz de producir múltiples cuadros denominados síndromes *Bi* o *Pei* reumático, alteraciones de colaterales y cuadros reactivos diversos, siguiendo el siguiente esquema:

- Rotura del equilibrio: el *Liuqi* (proto-virus) se convierte en *Xieqit'chi* o energía perversa cósmica.
- Síndrome *Bi* o *Pei* exógeno: afectación de colaterales (Meridianos Tendinomusculares, Meridianos *Luos* Longitudinales, Meridianos Distintos, Meridianos Principales).
- Síndrome *Bi* o *Pei* endógeno: alteración funcional de vísceras, órganos y tejidos.

- d) El *Xieqit'chi* o energía perversa se extiende a los diversos humores orgánicos y a la sangre convirtiéndose en virus (*Liuyin*) o factor epidémico cósmico.
- e) Si predomina el frío-humedad o *Liuqi Yin* se afectará prioritariamente el sistema *Fu (Yang)*, es decir, las vísceras; si predomina el calor-sequedad o *Liuqi Yang* se afectará prioritariamente el sistema *Zang (Yin)*, es decir, los órganos.
- f) El frío-humedad evoluciona hacia la materialización, originando la formación de flemas (*Tan*), acúmulos (*Yu*) y neoformaciones; el calor-sequedad evoluciona hacia el Fuego (*Huo*), o destrucción de tejido.
- g) Si existiera factor latente (*Fuqi*), el *Liuqi* o protovirus se puede convertir directamente en *Liuyin* o virus, afectando de una forma aguda, a colaterales, principales y sistema orgánico-visceral.

Para que el *Liuqi* pueda convertirse en *Liuyin* es preciso, por tanto, que se produzcan una serie de circunstancias propiciatorias, es decir, que se sumen simultáneamente varios factores capaces de superar todo el complejo sistema energético, visceral y orgánico y pueda afectar a los humores y sangre.

Se denomina yuxtaposición a la conjunción de factores de la misma polaridad o tendencia, que provocan un efecto estimulante y que si lo hacen en exceso, producen patología.

A) De acuerdo a ello, la conjunción de factores *Yin*, como:

- Las dietas *Yin* y excesivamente frías (verduras, frutas, etc.) o de naturaleza fría.
- Los disturbios emocionales *Yin*, como el miedo y la tristeza...
- La actitud *Yin*: pasividad, frialdad, introversión, etc. [vacío congénito de R (+)].
- El frío-humedad exógeno o endógeno.

Serían la yuxtaposición de *Yin*; pudiendo producir:

- Síndrome *Bi* o *Pei* o reumatismo frío-viento-humedad.
- Alteraciones viscerales: cólico, diarrea, cistitis, alteraciones biliares, dispepsia, etc.
- Formación de flemas frías: cálculos, quistes, acúmulos flemosos, etc.

Si hay factor *Fuqi*, se producirán las enfermedades víricas *Yin* (en relación con el frío), gripe, catarro, etc.

B) La conjunción de factores *Yang* (yuxtaposición del *Yang*), como:

- Las dietas *Yang* y excesivamente calientes (carnes, hidratos de carbono refinados, etc.) o de naturaleza caliente.
- Los disturbios emocionales *Yang* (competitividad, promiscuidad, materialismo, deseo desmedido, euforia, etc.).
- La actitud o personalidad congénita *Yang* (hiperdinamismo, extroversión, etc.). [Predominio del R(+)].
- El calor-sequedad del medio exógeno o endógeno.

Serían la yuxtaposición del *Yang* pudiendo producir:

- Peis o reumatismo calor.
- Disminución de los humores orgánicos (hepatopatías, nefropatías, etc.).

Si hay factor *Fuqi*, se producirán las enfermedades que producen fuego (*Huo*) o destrucción de tejidos, o víricas *Yang* (en relación con el calor): herpes, hepatitis, hematopatías diversas, hasta la afectación de la estructura más *Yin* o íntima de la sangre que es su serie blanca.

Capítulo I

Estudio de los síndromes por energías climáticas

*Los síndromes ocasionados por las energías climatológicas,
factor liu qi o energía perversa y su tratamiento incluido el
síndrome bi y los síndromes febriles
(liu qi bian zheng)*

En esta lección abundaremos en los conceptos ya expuestos en “Las tres causas patógenas (*San Yin*)”, sobre todo en los síndromes producidos por causas climatológicas, con el fin de ir viendo, en lo posible, las múltiples variaciones que se pueden producir dentro del contexto de “Las 8 reglas de Diagnóstico (*Ba Gang*)”.

Así mismo añadiremos el tratamiento adecuado a cada modalidad de síndrome de acuerdo con lo que exponemos en el capítulo de “Las 8 Técnicas Terapéuticas (*Ba Fa*)” en la Lección 6ª.

EL VIENTO (FENG)

Comenzaremos este capítulo con la energía viento pues la MTCh. considera a esta energía como la más agresiva al ser el soporte del calor y el frío y su vehículo de transporte. El viento es “el jefe de los seis excesos atmosféricos y el iniciador de las enfermedades”. Agrede a través de boca, nariz y poros de la piel sobre todo cuando éste se presenta en las estaciones de verano, estío, otoño e invierno; ya que en primavera el organismo tiene mayor defensa al ser patente la VB. o sistema homeostático en relación con el viento. De naturaleza ligera, ascendente, móvil y cambiante, puede atravesar la capa dérmica y afectar a los meridianos y a las vísceras. Su peculiar dinamismo tiene tropismo por el H. al que ataca si no está protegido adecuadamente por la VB., por ello la VB., cuando es eliminada, deja desprotegido al H. de la acción perversa del viento produciendo síndrome *Bi*-viento. En general las enfermedades causadas por el viento presentan sintomatología errática y evolucionan rápidamente, manifestándose fundamentalmente sobre el Movimiento Madera (ojos, sistema neuromuscular, tendones, uñas, sistema hepato-biliar, digestivo, etc.).

Desarrollamos, a continuación, una serie de síndromes en relación con el viento con especial mención al síndrome *Bi-Pei* o Síndrome de Viento-Frío-Humedad, tan frecuente en los cuadros reumáticos.

El viento puede ser exógeno (*Waifeng*) o endógeno (*Neifeng*), según vimos en las 3 causas patógenas.

El exógeno es el que desarrollamos en este capítulo ya que los síndromes de viento interno:

- Transformación de *Yang* de H. en viento,
- Aparición del viento por vacío de la sangre del y de los humores.
- Transformación del calor externo en viento,

los estudiaremos en los síndromes de H. y de calor interno, aunque ya hemos hecho referencia, anteriormente, en “las perversidades internas” (las causas de la enfermedad).

Esquema

- A) SÍNDROME DE VIENTO-FRÍO (Fenghan)
 B) SÍNDROME DE VIENTO-CALOR (Fengre)
 C) SÍNDROME DE VIENTO-HUMEDAD (Fengshi)
 D) SÍNDROME DE VIENTO-SEQUEDAD (Fengzao)
 E) SÍNDROME DE VIENTO-AGUA EDEMA (Fengshuifan)
 F) SÍNDROME DE ERUPCIONES CUTÁNEAS POR VIENTO (Fengzhen)
 G) SÍNDROME DE VIENTO-FRÍO-HUMEDAD O BI PEI (Bi Pei Bian Zheng)
 G.1) SÍNDROME BI DE PREDOMINIO EXÓGENO (Waibai)
 G.1.1) SÍNDROME BI DE PREDOMINIO FRÍO (Waibihan)
 G.1.2) SÍNDROME BI DE PREDOMINIO VIENTO (Waibifeng)
 G.1.3) SÍNDROME BI DE PREDOMINIO HUMEDAD (Waibishi)
 G.2) SÍNDROME BI EXÓGENO ENDÓGENO (Waineibi)
 G.2.1) SÍNDROME BI DÉRMICO (Bipimao)
 G.2.2) SÍNDROME BI DE LA CARNE (Biji)
 G.2.3) SÍNDROME BI TENDINOMUSCULAR (Bijicou)
 G.2.4) SÍNDROME BI DE LA SANGRE (Bimaixue)
 G.2.5) SÍNDROME BI DE LOS HUESOS (Bigu)
 G.3) SÍNDROME LATENTE O FALSO CALOR (Bifugui)
 G.4) SÍNDROME BI CALOR ENDÓGENO O SHEN (Bireneishen)
 G.5) SÍNDROME BI VISCERAL (Bifu)

EL FENG (VIENTO) Y EL SÍNDROME BI O PEI

El *Feng* es el factor patógeno más incidente en el campo de la patología bioenergética, pues es el medio que utilizan el frío y el calor para transformarse en sequedad o humedad. En relación con un *Fuqi*, puede originar Fuego (destrucción) o *Tan* (neoformación).

El viento siempre va asociado con los síndromes nocivos, y así las patologías se consideran exteriores por el viento frío y el viento calor, en circunstancias relativamente normales; e interiores por el viento sequedad y el viento humedad.

Sin embargo, nunca habría una enfermedad interior sin la participación del viento, pues sabemos que el desequilibrio genera dinamismo, que a su vez produce transformación.

El *Linshu* determina que *-Feng Wei Baihing Zhi Zheng-* el viento es el primero de los seis factores patógeno-exógenos, considerado el fuego.

El *Feng* es neutro, por cuanto se combina con *Yin* o con *Yang*; sin embargo, generalmente, se clasifica como *Yang* por su particularidad dinámica; las enfermedades por él inducidas suelen ser transitorias o temporales y se caracterizan por ser migratorias y de manifestación brusca e intermitente.

Las enfermedades viento típicas sólo se producen cuando no hay transformación en humedad y sequedad, circunstancia que se produce en individuos con factor *Zhengqi* activo (Ver regulación).

Este tipo de enfermedades son conocidas como síndromes intermedios, por ejemplo síndrome del *Shaoyang* o síndromes de lucha: fiebre o escalofríos alternantes, vértigo y mareos, convulsiones, temblores, entumecimiento muscular, "desviaciones de boca y de ojos", etc.

Es conveniente diferenciar el *Waifeng* o viento exógeno del *Neifeng* o viento endógeno. El primero es del que ahora nos ocuparemos. El segundo es un hiperdinamismo en relación con la raíz *Yang* del hígado e implica, generalmente, un desequilibrio de *Qi* y de *Xue*, originado fundamentalmente por una causa *Shen* (psíquica o emocional).

El *Feng* puede ser leve, (*Weifeng*), y cursar con signos menos agudos como tensión muscular, conjuntivitis, pirosis, hipertensión moderada, etc.

Puede ser más profundo (*Shangfeng*) causando síndromes más intensos que afectan a los meridianos y a los órganos: síndrome de *Shaoyang* (hipertensión, úlcus, taquicardia, asma, etc.).

Con fines orientativos, explicaremos las diversas patologías que puede ocasionar el viento, con objeto de formar una idea semiológica y proporcionar alternativas de tratamiento.

A) SÍNDROME DE VIENTO-FRÍO (*Fenghan*)

En este caso los signos serán predominantemente *Yin*, factor epidémico *Yin* (*Yin Xue*) inducido, que cursará con aversión al frío y al viento, cefalea, obstrucción nasal con descarga acuosa y rinorrea líquida, malestar y dolor generalizado, ausencia de fiebre o febrícula, pulso tenso, etc.

Tratamiento. Expulsar el viento y dispersar el frío

- Abrir *Yangwei*: 5 TR. (*Waiguan*).
- Reforzar el exterior aportando del interior con la técnica *Luo-Yuan*: 7 P. (*Lieque*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Fortalecer el *Yang* moxando el *Shu* del dorso de P.: 13 V. (*Feishu*).
- Expulsar el viento y la congestión: 20 DM. (*Bahui*), 20 VB. (*Fengchi*) y 12 V. (*Fengmen*).
- Se pueden aplicar ventosas en 12 V. (*Fengmen*) y 13 V. (*Feishu*).
- (Ver Sudoración Liberación en Lección 6ª).

B) SÍNDROME DE VIENTO-CALOR (*Fengre*)

Los signos son de tipo *Yang* con fiebre, polidipsia, sed y sequedad de boca y de garganta, irritación de garganta, tos con expectoración purulenta o incluso hemoptisis, lengua con rebordes y punta roja, ojos rojos y pulso superficial y rápido.

Tratamiento. Expulsar el viento y refrescar el calor.

- Abrir *Yangwei*: 5 TR. (*Waiguan*).
- Humedecer *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*) y 11 IG. (*Quchi*).
- Liberar la concentración: 20 DM. (*Bahui*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Liberar el viento: principalmente con 20 VB. (*Fengchi*).
- Alternativamente, sangrar 10 P. (*Yuji*) como punto calor y 1 IG. (*Shangyang*) como punto dominante.
- (Ver Sudoración Purificación en Lección 6ª)

C) SÍNDROME DE VIENTO-HUMEDAD (*Fengshi*)

En estos casos, la alteración es más profunda, afectando al equilibrio hídrico *Yin* (BP.) con la aparición de humedad que se deposita a nivel de los puntos barreras, (fundamentalmente los puntos *He*.) produciendo artralgias, pesadez articular, alteraciones digestivas, trastornos metabólicos y acúmulos flemosos en sus diversas manifestaciones.

Tratamiento. Expulsar el viento y eliminar la humedad.

- Abrir *Yangwei*: 5 TR. (*Waiguan*).
- Regular el Centro: 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Tonificar la sangre: 17 V. (*Geshu*) y 10 BP. (*Xuehai*).
- Liberar la concentración y el viento: 20 DM. (*Bahui*) y 20 VB. (*Fengchi*).
- Dispersar el frío de BP. y la humedad de IG.: 9 BP. (*Yinlingquan*) y 11 IG. (*Quchi*).
- Como profilaxis tonificar el BP. y el E. en la época de verano.

D) SÍNDROME DE VIENTO-SEQUEDAD (*Fengzao*)

En esta situación se producirán signos de desequilibrio hídrico en favor del *Yang*, con fiebre, cefalea, obstrucción nasal, sequedad de garganta, tos seca, hipocondralgia, piel poco hidratada, anhidrosis, lengua blanquecina y saburra pegajosa, fiebre vespertina, etc.

En esta fase existe el riesgo de fuego (*Feng Huo*) lo que conduce, en primera instancia a la aparición de: deshidratación, hemoptisis, epístaxis, gingivitis, etc., lo que hace que el tratamiento y la profilaxis sean de suma importancia.

Tratamiento. Expulsar el viento e hidratar la sequedad.

- Igual que viento calor dando especial importancia al 11 IG. (*Quchi*) y a la tonificación del R-Yin con el 3 R. (*Taixi*).
- Añadir así mismo el 6 BP. (*Sanyinjiao*) y el punto humedad del pulmón 9 P. (*Taiyuan*).

E) SÍNDROME DE VIENTO-AGUA EDEMA (*Fengshuifan*)

El viento externo si penetra rápidamente en *Taiyin* perturba los movimientos descendentes del P. y su función de regularización de las vías del agua. Consecuentemente se produce estancamiento de agua-humedad. Es un síndrome que evoluciona rápidamente.

Edema palpebral inicialmente que luego se extiende, disuria, tos, fiebre, aversión al frío, dolores articulares; irritación, inflamación y dolores en garganta. Disnea en casos graves. Lengua roja con saburra blanquecina y fina. Pulso superficial y rápido.

Tratamiento. Dispersar el viento, desbloquear el P., y regular el agua.

- Dispersar el viento: 20 VB. (*Fengchi*) y 12 V. (*Fengmen*).
- Desbloquear pulmón: 6 P. (*Kongzui*) y 13 V. (*Feishu*).
- Eliminar el agua: 67 V. (*Zhiyin*) 7 R. (*Fuliu*), 28 V. (*Pangguanshu*) y 23 V. (*Shenshu*) y moxar 9 RM. (*Shuifen*) y 28 E. (*Shuidao*).

F) SÍNDROME DE ERUPCIONES CUTÁNEAS POR VIENTO (*Fengzhen*)

El viento, en caso de debilidad de la capa externa (*Wei*), penetra, pudiendo asociarse a un factor de calor latente (*Fuqire*) para provocar una brusca reacción que se manifestará en una exteriorización rápida del calor latente originando erupciones calientes y erráticas. Se trata del prurito espontáneo, agudo que se manifiesta con pápulas o ampollas erráticas y extensivas. El prurito es intenso y provoca el rascado que entraña extensión del calor y destrucción de micro-vasos, células y nervios lo que provoca lesión cutánea "el calor excitado se convierte en fuego (destrucción)".

Tratamiento. Eliminar el viento y quitar el prurito.

- Refrigeración, en especial con el 11 IG. (*Quchi*).
- Puntos de viento, en especial el 12 V. (*Fengmen*).
- Mar de la sangre: 10 BP. (*Xuehai*).
- Ventosas en ombligo: 8 RM. (*Shenque*).

G) SÍNDROME DE VIENTO - FRÍO - HUMEDAD

(Feng han shi ó Bi pei)

La unión de los tres factores cósmicos *Yin* origina el denominado síndrome *Bi* o *Pei*, superponible al concepto occidental de reumatismo.

Según Suwen, el síndrome *Bi* es originado por la acción conjunta de las tres noxas, aunque siempre hay una predominante.

El síndrome *Bi*, de origen *Liuqi Yin* (energía cósmica frío-viento-humedad), puede desencadenar varios cuadros combinados definidos como un estancamiento energético (*Pei*) y sanguíneo (*Yu*) capaz de producir dolor, entumecimiento y pesadez articular o muscular. Dichos cuadros se puede clasificar en:

- G.1) Síndrome *Bi* EXOGENO
- G.2) Síndrome *Bi* EXOGENO-ENDOGENO
- G.3) Síndrome *Bi* LATENTE
- G.4) Síndrome *Bi* CALOR ENDOGENO
- G.5) Síndrome *Bi* VISCERAL

Según vimos en el proceso de penetración de la energía perversa (de ahora en adelante E.P. o *Xiet'chiqi*), éstas se comportan como energías extrañas, produciendo plenitudes reactivo-defensivas (rechazos) en las vías secundarias, originando sintomatología dolorosa o sensación de algoparestesias (plenitud es sinónimo de dolor); todas las vías colaterales o sistemas *Luo Mu* pueden verse afectadas, progresando del exterior al interior, hasta interesar a la propia vía principal (sistema *King Mu*), donde el proceso puede cronificarse.

La plenitud produce estancamiento y enlentecimiento circulatorio; por tanto, de acuerdo al principio de que la sangre circula por la acción de la energía, con el tiempo, se producirán alteraciones en los tejidos próximos a la zona afectada. Se trata de la denominada cicatriz energética, lugar donde repercutirá prioritariamente otra penetración de E.P.

G.1) SÍNDROME BI O PEI DE PREDOMINIO EXÓGENO (WAIBI)

Este *Pei* se origina a partir de la asociación de las tres energías cósmicas *Yin* (Frío, Viento y Humedad), capaces de vencer la barrera neutralizante convirtiéndose en *Xiet'chiqi*. Para que se desencadene un *Pei* o síndrome *Bi*, es necesaria siempre la unión de estas tres noxas actuando sobre el organismo, si bien, una de ellas predomina, en cada caso concreto, sobre las demás. Ello da origen a los tres subtipos de *Bi* de predominio exógeno.

El **tratamiento general** de todas los *peis* exógenos comprende:

- Fortalecer la defensa externa: 5 TR. (*Waiguan*) estimulado.
- Liberar el viento, eligiendo: 20 VB. (*Fengchi*), 16 DM. (*Fengfu*), 12 V. (*Fengmen*) y 17 TR. (*Yifeng*), 12 ID. (*Bingfeng*), en dispersión.

G.1.1) *Pei* con predominio del FRÍO (Wai Bi Han):

Se caracteriza por: algias violentas de localización fija, que se hacen notar más durante el día que por la noche. Se acompañan de parestesias, insensibilidad y contractura alrededor de la

zona afectada que no presenta inflamación ni calor, ausencia de sed, lengua blanquecina, pulso lento, fobia al frío, la sintomatología mejora con la aplicación local de calor.

Tratamiento.

- General.
- Tonificar y moxar R-Yang y la energía, en especial 23 V. (*Shénshu*), 4 DM. (*Mingmen*), 36 E. (*Zusanli*), 6 RM. (*Qihai*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Estimular el Yang de los fuegos, en especial 18 V. (*Ganshu*) y 14 V. (*Jueyinshu*).
- Neutralizar el frío en *Taiyang* moxando 60 V. (*Kunlun*).
- Neutralizar el frío en el área afectada, moxando el punto fuego del Meridiano correspondiente.

G.1.2) Pei con predominio del VIENTO (Wai Bi Feng)

La característica fundamental es el dolor errático, que cambia frecuentemente de ubicación. La afección puede revestir carácter inflamatorio o edematoso, fobia al viento, pulso superficial y tenso, aparecen, con gran frecuencia síndromes del *Shaoyang* (fiebre y escalofríos alternantes ...), lengua con capa blanquecina. En un estadio más avanzado se observan: náuseas, cefaleas, respiración corta y fases de tristeza,

Tratamiento.

- General.
- Tonificar la sangre con: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 10 BP. (*Xuehai*), 17 V. (*Geshu*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 13 H. (*Zhangmen*) principalmente.
- Regular *Shaoyang*: 3 H. (*Taichong*) y 34 VB. (*Yanglingquan*).
- Punto calor del meridiano que recorre el área afectada.

G.1.3) Pei con predominio de la HUMEDAD (Wai Bi Shi)

La Medicina Tradicional China considera a la humedad como una energía pesada que se deposita fundamentalmente en las articulaciones. Con arreglo a este criterio, el *Pei* con predominio de la humedad se caracteriza por:

Localización en lugar fijo y capacidad de desencadenar perturbaciones óseas y musculares (artrosis occidental), aparición frecuente de estados febriles que en casos importantes tienden a producir hipertermia, estado de inquietud y alteraciones psíquicas de cierta consideración, algoparestesias y parestesias cutáneas, pulso superficial y retardado, inflamación no caliente, se trata de inflamación por depósito; por ejemplo, ciertas gonalgias climatéricas en la cara interna de la rodilla, lengua blanca y viscosa.

Tratamiento.

- General.
- Regular el Centro y el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*), 4 IG. (*Hegu*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Estimular el Yang del Centro: estimulación-moxación de 20 V. (*Pishu*) y 21 V. (*Weishu*).

- Metabolizar flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
 - Neutralizar con punto sequedad del Meridiano del área afectada.
-

G.2) PEI EXOGENO-ENDOGENO (WAI NEI BI)

Las tres energías cósmicas *Yin* (frío-viento-humedad), pueden afectar a las diversas vías principales o secundarias (colaterales), pero también manifestar sintomatología preferente en un área tisular determinada, originada por una insuficiencia previa del órgano que comanda dicha zona; y así, de acuerdo con una predisposición, se pueden originar los peis Exógeno-Endógenos.

Este síndrome *Bi* puede ser indoloro o cursar con sensación de pesadez, contracturas, parestesias, hipotermia y alteraciones circulatorias, cuando exista una insuficiencia general de los cinco órganos, sin que exista desequilibrio entre los ciclos de asistencia y control.

El *Xiet'chiqi* aún no se ha convertido en *Liuyin*, aunque será un factor *Fuqi* de desequilibrio en cualquier órgano y su territorio de proyección. De acuerdo con la ley de los cinco movimientos existirán los siguientes cinco tipos de síndrome *Bi* Exógeno-Endógenos:

G.2.1) Pei dérmico o cutáneo (Bi Pimao)

Es consecuencia de la insuficiencia energética previa del Pulmón. En un primer estadio, el paciente presenta: sensación de hormigueo, parestesias e hipersensibilidad cutánea, aversión al frío y al viento.

Si la alteración progresa, aparece una sintomatología más profunda y se detecta: sensación de plenitud torácica, tos, vómitos, inquietud y melancolía.

En un tercer estadio, aparece un signo típico de vacío de la energía pulmonar, el "aleteo involuntario de la nariz".

G.2.2) Pei de la carne (Bi Ji) (tejido conjuntivo y celular subcutáneo)

Implica una disminución de la energía de Bazo-Páncreas. Estos pacientes presentan, en un primer estadio: sensación de hormigueo y parestesias, de tipo descargas eléctricas, bajo la piel, sensación de insectos inexistentes que recorren la piel, transpiración anormal, formación de quistes subdérmicos, en algunos casos pueden aparecer síntomas de delirio.

En un segundo estadio: vómitos, dificultad respiratoria, fatiga en las extremidades, "bola" subdiafragmática (síndrome de opresión subdiafragmática, originado por flemas, que puede confundirse con un trastorno cardíaco).

Si esta situación progresa aparece un tercer estadio con signos de: ictericia, decaimiento psíquico y sensación anormal de sabor dulce en la boca.

G.2.3) Pei tendinomuscular (Bi Jicou)

Está originado por una disminución de la energía del Hígado. Los síntomas se presentan de forma típica sobre el tejido muscular. En un primer estadio observamos: contracturas, edema y mialgia.

Si el proceso continúa aparecen: estancamiento energético en hipocondrio derecho, melancolía, estados iracundos, sueño agitado, polidipsia y poliuria.

En un tercer estadio se constatan: vómitos ácidos, dolor en la cadera; en los varones, debido a que el Meridiano Principal de Hígado, a nivel de la barrera pubiana, rodea la zona genital, síntomas patognomónicos de vacío de la energía del Hígado como puede ser la retracción escrotal,

G.2.4) Pei de los vasos o energético-sanguíneo (Bi Mai Xue)

Se denomina también reumatismo de los Meridianos o reumatismo del Corazón y supone una alteración de la energía cardíaca. En un primer estadio cursa con: alteraciones del color de la piel, hipersensibilidad del tejido subcutáneo y muscular.

De progresar esta alteración, se va a desarrollar el indeseable Pei cardíaco, con alteración más profunda y que cursa con: anorexia, vómitos secos, temor y melancolía.

En un tercer estadio se producen ya alteraciones en la estructura cardíaca (cardiopatías).

G.2.5) Pei óseo (Bi Gu)

Implica un trastorno previo de la energía renal. Es el reumatismo exógeno-endógeno más evolucionado y, por tanto, más típico en nuestras consultas y comienza con: dolor en la zona afectada y disminución de la capacidad de movimiento.

En su evolución posterior aparece: tensión abdominal, signos de estancamiento energético en bajo vientre, espalda curvada, oscurecimiento de ánimo, miedo. Puede llegar a producir parálisis por alteración del *Daimai*.

Tratamiento.

El tratamiento de todos los peis endógenos se fundamenta en:

A) Tratar la noxa externa si existe evidencia clínica o respuesta negativa ante un determinado factor climatológico.

B) Tratar el fondo o el órgano afectado con:

- Técnica *Yuan-Luo*: *Yuan* de órgano y *Luo* de víscera acoplada.
 - Técnica *Shu-Mu*: estimulados.
 - Técnica *Rong* y *Shu-Yuan*: punto acelerador y absorción respectivamente; este último, ya considerado.
 - *He* de la víscera acoplada.
-

G.3) SÍNDROME BI LATENTE (BI FU QI)

Existe un síndrome de latencia que se manifiesta, en fase inicial, con alteraciones locales de poca relevancia, debido a la existencia de una importante función defensiva (*Wei*) que neutraliza el factor exógeno aunque exista una insuficiencia de la energía nutricia (*Rong*). Esto origina cierto grado de afectación tisular, pero no permite la progresión del factor exógeno a zonas más profundas. Son alteraciones a nivel de las extremidades, e implican un estado latente o larvado que se manifestará agresivo por una dismi-

nución de los factores esenciales (*Zhengqi*) y/o una excesiva acción de los factores patógenos (*Xieqi*) de tipo ambiental.

El frío latente se potencia con la aportación de las nuevas agresiones produciendo una compresión y excitación (brote), llegando a una forma máxima que, en expresión oriental, se denomina el "hielo que quema", esto constituye el síndrome de falso calor. La intensidad por yuxtaposición vence rápidamente todos los sistemas colaterales y principales, provocando una brusca reacción del *Xin Bao* (parasimpático-energético) que no puede regular ni equilibrar el gasto. Se origina un efecto de reversión de interior a exterior con manifestación de inflamación, rubor, dolor y calor (falso calor) sobre las grandes articulaciones, haciéndose distal de acuerdo con la intensidad de acción y el tiempo de evolución. Estos pacientes mejoran con la aplicación de calor (verdadero frío).

Tratamiento.

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Descongestionar *Xinbao* con puntos ventanas del cielo: 22 R. (*Tiantu*), 9 E. (*Ranying*), 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*) y 20 VB. (*Fengchi*).
- Moxación de 8 RM. (*Shenque*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 25 E. (*Tianshu*).
- Ver calorificación.

129

G.4) SÍNDROME BI POR CALOR ENDÓGENO (BI RE NEI SHEN)

La Medicina China explica esta situación de la forma siguiente: la ira, los disgustos, los trastornos anímicos o lo que es lo mismo, cualquier parámetro psicoafectivo o emocional muy incidente, provocan una reacción energética profunda, en el Maestro de Corazón que trata de neutralizar la agresión psíquica.

El Maestro de Corazón tiene una función *Yin* relacionada con la energía *Shen*, y una función *Yang* relacionada con la circulación energética, sanguínea y linfática; si hay un factor *Yin* predominante (causa psicoafectiva), disminuye la cantidad de energía que existe en el organismo para defenderse contra las noxas cósmicas (una plenitud de los factores psíquicos, provoca una disminución de la respuesta inmunológica del organismo).

Observamos, por lo tanto, como un factor psíquico incidente, provoca una hiperactividad del *Xin Bao* que tiende a neutralizarlo y consecuentemente se origina una hipoactividad en la función defensiva. Esta circunstancia propicia o facilita el acceso de la E.P. y, por tanto, una mayor plenitud del Maestro de Corazón que, en última instancia, es el encargado de resolver la situación homeostática. Se origina así un círculo vicioso, que al final va a provocar lo que se ha denominado "síndrome de explosión del *Xin Bao*", traducido por una manifestación brusca de las concentraciones energéticas al exterior, con dolor sobre las grandes articulaciones, que irradia hacia zonas distales y se acompaña de: inflamación con rubor y calor, lengua amarillenta, fiebre y mejoría del dolor con el frío.

Tratamiento.

- Abrir Yinwei: 6 MC. (*Neiguan*).
- Puntos del Shen: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 20 DM. (*Baihui*), 1 PC. (*Sishecong*), 3 PC. (*Yintang*), 4 PC. (*Shangren*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Sedar Yang de H.: 18 V. (*Ganshu*), 3 H. (*Taichong*) y 2 H. (*Xingjian*).
- Tonificar Riñón: 7 R. (*Fuliu*).

G.5) SÍNDROME BI VISCERAL (BI FU)

Es un síndrome descrito por la Medicina Tradicional China, cuya etiología se justifica por la alteración física de una víscera de una manera brusca; por ejemplo, la ablación o resección parcial o total de una de ellas.

Así, se consideran como ejemplos típicos los síndromes Bi motivados por alteraciones de VB. e ID., por su relación directa con el movimiento fuego (acoplados de H.-fuego Ministerial y C.-fuego Imperial).

Asimismo están descritos *Peis* en relación con IG., V. y E., aunque son menos frecuentes.

De todas formas, al estudiar un reumatismo es preciso, a fin de realizar un buen diagnóstico, interrogar sobre la posible intervención quirúrgica que afectara al sistema visceral.

Estos síndromes son descritos con el nombre de "catástrofe energética", en referencia a la alteración de la base física que sustenta el sistema energético; produciéndose trastornos en el equilibrio interior-exterior (planos homeostáticos dependientes de la acción visceral) y, por tanto, una mayor posibilidad de penetración de las noxas climatológicas.

Es frecuente, y así lo muestra la estadística, que algún tiempo después de una intervención de este tipo, se produzcan síndromes reumáticos, que la medicina física no logra relacionar.

Como diagnóstico diferencial, consideraremos la sintomatología típica en la alteración de cada uno de ellos, y además nos serán muy útiles los siguientes principios:

- a) El incremento de la sintomatología en relación a la noxa cósmica, como por ejemplo el viento en alteraciones de VB., el frío en V., el calor en ID., etc.
- b) La ubicación general del dolor de acuerdo con el recorrido del Meridiano; por ejemplo: dolor costal en VB., de raquis en V., de trayecto cubital o látero interno de los miembros superiores en ID., etc.

Tratamiento.

- Técnica *Shu-Mu* de la víscera alterada.
- Regular el *Xinbao* (MC.) y *Sanyinjiao* (TR.): 14 V. (*Jueyinshu*), 17 RM. (*Shanzhong*), 22 V. (*Sanjiaoshu*), 5 RM. (*Shimen*), 7 RM. (*Yinjiao*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 39 V. (*Waiyang*).

El tratamiento sintomático de todos los dolores reumáticos se hará de acuerdo a lo desarrollado en el tratamiento del dolor en el

A) SÍNDROME DE VIENTO FRÍO (Fenghan)

Clinica Signos típicos de estado gripal

Tratamiento Abrir Yangwei Sudoración-Liberación, Moxar Shu del dorso de P Expulsar el viento Dispersar potencia Yang Se puede aplicar ventosas en 13 V y 12 V

B) SÍNDROME DE VIENTO-CALOR (Fengre)

Clinica fiebre, polidipsia, sed y sequedad de boca y de garganta, irritación de garganta, tos con expectoración purulenta o incluso hemoptisis, lengua con rebordes y punta roja, ojos rojos y pulso superficial y rápido

Tratamiento Abrir Yangwei Sudoración-Purificación Expulsar el viento, Dispersar cien reuniones Se puede sangrar punto calor de P y dominante de IG

C) SÍNDROME DE VIENTO-HUMEDAD (Fengshi)

Clinica artralgias, pesadez articular, alteraciones digestivas, trastornos metabólicos y acúmulos flemosos en sus diversas manifestaciones

Tratamiento Abrir Yangwei Regular el Centro Tonificar sangre Liberar la concentración y el viento Dispersar o neutralizar (moxa) el frío de BP y la humedad de IG

D) SÍNDROME DE VIENTO-SEQUEDAD (Fengzao)

Clinica fiebre, cefalea, obstrucción nasal, sequedad de garganta, tos seca, hipocondralgia, piel poco hidratada, anhidrosis, lengua blanquecina y saburra pegajosa, fiebre vespertina, etc En esta fase existe el riego de fuego (Feng Huo) lo que conduce, en primera instancia deshidratación, hemoptisis, epistaxis, gingivitis, etc, esto hace que el tratamiento y la profilaxis sean de suma importancia

Tratamiento Igual que Fengre, añadiendo el punto Shu-Yuan de R, el punto humedad de P y el Luo de grupo de los Yinzu en estimulación

E) SÍNDROME DE VIENTO-AGUA EDEMA (Fengshuifan)

Clinica edema palpebral inicialmente y luego se extiende, disuria, tos, fiebre, aversión al frío, dolores articulares irritación, inflamación y dolores en garganta Disnea en casos graves Lengua roja con saburra blanquecina y fina Pulso superficial y rápido

Tratamiento Dispersar el viento, desbloquear P, activar el Yang de P Regular el agua con Shu del dorso y tonificación de R y V, así como, moxación de 9 RM y 28 E

F) SÍNDROME DE ERUPCIONES CUTÁNEAS POR VIENTO

(Fengzhen)

Clinica Prurito errático con calor

Tratamiento Refrigeración en especial de 11 IG Viento, en especial el 12 V Mar de la sangre y ventosas en ombligo

G) SÍNDROMES DIFERENCIALES DEL SÍNDROME BI O PEI (BI PEI BIAN FENG) VIENTO - FRÍO - HUMEDAD (Feng han shi) **SÍNDROME BI PEI**

G.1) SÍNDROME BI DE PREDOMINIO EXÓGENO (Wo bi)

Tratamiento General Abrir Yangwei y liberar el viento

G.1.1) FRÍO

Algias agudas localizadas, ausencia de sed, lengua blanquecina, pulso tenso, fobia al frío, mejora con calor

Tratamiento Al general se añaden la tonificación moxación del Yang, los Shu del dorso de los fuegos, el punto fuego de V y del meridiano del área afectada

G.1.2) VIENTO:

Dolores erráticos, afección que pueden cursar con carácter inflamatorio o edematoso, fobia al viento, pulso superficial y tenso, síndrome de Shaoyang, lengua con capa blanquecina Estadio avanzado nauseas, cefalea, respiración corta y fases de tristeza

Tratamiento Al general se añaden la tonificación de la sangre, regular Shaoyang, punto calor del Meridiano del área afectada

G.1.3) HUMEDAD:

Localización en lugar fijo, desencadenando perturbaciones óseas y musculares, estados febriles, inquietud y alteraciones psíquicas, algoparestias y parestias cutáneas, pulso superficial y retardado, inflamación no caliente, lengua blanca y viscosa

Tratamiento Al general se añaden regular el Centro y el Yangming, estimular el Yang del Centro, metabolizar las flemas, punto sequedad del área afectada

G.2) SÍNDROME BI EXÓGENO ENDÓGENO (Waineibi)

G.2.1) DÉRMICO:

Sensación de hormigueo, parestesia, hipersensibilidad cutánea, aversión al frío y viento 2º estadio sensación de plenitud torácica, tos, vómitos, inquietud y melancolía 3º estadio aleteo involuntario de la nariz

G.2.2) SUBCUTÁNEO:

Sensación de hormigueo, parestias e insectos inexistentes, transpiración anormal, formación de quistes subdérmicos, a veces, delirio 2º est vómitos, dificultad respiratoria, fatiga en las extremidades, bola subdiafragmática 3º est ictericia, decaimiento psíquico, sensación anormal de sabor dulce

G.2.3) TENDINOMUSCULAR

Contracturas, hinchazones y procesos algicos musculares 2º est estancamiento energético en hipocondrio derecho, melancolía, estados iracundos, sueño agitado, polidipsia y poliuria 3º est vomitos ácidos, dolor de cadera y, en varones, retracción escrotal

G.2.4) CIRCULATORIO

Alteraciones cromáticas de los tejidos, principalmente en piel, hipersensibilidad del tejido subcutáneo 2º est anorexia, vómitos secos, temor y melancolía 3º est alteraciones de la estructura cardíaca

G.2.5) ÓSEO

Algias en el tejido óseo, disminución de movimiento Posteriormente tensión abdominal, estancamiento energético en bajo vientre, espalda curvada, oscurecimiento de animo, miedo y parálisis por alteración del Daimai

Tratamiento técnica Yuan Luo, técnica Shu Mu, técnica Rong Shu y He de la viscera acoplada

G.3) LATENTE

Brote en relación con disminución de defensa o agresión cósmica, mejora con la aplicación de calor local, se extiende a partir de grandes articulaciones

Tratamiento Abrir Yinwei Ventanas del cielo Calorificación Moxación de 8 RM y 25 E

G.4) SHEN

Brote en relación con agresión Shen, mejoran con la aplicación de frío local, se extienden a partir de grandes articulaciones

Tratamiento Abrir Yinwei, puntos del Shen Sedar Yang de H y tonificar R

G.5) VISCERAL

En relación con antecedentes quirúrgicos, degenerativos o traumáticos *Tratamiento* Shu Mu de la viscera Regular MC y TR y Roe de TR

Esquema

- A) EDEMAS DE TIPO FRÍO
(Hanshengzafu)
- B) FRÍO PERSISTENTE EN EL
INTERIOR DEL
ORGANISMO
(Neiyoiijuhan)
- C) SÍNDROME DE FALSO
CALOR-VERDADERO
FRÍO (Lihangere)

EL HAN (frío)

El frío es un factor cósmico de naturaleza *Yin* que tiene como misión fundamental controlar al *Yang*, esto determina la existencia de un calor moderado que armoniza la función dinámica. Cumpliría el papel de parasimpático o sistema neutralizador.

El frío, bajo el punto de vista bioenergético, es una energía que se define como relativa ausencia de calor y estado de latencia del P.U. (principio único) o el UNO de Lao Tse.

La acción constrictora del frío delimita la acción del *Yang* (víscera) (*Han Ze Qi Show*) y activa las funciones *Yin* (orgánicas); vemos, por tanto, que el frío es preciso para el estímulo de los cinco órganos o del conjunto físico. Hay que recordar que el frío contrae los planos *Yang* lo que conlleva una aceleración de los *Yin* que tratan con ello de mantener la circunstancia homeostática. Los planos *Yin* generan los tejidos, los *Yang* los protegen.

El frío, por tanto, y según la terminología tradicional, debilita al *Yang*, lo constriñe y lo lentifica. Si el *Yang* decrece el *Yin* crece; este sistema de equilibrio es imprescindible en la relación *Zang-Fu*, órganos y vísceras. Sin embargo, el frío excesivo o la insuficiencia de *Yang* produce, de manera inmediata, lentificación del *Xue* (la energía es golpe de espuela de la sangre) presentándose signos de aversión al frío, fiebre, cefalalgia, dolor generalizado (estancamiento), diarrea, dolor abdominal, etc.

Al igual que el *Feng*, el *Han* puede ser externo (*Waihan*) o puede manifestarse internamente produciendo síndromes (*Neihan*).

El *Neihan*, cualquiera que sea su grado de penetración, produce disminución de la función vital y provoca trastornos en la transformación y distribución del agua orgánica. El *Suwen* en *Yiao Lun* especifica: "el exceso de *Yin* se convierte en frío interno afectando fundamentalmente al BP. y al R."

BP. y R. son los más *Yin* dentro de los órganos (Tierra y Agua), el exceso de *Yang* se convierte en calor interno afectando, fundamentalmente, a H. y C., que son los más *Yang* dentro de los órganos (Madera y Fuego). Por ello, también, la mujer (*Yin*) es predominantemente Tierra y Agua y más propensa a esas patologías; el hombre (*Yang*) es predominantemente Madera y Fuego y por ello más propenso a las alteraciones de esos movimientos.

El BP. tiene la función de transformación y transporte del agua alimenticia y el riñón recicla ese agua. El *Yang* de riñón es la fuente de calor del cuerpo, por ello el frío interno se produce por deficiencia del *Yang* de R. y trastorno de BP. en la transformación del alimento, apareciendo: vómitos, diarrea, cólico abdominal, frío en manos y pies, sudoración fría, pulso profundo, etc. Si el frío avanza, venciendo la resistencia del *Yang*, se produce el síndrome *Han Hua* que se manifiesta como etapa evolucionada de un síndrome febril y produce: lasitud, frío en los miembros, fobia al frío, poliuria con orina clara, diarrea, pulso débil y lengua pálida con saburra blanca.

El tratamiento de todos los síndromes de frío externo se fundamentan en la sudoración-liberación, la moxación-estimulación de 13 V. (*Feishu*) como *Yang* de P. (exterior) y la liberación del viento sobre todo 12 V. (*Fengmen*) (puerta del viento) en punturar, moxación y ventosa.

La persistencia del frío, bien por exceso de éste, o bien por defecto del Riñón *Yang* puede llevarnos a signos más profundos entre los cuales destacan:

A) EDEMAS DE TIPO FRÍO (*Han Sheng Ze Fu*)

El frío prolongado en el *Yin* estanca la energía y la sangre originando humedad y formando el edema.

Como ejemplo clásico se observa en la nefritis crónica que implica una insuficiencia del *Yang* de BP. y R.

Tratamiento.

- Tonificar el Metal: 9 P (*Taiyuan*) y separación de puros 9 RM. (*Shuifen*).
- Tonificar los riñones *Yin* y *Yang*.
- Moxación del Centro

133

B) FRÍO PERSISTENTE EN EL INTERIOR DEL CUERPO (*Nei Yoi Jiu Han*)

Origina síndromes de difícil tratamiento como por ejemplo: artritis crónica, dispepsia, anorexia, diarrea crónica, dismenorrea, incontinencia, etc.

Tratamiento.

- Calorificación.
- Vomificación y/o purgación.
- Moxación, en especial, los puntos 8 RM. (*Shenque*), 12 RM. (*Zhongwuan*) y 25 E. (*Tianshu*).

C) SÍNDROME DE FALSO CALOR - VERDADERO FRÍO *LI HAN GE RE - LA PREDOMINANCIA DEL YIN TAPANDO AL YANG.*

Lo hemos visto en el capítulo de *Peis* de una manera general; sin embargo, se puede dar esta circunstancia en los "recalentadores", por ejemplo: frío en el interior con signos de diarrea, cólico, poliuria, disentería con signos de calor en la parte superior (tórax y cabeza) polidipsia, etc.

Tratamiento.

- Ver síndrome *Bi* o *Pei*.

SÍNDROMES DIFERENCIALES DEL
FRÍO EXÓGENO (*HAN BIAN ZHENG*)

A) SÍNDROME DE EDEMA FRÍO (*Han Sheng Ze Fu*)

Clinica: Edemas con estasis de sangre, inflamación, dificultad en la circulación de retorno, aparece en la insuficiencia de R. y BP.
Tratamiento: Moxación del Centro, tonificación de R. *Yin* y *Yang*, tonificación de P. y "separación de puros" (9 RM).

B) SÍNDROME DE FRÍO LATENTE (*Nei Yoi Jiu Han*)

Clinica: La de las enfermedades crónicas, que se activan con el frío como: artritis crónica, dispepsia, anorexia, diarrea crónica, dismenorrea, incontinencia, etc.

Tratamiento: Calorificación. Vomificación o purgación si fuera preciso y moxación de 8 RM., 12 RM. y 25 E

C) SÍNDROME DE FALSO CALOR - VERDADERO FRÍO (*Li Han Ge Re*)

Clinica: Manifestaciones externas de calor con signos internos de frío, ver síndrome *Bi* y las 8 Reglas de diagnóstico.
Tratamiento: Abrir *Yinwei*, ventanas del cielo. Después, tratarlo como si fuera frío latente

Esquema

- A) HUMEDAD EXÓGENA (Waishi)
- A.1) HUMEDAD EXÓGENA FRÍO (Waishihan)
- A.2) HUMEDAD EXÓGENA CALOR (Waishire)
- B) HUMEDAD ENDÓGENA (Neishi)
- B.1) BLOQUEO DEL BP. POR HUMEDAD (Yupishi)
- B.2) TRANSFORMACIÓN DE HUMEDAD EN CALOR (Lishigere)
- C) SÍNDROMES PARTICULARES DE LA HUMEDAD
- C.1) LA HUMEDAD NOCIVA (Shidu)
- C.2) LA HUMEDAD OBSTRUYE EL QI ASCENDENTE (Zhuoxiehanqing)
- C.3) HUMEDAD-VIENTO (Fengshixie)
- C.4) LA HUMEDAD AUMENTA CON EL FRÍO LATENTE (Hanshixie)
- C.5) LA HUMEDAD OBSTRUYE LOS COLATERALES (Shizuqifen)
- C.6) LA HUMEDAD IMPIDE LA SALIDA DE CALOR (Erefu)
- C.7) LA HUMEDAD-CALOR AFECTA AL TR.INFERIOR (Xiajiaoshirexie)
- C.8) DIARREAS CRÓNICAS HUMEDAD (Shishengzanuxie)

EL SHI (Humedad)

La humedad, como el resto de los factores estudiados hasta ahora, puede ser exógena (*Waishi*) o endógena (*Neishi*).

La humedad es una perversidad *Yin*, de naturaleza pesada, viscosa y que se estanca fácilmente. Por ello las enfermedades causados por la humedad son crónicas y de evolución lenta. Tienden a bloquear los mecanismos energéticos trabando la energía y el *Yang*. El BP. (Tierra-humedad) y el E. (Mar de los alimentos) son los órganos más sensibles a la humedad.

La humedad externa proviene de las nieblas, lluvia, escarcha, de habitaciones con humedad o suelos húmedos. El hecho de caminar bajo la lluvia o estar en contacto con el agua, de vivir en regiones montañosas humedo-frías, etc. facilita la penetración de la humedad en el cuerpo a través de la vía cutánea (poros) y a través de los miembros inferiores afectando en principio a la parte baja del cuerpo.

La humedad interna proviene de un vacío de BP. y de E. debido, a su vez, a los siguientes factores: excesiva ingesta de agua, alcoholismo y consumo excesivo de alimentos grasos, crudos y de frutas o alimentos fríos o refrigerados.

La humedad tiene naturaleza *Yin* y la propiedad de ser pesada, turbia y capaz de estancarse, sobre todo a nivel articular.

La humedad del exterior provocará trastornos en la transformación de los alimentos, por afectación del metabolismo de BP. y en el transporte de líquidos orgánicos al producir estancamiento.

Ello origina sintomatología de estancamiento, tanto de las sustancias no metabolizadas (flemas), como del agua (edema).

Cuando un individuo es atacado por la humedad, se presentan manifestaciones de pesadez del cuerpo, lumbago, lasitud, dolor muscular y articular. Trastornos de la función gastro-intestinal, con anorexia, diarrea, dificultad urinaria y opresión torácica. Un signo típico de ataque de la humedad es la sensación de pesadez de la cabeza "como si tuviera un vendaje compresivo".

Para que la humedad ataque al organismo se precisa que haya una alteración en el equilibrio hídrico endógeno, esto es, que estén alteradas las unidades energéticas responsables de la función de transformación.

Estas unidades de transformación son el P. y el BP.; el P. "seca" y el BP. "humedece". Pero para que estas unidades realicen su función de equilibrio se necesita que, tanto el E. como el IG., realicen su función homeostática.

Por ello, en los signos de humedad, están implicados el E. y el BP. (signos gastrometabólicos) fundamentalmente, y en los de sequedad el IG. y el P. (signos intestinales y respiratorios).

El ataque por humedad o el desequilibrio hídrico produce una serie de síndromes que trataremos de desarrollar en tres apartados, donde, dando su interés semiológico, ampliaremos lo estudiado en frío-humedad, calor-humedad, perversidad endógena humedad y flemas, remitiéndoles al apartado de síndromes de flemas (Lección 3ª, Capítulo II) para ampliar conceptos.

- A) HUMEDAD EXÓGENA (*Waishi*)
 - A.1) Humedad exógena frío (*Waishihan*)
 - A.2) Humedad exógena calor (*Waishire*)
- B) HUMEDAD ENDÓGENA (*Neishi*)
 - B.1) Bloqueo del BP. por humedad (*Yupishi*)
 - B.2) Transformación de humedad en calor (*Lishigere*)
- C) SÍNDROMES PARTICULARES DE LA HUMEDAD

A) HUMEDAD EXÓGENA (*Waishi*)

A.1) Humedad-frío (*Waishihan*)

Clinica.

- Pesadez y dolor generalizado sobre todo a nivel articular.
- Sensación de frialdad.
- Distensión y dolor abdominal.
- Sensación de molestias y plenitud en tórax y estómago.
- Transpiración continua.
- Heces sueltas o diarrea.
- Disuria.
- Tos con abundantes flemas fáciles de expectorar.
- Delgadez de extremidades, en ciertos casos.
- Lengua con saburra grasa y blanca.
- Pulso blando y lento.

Tratamiento. Expulsar la humedad y desobstruir las ramificaciones.

- Regular el Centro y *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*), 12 RM. (*Zhongwan*), 4 IG. (*Hegu*) y 10 IG. (*Shousanli*) en estimulación y moxación.
- Regular la Tierra: 40 E. (*Fenglong*), 3 BP. (*Taibai*), 4 BP. (*Gonsun*) y 42 E. (*Chongyang*).
- Moxar: 23 V. (*Shenshu*), 4 DM. (*Mingmen*) y 60 V. (*Kunlun*).
- Dispersar 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 9 BP. (*Yinligquan*).
- En caso de disuria: 12 RM. (*Zhongwan*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*) estimulados.
- En caso de disnea con flemas: 9 P. (*Taiyuan*), 13 V. (*Feishu*) y 20 V. (*Pishu*) estimulados.

A.2) Humedad-calor (*Waishire*)

Clinica.

La humedad y el calor pueden entrar en el cuerpo, a través de la vía bucal, nasal y por la piel, pudiendo afectarse todas las partes del cuerpo. La humedad largo tiempo estancada se puede convertir en calor produciendo humedad-calor. Si predomina la humedad el *Yang* orgánico está débil, si predomina el calor es el *Yin* orgánico el débil.

- Fiebre persistente que se incrementa por la tarde.
- Sensación de dolor y distensión en la cabeza.
- Disforia con sensación de calor en tórax.
- Sed sin deseo de beber.
- Transpiración espontánea que baja la fiebre.
- Dolor, inflamación y pesadez de las extremidades.
- Vómitos y heces sueltas.

- Inflamación de la garganta.
- Ictericia en ciertos casos.
- Orinas oscuras o amarillentas.
- Capa lingual amarillenta y grasa.
- Pulso blando y rápido y resbaladizo.

Tratamiento. Refrescar el calor y eliminar la humedad.

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*) (común a todas las enfermedades digestivas y de BP.)
- Regular el Centro y *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Purificar el calor: 11 IG. (*Quchi*).
- Dar agua al TR. Medio: 9 BP. (*Yinlingquan*) y 44 E. (*Neiting*) (Principio tradicional que dice que la humedad estancada se elimina haciendo correr el agua). Por ello veremos siempre el 9 BP. (Punto agua) en los problemas de humedad-flemas y el 44 E. en los de estancamiento de humedad en E.

136

B) HUMEDAD ENDÓGENA (*Neishi*)

Intemperancia en la dieta con excesivo consumo de crudos, refrigerados y alcohol. Ello comporta alteración en el metabolismo de BP. con lo cual el agua y la esencia del alimento no son asimiladas ni difundidas (BP.-P.), provocando la formación de humedad interna, que cuando se acumula provoca como signos cardinales:

- Diarrea.
- Edema.
- Sensación de plenitud y pesadez.
- Flemas.

La humedad interna bloquea al BP. y en el tiempo, se convierte en humedad-calor originando dos síndromes evolutivos:

- I) Bloqueo del BP. por humedad.
- II) Transformación de la humedad en calor.

B.1) Bloqueo del BP. por la humedad.
(Predominio de Yin interno sobre el Yang).

Clínica.

- Debilidad y pesadez en las extremidades.
- Psicoastenia.
- Sensación de molestias epigástricas.
- Poco apetito, con digestión difícil y dilatación abdominal.
- Heces sueltas o diarrea.
- Vómitos o náuseas.
- Borborigmos.
- Disuria.
- Edema, en algunas ocasiones.
- Faz apagada y amarillenta.
- Saburra blanquecina y grasa.
- Pulso blando y relajado.

Tratamiento. Regular la función del BP. y eliminar la humedad.

- Regular el BP. y E.: Técnica *Shu-Mu*: 20 V. (*Pishu*), 21 V. (*Weishu*), 12 RM. (*Zongwuan*), 13 H. (*Zhangmen*) con moxación de los *Shu* del dorso y estimulación de los *Mu*.

- Añadir *Luo* de grupo de los *Yinzu* y *He* de BP. a fin de estimular la función *Yin* (metabólica) del BP. con: 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 9 BP. (*Yinlingquan*).

- Estimular reunión de energías de TR. inferior y *Roé* de TR. Medio: 4 RM. (*Qihai*) y 36 E. (*Zusanli*).

B.2) Transformación de humedad en calor
(Predominio del Yang interno sobre el Yin)

Clinica.

- Disentería.

- Afecciones urinarias (disuria, polaquiuria, hematuria, calculosis, etc.).

- En casos graves con edema y anuria o retención de heces.

- Si la humedad calor sale al exterior se produce:

- Ictericia.

- Dermatopatías (erisipela, sarna, etc.).

Tratamiento. Refrescar y eliminar el calor-humedad.

- Estimular el metabolismo de BP. con *Mu*, *He* y *Luo* de grupo: 13 H. (*Zhangmen*), 9 BP. (*Yinlingquan*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

- Refrescar el *Yangming* con los puntos agua: 44 E. (*Neiting*) y 2 IG. (*Erjian*).

- Estimular el *Shu* del dorso de TR. y el *Mu* de V. a fin de activar la circulación del agua: 22 V. (*Sanjiaoshu*) y 3 RM. (*Zhongji*).

- Si existe edema con retención de heces y orina se puede desbloquear con la puntura en estimulación de: 22 V. (*Sanjiaoshu*), 6 RM. (*Qihai*), 9 RM. (*Shuifen*), 36 E. (*Zusanli*) y 13 V. (*Feishu*).

C) SÍNDROMES PARTICULARES DE LA HUMEDAD

C.1) la humedad nociva (*Shi Du*)

Es provocada por estancamiento de la humedad en el E. y el IG., originando estados nauseosos, anorexia, dispepsia rebelde, etc. así mismo aparecen melenas, diverticulosis, trastornos de la absorción intestinal, etc. Esta sintomatología general se engloba con el nombre de humedad turbia *Shi Zhuo* y obstaculiza la circulación fluida de los "claros" o líquidos fisiológicos, produciendo depósitos y obstrucciones.

Tratamiento.

- Regular el centro y el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 4 IG. (*Hegu*).

- Estimular la sequedad de TR.medio y *Yinzu*: 45 E. (*Lidui*), 5 BP. (*Shangqiu*), 4 H. (*Zhongfeng*) y 7 R. (*Fuliu*).

- Tratar las flemas y BP.: 40 E. (*Fenglong*), 3 BP. (*Taibai*), 21 V. (*Weishu*), 14 H. (*Qimen*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

- Purgación o vomificación si fuera preciso.

C.2) La humedad turbia asciende a la cabeza, obstruyendo el Qi del Yang, que asciende pesado (Zhuo Xie Hai Qing)
Provocando signos de pesadez en la cabeza, ojos cargados, exceso de humedad en los oídos, con hipoacusia, obstrucción nasal, e incluso pérdida de conciencia.

Tratamiento.

- Añadir ventanas del cielo y nudos.

C.3) La humedad se extiende en colaboración con el viento (Feng Shi Xie)
Provocando un *Pei* humedad-viento, típico de la poliartritis con depósitos articulares, impidiendo la extensión, la flexión y la rotación de columna, también llamado *Feng Shi Xiang Bo*.

Tratamiento.

- Añadir tonificación de sangre y liberación del viento.

C.4) La humedad se incrementa con el frío latente (Han Shi Xie)
El frío interno sobre el *Yangming* E. e IG. incrementa la acción patógena de la humedad, originando retención de líquidos, edema generalizado, frío en las extremidades, heces blandas, diarrea, convulsiones y gastralgia.

Tratamiento.

- Moxar el 60 V (*Kunlun*),
- Recalentar el Centro y el Riñón *Yang*.

C.5) La humedad obstruye el sistema colateral (Shi Zu Qi Fen)
Con pesadez y dolor generalizados, sobre todo, en la cabeza, opresión torácica, anorexia, diarrea, saliva pegajosa, etc.

Tratamiento.

- Humedad nociva (C.1).
- Tonificar el P.
- Punturar los puntos Luo reunión de todos los meridianos colaterales *Luo* [Gran *Luo* de BP. 21 BP. (*Dabao*) y Gran *Luo* de E. 18 E (*Rugen*)].

C.6) La humedad estancada impide la salida del calor (Feng Shi Yu Re Fu o E Re Fu)

Con fiebre y sudoración persistente, distensión abdominal, anorexia, cabeza pesada, etc.

Tratamiento.

- Humedad nociva [C.1 (*Shidu*)].
- Bloqueo de BP. por humedad [B.1 (*Yupishi*)].
- Si es preciso, vomificación y purificación.

C.7) La humedad calurosa ataca al *Xia Jiao* o calentador inferior (Xia Jiao Shi Re o Shi Re Xia Zhu)

Con afectación intestinal aguda y genito-urinaria, con diarreas fétidas, retención urinaria, leucorrea, prurito vulvar, sensación de plenitud pelviana.

Tratamiento.

- Humedad nociva [C.1 (*Shidu*)].
- Transformación de humedad en calor [B.2 (*Linshigere*)].
- Purificación, si fuera preciso.

C 8) Diarreas crónicas por humedad cronicada (*Shi Sheng Ze Nu Xie*)
La disfunción del BP. en transformar y distribuir el agua, produce *Nu Xie* (diarrea) con borborismos que a la larga originan, en combinación con el frío, el edema crónico y la ascitis.

La ascitis o retención hídrica se produce por la alteración de la humedad. En ella están implicados todos los órganos, fundamentalmente el R. (de ahí la acción del frío-humedad en la génesis de los edemas); la insuficiencia de la raíz *Yang* del R. no sube lo claro (*Qi Ji* ascendente) a hígado, y no baja lo turbio (*Qi Ji* descendente) a vejiga, por lo que el *Shénshui* es impuro y se deposita y extravasa a nivel mesentérico (ascitis), a nivel distal (edemas de pies) o a nivel de pulmón, con encharcamiento por falta de sequedad del pulmón, y por tanto edema generalizado.

Tratamiento.

- Humedad nociva [C.1 (*Shidu*)].
- Humedad con frío latente [C.4 (*Hanshixie*)].
- Tonificar la V.: 67 V (*Zhiyin*).
- Tonificar la energía en general.

A) HUMEDAD EXÓGENA (Waishi)

A.1) Humedad-frío (Waishihan)

Clínica: Pesadez y dolor generalizado sobre todo a nivel articular, sensación de frío, distensión y dolor abdominal, sensación de molestias y plenitud en tórax y estómago, transpiración continua, heces sueltas o diarrea, disuria, tos con abundantes flemas fáciles de expectorar, delgadez de extremidades en ciertos casos, lengua con saburra grasa y blanca y pulso blando y lento

Tratamiento: Regular el Centro y el Yangming, regular la Tierra, moxar R-Yang y 60 V, dispersar agua de BP. y Luo de grupo de Yinzu. Si disuria: 12 RM., 6 BP. y 9 BP. Si disnea por flemas: 9 P, 13 V. y 20 V.

A.2) Humedad-calor (Waishire)

Clínica: Fiebre persistente que se incrementa por la tarde, sensación de dolor y distensión en la cabeza, disforia con sensación de calor en tórax, sed sin deseo de beber, transpiración espontánea que baja la fiebre, dolor, inflamación y pesadez de las extremidades, vómitos y heces sueltas, inflamación de la garganta, ictericia en ciertos casos, orina oscura o amarillenta, lengua con saburra amarillenta y grasa y pulso blando, rápido y resbaladizo.

Tratamiento: Abrir Yinwei, regular Centro y Yangming, purificar calor, dar agua al TR Medio

B) HUMEDAD ENDÓGENA (Neishi)

B.1) Bloqueo del BP. por la humedad. (Predominio del Yin interno sobre el Yang).

Clínica: Signos de humedad interna (diarrea, pesadez, flemas y edema) y vómitos o náuseas, borborigmos, disuria, edema, en algunas ocasiones; faz apagada y amarillenta, saburra blanquecina y grasa y pulso blando y relajado.

Tratamiento: Regular BP. y E, estimular agua de BP. y Luo de grupo Yinzu, estimular reunión de energía de TR Inferior y Roé de E.

B.2) Transformación de humedad en calor (Predominio del Yang interno sobre el Yin)

Clínica: Signos de humedad interna, en principio, luego disenteria, afecciones urinarias, ictericia, dermatopatías exudativas, etc.

Tratamiento: Estimular el Yin de BP. con Mu, He y Luo de grupo, refrescar Yangming, estimular Shu del dorso de TR. y Mu de V. Si edema con retención de heces y orinas: 22 V., 6 RM., 9 RM, 36 E. y 13 V., todos ellos en estimulación

C) SÍNDROMES PARTICULARES DE LA HUMEDAD

C.1) la humedad nociva (Shi Du)

Clínica: Náuseas, anorexia, dispepsia rebelde, melenas, divertículos, trastornos de la absorción intestinal.

Tratamiento: Regular el Centro y R.-Yang, estimular sequedad de TR. Medio y Yinzu y purgación o vomificación, si fuera preciso.

C.2) La humedad turbia asciende a la cabeza, obstruyendo el Qi del Yang, que asciende pesado (Zhuo Xie Ha Qing)

Clínica: Provocando signos de pesadez en la cabeza, ojos cargados, exceso de humedad en los oídos, con hipoacusia, obstrucción nasal, e incluso pérdida de conciencia.

Tratamiento: Añadir al anterior: puntos ventanas del cielo y nudos.

C.3) La humedad se extiende en colaboración con el viento (Feng Shi Xie)

Tratamiento: De humedad nociva [C.1] tonificación de la sangre y liberación del viento.

C.4) La humedad se incrementa con el frío latente (Han Shi Xie)

Clínica: retención de líquidos, edema generalizado, frío en las extremidades, heces blandas, diarrea, convulsiones y gastralgia.

Tratamiento: Estimular-moxar el Centro, el R.-Yang y 60 V.

C.5) La humedad obstruye el sistema colateral (Shi Zu Qi Fen)

Clínica: pesadez y dolor generalizados, sobre todo, en la cabeza, opresión torácica, anorexia, diarrea, saliva pegajosa, etc.

Tratamiento: humedad nociva [C.1] más Grandes Luos y tonificación de P.

C.6) La humedad estancada impide la salida del calor (Feng Shi Yu Re Fu o E Re Fu)

Clínica: fiebre y sudoración persistente, distensión abdominal, anorexia, cabeza pesada, etc.

Tratamiento: humedad nociva [C.1] y bloqueo de BP. por humedad [B.1] Si precisa vomificación y purificación

C.7) La humedad calurosa ataca al Xia Jiao o recalentador inferior (Xia Jiao Shi Re o Shi Re Xia Zhu)

Clínica: afectación intestinal aguda y genito urinaria, con diarreas fétidas, retención urinaria, leucorrea, prurito vulvar, sensación de plenitud pelviana.

Tratamiento: Humedad nociva [C.1 {Shidu}], transformación de humedad en calor [B.2 {linshigere}] y purificación si fuera preciso.

C.8) Diarreas crónicas por humedad cronificada (Shi Sheng Ze Nu Xie)

Clínica: Diarrea, edema ascético o maleolar o generalizado.

Tratamiento: Humedad nociva [C.1 {Shidu}], humedad con frío latente [C.4 {Hanshixie}], tonificar la V. 67 V {Zhiyin} y tonificar la energía en general.

EL RE (CALOR) Y LOS SÍNDROMES FEBRILES (RE BIAN ZHENG Y WEI QI JING XUE BIAN ZHENG)

El calor es la energía vital y en todo caso manifestación de vida; activa el *Yang* y por tanto el *Xue*. Por ello, la M.T.Ch. utiliza métodos de estímulo térmico como la moxibustión y nos indica que el calor fisiológico, aunque sea en exceso, es útil si lo purificamos, esto es, evitamos que se convierta en sequedad y en fuego.

Lógicamente, nos referimos al calor climatológico y a los calores fisiológicos cuya radiación tenga la propiedad de tonificar el *Qi* sin provocar síndrome de sequedad (*Zao*).

Las patologías calor, por tanto, son de origen externo y nos darán una serie de signos y síntomas que iremos desarrollando. Ahora bien, hemos dicho que el calor puede transformarse en sequedad (*Shu Hua Zaó*) dando manifestaciones más profundas y también en fuego (*Shu Hua Huo*) y que manifestarán otros síndromes que desarrollaremos en los apartados que hacen referencia a los mismos.

Se considera que el calor progresa hacia el interior del organismo siguiendo una etapas de evolución que se denominan síndromes calor en el *Wei*, en el *Qi*, en el *Ying* y por último en el *Xue*. (También llamados Defensa - Energía - Nutrición y Sangre).

Wei, *Qi*, *Ying* y *Xue* son resumen de los cuatro tipos de síndromes febriles y también indican las cuatro etapas de gravedad, desde *Wei* a *Qi*, a *Ying* y, por último, a *Xue*, lo que indica que el factor patógeno penetra más profundamente y la enfermedad se agrava cada vez más.

En cuanto a la localización de la afección, el síndrome en *Wei* indica el exterior, y se encuentra en el pulmón, en la piel y el pelo; el síndrome en *Qi* indica interior, y la afección se encuentra por debajo del diafragma: en vejiga, estómago, intestino y vesícula biliar; el síndrome en *Ying* indica que el calor perverso penetra en el sistema humoral, y la afección se encuentra a nivel del pericardio; el síndrome en *Xue* indica que el calor penetra en el hígado y en riñón y está consumiendo la sangre al hacer que se mueva de forma anómala.

Los síndromes febriles causados por energías perversas comienzan con frecuencia en *Wei*, y poco a poco, se transmiten a *Qi*, *Ying* y *Xue*, aunque existen excepciones dependiendo de la intensidad del agente patógeno, del estado de la salud del individuo y de la yuxtaposición de agentes *Yang*.

A) SÍNDROMES FEBRILES O DE LAS CUATRO CAPAS O SÍNDROMES DE EVOLUCION DEL FACTOR PATÓGENO DE EXTERIOR A INTERIOR O SÍNDROMES EN WEI, QI, JING Y XUE.

Este método de diferenciación diagnóstica es complemento de lo que desarrollaremos en el capítulo de los síndromes de los seis planos y enriquece el conocimiento del terapeuta, en el sentido de poder combinar diversas fórmulas de tratamiento ante un cuadro

Esquema

- A) SÍNDROMES FEBRILES (Wei Qi Ying Xue Bian Zheng)
 - A.1) SÍNDROME DE CALOR EN WEI (Reweixie)
 - A.1.1) Calor
 - A.1.2) Calor-viento
 - A.1.3) Calor-sequedad
 - A.1.4) Calor-humedad
 - A.2) SÍNDROME DE CALOR EN QI (Reqixie)
 - A.2.1) Calor en estómago
 - A.2.2) Calor-sequedad en intestino
 - A.2.3) Calor en vesícula biliar
 - A.2.4) Calor en pulmón
 - A.2.5) Calor-humedad en E. y BP.
 - A.3) SÍNDROME DE CALOR EN YING (Reyingxie)
 - A.4) SÍNDROME DE CALOR EN XUE (Rexuexie)
- B) SÍNDROMES PARTICULARES DE CALOR (Re Bian Zheng)
 - B.1) EL CALOR SE DISPERSA (Jianzeqixue)
 - B.2) EL CALOR CONSUME LA ENERGÍA VITAL (Zhuanghuoshiqi)
 - B.3) EL CALOR PRODUCE MALARIA (Zhengxuwen)
 - B.4) SÍNDROME CALOR-HUMEDAD PLENITUD (Shushi)
 - B.5) ESTANCAMIENTO HUMEDAD-CALOR (Shirenejun)
 - B.6) EXCESIVO CALOR EN EL QI (Reshengqi)
 - B.7) ESTANCAMIENTO DE CALOR (Reshengzahong)
 - B.8) EL CALOR PATÓGENO ATACA AL ÚTERO (Reruxueshi)
 - B.9) EL CALOR PATÓGENO ATACA AL TCHONG Y REN (Refuchongren)
 - B.10) EL CALOR PATÓGENO ATACA A LA SANGRE (Xuefenredu)
 - B.11) EL CALOR PATÓGENO ESTANCADO AFECTA A ESTÓMAGO E INTESTINO (Furezaili)

que no siempre se ajusta a criterios unicistas y que la mayoría de las veces participa de varias causas, entremezclándose los síndromes y haciéndose complejo.

El médico Ye Tianshi de la dinastía Qing, desarrolló este principio de evolución patógena siguiendo los criterios tradicionales; por nuestra parte, trataremos de darle un sentido más próximo al concepto fisiopatológico bioenergético que nos permita una mejor comprensión.

Ye Tianshi dice "En general después de *Wei* se habla de *Qi* y después de *Ying* se habla de *Xue*". Ello nos muestra que la enfermedad provocada por el factor climatológico, a no ser que éste sea muy intenso o el organismo esté muy débil, siempre evolucionará siguiendo este proceso.

Debemos recordar que tanto el factor patógeno dietético como el emocional y por supuesto el genético son "internos", esto es, si no se yuxtaponen o están muy desequilibrados el organismo puede permanecer en un estado de equilibrio más o menos precario, con síntomas generales de insuficiencia energética o de escasa vitalidad, sin manifestar signos clínicos que puedan considerarse como enfermedad.

Es el factor *Liu-qi* o energía del medio cósmico el agente que penetra de exterior a interior, probando una serie de trastornos que sigue unas fases evolutivas en orden de gravedad y en relación al nivel de precariedad orgánica. El factor patógeno cósmico vendría a ser como la gota de agua que rebosa el vaso o el agente desencadenante en la mayor parte de la patología existente.

Es preciso recordar que el *Liu-qi* o agente climatológico puede romper la barrera neutralizante o halo radiactivo (calor radiante) convirtiéndose en *T'chiqixie* o "energía perversa".

La "energía perversa" o "cuerpo extraño" en el entramado circulatorio energético, provocará diversos signos reactivos de rechazo, pudiendo darse tres circunstancias en este proceso:

I - El factor patógeno es neutralizado (el *Zheng* vence al *Xie*), el paciente evoluciona de *Yin* (interior) hacia *Yang* (exterior), el pronóstico es favorable.

II - El factor patógeno no es neutralizado, pero tampoco evoluciona (el *Zheng* y el *Xie* están equilibrados), el paciente presentará signos crónicos con periodos de relativo equilibrio. Es en esta fase donde se produce la "cicatriz energética" que se puede explicar en los siguientes términos:

El equilibrio entre el factor patógeno exógeno y el factor antipatógeno endógeno provoca una circunstancia de equilibrio morboso con signos de plenitud local en el área afectada y consecuentemente un bloqueo o alteración circulatoria, ello origina micronecrosis vasculares y nerviosas y una especie de encapsulamiento o permanencia del factor morboso de una manera latente. Dicha latencia es la que provoca dolores selectivos tanto en el exterior (reumatismos o síndromes *Bi*), como en el interior (cólicos o alteraciones viscerales diversas), en relación con un agente climatológico determinado que se yuxtaponen con el latente.

La "cicatriz energética" o recuerdo traumático es un hecho físico (destrucción de tejidos por insuficiente vascularización), cuya causa fue una alteración energética cronicada o estancada en un área determinada. Normalmente se produce en las zonas articulares correspondientes a los puntos *Jing-rio*, *He* y P.P.M.D o puntos barreras del meridiano. Más internamente afectaría a los movimientos y funciones de las vísceras, siendo la alteración de los órganos un proceso muy evolucionado que precisa, normalmente, otros factores patógenos concurrentes.

La "cicatriz energética" no es diagnosticable radiológicamente al afectar a microsistemas de partes blandas; sin embargo, es muy frecuente la aparición de dolor reumático y trastornos que siguen este criterio y que se conocen vulgarmente con el nombre de frío en el intestino, en el E., en los huesos; humedad en las rodillas, etc. Son los típicos pronósticos de cambio climatológico que manifiestan ciertos pacientes con cicatriz tanto "energética" como traumático-física y que se manifiestan con brotes álgicos en las áreas afectadas.

III - El factor patógeno evoluciona (El *Xie* vence el *Zheng*), en cuyo caso se afectarán las estructuras de exterior a interior, siguiendo, en términos generales, el siguiente orden:

I *Sun Luo* ramificaciones de M.T.M. (Meridianos Tendinomusculares).

II Meridiano Tendinomuscular.

III Punto barrera o *Jing-rio* (*King*) (muñecas y tobillos).

IV Meridiano *Luo* longitudinal.

V Punto barrera *He* (codos y rodillas).

VI Punto barrera P.P.M.D. (hombros y caderas).

VII Meridianos Distintos.

VIII Vísceras (agudo).

IX Maestro de Corazón (agudo).

X Plano energético (agudo).

XI Vísceras (crónico).

XII Sistema visceral (Triple recalentador).

XIII Maestro de Corazón (agudo).

XIV Organo y humores.

XV Sistema orgánico (4° plano, P. y BP).

XVI Sistema orgánico (5° plano, H.).

XVII Maestro de Corazón (crónico).

XVIII Sistema orgánico (6° plano, R.).

IXX Afectación de sangre y C.

Tradicionalmente se describen los siguientes síndromes:

I.1} SÍNDROME EN WEI (Re Wei Xie)

{MERIDIANOS TENDINOMUSCULARES Y SUS RAMIFICACIONES}

Se refiere a la invasión del calor perverso en la superficie del cuerpo, que causa la disfunción de la energía defensiva.

Como el P. comunica con la piel y con el pelo, la energía defensiva se conecta con el P.; por lo tanto, el síndrome en *Wei* lleva muchas veces síntomas de patología en el meridiano de P.

Etiología. Calor perverso.

Clínica. Fiebre, poca aversión al viento y al frío, bordes y punta de la lengua de color rojo, cefalea, lumbalgia, sequedad en la boca, sudoración escasa o nula, obstrucción nasal, afonía, tos y expectoración, hinchazón y dolor de garganta, pulso superficial y rápido.

Tratamientos. Abrir *Yangweimai*, purificar el calor (Ver 8 técnicas), estimular el frío de P. [5 P (Chize)].

El calor asociado al viento nos produce el viento-calor caracterizado por los signos de calor antedichos con un componente de molestias o dolores erráticos de tipo muscular, agujetas y sensación de malestar general, lengua con punta y rebordes rojos con saburra, delgada y blanca; el pulso es superficial y rápido.

El tratamiento se acompañará de los puntos del viento y la tonificación de H-Yin.

El calor-viento se puede transformar en sequedad apareciendo sequedad de la piel, de la boca y garganta, con tos seca; la lengua roja y seca con saburra fina y blanca, el pulso es superficial y rápido.

El tratamiento se acompaña de la tonificación del R-Yin.

El calor con combinación con la humedad endógena nos puede producir el síndrome de humedad-calor siendo los signos clínicos opuestos a los de calor-viento-sequedad. Aparece la sensación de pesadez de cabeza como si esta estuviera vendada, fiebre vespertina, fobia al frío, boca pastosa, ausencia de sed, saburra pegajosa y blanca, pulso superficial, débil y resbaladizo.

El tratamiento seguirá los siguientes criterios:

- Purificar el calor, regular el centro y el *Yangming* y metabolizar las flemas.

- Lin Shi Shan recomienda apoyar el tratamiento con los puntos: 13 DM. (*Taodao*), el sangrado del 11 P. (*Shaoshang*), 9 PC.-EX-HN5 (*Taiyang*), 23 DM. (*Shangxing*), 8 E. (*Touwei*) y 15 VB. (*Toulinqi*).

1.2) SÍNDROME EN QI (Re Qi Xie)

(MERIDIANOS YANG Y SUS VÍSCERAS 1º, 2º Y 3º PLANO)

Cuando el calor perverso penetra en las vísceras y son fuertes el sistema defensivo y el agente causal, se produce una ardua lucha entre ambos. El agente patógeno puede afectar a diversos sistemas produciendo: acumulación de calor en P.; hiperactividad de calor en el E. y disminución del vaciado intestinal, de la vesícula biliar y de la vejiga.

Etiología.

- Evolución del síndrome en *Wei*.

- Invasión directa del calor perverso.

Clínica. Fiebre, aversión al calor, sed, sudoración, agitación, inquietud, lengua roja con saburra amarilla, pulso rápido, orina roja, tos asmátiforme, dolor torácico, expectoración abundante, amarillenta y pegajosa.

Si el calor se acumula en *Yangming*, aparece: fiebre alta con sudoración abundante y calor en el tórax, sed con deseos de tomar bebidas frías, pulso lleno y grande.

Si el calor se retiene en el intestino y se obstruye la circulación energética, aparece: plenitud, dureza y dolor en el abdomen, estreñimiento o diarrea acuosa, sensación de calor en el recto, disuria, orina roja o amarillenta, fiebre vespertina, saburra amarilla y seca o negra con espinas, pulso profundo y fuerte.

Tratamiento. Purificar el calor, liberar el viento, regular el P. (*Shu-Mu* de P.) refrescar P. [5 P. (*Chize*)], regular tórax [17 RM. (*Shanzhong*)] y sangrar 11 P. (*Shaoshang*).

Se pueden considerar: 3 TR. (*Zhongzhu*), 2 RM. (*Qugu*) y 28 E. (*Shuidao*).

Pueden aparecer síndromes específicos de afectación de las vísceras dando lugar a los siguientes subsíndromes:

1.2.1) Calor en el estómago: dando lugar a los cuatro grandes signos del calor: gran fiebre, gran sed, gran transpiración y pulso grande. Existirá aversión al calor, calor en tórax y lengua roja con saburra amarillenta y seca y papilas abultadas.

En el tratamiento añadir los puntos frío del *Yangming* y TR.: 2 IG. (*Erjian*), 44 E. (*Neiting*) y 2 TR. (*Yemen*) así como los *Mu* de E. e IG., 12 RM. (*Zhongwuan*) y 25 E. (*Tianshu*).

1.2.2) Calor-sequedad en el intestino: con fiebre elevada vespertina, estreñimiento con despeños diarreicos, en ocasiones ardor anal, distensión abdominal y dolor a la palpación, disuria con orina roja o amarillenta, irritabilidad, sensación de pérdida de conciencia, lengua roja con saburra amarillenta y seca o negra con espinas y pulso profundo, pleno y rápido.

Al tratamiento general le añadimos los puntos anteriores de calor en E.: *Roé* de IG. e ID. [37 E. (*Shangjuxu*) y 39 E. (*Xiajuxu*)] y el *Mu* de ID. [4 RM. (*Guanyuan*)].

1.2.3) Calor en la vesícula biliar: con sensación de frío y calor alternantes con predominio de calor, sed, garganta seca, boca amarga, dolor hipocondrial que se agrava con la palpación, plenitud epigástrica, náuseas, lengua roja con saburra amarillenta y pegajosa de un solo lado.

El tratamiento se efectuará añadiendo, a los puntos del tratamiento base, el 3 H. (*Taichong*) como *Shu-yuan* del órgano que trata la víscera, estimular el 43 VB. (*Xiaksi*) como punto frío, el 24 VB. (*Riyue*) como *Mu* (*Yin*) de VB. y 12 RM. (*Zhongwan*) como punto reunión de vísceras.

1.2.4) Calor en Pulmón: A pesar de que pulmón es área de *Yin*, está en contacto con el exterior (piel y vías respiratorias altas) por la cual se puede incluir en *Qi*. Los signos de calor en P. también llamados signos de calor en pecho y diafragma cursan con fiebre alta, fobia al calor, disnea, tos con expectoración fluida amarillenta y purulenta, lengua roja con saburra amarillenta y pulso resbaladizo y rápido.

El tratamiento se dirigirá a complementar el tratamiento base con la estimulación del 5 P. (*Chize*) como punto frío; el 1 P. (*Zongfu*) como *Mu*; el 22 RM. (*Tiantu*) como desbloqueo de tórax y 17 RM. (*Shanzhong*) como *Mu* de MC, 1 R. (*Yangquan*), 17 V. (*Geshu*) como *Shu* de diafragma.

1.2.5) Calor-humedad en E. y BP.: El calor cuando afecta al E. y exista humedad endógena por trastorno de BP. (flemas) se produce el síndrome de calor-humedad en TR. medio con fiebre persistente acompañada de sudoración intermitente (la sudoración baja la fiebre para luego volver a subir, volver a sudar y así sucesivamente), sensación de dolor pesado en cabeza y cuerpo, estado nauseoso, opresión subdiafragmática, heces blandas, lengua amarillenta y pegajosa, pulso débil, superficial y rápido.

El tratamiento consiste en añadir el tratamiento base y de calor en estómago, los puntos de antiflemas [40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*)] la regulación del *Yangming* [4 IG. (*Hegu*) y 36 E. (*Zusanli*)] y 13 H. (*Zhongmen*) como *Mu* de BP.

1.3) SÍNDROMES EN YING (Re Ying Xie)

(MERIDIANOS YIN Y SUS ORGANOS 4º Y 5º PLANOS)

El sistema *Ying* se ubica entre los sistemas *Qi* (de segunda defensa) y *Xue* (sangre). Si la enfermedad pasa de *Ying* a *Qi*, indica mejoría, y si pasa de *Ying* a *Xue*, indica empeoramiento.

Ying constituye la energía de la sangre y es precursor de ella. Se comunica con el MC. en el interior (de ahí que aparezca turbación de la mente en el síndrome en *Ying*).

Etiología.

- Evolución de un síndrome en *Qi*.
- Invasión directa.

El agente causal penetra en *Ying* cuando el paciente tiene débil el sistema defensivo y escasez de líquidos corporales, de modo que el calor perverso puede hundirse en *Ying*.

Clinica. Calor en el cuerpo, que se acentúa por la noche, sed, pero sin deseos de tomar agua, agitación e insomnio, lengua de color rojo oscuro, sequedad de boca y labios, pulso filiforme y rápido, micción dolorosa y dificultosa, oliguria, erupciones cutáneas.

Si se afecta el MC.: confusión mental con delirio o afasia, cuerpo caliente con pies fríos, fiebre elevada, lengua oscura sin saburra y pulso fino y rápido.

Tratamiento.

- Abrir con *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*) y calmar el *Shen*: 7 C. (*Shenmen*).
- Refrigeración interna (ver ocho técnicas terapéuticas).
- Estimular frío de C. y MC.: 3 C. (*Shaohai*) y 3 MC. (*Quze*).
- Los 12 puntos *Jing*-pozo y el 13 DM. (*Taodao*) sangrados en caso de urgencia.
- Otros puntos: 17 V. (*Geshu*), 10 BP. (*Xuehai*), 44 E. (*Neiting*), 20 DM. (*Bahui*), 1 R. (*Yangquan*) y 26 DM. (*Shuigou*).

1.4) SÍNDROME EN XUE (Re Xue Xie)

(MERIDIANOS YIN Y SUS ORGANOS, 5° Y 6° PLANOS)

Es la etapa más grave de la enfermedad febril.

El C. controla la sangre y ésta se deposita en el H. Por ello, si el calor perverso penetra en el sistema *Xue*, afecta a estos dos órganos; si se retiene por mucho tiempo puede consumir el *Yin* y causar el agotamiento de *Jing* y la pérdida de agua. La afección se encuentra frecuentemente en R., por lo tanto el síndrome en *Xue* comprende cambios patológicos en C., H. y R. Las manifestaciones clínicas se caracterizan por consumo de sangre, movimiento de sangre, consumo de *Yin* y movimiento de viento interno, en yuxtaposición se pueden producir síndromes de sequedad-fuego o lo que es lo mismo deshidratación-destrucción y en concurrencia con *Fuqi* (lecho morboso) o precariedad en las funciones biológicas, se puede producir enfermedades profundas de tipo orgánico como hepatitis, tuberculosis, nefropatías y hematopatías diversas, etc. cuya última consecuencia sería la afectación del sistema inmunológico como lo más *Yin* dentro del *Yin* y que es sistema defensivo (primer mandato) dentro de la sangre.

Etiología.

- Evolución del síndrome en *Ying*.
- Transmisión directa desde el sistema *Qi*.

Clinica.

- El calor en la sangre que turba el C. produce el síndrome de "calor victorioso que agita la sangre" con: irritabilidad y pérdida de conciencia.
- El calor hace que la sangre se desvíe con: erupción cutánea, hematemesis, melena, epístaxis, hematuria, menorrea.
- Lengua de color purpúreo oscuro, fiebre alta.
- Si el calor de la sangre hiperactiva el meridiano del H. aparece el síndrome de "calor victorioso que agita el viento" con: convulsiones en las extremidades, rigidez del cuello y de la nuca, opistótonos, mirada desviada hacia arriba, trismus.
- Si el calor es excesivo y persistente se produce el síndrome de "colapso de *Yin*" cuyos signos clínicos son: febrícula, calor en los cinco centros (tórax, palmas y plantas), sequedad de boca y deseo de bebidas a pequeños sorbos, transpiración nocturna, irritabilidad, insomnio, enrojecimiento de mejillas; lengua oscura sin saburra y seca; pulso fino y rápido.
- El colapso del *Yin* conduce con el tiempo al "colapso del *Yang*", manifestado por frío, temor al frío, ausencia de sed, astenia, facies blanquecina, letargo, ojos hundidos con visión borrosa, lumbalgia, frío en el dorso, hipoacusia, calambres en los miembros, extrasístoles, lengua pálida o hinchada y pulso menudo.

Tratamiento.

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Refrigeración interna (Ver las 8 técnicas), sobre todo 14 DM. (*Dazhui*).

- Reducir el viento (Ver síndrome Bi) y sedar Yang de H.: 18 V. (Ganshu), 3 H. (Taichong) y 2 H. (Xingjian).
- Tonificar R-Yin sobre todo 3 R. (Taixi).
- Enfriar la sangre: 8 H (Ququan), 9 BP (Yinlingquan), 10 R (Yingu) y 6 BP. (Sanyinjiao).
- En caso de colapso de Yang: primero recuperar el Yang luego tratar según lo anterior.
- Otros puntos a considerar: 25 E. (Dachangshu), 17 V. (Geshu), 20 DM. (Baihui), 1 R. (Yangquan) y 36 E. (Zusanli):

B) SÍNDROMES PARTICULARES DE CALOR

II.1) Jion Ze Qi Xue el calor dispersa

El calor exógeno abre las texturas y se dispersa el calor endógeno produciendo escape del Yin (líquidos), provocando sudoración.

Tratamiento.

- Tonificar riñón Yin.
- Estimular 66 V (Tonggu)

II.2) Zhuang Huo Shi Qi, se traduce como que el calor en primera medida hiperactiva el Yang pudiendo consumir la energía vital.

Los estímulos, en general, activan la nutrición de los órganos internos, es el denominado calor fisiológico *Shao Shu*; el exceso provoca fuego, hiperactividad y por tanto, patología de exceso. Esta hiperactividad de la función Yang de los órganos, conlleva una disminución de la raíz Yin y, por tanto, insuficiencia en la formación de líquidos, esencias orgánicas y sangre. Es lo que se denomina fuego orgánico o *Zhuang Huo Shi Qi*.

Esto se manifiesta por astenia, sudoración, polidipsia, fiebre, cefalea, angustia, pulso rápido y lleno, sequedad de boca, etc. y que puede ser moderado *Wen Xie* y de carácter estacional, el *Suwen* en *Wu Yun Xing Da Lun* le denomina el calor del cielo.

Tratamiento.

- Tonificar riñón Yin,
- Sudoración-purificación.

Sin embargo, el calor cósmico [no nos referimos al calor endógeno (dietético y emocional que es motivo de estudio en otro tipo *San Yin*) (puede producir signos más severos, antes de transformarse en sequedad o fuego y así tenemos:

II.3) Si el organismo tiene poco Qi se origina el calor patógeno brusco provocando fiebre epidémica de tipo malaria Zheng Xu Wen.

Si este calor se combina con viento se origina el *Feng Wen* o fiebre del viento con trastornos psíquicos (en occidente "le dio la ventolera"), si se combina con la humedad se origina fiebre *Shushi* o *Shiwen* (fiebre epidémica del estío), etc.

Tratamiento.

- Liberar el *Feng*,
 - Sudoración-purificación,
 - Tonificar la sangre,
 - Después de un síndrome agudo, tonificar la energía.
-

II.4) El calor combinado con la humedad nos produce el síndrome Shushi Cursa con plenitud y opresión torácica, hipertermia, saburra amarillenta, tos, rubor, diarrea fétida, orina escasa e incluso hemoptisis.

Tratamiento.

- Regular el centro y el *Yang Ming*,
 - Metabolizar flemas,
 - Sudoración-purificación.
-

II.5) Si el síndrome persiste se puede producir el Shi Re Nei Yun (la humedad y el calor se acumulan)

Afectando principalmente al BP.-E. e H.-VB. La M.T.Ch. lo explica diciendo que la humedad es pegajosa, turbia, pesada y en combinación con el calor es difícil purificarla, produciendo fiebre persistente y vespertina, lasitud, logofobia, pesadez articular, anorexia, diarrea, distensión abdominal, dificultad urinaria y orina roja, saburra amarillenta y pegajosa.

Tratamiento.

- Regular el Centro y el *Yang Ming*
- Metabolizar las flemas,
- Sudoración-purificación,
- Tonificar P.

Este cuadro en combinación con otros factores origina hepatitis ictericia, fiebre tifoidea, etc.

II.6) Otro síndrome calor es el denominado Re Sheng Qi que se traduce por excesivo calor del sistema Qi

Con facies roja, fiebre alta, sudoración abundante, polidipsia, calor en tórax, saburra amarillenta; puede llegar, en combinación con otros factores, a producir fiebre alta, incluso con pérdida de la conciencia y delirio, irritabilidad, estreñimiento, anuria, etc.

Tratamiento.

- Refrigeración.
-

II.7) Si este calor se estanca en un área determinada, se produce Re Sheng Ze Hong

Este síndrome, está relacionado con una causa dietética, por excesivo consumo de alimentos *Yang* y origina forunculosis, dermatitis, prurito errático. Exantemas, ampollas extensivas y recidivantes. El rascado produce lesiones (fuego).

Tratamiento.

- Refrigeración, con especial atención al 10 TR. (*Tianjing*), 10 BP. (*Xuehai*), 11 V. (*Dazhu*), 12 V. (*Fengmen*) y ventosas en 8 RM. (*Shenque*).
- Fitoterapia adecuada.

II.8) El calor patógeno exógeno puede producirnos el síndrome Re Ru Xue Shi

En relación, generalmente, con un factor emocional, se origina una agresión al útero; produciendo patología de estancamiento (quistes y neoformaciones) con plenitud ventral, dolor violento premestruaI o menstruaI, fiebre alternante con frío, delirio nocturno, irritabilidad, reglas oscuras y malolientes, etc.

Tratamiento.

- Purificar el calor,
 - Reducir viento,
 - Abrir el *Tchong* y el *Ren*
 - Metabolizar flema
 - Equilibrar el *Shen*.
-

II.9) De persistir este síndrome se producirá el Re Fu Chong Ren

Lo que conlleva disminución del *Jing* o esencia renal apareciendo metrorragia, lumbalgia, abdominalgia, astenia, palidez, infertilidad, etc.

Tratamiento.

- Añadir la tonificación del Riñón *Yin*.
-

II.10) El calor puede llegar a afectar a la sangre sin producir un síndrome de sequedad o fuego, siendo generalmente una etapa prodrómica que origina el síndrome Xué Fen Re Du

Cursa con fiebre alta (*Xue Fen Yu Re*), vómitos hemáticos, epístaxis, erupciones cutáneas, lengua roja oscura, etc. que de persistir origina el *Re Ru Xue Fen* que puede producir convulsiones, delirio y hemorragia gastrointestinal.

Tratamiento.

- Refrigerar,
 - Regular la sangre.
-

II.11) El calor estancado (*Yu Re*) se acumula en estómago e intestinos en colaboración con una transgresión dietética y origina el *Fu Re Zai Li* Con signos de elevación del calor, como cefalea, gingivitis, odontalgia, polidipsia, halitosis, regurgitación ácida, lengua seca y amarillenta, sabor amargo, estreñimiento, orina escasa e incluso hematuria.

Tratamiento.

- Purificar el calor,
- Tonificar el *Yin*,
- Regular el centro y el *Yangming*,
- Armonizar la dieta.

I) SÍNDROMES FEBRILES O DE LAS CUATRO CAPAS

(WEI QI JING Y XUE)

I.1) SÍNDROME EN WEI (Re wexie)

Clínica Fiebre, poca aversión al viento y al frío, bordes y punta de la lengua de color rojo, cefalea, lumbalgia, sequedad en la boca, sudoración escasa o nula, obstrucción nasal, afonía, tos y expectoración, hinchazón y dolor de garganta, pulso superficial y rápido
Tratamiento Si viento puntos de viento e H Yin Si sequedad Tonificar R Yin Si humedad regular el Centro y el Yangming y metabolizar las flemas

I.2) SÍNDROMES EN QI (Re qixie)

Clínica Fiebre, aversión al calor, sed, sudoración, agitación, inquietud, lengua roja con saburra amarilla, pulso rápido, orina roja, tos asmático, dolor torácico, expectoración abundante, amarillenta y pegajosa
Tratamiento Purificar el calor, liberar el viento, regular el P, refrescar P, regular torax y sangrar 11 P

I.2.1) Calor en el estómago

Clínica dando lugar a los cuatro grandes del calor gran fiebre, gran sed, gran transpiración y pulso grande Existira aversion al calor, calor en tórax y lengua roja con saburra amarillenta y seca y papilas abultadas

Tratamiento Calor en Qi más enfriar Yangming y TR y los Mu de Yangming

I.2.2) Calor-sequedad en el intestino

Clínica fiebre elevada vespertina, estreñimiento con despeños dia rreicos, en ocasiones ardor anal, distensión abdominal y dolor a la palpación, disuria con orina roja o amarillenta, irritabilidad, sensación de pérdida de conciencia, lengua roja con saburra amarillenta y seca o negra con espigas y pulso profundo, pleno y rapido

Tratamiento anteriores mas Roe de IG e ID y Mu de ID

I.2.3) Calor en la vesícula biliar

Clínica con sensación de frío y calor alternantes con predominio de calor, sed, garganta seca, boca amarga, dolor hipocondrial que se agrava con la palpacion, plenitud epigástrica, nauseas, lengua roja con saburra amarillenta y pegajosa de un solo lado
Tratamiento Calor en Qi mas Shu Yuan del órgano, frío y Mu de VB y reunión de vísceras

I.2.4) Calor en Pulmón

Clínica fiebre alta, fobia al calor, disnea, tos con expectoración fluida amarillenta y purulenta, lengua roja con saburra amarillenta y pulso resbaladizo y rapido

Tratamiento Calor en Qi, más punto frío y Mu de P, Roe de sangre, potencia Yin y desbloqueo de tórax

I.2.5) Calor-humedad en E. y BP.

Clínica fiebre y sudoración intermitente que baja la fiebre, sensación de dolor pesado en cabeza y cuerpo, estado nauseoso, opresión subdiafragmática, heces blandas, lengua amarillenta y pegajosa, pulso debil, superficial y rápido

Tratamiento Calor en E (12 1), metabolizar flemas, regular Yangming y Mu de BP

I.3) SÍNDROMES EN YING

Clínica Calor en el cuerpo, que se acentúa por la noche, sed, pero sin deseos de tomar agua, agitación e insomnio, lengua de color rojo oscuro, sequedad de boca y labios, pulso filiforme y rápido, micción dolorosa y dificultosa, oliguria, erupciones cutáneas
Tratamiento Abrir Yinwei y calmar el Shen, refrigeración, estimular frío de C y MC, los 12 puntos Ting y 13 DM También Shu de diafragma, mar de la sangre, cien reuniones, potencia Yin, frío de estómago y cruce de los Yang

I.4) SÍNDROME EN XUE

Clínica El calor en la sangre que turba el C produce el síndrome

de "calor victorioso que agita la sangre" con irritabilidad y pérdida de conciencia El calor hace que la sangre se desvie con erupción cutánea, hematemesis, melena, epístaxis, hematuria, menarquia, lengua de color purpúreo oscuro, fiebre alta Si el calor de la sangre hiperactiva el meridiano del H aparece el síndrome de "calor victorioso que agita el viento" con convulsiones en las extremidades, rigidez del cuello y de la nuca, opistotonos, mirada desviada hacia arriba, trismus Si el calor es excesivo y persistente se produce el síndrome de "colapso de Yin" cuyos signos clínicos son febrícula, calor en los cinco centros (tórax, palmas y plantas), sequedad de boca y deseo de bebidas a pequeños sorbos, transpiración nocturna, irritabilidad, insomnio, rojez de mejillas, lengua oscura sin saburra y seca, pulso fino y rápido El colapso del Yin conlleva en el tiempo el "colapso del Yang", manifestado por frío, temor al frío, ausencia de sed, astenia, facies blanquecina, letargo, ojos hundidos con visión borrosa, lumbalgia, frío en el dorso, hipoacusia, calambres en los miembros, latidos cardiacos, lengua palida o hinchada y pulso menudo

Tratamiento Abrir Yinwei, refrigeración, reducir el viento y sedar Yang de H tonificar R Yin, enfriar la sangre Otras posibilidades Mu de IG, Roe de sangre, cien reuniones o potencia Yang, potencia Yin y Roe de estómago

II) SÍNDROMES GENERALES DE CALOR (Re Bian Zheng)

II.1) El calor dispersa (Jian Ze Qi Xue)

Clínica El calor exogeno abre las texturas y se dispersa el calor endógeno produciendo escape del Yin (líquidos), provocando sudoración

Tratamiento Tonificar riñón Yin y estimular frío de Tanyangzu

II.2) El calor hiperactivo de Yang (Zhuang Huo Shi Qi)

Clínica astenia, sudoración, polidipsia, fiebre, cefalea, angustia, pulso rapido y lleno, sequedad de boca, etc y que puede ser moderado Wen Xie y de carácter estacional, el Suwen en Wu Yun ling Da lun le denomina el calor del cielo

Tratamiento Tonificar riñón Yin, sudoración-purificación

II.3) El calor origina materia (Zheng Xu Wen).

Clínica Si este calor se combina con viento se origina el Feng Wen o fiebre del viento con trastornos psíquicos (en occidente "le dio la ventolera"), si se combina con la humedad se origina fiebre Shushi o Shiwen (fiebre epidémica del estío), etc

Tratamiento Liberar el Feng, sudoración purificación, tonificar la sangre, despues de síndrome agudo, tonificar la energía

II.4) El calor humedad produce el síndrome (Shushi)

Clínica Cursa con plenitud y opresión torácica, hipertermia, saburra amarillenta, tos, rubor, diarreas fetidas, orinas escasas e incluso hemoptisis

Tratamiento Regular el Centro y el Yang Ming, metabolizar flemas, sudoración purificación

II.5) El calor-humedad se acumula (Shi Re Nei Yun)

Clínica Afectando principalmente al BP-E e H VB La MTCh lo explica diciendo que la humedad es pegajosa, turbia, pesada y en combinación con el calor es difícil purificarla, produciendo fiebre persistente y vespertina, lassitud, logofobia, pesadez articular, anorexia, diarrea, distensión abdominal, dificultad urinaria y orinas rojas, saburra amarillenta y pegajosa

Tratamiento Al II 4 añadir tonificación de P

II.6) Excesivo calor en sistema Qi

Clínica Con facies roja, fiebre alta, sudoración abundante, polidipsia, calor en tórax, saburra amarillenta, puede llegar, en combinación con otros factores, a producir fiebre alta, incluso con pérdida de la conciencia y delirio, irritabilidad, estreñimiento, anuria, etc

Tratamiento Refrigeración

II.7) Calor estancado (Re Sheng Ze Hong)

Clínica Este síndrome, esta relacionado con una causa dietética,

por excesivo consumo de alimentos Yang y origina forunculosis, dermatitis, pruritos erráticos. Exantemas, ampollas extensivas y recidivantes. El rascado produce lesiones (fuego).

Tratamiento: Refrigeración, con especial atención al 10 TR., 10 BP., 11 V., 12 V y 8 RM. y Fitoterapia adecuada.

II.8) Calor patógeno (Re Ru Xue Shi)

Clinica: En relación, generalmente, con un factor emocional, se origina ataque al útero; produciendo patología de estancamiento (quistes y neoformaciones) con plenitud ventral, dolor violento premenstrual o menstrual, fiebre alternante con frío, delirio nocturno, irritabilidad, reglas oscuras y malolientes, etc

Tratamiento: Purificar el calor, reducir viento, abrir el Tchong y el Ren, metabolizar flemas y equilibrar el Shen.

II.9) Calor que consume el Jing (Re Fu Chang Ren)

Clinica: Lo que conlleva disminución del Jing o esencia renal apareciendo metrorragia, lumbalgia, abdominalgia, astenia, palidez, infertilidad, etc.

Tratamiento: Añadir la tonificación del Riñón Yin.

II.10) Calor en sangre (Xue Fen Re Du)

Clinica: Cursa con fiebre alta (Xue Fen Yu Re), vómitos hemáticos, epistaxis, erupciones cutáneas, lengua roja oscura, etc que de persistir origina el Re Ru Xue Fen que puede producir convulsiones, delirio y hemorragias gastrointestinales.

Tratamiento: Refrigerar y regular la sangre.

II.11) Calor estancado en el canal interno (Fu Re Zai Li)

Clinica: Con signos de elevación del calor, como cefalea, gingivitis, odontalgia, polidipsia, halitosis, regurgitación ácida, lengua seca y amarillenta, sabor amargo, estreñimiento, orina escasa e incluso hematuria.

Tratamiento: Purificar el calor, tonificar el Yin, regular el centro y el Yangming y armonizar la dieta.

EL ZAO (Sequedad)

La sequedad implica signos evolucionados del calor de una manera gradual, venciendo progresivamente los sistemas defensivos; si la acción de calor es muy intensa y hay poco *Qi* orgánico o un *Fuqi*, se originan síndromes fuego, de características más severas y de evolución brusca.

La sequedad implica consumo de líquidos corporales afectando al pulmón ("vía superior del agua"), causando, en principio, signos relacionados con el movimiento metal, como sequedad de boca, garganta y nariz, tos, piel reseca y escamosa, opresión torácica, dolor en hipocondrio, estreñimiento, orinas escasas, etc.

Existe una sequedad endógena denominada *Nei Zao* originada, generalmente, por vómitos, sudoración abundante, pérdidas hemáticas, diarreas abundantes, etc., por excesivo calor emocional que consume los *Yinye* y los *Jing* o dietas calor-sequedad y que manifiesta signos similares con fiebre vespertina, ausencia de saliva, uñas quebradizas y angustia.

A) Tradicionalmente la transformación de calor en sequedad se denomina *Hua Zao*

Se refiere al cambio patológico por consumo de líquidos corporales en relación a un exceso de calor exógeno, por una insuficiencia del *Xue*, por un exceso de calor interno o por insuficiencia de aportes nutritivos.

Tratamiento.

- Enfriar TR.: 2 TR. (*Yemen*),
- Purificar el calor y reducir viento,
- Tonificar el riñón *Yin* sobre todo 3 R. (*Taixi*) y 5 R. (*Shuiquan*).
- Tonificar 1 R. (*Yongquan*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 24 RM. (*Chengjian*)

B) Esta sequedad puede producir efectos crónicos de estancamiento (*síndrome Zao Xie*)

Originando trastornos a nivel de *Yangming* como pirosis, dispepsia crónica, náuseas, estreñimiento, orina roja y escasa, e incluso síntomas de *Taiyin* con tos seca, irritación de garganta, llegando incluso a aparecer disnea o insuficiencia respiratoria.

Tratamiento.

- Reducir el viento,
- Purificar el calor,
- Tonificar el riñón *Yin*,
- Vomificación,
- Purificación,
- Regulación del Movimiento Metal.

ESQUEMA

- A) CALOR-SEQUEDAD
(*Rehuaozao*)
- B) ESTANCAMIENTO
SEQUEDAD (*Zaofie*)
- C) LA SEQUEDAD EMBALA
EL VIENTO DE H.
(*Xufengneidong*)

C) Como consecuencia de la sequedad y la consiguiente pérdida de fluido corporal y sangre, se produce el síndrome Xu Feng Nei Dong

O viento excesivo del hígado por insuficiencia del riñón Yin que produce, alteraciones de los tendones, convulsiones, temblor, mareo y vértigo. Este signo, también denominado Ye Zao Sheng Feng o movimientos del viento sequedad, puede ser originado por hemorragias y sudoración abundante. Para diferenciarlo, se denomina Xue Xu Feng Dong o insuficiencia de la sangre que origina viento.

Tratamiento.

- Purificación-liberación del Feng,
- Tonificación del riñón Yin,
- Tonificación del hígado Yin
- Tonificación del Xue.

154

A) CALOR SEQUEDAD (HUA ZAO)

Clinica: Se refiere al cambio patológico por consumo de líquidos corporales en relación a un exceso de calor exógeno, por una insuficiencia del Xue, por un excesivo calor interno o por insuficiencia de aportes nutritivos.

Tratamiento: Enfriar TR.: 2 TR., purificar el calor y reducir viento, tonificar el riñón Yin sobre todo 3 R. y 5 R. y tonificar 1 R., 6 BP. y 24 RM.

B) SEQUEDAD PRODUCE EFECTOS CRÓNICOS DE ESTANCAMIENTO (ZAO XIE)

Clinica: Pirosis, dispepsia crónica, náuseas, estreñimiento, orina roja y escasa, e incluso síntomas de Taiyin con tos seca, irritación de garganta, apareciendo disnea o insuficiencia respiratoria.

Tratamiento: Reducir el viento, purificar el calor, tonificar el riñón Yin, vomificación, purificación y regulación del Movimiento Metal.

C) SEQUEDAD Y PÉRDIDA DE FLUIDO CORPORAL Y SANGRE PRODUCE VIENTO INTERNO (XU FENG NEI DONG)

Clinica: Alteraciones de los tendones, convulsiones, temblor, mareo y vértigo. Este signo, también denominado Ye Zao Sheng Feng o movimientos del viento sequedad, puede ser originado por hemorragias y sudoración abundante. Para diferenciarlo, se denomina Xue Xu Feng Dong o insuficiencia de la sangre que origina viento.

Tratamiento: Purificación-liberación del Feng, tonificación del riñón Yin, tonificación del hígado Yin y tonificación del Xue.

EL ZAO (SEQUEDAD) (ZAO BIAN ZHENG)

EL HUO (Fuego)

Es preciso hacer un estudio más profundo del significado del fuego según la M.T.Ch., para evitar errores muy comunes en la mayoría de los autores que lo suelen incluir entre las energías cósmicas.

Cuando la M.T.Ch. se refiere al fuego, puede hacerlo de múltiples maneras, pero en síntesis son dos: el fuego fisiológico y el fuego patológico.

El primero es el *Shao Huo* fuego fundamental para las actividades humanas que toma muchas denominaciones. Por ejemplo *Xin Huó* (fuego soberano o fuego del corazón) o *Xiang Huó* (fuego ministerial), haciendo referencia a la actividad *Yang* del H. y del MC. *Zheng Huó* o fuego genético, *Huo Tian Shi Huo* o fuego de la puerta vital, o *Mingmen Huo* o fuego del Riñón *Yang*, etc.

El segundo es el *Huó Xie*, o fuego patógeno. Determinado por una evolución del calor cósmico (con o sin sequedad, dependiendo de la intensidad de penetración), una excesiva actividad del *Yang* orgánico (originado por los factores emocionales y la alimentación yangnificada) o reacción intensa ante cualquier otro factor exógeno o endógeno.

Bajo este punto de vista, es fácilmente comprensible que la patología del fuego pueda ser por insuficiencia, en el caso de fuego fisiológico (*Xu Shao Huó*), o por plenitud, en el caso de fuego patológico (*Shi Xie Huó*).

El síndrome *Xu Shao Huo* es motivado por pérdida de líquidos corporales, promiscuidad, toxicidad, hemorragias, enfermedades crónicas y multiparidad. Determinando la aparición insomnio, rubor vespertino en las mejillas, irritabilidad, calor en tórax, palmas de manos y pies (cinco centros), sudoración nocturna, espermatorrea en sueños, tos, lengua roja oscura, pulso débil y rápido, etc.

Los síndromes *Shi Xie Huó* pueden ser múltiples, trataremos de dar una idea general de los más representativos.

En todo caso, el fuego patógeno produce síndromes de fácil diferenciación, pues afecta fundamentalmente a la función del TR. superior (función cardíaca y respiratoria) y produce una exuberancia del *Yang* (*Yang Sheng*) con hiperactividad funcional.

El fuego patógeno es una evolución de la sequedad o transformación de la misma, y así muchos autores la denominan *Huo Zaó Hua*. La diferencia estriba en la severidad de los síntomas, siendo más agudos los de fuego y destrucción tisular que supone la sequedad persistente; por ello se consideran como síndromes fuego: el herpes, el infarto y las lesiones de órganos internos (*Neishang*) como ulcus, tuberculosis, etc.

El fuego patógeno puede, si su acción es muy intensa, existen factores concomitantes de su misma tendencia y en conjunción con un *Fuqi* (factor latente por desequilibrio, toxicidad o alteración, en definitiva, del líquido intersticial), producir un síndrome de afectación profunda de la sangre o un *Huo Kang Xue*, siendo EL SIDA el más evolucionado.

Esquema

- A) FUEGO EXTERNO (Waihuo)
- B) FUEGO INTERNO (Neihuo)
- B.1) FUEGO INTERNO POR DEFICIENCIA (Neihuoyangxu)
- B.1.1) DEFICIENCIA DE RIÑÓN YIN (Shényinxu)
- B.1.2) DEFICIENCIA DE YIN DE BP. Y E. (Piweiyinxu)
- C) FUEGO EN EL SISTEMA VISCERAL (Neihuofu)
- C.1) EXCESO DE FUEGO EN V. (Huokanpangguan)
- C.2) EXCESO DE FUEGO EN VB. E H. (Kanhuogandan)
- C.3) EXCESO DE FUEGO EN E. (Huokanwei)
- C.4) EXCESO DE FUEGO EN IG. (Huokandachang)
- C.5) EXCESO DE FUEGO EN ID. (Huokanxiaochang)
- D) SÍNDROMES PARTICULARES DEL FUEGO
- D.1) LA INSUFICIENCIA DE YIN DESPLIEGA EL YANG (Yinxuyangfu)
- D.2) LA INSUFICIENCIA DEL YIN GENERA EL (Yinxuhowang)
- D.3) LA INSUFICIENCIA DEL YIN LESIONA AL RIÑÓN YIN (Xuhuoshangyang)
- D.4) LA INSUFICIENCIA DEL YIN ACTIVA EL H. YANG (Yinxuhoafeng)
- D.5) EL FUEGO SE PUEDE ACUMULAR (Yuhuo)
- D.6) EL FUEGO PUEDE PROVOCAR SÍNDROMES MUY AGUDOS (Qixuelianfan)

La tibieza, el calor y el fuego representan un exceso de *Yang* en orden creciente. La tibieza y el calor suelen ser exógenos. El fuego puede ser externo (excesivo o inesperado calor) o interno que implica desordenes funcionales de los órganos y vísceras de los *Yinye* y de *Xue*.

La exhuberancia de *Yang* hace daño al *Yin* o *Yang Shen Yin Shang* y por tanto produce consumo de los líquidos orgánicos, la sangre (*Xue*), la esencia (*Jing*) y los humores (*Yin-Ye*). En circunstancias normales, existe un equilibrio relativo entre *Yin* y *Yang*. El exceso de *Yang* (*Yang Shi*) o exuberancia de *Yang* (*Yang Kang*) provoca indefectiblemente insuficiencia de *Yin* o *Yin Xue* insuficiencia de la sangre y de los humores con la aparición de fuego patológico o *Shi Xie Huo*:

A) FUEGO EXTERNO (*Waihuo*)

Clinica.

- Colecciones supurativas (que siguen el trayecto de un meridiano).
- Cabeza hinchada y paperas.
- Absceso bucal o lingual.
- Inflamación, dolor y enrojecimiento ocular.
- Fiebre alta y sed.
- Oliguria y orina oscura.
- Heces secas o estreñimiento.
- Lengua roja con saburra amarillenta.
- Pulso rápido.

En casos graves:

- Hematemesis, epístaxis y rectorragia.

Tratamiento. Eliminar el calor y las toxinas.

- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Sangrar: 10 P. (*Yuji*) y 40 V. (*Weizhong*).
- Dispersar puntos fuego de H. y MC.: 2 H. (*Xingjian*) y 8 MC. (*Laogong*).
- Estimular: 1 R.: (*Yongquan*).

B) FUEGO INTERNO (*Neihuo*)

Presenta patologías complejas, pues pueden intervenir los diferentes órganos y los estratos del organismo.

Clinica.

- Tinte rojo.
- Enrojecimiento de ojos.
- Calor en cinco corazones y nerviosismo.
- Sueño ligero, corto con abundancia de sueños.
- Sequedad de la boca y labios agrietados.
- Dolor lingual.
- Coma y delirio verbal en los casos graves.

Tratamiento. Refrescar y dispersar el fuego del C.

- Dispersión o sangrado de los puntos fuego imperial y fuego ministerial de C. y MC.: 9 C. (*Shaochong*), 9 MC. (*Zhongchong*), 8 C. (*Shaofu*) y 8 MC. (*Laogong*).
- Descongestionar el Dumai: 26 DM. (*Shuigou*).

B.1) FUEGO INTERNO POR DEFICIENCIA (Neihuoyangxu)

Clínica. Producido por:

- Excesiva tensión emocional, stress, ansiedad por la posesión, deseo desmedido, excitación, frustración, etc.
- Excesos sexuales.
- Enfermedades crónicas o deficiencia congénita.

Se divide en dos grandes síndromes:

B.1.1) Insuficiencia del R-Yin (Neihuoshenyinxu).

B.1.2) Insuficiencia del Yin de BP. y E. (Neihuopiweiinxu).

B.1.1) El primero se caracteriza por fiebre con sensación de que el calor proviene del fondo de los huesos. Signos propios de vacío del Yin de los riñones (Shényinxu).

Tratamiento. Hidratar el Yin y disminuir el fuego.

- Abrir con Yinjiao: 6 R. (Zhaohai).
- Calmar el Shen: 7 C. (Shenmen).
- Tonificar R.-Yin: en especial 7 R. (Fuliu).
- Estimular potencia Yin: 1 R. (Yongquan).
- Dispersar puntos fuego de R. y C.: 2 R. (Rangu) y 8 C. (Shaofu).

B.1.2) El segundo se caracteriza por sed con deseo de bebidas calientes, logofobia y voz sin fuerza, impotencia y astenia. Signos propios (Piweiinxu).

Tratamiento. Sostener la energía y eliminar el calor.

- Estimular Mu de E. y BP.: 12 RM. (Zhongwan) y 13 H. (Zhangmen).
- He de la viscera y Shu-Yuan del órgano: 36 E. (Zusanli) y 3 BP. (Taibai).
- Dispersar Shu del dorso de E. y BP.: 20 V. (Pishu) y 21 V. (Weishu).
- Estimular reunión de órganos-Yin: 6 BP. (Sanyinjiao)

157

C) FUEGO EN EL SISTEMA VISCERAL (Neihuofu)

El fuego puede provocar síndromes específicos en relación con el sistema visceral, dando lugar a los siguientes síndromes:

C.1) Exceso de fuego en V. (Huokanpanguan)

Clínica.

- Retención urinaria.
- Alteraciones urinarias (disuria, necesidad urgente de orinar, poliuria, micción dolorosa gota a gota, cálculos, hematuria).
- Orinas turbias.

Tratamiento. Refrescar y eliminar la humedad y el calor.

- Estimular Mu de V.: 3 RM. (Zhongji).
- Estimular Luo de grupo de los Yin y punto frío de BP.: 6 BP. (Sanyinjiao) y 9 BP. (Yinlingquan).
- Estimular punto sequedad de V.: 67 V. (Zhiyin).

C.2) Exceso de fuego en VB. e H. (Kanhuogandan)

Clínica.

- Sordera.
- Dolor costal.

- Cefalea.
- Enrojecimiento ocular.
- Agitación psíquica y física con aumento de la susceptibilidad.
- Gusto amargo en la boca.

Tratamiento. Refrescar y dispersar el H. y la VB.

- *He* de víscera y *Shu-Yuan* de órgano: 34 VB. (*Yanglingquan*) y 3 H. (*Taichong*).
- Estimular *Mu* de H. y VB.: 14 H. (*Qimen*) y 24 VB. (*Riyue*).
- Sedar *Yang* de H.: 3 H. (*Taichong*) y 2 H. (*Xingjian*) y 18 V. (*Ganshu*).
- Estimular punto frío de VB.: 43 VB. (*Xiashi*).

C.3) Exceso de fuego en E. (*Huokanwei*)

Clinica.

- Disforia con polidipsia y polifagia.
- Absceso de encías con dolor o sangrado.
- Vómitos.
- Malestar gástrico.

Tratamiento. Refrescar y dispersar el fuego de E.

- Estimular *Mu* de E.: 12 RM. (*Zhongwan*).
- Estimular frío de E.: 44 E. (*Neiting*).
- Regular *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).

C.4) Exceso de fuego en IG. (*Huokandachang*)

Clinica.

- Estreñimiento o diarrea con heces amarillentas y sangrantes.
- Sensación de calor en el ano.

Tratamiento. Dispersar y hacer descender el calor acumulado.

- Estimular *Mu* de IG.: 25 E. (*Tianshu*).
- Estimular frío *Yangming*: 2 IG. (*Erjian*) y 44 E. (*Neiting*).
- Regular *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Roé de IG.: 37 E. (*Shanghujuxu*).

C.5) Exceso de fuego en ID. (*Huokanxiaochang*)

Clinica.

- Dolor y pesadez en bajo-ventre.
- Disuria con orina roja, turbia o hematuria.
- Disforia con sensación de calor precordial e insomnio.
- Punta de la lengua roja

Tratamiento. Refrescar el C. y abatir el Fuego

- Estimular *Mu* de ID.: 4 RM. (*Guanyuan*).
- Estimular frío de ID.: 2 ID. (*Qiangu*).
- Sedar fuego de C.: 8 C. (*Shaofu*).
- Roé de ID.: 39 E. (*Xiajuxu*).

D) SÍNDROMES PARTICULARES DEL FUEGO

D.1) La insuficiencia de Yin despliega el Yang hacia arriba Yin Xu Yang Fu Provocando vértigo, mareo, rubor facial, ojo rojo, sequedad de garganta, cefalea, gingivitis, odontalgias, etc.

D.2) La insuficiencia del Yin genera, así mismo, el Yin Xu Huo Wang
Con excitación de la libido, irascibilidad, rubor facial, polidipsia, etc.

D.3) La insuficiencia del Yin lesiona al Riñón Yin y hace que éste no limite el fuego, de modo que este último se hace muy activo (Xu Huo Shang Yang)
Con sensación de calor y opresión torácica, hipertensión, insomnio, tinnitus, vértigo y mareo, etc.

D.4) La insuficiencia del Yin activa el H. Yang (Yin Xu Hua Feng)
Con "embalamiento" del mismo, dando lugar a cuatro posibles síndromes importantes:

D.4.1) - Gan Mu Yu Hua Huo.

Síndrome de fuego del H., debido a la pérdida del Yin de éste y acúmulo de calor interno, con cefalea, vértigo, facies roja, mareo, hematemesis, hemoptisis y desórdenes maníacos.

D.4.2) - Gan Mu Huo Xing Jing Fei.

El fuego del hígado hace sufrir al pulmón, con signos de tos improductiva o seca, dolor en hipocondrio, ojo rojo, hemoptisis, incluso asma y epístaxis.

D.4.3) - Mu Yu Hua Feng.

El hígado Yin deprimido, da origen a un viento excesivo, lo que origina temblores y espasmos musculares, lengua hinchada y entumecida, dolores erráticos generalizados, etc.

D.4.4) - Gan Mu Yu Huo Tú.

El fuego del hígado afecta a la tierra, invadiendo al BP. y al E., originando, si es a BP, el síndrome de fuego humedad (*Huoshi*) (Ver humedad); y si es al estómago, los signos típicos de gastralgia, pirosis y úlcus, con dilatación abdominal, meteorismo, etc.

D.5) El fuego se puede acumular en zonas específicas del exterior del cuerpo, dando origen al Yu Huo

Como son los forúnculos, úlceras locales, etc.

También se llama *Yu Huo* a las quemaduras y escaldaduras.

D.6) El fuego puede provocar síndromes muy agudos, que requieren actuación de urgencia.

Dichos síndromes se describen tradicionalmente:

D.6.1) El fuego ataca a la energía y a la sangre simultáneamente (Qi Xue Liang Fan)

Con fiebre alta, delirio, polidipsia, pérdida de conciencia, hemoptisis, epístaxis y convulsiones.

D.6.2) Síntomas de viento intenso por fuego, o arde el canal del H. (Re Sheng Feng Dong)

Con signos agudos y de urgencia, como espasmo infantil, encefalitis, disentería, septicemia, etc.

D.6.3) El fuego puede ser excesivo y alojarse en la sangre provocando *Huo Kang Xue* (excesivo calor en sangre) con afectación del sistema inmune (ver el libro SIDA, síndrome *Huo Kang Xue*).

Tratamiento para todos los síndromes fuego:

- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Liberar el viento: 12 V. (*Fengmen*), 20 VB. (*Fengchi*), 12 ID. (*Bingfeng*) y 17 TR. (*Yifeng*).
- Sedar el Yang hepático: 3 H. (*Taichong*), 2 H. (*Xingjian*) y 18 V. (*Ganshu*).
- Tonificar el agua del H.: 8 H. (*Ququan*).
- Regularizar el MC.: 6 MC. (*Neiguan*), 17 RM. (*Shanzhong*) y 14 V. (*Yueyinshu*).
- Tonificar los líquidos orgánicos y la sangre.: 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*), 4 RM. (*Guanyuan*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 10 BP. (*Xuohai*).

A) FUEGO EXTERNO (*Waihuo*)

Clinica: Colecciones supurativas, cabeza hinchada y paperas, absceso bucal o lingual, inflamación, dolor y enrojecimiento ocular, fiebre alta y sed, oliguria y orinas oscuras, heces secas o estreñimiento, lengua roja con saburra amarillenta y pulso rápido. En casos graves: Hemotemesis, epistaxis y rectorragia.
Tratamiento: Purificar el calor, sangrar fuego de P. y 40 V., sedar puntos fuego de H. y MC., estimular potencia Yin.

B) FUEGO INTERNO (*Neihuo*)

Clinica: Tinte rojo, rojez de ojos, calor en cinco corazones y nerviosismo, sueño ligero, corto con abundancia de sueños, sequedad de la boca y labios agrietados, dolor lingual y coma y delirio verbal en los casos graves.

Tratamiento: Dispersión o sangrado de los puntos *Ting* y *Rang* de C. y MC. y descongestionar el *Dumai*.

B.1) FUEGO INTERNO POR DEFICIENCIA (fuego ficticio)

(*Neihuoyangxu*)

B.1.1) Insuficiencia del R-Yin (*Neihuoshenyinxu*).

Clinica: fiebre con sensación de que el calor proviene del fondo de los huesos. Clínica de vacío del Yin de los riñones (*Shényinxu*).
Tratamiento: Abrir *Yinqiao*, tonificar *R-Yin* y potencia *Yin*, sedar puntos fuego de R. y C. y calmar el *Shen*.

B.1.2) Insuficiencia del Yin de BP. y E. (*Neihuiopsiwei yinxu*)

Clinica: sed con deseo de bebidas calientes, logofobia y voz sin fuerza, impotencia y astenia. Signos propios (*Piwei yinxu*).
Tratamiento: Estimular *Mu* y sedar *Shu* del dorso de E. y BP., *He* de la viscera y *Shu-Yuan* del órgano y estimular reunión de órganos Yin.

C) FUEGO EN EL SISTEMA VISCERAL (*Neihuofu*)

C.1) Fuego excesivo en la V. (*Huokanpangguan*)

Clinica: Retención urinaria, alteraciones urinarias [disuria, necesidad urgente de orinar, poliuria, micción dolorosa gota a gota, cálculos, hematuria] y orinas turbias.

Tratamiento: Estimular *Mu* de V., estimular *lao* de grupo de los *Yinzu* y *He* de BP., estimular punto sequedad de V.

C.2) Fuego excesivo en VB. e H. (*Kanhuagandan*)

Clinica: Sordera, dolor costal, cefalea, rojez ocular, agitación psíquica y física con susceptibilidad y gusto amargo en la boca.

Tratamiento: *He* de viscera, *Shu-Yuan* de órgano, *Mu* de H. y VB., sedar *Yang* de H. y estimular punto frío de VB.

C.3) Fuego excesivo en E. (*Huokanwei*)

Clinica: Disforia con polidipsia y polifagia, absceso de encías con dolor o sangrado, vómitos y malestar gástrico.

Tratamiento: Estimular *Mu* y frío de E. y regular *Yangming*.

C.4) Fuego excesivo en IG. (*Huokandachang*)

Clinica: Estreñimiento o diarrea con heces amarillentas y sangran-tes y sensación de calor en el ano.

Tratamiento: Estimular *Mu* de IG., estimular frío *Yangming*, regular *Yangming* y *Roé* de IG.

C.5) Fuego excesivo en ID. (*Huokanxiaochang*)

Clinica: Dolor y pesadez en bajo-ventre, disuria con orina roja, turbia o hematuria, disforia con sensación de calor precordial e insomnio y punta de la lengua roja.

Tratamiento: Estimular *Mu*, frío y *Roé* de ID. y dispersar fuego de C.

D) SÍNDROMES PARTICULARES DEL FUEGO (*Huobianzheng*)

D.1) La insuficiencia de Yin despliega el Yang hacia arriba Yin Xu Yang Fu

Clinica: Provocando vértigo, mareo, rubor facial, ojos rojos, sequedad de garganta, cefalea, gingivitis, odontalgias, etc.

D.2) La insuficiencia del Yin genera, así mismo, el Yin Xu Huo Wang

Clinica: Con excitación de la libido, irascibilidad, rubor facial, polidipsia, etc.

D.3) La insuficiencia del Yin lesiona al Riñón Yin y hace que éste no limite el fuego, de modo que este último se hace muy activo (*Xu Huo Shang Yang*)

Clinica: Con sensación de calor y opresión torácica, hipertensión, insomnio, tinnitus, vértigo y mareo, etc.

D.4) La insuficiencia del Yin activa el H. Yang (*Yin Xu Hua Feng*)

Clinica: Con "embalamiento" del mismo, dando lugar a cuatro posibles síndromes importantes.

D.4.1) - Gan Mu Yu Hua Huo.

Clinica: Síndrome de fuego del H., debido a la pérdida del Yin de éste y acumula de calor interno, con cefalea, vértigo, facies roja, mareo, hematemesis, hemoptisis y desórdenes maniacos.

D.4.2) - Gan Mu Huo Xing Jing Fei.

Clinica: El fuego del hígado hace sufrir al pulmón, con signos de tos improductiva o seca, dolor en el hipocondrio, ojo rojo, hemoptisis, incluso asma y epistaxis.

D.4.3) - Mu Yu Hua Feng.

Clinica: El hígado Yin deprimido, da origen a un viento excesivo, lo que origina temblores y espasmos musculares, lengua hinchada y entumecida, dolores erráticos generalizados, etc.

D.4.4) - Gan Mu Yu Huo Tú.

Clinica: El fuego del hígado afecta a la tierra, invadiendo al BP. y al E., originando, si es a BP., el síndrome de fuego humedad (*Huoshi*) [ver humedad]; y si es al estómago, los signos típicos de gastralgia, pirosis y úlcus, con dilatación abdominal, meteorismo, etc.

D.5) El fuego se puede acumular en zonas específicas del exterior del cuerpo, dando origen al Yu Huo

Clinica: Como son los forúnculos, úlceras locales, etc. También se llama *Yu Huo* a las quemaduras y escaldaduras.

D.6) El fuego puede provocar síndromes muy agudos, que requieren actuación de urgencia.

Clinica: Dichos síndromes se describen tradicionalmente.

D.6.1) El fuego ataca a la energía y a la sangre simultáneamente (*Qi Xue liang Fan*)

Clinica: Con fiebre alta, delirio, polidipsia, pérdida de conciencia, hemoptisis, epistaxis y convulsiones.

D.6.2) Síntomas de viento intenso por fuego, o arde el canal del H. (*Re Sheng Feng Dong*)

Clinica: Con signos agudos y de urgencia, como espasmo infantil, encefalitis, disentería, septicemia, etc.

D.6.3) El fuego puede ser excesivo y alojarse en la sangre provocando Huo Kang Xue (excesivo calor en sangre) con afectación del sistema inmune (ver el libro SIDA, síndrome *Huo Kang Xue*)

En todos ellos el *tratamiento* consiste en elegir puntos de: purificación del calor, liberación del viento., sedar el Yang hepático., tonificar el agua de H., regularizar el MC y tonificar los líquidos orgánicos y la sangre.

*Estudio de los síndromes
generales y su tratamiento.*

(Bian Zheng)

SÍNDROMES DEL SANJIAO (TR.)

(SAN JIAO BIAN ZHENG)

El Ling Shu, hablando de los recalentadores o metabolismos, indica que “el *Shangjiao* (TR.Superior) es como la neblina vapor en lo alto (aliento o energía *Rong* y capacidad vital o energía *Tong* que impulsa la acción cardiaca); el *Zhongjiao* (TR. Medio) es como la fermentación (la niebla densa que forma el estómago que es transformada, condensada y transportada por el BP); el *Xiajiao* (TR. Inferior) es como las alcantarillas (excretar o expulsar), es el drenaje al exterior, en forma sólida (heces o función intestinal), en forma líquida (orina o función nefro-vesical) y en forma gaseosa (*Wei* o función hepato-biliar)”.

El *Sanjiao* es, en realidad, la suma de las funciones de los órganos internos, esto es transformar, transportar y distribuir al cuerpo físico (sangre) y al cuerpo energético (meridianos) lo adquirido a través de la dieta y la respiración, absorbiendo lo esencial, transportando los nutrientes y excretando los desechos.

Considerada como una de las seis entrañas, el TR. es el responsable de la transformación de los alimentos y de la formación y circulación de la energía. Se puede definir como una entidad funcional que comprende o que dirige todos las reacciones energo-químicas capaces de transformar los aportes energéticos del medio (comida, bebida, influjos medioambientales y sociales) en energía y materia propia. Este proceso precisa tres etapas bien diferenciadas:

- A) Primera etapa o plano hombre, metabolismo básico, del cual parten el metabolismo superior e inferior y que comprende la función gastro-espleno-pancreática.
- B) Segunda etapa o plano cielo que responde el metabolismo de la energía *Rong* y *Tong* y que comprende la función cardio-respiratoria.
- C) Tercera etapa o plano tierra que activa el metabolismo de la energía *Wei* y comprende la función intestinal, nefro-vesical y hepato-biliar.

Así mismo el TR. es el responsable de la formación del agua orgánica. Ya que el alimento y el agua ingerida se transforman en el BP. (TR. Medio) es plasma sanguíneo; en P. (TR. Superior) es el componente acuoso de la sangre (ver Lección 1ª- Capítulo I) y en R. (TR. Inferior) en agua madre o líquido intersticial (Ver Lección 5ª- Capítulo IV).

Por ello las patologías de TR. cursan con alteraciones sobre las “Vías del agua”, provocando edemas, distensión abdominal y disuria.

Independientemente de las diversos síndromes de cada unos de los estratos metabólicos, existen dos grandes síndromes del TR.

- A) Síndrome de Vacío (*San Jiao Xu Zheng*).
- B) Síndrome de Plenitud (*San Jiao Shi Zheng*).

Esquema

- A) SÍNDROMES DEL TR. SUPERIOR
(Shang Jiao Bian Zheng)
- A.1) CALOR EN TR. SUPERIOR
(Xiereshangjiao)
- A.2) HUMEDAD-CALOR EN TR. SUPERIOR
(Hanrexieshangjiao)
- B) SÍNDROMES DEL TR. MEDIO
(Zhong Jiao Bian Zheng)
- B.1) ATAQUE AL ESTÓMAGO (Xiewei)
- B.2) ATAQUE AL BP. (Xiepi)
- B.3) HUMEDAD-CALOR EN TR. MEDIO
(Hanrexiexiangjiao)
- C) SÍNDROMES DEL TR. INFERIOR
(Xia Jiao Bian Zheng)
- C.1) ATAQUE AL R. (Xieshén)
- C.2) ATAQUE AL H. (Xiegan)
- C.3) HUMEDAD-CALOR EN TR. INFERIOR
(Hanrexiexiaijiao)

**A) SÍNDROME GENERAL DE DEFICIENCIA DEL TR.
(SAN JIAO XU ZHENG)**

Clinica. Edema, distensión y plenitud abdominal, sensación de frío en abdomen, enuresis o incontinencia, lengua con saburra lingual blanca y lisa y pulso profundo y lento.

Tratamiento. Recalentar y desbloquear la energía de TR.

- Estimulación y moxación de 22 V. (*Sanjiaoshu*) y 5 RM. (*Shimen*), técnica *Shu-Mu* de TR.
- Tonificación de TR.: 3 TR. (*Zhongzhu*).
- Estimulación de 39 V. (*Weiyang*), como punto *Roé*.

**B) SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DEL TR.
(SAN JIAO SHI ZHENG)**

Clinica. Fiebre, edema, disuria, lengua roja con saburra amarilla, pulso rápido y resbaladizo.

Tratamiento. Desobstruir y hacer circular el agua de TR.

- Técnica *Shu-Mu*: 22 V. (*Sanjiaoshu*) y 5 RM. (*Shimen*).
- Punto de sedación: 10 TR. (*Tianjing*).
- Punto *Roé* de TR.: 39 V. (*Weiyang*)

**A) SÍNDROMES DEL TR. SUPERIOR
(SHANG JIAO BIAN ZHENG)**

A1) CALOR EN TR. SUPERIOR (XIE RE SHANG JIAO)

El calor perverso se infiltra en principio en el meridiano del P. y luego en el de MC.

**A.1.1) SIGNOS DE ATAQUE DEL CALOR AL SHOU TAI YIN (P.)
(Feire)**

Clinica. Cefalea, ligero temor al viento y al calor, fiebre vespertina, molestias en tórax, pérdida de apetito y digestión difícil, sed o ausencia de sed con tos, pulso agitado o rápido.

Tratamiento.

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*)
- Purificar calor: 4 IG. (*Hegu*), 7 P. (*Lieque*) y 14 VG. (*Dazhui*).
- Estimular el He de BP. y P.: 9 BP. (*Yinlingquan*) y 5 P. (*Chize*).

**A.1.2) SIGNOS DE ATAQUE DEL CALOR AL SHOU JUE YIN (MC.)
(Xinbaore)**

Clinica. Lengua roja oscura, inquietud, sed. En casos graves: estado comatoso, delirio onírico, sueño agitado, retracción lingual, frío en los cuatro miembros.

Tratamiento.

- Igual que anterior.
- Refrigeración interna: fundamentalmente con 3 R: (*Taixi*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 17 RM. (*Shanzhong*).

A2) HUMEDAD-CALOR EN TR. SUPERIOR (HAN RE XIE SHANG JIAO)
Es la primera etapa de la lesión por Humedad-Calor. Se trata de un síndrome exterior, y la afección se encuentra en el pulmón, en la piel y en el pelo.

Como la humedad está vinculada con BP. y E., este síndrome produce síntomas en BP. y E. y "humedad" en los músculos. Al comienzo no es muy obvio el calor, sino sólo cuando los síntomas de humedad se acentúan y se presenta fiebre durante varios días.

Etiología. La humedad se estanca en la superficie del cuerpo para encerrar la energía del BP.

Clínica. Mucha aversión al frío, febrícula, fundamentalmente vespertina, pesadez en la cabeza y en cuerpo, sensación de opresión torácica, ausencia de sudoración, sensación pegajosa en la boca, ausencia de sed, anorexia, borborigmos, heces blandas, si la afección es reciente y la humedad no se ha convertido en calor: saburra blanca y pegajosa, pulso blando y lento.

Tratamiento. Regular *Taiyin*: 10 P (*Yuji*), 1 BP (*Yinbai*) y 12 RM (*Zhongwan*). Purificar calor, regular el centro y estimular el *He* de BP.

167

B) SÍNDROMES DEL TR.MEDIO (ZHONG JIAO BIAN ZHENG)

Los signos esenciales son los del *Zu Yang Ming* (E.), que corresponden a la energía humedad exógena y del *Zu Tai Yin* (BP.) que corresponden a la energía humedad endógena.

B1) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU YANG MING (E.)

(YANG MING WEN BING)

Fiebre, sudoración y sed, incremento vespertino de los síntomas, tez y ojo rojo, hiperpnea, estreñimiento, disuria, sequedad en la boca, saburra amarilla oscura y pulso grande.

Tratamiento. Abrir *Yangweimai*, regular *Yangming*, purificar calor, refrescar estómago [44 E (*Neiting*)].

B2) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU TAI YIN (BP.) (SHI RU ZHONG JIAO)

Clínica. Fiebre y ausencia de sed, hipertermia, agravación vespertina de los síntomas, saburra amarillenta y grasa, sensación de "cabeza hinchada" y de cuerpo pesado, opresión torácica, anorexia, náuseas y vómitos, oliguria, estreñimiento o diarrea, pulso blando y rápido, tez amarillenta.

Tratamiento. Abrir *Yinweimai*, regular el centro, metabolizar las flemas, secar el BP. [5 BP (*Shangqiu*)].

B3) HUMEDAD-CALOR EN EL TR.MEDIO (HAN RE XIE ZHONG JIAO)

Acarrea cambios patológicos en BP. y E., lesionados por la humedad. EL BP. no tolera la humedad, pero ésta se estanca más fácilmente en él.

Cuando BP. y E. se alteran, fallan las funciones de transporte y transformación del BP. y la función del E. de aceptar el alimento. Como las condiciones de "la carne" y de los miembros dependen del BP., cuando la Humedad-Calor se estanca en el TR.Medio se

presentan patologías digestivas y dolor y pesadez en los miembros. La humedad es pegajosa y de difícil circulación, por eso, en el síndrome de humedad-calor en el TR.Medio, aunque se encuentren afectados BP. y E. se observan algunos síntomas de humedad-calor en el Tr.superior.

Etiología.

- Evolución de un síndrome de humedad-calor del TR.Superior.
- Calor de verano más humedad.
- Intemperancia en la alimentación.

Clinica. Calor en el cuerpo, que se acentúa por la tarde, sudoración que alivia la fiebre, pesadez en el cuerpo, plenitud y sensación de obstrucción en el epigastrio, náuseas y vómitos, sed, pero sin muchos deseos de beber agua, o ausencia de sed, tez amarillenta o tez y ojos de color amarillento pálido, indiferencia, logofobia o, en casos graves, pérdida de conciencia, orina escasa y roja, diarrea, ampollas blancas en el cuello, en la nuca, en el tórax y en el abdomen, saburra blanca o amarilla, pulso blando y rápido.

Tratamiento. Purificar el calor, regular el centro y el *Yangming*, metabolizar las flemas. Estimular el *Yang* de BP. y E. con *Shu* del dorso, activar el metabolismo del BP. con *Luo* de grupo, *He* y *Mu* de BP.

168

C) SÍNDROMES DEL TR.INFERIOR (XIA JIAO BIAN ZHENG)

Los signos esenciales son los del *Zu Shao Yin* (R.) y del *Zu Jue Yin* (H.). La enfermedad está caracterizada por una desecación del líquido orgánico (deshidratación).

C1) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU SHAO YIN (R.) (SHEN YIN XU)

Calma diurna, agitación nocturna, sequedad en la boca, sordera, ausencia de sed o sed escasa, anorexia, dolor en la faringe, afonía, inquietud, diarrea, orina escasa y roja, tez roja, calor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, lengua sin saburra y roja oscura, pulso grande y vacío.

Tratamiento. Purificar el calor, tonificar el R-*Yin*.

C2) SIGNOS DE ATAQUE DEL ZU JUE YIN (H.) (GAN YIN XU)

Fiebre y escalofríos intermitentes, sensación de calor y dolor torácico, náuseas, cefalea, nerviosismo, ptialismo, sensación de hambre, pero sin deseos de comer, sequedad en la boca y en los labios, diarrea con tenesmo, temblores y contractura de los miembros y retracción escrotal.

Tratamiento.

- Purificar calor, tonificar R-*Yin* e H-*Yin*.

C3) HUMEDAD-CALOR EN EL TR.INFERIOR (HAN RE XIE XIA JIAO)

La afección se encuentra el IG. y en la V.: en la práctica clínica se observan signos y síntomas de anormalidades en la orina y en defecación.

Etiología. Evolución de un síndrome de humedad-calor en el TR. Medio.

Clinica. Retención, sed pero sin muchos deseos de beber agua, estreñimiento, plenitud y dureza en el abdomen, mareo y distensión en la cabeza, disuria, fiebre persistente, saburra blanca, amarilla y pegajosa, pulso blando y rápido.

Tratamiento. Desbloquear los intestinos y hacer descender la energía.
- Regular el *Yangming*, regular IG., estimular Roé de IG. e ID., activar *Qihai* (6 RM.), *Xiawan* (10 R.), *Shuifen* (9 RM.) y 3 RM. (*Zhongji*), así como 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 7 R. (*Fulu*). Todos ellos para reducir el calor en TR. inferior.

SÍNDROMES DEL TR
(SAN JIAO BIAN ZHENG)

A) SÍNDROME GENERAL DE DEFICIENCIA DE TR. (SAN JIAO XU ZHENG)

Clinica. Edema, distensión y plenitud abdominal, sensación de frío en abdomen, enuresis o incontinencia, lengua con saburra lingual blanca y lisa y pulso profundo y lento.

Tratamiento: *ShuMu* moxado, tonificación y Roé de TR.

B) SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DE TR. (SAN JIAO SHI ZHENG)

Clinica: fiebre, edema, disuria, lengua roja con saburra amarilla, pulso rápido y resbaladizo.

Tratamiento: *ShuMu* sedación y Roé de TR.

A) SÍNDROMES DEL TR. SUPERIOR (SHANG JIAO BIAN ZHENG)

A.1) CALOR EN TR.SUPERIOR (*Xiereshangjiao*)

A.1.1) Calor en P. (*Ferre*)

Clinica: Cefalea, ligera temor al viento y al frío, fiebre vespertina, molestias en tórax, pérdida de apetito y digestión difícil, sudoración espontánea, sed o ausencia de sed con tos, pulso agitado o rápido.

Tratamiento: Abrir *Yinwei*, purificar calor, estimular frío de BP. y P.

A.1.2) Calor al MC. (*Xinbaore*)

Clinica: Lengua roja oscura, inquietud, sed. En casos graves: estado comatoso, delirio onírico, sueño agitado, retracción lingual, frío en los cuatro miembros.

Tratamiento: Igual que anterior mas refrigeración, con especial actuación en: 3 R., 6 BP. y 17 RM.

A.2) HUMEDAD CALOR EN TR. SUPERIOR (*Hanrexiashangjiao*)

Clinica: Mucha aversión al frío, febrícula, poca o ninguna fiebre, o fiebre vespertina, pesadez en la cabeza y en cuerpo, sensación de opresión torácica, ausencia de sudoración, sensación pegajosa en la boca, ausencia de sed, anorexia, borborigos, heces blandas, si la afección es reciente y la humedad no se ha convertido en calor: saburra blanca y pegajosa, pulso blando y lento.

Tratamiento: Regular *Taiyin* (plano), purificar calor, regular el Centro, estimular agua de BP.

B) SÍNDROMES DEL TR. MEDIO (ZHONG JIAO BIAN ZHENG)

B.1) ATAQUE AL E. (*Xiewei*)

Clinica: Fiebre, sudoración y sed, incremento vespertino de los síntomas, tez y ojos rojos, hiperpnea, estreñimiento, disuria, sequedad en la boca, saburra amarilla oscura y pulso grande.

Tratamiento. Abrir *Yinwei*, regular *Yangming* y el Centro, purificar calor, refrescar E.

B.2) ATAQUE AL BP. (*Xiepi*)

Clinica Fiebre y ausencia de sed, hipertermia, agravación vespertina de los síntomas, saburra amarillenta y grasa, sensación de "cabeza hinchada" y de cuerpo pesado, opresión torácica, anorexia, náuseas y vómitos, oliguria, estreñimiento o diarrea, pulso blando y rápido, tez amarillenta.

Tratamiento: Abrir *Yinwei*, regular el Centro, metabolizar flemas, secar el BP.

B.3) HUMEDAD-CALOR EN TR.MEDIO (*Hanrexiexiangjiao*)

Clinica Calor en el cuerpo, que se acentúa por la tarde, sudoración que alivia la fiebre, pesadez en el cuerpo, plenitud y sensación de obstrucción en el epigastrio, náuseas y vómitos; sed, pero sin muchos deseos de beber agua, o ausencia de sed; tez amarillenta o tez y ojos de color amarillento pálido, indiferencia, logofobia o, en casos graves, pérdida de conciencia, orina escasa y roja, diarrea, ampollas blancas en el cuello, en la nuca, en el tórax y en el abdomen, saburra blanca o amarilla, pulso blando y rápido.

Tratamiento. Purificar calor, regular Centro y *Yangming*, metabolizar las flemas, activar *Shu* del dorso de BP. y E., activar metabolismo de BP con *lvo* de grupo, *He* y *Mu*

C) SÍNDROMES DEL TR. INFERIOR (XIA JIAO BIAN ZHENG)

C.1) ATAQUE AL R. (*Shenyinxu*)

Clinica Calma diurna, agitación nocturna, sequedad en la boca, sordera, ausencia de sed o sed escasa, anorexia, dolor en la faringe, afonía, inquietud, diarrea, orina escasa y roja, tez roja, calor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, lengua sin saburra y roja oscura, pulso grande y vacío.

Tratamiento: Purificar el calor y tonificar R-*Yin*

C.2) ATAQUE AL H. (*Ganyinxu*)

Clinica Fiebre y escalofríos intermitentes, sensación de calor y dolor torácico, náuseas, cefalea, nerviosismo, ptialismo, sensación de hambre, pero sin deseos de comer, sequedad en la boca y en los labios, diarrea con tenesmo, temblores y contractura de los miembros y retracción escrotal.

Tratamiento igual que anterior más activar el *Yin* de H. con *He* y *Mu*.

C.3) HUMEDAD CALOR EN TR.INFERIOR (*Hanrexiexiaojiao*)

Clinica. Retención, sed pero sin muchos deseos de beber agua, estreñimiento, plenitud y dureza en el abdomen, mareo y distensión en la cabeza, disuria, fiebre persistente, saburra blanca, amarilla y pegajosa, pulso blando y rápido.

Tratamiento. Regular el *Yangming*, regular IG., puntos Roé de IG. e ID., estimular el *Yin* con 7 R.-10 R.-6 BP., estimular *Mu* de V., 9 y 6 RM.

Esquema

- A) SÍNDROMES DEL Taiyang (ID-V)
(Tai Yang Bing Jing Zheng)
A 1) INVASIÓN DE VIENTO-FRÍO EN LA SUPERFICIE DEL CUERPO (Fenghanxiepimao) (Tai Yang Shang Feng Han Zheng)
A 2) INVASIÓN DE VIENTO-CALOR AL EXTERIOR DEL CUERPO (Fengrexiiepimao) (Tai Yang Zhong Feng Re Zheng)
A 3) ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL TAIYANG (Tai Yang Shui Xu)
A 4) ACUMULACIÓN DE SANGRE EN EL TAIYANG (Tai Yang Xue Xu)
- B) SÍNDROME DE Shaoyang (TR-VB)
(Ban Biao Ban Li Zheng)
- C) SÍNDROMES DEL Yangming (IG-E) (Yang Ming Bing Zheng)
C 1) SÍNDROME DE CALOR EN MERIDIANO YANGMING (Rexieyangmingmai) (Yang Ming Jing Zheng)
C 2) SÍNDROME DE CALOR EN VÍSCERAS YANGMING (Rexieyangmingfu) (Yang Ming Fu Zheng)
- D) SÍNDROMES DEL Taiyin (P-BP) (Tai Yin Bing Zheng)
D 1) SÍNDROME CALOR-SEQUEDAD-FUEGO A P (Rezaohuofei) (Li Xu Re Zao Zheng)
D 2) SÍNDROME FRÍO-HUMEDAD-FLEMAS A BP (Hanshitanpi) (Li Xu Han Shi Zheng)
- E) SÍNDROME DEL Jueyin (H-MC)
(Jue Yin Bing Zheng) (Han Re Jiao Cuo Zheng)
- F) SÍNDROME DEL Shaoyin (R-C)
(Shao Yin Bing Zheng)
F 1) SÍNDROME DE FRÍO EN EL SHAOYIN (Hanxieshoyin) (Shao Yin Han Hua Zheng)
F 2) SÍNDROME DE CALOR EN EL SHAOYIN (Rexieshaoyin) (Shao Yin Re Hua Zheng)

SÍNDROMES DE LOS SEIS PLANOS (LIU JING)**INTRODUCCIÓN**

Se estudian para obtener la diferenciación de los signos ocasionados por la evolución de los factores patógenos de tipo exógeno en lo referente al *Liuqi* o factor climatológico frío-calor.

Existirán dos grandes grupos, como describiremos en las ocho técnicas terapéuticas (Lección 6ª), el grupo *Yang* con afectación de *Taiyang*, *Shaoyang* y *Yangming*; y el grupo *Yin* con afectación de *Taiyin*, *Jueyin* y *Shaoyin*.

Dichos síndromes son reflejo de los cambios patológicos que produce el *Xiet'chiqi* o energía cósmica patógena que como "cuerpo extraño" a la fisiología energética, produce alteraciones de las seis vísceras como planos biocósmicos, y después a los cinco órganos, como planos bioquímicos; es la secuencia normal de evolución o síndromes transmitidos (*Chuanjing*).

Estos síndromes se pueden considerar como prodrómicos o de evolución hacia las alteraciones ya consolidadas del sistema *Zang-Fu* (orgánico-visceral), que se describirán en capítulos posteriores (Semiología II).

Existen síndromes más complejos: la afectación simultánea de dos planos o síndrome *Hebling* o *Bingbing*, la invasión directa al *Yin* por excesivo factor patógeno, la deficiente capacidad antipatógena o síndrome *Zhinzhong*, etc.

**A) SÍNDROMES DEL TAIYANG (ID-V)
(TAI YANG BING JING ZHENG)**

El *Taiyang* controla toda la superficie corporal y domina el sistema defensivo y el sistema nutritivo. Tiene la función de combatir la invasión por energías perversas, frío y calor generalmente asociados al viento.

A 1) INVASIÓN DEL VIENTO-FRÍO EN LA SUPERFICIE DEL CUERPO (FENG HAN XIE PIMAO) (TAI YANG SHANG FENG HAN ZHENG)

Etiología. El viento frío asociado ataca al exterior, produciendo plenitud que genera un desequilibrio entre la energía *Yang* (*Wei*) y la *Yin* (*Rong*) que se estancan.

Clínica. Aversión al frío, escalofrío, fiebre o febrícula, rinorrea acuosa y blanca, cefalea, rigidez y dolor en la nuca, dolor articular generalizado sobre todo lumbar, tos o disnea, ausencia de sudor y de sed, lengua con saburra fina y blanca, pulso superficial. En general signos gripales.

Tratamiento. Dispersar el viento y eliminar el frío. Sudoración-liberación (Ver las 8 técnicas terapéuticas)

A 2) INVASIÓN DEL VIENTO-CALOR AL EXTERIOR DEL CUERPO (FENG RE XIE PIMAO) (TAI YANG ZHONG FENG RE ZHENG)

Etiología. La invasión del viento-calor provoca una hiperactividad del *Yang* por dilatación de los poros y una acción de rápida

progresión hacia los planos *Shaoyang* y *Yangming* acelerado por la acción dinámica del viento.

Clinica. La energía *Wei*, la humedad de la piel y los líquidos *Yin* de las texturas externas se controlan por la acción del *Taiyang*, pero si el factor calor es muy intenso, se puede producir el golpe de calor o síndrome de calor sobre el *Taiyang* cuyos signos clínicos son: hipertermia, fiebre o febrícula, temor al viento escalofríos, transpiración, cefalea, sequedad de boca, afonía, en casos graves, obnubilación, lengua con rebordes y punta roja, pulso rápido y superficial.

Tratamiento. Sudoración-purificación (Ver las 8 técnicas terapéuticas). Según Lin Shi Shan se puede aplicar como puntos complementarios: 8 E. (*Touwei*), 23 DM. (*Shangxing*), 40 V. (*Weizhong*) y 7 R. (*Fuliu*).

A3) ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL TAIYANG (TAI YANG SHUI XU)

Etiología. El viento frío o viento calor evolucionan, transformándose en calor que afecta al Meridiano Principal y a la Vejiga, comprometiendo su actividad de transformación (formación de agua) y de transporte (repartición del agua), acumulándose ésta en la Vejiga.

Clinica. Trastornos urinarios, tensión pelviana dolorosa, fiebre, temor al frío, transpiración abundante, sed, náuseas, lengua con saburra blanquecina, pulso superficial y rápido.

Tratamiento. Sudoración purificación del calor, reducir el viento, desbloquear Vejiga (*Xi*), tonificar el *Yang* de V. (Meridiano y *Shu* del dorso).

A4) ACUMULACIÓN DE SANGRE EN EL TAIYANG (TAI YANG XUE XU)

Etiología. Síndrome evolutivo de anterior, que afecta a la sangre por excesivo calor (hemoconcentración) que afecta a la Vejiga y al Intestino Delgado (*Tai Yang*)

Clinica. Pelvis indurada y plena, micción dolorosa e incontinencia urinaria ligera, hematuria, alteraciones intestinales, perturbación mental. Lengua color rojo oscura o con puntos violáceos, pulso profundo y rugoso.

Tratamiento. Abrir *Yinwei*, refrigeración interna, desbloquear V., estimular *Shu* del dorso de V.

B) SÍNDROMES DEL SHAOYANG (TR.-VB.) (SHAO YANG BING) (BAN BIAO BAN LI ZHENG)

Ocurre cuando la energía perversa todavía no ha sido eliminada y el sistema defensivo está débil. La E.P. o *T'chiqixie* sobrepasa el primer plano de equilibrio térmico produciendo una acción reactivo-dinámica o viento interno que afecta al plano bisagra (*Shaoyang*) y en concreto a la VB. generando signos no internos-no externos. Ni el *Zheng*, ni el *Xue* dominan y la contienda mantiene diversos estados de vacío (avance del *Xie*) o de plenitud (avance del *Zheng*).

Etiología.

- Deficiencia de la energía y de la sangre.
- Los síndromes del *Taiyang* no se eliminan y se transmiten al interior.
- La E.P. invade el *Shaoyang*.

Clínica. Alternancia de frío y calor, fiebre y escalofríos, plenitud y dolor en el hipocondrio, cefalea temporal de tipo migrañoso, hemicránea, jaqueca, anorexia, náuseas, vómitos, ausencia de hambre y sed, vahidos y a veces vértigo, agitación, sabor amargo en la boca, tendencia al estreñimiento, sequedad en la garganta, pulso tenso, lengua recubierta de saburra blanca.

Tratamiento. Regularización (Ver las 8 técnicas terapéuticas).

C) SÍNDROMES DEL YANGMING (IG.-E.)
(YANG MIGN BING ZHENG)

Es una afectación profunda que afecta al 3º plano (equilibrio hídrico), produciendo signos de humedad o sequedad dependiendo de que el agente frío o calor hayan traspasado el 1º y 2º plano o bien que estos factores climatológicos (sequedad-humedad) sean muy intensos y no habituales.

Etiología. Tratamiento inadecuado y a destiempo, de modo que tanto el frío como el calor que penetra en el interior se convierten en sequedad o humedad, que consume o lesiona los líquidos corporales, convirtiéndolos en sequedad flema.

Invasión directa del calor-sequedad o frío-humedad sobre el *Yangming*, lo que origina calor-plenitud interno.

Clasificación.

1 *Síndromes en los meridianos.* Se refieren a que el calor perverso se distribuye en el *Yangming* de todo el cuerpo, sin acumulación de heces secas. Se denomina también "síndrome de calor en *Yangming*".

2 *Síndrome en los órganos.* Se refiere al exceso de sequedad-calor en E. e IG. con estreñimiento. Se denominan también "síndrome de exceso de calor interno".

C1) SÍNDROMES DE YANGMING EN LOS MERIDIANOS
(RE XIE YANGMING MAI) (YANG MING JING ZHENG)

Clínica. Fiebre alta, aversión al calor, sudoración, mucha sed con deseos de beber agua fría, tez roja, agitación e irritabilidad, saburra amarilla y seca en lengua roja, pulso vasto y grande.

Tratamiento.

- Purificar el calor.
- Refrescar el *Yangming*: 44 E. (*Neiting*) y 2 IG. (*Erjian*).
- Reducir el viento: 12 V. (*Fengmen*), 17 TR. (*Yifeng*), 16 DM. (*Fengfu*) y 12 ID. (*Bingfeng*).
- Tonificar R- Yin.

C2) SÍNDROME DE YANGMING EN LAS VÍSCERAS
(RE XIE YANGMING FU) (YANG MINHG FU ZHENG)

Clinica. Calor en el cuerpo, sed con deseo de bebidas frías, fiebre vespertina, sudoración continua, estreñimiento, plenitud y dolor en el abdomen que no tolera la presión, agitación e irritabilidad, delirio, saburra amarilla y seca o saburra amarilla oscura con espigas, pulso profundo y fuerte. En casos graves: pérdida del estado de vigilia, movimientos inconscientes de las manos e inquietud.

Tratamiento.

- Si se afecta E. Vomificación, si se afecta IG. Purgación (Ver las 8 técnicas terapéuticas).

- Purificar calor y refrescar el *Yangming*.

- Reducir viento.

- Tonificar R-Yin.

- Estimular *Mu* de IG. y *Roé* de IG.: 25 E. (*Tianshu*) y 37 E. (*Shangjuxu*).

- Si hay estreñimiento (Ver purgación).

Puntos complementarios según Lin Shi Shan: 29 E. (*Guilai*), 6 TR. (*Zhigou*), 57 V. (*Chengshan*), 3 ID. (*Houxi*) y 1 R. (*Yongquan*).

173

D) SÍNDROMES DEL TAIYIN (P.-BP.) (TAI YIN BING ZHENG)

Los síndromes del *Taiyin* son los clásicos de afectación del frío-viento-humedad y del calor-viento-sequedad.

Es un síndrome evolucionado que ha superado los planos: térmico (*Taiyang*), dinámico (*Shaoyang*) e hídrico (*Yangming*), planos en relación con el exterior de nuestro cuerpo físico.

El calor-viento-sequedad afectará, en primera instancia, al *Taiyin* superior o P. y su área tisular (piel o pelo), movimiento sequedad o primera capa física.

El frío-viento-humedad afectará, en primera instancia, al *Taiyin* inferior BP. y su área tisular (tejido celular subcutáneo y tejido de sostén o conjuntivo), movimiento humedad o segunda capa física.

En el primer caso se produce síndrome de *Taiyin* superior o calor-sequedad-fuego del P. (*Re Zao Huo Fei*), en el segundo frío-humedad-flemas en el BP. (*Han Shi Tan Pi*).

D1) SÍNDROME CALOR-SEQUEDAD-FUEGO A P. (RE ZAO HUO FEI)

Clinica. Sequedad e irritación en vías respiratorias altas, polidipsia, tos seca y persistente, piel seca y escamosa, sensación de calor en tórax, incremento de síntomas en ambiente seco, alteraciones respiratorias.

En fuego: hematemesis, esputos amarillentos, rubor malar, fiebre, tuberculosis, insuficiencia respiratoria, etc.

Tratamiento. Purificación o refrigeración interna (Ver 8 técnicas).

D2) SÍNDROME FRÍO-HUMEDAD-FLEMAS A BP. (HAN SHI TAN PI)

Son síndromes de deficiencia y de frío debidos a la insuficiencia del *Yang* del BP. y la obstrucción del frío-humedad.

Etiología.

- Tratamiento inadecuado de los síndromes de los 3 *Yang*, que lesiona el *Yang* del BP. y E.
- Invasión directa del frío en el TR. Medio debido a la debilidad de la energía del BP.
- Promiscuidad, abuso de purgantes, medicamentos o productos químicos en la dieta.

Clinica. Plenitud abdominal, náuseas, vómitos, eructos y regurgitaciones agrias, anorexia, hipotermia, diarrea con dolor abdominal intermitente que se alivia con el calor y la presión, con tenesmo, ausencia de sed, frío en la cintura, lengua de color pálido con saburra blanca, pulso tardío y lento, astenia psicofísica.

Tratamiento. Calorificación (Ver las 8 técnicas).

E) SÍNDROME DE JUEYIN (H.-MC.) (JUE YIN BING ZHENG)

El *Jueyin* es responsable de la tercera capa tisular (músculos y tendones) que corresponde a H. y a su vez es el último reducto neutralizante ante la agresión de un factor agresivo de tipo climatológico o medioambiental debido a la función colectora y depuradora del Maestro de Corazón.

Las energías que pueden afectar al organismo, como las climatológicas, las alimentarias, las medioambientales, electromagnéticas, emocionales, etc. deben de ser "filtradas", "metabolizadas" o adaptadas a la economía energética por el Pericardio (MC.), centro procesador de toda posible bioinformación que recibimos del medio vital y social.

Por esa razón las energías patógenas no pueden superar la acción neutralizante endógena del quinto eje (*Jueyin*) so pena de producir alteraciones que afecten a las capas profundas del cuerpo físico como son la médula, el sistema óseo, sistema endocrino, nervioso y reproductor correspondientes a R.; así como a la sangre y vasos correspondientes a corazón (R. y C. forman el 6º y último eje).

Tampoco pueden afectar al campo emocional o *Shen* donde se alojan los dos aspectos emocionales más importantes del ser humano como son el *Thân* o espíritu del corazón (conocimiento y verbo) y *Zi* o espíritu del riñón (voluntad).

Por ello los síndromes de *Jueyin* tendrán la característica de "basculantes" con alternancias y periodos de *Yang* y de *Yin* tanto en el aspecto térmico (frío-calor) como en el dinámico (hipertonía-hipotonía), el emocional (excitación-relajación), en la función de ascenso y descenso (flujos y reflujos), etc.

Si el factor patógeno vence al fuego ministerial "si el *Yin* vence al *Yang*" la enfermedad evoluciona hacia el interior dando signos de alteración profunda que afectará a las esencias, a los órganos y a la sangre; si permanece la contienda se producirán signos de lucha con alternancias; si el factor antipatógeno, *Zheng* o capacidad ener-

gético-vital vence al factor patógeno “el Yang vence al Yin” y la enfermedad involuciona hacia los planos externos.

Etiología.

- Excesivo Xie, yuxtaposición o insuficiente Zheng.
- Tratamiento inadecuado en planos anteriores.

Clinica. Alternancias de frío-calor, sed intensa, trastornos circulatorios: oleadas de calor, pies fríos - cabeza caliente o viceversa, hipertensión, taquicardia, etc., hambre enfermiza (desea comer y rehusa el alimento), vómitos y diarreas, reflujo de lombrices (vómitos con lombrices), flato y opresión subdiafragmática (pseudoangor), opresión torácica y disturbios emocionales, lengua amarillenta en la punta y blanquecina en la base, pulso fino y en cuerda.

Tratamiento.

- Abrir Yinweimai: 6 MC. (Neiguan).
 - Regular alto-bajo: 20 DM. (Baihui), 17 RM. (Shangzhong) y 1 R. (Yongquan).
 - Equilibrar frío-calor: 6 R. (Zhaohai) y 62 V. (Shenmai).
 - Punturar reunión de órganos y de vísceras: 13 H. (Zhangmen) y 12 RM. (Zhongwan).
 - Sedar Yang de H.: 18 V. (Ganshu) y 2 H. (Xingjian).
- Según Lin Shi Shan se pueden añadir 14 H. (Qimen), 4 RM. (Guanyuan) y 2 E. (Sibai) en puntura trasfisiante hacia 20 IG. (Yingxiang).

175

F) SÍNDROMES DEL SHAOYIN (C.-R.)
(SHAO YIN BING ZHENG)

Estos síndromes, en realidad, reflejan una insuficiencia general del Yin (R-Yin) o del Yang por debilidad del fuego vital (R-Yang o Mingmen) y del C.

El C. y el R. son los órganos del agua y el fuego y el origen del Yin y del Yang. Cuando la afección llega a Shaoyin es porque las funciones de ambos órganos están atenuadas, se manifiesta en:

- Deficiencia de Yang y exceso de Yin. Se refieren al frío que se deriva del Yin, con síntomas de frío en Shaoyin.
- Deficiencia de Yin y exceso de fuego. Se refieren al calor que se deriva del Yang, son síntomas de calor en Shaoyin.

F1) SÍNDROME DE FRÍO EN SHAOYIN (HAN XIE SHAOYIN)

Etiología.

- Invasión directa por debilidad del Yang de C. y R.
- Tratamiento inadecuado que provoca una sudoración excesiva que lesiona el Yang.

Clinica. Aversión al frío y cuerpo encogido para dormir, psicoastenia y somnolencia, lumbalgia, miembros fríos, depresión, dolor y debilidad del miembro inferior, insuficiencia sexual, diarrea con alimentos no digeridos, náuseas, ausencia de sed o deseos de tomar bebidas calientes, orina clara y abundante, lengua pálida con saburra blanca y pulso profundo.

Tratamiento. Restablecer el *Yang* y tratar el colapso. Tonificar el *Yang* (Ver las 8 técnicas).

F2) SÍNDROMES DE CALOR EN SHAOYIN (RE XIE SHAOYIN)

Etiología.

- Retención de calor perverso, que perjudica el *Yin*.
- Deficiencia de *Yin*, por lo que el agente patógeno invade el *Shaoyin* y se convierte en fuego que lesiona el *Yin*.

Clinica. Agitación, insomnio, fiebre agravada por la noche, tez mustia, sequedad en la boca y en la garganta, no aversión al frío, faringitis, polidipsia, traspiración escasa o nula, orina oscura, espermatorrea, tos y hemoptisis, plenitud torácica y palpitaciones, acúfenos *Yang*, punta de la lengua roja o lengua de color rojo oscuro con poca saburra, pulso filiforme y rápido.

Tratamiento. Hidratar el *Yin* y refrescar el calor. Tonificar el *Yin* (Ver 8 técnicas terapéuticas).

A) SÍNDROMES DEL TAIYANG (ID.-V.) (TAI YANG BING JING ZHENG)

A.1) Invasión de viento-frío en la superficie (Fenghanxiepinmao)
Clinica: Aversión al frío, escalofrío, fiebre o febrícula, rinorrea acuosa y blanca, cefalea, rigidez y dolor en la nuca, dolor generalizado sobre todo lumbar y articular, tos o disnea, ausencia de sudor y de sed, lengua con saburra fina y blanca, pulso superficial. En general signos gripales.

Tratamiento: Sudoración-liberación (Ver las 8 técnicas terapéuticas)

A.2) Invasión de viento-calor al exterior (Fengrexiepinmao)
Clinica: hipertermia, fiebre o febrícula, temer al viento escalofríos, transpiración, cefalea, sequedad de boca, afonía, en casos graves, obnubilación, lengua con rebordes y punta roja, pulso rápido y superficial.

Tratamiento: Sudoración-purificación (Ver las 8 técnicas terapéuticas).

A.3) Acumulación de agua en el Taiyang (Tai Yang Shui Xu)

Clinica: Trastornos urinarios, tensión pelviana dolorosa, fiebre, temer al frío, transpiración abundante, sed, náuseas, lengua con saburra blanquecina, pulso superficial y rápido

Tratamiento: Sudoración-purificación, reducir el viento, desbloquear V. (Xi), estimular el Yang de V. (Meridiano y Shu del dorso).

A.4) Acumulación de sangre en el Taiyang (Tai yang xue xu)

Clinica: Pelvis indurada, micción dolorosa e incontinencia urinaria, hematuria, alteraciones intestinales, perturbación mental. Lengua roja oscura con puntos violáceos, pulso profundo y rugoso.

Tratamiento: Abrir Yinwei, refrigeración interna, desbloquear V., estimular Shu del dorso de V.

B) SÍNDROME DE SHAOYANG (TR.-VB.) (BAN BIAO BAN LI ZHENG)

Clinica: Alternancia de frío y calor, fiebre y escalofríos, plenitud y dolor en el hipocondrio, cefalea temporal de tipo migrañoso, hemicránea, jaqueca, anorexia, náusea, vómito, ausencia de hambre y sed, vahidos y a veces vértigo, agitación, sabor amargo en la boca, tendencia al estreñimiento, sequedad en la garganta, pulso tenso, lengua recubierta de saburra blanca.

Tratamiento: Regularización (Ver las 8 técnicas terapéuticas).

C) SÍNDROMES DEL YANGMING (IG.-E.) (YANG MING BING ZHENG)

C.1) Síndrome de calor en meridiano Yangming

(Rexieyangmingmai) (Yang Ming Jing Zheng)

Clinica: Fiebre alta, aversión al calor, sudoración, mucha sed con deseos de beber agua fría, tez roja, agitación e irritabilidad, saburra amarilla y seca en lengua roja, pulso vasto y grande

Tratamiento: Purificar el calor, refrescar el Yangming, reducir el viento y tonificar R.-Yin.

C.2) Síndrome de calor en vísceras Yangming

(Rexieyangmingfu) (Yang Ming Fu Zheng)

Clinica: Calor en el cuerpo, sed con deseo de bebidas frías, fiebre vespertina, sudoración continua, estreñimiento, plenitud y dolor en el abdomen que no tolera la presión, agitación e irritabilidad, delirio, saburra amarilla y seca o saburra amarilla oscura con espigas, pulso profundo y fuerte. En casos graves: pérdida del estado de vigilia, movimientos inconscientes de las manos e inquietud.

Tratamiento: lo mismo que el anterior, más Mu y Roé de IG.

D) SÍNDROMES DEL TAIYIN (P.-BP.) (TAI YIN BING ZHENG)

D.1) Síndrome calor-sequedad-fuego a P. (rezaohuafei)
 (li xu re zao zheng)

Clinica: Sequedad e irritación en vías respiratorias altas, polidipsia, tos seca y persistente, piel seca y escamosa, sensación de calor en tórax, incremento de síntomas en ambiente seco, alteraciones respiratorias. En fuego: hematemesis, esputos amarillentos, rubor malar, fiebre, tuberculosis, insuficiencia respiratoria, etc.

Tratamiento: Refrigeración interna (Ver 8 técnicas terapéuticas).

D.2) Síndrome frío-humedad-flemas a BP. (Hanshitanpi)
 (li xu han shi zheng)

Clinica: Plenitud abdominal, náuseas, vómitos, eructos y regurgitaciones agrías, anorexia, hipotermia, diarrea con dolor abdominal intermitente que se alivia con el calor y la presión, con tenesmo, ausencia de sed, frío en la cintura, lengua de color pálido con saburra blanca, pulso tardío y lento, astenia psicofísica.

Tratamiento: Calorificación (Ver las 8 técnicas terapéuticas).

E) SÍNDROME DEL JUEYIN (H.-MC) (JUE YIN BING ZHENG)
 (HAN RE JIAO CUO ZHENG)

Clinica: Alternancias de frío-calor, sed intensa, trastornos circulatorios. oleadas de calor, pies fríos- cabeza caliente o viceversa, hipertensión, taquicardia, etc., hambre enfermiza (desea comer y rehusa el alimento), vómito y diarreas, reflujo de lombrices (vómitos con lombrices), flato y opresión subdiafragmática (pseudoangor), opresión torácica y disturbios emocionales, lengua amarillenta en la punta y blanquecina en la base, pulso fino y en cuerda.

Tratamiento: Abrir Yinwei, regular alto-bajo, equilibrar frío-calor, reunión de órganos y de vísceras, sedar Yang de H.

F) SÍNDROME DEL SHAOYIN (R.-C.) (SHAO YIN BING ZHENG)

F.1) Síndrome de frío en el Shaoyin (Hanxieshoyin)
 (shao yin han hua zheng)

Clinica: Aversión al frío y cuerpo encogido para dormir, psicoastenia y somnolencia, lumbalgia, miembros fríos, depresión, dolor y debilidad del miembro inferior, insuficiencia sexual, diarrea con alimentos no digeridos, náuseas, ausencia de sed o deseos de tomar bebidas calientes, orina clara y abundante, lengua pálida con saburra blanca y pulso profundo.

Tratamiento: Tonificar el Yang (Ver las 8 técnicas).

F.2) Síndrome de calor en el Shaoyin (Rexieshaoyin)
 (shao yin re hua zheng)

Clinica: Agitación, insomnio, fiebre agravada por la noche, tez mustia, sequedad en la boca y en la garganta, no aversión al frío, faringitis, polidipsia, transpiración escasa o nula, orina oscura, espermatorrea, tos y hemoptisis, plenitud torácica y palpitaciones, acúfenos Yang, punta de la lengua roja o lengua de color rojo oscuro con poca saburra, pulso filiforme y rápido.

Tratamiento: Tonificar el Yin (Ver 8 técnicas terapéuticas).

Esquema**- SÍNDROMES DEL QI (QI BIAN ZHENG)**

- A) SÍNDROME DE DEFICIENTE ENERGÍA (QIXU)
- B) SÍNDROME DE HUNDIMIENTO DE LA ENERGÍA (QIXIAXIAN)
- C) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA (QIZHI) (QIYU)
- D) SÍNDROME DE DESVIACIÓN DE LA ENERGÍA (QUIXIE)

- SÍNDROMES DEL XUE (XUE BIAN ZHENG)

- A) SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LA SANGRE (XUEXU)
- B) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO O ESTASIS DE LA SANGRE (XUEYU)
- B.1) SÍNDROME XUEYU CON DEFICIENTE ENERGÍA (XUEYUQIXU)
- B.2) SÍNDROME XUEYU CON VACÍO DE SANGRE (XUEYUXU)
- B.3) SÍNDROME XUEYU POR FRÍO (XUEYUHANXIE)
- B.4) SÍNDROME XUEYU POR CALOR (XUEYUREXIE)
- C) SÍNDROME DE CALOR EN SANGRE (XUERE)
- D) SÍNDROME DE FRÍO EN SANGRE (XUEHAN)
- E) SÍNDROME HEMORRÁGICO (XUESUI)

- SÍNDROMES CONJUNTOS DE ENERGÍA Y SANGRE (QI XUE BIAN ZHENG)

- A) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE QI Y ESTASIS DE XUE (QIZHIXUEYU)
- B) SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE QI Y XUE (QIXUEXU)
- C) SÍNDROME DE HEMORRAGIA POR DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA (XUESUIQIXU)
- D) SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL QI POR HEMORRAGIA (QIXUXUESUI)

- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS CORPORALES (YIN YE XU BIAN ZHENG)**SÍNDROMES DE LA ENERGÍA (QI), LA SANGRE (XUE), MIXTOS (SANGRE-ENERGÍA) Y DE LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS (YINYE) (QI XUE YIN YE BIAN ZHENG)****INTRODUCCIÓN**

El *Qi* y el *Xue* constituyen el Dao Vital y son los componentes fundamentales para la existencia de vida y, por tanto, los más directamente asociadas con el equilibrio o desequilibrio orgánico. El Neijing comenta: "Las disarmonías de la sangre y el *Qi* producen cambios en las cien enfermedades".

El *Qi*, el *Xue* y los *Yinye* son la base material que sostiene todo el sistema *Zang-Fu* y a la vez son producidos por ellos; se deduce, pues, que las alteraciones orgánico-visceral (Zang-Fu) influirán en los cambios de la energía, la sangre y los diversos humores orgánicos y sus manifestaciones. Consecuentemente a la interrelación descrita, las alteraciones de estos últimos influirán en el sistema orgánico-visceral y en el conjunto físico por ellos regido.

Ellos nos da una base diagnóstica importante que se encuadra dentro del contexto holístico, propio de la M.T.Ch.

Dividiremos, para su estudio, los síndromes de *Qi-Xue* y *Yinye* en varios apartados o patrones básicos, teniendo en cuenta que no existe un síndrome puro de *Qi-Xue* o *Yinye*, pues la alteración de uno repercute en el conjunto y viceversa; sin embargo, si nos serán muy útiles a la hora de conocer el origen de la enfermedad y la aplicación del tratamiento de raíz (etiológico) y no de rama (aparente o sintomático).

SÍNDROMES DE LA ENERGÍA (QI BIAN ZHENG)**A) SÍNDROME DE DEFICIENTE ENERGÍA (QIXU)**

Etiología. Disminución del nivel energético causado por la incidencia desmedida de factores emocionales, alteraciones orgánicas, enfermedad crónica, vejez, abusos sexuales, carencias dietéticas, hemorragias, etc.

Clínica.

- Tendencia a reducir el gasto energético: logofobia, adinamia, aliento corto, etc.
- Disminución del fuego vital del riñón con signos auditivos: acúfenos, vértigo, mareo, etc.
- En general signos de disminución en las actividades biológicas de los órganos y vísceras con: astenia, lasitud, sudoración (escape de *Yin* por insuficiente *Yang*), etc.
- Insuficiencia de fuego cardiaco: lengua blanca, frialdad distal, pulso débil, frialdad sexual, psico-astenia, hernias, etc.
- Lengua pálida y pulso vacío, sin fuerza y amplio.

Tratamiento. Reconstruir la energía.

- Tonificar la energía (Ver ocho técnicas terapéuticas).

- Moxación de 4 DM (*Mingmen*) y 3 R (*Taixi*).
- Algunos autores complementan el tratamiento con los puntos 3 BP: (*Taibai*), 20 V. (*Pishu*), 21 V. (*Weishu*) y 43 V. (*Gaohuang*).

B) SÍNDROME DE HUNDIMIENTO DE LA ENERGÍA (*Qixiaxian*) O SÍNDROME DE VACÍO DEL YANG

Etiología. Un proceso evolutivo de síndrome *Qixu*, lo que provoca que la energía sólo pueda actuar a nivel inferior, no ascienda, “hundándose” en el sector tierra (TR. Inferior) sin actuar a nivel “hombre” (TR. Medio) y a nivel “cielo” (TR. Superior). El Dao Vital disfunciona a favor del *Xue* (materia).

Clínica.

- A los signos de *Qixu* se unen signos de “caída” como: prolapso, varices, hemorroides, poliuria, etc.
- Signos de estancamiento en TR. Inferior con: dilatación abdominal, sensación de pesadez y distensión.
- Poca actividad de los sentidos por falta de *Qi* cefálico con: vista borrosa, mareo, hipoacusia, etc.
- La lengua es blanca-pálida y el pulso débil.

Tratamiento. Reconstruir y sostener la energía.

Igual que *Qixu*, añadiendo:

- Moxación de 20 DM (*Bahigui*) y 1 PC (*Shishencong*) para ascender el *Yang*.
- Moxación de los puntos aceleradores de los *Yin-Zu*: 2 BP (*Dadu*), 2 H (*Xingjian*) y 2 R (*Rangu*), así como 1 R (*Yongquan*) (potencia telúrica) para elevar el *Yang*.
- Puntos recuperadores del *Yang* según *Linshu*: 1 R (*Yongquan*), 3 R (*Taixi*), 30 VB (*Huantiao*), 6 BP (*Sanyinjiao*), 12 RM (*Zhongwan*), 8 MC (*Zhongchong*) y 15 DM (*Yamen*).
- Lin Shi Shan recomienda la moxación del 10 RM. (*Xiawan*) y 13 RM. (*Shangwan*).

C) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA (*Qizhi*) (*Qiyu*) O ESTASIS DE LA ENERGÍA

Etiología. Se puede considerar un síndrome *Bi* o *Pei* de tipo mixto, esto es, endógeno, por cuanto puede manifestarse en cualquier área tisular u orgánica en relación con un factor emocional o trastorno dietético y exógeno por cuanto puede estar en relación con un factor climatológico o traumático.

Clínica.

- La propia del síndrome *Bi* o *Pei*: dolor, distensión, opresión, parestesias, etc.
- La lengua tiene saburra blanca y fina y el pulso es tenso.
- Suspiros profundos y frecuentes, dismenorrea.

Tratamiento. Reglar y hacer circular la energía.

Ver síndrome *Bi* o *Pei*.

- Desbloquear el E.: Xi de E. 34 E (*Liangqiu*).

- SÍNDROMES DE FLEMAS (TAN)

- A) SÍNDROME DE FLEMA-VIENTO (TANFENG)
 - B) SÍNDROME DE FLEMA-CALOR (TANRE)
 - C) SÍNDROME DE FLEMA-FRÍO (TANHAN)
 - D) SÍNDROME DE FLEMA-HUMEDAD (TANSHI)
 - E) SÍNDROME DE FLEMA-SEQUEDAZ (TANZAO)
 - F) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYE EL CENTRO (TANZHUOZHONGZHU)
 - G) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYE EL ÚTERO (TANZHUBAOGONG)
 - H) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYE LOS MERIDIANOS (TANZHUJINGLUO)
 - I) SÍNDROME DE FLEMAS EN MÚSCULOS Y PIEL (YIYIN)
 - J) SÍNDROME DE FLEMAS EN TÓRAX E HIPOCONDRIOS (XUANYIN)
 - K) SÍNDROME DE FLEMAS EN BRONQUIOS (ZHIYIN)
 - L) SÍNDROME DE FLEMAS DIGESTIVAS (TANYIN)
- SÍNDROMES DE RETENCIÓN Y ACÚMULO DE AGUA (EDEMA) (SHUI FAN BIAN ZHENG)**
- A) SÍNDROME DE EDEMA COSTAL (SHUIFANJIFEI)
 - B) SÍNDROME DE EDEMA EN LOS MIEMBROS (SHUIFANCOULI)
 - C) SÍNDROME DE EDEMA EN TÓRAX Y CARA (SHUIFANSHANG)
 - D) SÍNDROME DE ACÚMULO DE AGUA Y FLEMA (SHUITANYU)

- Abrir *Yangweimai*: 6 MC (*Neiguan*).
- Activar los tres núcleos latentes: 6 RM (*Qihai*), 12 RM (*Zhongwan*) y 17 RM (*Shanzhong*).
- Moxar 25 E. (*Tianshu*) en estancamiento por frío.
- Activar el *Yangming*: 4 IG (*Hegu*) y 36 E (*Zusanli*).
- Bajar el *Yang*: 37 E (*Shangjuxu*) y acelerarlo con 6 TR. (*Zhigou*).
- 44 E (*Neiting*) específico del estasis alimenticio y del abombamiento abdominal.
- 40 E. (*Fenglong*) con 3 BP. (*Taibai*) si hay flemas.
- Otras posibles actuaciones en los puntos: 3 H. (*Taichong*), 34 VB. (*Yanglingquan*), puntos *A'shi* (reflejos) y 3 ID. (*Houxi*).

D) SÍNDROME DE DESVIACIÓN DE LA ENERGÍA (*Qijixie*) (*Qini*)

Etiología. Por factores patógenos asociados: dietéticos (E. y BP), emocionales (H.) o climatológicos (P.), se puede producir un trastorno en las funciones fisiológico-energéticas de los órganos y vísceras, sobre todo en su función *Qiji* provocándose disturbios en el normal proceso de asimilación de nutrientes y distribución de las energías.

Clínica. Las U.E. más afectadas en estos procesos son el E., BP, H. y P.

- Estómago: el *Qiji* de E. es descender a ID. si se produce una inversión (*Xieqijiwei*) o reflujo ascendente se producirán regurgitaciones, náuseas, dispepsia, vómitos, eructos, etc.

- Hígado: el *Qiji* de H. es expandirse en todas las direcciones, se puede alterar por factor emocional excesivo, produciendo *Qiji* ascendente hacia cráneo, subiendo el fuego de H. con mareo, vértigo y posible desmayo, cefalea e incluso epíxtasis y hematemesis.

- Pulmón: el *Qiji* de P. es descender a R., si se produce una inversión (*Xieqijifei*) por flemas de BP. y energía perversa se produce un bloqueo o plenitud con tos, bronquitis con expectoración flemosa y abundante, asma, etc.

Tratamiento. Armonizar la energía.

- Raíz y Arrastre del plano: *Yangming* en caso de E., *Taiyin* en BP., P. y *Yueyin* en H:

- Técnica *Shu-Mu* correspondiente.

- El *Shu-Yuan* del órgano y el *He* de la víscera.

Específicos:

- En todo caso abrir con *Yinwei* 6 MC. (*Neiguan*) y cerrar con 4 BP. (*Gengsun*).

- 36 E. (*Zusanli*), 3 H. (*Taichong*) y 22 RM. (*Tiantu*) fórmula clásica empírica.

Si *Qini* de E., añadir: 3 PC. (EX-HN3) (*Yintang*), 25 E. (*Tianshu*) y 21 E. (*Liangmen*).

Si *Qini* de P. añadir: 5 P. (*Chize*) y 34 VB. (*Yanglingquan*).

Si *Qini* de H. añadir: 1 R. (*Yongquan*).

SÍNDROMES DE LA SANGRE (XUE BIAN ZHENG)

A) SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LA SANGRE (Xuexu)

Etiología. Como causas más importantes de la deficiencia cualitativa de la sangre.

- Insuficiencia de R-Yin (líquidos orgánicos, *Yinye*, médula).
- Trastornos en la asimilación (ID. e IG.).
- Alteraciones en el metabolismo medio (E. y BP.).
- Disturbios emocionales que agotan el *Jing* (esencia).
- Hemorragias y multiparidad.
- Perturbaciones en la función de conservación de la calidad de la sangre del H.

Clinica. Cara y labios pálidos, vista borrosa y ojos secos, palpitaciones e insomnio (elevación del *Qi*), reglas escasas o amenorrea, pies fríos, cianóticos y entumecidos, cefalea migrañosa (vascular), acúfenos, vértigo y mareo, tendencia a la anemia, lengua blanquecina, pulso débil y frío.

Tratamiento. Tonificar la sangre y sostener la energía.

- A los puntos de la sangre se añaden: la regulación del centro: 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*) y los *Shu* del dorso del centro: 20 V. (*Pishu*), 21 V. (*Weishu*) y el 3 H. (*Taichong*).

B) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO O ESTASIS DE LA SANGRE (Xueyu)

Etiología. El denominado estasis sanguíneo o también *Pei* de la sangre, es uno de los factores patógenos de mayor interés y, por tanto, desarrollaremos este concepto de una manera más amplia que el resto de síndromes.

El estasis puede ser traumático, hemorrágico o debido a una dificultad para el libre fluido de la sangre y que puede conducir a su estancamiento progresivo.

Las causas implicadas, según la M.T.Ch., están relacionados con:

- Stress, agitación, surmenage, etc.
- Traumatismos.
- Déficit de *Qi* o de *Xue*.
- El frío exógeno que ayuda al estancamiento.
- Las perversidades endógenas (humedad, mucosidades, flemas)

Clinica. Los signos clínicos generales se manifiestan con:

- Dolor-Inflamación-Hemorragia-Manchas o máculas en el lugar del estancamiento.
- Faz oscura, labios violetas, sed sin deseo de beber, cianosis, lengua con máculas y capilares abultados.

Los signos clínicos de estasis se diferenciarán de acuerdo al lugar donde se produzca; así, si se ubica en MC. o C. habrá opresión torácica, dolor precordial, taquicardia, disturbios psíquicos como manía, claustrofobia, etc. Si es en P. se producirá dolor torácico y hemoptisis. Si es en H. se producirá hipocondralgia. Si es a nivel

uterino o genital se producirán hemorragias uterinas, leucorrea, hematuria, dolor pelviano, etc. Si es en una articulación o extremidad se observará: inflamación, hematoma y dolor. Si es a nivel cerebral se pueden producir hemorragias, cefalea, etc.

Independientemente del lugar, existen signos comunes y prodrómicos que indican una cierta tendencia al estasis, que están relacionados con una insuficiencia conjunta de energía y sangre.

Tratamiento. El tratamiento general del estasis sanguíneo se basa en activar la sangre y eliminar el estasis:

- Tonificar sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 10 BP. (*Xuehai*) y 17 V. (*Geshu*).
- Punturar 4 IG. (*Hegu*), 3 H. (*Taichong*) y 17 RM. (*Tanzhang*) y 66 PC. Raíz de las curvas (*Pigen-EX-B4*).

B.1) ESTASIS POR DEFICIENTE ENERGÍA (*Xueyuqixu*)

Etiología. La insuficiencia del Qi produce enlentecimiento de *Xue*: "el Qi es el comandante del *Xue*, si el Qi circula, el *Xue* circula". Este, en el tiempo, produce estasis o estancamiento, sobre todo a nivel distal y periférico. El bloqueo de cualquier vía energética produce el estasis en relación con el trayecto del meridiano y posteriormente en la propia Unidad Energética; así, un bloqueo o alteración en el fluido energético por traumatismo, herida, cicatriz física o energética en una extremidad puede alterar y provocar estasis energético-sanguíneo en el órgano o víscera que corresponde a dicho meridiano; por ejemplo, una cicatriz a nivel de la cabeza del peroné (recorrido de VB.) puede provocar litiasis biliar o alteraciones biliares, traumatismos en el epicóndilo puede provocar alteraciones intestinales, etc. Las enfermedades crónicas y la vejez conducen al déficit de energía.

Clínica. Signos generales de vacío de energía (*Qixu*), con dolor en la zona estancada que no tolera la presión y lengua de color oscuro con equimosis.

Tratamiento.

- Hacer circular la energía del meridiano correspondiente al área o la U.E. afectada. Si es interno con punto Xi y técnica de plano (nudo-raíz-aceleración-arrastre); si es externo técnica de plano, puntos locales y *A'shi* y técnica de tendinomusculares.
- Tonificar la energía sobre todo en los puntos 36 E. (*Zusanli*) y 6 RM. (*Qihai*).
- Tonificar la sangre: sobre todo 10 BP. (*Xuehai*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

B.2) ESTASIS POR VACÍO DE SANGRE (*Xueyuxu*)

Etiología. El vacío de la sangre por estasis previo, insuficiencia orgánica, hemorragia, etc., hace que ésta sea deficiente y se provoque el enlentecimiento, la disminución del caudal, su densificación y el riesgo de obstrucción.

Clínica. Existe una insuficiente irrigación cerebral (el 60% del oxígeno circulante lo absorbe el cerebro, por lo cual, un déficit de

sangre repercute en la oxigenación cerebral y consecuentemente en la actividad sensitiva) con signos de mareo, vista borrosa, insomnio, palpitaciones, lengua pálida con equimosis y pulso débil y fino.

Tratamiento. Eliminar el estancamiento y reconstruir la sangre.

- Tonificar sangre y energía simultáneamente eligiendo dos puntos de sangre y dos de energía a la vez.
 - Estimular la raíz *Yang* de C. e H.: 15 V (*Xinshu*) y 18 V (*Ganshu*).
 - Armonizar el *Shen* con: 6 MC. (*Neiguan*) y 7 C. (*Shenmen*).
 - Ayudarse con: 3 PC. (*Yintang* EX-HN3) y 9 PC. (*Taiyang* EX-HN5).
-

B.3) ESTASIS PRODUCIDO POR FRÍO INTERNO (*Xueyuanxie*)

Etiología. Síndrome de frío en sangre producido por penetración de frío exógeno, comidas y bebidas frías, déficit de Wei y de Yang.

Clinica. Dolor que se alivia con la aplicación de calor, hipotermia, aversión al frío; en las mujeres pies muy fríos, reglas dolorosas y prolongadas con frío en el vientre y sangre oscura, con coágulos; lengua pálida, pulso profundo y lento.

Tratamiento. Recalentar el *Yang* y expulsar el frío.

- Calentar la sangre: moxando 2 H (*Xingjian*), 2 BP (*Dadu*), 2 R (*Rangu*), 6 BP (*Sanyinjiao*) y 1 R (*Yongquan*).
 - Calentar útero y TR. Inferior: moxando 6 RM (*Qihai*), 4 RM (*Guanyuan*), 46 PC (*Qimen*) (3 *T'sun* a ambos lados del 4 RM), 23 V. (*Shénshu*) y fórmula de Ara.
 - Estimular y moxar puntos *A'shi*; 36 E. (*Zusanli*) y 14 DM. (*Dazhui*).
-

B.4) ESTASIS PRODUCIDO POR CALOR INTERNO (*Xueyurexie*)

Etiología. Signo evolucionado de síndrome de calor en la sangre (*Xuere*) en concurrencia con un disturbio emocional y dieta caliente y excitante o alcoholismo.

Clinica. Dolor, (signo común de estasis), que se alivia con el frío, fiebre por reacción de lucha de la sangre ante el ataque del calor, hemorragia por dilatación y lesión de vasos sanguíneos, inflamación consecuente al estasis. Si el calor afecta al *Yangming* se producirán: heces escasas, secas y fétidas, sequedad de piel y tos, distensión abdominal con plenitud que no tolera la presión; si el calor afecta a TR. Inferior se producen signos de abdomen agudo con dureza ventral y cólico intestinal; si se afecta el sistema reproductor femenino se produce sensación de plenitud y dureza en el vientre y en la mama, así como en el abdomen, alternancias de calor y frío, delirio onírico, amenorrea, flujo amarillento y fétido; si el calor se hace crónico provocará signos de agitación, estados maniaco-depresivos, fiebre vespertina con rubor malar, trastornos respiratorios, etc. La lengua está de color rojo oscuro y el pulso rápido.

Tratamiento. Refrescar el calor y la sangre.

- Estimular 8 H (*Ququan*), 9 BP (*Yinlingquan*), 10 R (*Yingu*) y 6 BP (*Sanyinjiao*).
- Purificar el calor: 4 IG (*Hegu*), 11 IG (*Quchi*) y 14 DM (*Dazhui*).

- Refrigeración interna (Ver ocho técnicas).
- Abrir *Yinqiaomai* 6 R (*Zhaohai*).

C) SÍNDROME DE CALOR EN SANGRE (*Xuere*)

Etiología.

- Agentes exógenos (Ver signos de calor-sequedad-fuego)
- Transgresiones dietéticas (dieta excesivamente *Yang*: proteínas animales, grasas, hidratos de carbono refinados, especias, productos químicos, etc.)
- Calor emocional (stress, ansiedad, etc.)
- Insuficiencia de R-*Yin*, plenitud de *Yang* de H. y C., etc.

Clínica.

- Aparecen signos de agitación interna con perturbación de la mente, manía e insomnio.
- Sed sin deseo de beber, sensación de calor interno, taquicardia, opresión torácica, lengua con saburra amarillenta y pulso rápido y filiforme.
- Hemorragias, exantemas fugaces y reglas adelantadas y abundantes.

Tratamiento.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC (*Neiguan*) ó *Yinqiao* 6 R (*Zhaohai*).
 - Purificar el calor (Sudoración-Purificación)
 - Refrescar la sangre: 8 H (*Ququan*), 9 BP (*Yinlingquan*) y 10 R (*Yingu*).
- Otra posibilidad:
- Sedar el *Shu* de apoyo del *Shu* del dorso de TR. Superior: 42 V (*Pohu*), 43 V (*Gaohuang*) y 44 V (*Shentang*).
 - 3 MC (*Quze*), 10 BP (*Xuehai*), 2 H (*Xingjian*) y 3 H (*Taichong*).

D) SÍNDROME DE FRÍO DE LA SANGRE (*Xuehan*)

Etiología.

- Agentes exógenos (Ver signos de frío-humedad)
- Dieta excesivamente *Yin* (fría y vegetal).
- Insuficiencia de R- *Yang*.

Clínica.

- Aversión al frío, frío y dolor en las extremidades que mejoran con la aplicación de calor, piel de color violáceo, dolores en bajo vientre, dismenorrea y reglas retrasadas con sangre púrpura y coágulos, lengua pálida o azulada con saburra blanquecina, pulso profundo y lento.

Tratamiento.

- Calorificación.
- Moxación de R-*Yang* y puntos *A'shi*.
- Calentar la sangre moxando los puntos *Rong* de los 3 *Yinzu*.
- Fórmula de Lin Shi Shan: Moxación de los puntos *A'shi* y puntu-
tura de 23 V. (*Shenshu*), 4 VG. (*Mingmen*), 39 E. (*Zusanli*), 6 BP.
(*Sanyinjiao*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 14 VG. (*Dazhui*).

E) SÍNDROME HEMORRAGICO (*Xuesui*)

Etiología.

- Lesiones traumáticas.
- Estasis sanguíneo (*Xueyu*).
- Calor en la sangre (*Rexue*).
- Insuficiencia, de la energía del BP. (*Piqixu*).

Clinica.

- En el estasis sanguíneo la sangre evacuada es de color oscuro y denso; hay dolor pungitivo, lengua violácea y tierna con manchas, en algunas ocasiones.
- En el calor de la sangre, ésta es de color vivo, hay disforia con sensación de calor en tórax, lengua rojo escarlata, pulso fino y rápido.
- En la insuficiencia del BP., la sangre es de color pálido, existen frecuentes hemorragias, la lengua está pálida y el pulso es fino y débil.

Tratamiento General.

- Detener la hemorragia: aplicar técnicas de *Yin*: frío, inmovilidad, compresión, pasividad, etc.

Tratamiento etiológico.

- Estasis: tonificar sangre y *Mu* de MC.: 17 RM. (*Shanzong*), 17 V. (*Geshu*), 10 BP. (*Xuehai*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Calor en la sangre: refrescar la sangre con 6 BP. (*Sanyinjiao*), los puntos *He* de los *Yinzu* y los *Shu* del dorso de los *Yintsou*.
- Fórmula empírica de *Lin Shi Shan*: *Daling* (7 MC.), *Ximen* (4 MC.), *Kongzui* (6 P.), *Taiyuan* (9 P.), *Taixi* (3 R.), *Taichong* (3 H.), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 44 E. (*Neiting*).
- Deficiencia del *Qi* de BP.: Tonificar el centro con 12 RM. (*Xhongwuan*) y 36 E. (*Zusanli*), estimular *Qihai* (6 RM.) y *Guanyuan* (4 RM.), estimular *Shu* del dorso con 20 V. (*Pishu*) y Meridiano Principal con 2 BP. (*Dadu*).
- Según *Lin Shi Shan*: estimular y moxar 1 BP. (*Yinbai*), 36 E. (*Zusanli*), 4 DM. (*Guanyuan*), 6 RM. (*Qihai*), 20 DM. (*Bahui*) y 14 DM. (*Dazhui*).

Tratamientos particulares.

- Metrorragia: 4 RM. (*Guanyuan*), 6 RM. (*Qihai*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 1 BP. (*Yinbai*).
- Hematemesis: 12 RM. (*Zhongwan*), 6 RM. (*Qihai*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Epístaxis: 23 DM. (*Shangxing*), 4 IG. (*Hegu*), 11 P. (*Shaoshang*) y 44 E. (*Neiting*).
- Hemoptisis: 6 P. (*Kongzui*), 4 MC. (*Ximen*) y 13 V. (*Feishu*).
- Rectorragia: 25 V. (*Dachangshu*), 25 E. (*Tianshu*), 37 E. (*Shangjuxu*) y 57 V. (*Chengshang*).

SÍNDROMES CONJUNTOS DE ENERGÍA Y SANGRE (Qi Xue Bian Zheng)

Las relaciones del *Qi-Xue* son íntimas e inseparables, conforman el Dao Vital o principio fisiológico de tal forma que la energía mantiene la temperatura adecuada en la sangre, estimula los órganos productores de los diversos humores que conforman la sangre, incluido la médula, impulsa la sangre a través o por mediación de la bomba cardíaca que a su vez toma la energía *Tongqi* o *Qing Qi* (energía vital o torácica que le cede el P.)

De la misma forma la sangre nutre (como magma nutricio) todos los órganos y sistemas que luego producen energía.

Por ello la M.T.Ch. indica que "la energía es el comandante de la sangre y ésta la produce" de tal modo que una insuficiencia del *Qi* acarrea una disminución de la actividad circulatoria de *Xue* y, por tanto, estancamiento, enfriamiento, estasis, hemorragia, etc. Una disminución del *Xue* implicará signos de escape del *Qi* o dispersión del *Yang* por falta de actividad y producción de sequedad y fuego interno, excitación, sofoco, insomnio, etc.

Con fines aclaratorios abundaremos en los posibles síndromes conjuntos que pueden producirse entre la energía y la sangre.

- A) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI Y ESTASIS DE XUE (*Qizhixueyu*)
- B) SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE QI Y XUE (*Qixuexu*)
- C) SÍNDROME DE HEMORRAGIA POR DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA (*Xuesuiqixu*)
- D) SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DE LA ENERGÍA POR HEMORRAGIA (*Qixuxuesui*)

A) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI Y ESTASIS DEL XUE (*Qizhixueyu*)

Etiología. Un disturbio emocional, una depresión de ánimo, una perturbación del espíritu, pueden provocar el estancamiento de la energía del Hígado y, por tanto, y de acuerdo al hecho de que el "Hígado controla el drenaje y expande la sangre", se producirá su estancamiento.

Un traumatismo o esguince puede producir así mismo un *Qizhixueyu*.

Clínica.

- Hipocondralgia con sensación de distensión y plenitud torácica, formación de acúmulos o masas dolorosas que no toleran la presión, estado de ánimo irritado e iracundo, lengua púrpura oscura con equimosis, en la mujer amenorrea, dismenorrea y dolor mamario.
- Lengua púrpura con puntos violáceos y pulso tenso y rugoso.

Tratamiento.

- Estimular el punto fuego del TR. con 6 TR. (*Zhigou*).
- Puntos *A'shi* en dispersión.

- Desbloquear H. con su punto Xi o punto hendidura: 6 H (Zhongdu) y 34 VB. (Yanglingquan).
- Tonificar la energía sobre todo los tres dermatomas 6, 12 y 17 RM.
- Puntos aceleradores y arrastre de Taiyin, Jueyin y Shaoyin: 2 BP (Dadu), 2 H (Xingjian), 2 R (Rangu), 11 P (Shaoshang), 9 MC (Zhongchong) y 9 C (Shaochong).
- Roé de arterias y circulación 9 P (Taiyuan) y Roé de sangre 17 V. (Geshu).
- Comenzar con 6 MC. (Neiguan) si perturbación emocional.
- Tonificar sangre con 6 BP. (Sanyinjiao) y 10 BP. (Xuehai).
- En caso de dismenorrea y reglas atrasadas añadir: 29 E. (Guilai), 3 RM. (Zhongji), 8 BP. (Diji) y 32 V. (Ciliao).

B) SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL QI Y EL XUE (Qixueliangxu)

Etiología.

- Enfermedades crónicas que agotan las energías y la sangre.
- Hemorragias crónicas o congénitas.
- Déficit crónico de energía que no puede producir sangre.
- Desnutrición y surmenaje o stress.

Clinica.

Signos conjuntos de debilidad de la energía y la sangre. Ver síndrome Qixu y Xuexu, sobre todo la falta de aliento, lasitud, logofobia, astenia, cara y lengua pálida, frialdad, etc.

- Lengua pálida y gruesa, pulso fino y débil.

Tratamiento. Reconstruir energía y sangre.

Tonificar la sangre y la energía simultáneamente (elegir dos ó tres puntos de cada uno, en cada sesión). Como fórmula base utilizar: 17 V. (Geshu), 10 BP. (Xuehai), 6 BP. (Sanyinjiao), 6 RM. (Qihai), 36 E. (Zusanli) y 19 V. (Ganshu), éste último para estimular el Yang de H. (Fuego ministerial).

CJ) SÍNDROME DE HEMORRAGIA POR DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA (Xuesuiqixu) (Qibushexue)

Etiología.

Síndrome de vacío de la energía (Qixu) y hundimiento de la energía (Qixiaxian) en personas con predisposición congénita a padecer enfermedades vasculares o alteraciones emocionales que afecten al MC. y C.

Clinica.

La falta de energía afecta al control de los vasos (Maixue) produciendo extravasación y fragilidad capilar con frecuentes hemorragias.

Si existe hundimiento de la energía, las hemorragias aparecerán en la parte inferior: sistema genito-urinario e intestinal.

Tratamiento. Reconstruir la energía y la sangre, moxando.

- Roé de arterias y circulación 9 P (Taiyuan) y tonificar energía, y el 1 BP. (Yinbai).

**D) SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL QI POR
HEMORRAGIA (Qixuxuesui) (Qisuixuetuo)**

Etiología. Hemorragia aguda y súbita.

Clinica. Palidez, sudoración fría y profusa, miembros fríos, desmayo, pulso muy débil y lengua pálida.

Tratamiento.

- Tonificar la energía y 6 BP (*Sanyinjiao*).
- En caso de urgencia utilizar la fórmula tradicional de Lin Shi Shan: 20 DM. (*Bahui*), 26 DM. (*Shuigou*), 6 P. (*Kongzui*) y 36 E. (*Zusanli*) en estimulación persistente.

**SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LOS LÍQUIDOS
CORPORALES (Yinyexu) (Jinyebuzu)**

Etiología. Los síndromes de insuficiencia de los *Yinye* se producen como consecuencia de la penetración del calor y su transformación en sequedad y posteriormente fuego; como consecuencia de excesivo calor interno (hiperactividad en las funciones de los recalentadores); en relación con disturbios emocionales que excitan el fuego (materialismo, competitividad, deseo desmedido, etc.); en relación con una dieta seca e hipercarólica o bien escasa. Por un déficit del sistema BP.-E. (producción y transporte), por fiebre elevada, traspiración abundante, vómitos o diarreas

Clinica. Sed, sequedad de boca, garganta y labios con fisuras, ausencia de saliva, tos seca, afonía, oliguria y estreñimiento, piel reseca, pulso fino y rápido y lengua roja y seca.

Tratamiento. Reconstruir los líquidos y eliminar la sequedad.

- Abrir con *Yinqiaomai*: 6 R. (*Zhaohai*).
- Tonificar los líquidos orgánicos a partir de la tonificación de R-Yin y *Sanyinjiao* (6 BP).
- Activar el agua del TR. con *Yemen* (2 TR.) y el *Mu* de TR. Inferior con *Yinjiao* (7 RM.) y el punto de tonificación del TR. con 3 TR. (*Zhongzhu*).
- Unir el agua o *Yin* con el fuego o *Yang* para equilibrar el frío-calor y por tanto humedad-sequedad para ello se puntura 1 R. (*Yongquan*) potencia telúrica con el 23 RM. (*Lianquan*) nudo de *Shaoyin* que une el agua y el fuego.

SÍNDROMES DEL QI (QI BIAN ZHENG)

A) SÍNDROME DE DEFICIENTE ENERGÍA (Qixu)

Clinica: signos de ahorro energético, acúfenos, vértigos, mareo, sudoración, frialdad, piso-astenia, hernia, lengua pálida y pulso vacío y sin fuerza.

Tratamiento: Tonificar la energía, moxando: 4 DM, 20 V, 21 V. y 3 R.

B) Síndrome de hundimiento de la energía o vacío de Yang (Qixiaoxian)

Clinica: Qixu más prolapso, hemorroides, poliuria, hipoacusia, dilatación abdominal...

Tratamiento: igual Qixu con moxación: de las tres potencias y el 1 PC, los puntos fuego de los Yinzu, el 10 y 13 RM.

C) Síndrome de estancamiento de la energía (Qizhi) o (Qiyu)

Clinica: Síndrome Bipei: dolor, distensión, parestesia.

Tratamiento: Abrir Yinwei. Desbloquear E. Estimular los 3 núcleos latentes. Moxar Mu de IG. y activar Yangming

D) Síndrome de desviación de la energía (Qini)

Clinica: reflujos de E., V., H. y P. fundamentalmente.

Tratamiento: Abrir Yinwei. Plano. Shu-Mu, Shu-Yuan y He correspondientes. Si afectación de E.: 3 PC., 25 E., 21 E. Si afectación de P.: 5 P., 34 VB. Si afecta a H.: 1 R.

SÍNDROMES DEL XUE (XUE BIAN ZHENG)

A) SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LA SANGRE (Xuexu)

Clinica: Cara y labios pálidos, vista borrosa y ojos secos, palpitations e insomnio (elevación del Qi), reglas escasas, pies fríos, cianóticos y entumecidos, cefalea migrañosa (vascular), acúfenos, vértigo y mareo, tendencia a la anemia, lengua blanquecina, pulso débil y fino.

Tratamiento: Tonificar sangre, más: el Centro, Shu del dorso de E. y BP. y Shu-Yuan de H.

B) SÍNDROME DE ESTASIS DE LA SANGRE (Xueyu)

Clinica: Dolor, inflamación, hemorragia, manchas, sed sin deseo de beber, cianosis, faz oscura, lengua con másculas y capilares abultados.

Tratamiento: Tonificar sangre, más: 4 IG., 3 H., 17 RM. y 66 PC.

B.1) Estasis por deficiencia Qi (Xueyuqixu)

Clinica: Vacío de Qi con dolor en zona estancada, lengua roja oscura con equimosis.

Tratamiento: Xi (interno). Plano (externo). A'shi. Tonificar la energía y la sangre.

B.2) Estasis por vacío de sangre (Xueyuxu)

Clinica: mareo, vista borrosa, hipoacusia, insomnio, palpitations, lengua pálida con equimosis, pulso débil y fino

Tratamiento: Abrir Yinwei y calmar el Shen. Tonificar sangre y energía. Estimular Shu del dorso de C. e H. y 3 PC. con 9 PC.

B.3) Estasis producido por frío (Xueyuhaxie)

Clinica: Dolor que mejora con calor, hipotermia, aversión al frío, reglas dolorosas con frío y coágulos, lengua pálida, pulso profundo y lento

Tratamiento: Calentar la sangre con Rong y Luo de grupo de los Yinzu y 1 R. Estimular y moxar 36 E. y 14 DM. Calentar A.G.U. con moxación de Ara, 6 RM., 4 RM., 46 PC. y 23 V. Puntos A'shi.

B.4) Estasis producido por calor interno (Xueyurexie)

Clinica: Dolor que se alivia con el frío, fiebre, hemorragia, sequedad de piel, estreñimiento. Si A.G.F.: dureza ventral y mamaria, alternancia de frío y calor, delirio onírico, interrupción de regla, flujo amarillo y fétido. Agitación, estados mania-

co-depresivos. Fiebre vespertina con rubor malar, lengua roja oscura y pulso rápido.

Tratamiento: Abrir Yinwei. Purificar calor. Refrescar la sangre y refrigeración.

C) SÍNDROME DE CALOR EN SANGRE (Xuere)

Clinica: Agitación mental, sed sin deseo de beber, calor interno, taquicardia, opresión torácica, lengua amarillenta y pulso rápido y filiforme, exantemas, hemorragias, reglas abundantes y adelantadas.

Tratamiento: Abrir Yinwei o Yinqiao, purificar calor, refrescar la sangre, sedar los Shu de apoyo del Shu del dorso de P., C., y MC., enfriar MC., sedar H. y estimular mar de la sangre.

D) SÍNDROME DE FRÍO EN LA SANGRE (Xuehan)

Clinica: Aversión al frío, dolores que mejoran con calor, piel violácea, dolores ventrales, dismenorrea, reglas atrasadas con coágulos, lengua pálida azulada con saburra blanquecina, pulso profundo y lento.

Tratamiento: Calorificación, moxar R-Yang, A'shi y puntos calor de los Yinzu.

E) SÍNDROME HEMORRAGICO (Xuesui)

Clinica: Estasis de sangre, calor en sangre, insuficiencia del Qi de BP.

Tratamiento: Estasis (Tonificar sangre y Mu de MC.). Calor en sangre (6 BP., los He. de los Yinzu y los Shu del dorso de los Yintou). Deficiencia Qi de BP. (Estimular el Centro, el Shu del dorso y el Rong de BP., el Qihai y el Guanyuan). (Ver hemorragias específicas).

SÍNDROMES CONJUNTOS DE ENERGÍA Y SANGRE

A) SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI Y ESTASIS DEL XUE (Qizhixueyu)

Clinica: Hipocondralgia y distensión, masas dolorosas, irascibilidad, lengua púrpura con equimosis, amenorrea, dismenorrea y dolor mamario.

Tratamiento: Abrir Yinwei, tonificar sangre y energía, punto acelerador de TR., desbloquear H. y He de la viscera, técnica de planos de los 3 Yin, Roé de arterias y Roé de sangre. Puntos A'shi.

B) SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL QI Y EL XUE (Qixuexu)

Clinica: déficit de energía y sangre (Qixu y Xuexu), lengua pálida y gruesa, pulso fino y débil.

Tratamiento: Tonificar sangre y energía y 19 V.

C) SÍNDROME DE HEMORRAGIA POR DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA (Xuesuiqixu)

Clinica: Hemorragia, fragilidad capilar.

Tratamiento: Tonificar energía y moxar Roé de arterias y 1 BP

D) SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL QI POR HEMORRAGIA (Qixuxuesui) (Qisuixuetuo)

Clinica: Palidez, sudoración fría, miembros fríos, desmayo, pulso muy débil, lengua pálida.

Tratamiento: Tonificar energía y 6 BP. En caso de urgencia: 20 DM, 26 DM., 6 P. y 36 E. en estimulación insistente.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS (Yinyexu)

Clinica: Sed, sequedad de boca, garganta y labios con fisuras, ausencia de saliva, tos seca, afania, oliguria y estreñimiento, piel reseca, pulso fino y rápido y lengua roja y seca.

Tratamiento: Abrir Yinqiao, tonificar los líquidos orgánicos, estimular agua, Mu y punto de tonificación de TR. y nudo del Shaoyin.

SÍNDROMES DE MUCOSIDADES (TAN) Y FLEMAS (YIN) (TAN YIN BIAN ZHENG)

La acumulación, condensación y estancamiento de los humores orgánicos da origen a la formación de lo que la medicina china llama perversidades humedad o mucosidades y flemas.

En su etiología pueden participar varios factores, a tener en cuenta:

A) Vacío del *Qi*, con la cual se lentifica el tránsito y se origina el proceso de acumulación, condensación y estancamiento.

B) Ingesta de "alimentos húmedos" como son el alcohol, la carne y los azúcares refinados, fundamentalmente.

C) La sequedad producida por una deficiencia de *Yin* interno o una plenitud del *Yang* sobre todo de H., en concurrencia con calor-sequedad exógeno.

D) Viento-frío crónico en el interior, lo que provoca estancamiento y condensación.

Pero, sobre todo, la causa más importante en la formación de flemas, es una disfunción del TR. Medio [ver Lección 2ª, Capítulo II (las producciones o concreciones patógenas)]. El E. y BP. están implicadas directamente en la formación de las muy diversas alteraciones del metabolismo de los humores orgánicos.

Posteriormente la flema originada en el BP. puede afectar a las diversas sistemas de acuerdo con los siguientes principios:

A) La flema, como sustancia no fisiológica o insuficientemente degradada, puede llegar a todas las partes del organismo siguiendo los ritmos de ascenso y descenso de las energías *-qingyang busheng, zhuoyin, bujiang-* bajo la acción de las raíces *Yang* de las 12 U.E.; es el sistema *Qiji* o *Qini* (función de permanente ascenso y descenso).

B) Si la flema asciende vía BP. afectará la función cardio-respiratoria, de acuerdo con el proceso de formación de la energía *Rong*; si desciende vía E. afectará a la función intestinal, renal, urinaria y hepato-biliar, de acuerdo con el proceso de formación de la energía *Wei*.

La flema en TR. Superior, alterará la función impulsora por obstrucción o disminución de la raíz *Yang* del P. (incremento de *feiyin* con respecto al *feiqi*), acción que repercutirá en la actividad *Yang* de C. disminuyendo su actividad motora (disminución del *Tongqi*).

La flema en TR. Inferior puede ser eliminada o absorberse integrándose en el *Xue*, dependiendo del estado de las raíces *Yin* viscerales del canal interno (ID. e IG). Si la función "bioeléctrica" de dichas vísceras (control de absorción) está equilibrada, las flemas se expulsarán a través de las heces, no alterando el *Xue*, aunque ello ocasiona una insuficiencia general del mismo y un *Wei* deficitario.

C) Si la flema es absorbida, a través del *Xue* puede provocar alteraciones en los órganos, vísceras y sectores tisulares de acuerdo a varios factores determinantes:

1. -Predisposición del terreno (alteración o desequilibrio de la U.E. correspondiente).
2. -Composición de la flema [sabor y acción de la dieta de acuerdo a la producción y control (*Zhi Hua*)].
3. -Energías cósmicas perversas [producción y control mutuos (*Zhi Hua*)].

La flema circulante (impuros en sangre) puede, pues, provocar depósitos y obstrucción en arterias y venas, lesionando el MC. (Pericardio) o incluso al corazón, el Mental y el *Thân*, si existe debilidad previa del movimiento Fuego o si la dieta es amarga o salada, excesivamente caliente o fría, concurriendo un clima caluroso o frío.

Puede provocar depósitos a nivel óseo, medular, uterino, etc., es decir, en tejidos Agua, si hay una alteración de dicho movimiento en concurrencia con una dieta excesivamente salada o dulce, fría y húmeda, así como frío y humedad ambiental.

Se pueden producir, por ejemplo, quistes sebáceos o depósitos celulares (celulitis) por alteraciones fisiológicas del BP. (predisposición del terreno), por una dieta excesivamente dulce o ácida y agria (alcohol) o dispersante y húmeda, o bien por excesivo viento o humedad, etc.

Así mismo dentro de la patología por flemas existen una serie de signos clínicos típicos, profusamente descritos por la fisiopatología tradicional china que se resumen en:

- A) Flemas que obstruyen los orificios del corazón y que producen psicosis maniaco-depresivas, torpeza, desorientación y coma.
- B) Flemas que obstruyen los pulmones con tos, disnea y abundantes flemas.
- C) Flemas que obstruyen el TR. Medio (se obstruyen las rutas metabólicas del BP.) produciendo borborigmos, dilatación y diarrea o heces sueltas.
- D) Flemas que se depositan en músculos, tendones y sistema linfático produciendo adenopatías.

Las flemas por tanto y de acuerdo a su acción patológica y lugar de depósito, se pueden denominar flemas viento, calor, humedad, sequedad o frío.

La flema viento puede desarrollarse, extenderse o depositarse de una manera general (flema errática) presentándose espasmos sobre el "tejido madera", produciendo quistes musculares, tendinosos, alteraciones de las uñas, etc.

Si hay es flema calor ascenderá produciendo vértigo, mareo, pérdida de la consciencia por obstrucción de los siete orificios (*Qi Qiao*), hemiplejía, o sobre el "tejido fuego" producirá ateromas.

Si hay es flema humedad aparecerán síntomas de estancamiento e inflamación articular con vómitos y sensación de asco, rechazo de alimentos, sialorrea, trastornos respiratorios, etc.

Si hay es flema sequedad causará trastornos respiratorios importantes: asma y tuberculosis, diverticulosis intestinal, forunculosis, o a nivel del "tejido metal" producirá dermatopatías.

Si es flema frío se producirán quistes genito-urinaris, depósitos y cálculos renales y vesiculares, tofos auriculares, vértigo, acúfenos, etc.

Vemos, pues, la importancia que tiene un buen metabolismo central y como su alteración puede repercutir en toda la economía tanto energética como física.

Con fines orientativos daremos los síndromes más clásicos de las flemas,

- A) SÍNDROME DE FLEMA-VIENTO (TANFENG)
- B) SÍNDROME DE FLEMA-CALOR (TANRE)
- C) SÍNDROME DE FLEMA-FRÍO (TANHAN)
- D) SÍNDROME DE FLEMA-HUMEDAD (TANSHI)
- E) SÍNDROME DE FLEMA-SEQUEDAD (TANZAO)
- F) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYE EL CENTRO (TANZHUOZHONGZHU)
- G) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYE EL ÚTERO (TANZHUBAOGONG)
- H) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYE LOS MERIDIANOS (TANZHUJINGLUO)
- I) SÍNDROME DE FLEMAS EN MÚSCULOS Y PIEL (YIYIN)
- J) SÍNDROME DE FLEMAS EN TÓRAX E HIPOCONDRIOS (XUAYIN)
- K) SÍNDROME DE FLEMAS EN BRONQUIOS (ZHIYIN)
- L) SÍNDROME DE FLEMAS DIGESTIVAS (TANYIN)

Tratamiento General.

El tratamiento general en todos los síndromes de flemas es:

- Regular el centro y el *Yangming*: 36 E (*Zusanli*), 4 IG (*Hegu*) y 12 RM (*Zhongwan*).
- Metabolizar las flemas: 40 E (*Fenglong*) y 3 BP (*Taibai*)

Tratamiento Particular.

- A) Flemas en Corazón (*Tanxin*): 26 DM. (*Renzhong*) y 5 MC. (*Jianshi*).
- B) Flemas en Pulmón (*Tanfei*): 22 RM. (*Tiantu*), 17 RM. (*Shanzhong*) y 5 P. (*Chize*).
- C) Flemas en TR. Medio (*Tanzhongjiao*): 25 E. (*Tianshu*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- D) Flemas en adenopatias: 10 TR. (*Tianjing*).

A) SÍNDROME DE FLEMA VIENTO (*Tanfeng*)

Etiología.

- Formación de flema.
- Insuficiencia del *Yin* de Hígado.
- Viento patógeno exógeno.
- Insuficiencia del *Yin* y del *Xue*.

Clínica.

- Vértigo, mareo, pérdida momentánea de la conciencia, rigidez de la lengua e incluso hipotimia y trismus debido a que la flema errática puede elevarse y provocar la obstrucción de los cinco sentidos. Desviación de comisura de la boca y ojos por obstruc-

ción de flemas humedad en el M.P. de E. (*Yangming* de la cara). Incluso hemiplejía, entumecimiento o parestesias por bloqueo de los trayectos de los meridianos en las extremidades.

- Lengua rígida y pulso tenso y deslizante.

Tratamiento. Calmar el viento y eliminar mucosidades

- General para las flemas.

- En caso de urgencia punturar los 12 puntos *Ting* (*Jing-pozo*).

- Eliminar el viento (ver síndrome *Bi* viento): Tonificar sangre. Liberar el *Feng*.

Complementar con: 6 E. (*Jiache*), 4 E. (*Dicang*), 26 DM. (*Renzhong*) conjuntamente con 3 H. (*Taichong*) y 22 RM. (*Tiantu*).

B) SÍNDROME DE FLEMA CALOR (*Tanre*)

Etiología. Típica de la plenitud-calor

- Formación de flema,

- Insuficiencia del *Yin* de MC. y C. Hiperactividad del *Yang* orgánico y calor exógeno.

Clinica.

- Calor en zona mediastínica por sobrecalentamiento del pericardio (MC.) con plenitud y opresión. Disturbios emocionales de tipo maníaco por afectación del "Mental" de MC. e incluso de "*Thân*" con esquizofrenia por afectación del espíritu del corazón. Sequedad de la piel con sed y esputos amarillentos y pegajosos. Inflamación-calor de la garganta (faringitis, laringitis, etc.). Heces resacas, estreñimiento y orina escasa y amarillenta.

- Pulso rápido y resbaladizo y lengua roja con saburra amarillenta y grasa.

Tratamiento. Purificar el calor y disolver las flemas.

- General de las flemas.

- Purificar el calor y Refrigeración.

- Se puede complementar con *Touwei* (8 E.) descongestionar cabeza como nudo de nudos, *Tiantu* (22 RM.) descongestionar tórax, *Houxi* (3 ID.) para descongestionar el DM. y *Tianshu* (25 E.) para descongestionar abdomen.

C) SÍNDROME DE FLEMA FRÍO (*Tanhan*)

Etiología.

- Formación de flema.

- Plenitud del *Yin* por debilitamiento del *Yang* (desequilibrio entre R-*Yin* y R-*Yang*).

- Invasión de frío-humedad que en conjunción con un vacío del *Qi* se estanca y produce flema.

Clinica.

- Sensación de cuerpo frío y húmedo, aversión al frío, dolor interno (frío en los huesos) que mejora inmediatamente con la aplicación de calor, dolor sobre las grandes articulaciones con incapacidad funcional, saliva y esputo acuoso y abundante.

- Pulso profundo y tardío, lengua pálida con saburra blanquecina y grasa.

Tratamiento. Recalentar el Yang y eliminar las mucosidades.

- General de las flemas.

- Estimular el Yang orgánico:

- Moxar 60 V (*Kunlun*) como fuego de *Taiyang*.

- Moxar 1 R (*Yongquan*) como polo Yin.

- Moxar R-Yang y los Shu del dorso de E. y BP.: [21 V. (*Weishu*) y 20 V. (*Pishu*)].

- Estimular los tres centros de energía: 6 RM (*Qihai*), 12 RM (*Zhongwan*) y 17 RM (*Shanzhong*).

D) SÍNDROME DE FLEMA HUMEDAD (*Tanshi*)

Etiología.

Proceso crónico y persistente de flema frío. Excesiva humedad exógena y dietética. Alimentación inadecuada. Excesiva perturbación emocional.

Clínica.

- Formaciones de masas flemosas tipo "quiste blando" a nivel articular principalmente, sensación de pesadez del cuerpo y lasitud articular, opresión torácica, anorexia, náuseas y vómitos, tos con abundantes flemas, vértigo, psicoastenia, lengua con saburra pegajosa y gruesa y pulso blando y resbaladizo.

Tratamiento. Reforzar el BP. y eliminar las flemas.

- General de las flemas.

- Puntos sequedad de los *Sanyinzu*: 5 BP (*Shanqiu*), 7 R (*Fuliu*) y 4 H (*Zhongfeng*).

- Gran Luo de BP.: 21 BP. (*Dabao*).

- Estimular y calentar los Shu del dorso de BP. y E.

- Podemos apoyarnos con 6 MC. (*Neiguan*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

E) SÍNDROME DE FLEMA SEQUEDAD (*Tanzao*)

Etiología.

- Formación de flema.

- Proceso evolucionado de flema-calor (*Tanre*). Excesiva sequedad ambiental o dietética.

Clínica.

- Espustos pegajosos filiformes o en grumos como granos de arroz o perlados, de difícil expulsión, irritación y sequedad faríngea, nariz y boca, heces resacas, lengua seca con poca saliva.

- Pulso fino y rápido, lengua seca.

Tratamiento. Humedecer la sequedad y eliminar las mucosidades.

- General de las flemas. Como en el caso de *Tanre*.

- Puntos humedad de los *Sanyintsou*: 9 P (*Taiyuan*), 7 C (*Shenmen*) y 7 MC (*Daling*).

- Estimular 6 BP. (*Sanyinjiao*), 57 V. (*Chengshang*) y 6 R. (*Zhaohai*).

F) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYEN EL CENTRO (*Tanzhuozhongzhu*)

Etiología.

- Insuficiencia congénita o adquirida del TR. Medio (BP.-E.).
- Comidas y bebidas "sucias" o contaminadas.

Clinica.

- Pesadez de cabeza, distensión en tórax y abdomen, náuseas, vómitos flemosos.
- Pulso blando y deslizante y lengua con saburra blanquecina y grasa.

Tratamiento.

- General de las flemas.
- Modificación de dieta.

G) SÍNDROME DE FLEMA QUE OBSTRUYEN EL UTERO (*Tanzhubaogong*)

Etiología.

- Insuficiencia congénita o adquirida de R.-*Yin*.
- Transgresión dietética.
- Perturbación emocional de tipo sentimental y amoroso.

Clinica.

- Amenorrea, sensación de opresión en el pecho y palpitaciones, leucorreas espesas y pegajosas, distensión en abdomen con náuseas y vahídos, esterilidad..
- Pulso profundo y lengua con saburra blanquecina y grasa.

Tratamiento.

- General de las flemas.
- Tonificar R.-*Yin* y *Yang*.
- Abrir con *Yinweimai*.

H) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYEN LOS MERIDIANOS (*Tanzhujingluo*)

Etiología.

- Insuficiencia de TR. Medio y del *Qi*.
- Estasis por frío-humedad.

Clinica.

- Aparición de nódulos subdérmicos, entumecimiento, escrófulas, rigidez de miembros.
- Pulso deslizante y tenso, saburra blanca y grasa.

Tratamiento.

- General de las flemas.
- Técnica de planos.
- Las cinco puntas *Shu* antiguos.

Hay que observar que en muchos textos clásicos se hace una diferenciación entre *Tan* (mucosidades) y *Yin* (flema); se puede considerar que el *Yin* (flema) es el origen del *Tan* (mucosidades), pues el *Yin*

es menos espeso y viscoso que el *Tan*. Sin embargo, para no complicar mucho los términos, nosotros denominamos a toda perversidad-humedad como flema con la denominación de *Tanyin*. Este término de *Tanyin*, algunos clásicos, lo aplican, como flemas en el sistema gastro-intestinal, como, por ejemplo, en "El compendio de las fórmulas del cofre de Oro" (*Jin Kui Yao Lue*) de Zhang Zhong Jing".

Dicho clásico divide las flemas de acuerdo a su lugar de localización en cuatro tipos:

- 1) YIYIN. Flemas en músculos y piel o flemas desbordantes.
- 2) XUANYIN. Flemas en tórax e hipocondrio o flemas suspendidas.
- 3) ZHIYIN. Flemas en bronquios o flemas obstructivas.
- 4) TANYIN. Flemas en estómago e intestino.

I) (1) YIYIN.- FLEMAS EN MÚSCULOS Y PIEL

Etiología.

- Viento-frío-humedad que bloquea la función de difusión y transporte de P. y BP. a lo que es lo mismo un síndrome *Bi* dérmico y de la carne. (ver síndrome *Bi* o *Pei*).
- Dieta fría y refrigerada.
- En medicina occidental podría asimilarse a una fase inicial de nefritis aguda, cor pulmonare crónico, insuficiencia cardiaca derecha.

Clínica.

- Pesadez, dolor en las extremidades.
- Aversión al frío, sin transpiración.
- Tos disneica con flemas abundantes blancas y espumosas.
- Sensación de molestias en el tórax.
- Náuseas.
- Ausencia de sed.
- Disuria.
- Fiebre y agitación en algunos casos.
- Edema de extremidades en casos graves.
- Saburra lingual blanca.
- Pulso en cuerda y compacto.

Tratamiento. Liberar la capa superficial del frío y eliminar las flemas.

- General de las flemas.
- Sudoración Liberación: 7 P. (*Liequé*), 4 IG. (*Hegu*), 14 DM. (*Dazhui*).
- Liberar el viento: sobre todo con 12 V. (*Fengmen*) moxado y ventosa.
- Estimular y moxar los *Shu* del dorso de P. y BP.: 13 V. (*Feishu*) y 20 V. (*Pishu*).
- Dispersar el Yin de BP. con: 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 9 BP. (*Yinlingquan*).

J) (2) XUANYIN - FLEMAS EN TÓRAX E HIPOCÓNDRIO

Etiología.

- Agente patógeno que agrede al organismo con deficiencia previa del P. con disminución de las defensas externas (*piel-wei*), rela-

cionado con una deficiencia congénita o una enfermedad crónica. La función de difusión de P. (apertura y cierre de poros de piel) es colapsada y la flema se estanca a nivel de tórax e hipocondrios. El estancamiento, en el tiempo, acaba produciendo flema-calor con exudado, (en medicina occidental hablamos de pleuritis exudativa).

Clinica.

- Sensación de distensión con dolor en tórax e hipocondrio, acentuado por los movimientos del tronco o incluso respiratorios.
- Tos débil y disneica.
- Aparición de fiebre y escalofríos.
- Sequedad de garganta y sabor amargo de la boca.
- Sensación de molestias y distensión epigástrica.
- Capa lingual fina blanca o amarillenta.
- Pulso rápido tenso y profundo.

Si existiera un déficit general de *Yin* la flema se transforma en calor interno con signos similares a una tuberculosis pulmonar.

- Acceso frecuente de tos convulsiva con flemas viscosas y escasas.
- Sequedad de boca y garganta.
- Fiebre periódica sobre todo vespertina.
- Enrojecimiento malar.
- Sensación de calor precordial.
- Calor en los 5 centros (tórax, palmas y plantas).
- Traspiración nocturna.
- Sensación de molestias y dolor en tórax e hipocondrio.
- Adelgazamiento.
- Lengua roja sin saburra o escasa.
- Pulso pequeño y rápido.

Tratamiento.

1ª Fase: Armonizar TR. Superior y Medio.

- General de las flemas.
- Regular P., H. y TR. con *Shu-Mu*: 13 V. (*Feishu*), 18 V. (*Ganshu*) ambos moxados, 22 V. (*Sanjiaoshu*), 1 P. (*Zhongfu*), 14 H. (*Qimen*), 5 RM. (*Shimen*) y 12 RM. (*Zhongwuan*).
- Drenar el pulmón con *Luo* de P.: 7 P. (*Lieque*).
- Lin Shi Shan recomienda alternar el tratamiento con los puntos 13 H. (*Zhangmen*) como reunión de órganos y *Mu* de BP., 37 VB. como drenador (*Luo*) de VB., 17 RM. (*Shanzhong*) descongestionar tórax, 5 H. (*Ligou*) como *Xi* de H. y 32 VB. (*Zhongdu*) empírico.

2ª Fase: Nutrir el *Yin* y refrescar el calor.

- General de las flemas.
- Desbloquear P. con *Xi*: 6 P. (*Chize*).
- Dispersar el *Yang* de P. e H.: 13 V. (*Feishu*), 18 V. (*Ganshu*) y 2 H. (*Xingjian*).
- Estimular el *Yin* de H. y la sangre: 14 H. (*Qimen*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

K) (3) ZHIYIN. FLEMAS EN BRONQUIOS

El frío exógeno (clima), endógeno (insuficiencia de *Yang*) o exógeno-endógeno (alimentos fríos-refrigerados), así como tos crónica, pueden, en el tiempo, agotar la energía de P. Se altera el metabolismo de la humedad originada en BP. (vapor-glucosa) que no se transforma en agua, energía y dióxido de carbono de una manera adecuada. Ello origina agua turbia no degradada (insuficiente oxígeno) formándose flemas que obstruyen la "vía superior del agua" o P. En medicina occidental se puede asimilar a bronquitis crónica, asma obstructivo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.

Clinica.

- Tos crónica que se agrava por el frío con disnea que se exacerba en decúbito.
- Flemas abundantes, blancas y espumosas.
- Edema de cara y maleolar.
- Crisis asmática desencadenadas por el frío (mayor concentración) acompañadas de frialdad, fiebre y dolor dorso-lumbar.
- Lengua con saburra blanca y lisa.
- Pulso tenso y compacto.

Tratamiento. Recalentar el P. y eliminar las flemas.

- Abrir con *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*) y descongestionar TR. Superior: 17 RM. (*Shanzhong*).
 - General de flemas.
 - Drenar el P. con Luo: 7 P. (*Lieque*).
 - Moxar los *Shu* del dorso de P. y BP. a fin de activar el *Yang* de los órganos responsables del equilibrio hídrico: 13 V. (*Feishu*) y 20 V. (*Pishu*).
 - Estimular el metabolismo (*Yin*) de BP. con: 6 BP. (*Sanyinjiao*) y *Yinlingquan* (9 BP.).
 - Moxar la puerta de viento: 12 V. (*Fengmen*) a fin de dinamizar lo estancado.
- En caso de disnea grave o flemas abundantes suprimir: 12 V. (*Fengmen*) y 7 P. (*Lieque*) y sustituir por 51 PC. (*Chuanxi*) y 22 RM. (*Tiantu*).

L) (4) FLEMAS DIGESTIVAS

En este caso las flemas producidas en el TR. Medio no siguen la vía de TR. Superior por que está fuerte y activo y pueden, por tanto, afectar al TR. Inferior si hay predisposición o alteración previa. Existirán pues dos posibilidades: flemas que afectan al TR. Medio y flemas que afectan al TR. Inferior. Para que las flemas afectan solo al TR. Medio tiene que haber una insuficiencia de *Yang* de BP. (envía a TR. Superior). Si las flemas afectan a TR. Inferior hay una insuficiencia del *Yang* de BP. y de E. (envía a TR. Inferior).

L.(4).1) Flema por vacío del Yang de BP. (Tanyinyangpixu)

Clinica.

- Sensación de obstrucción a nivel de epigastrio (hiato).
- Molestias a nivel de tórax e hipocondrio.
- Borborigmos gástricos.
- Mejoría con la aplicación de calor.
- Sensación de frío en el dorso.
- Vómitos de saliva y expectoración de flemas-espumosas.
- Sed sin ganas de beber.
- Palpitaciones, polipnea.
- vértigo con deslumbramiento.
- Falta de apetito.
- Heces sueltas.
- Adelgazamiento progresivo.
- Capa lingual blanca y lisa.
- Pulso tenso, fino y resbaladizo.

Tratamiento. Recalentar el BP. y eliminar las flemas.

- Abrir Yinwei: 6 MC. (*Neiguan*) y regular el TR. Superior: 17 RM. (*Shanzhong*).
- Tratamiento de flemas.
- Moxar los *Shu* del dorso de BP, TR. y R. para activar el Yang general (TR. y R.) y de BP.: 21 V. 22 V. y 23 V. (*Pishu*, *Sanjiaoshu* y *Shénshu*).
- Estimular 6 BP. (*Sanyinjiao*) (activar el metabolismo) y 6 RM. (*Qihai*) (activar el Qi de TR. Inferior).
- Estimular 6 TR. (*Zhigou*) como punto aceleración (fuego) de TR.
- Se puede también utilizar el 10 RM. (*Xiawan*) y 34 VB. (*Yanglingquan*).

199

L (4) 2) Flema por vacío del Yang de E. e intestinos

Clinica.

- Distensión y plenitud en el abdomen con dolor, a veces, como signo previo a la defecación.
- Borborigmos intestinales.
- Estreñimiento.
- Sequedad de boca y lengua.
- Saburra amarillenta.
- Pulso profundo y tenso.

Tratamiento. Combatir y hacer bajar las flemas

- Tratamiento de flemas.
- Moxar *Shu-Mu* de BP.: 13 H. (*Zhangmen*) y 20 V. (*Pishu*).
- Estimular Roé de intestinos: 37 E. (*Shangjuxu*) y 39 E. (*Xiajuxu*).
- Activar el *He* de BP. *Yinlingquan* (9 BP.).
- Si hay estreñimiento, insistir en la estimulación de punto acelerador del TR. y el punto fuego del TR.: 6 TR. (*Zhigou*).

A) SÍNDROME DE FLEMA VIENTO *(Tanfeng)*

Clinica: Vértigos, mareo, pérdida momentánea de la conciencia, rigidez de la lengua e incluso desmayo y trismus, debido a que la flema errática puede elevarse y provocar la obstrucción de los cinco sentidos. Desviación de comisura de la boca y ojos por obstrucción de flema humedad de M.P. de E. *(Yangming de la cara)*. Incluso hemiplejía, entumecimiento o parestesias por bloqueo de los trayectos de los meridianos en las extremidades. Lengua rígida y pulso tenso y deslizante.
Tratamiento: Flemas *(Regular el Centro y el Yangming y Luo-Yuan de E. y BP.)* añadiendo los 12 puntos *Ting*, Tonificar sangre. Liberar viento

B) SÍNDROME DE FLEMA CALOR *(Tanre)*

Clinica: Calor en zona mediastínica por sobrecalentamiento del pericardio (MC.) con plenitud y opresión. Disturbios emocionales de tipo maniaco por afectación del "Mental" de MC. e incluso de "Thān", con esquizofrenia por afectación del espíritu del corazón. Desecación de la piel con sed y espútos amarillentos y pegajosos. Inflamación-calor de la garganta (faringitis, laringitis, etc.). Heces resacas, estreñimiento y orina escasa y amarillenta. Pulso rápido y resbaladizo y lengua roja con saburra amarillenta y grasa
Tratamiento: Flemas y refrigeración.

C) SÍNDROME DE FLEMA FRÍO *(Tonhan)*

Clinica: Sensación de cuerpo frío y húmedo, aversión al frío, dolor interno (frío en los huesos) que mejora inmediatamente con la aplicación de calor, dolor a nivel de las grandes articulaciones con incapacidad funcional, saliva y esputo acuoso y abundante. Pulso profundo y tardío y lengua pálida con saburra blanquecina y grasa.
Tratamiento: Flemas. Moxar *Yang* general (60 V. y 1 R.), *R-Yang*, *Shu* del dorso de E. y BP. y los tres Centros de energía.

D) SÍNDROME DE FLEMA HUMEDAD *(Tanshi)*

Clinica: Formaciones de masas flemasas tipo "quiste blando" a nivel articular principalmente, sensación de pesadez del cuerpo y laxitud articular, opresión torácica, anorexia, náuseas y vómitos, tos con abundantes flemas, vértigos, psicoastenia, lengua con saburra pegajosa y gruesa y pulso blando y resbaladizo.
Tratamiento: Flemas. Puntos sequedad de *Yinzu*. Gran *luo* de BP. Estimular y calentar *Shu* del dorso de BP. y E. Podemos apoyarnos con 6 MC. y 6 BP.

E) SÍNDROME DE FLEMA SEQUEDAD *(Tanzao)*

Clinica: Espútos pegajosos filiformes o en grumos como granos de arroz o perlados, de difícil expulsión, irritación y sequedad faringea, nariz y boca; heces resacas, lengua seca con poca saliva. Pulso fino y rápido.
Tratamiento: Flemas. *Tanre*. Puntos humedad de *Yintsou*.

F) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYEN EL CENTRO

(Tanzhuozhongzhu)
Clinica: Pesadez de cabeza, distensión en tórax y abdomen, náuseas, vómitos flemosos. Pulso blando y deslizante y lengua con saburra blanquecina y grasa.
Tratamiento: Flemas, dieta.

G) SÍNDROME DE FLEMA QUE OBSTRUYEN EL UTERO

(Tanzhubaogong)
Clinica: Amenorrea, sensación de opresión en el pecho y palpitaciones, leucorrea espesa y pegajosa, distensión en abdomen con náuseas y vahidos, esterilidad. Pulso profundo y lengua con saburra blanquecina y grasa.
Tratamiento: Abrir *Yinwei* alternando con *Chong* Flemas. Tonificar *R-Yin* y *Yang*

H) SÍNDROME DE FLEMAS QUE OBSTRUYEN LOS MERIDIANOS *(Tanzhujingluo)*

Clinica: Aparición de nódulos subdérmicos, entumecimiento, escrófula, rigidez de miembros. Pulso deslizante y tenso, saburra blanca y grasa
Tratamiento: Flemas y planos.

I) (1) FLEMAS EN MÚSCULOS Y PIEL *(Yiyin)*

Clinica: Pesadez, dolor en las extremidades, aversión por el frío, no traspiración, tos disneica con flemas abundantes blancas y espumosas, sensación de molestias en tórax, náuseas, ausencia de sed, disuria, fiebre y agitación en algunos casos, edema de extremidades en casos graves. Saburra lingual blanca y pulso en cuerda y compacto.
Tratamiento: Flemas. Sudoración-liberación. Liberar el viento sobre todo con 12 V. moxado y ventosa. Estimulación-moxación de *Shu* del dorso de BP. y P. Dispersar *Yin* de BP. con 6 BP. y 10 BP.

J) (2) FLEMAS EN TÓRAX E HIPOCÓNDRIOS *(Xuanyin)*

Clinica: Sensación de distensión con dolor en tórax e hipocondrio acentuado por los movimientos del tronco o incluso respiratorios, tos débil y disneica, alternancia de fiebre y escalofríos, sequedad de garganta y gusto amargo, sensación de molestias y distensión epigástrica, capa lingual fina blanca o amarillenta, pulso rápido tenso y profundo. Si existiera un déficit general de *Yin* la flema se transforma en calor interno con signos similares a una tuberculosis pulmonar: acceso frecuente de tos convulsiva con flemas viscosas y escasas, sequedad de boca y garganta, fiebre periódica sobre todo vespertina, pómulos rojos, sensación de calor precordial, calor en los 5 centros (tórax, palmas y plantas), traspiración nocturna, sensación de dolor en tórax e hipocondrio, adelgazamiento, lengua roja sin saburra o escasa y pulso pequeño y rápido.
Tratamiento: 1ª Fase: Flemas, *Shu-Mu* de P., H. y TR. con moxación del *Shu* del dorso de P. e H. *Luo* de P. 2ª Fase: Flemas. Desbloquear P. Dispersar *Yang* de P. e H. Estimular *Mu* de H. y 6 BP.

K) (3) FLEMAS EN BRONQUIOS *(Zhiyin)*

Clinica: tos crónica que se agrava con el frío y disnea que se exacerba en decúbito, flemas abundantes, blancas y espumosas, edema de cara y maleolar, crisis asmáticas desencadenadas por el frío (mayor concentración) acompañadas de frialdad, fiebre y dolor dorso-lumbar, lengua con saburra blanca y lisa y pulso tenso y compacto
Tratamiento: Abrir *Yinwei*. *Mu* de MC. Flemas. *Luo* de P. Moxar *Shu* del dorso de P. y BP. Estimular *Yin* de BP. con 6 BP. y 9 BP. Moxar 12 V. Si disnea grave estimular 51 PC. y dispersar 22 RM.

L) (4) FLEMAS DIGESTIVAS

(4.1) Flema por vacío del Yang de BP. *(Tanyinyangpxu)*

Clinica: sensación de obstrucción a nivel epigástrico (hiato), molestias a nivel de tórax e hipocondrio, borborigmos gástricas, mejoría con la aplicación de calor, sensación de frío con el dorso, vómitos de saliva y expectoración de flemas-espumosas, sed sin ganas de beber, palpitaciones, polipnea, vértigo con deslumbramiento, falta de apetito, heces sueltas, adelgazamiento progresivo, capa lingual blanca y lisa y pulso tenso, fino y resbaladizo.
Tratamiento: Abrir *Yinwei*. Flemas. Moxar *Shu* del dorso de BP. TR y R. y punto acelerador de TR. Estimular 6 BP y 6 RM.

(4.2) Flema por vacío del Yang de E. e intestinos

Clinica: distensión y plenitud en estómago y abdomen con dolor a veces como signo previo a la defecación, borborigmos intestinales, estreñimiento, sequedad de boca y lengua, saburra amarillenta, pulso profundo y tenso.
Tratamiento: Moxar *Shu-Mu* de BP. Estimular *Roé* de IG. e ID., el *He*. de BP. y punto acelerador de TR.

SÍNDROMES DE RETENCIÓN Y ACÚMULO DE AGUA (EDEMAS) (SHUI FAN BIAN ZHENG)

También denominados síndromes del *Yin*, se manifiestan por retención de agua y, por tanto, acúmulo o edema en diversas áreas del organismo.

Tiene una gran similitud con el síndrome de flemas-humedad, aunque en este segundo caso el edema es más consistente y compacto, siendo más persistente el signo de la fóvea a la palpación.

El edema está en relación muy directa con los tres órganos del agua: el BP. como regulador del agua tomada de la bebida y el alimento (función metabolizante o biotransformadora "del agua y del grano"); el P. por ser "la vía superior del agua" o sistema encargado de estimular al R-*Yin* y nutrir al R-*Yang*; el R. por ser el formador del *Shenshui* o humor primario del que parten todos los líquidos orgánicos.

Las alteraciones del TR.medio (E. y BP.) por: agresiones dietéticas (comidas grasas, compuestos químicos o agentes extraños), exceso frío-humedad a nivel del *Yangming*. El agotamiento físico o disturbio emocional, pueden afectar al BP., perjudicando la función de transformar (raíz *Yin*) y transportar (raíz *Yang*) apareciendo retención de agua, sobre todo a nivel abdominal (ascitis).

La insuficiencia de R. provoca alteraciones en la formación y distribución del agua orgánica, sobre todo en la extremidad inferior.

La alteración del P. provoca disturbios en la ventilación y el drenaje de la vía superior del agua, produciéndose edema alto: tórax, cara y miembros superiores.

Clasificaremos el edema en cuatro grandes grupos:

- A) SÍNDROME DE EDEMA COSTAL (*Shuifanjifei*)
- B) SÍNDROME DE EDEMA EN LOS MIEMBROS (*Shuifancouli*)
- C) SÍNDROME DE EDEMA EN TÓRAX Y CARA (*Shuifanshang*)
- D) SÍNDROME DE ACÚMULO DE AGUA Y FLEMA (*Shuitanyu*)

A) SÍNDROME DE EDEMA COSTAL (*Shuifanjifei*)

Etiología. Alteración de TR.Medio con afectación de los colaterales internos y grandes *Luos* de E. y BP. que se expanden por las costillas.

Clínica. Dolor costal con distensión en hipocondrio, tos insistente con abundancia de esputos e incremento del dolor, respiración corta y superficial por defensa ante el tiraje, pulso profundo y tirante.

Tratamiento.

- Regular el TR. medio: 36 E. (*Zusanli*), 4 IG. (*Hegu*), 12 RM. (*Zhongwan*).
- Grandes *Luos*: 21 BP. (*Dabao*) y 18 E. (*Rugen*).
- Tonificar el BP.: 2 BP. (*Dadu*).

B) SÍNDROME DE EDEMA EN LOS MIEMBROS (*Shuifancouli*)

Etiología.

- Alteración conjunta de BP. y P.
- Agresión de viento-frío.

Clinica. Dolor y sensación de pesadez en los miembros debido al fallo en la distribución del agua, haciendo que no descienda a R. y que se retenga y extravase, provocando el edema, fiebre sin sudoración, tos persistente con crisis disnéicas debido al bloqueo de P. en su función de descenso (llevar a R.), esputo abundante blanco y espumoso, si participa la insuficiencia de R. el edema será más intenso en miembros inferiores.

Tratamiento.

- Abrir *Yangweimai*: 5 TR. (*Waiguan*).
- Regular el centro y el *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Desbloquear el P. con su punto *Xi* o hendidura: 6 P. (*Zongzui*).
- Tonificar el R.: 7 R. (*Fuliu*).
- Si hay frío exógeno: moxar 60 V. (*Kunlun*) y 4 DM. (*Mingmen*).

C) SÍNDROME DE EDEMA EN TÓRAX Y CARA (*Shuifanshang*)

Etiología. Insuficiencia de la raíz *Yang* de P. que falla en la función de descenso.

Clinica. Plenitud torácica, con respiración corta, asma y tos con abundante esputo blanco y espumoso que no permite el decúbito, lengua con saburra blanca y pegajosa, pulso tenso.

Tratamiento.

- Desbloquear P.: 6 P. (*Kongzui*).
- Estimular la raíz *Yang* de P.: 13 V. (*Feishu*).
- Regular TR.superior: 17 RM. (*Shanzhong*).
- Tonificar R.: 7 R. (*Fuliu*).
- Tonificar BP.: 2 BP. (*Dadu*).
- Si hay frío: moxar 1 P. (*Zongfu*) y 5 P. (*Chize*).

D) SÍNDROME DE ACÚMULO DE AGUA Y FLEMA (*Shuitanyu*)

Etiología. Formación de flemas (disfunción de TR. Medio) con insuficiencia conjunta de P. en su función de descenso y de R. en su función de eliminación y ascenso.

Clinica. Plenitud torácico-abdominal, palpitaciones y respiración superficial, vómitos acuosos, fríos, claros y flemosos, sensación de cabeza vacía con vértigo y mareo, sed sin deseo de beber o no sed, lengua con saburra blanca y resbaladiza y pulso tenso.

Tratamiento.

- Abrir *Yangweimai*: 5 TR. (*Waiguan*).
- Regular el centro y el *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).

- Metabolizar las flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Desbloquear P.: 6 P. (*Kongzui*).
- Estimular el Yang de P.: 13 V. (*Feishu*).
- Regular el tórax: 17 RM. (*Shanzhong*).
- Moxar 60 V. (*Kunlun*).

A) SÍNDROME DE EDEMA COSTAL (*Shuifanqie*)

Clinica: Hipocondralgia, tos persistente con abundancia de espumas, respiración corta y superficial, pulso profundo y tirante
Tratamiento: Regular el Centro y el Yangming. Dispersar grandes Luos. Tonificar BP.

B) SÍNDROME DE EDEMA EN LOS MIEMBROS

(*Shuifancouli*)

Clinica: Edema en miembros, fiebre sin sudoración, tos disneica y abundante esputo.

Tratamiento: Abrir Yangwei. Regular el Centro y Yangming. Desbloquear P. Tonificar R. Si frío moxar 60 V. y 4 DM.

C) SÍNDROME DE EDEMA EN TÓRAX Y CARA

(*Shuifanshang*)

Clinica: Plenitud torácica, disnea, asma, tos con abundante expectoración, lengua con saburra blanca y pulso tenso.

Tratamiento: Desbloquear P. Estimular *Shu* del dorso de P. Tonificar R. y BP. y *Mu* de MC. Si frío, moxar *Mu* y frío de P.

D) SÍNDROME DE ACÚMULO DE AGUA Y FLEMA

(*Shuifanyu*)

Clinica: Plenitud torácico-abdominal, palpitaciones y disnea, vómitos acuosos, fríos, claros y flemosos, sensación de cabeza vacía con vértigo y mareo, sed sin deseo de beber, lengua con saburra blanca y pulso tenso.

Tratamiento: Abrir Yangwei. Regular el Centro y el Yangming. Metabolizar las flemas. Desbloquear P. Estimular *Shu* del dorso de P. y *Mu* de MC. Moxar calor de V.

*Fisiopatología del
movimiento metal
(P.-IG.) (Fei-dachang)*

FISIOLOGÍA GENERAL

ESTUDIO DE LA FISIOLOGIA DEL PULMON (FEI) EN BIOENERGÉTICA

El pulmón (*Fei*) es el comienzo y el final de la circulación energética, es el lugar donde se forma la energía de aportación en su forma inicial o primaria (el *Rong*) que recorrerá, ininterrumpidamente, los doce canales o meridianos con un ritmo circulatorio ya descrito de dos horas por meridiano, con el fin de estimular la actividad de las U.E. (*Shier Zang*).

"El maestro de las energías" es un órgano cuya fisiología energética provoca aparentes contradicciones. Creemos haber estructurado algunos conceptos fundamentales, basándonos en el criterio de dar una respuesta fisiológico-física a los principios básicos de la M.T.Ch. Sería sencillo transcribir estos últimos y desarrollarlos de acuerdo a los conceptos tradicionales chinos, pero consideramos necesario darles una respuesta occidentalizada, conservando la esencia de la fisiología energética.

El BP. tiene la función de ascender "lo claro" siguiendo el ciclo generativo o *Pi zhu shen jing fei* - El BP. tiene la función de transportar el líquido nutritivo, por lo cual el E. y BP. son la fuente de toda nutrición (*Pi wei sheng hua zhi yuan*).

El E. tiene la función de descender "lo turbio" (*Wei zhu jiang zhuo*).

Estamos pues ante el primer principio que precisa un análisis: el BP. sube "lo claro" a P. y el E. baja "lo turbio" a ID.

La función del E. está clara y es comprensible por la formación del quimo, "lo turbio" (*Zhuoyin*).

La función del BP. está sujeta a interpretación y pensamos que podría considerarse la siguiente propuesta:

En el E., a través de los procesos bioquímicos de la digestión, parte del "grano y del agua" (alimento) son transformados en una energía densa, casi materia (*Thin*) que en M.T.Ch. se denomina nube, vapor alimenticio o *Jingqigu* que en su función de ascenso es recibida por el sistema BP. en donde se produce una condensación o materialización de un líquido "claro" que daría lugar a la formación de la insulina (aguardiente) y jugos pancreáticos.

El *Jingqigu* recibido por el BP. originará una energía que se libera (no condensada) y que formará el aporte energético a P. y un líquido "claro" que sería el componente material o condensado, de acuerdo al principio: *Yuan huá qi yin cheng xing*, (*Yang* se gasifica y *Yin* se solidifica).

Por lo tanto, el P. recibe la energía del BP. en forma de *Thin* para formar, a través del metabolismo pulmonar, el *Feiqi* (*Qi* pulmonar) que a su vez se subdivide por un lado en *Rongqi* o energía nutricia y *Qingqi* o *Tongqi* o energía vital que impulsa la acción cardíaca y por otro en *Feiyin* (líquido pulmonar).

Por ello al P. no solamente se le puede considerar "el maestro de las energías", sino también el condensador de los líquidos aportados por el BP. y por ello: *fei tong tiao dao* - el P. abre y regulariza las vías del agua.

El P. por tanto y según la relación fisiológica del TR. superior (*Shangjiao*), (función cardio-respiratoria), encontraría en el C. el sistema a través del cual el "agua clara" de los alimentos descendería, cumpliéndose el principio: *fei wei shui zhi shang yuan* - El P. es la fuente superior del agua o *fei zhu xing shui* - El P. hace correr el agua (como componente del *Xue* y por la acción de la bomba cardíaca que a su vez es activada por el *qi* pulmonar o *Qingqi* o *Tongqi*). Todo ello es perfectamente comprensible a través de la relación íntima que guardan ambos órganos por mediación de las venas y arterias pulmonares; de ahí el principio: *fei chao baimai* - todos los vasos sanguíneos van a P. y *fei zhu qi* - el P. controla todo el *Qi* del cuerpo, penetrando en el C. para impulsar al *Xue*. Ver esquema A.

El estómago separa lo "puro" de lo "impuro", lo "impuro" es trasladado a ID. y lo "puro" (vapor alimenticio) es trasladado al BP. Posteriormente los puros (+) se transforman en impuros [materia (-)] y más puros [energía(+)]; los impuros (-) en puros (+) más impuros (-) y residuos.

Al BP. llega, pues, el producto de una primera purificación que por lógica no será muy completa, pudiéndose encontrar en él una parte material (*yin*-líquido) y una parte energética (*yang*-energía).

El principio *fei zhu zhi jie* -el P. es el cortesano o tributario del C.- queda claramente reflejado en estos conceptos.

A nivel del P. se encuentran por tanto las energías liberadas por los cereales y el agua y las energías adquiridas del cosmos *Tianqi* mediante la inspiración (Su Wen cap.5: la emanación del cielo se comunica por el P.) para formar la energía *Rongqi*, energía nutricia o impulsora, una parte de la cual formará la energía torácica *Qingqi* o energía pectoral que tiene descritas dos funciones fundamentales: promover la espiración, activar la garganta, la voz y el mecanismo de articulación de la palabra (no la palabra como reflejo de *Shen Thàn* o comunicación de la mente que corresponde al C.) y penetrar profundamente en C. para impulsar el *Xue*. (Ver esquema B).

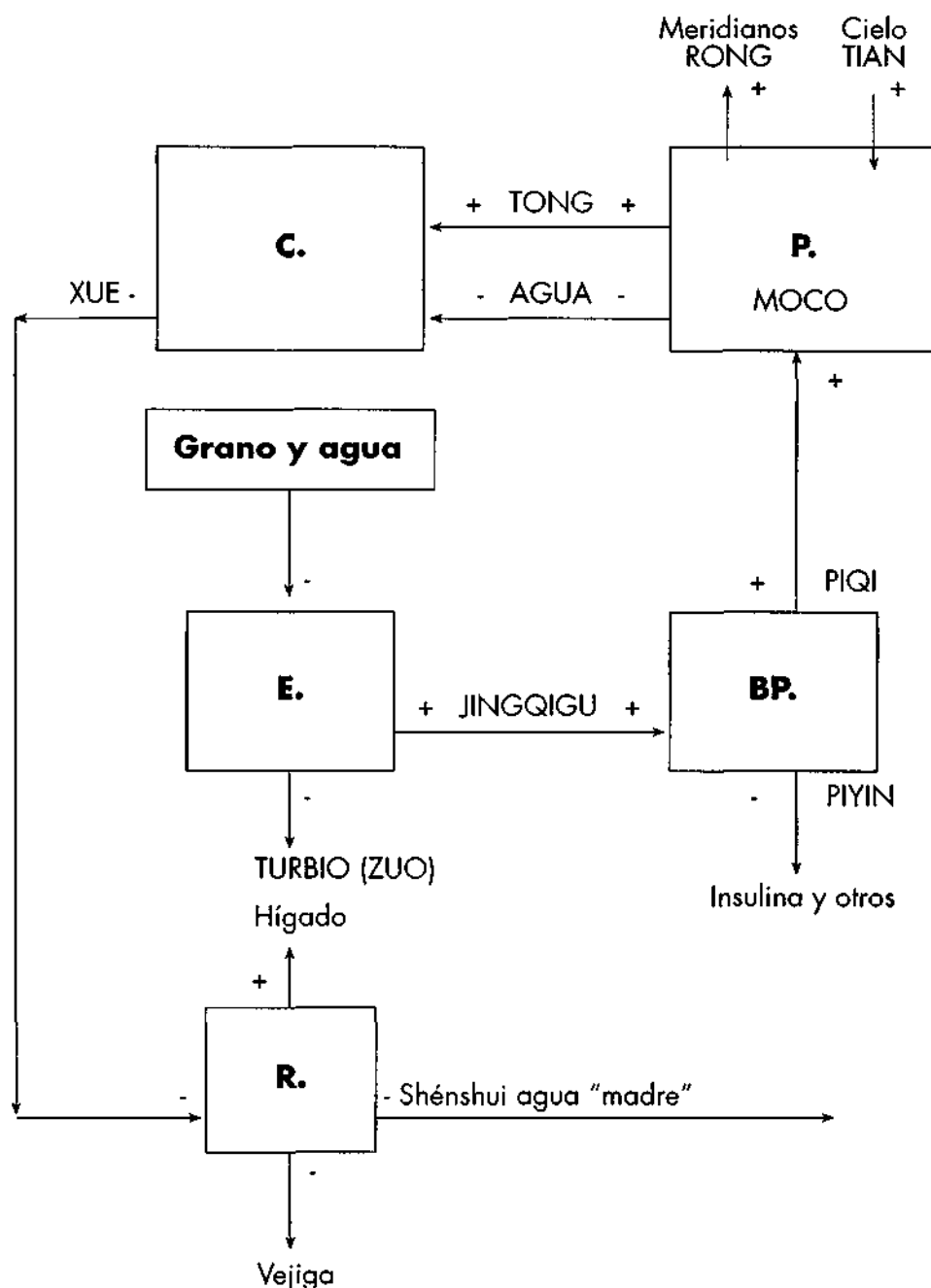
Según sabemos por la ley de los cinco movimientos (*Wu Xing*), el P. es el órgano madre de R., al cual alimenta, (ver fisiología de R.), lo que indica que la acción más importante de P. es descender, es decir, aportar sus energías al *Mingmen* [Riñón (+)] y abrir las vías de los líquidos superiores; lo que significa una armónica relación entre el *Qi* pulmonar y el *Xue* cardíaco.

Si la energía no desciende se producen síndromes de estancamiento torácico, opresión, tos, dificultad respiratoria, con polipnea e hiperpnea.

Si la energía no desciende los líquidos no descienden ya que el corazón no tendría energía motriz para impulsarlos, produciéndose anuria o dificultad en la micción. Es claro que esta energía es la que impulsa el movimiento del corazón y que éste será el encargado de hacer circular la sangre hacia todo el organismo, (sangre ya con energía cósmica o *Tianqi*). El destino final va a ser el riñón, donde, a través de la arteria renal, penetrará para que se realice la filtración glomerular (purificación del R.)

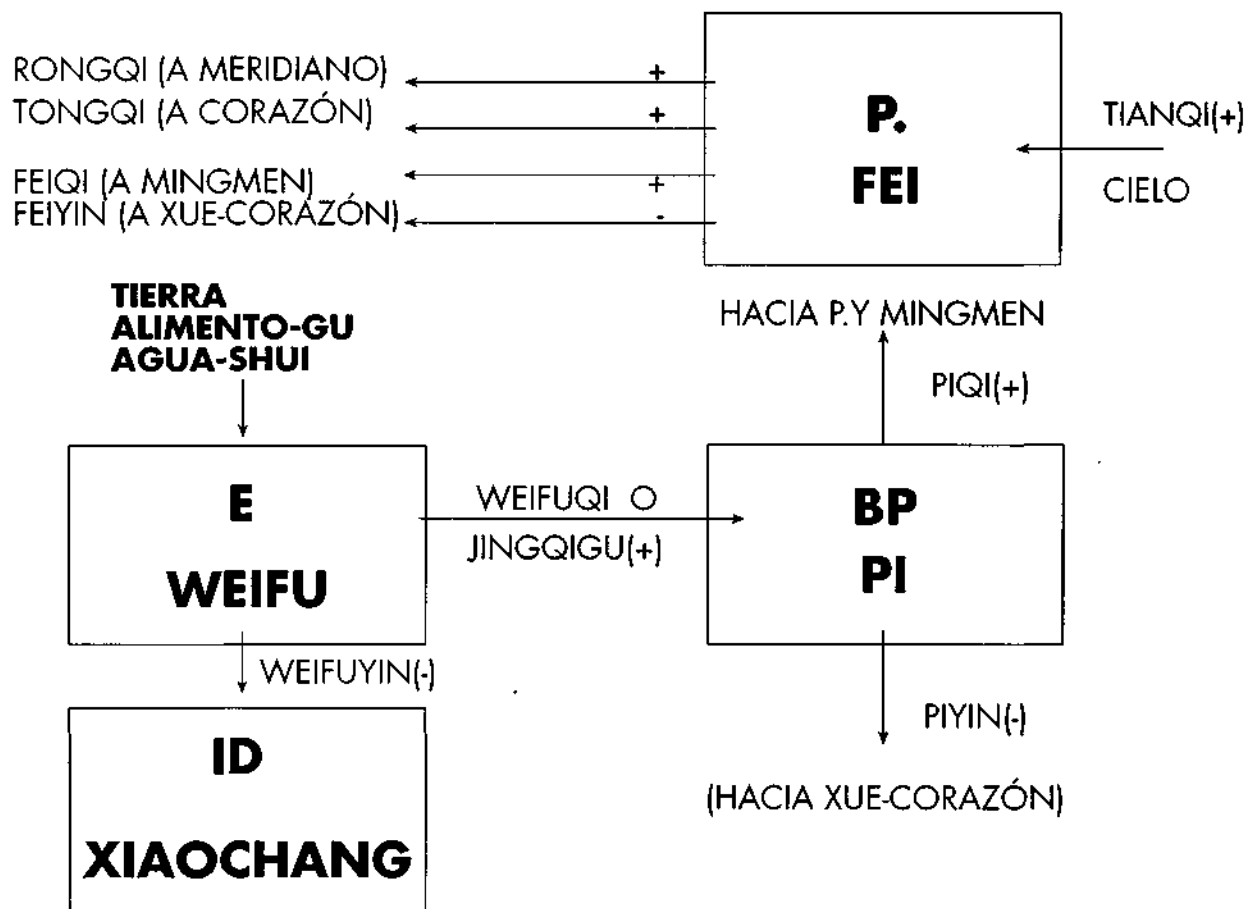
ESQUEMA A

211



ESQUEMA B

212



- SHUI
 - GU
 - WEIFUYIN
 - WEIFUQI
 - JINGQIGU
 - PIQI
- Agua
 - Cereal
 - Quimo o esencia material (-) del Gu y del Shui
 - Energía desprendida del alimento
 - Esencia energética (+) del Gu y el Shui o vapor alimentario denso.
 - Vapor alimentario menos denso hacia P. (+)

- PIYIN
 - TIANQI
 - RONGQI
 - TONGQI O QINGQI
 - FEIYIN
- Esencias materiales o Jing (insulina y otras condensaciones y humores a sangre) (-)
 - Energía del cielo (respiración) (+)
 - Energía nutricia (Meridianos Principales) (+)
 - Energía torácica o vital (impulso de C.) (+)
 - Mucus bronquial y agua a sangre y de ahí a C. (-)

Vemos pues, que son inseparables las funciones de descenso de la energía y de los líquidos "la energía es golpe de espuela de la sangre, si la energía circula, la sangre circula". Un símil interesante sería compararlo con el líquido en una pipeta que no desciende hasta que dejas de presionar el extremo opuesto; cuando el aire entra el líquido desciende.

La sangre (*Xue*) será, pues, el resultado de la unión de varios aportes que implican a las 12 U.E. y así el E., y el BP. (TR medio) extraerán el *Yingqi*; ID. e IG. absorberán sustancias (acción de absorción), R. y V. forman los *Yin-Ye* y la médula ósea (función hematopoyética) (ver fisiología del movimiento agua), el H. y la VB. última fase de la transformación en la formación de la sangre, tributarán a la vía porta, etc.

El canal interno (ID. e IG.) envía a hígado (acción portal), el E. y BP. a Pulmón (acción mesentérica a través del hígado), los acúmulos en Hígado a través del ciclo generativo a corazón (acción porto-cava), el agua en Pulmón a corazón (acción de las venas pulmonares) y así vemos que Corazón recibe todo "lo turbio" (*zhuoqi gui xin*). El Jin Mai Bie Lun de Su Wen nos indica que el corazón es "como el centro de distribución de los nutrientes".

De acuerdo al principio: *qi wei xue shuai*, el *qi* es "el comandante" de la sangre, vemos como el *qi* formado en el pulmón impulsa al *Xue* acumulado en el corazón para nutrir toda la estructura física. (Ver esquema C)

Observamos que los líquidos orgánicos se dividen en dos grandes grupos *Xue* y *Yinye* y que tienen el mismo origen *Jin xue tong yua*, esto es, son transformados de lo esencial de los alimentos también llamado *gu qi* o *shui gu zhi qi* (esencia de granos y agua) aunque tienen distintas vías de circulación.

El *Xue* está próximo al *qi* de pulmón y los *Yinye* al *qi* de la vejiga, esto significa que el pulmón genera la energía que el corazón precisa para impulsar a la sangre y que los líquidos orgánicos son impulsados por la energía de la vejiga.

Toda esta compleja función en la formación de líquidos orgánicos y sangre estaría organizada, en su conjunto, por el triple recalentador o tres metabolismos puesto que compromete a toda la economía físico-energética.

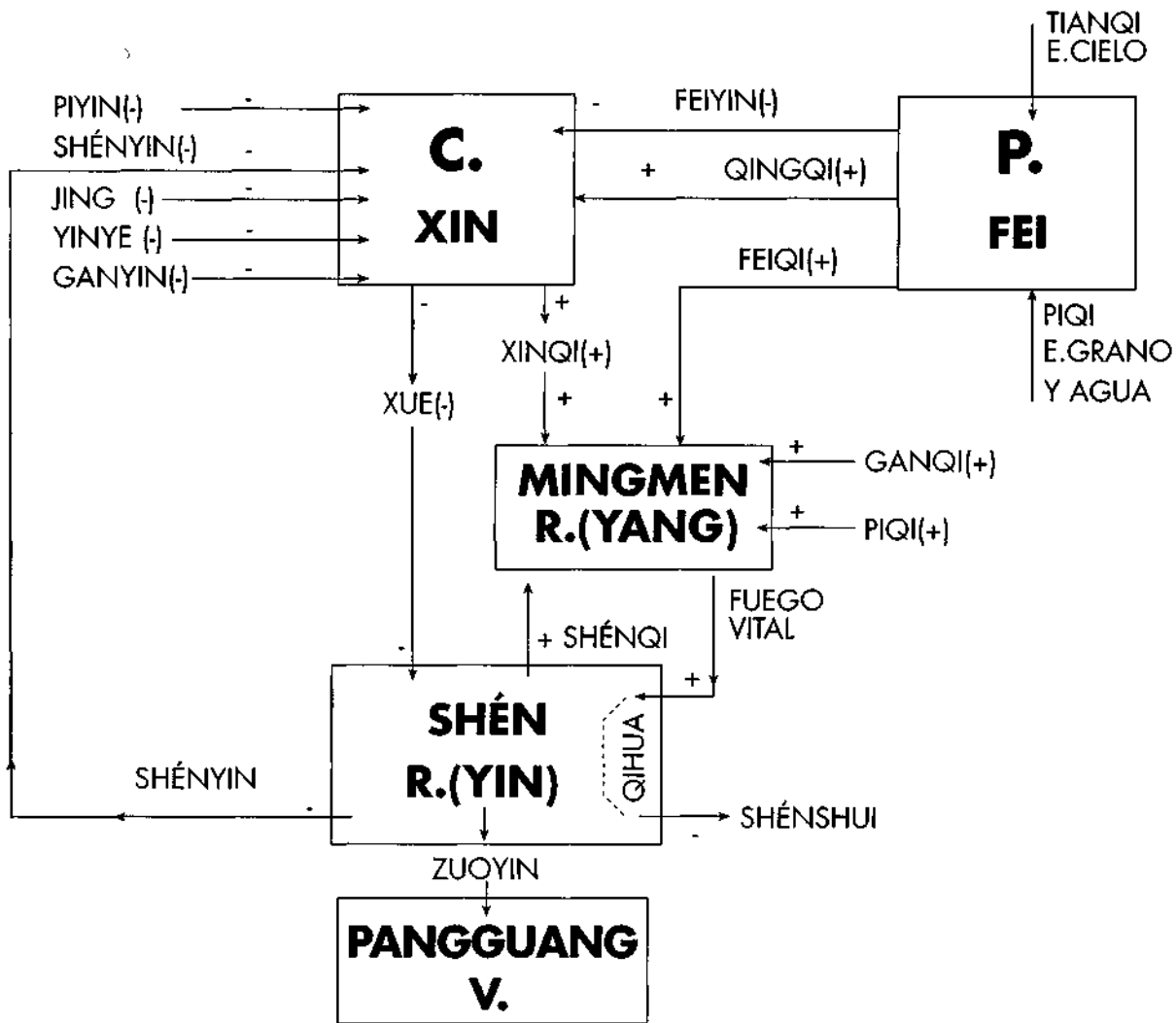
De acuerdo con lo desarrollado hasta ahora podemos establecer la otra función fundamental del P. expuesto en Su Wen cap.10: todos los *qi* son dirigidos por el P., *fei zhu qi* (el P. controla todo el *qi* del cuerpo).

Si esta actividad es insuficiente se producirán síndromes de insuficiencia de la energía: respiración débil, astenia, adinamia, logofobia, etc.

Otra función es *fei wei huagai*, el P. cubre y protege al resto de los órganos, *huagai* es el toldo o sombrilla protectora. Esta metáfora es indicativa de una de sus funciones básicas: *fei sheng pi mao* (el P. genera la piel y los pelos) o *fei qi hua zai mao* (el P. transporta su esencia vital a piel y pelo); esto es, el *qi* pulmonar se expande o se extiende por este tejido, así como el *qi* cardiaco se expande por los vasos o el *qi* esplénico por "la carne", etc.

ESQUEMA C

214



PIYIN
SHÉNYIN
JING
XINGQI
MINGMEN

- Líquidos poco densos
- Esencia propia de H.
- Energía del BP.
- Líquidos densos
- Esencia propia de P.
- Energía del R.
- Esencias de órganos y vísceras
- Energía del C.
- Suprarrenales

PIYIN
ZUOYIN
SHÉNSHUI
SHÉNYIN
GANQI
PANGUANG
XUE
FUEGO VITAL

- Esencia propia de BP.
- Líquido turbio
- Líquido intersticial
- Esencia propia de R.
- Energía del H.
- Vejiga
- Sangre
- Energía que provoca el Qihua o biotransformación

Otra función importante será *jin qi* su *fiang* - la energía del P. debe ser clara y descendente o *qei zhu sujiang* (el P. limpia el aire y lo hace bajar) - con el fin de producir una armónica actividad de las 12 U.E. a partir del *Rong* pulmonar con objeto de que el corazón tenga la energía precisa para bajar la sangre y que el riñón obtenga los aportes (ciclo generativo) suficientes para provocar los *Qi hua* (biotransformaciones) que origine el *Shénshui*, líquido esencial o humor primario (ver fisiología renal). Esta última acción es sumamente importante en las relaciones (*Mu-Zi*) madre-hijo que desarrollaremos más ampliamente en las patologías específicas, que se expresa por el término *fei shen xiang sheng* (P.y R. se interrelacionan), particularidad bioenergética que se interpreta como que la insuficiencia del *qi* de pulmón origina la insuficiencia de riñón *Yang* (la enfermedad de la madre afecta al hijo), y a su vez la insuficiencia del riñón puede provocar la insuficiencia del *qi* de pulmón por excesiva demanda del hijo y el efecto consecuente de invasión cardíaca (la enfermedad del hijo alcanza a la madre) (*Zi Mu Xie*).

215

El P. es la continuación de la piel o viceversa y sus funciones son similares bioenergéticamente hablando, y así el P. es *Taiyin* (el más externo) y vía de comunicación de interior y exterior (*Biao-Li*) y por tanto se proyecta en la estructura material o física más externa.

Está en contacto con el exterior, haciendo de todo protector de toda la función orgánica, consecuentemente las alteraciones del medio repercutirán en el P. en primer lugar, es por ello el principio: *fei wei jiao zhang* (el P. es muy sensible al exterior) y por consecuencia *wen xie fan fei* (el factor patógeno cósmico provoca alteraciones en P.), este factor *xieqi* penetra por la boca, nariz o piel produciendo la sintomatología típica de los cuadros gripales y virales en general: tos, amigdalitis, faringitis, fiebre, bronquitis, etc.

Según la M.T.Ch. el virus sería una concreción de la energía cósmica desarreglada y por tanto una influencia patógena capaz de generar desequilibrio, por ello los virus guardan una relación manifiesta con los agentes climáticos o las cinco energías de evolución cósmica hacia la concreción: Calor, Frío, Viento, Humedad y Sequedad (*Re, Han, Feng, Shi y Zao*).

Esta acción, que en M.T.Ch. se denomina "factor nocivo epidémico", según *Wen Re Lun* penetra a través del territorio de P., boca y nariz (*wen xie shang shou*) para continuar por el derivativo *Qifen* (*Luo* longitudinales), el nutricional *Yingfen* (meridianos distintos), afectando por último al sistema sanguíneo *Xuefen* con alteraciones del MC. (*nichuan xinbao*). Por tanto, la nariz es la puerta del P. (*fei kai quiao yu bi*) y la piel su continuación.

Así mismo la piel será el reflejo de la circunstancia endógena, de tal forma que se manifestarían en ella las alteraciones de los *Zang-Fu* en justa correspondencia. Acción bisagra interior-exterior.

En base a lo anterior se produce la acción de P. sobre la nariz y el olfato y así el *Ling Shu* señala que el P. se comunica con la nariz pudiendo distinguir los olores. Este principio nos da una base de

tratamiento en las alteraciones de la nariz y el olfato a través de M.P. de P. y de su acoplado IG., (*fei kai quiao yu bi*). La nariz es la ventana del P.

Por el hecho de que P. rige la piel y de acuerdo con el principio de interrelación, observamos que ciertas funciones de S.N.C. sobre todo las que hagan referencia a la sensibilidad cutánea están en relación con el aspecto *Shen* del P. (*Shen Po*) como alma sensitiva para diferenciarlo del alma vegetativa del H. (*Shen Hun*). Nosotros consideramos que una relación de tipo neuronal es somática y no psíquica y que por tanto *Shen Po* hace referencia a un aspecto de la personalidad psíquica que podría interpretarse como conciencia de vida, optimismo, vitalidad y cuya alteración da lugar a la tristeza, pesimismo y angustia vital.

Por último y antes de resumir este breve estudio de la fisiología del *Fei*, está claro que la voz o articulación de la palabra en el aspecto funcional depende del P. *Fei zhu sheng* (la función del pulmón determina la voz); dependiendo del estado energético de P. existirá voz alta y sonora o baja y débil, o afonía, ronquera y otras peculiaridades de la voz que pueden manifestar alteraciones pulmonares.

RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL FEI (PULMÓN)

GENERA. El Pulmón genera la energía del cuerpo según *Nei Jing Ling Shu* cap.VIII son los denominados "maestros de la energía".

DESCIENDE Y ELIMINA. Los pulmones tienen la función "de descender", es decir, llevar a R. (órgano hijo) las esencias energéticas elaboradas a partir del *Rongqi* [Riñón (+)] y las esencias "claras" o líquidas a través del *Xue* [Riñón (-)].

DIFUNDE. Los pulmones están en contacto con el exterior y rigen, por tanto, la piel y el pelo; en *Zhen Jiu Da Cheng* de Yang Chi Chou enunciado 122: "Distribuye el frescor al sistema pilo-cutáneo y da elasticidad al revestimiento cutáneo, regulando la función de secreción y el alma sensitiva" y *Su Wen* cap.38 "La epidermis está asociada al P., es la primera en sufrir el Xie".

HUELE. Los pulmones según *Nei Jing Ling Shu* cap. XVII están relacionados con el orificio nasal y rigen el olfato.

HABLA. Los pulmones rigen la garganta y el tono de voz.

POTENCIA. Los pulmones son responsables del *Shen Po*, particularidad psíquica ya descrita, referida a la vitalidad y el optimismo vital

SEQUEDAD. Los pulmones están directamente relacionados con el IG. de tal forma que las alteraciones de uno pueden repercutir en el otro; ambos forman el Movimiento Metal componente *Yang* del equilibrio hídrico, siendo el *Yin* el sistema E.-BP.

CARDIORESPIRATORIA. Guarda una directa relación con el C. con el que forma el TR. superior (consunción o metabolismo superior) o función "cielo" de impulsión.

RELACIONES ENERGETICAS

Lo descrito hasta ahora nos será útil para entender las relaciones bioenergéticas, más interesantes, que el P. mantiene con el resto del sistema *Tzang-Fu* y que desarrollamos a continuación:

Relación corazón-pulmón

Se relacionan en sus más importantes funciones, siendo la base del "Dao Vital": equilibrio del *Qi* pulmonar y del *Xue* cardiaco.

Ambos forman un conjunto indisoluble, ligado claramente al metabolismo superior (*Shangjiao*) y así el Su Wen nos dice "el pulmón está orientado a los 100 vasos". Esta relación es necesaria para la nutrición física de los tejidos, por lo que la energía del pulmón se denomina nutricia (nutrir es referido a un aspecto material y no energético, su sinónimo sería estimular; la energía no nutre, no es nutricia, es impulsora y genera un campo activo que ocasiona consecuentemente hiperemia); de esta forma comprendemos la noción clásica de: "el *qi* es el comandante del *xue* y el *xue* es la madre del *qi*".

Por tanto, en patología, una insuficiencia del *Rongqi* y del *Qingqi* provoca una disminución de la potencia de impulso del *xue* apareciendo obstrucción, estasis y lentificación circulatoria, con opresión torácica, hipopnea, palpitations, cianosis labial y distal, lengua púrpura, etc.

Ahora bien, el corazón recibe el impulso de la energía del pulmón en forma de *Qingqi* pero, el corazón es fuego y está alimentado por las energías del hígado y del riñón (+) y por tanto puede estar en plenitud con respecto al pulmón, originando síndromes de invasión pulmonar (ciclo *Ke*) y por tanto patología fuego de pulmón (*feire* o *feihuo*) con aparición de tos, hemoptisis, fiebre vespertina, sudoración nocturna, polidipsia, asma, etc.

Relación bazo pancreas-pulmón

El P. es hijo de BP., este último es la fuente del *Qi* y del *Shui* (energía y agua) que precisa el P., por ello, en gran medida, el P. depende de la función *Yun Hua* (digestión y transporte) raíces *Yin* y *Yang* del BP.

Un buen metabolismo medio (*Zhongjiao*) permitirá una buena acción *Sujian* (limpiadora y de descenso) a través de las raíces *Yin* y *Yang* de P. y *Xuanjian* (dispersante y esparcidora) a través de la raíz *Yang* de P. Según Su Wen: "el *Qi* del BP. esparce la esencia que asciende hacia P. y por la permeabilidad de los conductos de agua desciende a la V".

Ambos son los encargados del equilibrio hídrico orgánico (planos tercero y cuarto); "el BP. moja y el P. seca" este símil nos indica que en patología de los *Yinye* y del agua (*Shui*) aparezcan con frecuencia afectaciones en esta relación.

Y así, por ejemplo, la insuficiencia de la raíz *Yang* del BP. produce insuficiencia del *Qi* pulmonar, apareciendo: astenia, debilidad,

hipopnea, voz baja, etc.; así mismo, la humedad o los "líquidos claros" si no pueden ser transportados se condensan formando *Tanyin* (flemas) que alterarán la función *Yang* del P. (descendente y esparcidora) lo que origina acúmulos pulmonares con alteraciones en la mecánica respiratoria: tos y expectoración flemosa y abundante, confirmando el principio; "el BP. es la fuente de las flemas y el P. es el órgano donde se acumulan".

Así mismo, una alteración del P. puede afectar al BP. produciendo un desequilibrio hídrico. Si hay una insuficiencia en la función de transporte del P. (esparcir y descender) se produce un bloqueo de aportes al BP. y por tanto, las flemas alterarán el TR. Medio y el inferior provocando signos de humedad. Aparecen edema, lasitud, fatiga muscular, distensión abdominal, heces blancas y posteriormente depósitos y cálculos diversos (ver fisiología del movimiento Fuego).

218

Relación hígado-pulmón

EL H. tiene una relación directa con el P. al ser el final y comienzo del ciclo nictameral, por la acción de dominio de P. sobre H. (ciclo *Ke*) y por la conexión del canal interno que partiendo de H. atraviesa el diafragma y se conecta con P.

Tiene una estrecha relación en la dinámica del *Qi* (*Qiji*) función de permanente ascenso y descenso de las energías y así el H. asciende su *Qi* (Raíz *Yang*) y el P. descende; el H. asciende "lo turbio de los alimentos" (raíz *Yin*) a C.; el C. descende el *xue* a R.

Según la fisiología del Movimiento Madera el H. es agua y fuego a la vez, es hijo del agua suprema Riñón (-) y el calor vital (*Mingmen*) Riñón (+) y por ello es el eje bisagra que lleva los líquidos y la energía al TR. Superior (función cardio-respiratoria).

Si hay una aceleración en la raíz de transporte (relacionada fundamentalmente con una causa psíquica) se producirá un embalamiento del fuego hepático que desequilibrará el *feiqi-feiyin*, es decir, la relación energía-agua de pulmón, apareciendo sequedad pulmonar, dolor costal, tos con hemoptisis, irritación de laringe y faringe, etc.

Si se produjera una aceleración de la raíz *Yang* del P. puede producirse un efecto *Ke* sobre H. lo que provocaría signos mixtos P. e H. La invasión puede provocar liberación del *Yang* del hígado y causar cefalea, vértigo, dolor a nivel del reborde costal [13 H (*Zhangmen*) - 14 H (*Qimen*)], facies roja, ojo rojo, hipertensión, insomnio, etc.

Relación pulmón-riñón

Abundando en lo expuesto anteriormente vemos que quizás es ésta la relación bioenergética más sobresaliente.

Si el P. se altera en su función *Xuan jian* (esparcir y descender) o si el R (-) no provoca transformaciones hídricas (*Qi hua*) se pueden influir negativamente produciéndose alteraciones en el metabolismo de los líquidos apareciendo además, tos, sequedad de la piel, disnea de esfuerzo, anuria, etc. El Su Wen indica que la patología

del agua se manifiesta en la parte inferior en forma de edemas y ascitis y en la superior con alteraciones respiratorias; es el *Biao Ben* de la misma enfermedad (la superficie y la raíz).

Desde el punto de vista bioenergético, el pulmón se encarga de la producción y el riñón de la captación; si el riñón pierde su poder de captación se produce congestión pulmonar con síndromes de plenitud como asma, tos y disnea.

Así mismo el P (-) (líquido pulmonar) complementa al R (-) líquidos orgánicos (*Shénshui*) por lo que sus insuficiencias se afectan mutuamente. La insuficiencia de ambos provoca rubor malar, fiebre vespertina, sudoración nocturna, tos improductiva, debilidad lumbar, gonalgia y alteraciones en la fonación.

Relación pulmón-intestino grueso

Feihedachang (el P. está directamente relacionado con IG.).

El Qi pulmonar "purifica y desciende" al ser la fuente superior del agua, hidrata la función de su acoplado, facilitando la evacuación de heces.

Si la función de P. está disminuida, los líquidos orgánicos (*Yin Ye*) no pueden descender y aparece estreñimiento.

Si el IG., por otro lado está funcionalmente disminuido se producirán alteraciones a nivel pulmonar: tos, asma, patología dermatológica, etc.

PATOLOGIA GENERAL - ETIOLOGIA

Recordatorio

La enfermedad es un desequilibrio entre el *Zhengqi* (factores esenciales o antipatógenos) y el *Xieqi* (factores patógenos) que aparecerá cuando la energía vital esté debilitada (*Zhengxu*) o el factor patógeno sea muy intenso (*Xieshi*). En su conjunto se denomina a este hecho (*Zhenh xu xie shi*) y si el factor patógeno es abundante se denomina (*Jingqi duó ze xu*).

La capacidad de los factores esenciales depende, a su vez, de las energías heredadas *Zhongqi* o del "cielo anterior"; de las energías de aportación obtenidas mediante la dieta y respiración o energías del "cielo posterior", de los factores emocionales o *Shenqi*, del medio geográfico y ambiental y de otros de menor consideración como el desgaste físico excesivo, promiscuidad, traumatismos, etc.

Los factores patógenos (*Xieqi*), a parte del factor de predisposición genética o factor *Zhongqi*, se subdividen en tres grupos:

- a) Factores endógenos (*Shenxie*) y (*Zhihuaxie*)
- b) Factores exógenos (*Shixie*)
- c) Factores no exo-endógenos (*Bu nei wai yin*)

a) Factores endógenos, son considerados los psicoafectivo, emocionales o *Shen* y las alteraciones en la pentacordinación.

- b) Los factores exógenos son los correspondientes a las alteraciones en la relación hombre-medio (*tian ren xiang ying*).
- c) Como factores no exo-endógenos se consideran los dietético-respiratorios, excesivo desgaste físico, promiscuidad, etc.

La excesiva influencia de uno de ellos o bien la conjunción simultánea de varios (*he xié*), puede provocar una acción capaz de superar los factores *Zhengqi*, lo cual generará un desequilibrio capaz de producir enfermedad, ocasionando alteración en una unidad energética (*Zheng xie*) que a su vez puede provocar alteración generativa (*Xu xié*), de invasión (*Zei xié*), de reversión (*Wei xié*) y de reversión genérica (*Shi xié*), de acuerdo a la interrelación de los cinco movimientos (*Zhi hua*).

PATOLOGIA GENERAL DE PULMÓN

Basados en la fisiopatología general descrita, podemos establecer una primera relación de la patología pulmonar:

- (*Feiqi buxuan*) trastornos de la actividad del pulmón por factores patógenos exógenos.
- (*Feiqi buli*) trastornos de la actividad del pulmón por factores patógenos endógenos.
- (*Feiqi qingsu*) trastornos de la actividad del pulmón originado por la conjunción de varios factores.

Cualquiera que sea la causa, la afección pulmonar siempre se clasifica en dos síndromes generales: vacío general del pulmón (*feixu*) que se subdivide a su vez en (*feiqixu*) y (*feiyinxu*) vacío del *qi* de Pulmón y vacío de la esencia vital del Pulmón o del líquido pulmonar, y plenitud general del pulmón (*feishi*).

Trastornos por factores patógenos exógenos

Generalmente encuadrados dentro del grupo de las plenitudes agudas son originados por la acción excesiva de las noxas cósmicas y se distinguen como más importantes:

- Ataque del factor nocivo epidémico a Pulmón (*wenxia fanfei*), se refiere al ataque vírico producido o inducido por alteraciones cósmicas desarregladas y que se manifiesta, en una fase inicial con: tos, faringitis, laringitis, etc., en general alteraciones de garganta (territorio de P.); aparecen también signos generales como fiebre, polidipsia, lengua roja en los rebordes y pulso rápido; de evolucionar tomará la vía respiratoria media produciendo bronquitis y amigdalitis agudas.
- Ataque del viento frío (*Fenghan Shufei*), se refiere a síndromes que cursan con: resfriado, temor al frío, tos, obstrucción nasal, estornudos, rinorrea con mucosidad líquida, anhidrosis, ausencia de fiebre o febrícula y artralgias erráticas.
- Ataque de la sequedad (*Zaoqi sangfei*), se refiere a los trastornos pulmonares otoñales originados por una disminución del líquido pulmonar con respecto a la energía (desequilibrio *Yin-qi fei*) ori-

ginando tos improductiva, deseo de ambientes húmedos, esputos sanguinolentos, inflamación y dolor en vías respiratorias altas (laringitis, traqueitis, amigdalitis, etc.), pudiendo evolucionar en una segunda fase con hemoptisis, sequedad de la mucosa nasal, ronquera, polidipsia, lengua roja con saburra blanca y seca.

- Ataque del calor (*rexie zufeï*), se refiere a las alteraciones pulmonares previas a la sequedad típica del verano con rubor, tos, esputo pegajoso, sensación de calor bronquial e incluso asma y hemoptisis, puede evolucionar hacia un síndrome de obstrucción por estancamiento (*rexie zufeï*) con fiebre, tos insistente, esputos sanguinolentos pegajosos y amarillentos, opresión y dolor torácico, lengua con saburra amarillenta y seca con rebordes y punta roja.

Trastornos por factores patógenos endógenos y de pentacordinación

La alteración del pulmón puede producirse por factores directos tipo *Shen* como puede ser la angustia, la tristeza o ambientes deprimidos que generan un gasto importante del *Shenpo* (*bezeqixiao*) o indirectos a través de una excesiva influencia de los ciclos de asistencia o control; por ejemplo, excesiva dominación del fuego cardiaco (*Hui wang xing jin*) por excitación del *Shen* mental (o *Shenming*) o efecto de inversión de hígado por excitación de *Shenhoun* (*Mu huo xing jin*) lo que puede originar tos, asma por disminución del *feiyin* debido al fuego hepático. Así mismo, un excesivo aporte de *Yang* del BP. o trastornos metabólicos del mismo pueden originar un exceso de *feiqi* con relación al *feiyin*, produciendo desequilibrios *Yin-Yang* a nivel pulmonar. La alteración del *Shentche* o *Shenzhi* por excesivo temor, miedo o uso permanente de la voluntad (*kong ze qi xia*) originará insuficiencia pulmonar por disminución del Riñón (*Yang*) y alteración fisiológica del R (*Yin*).

En cuanto a las relaciones de la pentacordinación, ya apuntadas anteriormente, cabe destacar como más importante la que mantiene con el BP., del que se alimenta en sus dos actividades, y las de R., al que nutre en sus dos raíces.

En el caso del BP. se observa que una insuficiencia en su raíz *Yin* (transformadora de los alimentos) producirá la formación de flemas que pueden invadir el pulmón produciendo "líquido turbio". Una insuficiencia de la raíz *Yang* (transportadora de las esencias del BP.) producirá una insuficiencia general del P. originando el síndrome de deficiencia conjunta (*pifei liangxu*) de BP. y P. produciendo tos con abundancia de flemas, disnea y en los casos graves, bronquitis crónica, asma e incluso tuberculosis.

En el caso del R., ya descrito, observamos que es el factor etiológico más incidente en las enfermedades pulmonares crónicas y su insuficiencia (*feishen liangxu*) genera un proceso evolutivo que origina, en primer lugar, dificultad respiratoria de tipo disneico, sudoración abundante y fácil, acúfenos, hipotermia y alteraciones óseas,

para posteriormente producirse una invasión del fuego cardiaco con palpitaciones, arritmia, sueño ligero y pérdida de memoria, tos improductiva, sequedad de garganta, lasitud de miembros inferiores, espermatorrea, lumbalgia, asma, tuberculosis o bronquitis.

La insuficiencia propia del P. (*feiqi buli*) o la alteración de su acoplado IG., también son elementos que originan patología pulmonar. Los ambientes polucionados, falta de actividad respiratoria propia del sedentarismo, obstrucción por depósitos de sustancias nocivas, alteraciones intestinales, etc., pueden provocar patología que afecta al pulmón o su territorio de dominio energético, apareciendo tos, alteraciones de vías respiratorias altas, edema, anuria, etc.

Trastornos de las actividades del P. originadas por la conjunción de varios factores

Normalmente el desequilibrio no es producido por un solo factor, a no ser que exista una circunstancia no habitual; por ello en el diagnóstico y la terapéutica consideramos generalmente la combinación de varios factores. Esto complica el estudio pues los síntomas unos con otros interfieren aunque, indudablemente, un buen diagnóstico proporcionará un tratamiento más efectivo y la posibilidad de utilizar varias terapias combinadas. Por lo cual el buen acupuntor debe de ampliar su campo y apoyar su acción con otras técnicas complementarias de tipo higiénico-dietéticas, psicológicas, fitoterapéuticas, etc. En un medio interno-externo menos agresivo, la técnica de las agujas y las moxas era probablemente suficiente, hoy debemos apoyar esta terapia con otras técnicas vitalistas o alopáticas, sobre todo en los casos crónicos avanzados que son, por desgracia, la mayor parte de los que acuden a nuestras consultas.

En este apartado no se puede, lógicamente, abarcar todas las combinaciones posibles de los factores patógenos: genéticos, dietéticos, respiratorios, emocionales, ambientales, traumáticos, etc., pero si, dar una idea general de los más significativos.

Se parte de una predisposición del terreno, de un estado prepatológico o mórbido previo que se manifestará por signos de menor consideración pero que con el apoyo de otra noxa desencadenará cuadros más intensos.

Síndromes flemosos (Tanzu fei luo)

a) Flemas calor (Tanre zufe)

Fallo en la distribución del líquido pulmonar (*jin*) (*feijin bubu*). La esencia alimentaria llega a P. por parte del BP. y a través de las actividades fisiológicas de TR. Superior (P. y C.) se distribuye a todo el organismo. Si este sistema estuviera debilitado (alteración cardio-respiratoria), el calor bien de origen interno, fundamentalmente hepático, o bien exógeno (viento calor) provocará una condensación del *jin* (líquido claro), produciéndose tos, abundancia de flemas, opresión torácica, asma, roncus y sibilancias, esputos purulentos y hemoptoicos.

b) Flemas humedad (*Tanshi zufeí*)

Alteración previa en el metabolismo del BP. que eleva flemas al TR. superior, estas sustancias, insuficientemente degradadas, alteran el funcionamiento del P. produciendo obstrucción, disminución del feiqi (energía pulmonar), incapaz de descender los líquidos provocando asma congestiva, tos frecuente, bronquitis y enfisema. Estos signos se agudizan con la presencia del viento-humedad.

Síndromes de calor-fuego (feihuó)

Desequilibrio en la proporción de energía cósmica y telúrica en favor de la primera por una insuficiencia de la raíz *Yang* de BP. que originará sensación de calor, desecación de mucosas, polidipsia, tos seca y quintosa, lengua amarillenta que en colaboración con la noxa viento-calor puede producir tos prolongada y agotadora, sudoración nocturna, astenia, fiebre vespertina, pulso superficial fino y rápido. La persistencia de este cuadro puede producir, en combinación con calor endógeno (fundamentalmente hepático) la lesión del sistema vascular del pulmón (*feiluo sunshang*) desencadenando hemoptisis.

223

Síndrome de sequedad por la deficiencia de Yin (Yinxu feizaó)

Una insuficiencia del Riñón (-) puede originar una insuficiencia de los líquidos orgánicos y del *Yin* pulmonar produciéndose un excesivo dominio del fuego cardiaco (fuego ficticio) originando tos seca no productiva con esputo escaso y sanguinolento, afonía y ronquera (*Jinshi buming*), dolor de garganta, etc.

A continuación pasamos a detallar los síndromes descritos por la M.T.Ch. de una manera esquematizada. Serán una valiosa ayuda para encuadrar y tratar la mayor parte de los síndromes del Pulmón.

SÍNDROMES ETIOLOGÍA CLÍNICA Y TRATAMIENTO

SÍNDROMES DEL PULMÓN (P.) FEI

DEFICIENCIA GENERAL DEL P. (Fei Xu)

Síntomas generales.

- Respiración corta y superficial.
- Hipoacusia.
- Falta de aliento.
- Sequedad de garganta.
- Dolor en el hombro y dorso con sensación de frío.
- Astenia y debilidad.
- Rubor malar y febrícula vespertina.
- Sequedad de piel y pelo marchito.
- Melancolía, tristeza, angustia, pena...
- Frecuentes afecciones respiratorias y de vías altas.

Síndromes específicos.

- Vacío del Qi de P. (Feiqixu)
- Vacío del Yin de P. (Feiyinxu)

VACÍO DEL QI DEL PULMÓN (Fei Qi Xu)

Etiología.

- Trastornos crónicos de pulmón (asma, tos, etc.) que llegan a agotar su energía.
- Insuficiencia de la producción de energía por trastornos internos de tipo dietético-emocional.
- Predisposición congénita y débil constitución.
- Vacío de R-Yang, del Yang de BP. y del Yin de H.
- Plenitud de Yang de C.

Clínica.

- Tendencia al resfriado y trastornos bronco-faríngeos.
- Astenia y lasitud.
- Sudoración espontánea.
- Disnea de esfuerzo.
- Tez pálida y opaca.
- Mucosidad fluida y transparente.
- Tos débil.
- Voz débil y baja.
- Frecuentes suspiros.
- Respiración corta y superficial.
- Frío en el cuerpo.
- Aversión al frío y al viento.
- Piel seca.
- Pelo débil y tendencia a la caída.
- Pulso fino o vacío.
- Lengua pálida y saburra blanquecina.

Esquema

- DEFICIENCIA GENERAL DE P. (Feixu)
- VACÍO DEL QI DE P. (Feiqixu)
- VACÍO DEL YIN DE P. (Feiyinxu)
- PLENITUD GENERAL DE P. (Feishi)
- PLENITUD POR FACTOR EPIDÉMICO CÓSMICO (Wenxiefanfei)
- ATAQUE VIENTO-FRÍO AL PULMON (Fenghanshuifei)
- ATAQUE DE CALOR AL PULMON (Feire)
- SÍNDROME PLENITUD SEQUEDAD-FUEGO EN P. (Zaohuoshangfei)
- SÍNDROMES DE OBSTRUCCIÓN DE FLEMAS DE P. (Zufei)
- SÍNDROME HUMEDAD-FLEMAS DE P. (Tanshizufei)
- SÍNDROME FLEMA-CALOR DE P. (Tanrezufei)
- SÍNDROME DE YUXTAPOSICIÓN DEL CALOR EN P. (Reshangfeiluo)
- SÍNDROME DE NO DESCENSO DE P. (Xieqijifei)

Diagnóstico occidental. *

Enfisema, alergia pulmonar, bronquitis crónica, tuberculosis.

Tratamiento. Reconstruir la energía de P.

- Regular la pentacordinación.
- Fortalecer la defensa externa: 5 TR. (*Waiguan*).
- Tonificar el pulmón: 9 P. (*Taiyuan*).
- Estimular la energía: 36 E. (*Zusanli*) , 6 RM. (*Qihai*), 4 DM. (*Mingmen*), 4 IG. (*Hegu*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Regular la Unidad: 13 V. (*Feishu*) y 1 P. (*Zongfu*). Añadir 43 V. (*Gaohuang*)

VACÍO DEL YIN DEL PULMÓN (*Fei Yin Xu*)

Etiología.

- Cansancio excesivo.
- Tos prolongada.
- Sequedad por calor excesivo y crónico.
- Insuficiencia del *Yang* de BP. en el transporte, insuficiencia del R-*Yin*, plenitud del *Yang* de C. e H.

Clinica.

- Rubor malar.
- Calor en tórax, palmas de las manos y planta de los pies.
- Sudoración nocturna.
- Febrícula vespertina.
- Sequedad en la boca y en la garganta.
- Temor y agravación por el calor.
- Agitación ansiosa.
- Disnea.
- Tos seca.
- Expectorcación escasa y pegajosa, a veces con sangre.
- Voz ronca.
- Adelgazamiento y aspecto demacrado.
- Vómitos secos.
- Pulso filiforme y rápido.
- Lengua roja, sin saburra o con saburra seca y escasa.

Diagnóstico occidental. *

- Tuberculosis pulmonar, faringitis crónica, bronquitis crónica, etc.

Tratamiento. Reconstruir el *Yin* e hidratar el P.

- Regular la pentacordinación.
- Estimular el *Yin*: 3 R. (*Taixi*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 7 R. (*Fuliu*).
- Humedecer el P.: 9 P. (*Taiyuan*).
- Calmar el fuego: 15 V. (*Xinshu*), 7 C. (*Shenmen*) y 2 H. (*Xingjian*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*) , 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Sedar el *Yang* de P. 13 V. (*Feishu*) y 10 P. (*Yuji*).

* Por aproximación o similitud.

PLENITUD GENERAL DEL P. (*Fei Shi*)

Síntomas generales.

- Congestión torácica.
- Tos jadeante y seca, asma o disnea con posible hemoptisis.
- Frecuentes bostezos, estornudos y carraspeo.
- Dolor y/o calor en hombro y zona dorsal alta.
- Calor en manos y sudoración.
- Polaquiuria.
- Estado agitado, ansioso y excitado, tendencia a la hipertensión y al insomnio.
- Posibles vómitos y cuadros diarréicos intermitentes.
- Pulso pleno.

Síndromes específicos.

- Plenitud por factor epidémico cósmico a P. (*Wen Xie Fan Fei*).
- Ataque viento-frío al P. (*Feng Han Shu Fei*).
- Ataque calor al P. (*Fei Re*).
- Ataque sequedad-fuego al P. (*Zao Huo Shang Fei*).

PLENITUD POR FACTOR EPIDÉMICO CÓSMICO (*Wen Xie Fan Fei*)

Etiología.

- Agente climatológico muy activo (*Wei Xie Shi*)
- Disminución de capacidad defensiva (*Zheng Xu*)
- Cambio climático o geográfico rápido (*Shi Qi Buzheng Sishi*)

Clinica.

- Tos.
- Fiebre.
- Irritación faríngea.
- Sed.
- Astenia y pesadez de extremidades.
- Punta y rebordes de la lengua rojos.
- Pulso rápido y superficial.

Tratamiento.

- Si hay frío: Sudoración-Liberación 7 P. (*Lieque*), 4 IG. (*Hegu*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Si hay calor: Sudoración-Purificación 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Si hay viento combinado: 12 V. (*Fengmen*), 20 VB. (*Fengchi*) y 16 DM. (*Fengfu*).

ATAQUE VIENTO-FRÍO AL PULMÓN (*Feng Han Shu Fei*)

Etiología.

- Viento-frío perverso (*Feng Han Xie*).
- Disminución de capacidad antipatógena (*Xu Zheng*).
- Cambio climatológico o geográfico rápido (*Sishi Buzeng Shi Qi*).

Clinica.

- Tos.
- Disnea.
- Ronquera súbita.

- Cefalea.
- Expectorcación fluida y blanca.
- Nariz tapada con rinorrea clara y estornudos.
- Febrícula o fiebre ligera y escalofríos.
- Ausencia de sed.
- Temor al frío.
- Miembros fríos.
- Saburra blanca.
- Pulso tenso y superficial.

Diagnóstico occidental.

- Resfriado común, bronquitis aguda.

Tratamiento. Expulsar el viento y dispersar el frío. Parar la tos y eliminar las mucosidades.

- Abrir *Yangweimai*: 5 TR. (*Waiguan*)
- Liberar el viento de P: 11 P. (*Shaoshang*), 12 V. (*Fengmen*), 16 DM. (*Fengfu*) y 20 VB. (*Fengchi*).
- Sudoración-Purificación: 4 IG. (*Hegu*) y 7 P. (*Liequé*).
- Neutralizar el frío de P: moxar 10 P. (*Yuji*) y 13 V: (*Feishu*).
- Neutralizar el frío en *Taiyang*: moxar 60 V. (*Kunlun*).
- Reunión de Meridianos: 20 DM. (*Baihui*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Descongestionar el tórax: 22 RM. (*Tiantu*).

227

ATAQUE DE CALOR AL PULMÓN [Fei Re]

Etiología.

- Estancamiento crónico de viento-frío que se convierte en calor.
- Excesivo calor perverso (*Kang Fei Re*).
- Deficiente capacidad defensiva (*Zheng Xu*).
- Cambio drástico (*Sishi Buzeng Shi Qi*).
- Acúmulo de flemas-calor o estasis de sangre por excesivo calor estancado (absesos).

Clinica.

- Tos asmática.
- Respiración estertorosa.
- Moco amarillo y espeso.
- Fiebre con ligeros escalofríos.
- Sed y sudoración.
- Garganta y nariz dolorosa, inflamada, irritada y seca.
- Tez roja, rubor malar.
- Orina escasa y roja.
- Estreñimiento.
- Dolor torácico.
- Asma y hemoptisis en casos graves.
- Ronquera.
- A veces esputos purulentos con sangre y olor fétido a pescado.
- Pulso rápido y resbaladizo.
- Lengua roja con saburra espesa y amarilla.

Diagnóstico occidental.

- Resfriado común, bronquitis, neumonía, absceso pulmonar, tonsilitis, etc.

Tratamiento. Dispersar el calor. Refrescar el pulmón y restablecer los movimientos descendentes.

- Abrir el *Yangweimai*: 5 TR. (*Waiguan*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Dar frío al P.: 5 P. (*Chize*).
- Calmar la tos: 22 RM. (*Tiantu*), 6 P. (*Kongzui*) y 13 V. (*Feishu*).

SÍNDROME PLENITUD SEQUEDAD-FUEGO DE P. (Zao Huo Shang Fei)

Etiología.

- Sequedad pulmonar por deficiencia de Yin (*Yin Xu Fei Zhao*).
- Calor prolongado o intenso (*Fei Re*).
- Sequedad en la estación otoñal en pulmón con deficiente Yin.
- Trastornos internos en relación con el resto de movimientos.

Clinica.

- Tos persistente con poco esputo pegajoso o con esputo espumoso blanco, incluso hemoptoico.
- Sequedad en nariz y garganta.
- Sed.
- Dolor torácico al toser.
- Ronquera y faringitis.
- Fiebre.
- Aversión al viento y al frío.
- Cefalea.
- Pulso filiforme y rápido.
- Lengua seca con poca saburra y poca saliva.

Diagnóstico occidental.

- Igual que en el *Fei Re* más evolucionado.

Tratamiento. Refrescar el pulmón y humedecer la sequedad.

- Abrir *Yinqiao*: 6 R. (*Zhaohai*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Humedecer el P.: 9 P. (*Taiyuan*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Tonificar R-Yin: 3 R. (*Taixi*) y 10 R. (*Yingu*).
- Sedar el Yang de P.: 13 V. (*Feishu*).
- Refrescar el P.: 5 P. (*Chize*).

SÍNDROMES DE OBSTRUCCIÓN DE FLEMAS DE P. (Zu Fei)

SÍNDROME HUMEDAD-FLEMAS DEL P. (Tan Shi Zu Fei)

Etiología.

- Viento-Frío-Humedad perversos.
- Tos prolongada.
- Vacío del BP.

Clinica.

- Tos potente y fuerte.
- Mucosidad abundante, blanca y fluida.
- Disnea e incluso asma con roncus y flema abundante.
- Sensación de opresión torácica.
- Lengua pálida con saburra espesa y blanca.
- Pulso rugoso.

Esquema

- SÍNDROME HUMEDAD-FLEMAS DE P. (Tanshizufei)
- SÍNDROME FLEMA-CALOR P. (Tanrezufei)
- SÍNDROME DE YUXTAPOSICIÓN DEL CALOR EN P. (Reshangfeiluo)
- SÍNDROME DE NO DESCENSO DE P. (Xieqijifei)

Diagnóstico occidental.

- Bronquitis o asma bronquial.

Tratamiento. Eliminar las mucosidades y desbloquear el P.

- Desbloquear el P.: 6 P. (*Kongzui*) como punto Xi.

- Resecar la Humedad y eliminar las flemas: 8 P. (*Jinqu*), 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).

- Disolver la humedad: 9 BP. (*Yinlingquan*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).

- Regular el P.: 1 P. (*Zongfu*) y 13 V. (*Feishu*).

- Tonificar la energía del TR. Sup.: 17 RM. (*Shangzhong*), e inf.: 6 RM. (*Qihai*).

SÍNDROME FLEMA CALOR DE P. (Tan Re Zu Fei)

Etiología.

- Acúmulo de E.P. en P. que convierte el *Feiyin* (mucus) en *Tanyin* (flemas).

- Enfermedades crónicas de P.

Clinica.

- Tos.

- Fiebre.

- Respiración ruidosa y rápida "roncus" y "sibilancias".

- Plenitud y opresión torácica.

- Espujo denso, purulento e incluso hemoptoico.

- Dolor en el hipocondrio.

- Lengua roja con saburra amarilla.

- Pulso resbaladizo y rápido.

Tratamiento.

- Desbloquear el P., estimular el P. Yin y purificar el calor: 6 P. (*Kongzui*), 1 P. (*Zongfu*), 5 P. (*Chize*), 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*)

- Antiflemas.

SÍNDROME DE YUXTAPOSICIÓN DEL CALOR EN P. (Re Shang Fei Luo)

Etiología.

- Energía perversa exógena convertida en calor en unión a calor endógeno de H. y VB.

Clinica.

- Hemoptisis intensa y grave.

- Fiebre.

- Tez roja.

- Lengua roja y amarilla.

- Pulso resbaladizo y rápido.

Tratamiento.

- Abrir *Yinweimai*, purificar el calor, tonificar el frío y el Yin de P., sedar el fuego ministerial: 6 MC. (*Neiguan*), 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*), 5 P. (*Chize*), 1 P. (*Zhongfu*), 38 VB. (*Yangfu*) y 2 H. (*Xingjian*).

SÍNDROME DE NO DESCENSO DE P. (Xie Qi Ji Fei)

Etiología.

- Por trastornos de la actividad funcional de origen exógeno (*Feiqi buxuan*) o endógeno (*Feiqi buli*).
- Por lesiones internas que deterioran la clarificación del aire y el impulso de la energía.
- Tos grave y prolongada que lesiona el sistema vascular (*Fei Luo Sun Shang*).

Clinica.

- Tos persistente.
- Abundante esputo.
- Bronquitis.
- Anuria.
- Edema.
- Opresión torácica.
- Pulso blando y amplio.
- Lengua pálida y saburra húmeda.
- En casos persistentes asma, tuberculosis, etc.

Tratamiento.

- Desbloquear, tonificar, estimular el P.-Yang y regular el BP.: 6 P. (*Kongzui*), 9 P. (*Taiyuan*), 13 V. (*Feishu*), 13 H. (*Zhangmen*), 21 V. (*Pishu*) y 36 E. (*Zusanli*).

A) DEFICIENCIA GENERAL DEL P. (Fei Xu)

Síntomas generales: Respiración corta y superficial, hipoacusia, falta de aliento, sequedad de garganta, dolor en el hombro y dorso con sensación de frío, astenia y debilidad, rubor malar y febrícula vespertina, sequedad de piel y pelo marchito, melancolía, tristeza, angustia, pena... y frecuentes afecciones respiratorias y de vías altas.

Síndromes específicos: Vacío del Qi de P. (Feiqixu) y vacío del Yin de P. (Feiyinxu)

A.I) VACÍO DEL QI DEL PULMÓN (Fei Qi Xu)

Clínica: Tendencia al resfriado y trastornos bronco-faríngeos, astenia y lasitud, sudoración espontánea, disnea de esfuerzo, tez pálida y opaca, mucosidad fluida y transparente, tos débil, voz débil y baja, frecuentes suspiros, respiración corta y superficial, frío en el cuerpo, aversión al frío y al viento, piel seca, pelo débil y tendencia a la caída, pulso fino o vacío y lengua pálida y saburra blanquecina.

Tratamiento: Regular la pentacordinación. Fortalecer la defensa externa: 5 TR. Tonificar el pulmón: 9 P. Estimular la energía: 36 E., 6 RM., 4 DM., 4 IG. y 17 RM. Regular la Unidad: 13 V., 1 P. y añadir 43 V.

A.II) VACÍO DEL YIN DEL PULMÓN (Fei Yin Xu)

Clínica: Rubor malar; calor en tórax, palmas de las manos y planta de los pies; sudoración nocturna, febrícula vespertina, sequedad en la boca y en la garganta, temor y agravación por el calor, agitación ansiosa, disnea, tos seca; expectoración escasa y pegajosa, a veces con sangre; voz ronca, adelgazamiento y aspecto demacrado, vómitos secos, pulso filiforme y rápido y lengua roja, sin saburra o con saburra seca y escasa.

Tratamiento: Regular la pentacordinación. Estimular el Yin: 3 R., 6 BP. y 7 R. Humedecer el P.: 9 P. Calmar el fuego: 15 V., 7 C. y 2 H. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Sedar el Yang de P. 13 V. y 10 P.

B) PLENITUD GENERAL DEL P. (Fei Shi)

Síntomas generales: Congestión torácica, tos jadeante y seca, asma o disnea con posible hemoptisis, frecuentes bostezos, estornudos y carraspeo, dolor y/o calor en hombro y zona dorsal alta, calor en manos y sudoración, polaquiuria; estado agitado, ansioso y excitado; tendencia a la hipertensión y al insomnio, posibles vómitos y cuadros diarreicos intermitentes y pulso pleno.

Síndromes específicos: Plenitud por factor epidémico cósmico a P. (Wen Xie Fan Fei). Ataque viento-frío al P. (Feng Han Shu Fei).

Ataque calor al P. (Fei Re). Ataque sequedad-fuego al P. (Zao Huo Shang Fei)

B.I) PLENITUD POR FACTOR EPIDÉMICO CÓSMICO

(Wen Xie Fan Fei)

Clínica: Tos, fiebre, irritación faríngea, sed, astenia y pesadez de extremidades, punta y rebordes de la lengua rojos y pulso rápido y superficial.

Tratamiento: Si hay frío: Sudoración-Liberación 7 P., 4 IG. y 14 DM. Si hay calor: Sudoración-Purificación 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Si hay viento combinado: 12 V., 20 VB. y 16 DM.

B.II) ATAQUE VIENTO-FRÍO AL PULMÓN (Feng Han Shu Fei)

Clínica: Tos, disnea, ronquera súbita, cefalea, expectoración fluida y blanca, nariz tapada con rinorrea clara y estornudos, febrícula o fiebre ligera y escalofríos, ausencia de sed, temor al

frío, miembros fríos, saburra blanca y pulso tenso y superficial. *Tratamiento:* Abrir Yangweimai: 5 TR. Liberar el viento de P.: 11 P., 12 V., 16 DM. y 20 VB. Sudoración-Purificación: 4 IG. y 7 P. Neutralizar el frío de P.: moxar 10 P. y 13 V. Neutralizar el frío en Taiyang. moxar 60 V. Reunión de Meridianos: 20 DM. y 36 E. Descongestionar el tórax: 22 RM.

B.III) ATAQUE DE CALOR AL PULMÓN (Fei Re)

Clínica: Tos asmática, respiración estertorosa, moco amarillo y espeso, fiebre con ligeros escalofríos, sed y sudoración, garganta y nariz dolorosa, inflamada, irritada y seca, tez roja, rubor malar, orina escasa y roja, estreñimiento, dolor torácico, asma y hemoptisis en casos graves, ronquera, a veces esputos purulentos con sangre y olor fétido a pescado, pulso rápido y resbaladizo y lengua roja con saburra espesa y amarilla.

Tratamiento: Abrir el Yangweimai: 5 TR. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Dar frío al P.: 5 P. Calmar la tos: 22 RM., 6 P. y 13 V.

B.IV) SÍNDROME PLENITUD SEQUEDAD-FUEGO DE P. (Zao Huo Shang Fei)

Clínica: Tos persistente con poca esputo pegajoso o con esputo espumoso blanco, incluso hemoptoico, sequedad en nariz y garganta, sed, dolor torácico al toser, ronquera y faringitis, fiebre, aversión al viento y al frío, cefalea, pulso filiforme y rápido y lengua seca con poca saburra y poca saliva.

Tratamiento: Abrir Yinqiao: 6 R. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Humedecer el P.: 9 P. y 3 BP. Tonificar R-Yin: 3 R. y 10 R. Sedar el Yang de P.: 13 V. Refrescar el P.: 5 P.

C) SÍNDROMES DE OBSTRUCCIÓN DE FLEMAS DE P. (Zu Fei)

C.I) SÍNDROME HUMEDAD-FLEMAS DEL P. (Tan Shi Zu Fei)

Clínica: Tos potente y fuerte, mucosidad abundante, blanca y fluida, disnea e incluso asma con roncus y flema abundante, sensación de opresión torácica, lengua pálida con saburra espesa y blanca y pulso rugoso.

Tratamiento: Desbloquear el P.: 6 P. como punto Xi. Resecar la Humedad y eliminar las flemas: 8 P., 40 E. y 3 BP. Disolver la humedad: 9 BP., 12 RM. y 36 E. Regular el P.: 1 P. y 13 V. Tonificar la energía del TR.Sup.: 17 RM., e inf.: 6 RM.

C.II) SÍNDROME FLEMA CALOR DE P. (Tan Re Zu Fei)

Clínica: Tos, fiebre, respiración ruidosa y rápida "roncus" y "sibilancias", plenitud y opresión torácica, esputo denso, purulento e incluso hemoptoico, dolor en el hipocondrio, lengua roja con saburra amarilla y pulso resbaladizo y rápido.

Tratamiento: Desbloquear el P., estimular el P. Yin y purificar el calor: 6 P., 1 P., 5 P., 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Antiflemas.

C.III) SÍNDROME DE YUXTAPOSICIÓN DEL CALOR DE P.

(Re Shang Fei Luo)

Clínica: Hemoptisis intensa y grave, fiebre, tez roja, lengua roja y amarilla y pulso resbaladizo y rápido.

Tratamiento: Abrir Yinweimai, purificar el calor, tonificar el frío y el Yin de P., sedar el fuego ministerial: 6 MC., 4 IG., 11 IG., 5 P., 1 P., 38 VB. y 2 H.

C.IV) SÍNDROME DE NO DESCENSO DE P. (Xie Qi Ji Fei)

Clínica: Tos persistente, abundante esputo, bronquitis, anuria, edema, opresión torácica, pulso blando y amplio, lengua pálida y saburra húmeda y en casos persistentes asma, tuberculosis, etc.

Tratamiento: Desbloquear, tonificar, estimular el P.-Yang y regular el BP.: 6 P., 9 P., 13 V., 13 H., 21 V. y 36 E.

Esquema

- DEFICIENCIA GENERAL DEL IG. (Dachangxu)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA Y FRÍO EN IG. (Dachangxuhban)
- SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL FRÍO EN IG. (Dachanghanjie)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS EN IG. (Dachangyekui)
- PLENITUD GENERAL DEL IG. (Dachangshi)
- SÍNDROME DE ACÚMULO CALOR EN IG. (Dachangrejie)
- SÍNDROME DE ACÚMULO CALOR-HUMEDAD EN IG (Dachangshiré)

**SÍNDROMES DEL INTESTINO GRUESO (IG.)
DACHANG**

DEFICIENCIA GENERAL DEL IG. (Dachang Xu)

Etiología.

- Insuficiencia del BP.
- Multiparidad o parto laborioso y agotador.
- Diarrea crónica.

Clínica.

- Prolapso rectal.
- Indigestión.
- Heces claras con residuos de alimentos y no fétidas.
- Borborigmos.
- Atonía intestinal.
- Miembros fríos.
- Lengua blanquecina, húmeda y sin saburra.
- Pulso fino y galopante.

Tratamiento.

- Tonificar el BP, regularizar el *Yangming*, regularizar la U.E., estimulando el *Yang*, utilizar *Roé* y reunión de energías de TR. inferior: 2 BP. (*Dadu*), 36 E. (*Zusanli*), 4 IG. (*Hegu*), 25 E. (*Tianshu*), 25 V. (*Dachangshu*), 39 V. (*Weiyang*) y 6 RM. (*Qihai*).

*SÍNDROME DE INSUFICIENCIA Y FRÍO EN IG.
(Dachang Xu Han)*

Etiología.

- Deficiencia previa y frío climatológico.
- Deficiencia previa y dieta fría.

Clínica.

- Heces líquidas frecuentes.
- Anorexia.
- Prolapso rectal.
- Miembros fríos.
- Poliuria con orina clara.
- Lumbago.
- Meteorismo, timpanismo y dolor cólico.
- Saburra blanca y delgada.
- Pulso profundo y filiforme.

Tratamiento.

- Moxar el Centro y el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Estimular y moxar el *Qihai* (6 RM.)
- Estimular y moxar el *Shu* del dorso y el *Jing-rio* (*King-calor*) de IG.: 25 V. (*Dachangshu*) y 5 IG. (*Yangxi*).
- Según Lin Shi Shan se puede moxar: 11 IG. (*Quchi*), 20 DM. (*Bahui*) y 1 DM. (*Changqian*).

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL FRÍO EN IG.

(*Dachang Han Jie*)

Etiología.

- Cronificación en un *Dachang Xu Han* (vacío-frío)

Clinica.

- A los signos de *Dachang Xu Han* se unen:
 - Violentos dolores abdominales (cólicos frío).
 - Estreñimiento.
 - Ageusia

Tratamiento.

- Moxar y estimular el centro y el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*), 12 RM. (*Zongwan*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Moxar y estimular el *Shu-Mu* de IG.: 25 E. (*Tianshu*) y 25 V. (*Dachangshu*).
- Estimular el *Roé* de TR. y *Luo* de grupo del *Yin*: 39 V. (*Waiyang*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Estimular y moxar el mar de la energía del Tr. Inferior y el *Roé* de IG.: 6 RM. (*Qihai*) y 37 E. (*Shanjuxu*).
- Moxar el Riñón *Yang*: 4 DM. (*Mingmen*) y 23 V. (*Shenshu*).
- Moxar el fuego de IG.: 5 IG. (*Yangxi*).

233

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS EN IG.

(*Dachang Ye Kui*)

Etiología.

- Insuficiencia del R.-*Yin*.
- Proceso febril persistente.
- Vacío del *Xue*.
- Hemorragias.
- Insuficiencia del *Yin* de E.
- Calor-Sequedad-Fuego en IG.

Clinica.

- Estreñimiento con dificultad en la defecación.
- Astenia o sensación de cansancio.
- Anorexia y pérdida de peso.
- Facies roja.
- Orinas escasas y frecuentes.
- Calor en palma de las manos y planta de los pies.
- Febrícula vespertina.
- Sequedad de boca y de garganta y halitosis.
- Ansiedad y mareo.
- Pulso fino.
- Lengua roja seca o con saburra seca y amarillenta.

Tratamiento.

- Aumentar la producción de líquidos en IG.
- Humedecer IG: 11 IG. (*Quchi*).
- Regularizar *Yangming* y Centro: 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).

- Tonificar R-Yin: 3 R. (*Tàixì*), 7 R. (*Fuluì*), 10 R. (*Yíngu*) y 25 VB. (*Jíngmèn*).
- Tonificar la sangre: 6 B.P (*Sanyinjiao*), 10 BP. (*Xuehai*) y 17 V. (*Geshu*).
- Regularizar con Roé y *Shu-Mu*: 37 V. (*Shangjuxu*), 25 V. (*Dachangshu*) y 25 E. (*Tianshu*).
- Estimular TR.: 6 TR. (*Zhigou*).
- Trásfisiar: 15 BP. (*Daheng*) hacia abajo.

PLENITUD GENERAL DE IG. (*Dachang Shi*)

Etiología.

- Plenitud general del E. (*Yangming*)
- Insuficiencia de ID.
- Calor dietético, ambiental o emocional.

Clínica.

- Dolor abdominal que se exacerba con la presión.
- Estreñimiento sequedad.
- Timpanismo y movimientos intestinales.
- Sed.
- Pulso rápido.
- Lengua con saburra seca, espesa y amarillenta.

Tratamiento.

- Regularizar el centro y el *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Regular el intestino: 25 V. (*Dachangshu*) y 25 E. (*Tianshu*).
- Roé de IG.: 37 E. (*Shangjuxu*).

SÍNDROME DE ACÚMULO CALOR EN IG. (*Dachang Re Jié*)

Etiología.

- Ataque persistente de calor patógeno exógeno (climatológico) y endógeno (dietético y psíquico).

Clínica.

- Estreñimiento pertinaz.
- Heces resacas y duras.
- Dolor abdominal, rechaza el masaje, mejora con el frío.
- Orinas escasas y amarillas.
- Ardor anal.
- Sequedad de labios y boca.
- Posibles melenas y rectorragia.
- Pulso rápido y deslizante.
- Lengua roja con saburra amarillenta y grasa.

Puede progresar hacia apendicitis en caso agudo.

Tratamiento. Hacer circular la energía y sacar las perversidades del IG.

- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Regular el Centro y el *Yangming*; 4 IG. (*Hegu*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Estimular el frío-agua de E. e IG.: 44 E. (*Neiting*) y 2 IG. (*Erjian*).

- Hidratar el TR. Inferior: 4 RM. (*Guanyuan*), 9 RM. (*Shuifen*), 25 E. (*Tianshu*), 15 BP. (*Daheng*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Roé de IG.: 37 E. (*Shangjuxu*).

SÍNDROME ACÚMULO HUMEDAD-CALOR EN EL IG. (*Dachang Shi Re*)

Etiología.

- Suele ocurrir en verano y otoño, cuando el calor y la humedad invaden E. e IG.
- Excesiva ingesta de bebidas o comidas frías, crudas o contaminadas.
- Cronificación de flemas-humedad por insuficiencia de BP, E. e ID.

Clinica.

- Dolor abdominal con urgencia en la defecación.
- Diarrea, heces con pus y sangre.
- Tenesmo.
- Ardor en el ano.
- Tez roja.
- Orina escasa y roja.
- Fiebre y escalofríos, a veces.
- Sed.
- Frecuentes enteritis y disentería.
- Pulso rápido y deslizante.
- Lengua roja con saburra amarilla y espesa.

Tratamiento. Dispersar la flema y sacarla del cuerpo.

- Eliminar la humedad: 1 IG. (*Shangyang*) y 45 E. (*Lidui*)
- Eliminar las flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Regular en Centro y el *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Regular el IG: 25 V. (*Dachangshu*) y 25 E. (*Tianshu*).
- Punto de acción específico-Roé: 37 E. (*Shangjuxu*)
- De persistir, efectuar Purgación.

DEFICIENCIA GENERAL DEL IG. (Dachang Xu)

Clinica: Prolapso rectal, indigestión, heces claras con residuos de alimentos y no fértidas, borborignos, atonía intestinal, miembros fríos, lengua blanquecina, húmeda y sin saburra y pulso fino y galopante.

Tratamiento: Tonificar el BP. Regularizar el Yangming. Regularizar la U.E., estimulando el Yang. Utilizar Roé y reunión de energías de TR. inferior: 2 BP., 36 E., 4 IG., 25 E., 25 V., 39 V. y 6 RM.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA Y FRÍO EN IG. (Dachang Xu Han)

Clinica: Heces líquidas frecuentes, anorexia, prolapso rectal, miembros fríos, poliuria con orina clara, lumbago, meteorismo, timpanismo y dolor cólico, saburra blanca y delgada y pulso profundo y filiforme

Tratamiento: Moxar el Centro y el Yangming: 36 E., 12 RM. y 4 IG. Estimular y moxar el Qihai. Estimular y moxar el Shu del dorso y el Jingruo (Kingcator) de IG.: 25 V. y 5 IG. Según Lin Shi Shan se puede moxar: 11 IG., 20 DM. y 1 DM

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL FRÍO EN IG.

(Dachang Han Jie)

Clinica: A los signos de Dachang Xu Han se unen: Violentos dolores abdominales (cólicos frío). Estreñimiento. Ageusia

Tratamiento: Moxar y estimular el centro y el Yangming: 36 E., 12 RM. y 4 IG. Moxar y estimular el ShuMu de IG.: 25 E. y 25 V. Estimular el Roé de TR. y Luo de grupo del Yin: 39 V. y 6 BP. Estimular y moxar el mar de la energía del Tr. Inferior y el Roé de IG.: 6 RM. y 37 E. Moxar el Riñón Yang: 4 DM. y 23 V. Moxar el fuego de IG.: 5 IG.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS EN IG.

(Dachang Ye Kui)

Clinica: Estreñimiento con dificultad en la defecación, Astenia o sensación de cansancio, anorexia y pérdida de peso, facies roja, orinas escasas y frecuentes, calor en palma de las manos y planta de los pies, febrícula vespertina, sequedad de boca y de garganta y halitosis, ansiedad y mareo, pulso fino y lengua roja seca o con saburra seca y amarillenta.

Tratamiento: Aumentar la producción de líquidos en IG. Humedecer IG: 11 IG. Regularizar Yangming y Centro: 4 IG., 36 E. y 12 RM. Tonificar R-Yin: 3 R., 7 R., 10 R. y 25 VB. Tonificar la sangre: 6 BP., 10 BP. y 17 V. Regularizar con Roé y ShuMu: 37 V., 25 V. y 25 E. Estimular TR.: 6 TR. Trasfisar el 15 BP. hacia abajo.

PLENITUD GENERAL DE IG. (Dachang Shi)

Clinica: Dolor abdominal que se exagera con la presión, estreñimiento sequedad, timpanismo y movimientos intestinales, sed, pulso rápido y lengua con saburra seca, espesa y amarillenta.

Tratamiento: Regularizar el centro y el Yangming: 4 IG., 36 E. y 12 RM. Regular el intestino: 25 V. y 25 E. Roé de IG.: 37 E.

SÍNDROME DE ACÚMULO CALOR EN IG. (Dachang Re Jié)

Clinica: Estreñimiento pertinaz, heces resacas y duras, dolor abdominal, rechaza el masaje, mejora con el frío, orinas escasas y amarillas, ardor anal, sequedad de labios y boca, posibles melenas y rectorragia, pulso rápido y deslizante, lengua roja con saburra amarillenta y grasa, puede progresar hacia apendicitis en caso agudo.

Tratamiento: Hacer circular la energía y sacar las perversidades del IG. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Regular el Centro y el Yangming: 4 IG., 12 RM. y 36 E. Estimular el frío-agua de E. e IG.: 44 E. y 2 IG. Hidratar el TR. Inferior: 4 RM., 9 RM., 25 E., 15 BP. y 6 BP. Roé de IG.: 37 E.

SÍNDROME ACÚMULO HUMEDAD-CALOR EN EL IG.

(Dachang Shi Re)

Clinica: Dolor abdominal con urgencia en la defecación, diarrea, heces con pus y sangre, tenesmo, ardor en el ano, tez roja, orina escasa y roja, fiebre y escalofríos, a veces, sed, frecuentes enteritis y disentería, pulso rápido y deslizante y lengua roja con saburra amarilla y espesa.

Tratamiento: Dispersar la flema y sacarla del cuerpo. Eliminar la humedad: 1 IG. y 45 E. Eliminar las flemas: 40 E. y 3 BP. Regular en Centro y el Yangming: 4 IG., 36 E. y 12 RM. Regular el IG: 25 V. y 25 E. Punto de acción específico-Roé: 37 E. De persistir, efectuar Purgación.

SÍNDROMES DIFERENCIALES DEL
INTESTINO GRUESO (IG.)
(DACHANG BIAN ZHENG)

*Fisiopatología del
movimiento tierra
(BP..E) (PI-VVEI)*

FISIOLOGÍA GENERAL

FISIOLOGIA DEL SISTEMA TZANG-FU CENTRAL (BP.-E.) (Pi-Wei) EN BIOENERGETICA

El BP. es un órgano -*Tzang*- perteneciente al TR. Medio (*Zhongjiao*) que forma Movimiento con el E. Las funciones de uno y de otro son inseparables; son el *Yin* y el *Yang*, el negativo y el positivo, el ánodo y el cátodo que inducen las reacciones bioquímicas necesarias para que se produzca el metabolismo de los alimentos en su primera y esencial degradación; para regir, como centro de control y transformación de la energía de los alimentos, las funciones del TR. Superior (*Zhangjiao*) y del inferior (*Xiajiao*).

El E. metaboliza el alimento, generando la primera esencia energética denominada *Jing qi gu*, traducido literalmente "esencia energética cereales" o vapor alimentario, también llamado *Weiqi* y la primera esencia física que se llama *Weiyin* o líquido del estómago (*quimo*). La primera es recepcionada por el BP., la segunda por el ID.

Del BP. parte la energía hacia el TR. superior (ver movimiento Metal) y del E. parte el "líquido impuro" hacia el TR. Inferior, en donde se producirán las diversas etapas de biotransformación y cuyo fin fundamental será la formación de la energía defensiva (*Wei*), de la sangre (*Xue*), del humor primario (*Shénshui*) y de los desechos.

El término *-pi he wei-*, indica que el BP. y E. se relacionan y se complementan a través de un sistema de mutua ayuda y alternancia; el E. aporta nutrientes y energía que el BP. asimila y transforma. El E., como sistema homeostático, recibe aportes energéticos del BP. que le permiten su función de relación con el exterior. Es el sistema *Biao-Li* (interior-exterior), que se expresa por el término del Suwen: (*Sheng qi tong tian lun*)- *Yin* deposita la esencia como la fuente, *Yang* defiende de lo exterior; y así *pi zhu wei xing qi yu wei-* el BP. retorna parte de su energía al E., colaborando en su relación con el cosmos.

El BP. tiene como función fundamental el ascender *-pi qi zhu sheng-* esto es, transporta hacia P. la energía (*Piqi*) o gas que en el pulmón se convierte en una esencia (*Jing*) líquida (*Feiyin*) que humedece todo el sistema respiratorio y una energía (*Feiqi*) que se combina con la energía del cielo (*Tianqi*) para formar la energía de los Meridianos (*Rongqi*) y la energía torácica (*Quingqi* o *Tongqi*).

La esencia (*Jing*) del BP. (*Piyin*) será inducida, como toda esencia de los órganos y vísceras, a la sangre (*Xue*) para luego epicentrarse con todas ellas en el corazón.

El E. tiene como función fundamental descender, es decir, transformar el alimento en *quimo -wei zhu fushu-*, el *quimo* o "turbio" es transportado a la vía intestinal a través de la energía del E., mediante su raíz *Yang*.

Así es, por cuanto, el BP. recibe del E. (TR. Medio) el vapor que luego se divide en líquido por condensación y en gas que sube al pulmón para estimular al C. (TR. Superior). Por otro lado la materia en ID. origina todos los procesos intestinales, renales, vesicales y hepato-biliares (TR. Inferior) (Ver esquema A).

En M.T.Ch. se da mucha importancia a esta víscera, representando, en gran medida, su normal actividad, una buena salud física.

Por esto los puntos más importantes o más utilizados en acupuntura son el 36 E (*Zusanli*), 12 RM (*Zhongwuan*) y 4 IG (*Hegu*), al ser *He* de víscera que trata el órgano, *Mu* de E. que trata el equilibrio bioquímico y *Yuan* de la rama *Tsou* del *Yangming* en relación directa con E. y P. Los médicos chinos daban mucha importancia al estado del E., considerando prioritario el tratamiento de la gastralgia, indigestión, vómitos, etc.

Esta función del E. es compartida por el BP. y así el bazo es la fuente de toda nutrición *-pi wei sheng hua zhi yuan-* y pone de manifiesto la importancia vital del "Centro o Tierra" en toda la economía. Como la Tierra nutre todos los seres vivos, el BP.-E. nutre toda la economía física y energética del ser humano.

El BP. controla la circulación de la sangre *-pi tong xué-*. Este concepto es relativo, pues el corazón, al regir arterias y vasos sanguíneos; el R., como formador de la médula ósea (función hematopoyética), el H., como modulador o regulador entre la volemia (*Yinxue*) y la impulsión (*Yangxue*), colaboran en la formación de la sangre y su circulación.

Si el BP. no cumple su función reguladora y de reserva se producen estados de vacío de la sangre o de exceso como hemorragia, hematemesis, melenas, etc. y así el *Nanjing* en la dificultad n°42 señala que el BP. "envuelve la sangre", haciendo referencia a su capacidad de almacenamiento y control de la volemia.

Al ser el H. y el BP. dos órganos con funciones similares con respecto al *Xue* algunos autores indican que el BP. rige los músculos. Nosotros lo consideramos un error de interpretación, puesto que este tejido es "fuego" y consume la energía madera (*Yang*); siendo por el contrario la "tierra" la que rige el tejido *Yin* (tejido celular-subcutáneo, conjuntivo, etc.). Aunque indudablemente y de acuerdo con el concepto holístico de interrelación, tenga una participación activa en su formación y estimulación.

El H. es la última etapa en el metabolismo energético de los alimentos y por tanto dependiente del estado fisiológico del BP. como génesis de la energía y de los nutrientes; la insuficiencia de este último repercutirá en todos los órganos, ocasionando sensación de falta de energía en los miembros e insuficiente tono muscular con lasitud, adinamia, etc.

En base a este concepto de génesis energética, no cabe duda que el sistema BP.-E. determinará, de acuerdo al estado de su actividad, la constitución adquirida después del nacimiento.

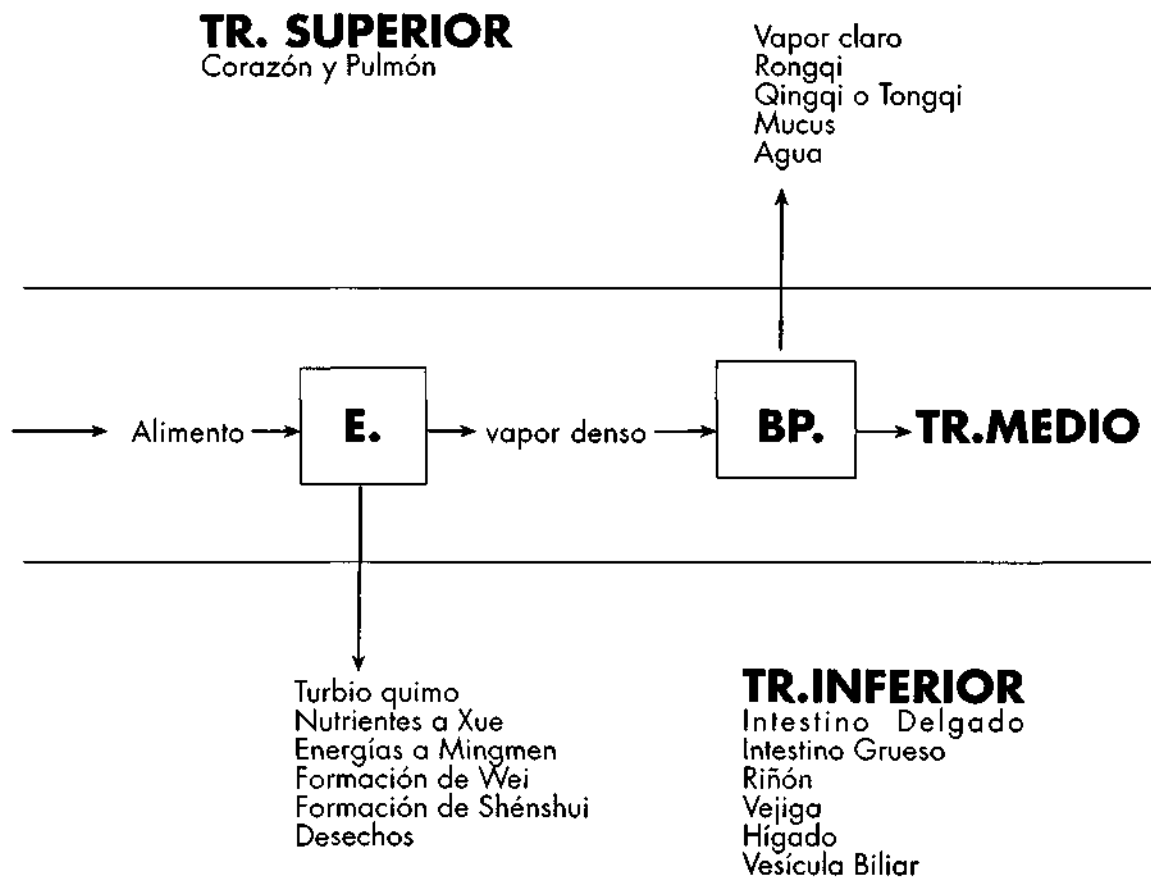
Pi zhu hou tian es un término oriental muy utilizado en donde se indica la importancia del "centro" en la constitución y evolución

psicofísica del ser. Por esto en M.T.Ch. se denominan enfermedades de "origen central" a un gran número de patologías que en medicina occidental se relacionan con el sistema nervioso.

El BP. rige los labios y gusto, siendo la boca su orificio *-pikai qiao yu kou-*, este principio hace referencia a la boca como sistema de captación de los sabores. Sabemos que cada *Tzang* regula energéticamente un sentido y su órgano, por lo tanto, la función gusto tendrá una importante relación con el C. que rige la lengua "la lengua es el brote del C.", así como el tacto en el que intervienen conjuntamente C. y BP.

ESQUEMA A

243



Los desórdenes del BP. afectan la captación de sabores, una alteración del mismo acarrea alteraciones gustativas como ageusia o bien sensación anormal de sabor dulce que ocurre, por ejemplo, en la patología humedad-calor del BP.

Ello nos ayuda en el diagnóstico diferencial de cierto tipo de enfermedades relacionadas con TR. Medio.

Los labios son la manifestación externa del BP. *-pi qi hua chun si bai-* de tal forma que una buena función de éste se refleja en labios húmedos, sensibles, rojos y con brillo. Esto también es, por tanto, un elemento de diagnóstico dentro de la observación.

Vemos como el Movimiento Tierra o estío o estación de la recolección es el Movimiento de lo agradable, de lo dulce, lo perfumado, lo terso, lo gratificante; es la representación genuina de "la carne", término que engloba los tejidos de la forma que están bajo su acción; es lo terrenal y lo físico.

En el aspecto psíquico, "el BP. se molesta por la preocupación", en él está el *Yi* que es el pensamiento *-pi cang yi-* o la aplicación dirigida del Mental, la reflexión o deducción práctica del conocimiento. Una excesiva actividad reflexiva, determina una disminución de la función metabólica del BP. y por tanto trastornos generales que pueden influir en toda la economía.

La alteración del BP. origina sustancias insuficientemente metabolizadas que se denominan flemas (*Tan*), que posteriormente afectarán al TR. Superior (ver cardialgias) o al inferior (ver litiasis, diabetes, etc.)

De acuerdo a los principios vitalistas, la preocupación o excesiva reflexión daña al BP. y las alteraciones de éste modifican la personalidad esencial, originando individuos obsesivos, depresivos o maníacos.

Los humores o fluidos orgánicos se generan, como hemos visto en el Movimiento Agua, del (*Shénshui*) o líquido renal; pero a su vez, cada *Tzang* determina la producción de un humor específico *-nuxang hua ye-* que se denomina líquido *Yin*. El sudor es el fluido del corazón, el moco de pulmón, las lágrimas del hígado y, la saliva del bazo.

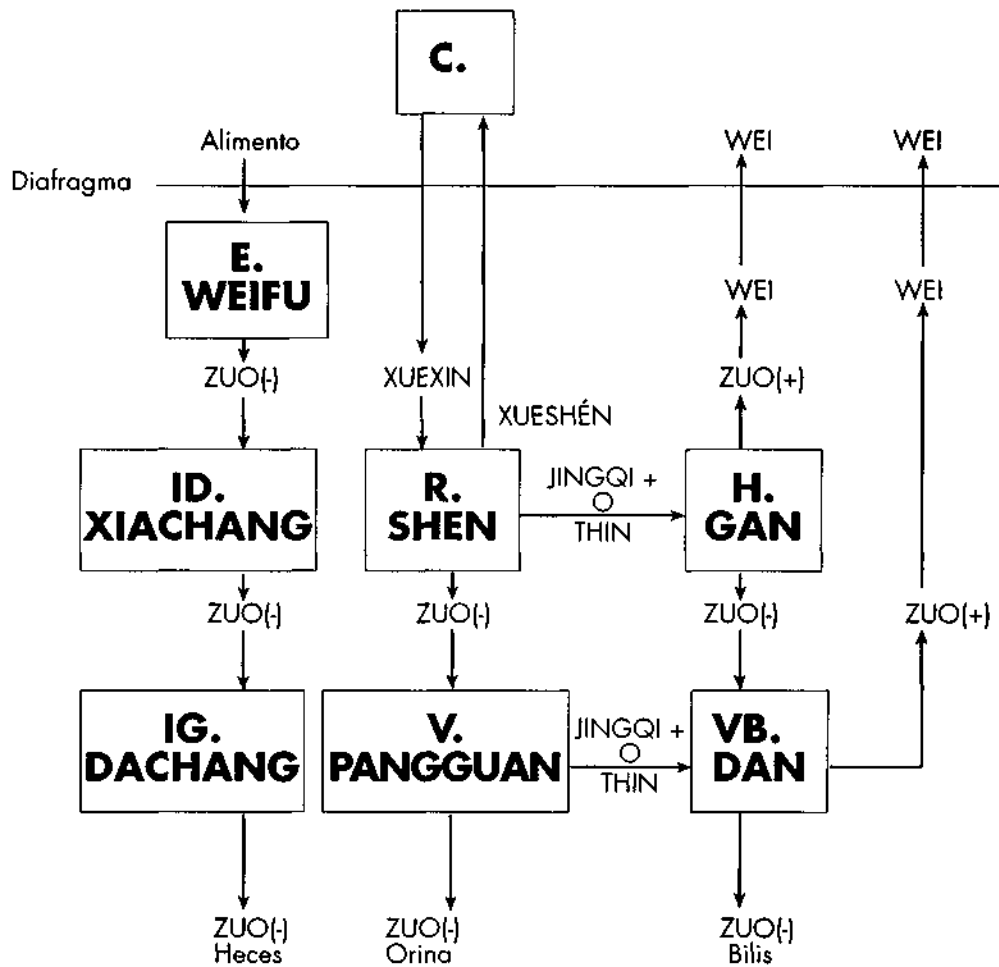
Todo esto nos proporciona una posibilidad de diagnóstico relacionado con las alteraciones en la producción de dichos humores y que con referencia al BP. se manifiesta en alteraciones en la constitución y secreción de la saliva.

Al BP. le afecta la humedad *-pi wu shi-*, este principio se corresponde con la relación *Yangming -Taiyin-* (equilibrio hídrico), el E. se encarga de neutralizar la humedad del medio y el IG. la sequedad, por tanto un exceso de humedad no regulada por E. daña al BP. (noxa cósmica), así como un exceso de sequedad dañaría al P.; un exceso de humedad provoca trastornos en el sistema BP. produciendo diarrea, lasitud de los miembros, pesadez articular, plenitud abdominal, etc. (ver formación de flemas en cardiovascular).

Resumiendo lo expuesto, el BP. eleva "lo claro", esto es, transforma (raíz *Yin*) y transporta (raíz *Yang*) la esencia de los aportes die-

téticos para alimentar a P. y el E. degrada dichos aportes (raíz Yin) permitiendo su asimilación y desciende "lo turbio" o transporta (raíz Yang) a intestino, en donde surgirán posteriores procesos tendentes a eliminar lo no necesario (heces y orina), formar energía defensiva (Wei), aportar elementos nutritivos a las estructuras físicas (Xue) y formar los líquidos orgánicos (Yinye) a partir del Shénshui (Ver esquemas B y C).

ESQUEMA B



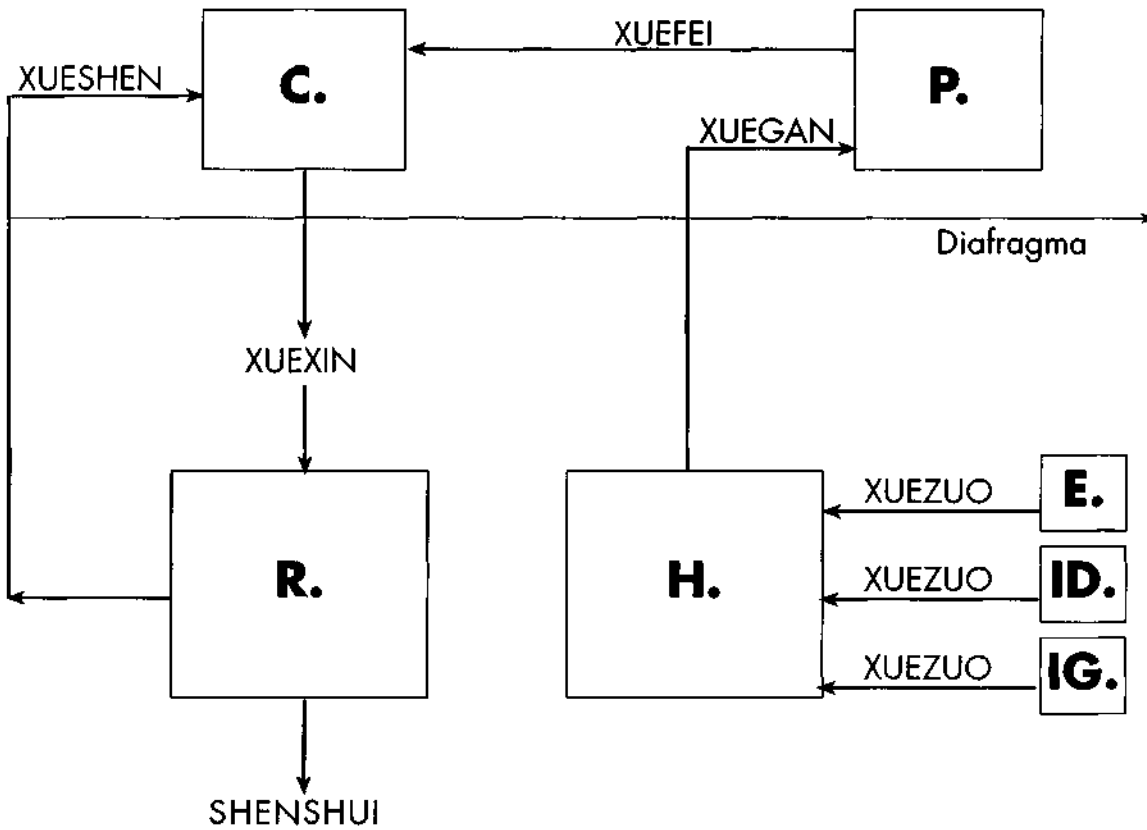
Formación de impuros (ZUOS) heces, orina, bilis y wei.
 Formación de Wei a partir del Xuexin (sangre del Corazón) y de los vapores de R. (Jinqishen) y de V. (Jinqipanguang) o Shénthin y Pangguanthin.

ESQUEMA C

LAS CINCO SANGRES Y EL HUMOR

PRIMARIO O AGUA MADRE

246



XUESHEN
XUEGAN
XUEFEI
XUEXIN

- Sangre filtrada
- Sangre depurada
- Sangre oxigenada (con Rongqi)
- Sangre dinamizada (con Qingqi o Tongqi)

XUEZUO
SHENSHUI

- Sangre dializada (extraído el Shénshui)
- Líquido cristalino o intersticial (humor primario o agua madre).

ESTÓMAGO (Wei)

Fu del TR. Medio (*Zhongjiao*) o fermentación primaria, sistema energético central del que parte la energía de los alimentos para cubrir las necesidades de la economía; así mismo, es el centro distribuidor de la energía a los *San* (tres) *Jiao* (fermentaciones), a través del primer núcleo latente situado en el *Shanwuan* (cardias), segundo núcleo en *Zhongwuan* (fundus) y tercer núcleo situado en *Xianwuan* (píloro) y cuya proyección cutánea se corresponde con los puntos "centro de reunión" de la energía de los tres recalentadores: 17 RM (*Shanzhong*), 12 RM (*Zhongwan*) y 6 RM (*Qihai*). Esto quiere decir que la función digestiva juega un papel importante en la capacidad de resistencia a las enfermedades. Lleva el nombre de "mar de alimento u órgano del alimento o depósito del alimento". La energía del E. tiene como función básica el descender, es decir, enviar sus aportes a ID.

BAZO-PANCREAS (Pi)

Lo descrito en fisiología se puede resumir:

A) Recepción

El BP. recibe el *Jinqigu* (esencia energética de los cereales o vapor alimentario) que ha sido liberado por la acción enzimática y bioquímica durante el proceso de digestión del E.

B) Transformación y transporte

El *Jinqigu* sufre una primera depuración en el BP. Debido a un proceso de condensación, en el BP. se forman líquidos espleno-pancreáticos y un vapor más sutil o purificado que ascenderá a P. de acuerdo al ciclo generativo.

Esto es, se forman los líquidos (*Piyin*) y los gases (*Piqi*). Los primeros son las esencias (*Jing*) de BP. que formarán parte de la sangre (*Xue*), los segundos ascienden a P. para sufrir la segunda depuración.

En P. el vapor se condensa de nuevo formando el *Feiyin* o líquidos pulmonares y el *Feiqi* o energía pulmonar.

El *Feiqi* (energía pulmonar de segunda depuración) se combina con el *Tianqi* (energía del cielo) en el momento de la inspiración para formar dos energías:

1) Energía *Rongqi* que circula por los Meridianos de Acupuntura, ininterrumpidamente de acuerdo a los ciclos de dos horas por meridiano.

2) Energía *Tongqi* o energía torácica o vital que estimula la función cardíaca permitiendo su actividad motora.

El *Feiyin* o esencia (*Jing*) de los pulmones formará los humores que humedecen todo la parénquima bronco-pulmonar y que formarán también parte de la composición del *Xue*.

Estos mecanismos energético-fisiológicos dependen de las raíces *Yin* (transformaciones) y *Yang* (impulsión o transporte) de BP.

Si hay una alteración en la raíz *Yin* se ocasionará insuficiente energía (*Piqi*) con dilatación abdominal, borborismos o gases no

depurados y alteraciones metabólicas del líquido condensado con formación de flemas (*Tan*) que después se pueden redistribuir o depositar en diversos órganos, vísceras o sectores tisulares a través de la sangre.

Si hay una alteración en la raíz *Yang*, aparecerán signos de disfunción respiratoria, náuseas, vómitos, alteraciones en la distribución de los líquidos orgánicos y edemas.

La acción más importante de la función de transporte es el ascender, esto es, elevar a P. la esencia del "agua y los cereales".

La debilidad en el ascenso provocará un incremento en la función de descenso del E. que se traduce en diarrea, prolapso rectal, alteraciones renales [ciclo *Ke* (ver diabetes)] y una insuficiencia del P. con disnea, astenia y respiración corta.

C) El BP. energetiza los labios

El conjunto bucal, al igual que la oreja, los ojos, la nariz o la lengua, a su vez se subdivide, de acuerdo al concepto holístico, en áreas de influencia en relación con los cinco órganos. Glotis y mucosas están regidas por P., los dientes por R., encías por H., lengua por C. y labios y glándulas salivares por BP.

Así mismo, para cada órgano de los sentidos es predominante un *Tzang* y su relación directa en el ciclo de asistencia y control. A nivel del conjunto bucal será predominante el C. (lengua), el BP. como hijo (labios) y el R. como dominante (dientes). En oreja será predominante R. (concha cimba), el H. como hijo y BP. como dominante, etc.

Ello se hace extensivo al sentido correspondiente y así a nivel del gusto y del tacto intervienen el BP., fundamentalmente, el C. por ser genérico y el R. como dominante en el ciclo de control.

Por esta razón, muchos autores conceden características predominantes de los órganos sensoriales en aparente contradicción con los principios bioenergéticos, sin tener en cuenta el concepto holístico de interrelación de las partes y predominio relativo en consonancia con las múltiples variables que pueden influir en un determinado individuo o momento.

D) El Qi del BP. se proyecta, estimula o se concretiza en "la carne"

El *Tzang* Tierra o *Yin* general (el R. es *Yin* máximo, el C. es *Yang* máximo, el H. es *Yin* hacia el *Yang* y el P. es *Yang* hacia *Yin*), registrará el área tisular situada inmediatamente por debajo de la piel, de acuerdo a su situación de plano bioquímico (*Taiyin*). El P. (*Taiyin* en el exterior) rige la piel y el BP. (*Taiyin* hacia el interior) el tejido celular subcutáneo y el tejido conjuntivo. "La carne es la elongación del Bazo-Páncreas, así como las venas lo es del Corazón, la piel del Pulmón, etc.

E) El BP. controla la formación del Xue y la volemia

BP, R e H. intervienen en la formación del *Xue* y por ello se denominan órganos sanguíneos. La primera metabolización corresponde al BP. en el proceso de formación del *Xue*, de tal forma que R. e H. dependerán en gran manera de su estado.

De una manera general, el BP. hará la función de regular la volemia emitiendo *Piyin* (líquido de BP.) proporcionalmente a la cantidad de energía que precisa el TR. Superior en su función impulsora.

Una alteración en esta función originará hemorragias subcutáneas, metrorragia, etc. Es por esto también, por lo que en el tratamiento de las alteraciones sanguíneas se utiliza con prioridad el MP de BP. fundamentalmente los puntos 6 BP (*Sanyinjiao*) y 10 BP (*Xuehai*).

F) El BP. es Shenyi

La cualidad psíquica o energía *Shen* propia del BP. es el *Yi* o capacidad para aplicar, de una manera acondicionada, el conocimiento del Mental, adaptándolo a una circunstancia educacional, ética, moral y social.

Por tanto, la reflexión será una cualidad útil en el equilibrio de la determinación razonada y así a los jueces en China se les llamaba "grandes bazos".

G) El BP. determina la formación de la saliva

Hemos visto que cada humor orgánico está relacionado de forma predominante con un *Tzang*, este hecho supone una base de diagnóstico importante cuando existen alteraciones en la constitución y secreción salivar (ver capítulo segundo de fisiopatología general).

H) El BP. interviene de una manera importante en la formación de la linfa y del plasma sanguíneo

(Ver fisiología del Movimiento Fuego).

CUADRO RESUMEN FISIOLOGIA DE BP. Y E. (Pi-Wei)

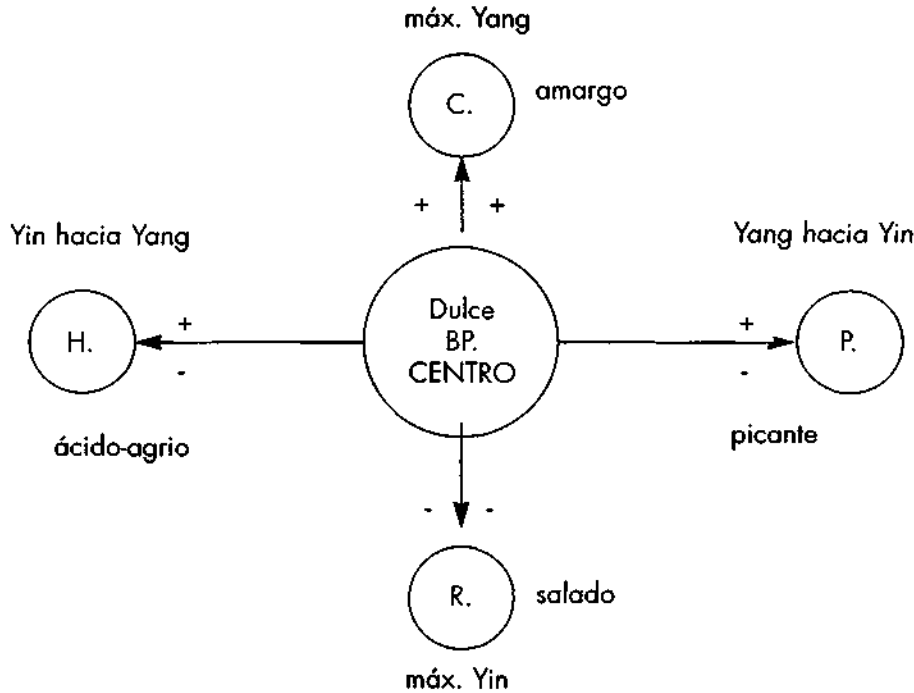
<ul style="list-style-type: none"> - El BP. y el E. son la fuente de toda nutrición (Pi wei sheng hua zhi yuan) - Recibe el vapor alimentario (Pi shou na jingqi) - Alimenta al E. en su relación externa (Pixing qi yu wei) - Transforma el vapor en energía y esencia (Pi zhu yunhua) - Regula la formación de sangre y volemia (Pi tong xue) - Almacena los nutrientes (Pi cang ying) - El BP. da fuerza a los miembros (Pi zhu si zhi) <p>BP.(Pi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutre "la carne" y participa con H. en la nutrición muscular (Pi zhu couli-Pi gan zhu fenrou) - Responsable del desarrollo o constitución adquirida (Pi zhu hou tian) - Rige los labios y los sabores (Pi kai qiao yu kou) - En el BP. está el pensamiento (Pi cang yi) - Responsable de la formación de saliva (Nuxang hua ye) - El BP rechaza la humedad (Pi wu shiu) 	<ul style="list-style-type: none"> - De E. parte la esencia líquida (Jingyingu) para las siete depuraciones en la formación de la energía defensiva (Weiqi) y las seis esencias de la sangre (Jingyinxuexia), parte también la esencia gaseosa (Jingqigu) para las tres depuraciones necesarias en la formación de la energía nutricia (Rongqi), la energía torácica (Tongqi) y las dos esencias de la sangre (Jingyinxuezhang). <p>E.(Wei)</p> <ul style="list-style-type: none"> - El E y el BP. son la fuente de toda nutrición (Wei pi sheng hua zhi yuan) - Recepciona el alimento (Wei shu shou na) - Degrada el alimento formando el vapor alimentario (Wei zhu hua jingqi) - Forma el quimo (Wei zhu fushu) y lo descende - Regula la humedad cósmica (Wei tong shi) como sistema homeostático
--	---

PATOLOGÍA

El BP, como sistema central, tiene una importante participación en el conjunto de la función orgánica y así, los cinco sabores (*Wuwei*) son distribuidos directamente por el BP. a los cinco órganos, estimulando su actividad.

La boca es la ventana de los sabores (BP.) así como el ojo de los colores (H.), el oído de los sonidos (R.) y la nariz de los olores (P.).

Se puede representar esta relación en el siguiente esquema:



250

Según ello, el BP. participa en la actividad de cada órgano, de una manera directa, independientemente de sus relaciones dentro de la pentacordinación.

Según hemos visto, al ser el metabolismo central, genérico en gran medida, influirá en la función fisiológica del resto de las U.E.

Si la actividad del BP.-E. es armónica, los aportes al resto de los movimientos serán adecuados a su actividad fisiológico-energética; si hay una disfunción en el metabolismo central se generarán flemas (ver mecanismo de formación de las mismas en cardiovascular) que afectarán a los diferentes sistemas de acuerdo a lo descrito en el capítulo II de la Lección 3ª.

Con fines orientativos daremos una serie de signos clínicos que nos ayuden a diferenciar las diversas patologías que se pueden ocasionar a nivel del E. y BP.; teniendo en cuenta que en medicina energética, como consecuencia de la interrelación orgánico-visceral y el proceso

evolutivo de las enfermedades dentro del concepto holístico de repercusión en el conjunto de la afectación de las partes, los síntomas difieren sensiblemente según el estado evolutivo, según la proyección patológica dentro de la pentacordinación, según la capacidad esencial del paciente (*Zhengqi*), de acuerdo con la circunstancia medioambiental, la dietética y el factor psíquico o emocional (*Shen*).

A) Alteración en la función ascenso y descenso de BP.-E.

- *Xia que shang maó* - lo claro no asciende, lo turbio no desciende en las debidas proporciones.
- signos: plenitud y distensión abdominal, borborigmos, lasitud de los miembros, vértigo, vista borrosa, anorexia, diarrea, eructos, etc.
- Tratamiento: regular el movimiento (técnica *Luo-Yuan*) y las U.E. (técnica *Shu-Mu*): 20 V (*Pishu*), 21 V (*Weishu*), 13 H (*Zhangmen*), 12 RM (*Zhongwan*), 40 E (*Fenglong*), 3 BP (*Taibai*), 4 BP (*Gongsun*) y 42 E (*Chongyang*).

Así mismo, se puede producir un síndrome denominado deficiencia conjunta del jiao medio -*zhongyang buzhen*- con vómitos, anorexia, diarrea, miembros fríos, regurgitación, labios pálidos, faz amarillenta, astenia, adelgazamiento, hipersudoración que puede evolucionar hacia dispepsia crónica, disentería, etc.

El tratamiento se acompañará con la utilización del punto llave de *Yinwei 6 MC (Neiguan)*

B) Insuficiencia de la raíz *Yang* del BP. (*Piyangxu*)

Implica un déficit en el aporte al P. de energía telúrica y por tanto, un predominio de la energía cósmica sobre el Rong con la aparición de polidipsia y astenia generalizada; así mismo flacidez o adelgazamiento por insuficiente estímulo de los tejidos Tierra, frialdad, distensión y plenitud gástrica por acúmulos del vapor alimenticio con eructos frecuentes, anorexia, heces blandas o diarrea, lengua pálida con saburra blanquecina pudiendo evolucionar hacia la cronicidad con la aparición de edemas.

La insuficiencia en elevar la esencia del alimento (*Piqi buzhen*) para nutrir al TR. Superior puede ser causada, así mismo, por insuficiencia general del jiao medio, por estancamiento alimentario o indigestión y por obstrucción flema humedad.

Todo ello nos origina un síndrome de insuficiencia conjunta de BP.-P. -*pixu feiruo, pifei liangxu*- con cara pálida, tos con expulsión de muchas flemas, frío en extremidades, vértigos, lasitud, etc., que puede evolucionar a trastornos más graves con bronquitis, asma, etc. (Ver respiratorio en Movimiento Metal).

En el tratamiento deberemos de regular en centro y el *Yangming* [36 E (*Zusanli*), 12 RM (*Zhongwan*) y 4 IG (*Hegu*)], eliminar las flemas [40 E (*Fenglong*) y 3 BP (*Taibai*)] y estimular el *Shu* del dorso del BP. 20 V (*Pishu*). Es recomendable la utilización de moxas.

C) Insuficiencia de la raíz *Yin* del BP. (*Piyinxu*)

Se producen trastornos en la recepción y transformación del *jing-qigu*, dando lugar a trastornos metabólicos y a la consiguiente aparición de flemas.

Los signos iniciales se manifiestan por labios resecos, sequedad de boca, polidipsia, ageusia, anorexia, evolucionando posteriormente a patologías más graves como diabetes, litiasis, etc. (Ver diabetes).

El tratamiento deberá ir dirigido a la regulación del movimiento y la estimulación del Mu de BP. 13 H (*Zhangmen*).

D) Insuficiencia general del BP.

También denominado hundimiento del qi del BP. *-piqi xiaxian* o *qixu xiaxian*- en donde se presenta una clínica conjunta con vértigos y mareos, sudoración abundante, poliuria, disnea y respiración corta, provocando insuficiencia de la energía en general con la aparición de prolapsos, hernias y propensión a la disentería y enteritis, astenia, tez amarillenta mustia, labios resecos, etc.

Un síndrome que puede aparecer por esta causa, es el denominado *-pibu tong xue-* insuficiente control de la sangre que se manifiesta por hemorragias subcutáneas, menorragia, etc., originando anemia y alteraciones sanguíneas diversas.

La insuficiencia general provoca el estancamiento de la humedad-frío provocada por ingesta de comidas y bebidas frías o exceso de humedad, generando un síndrome de estancamiento humedad *-pixu shikun-* cuyos signos clásicos son: deseo de bebidas calientes, saburra pegajosa, anorexia, vómitos y náuseas, pesadez de cabeza, sabor dulce en la boca, heces blandas, dolor abdominal con sensación de opresión, sensación de miembros fríos y húmedos.

En esta ocasión el tratamiento deberá de basarse en el estímulo o moxación de ambas raíces [20 V (*Pishu*) y 13 H (*Zhangmen*)], la regularización del centro [36 E (*Zusanli*) y 12 RM (*Zhongwan*)] y la tonificación del Meridiano Principal [2 BP (*Dadu*)].

Si aparecen síntomas hemorrágicos hay que tonificar sangre y energía simultáneamente [6 BP (*Sanyinjiao*), 10 BP (*Xuehai*), 4 RM (*Guanyuan*), 6 RM (*Qihai*), 4 DM (*Mingmen*) y 23 V (*Shenshu*)], y si hay estancamiento humedad, hay que tonificar el E. [41 E (*Jiexi*)], metabolizar las flemas [40 E (*Fenglong*) y 3 BP (*Taibai*)] y dispersar la humedad estimulando los puntos sequedad de E. y BP. [45 E (*Lidui*) y 5 BP (*Shangqiu*)], el Mu de IG. [25 E (*Tianshu*)], tonificar P. [9 P (*Taiyuan*)] y el 57 V (*Chengshan*) que elimina la humedad y estimula el BP., pudiendo utilizarse las moxas si hay un claro componente frío.

E) Humedad-calor que afecta al BP. y E. (*Pi wei shi re*)

Se manifiesta con signos ictericos como ojos y piel amarillenta, orina escasa y amarillenta, obstrucción de los siete orificios por ascenso (calor) de la flema hacia la cabeza con pérdida de conocimiento en fases agudas, pirosis, anorexia, náuseas, saburra amarillenta y pegajosa; en fase fuego (exceso de calor) aparecerán signos de demencia o divagación, dilatación pupilar, dolor cólico abdominal, eczema, pústulas, etc.

El tratamiento deberá dirigirse a dispersar la humedad [45 E (*Lidui*) y 5 BP (*Shangqiu*)], purificar el calor [4 IG (*Hegu*), 11 IG (*Quchi*) y 16 DM (*Fengfu*)], regular el centro y el *Yangming* [36 E

(Zusanli), 12 RM (Zhongwan) y 4 IG (Hegu)], regular la Unidad con activación de los vasos reguladores Yinwei, Renmai o Yinqiao [6 MC (Neiguan), 7 P (Lieque) y 6 R (Zhaohai)].

SINDROMES DE ALTERACIONES DE ESTÓMAGO

Las alteraciones del E. se manifiestan en síndrome de vacío o *wei xu* general que se manifiesta con una insuficiencia funcional en recibir y digerir el alimento. Con signos de rechazo de los aportes con anorexia, vómitos, digestiones lentas, heces blandas y lengua blanquecina.

Se puede producir vacío-frío con signos de agravamiento apareciendo dispepsia, vómitos fáciles y acuosos, ageusia, deseo de bebidas calientes, sialorrea, frío en los miembros y el abdomen, hinchazón epigástrico y timpanismo; mejorando con el calor y el masaje.

El tratamiento consistirá en mojar la U.E. (Shu-Mu) [21 V (Weishu) y 12 RM (Zhongwan)], el Yangming y el centro [36 E (Zusanli), 12 RM (Zhongwan) y 4 IG (Hegu)].

Así mismo, puede producirse un síndrome de plenitud calor *Wei re* originado por una Yangnificación de E: por comidas excesivamente calientes y picantes o ricas en grasas o hidratos de carbono, por energía perversa calor-humedad o por excesivo calor endógeno ocasionado por incidencia de los fuegos hepático y cardíaco, o procesos febriles.

Estas circunstancias pueden ocasionar los siguientes síndromes:

a) Plenitud del Yang de E. con disminución del Yin *-wei yang shi, yin xu-* con gastralgia, pirosis, que puede evolucionar hacia ulcus, náuseas y vómitos, polidipsia o sequedad de boca y garganta, plenitud epigástrica, sensación de hambre o de calor en zona abdominal, sensación de calor en palmas de las manos y plantas de los pies, estreñimiento y ardor anal, facies y lengua rojiza, orina escasa y amarillento-rojiza, aversión al calor, estado de agitación ansiosa, pudiendo aparecer febrícula en el horario de vacío de E. de 19 a 21 h. y sudoración nocturna.

b) Pérdida de la función de descenso con inversión o reflujo (*wei qi bujiang*), anorexia, regurgitación, plenitud epigástrica, eructos, vómitos.

c) Puede empeorar el síndrome en colaboración con excesivo calor exógeno o comidas excesivamente calientes o tostadas, apareciendo: halitosis, sensación de hambre pero rechazo del alimento; si la acción es muy intensa se presentan síntomas de "exhalación del fuego" *-wei huo shan sheng-* con aparición de aftas bucales, gingivitis, odontalgias, caries, etc. y síntomas locales como pirosis, dolor e inflamación peritoneal e incluso pérdida de conciencia (obstrucción por calor de los sentidos), delirio, estreñimiento, etc.

Una excesiva y crónica Yangnificación del E. puede producir un síndrome denominado *xiaogu shanji* (digestión rápida e incompleta con sensación de hambre inmediata) por hiperactividad digestiva.

Esquema

- DEFICIENCIA GENERAL DE E. (Weixu)
- DEFICIENCIA DEL QI DE E. (Weiqixu)
- DEFICIENCIA DEL YIN DE E. (Weiyinxu)
- SÍNDROME DE FRÍO O DEFICIENCIA DEL YANG EN EL E. (Weihan) (Weiyangxu)
- SÍNDROME DE REFLUJO O EL QI DE ESTÓMAGO NO DESCENDE (Weixieqiji)
- PLENITUD GENERAL DE E. (Weishi)
- SÍNDROME DE CALOR EN EL E. (Weiré)
- SÍNDROME DE SEQUEDAD-FUEGO DE E. (Weizhongre)
- SÍNDROME DE ASCENSO DEL CALOR DE E. (Weireyangsheng o Weihuoshangsheng)
- SÍNDROME DE CALOR QUE ELIMINA EL ALIMENTO (Weireshagu o Xiaoshangji)
- SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE ALIMENTO (Shizhiweiwan)

El tratamiento se fundamentará en la dispersión del Yang del E. [21 V (Weishu)] y la estimulación del Yin [12 RM (Zhongwan)] (Técnica *Shu-Mu*). La sudoración purificación [4 IG (Hegu), 11 IG (Qichi) y 16 DM (Fengfu)] y los puntos *Ting* (Jing-fuente) de E. y BP. [1 BP (Yinbai) y 45 E (Lidui)]

Los síndromes conjuntos, órgano-órgano u órgano-viscera, se estudian a través de la diferentes patologías tipo que se desarrollan en cada movimiento, de acuerdo con las leyes de producción y control mutuo (*Zhi hua*) de los cinco movimientos (*Wu xing*) y sus ciclos patológicos

SÍNDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)

SÍNDROMES DEL ESTÓMAGO (E.) WEI

DEFICIENCIA GENERAL DEL E. (Wei Xu)

Etiología.

- Insuficiencia en el Qi y en el Yin de E. por constitución genética, alteración funcional, dieta insuficiente, alteraciones internas sobre todo del BP. y la VB, factores exógenos, sobre todo calor-sequedad, factores emocionales sobre todo de origen Madera.

Clínica.

Ver vacío de Qi y Yin de E.

Tratamiento.

Combinar tratamiento del vacío de Qi y Yin de E.

DEFICIENCIA DEL QI DE E. (Wei Qi Xu)

Etiología.

- Ver insuficiencia general.

Clínica.

- Anorexia y astenia con tinte pálido de la faz.
- Dispepsia y vómitos.
- Dilatación abdominal y dolor epigástrico, sobre todo después de comer.
- Voz débil.
- Eructos y flato.
- Mejoran con el masaje y el calor.
- Labios blanquecinos.
- Lengua pálida y saburra escasa y blanquecina.
- Pulso relajado y débil o vacío débil.

Tratamiento. Reforzar el E. y hacer circular la energía

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*)
- Regular el centro y el *Yangming*: 12 RM. (*Zhongwan*), 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Tonificar TR medio: 41 E. (*Jiexi*) y 2 BP. (*Dadu*).
- Moxar Yang de TR. Medio: 20 V. (*Pishu*) y 21 V. (*Weishu*).
- Según Lin Shi Shan se puede apoyar el tratamiento con la estimulación-moxación de: 13 RM. (*Shangwan*), 6 RM. (*Qihai*) y 10 RM. (*Liawan*).

DEFICIENCIA DEL YIN DEL E. (Wei Yin Xu)

Etiología.

- Generalmente la causa es el calor-sequedad-fuego que consume los líquidos corporales o humedad calor estancada.
- Factores emocionales (fuego hepático y de MC.) fuego ministerial.
- Deshidratación, enfermedades febriles.

Clínica.

- Sed y deseo de bebidas frías.
- Anorexia o hambre con rechazo de la comida.
- Sequedad en la boca, garganta y labios.
- Tez roja.
- Febrícula vespertina.
- Agitación ansiosa con sensación de calor precordial.
- Temor y agravación por el calor.
- Plenitud epigástrica.
- Náuseas.
- Estreñimiento o heces resacas.
- Orina escasa.
- Hipo.
- Pulso fino y rápido.
- Lengua roja y pelada con poca saliva.

Tratamiento. Hidratar y nutrir el Yin de E.

- Sedar los *Shu* del dorso de E. y BP.: 21 V. (*Weishu*) y 21 V. (*Pishu*).
- Estimular el Yin de E.: 44 E. (*Neiting*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Regular el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*)
- Sedar el Yang hepático: 18 V. (*Ganshu*), 2 H. (*Xingjian*) y 3 H. (*Taichong*).
- Sangrado de los *Jinjinyue* 12 y 13 PC.
- Estimular el Yin general: 3 R. (*Taixi*), 6 R. (*Zhaohai*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Enfriar el TR: 2 TR. (*Yemen*) estimulado hasta 3 TR. (*Zhongzhu*).
- Según Lin Shi Shan se pueden añadir: 24 RM. (*Chengjiang*), 19 R. (*Yindu*), 7 RM. (*Yinnjiao*) y 57 V. (*Chengshan*).

SÍNDROME DE FRÍO EN EL E. (Wei Han) O DEFICIENCIA DEL YANG DE E. (WEI YANG XU)

Etiología.

- Insuficiencia previa del Qi de E.
- Ingesta de comida contaminada o de excesivos alimentos crudos y fríos.
- Invasión del Frío en el epigastrio.

Clínica.

- Frío y dolor en el epigastrio que es difuso en los casos crónicos y cólico en los casos agudos. El dolor empeora con el frío, se alivia con el calor y con alimentos y bebidas calientes.

- Frío en los cuatro miembros.
- Hinchazón epigástrico.
- Ausencia de sed y de gusto o deseo de bebidas calientes.
- Abundancia de saliva clara.
- Vómitos después de comer y dispepsia crónica en casos graves.
- Borborigmos, si se afecta también el intestino.
- Pulso profundo y sin fuerza.
- Lengua pálida con saburra blanca y resbaladiza.

Tratamiento. Recuperar el *Yang* y expulsar el frío.

- Moxar E. y TR. Medio: 41 E. (*Jiexi*) y 12 RM. (*Zhongwan*), 21 V. (*Weishu*) y 20 V. (*Pishu*).
- Regular *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Dispersar el frío: moxar 60 V. (*Kunlun*), 8 RM. (*Shenque*) y 6 RM. (*Qihai*).
- En caso de obstrucción de E: utilizar 34 E. (*Liangqiu*).
- Se puede considerar la moxación de los puntos 13 RM. (*Shangwan*) y 10 RM. (*Xiawan*).

256

SÍNDROME DE REFLUJO O EL QI DE ESTÓMAGO NO DESCENDE
(*Wei Qi Bu Jinag*) (*Wei Shi He Jiang*) (*Wei Xie Qi Ji*)

Etiología.

- Humedad-flemas cronificadas.
- Transgresiones o intemperancia dietética.
- Excesiva preocupación o ansiedad.
- Choque emocional intenso.

Clinica.

- Vómito inmediato ante cualquier tipo de ingesta o facilidad de vómitos ácidos.
- Dispepsias rebeldes y aversión a la comida.
- Eructos con olor a comida.
- Dolor epigástrico que desaparece después del vómito.
- Pirosis.
- Temor al frío.
- Meteorismo.
- Anorexia.
- Hipersialorrea.
- Pulso resbaladizo.
- Lengua con saburra gruesa y viscosa.

Tratamiento.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Raíz-arrastre de *Yangming*: 5 IG. (*Yangxi*) y 45 E. (*Lidui*).
- Estimulación del *Shu-Mu* de E.: 21 V. (*Weishu*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Regular el estómago y el *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Si las flemas se hacen persistentes y no evolución: Vomificación, desbloquear (*Xi*) y metabolizar flemas: 6 MC. (*Neiguan*), 34 E. (*Liangqiu*), 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).

PLENITUD GENERAL DEL E. (Wei Shi)

Etiología

- Agresiones de factores climatológicos.
- Estancamiento alimentario.
- Insuficiencia de la VB.
- Yangnificación de E. por dieta abundante y calórica.

Clinica.

- Dolor abdominal exacerbado por la presión.
- Hinchazón y opresión abdominal.
- Regurgitación ácido-ágria.
- Eructos de olor acre.
- Tendencia a la bulimia aunque rechazo a la comida en algunas ocasiones.
- Tendencia al estreñimiento.
- Tendencia a elaborar muchos gases.
- Pulso pleno y grande.
- Saburra espesa y amarillenta.

Tratamiento.

- Sedar el E.: 45 E. (*Lidui*).
- Regularizar Centro y *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Regular el movimiento: 40 E. (*Fenglong*), 3 BP (*Taibai*), 4 BP. (*Gongsun*) y 42 E. (*Chongyang*).
- Regular la Unidad: 12 RM. (*Zhongwan*) y 21 V. (*Weishu*).

257

SÍNDROME DE CALOR EN EL E. (Wei Re)

Etiología.

- Exceso de Calor en el E. por yuxtaposición con un factor emocional.
- Invasión del Calor en E.
- Ingesta de alimentos de naturaleza picante y caliente.

Clinica.

- Hinchazón abdominal.
- Sueño agitado.
- Halitosis, con sensación de sabor amargo en la boca.
- Bulimia.
- Sed, con deseo de tomar bebidas frías.
- Aversión al calor, algunas veces fiebre y sensación de calor precordial.
- Estreñimiento, si el calor afecta también al IG.
- Puede producirse un síndrome de reflujo (*Qinijiao*) con vómitos postprandiales y náuseas persistentes.
- Pulso lleno y rápido.
- Lengua roja con saburra espesa y amarilla.

Tratamiento.

- Abrir Yinwei: 6 MC. (*Neiguan*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*)

- Regular el Centro y el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
 - Enfriar el E.: 44 E. (*Neiting*).
 - Sedar el *Yang* de E.: 21 V. (*Weishu*).
 - Sangrado de 12 y 13 PC. *Jinjin Yuye* (EXHN 12 y 13).
-

SÍNDROME DE SEQUEDAD-FUEGO DE E. (Wei Zhong Re)

Etiología.

- Excesivo y persistente calor en E., en combinación con fuertes emociones, stress, alimentos excitantes, etc.

Clinica.

- Signos de calor más:
 - Gastralgia con deseo de bebidas frías y sequedad de boca.
 - Ardor gástrico, pirosis y aliento fétido.
 - Polifagia.
 - Regurgitación ácida.
 - Orina escasa y amarillenta.
 - Lengua roja con saburra amarillenta.
 - Pulso rápido.

Tratamiento. Refrescar el E. y dispersar el fuego.

- Igual que en caso *Weire*
 - Enfriar el IG.: 2 IG. (*Erjian*) y 25 E. (*Tianshu*).
 - Arrastrar el calor: 45 E. (*Lidui*).
 - Abrir el *Luo*: 40 E. (*Fenglong*).
-

SÍNDROME DE ASCENSO DEL CALOR DEL E. (Wei Re Yang Sheng o Wei Huo Shang Sheng)

Etiología.

- Calor de E. que se eleva a la cara.

Clinica.

- Igual que *Wei Zhong Re*, más:
 - halitosis,
 - aftas bucales y labiales,
 - gingivitis, estomatitis y caries,
 - sinusitis,
 - irritabilidad,
 - desmayo o delirio.

Tratamiento.

- Igual que *Wei Zhong Re*.
- Abrir con *Yinqiaomai*: 6 R. (*Zhaohai*).
- Puntos cefálicos en relación con el *Yangming*: 20 IG. (*Yingxiang*), 3 E. (*Zusanli*), 6 E. (*Jiache*) y 18 ID. (*Quanliao*).

SÍNDROME DE CALOR QUE ELIMINA EL ALIMENTO

(Wei Re Sha Gu o Xiao Shang Ji)

Etiología.

- Calor crónico en el E. (hiperactividad gástrica).
- Excesivo stress.
- Dieta excesivamente Yang.

Clínica.

- En general como un síndrome de calor en E. (*Wéire*).
- Digestión rápida de los alimentos.
- Hambre poco después de comer.
- Adelgazamiento.
- Hipertermia.
- Lengua roja con saburra amarilla.

Tratamiento.

- Igual que *Wei Zhong Re*
- Insistir en el estímulo de los *Mu* de E., ID. e IG.: 12 RM. (*Zhongwan*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 25 V. (*Dachangshu*); y en la dispersión de los *Shu*: 21 V. (*Weishu*), 27 V. (*Xiachangshu*) y 25 V. (*Dachangshu*).

259

ESTANCAMIENTO DE ALIMENTOS EN EL E. (Shi Zhi Wei Wan)

Etiología.

Ingesta excesiva o intemperancia en la comida.

Clínica.

- Distensión y plenitud epigástrica.
- Gastralgia postprandial.
- Aversión a la comida.
- Regurgitación ácida, eructos.
- Vómitos ácidos y fétidos.
- Trastornos en la defecación.
- Pulso resbaladizo.
- Saburra gruesa y pegajosa.

Tratamiento.

- Regular el centro y el *Yangming*: 4 IG. (*Hegu*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Regular la U.E. estimulando el *Shu*: 21 V. (*Weishu*).
- Tonificar el E.: 41 E. (*Jiexi*).

En el estancamiento crónico:

- Vomificación.
- Abrir con *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).

Fórmula *Lin Shi Shang*: 11 RM. (*Jianli*), 40 E. (*Fenglong*), 45 E. (*Lidui*), 4 BP. (*Gongsun*), 20 R. (*Futonggu*), 34 VB. (*Yanglingquan*) y 18 RM. (*Yutang*).

SÍNDROMES DIFERENCIALES DEL ESTÓMAGO (E) [WEI BIAN ZHENG]

260

DEFICIENCIA GENERAL DEL E. (Wei Xu)

Clinica: Ver vacío de Qi y Yin de E.

Tratamiento: Combinar tratamiento del vacío de Qi y Yin de E.

DEFICIENCIA DEL QI DE E. (Wei Qi Xu)

Clinica: Anorexia y astenia con tinte pálido de la faz, dispepsia y vómitos, dilatación abdominal y dolor epigástrico, sobre todo después de comer; voz débil, eructos y flato; mejoran con el masaje y el calor; labios blanquecinos, lengua pálida y saburra escasa y blanquecina y pulso relajado y débil o vacío débil.

Tratamiento: Reforzar el E. y hacer circular la energía. Abrir *Yinweimai*: 6 MC. Regular el centro y el *Yangming*: 12 RM., 36 E. y 4 IG. Tonificar TR medio: 41 E. y 2 BP. Moxar *Yang* de TR medio: 20 V. y 21 V. Según *lin Shi Shan* se puede apoyar el tratamiento con la estimulación-moxación de: 13 RM., 6 RM. y 10 RM.

DEFICIENCIA DEL YIN DEL E. (Wei Yin Xu)

Clinica: Sed y deseo de bebidas frías, anorexia o hambre con rechazo de la comida, sequedad en la boca, garganta y labios, tez roja, febrícula vespertina, agitación ansiosa con sensación de calor precordial, temor y agravación por el calor, plenitud epigástrica, náuseas, estreñimiento o heces resacas, orina escasa, hipo, pulso fino y rápido y lengua roja y pelada con poca saliva.

Tratamiento: Hidratar y nutrir el Yin de E. Sedar los *Shu* del dorso de E. y BP: 21 V. y 21 V. Estimular el Yin de E.: 44 E. y 12 RM. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Regular el *Yangming*: 36 E. Sedar el *Yang* hepático: 18 V., 2 H. y 3 H. Sangrado de los *Jinnyuye* 12 y 13 PC. Estimular el Yin general: 3 R., 6 R. y 6 BP. Enfriar el TR: 2 TR. estimulado hasta 3 TR. Según *lin Shi Shan* se pueden añadir: 24 RM., 19 R., 7 RM. y 57 V.

SÍNDROME DE FRÍO EN EL E. (Wei Han) O DEFICIENCIA DEL YANG DE E. (WEI YANG XU)

Clinica: Frío y dolor en el epigastrio que es difuso en los casos crónicos y cólico en los casos agudos. El dolor empeora con el frío, se alivia con el calor y con alimentos y bebidas calientes, frío en los cuatro miembros, hinchazón epigástrico, ausencia de sed y gusto o deseo de bebidas calientes, abundancia de saliva clara, vómitos después de comer y dispepsia crónica en casos graves; borboríngos, si se afecta también el intestino; pulso profundo y sin fuerza y lengua pálida con saburra blanca y resbaladiza.

Tratamiento: Recuperar el Yang y expulsar el frío. Moxar E. y TR medio: 41 E. y 12 RM., 21 V. y 20 V. Regular *Yangming*: 4 IG. y 36 E. Dispersar el frío: moxar 60 V., 8 RM. y 6 RM. En caso de obstrucción de E.: utilizar 34 E. Se puede considerar la moxación de los puntos 13 RM. y 10 RM.

SÍNDROME DE REFLUJO O EL QI DE ESTÓMAGO NO DESCENDE (Wei Qi Bu Jing) (Wei Shi He Jiang) (Wei Xie Qi Ji)

Clinica: Vómito inmediato ante cualquier tipo de ingesta o facilidad de vómitos ácidos, dispepsias rebeldes y aversión a la comida, eructos con olor a comida, dolor epigástrico que desaparece después del vómito, pirosis, temor al frío, meteorismo, anorexia, hiper-sialorrea, pulso resbaladizo y lengua con saburra gruesa y viscosa.

Tratamiento: Abrir *Yinweimai*: 6 MC. Raíz-arrastre de *Yangming*: 5 IG. y 45 E. Estimulación del *Shu-Mu* de E.: 21 V. y 12 RM. Regular el estómago y el *Yangming*: 4 IG. y 36 E. Si las flemas se hacen persistentes y no evolución: Vomificación, desbloquear (Xi) y metabolizar flemas: 6 MC., 34 E., 40 E. y 3 BP.

PLENITUD GENERAL DEL E. (Wei Shi)

Clinica: Dolor abdominal exacerbado por la presión, hinchazón y opresión abdominal, regurgitación ácido-ágrica, eructos de olor acre, tendencia a la bulimia aunque rechazo a la comida en algunas ocasiones, tendencia al estreñimiento, tendencia a elaborar muchos gases, pulso pleno y grande y saburra espesa y amarillenta.

Tratamiento: Sedar el E.: 45 E. Regularizar Centro y *Yangming*: 36 E., 12 RM. y 4 IG. Regular el movimiento: 40 E., 3 BP., 4 BP. y 42 E. Regular la Unidad: 12 RM. y 21 V.

SÍNDROME DE CALOR EN EL E. (Wei Re)

Clinica: Hinchazón abdominal, sueño agitado, halitosis, con sensación de sabor amargo en la boca, bulimia, sed, con deseo de tomar bebidas frías, aversión al calor, algunas veces fiebre y sensación de calor precordial, estreñimiento; si el calor afecta también al IG., puede producirse un síndrome de reflujo (*Qinhuicao*) con vómitos postprandiales y náuseas persistentes, pulso lleno y rápido y lengua roja con saburra espesa y amarilla.

Tratamiento: Abrir *Yinwei*: 6 MC., Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Regular el Centro y el *Yangming*: 36 E. y 12 RM. Enfriar el E.: 44 E. Sedar el *Yang* de E.: 21 V. Sangrado de 12 y 13 PC. *Jinjin Yuye* (EXHN 12 y 13).

SÍNDROME DE SEQUEDAD-FUEGO DE E. (Wei Zhong Re)

Clinica: Signos de calor con: gastralgia y deseo de bebidas frías con sequedad de boca, ardor gástrico, pirosis y aliento fétido, polifagia, regurgitación ácida, orina escasa y amarillenta, lengua roja con saburra amarillenta y pulso rápido.

Tratamiento: Refrescar el E. y dispersar el fuego. Igual que en caso *Weire*. Enfriar el IG.: 2 IG. y 25 E. Arrastrar el calor: 45 E. Abrir el *lao*: 40 E.

SÍNDROME DE ASCENSO DEL CALOR DEL E.

(*Wei Re Yang Sheng* o *Wei Hua Shang Sheng*)

Clinica: Igual que *Wei Zhong Re*, más: halitosis, aftas bucales y labiales, gingivitis, estomatitis y caries, sinusitis, irritabilidad y desmayo o delirio.

Tratamiento: Igual que *Wei Zhong Re*. Abrir con *Yinquiaomar*: 6 R. Puntos cefálicos en relación con el *Yangming*: 20 IG., 3 E., 6 E. y 18 ID.

SÍNDROME DE CALOR QUE ELIMINA EL ALIMENTO

(*Wei Re Sha Gu* o *Xiao Shang Ji*)

Clinica: En general como un síndrome de calor en E. (*Weire*), digestión rápida de los alimentos, hambre poco después de comer, adelgazamiento, hipertermia y lengua roja con saburra amarilla.

Tratamiento: Igual que *Wei Zhong Re*. Insistir en el estímulo de los *Mu* de E., ID. e IG.: 12 RM., 4 RM. y 25 V.; y en la dispersión de los *Shu*: 21 V., 27 V. y 25 V.

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE ALIMENTO EN EL E.

(*Shi Zhi Wei Wan*)

Clinica: Distensión y plenitud epigástrica, gastralgia postprandial, aversión a la comida, regurgitación ácida, eructos, vómitos ácidos y fétidos, trastornos en la defecación, pulso resbaladizo y saburra gruesa y pegajosa.

Tratamiento: Regular el centro y el *Yangming*: 4 IG., 12 RM. y 36 E. Regular la U.E. estimulando el *Shu*: 21 V. Tonificar el E.: 41 E. En el estancamiento crónico: Vomificación. Abrir con *Yinweimai*: 6 MC. Fórmula *lin Shi Shang*: 11 RM., 40 E., 45 E., 4 BP., 20 R., 34 VB. y 18 RM.

SÍNDROMES DEL BAZO-PÁNCREAS (BP.) PI

DEFICIENCIA GENERAL DEL BP. (Pi Xu)

Etiología.

- Alteraciones metabólicas (E.-BP.)
- Intemperancia en las comidas.
- Agotamiento psíco-físico.
- Diarrea prolongada.
- Alimentos que lesionan el BP.
- Trastornos internos, sobre todo del H. y C.

Clinica.

- Plenitud abdominal, meteorismo, anorexia, vómitos y náuseas
- Sensación de frío y humedad en los cuatro miembros.
- Tez pálido-amarilla.
- Astenia y psicoastenia con problemas de concentración.
- Diarrea postprandial y heces blandas.
- Digestión lenta y aerogastria.
- Tendencia al prolapso.
- Signos pulmonares como disnea, piel seca, etc., en estado evolucionado.
- Depresión, debilidad y ansiedad.
- Saburra pálida y blanquecina.

Tratamiento. Reforzar el BP.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*) y cerrar con 4 BP. (*Gongsun*).
- Regular el centro: 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Regular el B.: 20 V. (*Pishu*) estimulado y 13 H. (*Zhangmen*).
- Tonificar el BP. y el estómago: 2 BP. (*Dadu*) y 41 E. (*Jiexi*).
- Sedar el *Yang* del H.: 18 V. (*Ganshu*) y 2 H. (*Xingjian*).

DEFICIENCIA DEL QI DE BP. (Pi Qi Xu)

Etiología.

- Débil constitución o vejez.
- Intemperancia en la alimentación.
- Excesivo cansancio, surmenage, ansiedad u obsesión.
- Diarrea prolongada.
- Afecciones hepáticas que dañen el BP.

Clinica.

- Astenia.
- Voz sin fuerza y respiración débil.
- Disnea de esfuerzo y respiración superficial y débil.
- Tez amarillenta, sin brillo.
- Distensión abdominal y dolor aliviado por la presión con meteorismo e incremento después de la comida.
- Anorexia.
- Heces blandas, diarrea.
- Frialdad y lasitud en los cuatro miembros.
- Edema facial.
- Adelgazamiento.
- Labios secos.

Esquema

- DEFICIENCIA GENERAL DEL BP. (Pixu)
- DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. (Piqixu)
- HUNDIMIENTO DEL QI DEL BP. (*Zhongqixixian*, *Qixuxixian* o *Piqixixian*)
- DEFICIENCIA DEL YANG DEL BP. (*Piyangxu*)
- DEFICIENCIA DEL YIN DEL BP. (*Piyinxu* o *Piwei Yinxu*)
- INSUFICIENCIA DEL BP. EN EL CONTROL DE LA SANGRE (*Pibutongxue*)
- DEFICIENCIA DEL QI DE BP. QUE AFECTA A P. (*Piqifeiruo* o *Pifeiliangxu*)
- DEFICIENCIA CRÓNICA DEL ZHONGJIAO O JIAO-MEDIO (E.-BP.) (*Zhong Yangbuzhen* o *Zhongqibuzu*) O FRÍO CRÓNICO DE BP.-E (*Piwei Xuhan*)
- DEFICIENCIA DEL BP. QUE ESTANCA LA HUMEDAD (*Pixushikun*)
- SÍNDROME DE PLENITUD GENERAL DE BP. (*Pishi*)
- SÍNDROME DE FRÍO-HUMEDAD EN BP. (*Hanshixiepi*)
- SÍNDROME DE HUMEDAD-CALOR EN BP (*Shirexiepi*)
- SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO POR HUMEDAD-FLEMAS DEL BP. (*Tanshizupi*)

- Flemas abundantes.
- Clinomanía (el enfermo desea estar acostado en la cama o en la posición de decúbito).
- Pulso fino.
- Lengua pálida con saburra blanca.

Diagnóstico occidental.

- Úlcera gástrica y duodenal, disentería crónica, anemia, dispepsia nerviosa, hepatitis.

Tratamiento. Reforzar el BP. y recalentar el centro.

- Igual que *Pi Xu* con moxación del centro.
- *Luo-Yuan* de E. a BP: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Estimular el 6 BP. (*Sanyinjiao*) reunión de los tres *Yinzu*.
- Moxar 6 RM. (*Qihai*) y los *Shu* del dorso de E. y BP: 21 V. (*Weishu*) y 20 V. (*Pishu*). Algunas veces moxar 8 RM. (*Shenque*) y 10 RM. (*Xiawan*).

262

HUNDIMIENTO DEL QI DEL BP

(Zhong Qi Xia Xian, Qi Xu Xia Xian o Pi Qi Xia Xian)

Etiología.

- Cronicidad de un *Piqixu* o *Piyangxu*.

Clinica.

Se caracteriza por ptosis y prolapso.

- Mareo, vértigo y palidez facial.
- Voz débil.
- Disnea.
- Astenia y lasitud.
- Sudoración espontánea.
- Anorexia.
- Distensión abdominal después de comer.
- Pesadez en el epigastrio.
- Hemorroides.
- Tendencia a padecer hemorragias diversas.
- Tenesmo rectal.
- Ptosis renal, gástrica, etc.
- Prolapso rectal o uterino.
- Poliuria e incontinencia.
- Pulso fino, débil y profundo.
- Lengua pálida con saburra blanca.

Tratamiento.

- Igual que *Piqixu*.
- Moxación: 13 H. (*Zhangmen*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Tonificación del C.: 9 C. (*Shaochong*).
- Tonificar la energía: 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shénshu*) y 6 RM. (*Qihai*).

DEFICIENCIA DEL YANG DEL BP. (Pi Yang Xu)

Etiología.

- Deficiencia de energía del BP. y del E.
- Ingesta excesiva de alimentos fríos y crudos o de medicamentos de naturaleza fría, que lesionan el Yang del BP.

Clínica.

- Distensión abdominal y dolor que se alivia con la presión y el calor, meteorismo.
- Anorexia.
- Astenia generalizada.
- Diarrea, con alimentos poco digeridos.
- Edema en los miembros.
- Tez pálida.
- Falta de gusto en la boca.
- Miembros fríos.
- Sensibilidad al frío.
- Agravamiento por el frío.
- Lasitud muscular.
- Dificultad urinaria.
- Leucorrea acuosa.
- Pulso profundo, fino y lento.
- Lengua pálida e hinchada saburra blanca y resbaladiza.

Diagnóstico occidental.

- Enfermedades gástricas crónicas, enteritis, disentería, etc.

Tratamiento. Reforzar el BP. y reconstruir el Yang.

- Igual que *Piqixu*
- Moxación: 20 V. (*Pishu*), 2 BP. (*Dadu*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- En caso de diarrea mojar 34 E. (*Liangqiu*) y 13 H. (*Zhangmen*).
- En caso de dispepsia grave estimular 25 E. (*Tianshu*) y *Jianli* (11 RM.).

DEFICIENCIA DEL YIN DEL BP. (Pi Yin Xu o Pi Wei Yin Xu)

Etiología.

- Alteraciones en la recepción y transformación del estómago.
- Excesiva ansiedad o preocupación.
- Intemperancia alimentaria.
- Alteraciones internas: *Zang-Fu* (órgano-viscera) o *Wu Xing* (cinco movimientos).

Clínica.

- Anorexia.
- Distensión gástrica después de comer.
- Labios y boca resecos.
- Gastralgia.
- Polidipsia.
- Astenia.
- Estreñimiento.
- Adelgazamiento.
- Pérdida del gusto (ageusia).
- Lengua roja sin saburra.

- Pulso fino y rápido.

Tratamiento. Hidratar y nutrir el Yin de BP.

- Abrir Yinweimai: 6 MC. (Neiguan).

- Regular el centro y el Yangming: 4 IG. (Hegu), 36 E. (Zusanli) y 12 RM. (Zhongwan).

- Estimular el Yin de BP: 13 H. (Zhangmen), 9 BP. (Yinlingquan) y 6 BP. (Sanyinjiao).

- Sedar el Yang de TR. Medio: 20 V. (Pishu) y 21 V. (Weishu).

- Estimular 61 PC. (Bazhuixia) y 62 PC. (Yishu).

INSUFICIENCIA DE BP, EN EL CONTROL DE LA SANGRE

(Pi Bu Tong Xue)

Etiología. Deficiencia congénita de la energía.

- Humedad-calor o frío-humedad crónicas.

- Vacío crónico del Qi o de Yang de BP.

- Intemperancia en el alimento.

- Exceso de reflexión.

Clínica.

- Signos generales de vacío de Qi y de Yang BP.

- Hemorragias frecuentes como epístaxis, metrorragia, regla abundante, etc.

- Fragilidad capilar subdérmica.

- Hematemesis.

- Pulso filiforme.

- Lengua pálida.

Diagnóstico occidental.

- Hemorroides sangrantes, hemofilia, púrpura, hemorragia uterina, etc.

Tratamiento. Reconstruir el BP. y controlar la sangre.

- Vacío de Qi de BP.

- Tonificar la sangre: 6 BP. (Sanyinjiao), 4 RM. (Guanyuan) y 9 P. (Taiyuan).

- En caso de rectorragia añadir: 57 V. (Chengshan) y 25 V. (Dachangshu).

- En caso de hematuria añadir: 4 RM. (Guanyuan).

- En caso de metrorragia añadir: 3 RM. (Zhongji), 10 BP. (Xuehai) y 5 R. (Shuiquan). En dispersión.

- Fórmula de Lin Shi Shan: Tonificación y moxación de 57 V. (Chengshan), 1 DM. (Chongquan), 6 BP. (Sanyinjiao), 1 BP. (Yinbai), 1 H. (Dadun), 20 DM. (Bahui), 20 V. (Pishu), 17 V. (Geshu) y 25 V. (Dachangshu).

DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. QUE AFECTA A P. (Pi Xu Fei Ru o Pi Fei Liang Xu) O DEFICIENCIA EN ELEVAR EL ALIMENTO (Pi Qi Bu Sheng)

Etiología.

- Persistente vacío del Qi de BP. que afecta a P.

Clínica.

- Facies muy pálida.
- Frialdad de extremidades.
- Tos con mucho esputo.
- Anorexia.
- Falta de aliento y astenia.
- Adelgazamiento.
- Tristeza y miedo.
- Propensión a la tuberculosis y bronquitis crónica.
- Lengua pálida y saburra blanquecina.
- Pulso débil y filiforme.

Tratamiento.

- Igual que síndrome *Piqixu*.
- Tonificar el Pulmón: 9 P. (*Taiyuan*).
- Tonificar la energía: 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*), 12 RM. (*Zhongwan*), 17 RM. (*Shangzhong*) y 36 E. (*Zusanli*).

265

DEFICIENCIA CRÓNICA DEL ZHONGJIAO O JIAO-MEDIO (E.-BP.)
(Zhong Yang Bu Zhen o Zhong Qi Bu Zu) O FRÍO CRÓNICO DE BP.-E.
(Pi Wei Xu Han)

Etiología.

- Debilidad congénita o insuficiencia crónica del Qi de E. y BP que en combinación con una dieta cruda y fría (alimentos refrigerados) origina una insuficiencia del Yang, lo que permite la existencia de un Yin-frío persistente.

Clínica.

- Signos clásicos de vacío del Qi de BP. y E.
- Dolores abdominales sordos que mejoran con el calor.
- Indigestión y dispepsia con distensión abdominal.
- Disentería crónica.
- Vómitos.
- Poliuria..
- Signos que se incrementan con el frío o cualquier gasto de energía.
- Sensación de obnubilación y lasitud.
- Extremidades frías.
- Lengua pálida con saburra blanca.
- Pulso profundo y lento.

Tratamiento. Recalentar el centro y expulsar el frío.

- Vacío del Qi de E. y BP.
- Calorificación (Ver las 8 técnicas terapéuticas).
- Frecuente moxación del abdomen.
- Fórmula de Lin Shi Shan: Moxación de 20 V. (*Pishu*), 13 H. (*Zhangmen*), 3 BP. (*Taibai*), 2 BP. (*Dadu*) y 4 BP. (*Gongsun*).

DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. QUE ESTANCA LA HUMEDAD
(Pi Xu Shi Kun) Y PRODUCE EDEMA (Pi Xu Shui Zhong)

Etiología.

- Insuficiencia en la función homeostática del E.
- Insuficiencia de la raíz *Yin* del BP.

Clínica.

- Signos de insuficiencia del *Yin* de BP.
- Oliguria.
- Sensación de plenitud en tórax, abdomen y cabeza.
- Estado nauseoso y vómitos frecuentes.
- Pérdida de apetito.
- Deseo de bebidas calientes.
- Heces acuosas.
- Lasitud muscular, tendinosa y articular.
- Erupciones vesiculares con líquido fluido.
- Pulso deslizante y rugoso.
- Saburra gruesa, blanquecina y pegajosa.

Diagnóstico occidental.

- Gastroenteritis crónica, disentería crónica, hepatitis crónica.

Tratamiento. Reforzar BP. y hacer circular el agua.

- Regular el centro y el *Yangming*: 12 RM. (*Zhongwan*), 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Tonificar el BP. y el E.: 2 BP. (*Dadu*) y 41 E. (*Jiexi*).
- Estimular los *Shu* del dorso de E. y BP.: 21 V. (*Weishu*) y 20 V. (*Pishu*)
- Hacer circular el agua: 4 RM. (*Guanyuan*), 9 RM. (*Shuifen*) y 23 V. (*Shenshu*).
- En casos crónicos graves: punturar y moxar 6 RM. (*Qihai*), 22 V. (*Sanjiaoshu*) y 23 V. (*Shenshu*).

SÍNDROME DE PLENITUD DEL BP. (Pi Shi)

Etiología.

- Plenitud-calor de BP.
- Acumulación de humedad.
- Obstrucción por flemas.

Clínica.

- Vientre tenso, débil y doloroso, sobre todo después de comer.
- Sensación de pesadez en el cuerpo.
- Reumatismo humedad (artralgias)
- Distensión y opresión epigástrica.
- Estreñimiento y heces fétidas.
- Disuria con orina amarillento-rojiza.
- Opresión torácica.
- Labios rojos en exceso, sabor dulce en la boca y sialorrea.
- Sensación de hambre.
- Fobias y pesadillas.
- Pulso profundo y resbaladizo.
- Saburra seca y amarilla.

Tratamiento.

- Tonificar BP.: 2 BP. (*Dadu*).
 - Regular el centro: 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
 - Regular el BP.: 20 V. (*Pishu*) y 13 H. (*Zhangmen*).
 - Metabolizar las flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
-

SÍNDROME FRÍO-HUMEDAD EN BP. (Han Shi Xie Pi)

Etiología.

- Ingesta de bebidas frías o de alimentos crudos.
- Hábitat húmedo.
- Mojaduras.
- Exceso continuo de humedad en el interior del cuerpo.
- Falta de fuego vital del E.

Clinica.

- Distensión y sensación de opresión y dolor en el epigastrio.
- Regurgitación, náuseas.
- Diarrea.
- Dispepsia.
- Ausencia de hambre y de sed.
- Falta de gusto en la boca.
- Miembros fríos.
- Sensación de pesadez en la cabeza y en cuerpo.
- Edema.
- Tez amarillenta oscura y opaca.
- Orina escasa.
- Pulso profundo y lento.
- Lengua gruesa con saburra blanca y pegajosa.

Tratamiento.

- Moxar el Tr. Medio: 12 RM. (*Zhongwan*) y 22 V. (*Sanjiaoshu*).
 - Regular el centro: 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).
 - Moxar el punto sequedad de BP.: 5 BP. (*Shangqiu*).
 - Moxar el fuego vital: 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*) y 6 RM. (*Qihai*).
-

SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN BP. (Shi Re Xie Pi o Pi Yun Shi Re)

Etiología.

- Humedad que se transforma en calor después de una larga acumulación en BP. y E.
- Ingesta excesiva de grasas, dulces refinados y alcohol.
- Hepatitis.

Clinica.

- Sensación de plenitud y opresión epigástrica, acompañado, algunas veces de dolor sordo que se incrementa con la palpación.
- Sed sin deseo de beber.
- Sensación de obstrucción en la garganta como hueso de ciruela.
- Apetito escaso y digestión difícil.
- Náuseas, vómitos ácidos y amargos y rechazo de alimentos grasos.
- Sensación de pesadez en la cabeza y en todo el cuerpo.
- Eczema y forunculosis.

- Sensación de boca grasa y viscosa, acompañada algunas veces de sabor dulce o amargo.
- Fiebre intermitente, que no se alivia con la sudoración.
- Orina escasa, roja y dificultosa.
- Heces líquidas, con presencia de flemas o heces bien secas y nauseabundas.
- Tez, ojos y piel de color amarillento anaranjado (ictericia).
- Calor latente.
- Pulso blando y rápido.
- Lengua roja con saburra amarilla y pegajosa.

Diagnóstico occidental.

- Inflamación gástrica aguda, cirrosis, colecistitis y hepatopatías agudas.

Tratamiento. Eliminar la humedad y el calor.

- Abrir *Tchongmai*: 4 BP. (*Gongsun*).
- Regular el centro y el *Yangming*: 12 RM. (*Zhongwan*), 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Purificar calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Estimular el Yin de BP: 13 H. (*Zhangmen*) y sedar el Yang de BP. y E.: 20 V. (*Pishu*) y 21 V. (*Weishu*).
- Estimular los puntos frío y sequedad de BP: 9 BP. (*Yinlingquan*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 5 BP. (*Shanqiu*).
- Sedar el Yang de H.: 18 V. (*Ganshu*) y 8 H. (*Ququan*) ó 2 H. (*Xingjian*).
- Fórmula Lin Shi Shan: 34 VB. (*Yonglingquan*), 8 BP. (*Diji*), 2 H. (*Xingjian*) 6 MC. (*Neiguan*) y 25 E. (*Tianshu*).

SÍNDROME ESTANCAMIENTO POR HUMEDAD FLEMAS DEL BP.
(Tan Shi Zu Pi o Tan Zhuo Shang Rao)

Etiología.

- Cronificación de un síndrome de deficiencia del BP. que estanca la humedad (*Pixushikun*)
- Excesiva humedad exógena y dieta dulce, húmeda y fría (refrigerada).

Clínica.

- Dilatación abdominal, meteorismo y timpanismo.
- Vértigo, mareo y sensación de cabeza vacía.
- Manifestaciones flemosas diversas: obesidad, celulitis, leucorrea, sialorrea, mucosidad abundante, etc.
- Si la flema sube a P.: tos con abundantes flemas, bronquitis e incluso asma obstructiva.
- Si la flema afecta a C.: estados maniaco-depresivos.
- Si la flema asciende a MC.: epilepsia.
- Si la flema asciende a cabeza: vértigo, mareo, obstrucción en oídos, nariz, etc.
- Edema.
- Pulso deslizante y pleno.
- Lengua espesa y blanca.

Tratamiento. Recalentar el centro, eliminar la humedad y reforzar el BP.

- Regular el centro y el *Yangming*: 12 RM. (*Zhongwan*), 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Metabolizar las flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Regular el BP.: 13 H. (*Zhangmen*) y 20 V. (*Pishu*).
- Moxar el fuego y la sequedad del BP.: 2 BP. (*Dadu*), 5 BP. (*Sangqiu*) y 20 V. (*Pishu*).
- Calorificación interna (Ver las 8 técnicas terapéuticas)
- Moxar 8 RM. (*Shenque*) y 41 E. (*Jiexi*).
- Fórmula *Lin Shi Shan*: 9 RM. (*Shuifen*), 9 BP. (*Yinlingquan*), 15 BP. (*Daheng*), 8 H. (*Ququan*), 7 RM. (*Yinjiao*) y 25 E. (*Tianshu*).

DEFICIENCIA GENERAL DEL BP. (*Pi Xu*)

Clinica: Plenitud abdominal, meteorismo, anorexia, vómitos y náuseas, sensación de frío y humedad en los cuatro miembros, tez pálido-amarilla, astenia y psicoastenia con problemas de concentración, diarrea postprandial y heces blandas, digestión lenta y aerogastria, tendencia al prolapso, signos pulmonares como disnea, piel seca, etc., en estado evolucionado, depresión, debilidad y ansiedad y saburra pálida y blanquecina.

Tratamiento: Reforzar el BP. Abrir *Yinweimai*: 6 MC y cerrar con 4 BP. Regular el centro: 36 E. y 12 RM. Regular el B.: 20 V. estimulado y 13 H. Tonificar el BP. y el estómago: 2 BP. y 41 E. Sedar el *Yang* del H.: 18 V. y 2 H.

DEFICIENCIA DEL QI DE BP. (*Pi Qi Xu*)

Clinica: Astenia, voz sin fuerza y respiración débil, disnea de esfuerzo y respiración superficial y débil, tez amarillenta, sin brillo, distensión abdominal y dolor aliviado por la presión con meteorismo e incremento después de la comida, anorexia, heces blandas, diarrea, frialdad y lasitud en los cuatro miembros, edema facial, adelgazamiento, labios secos, flemas abundantes, clinomanía (el enfermo desea estar acostado en la cama o en la posición de decúbito), pulso fino y lengua pálida con saburra blanca.

Tratamiento: Reforzar el BP. y recalentar el centro. Igual que *Pi Xu* con moxación del centro. *Luo-Yuan* de E. a BP.: 40 E. y 3 BP. Estimular el 6 BP. reunión de los tres *Yinzu*. Moxar 6 RM. y los *Shu* del dorso de E. y BP.: 21 V. y 20 V. Algunas veces moxar 8 RM. y 10 RM.

HUNDIMIENTO DEL QI DEL BP. (*Zhong Qi Xia Xian, Qi Xu Xia Xian o Pi Qi Xia Xian*)

Clinica: Se caracteriza por ptosis y prolapso, mareo, vértigo y palidez facial, voz débil, disnea, astenia y lasitud, sudoración espontánea, anorexia, distensión abdominal después de comer, pesadez en el epigastrio, hemorroides, tendencia a padecer hemorragias diversas, tenesmo rectal, ptosis renal, gástrica, etc., prolapso rectal o uterino, poliuria e incontinencia, pulso fino, débil y profundo y lengua pálida con saburra blanca.

Tratamiento: Igual que *Piqixu*. Moxación: 13 H. y 12 RM. Tonificación del C.: 9 C. Tonificar la energía: 4 DM., 23 V. y 6 RM.

DEFICIENCIA DEL YANG DEL BP. (*Pi Yang Xu*)

Clinica: Distensión abdominal y dolor que se alivia con la presión y el calor, meteorismo, anorexia, astenia generalizada, diarrea, con alimentos poco digeridos, edema en los miembros, tez pálida, falta de gusto en la boca, miembros fríos, sensibilidad al frío, agravamiento por el frío, lasitud muscular, dificultad urinaria, leu-

correa acuosa, pulso profundo, fino y lento y lengua pálida e hinchada saburra blanca y resbaladiza.

Tratamiento: Reforzar el BP. y reconstituir el *Yang*. Igual que *Piqixu*. Moxación: 20 V., 2 BP. y 12 RM. En caso de diarrea moxar 34 E. y 13 H. En caso de dispepsia grave estimular 25 E. y 11 RM.

DEFICIENCIA DEL YIN DEL BP. (*Pi Yin Xu o Pi Wei Yin Xu*)

Clinica: Anorexia, distensión gástrica después de comer, labios y boca secos, gastralgia, polidipsia, astenia, estreñimiento, adelgazamiento, pérdida del gusto (ageusia), lengua roja sin saburra y pulso fino y rápido

Tratamiento: Hidratar y nutrir el *Yin* de BP. Abrir *Yinweimai*: 6 MC. Regular el centro y el *Yangming*: 4 IG., 36 E. y 12 RM. Estimular el *Yin* de BP.: 13 H., 9 BP. y 6 BP. Sedar el *Yang* de TR. Medio: 20 V. y 21 V. Estimular 61 PC. y 62 PC

INSUFICIENCIA DE BP. EN EL CONTROL DE LA SANGRE (*Pi Bu Tong Xue*)

Clinica: Signos generales de vacío de *Qi* y de *Yang* BP., hemorragias frecuentes como epistaxis, metrorragia, regla abundante, etc., fragilidad capilar subdérmica, hematemesis, pulso filiforme y lengua pálida

Tratamiento: Reconstruir el BP. y controlar la sangre. Vacío de *Qi* de BP. Tonificar la sangre: 6 BP., 4 RM. y 9 P. En caso de rectorragia añadir: 57 V. y 25 V. En caso de hematuria añadir: 4 RM. En caso de metrorragia añadir: 3 RM., 10 BP. y 5 R., en dispersión. Fórmula de *Lin Shi Shan*: tonificación y moxación de 57 V., 1 DM., 6 BP., 1 BP., 1 H., 20 DM., 20 V., 17 V. y 25 V.

DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. QUE AFECTA A P. (*Pi Xu Fei Ru o Pi Fei Lang Xu*) **O DEFICIENCIA EN ELEVAR EL ALIMENTO** (*Pi Qi Bu Sheng*)

Clinica: Facies muy pálida, frialdad de extremidades, tos con mucho esputo, anorexia, falta de aliento y astenia, adelgazamiento, tristeza y miedo, propensión a la tuberculosis y bronquitis crónica, lengua pálida y saburra blanquecina y pulso débil y filiforme.

Tratamiento: Igual que síndrome *Piqixu*. Tonificar el Pulmón: 9 P. Tonificar la energía: 4 DM., 23 V., 6 RM., 12 RM., 17 RM. y 36 E.

DEFICIENCIA CRÓNICA DEL ZHONGJIAO O JIAO-MEDIO

[E-BP] (*Zhong Yang Bu Zhen O Zhong Qi Bu Zu*) **O FRÍO CRÓNICO DE BP.-E.** (*Pi Wei Xu Han*)

Clinica: Signos clásicos de vacío del *Qi* de BP. y E., dolores abdominales sordos que mejoran con el calor, indigestión y dispepsia con distensión abdominal, disenteria crónica, vómitos, poliuria, signos que se incrementan con el frío o cualquier gasto de energía, sensación de obnubilación y lasitud, extremidades frías, lengua pálida con saburra blanca, pulso profundo y lento.

Tratamiento: Recalentar el centro y expulsar el frío. Vacío del Qi de E. y BP. Calorificación (Ver las 8 técnicas terapéuticas). Frecuente moxación del abdomen. Fórmula de Lin Shi Shan: moxación de 20 V., 13 H., 3 BP., 2 BP. y 4 BP.

DEFICIENCIA DEL QI DEL BP. QUE ESTANCA LA HUMEDAD (Pi Xu Shi Kun) Y PRODUCE EDEMA (Pi Xu Shi Zhong)

Clínica: Signos de insuficiencia del Yin de BP., oliguria; sensación de plenitud en tórax, abdomen y cabeza; estado nauseoso y vómitos frecuentes, pérdida de apetito, deseo de bebidas calientes, heces acuosas; lasitud muscular, tendinosa y articular; erupciones vesiculares con líquido fluido, pulso deslizante y rugoso y saburra gruesa, blanquecina y pegajosa.

Tratamiento: Reforzar BP. y hacer circular el agua. Regular el centro y el Yangming: 12 RM., 36 E. y 4 IG. Tonificar el BP. y el E.: 2 BP. y 41 E. Estimular los Shu del dorso de E. y BP.: 21 V. y 20 V. Hacer circular el agua: 4 RM., 9 RM. y 23 V. En casos crónicos graves: punturar y moxar 6 RM., 22 V. y 23 V.

SÍNDROME DE PLENITUD GENERAL DE BP. (Pi Shi)

Clínica: Vientre tenso, débil y doloroso, sobre todo después de comer; sensación de pesadez en el cuerpo, reumatismo humedad (artralgias), distensión y opresión epigástrica, estreñimiento y heces fétidas, disuria con orina amarillento-rojiza, opresión torácica, labios rojos en exceso, sabor dulce en la boca y sialorrea, sensación de hambre, fobias y pesadillas, pulso profundo y resbaladizo y saburra seca y amarilla.

Tratamiento: Tonificar BP.: 2 BP. Regular el centro: 12 RM. y 36 E. Regular el BP.: 20 V. y 13 H. Metabolizar las flemas: 40 E. y 3 BP.

SÍNDROME FRÍO-HUMEDAD EN BP. (Han Shi Xie Pi)

Clínica: Distensión y sensación de opresión y dolor en el epigastrio, regurgitación, náuseas, diarrea, dispepsia, ausencia de hambre y de sed, falta de gusto en la boca, miembros fríos, sensación de pesadez en la cabeza y en cuerpo, edema, tez amarillenta oscura y opaca, orina escasa, pulso profundo y lento y lengua gruesa con saburra blanca y pegajosa.

Tratamiento: Moxar el TR.Medio: 12 RM. y 22 V. Regular el centro: 36 E. y 4 IG. Moxar el punto sequedad de BP.: 5 BP. Moxar el fuego vital: 4 DM., 23 V. y 6 RM.

SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN BP. (Shi Re Xie Pi o Pi Yun Shi Re)

Clínica: Sensación de plenitud y opresión epigástrica, acompañado, algunas veces de dolor sordo que se incrementa con la palpación; sed sin deseo de beber; sensación de obstrucción en la garganta como hueso de ciruela, apetito escaso y digestión difícil, náuseas, vómitos ácidos y amargos y rechazo de alimentos grasos; sensación de pesadez en la cabeza y en todo el cuerpo; eczema y forunculosis, sensación de boca grasa y viscosa, acompañada algunas veces de sabor dulce o amargo, fiebre intermitente, que no se alivia con la sudoración, orina escasa, roja y dificultosa; heces líquidas, con presencia de flemas o heces secas y nauseabundas; tez, ojos y piel de color amarillento anaranjado (ictericia); calor latente; pulso blando y rápido, lengua roja con saburra amarilla y pegajosa.

Tratamiento: Eliminar la humedad y el calor. Abrir Tchengmar: 4 BP. Regular el centro y el Yangming: 12 RM., 36 E. y 4 IG. Purificar calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Estimular el Yin de BP.: 13 H. y sedar el Yang de BP. y E.: 20 V. y 21 V. Estimular los puntos frío y sequedad de BP.: 9 BP., 6 BP. y 5 BP. Sedar el Yang de H.: 18 V. y 8 H. ó 2 H. Fórmula Lin Shi Shan: 34 VB., 8 BP., 2 H., 6 MC. y 25 E.

SÍNDROME ESTANCAMIENTO POR HUMEDAD FLEMAS DEL BP. (Tan Shi Zu Pi o Tan Zhuo Shang Rao)

Clínica: Dilatación abdominal, meteorismo y timpanismo, vértigo, mareo y sensación de cabeza vacía, manifestaciones flemasas diversas, obesidad, celulitis, leucorrea, sialorrea, mucosidad abundante, etc., si la flema sube a P.: tos con abundantes flemas, bronquitis e incluso asma obstructiva, si la flema afecta a C.: estados maniaco-depresivos, si la flema asciende a MC: epilepsia, si la flema asciende a cabeza: vértigo, mareo, obstrucción en oídos, nariz, etc., edema, pulso deslizante y pleno y lengua espesa y blanca

Tratamiento: Recalentar el centro, eliminar la humedad y reforzar el BP. Regular el centro y el Yangming: 12 RM., 36 E. y 4 IG. Metabolizar las flemas: 40 E. y 3 BP. Regular el BP.: 13 H. y 20 V. Moxar el fuego y la sequedad del BP.: 2 BP., 5 BP. y 20 V. Calorificación interna (Ver las 8 técnicas terapéuticas). Moxar 8 RM. y 41 E. Fórmula Lin Shi Shan: 9 RM., 9 BP., 15 BP., 8 H., 7 RM. y 25 E.

*Fisiopatología del
movimiento fuego*
(C.-ID.) (XIN-XIAOCHANG)

FISIOLOGÍA GENERAL

ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN (XIN) EN BIOENERGÉTICA

El Corazón es el órgano supremo de la fisiología energética, es el "Emperador" que, junto al Maestro de Corazón o "Primer Ministro" (*Xinbao*), comanda toda la función psico-somática. La física (*Xinyang*) como vehiculizador del *Xue*, a través de su tejido (arterias y venas) y la psíquica (*Xinyin*) a través del *Thân* (Ver teoría *Tinh-Qi-Shen*).

El Suwen nos indica: "el corazón es el órgano más importante de los órganos internos y controla las actividades mentales" (*Xinzhu shenming*). En el compendio de Materias Médicas (*Ben Cao Gang Mu*), se indica que el cerebro, gobernado por el corazón, controla las actividades del centro nervioso, es el palacio de la mente o *Yuanshen zhi fu*. En el mismo texto se indica que el cerebro es el palacio de la esencia (*Jingming zhi fu*), lugar donde se acumula la esencia de órganos y vísceras.

Tres mil años después, un eminente cardiólogo, el Dr. Sodi Pallarés, comentó: "el corazón se encuentra en relación con el cosmos, el corazón no es un órgano aislado, sino que mantiene comunicación con el resto del organismo. Un pequeño panadizo en un dedo del pie determina un aumento de la frecuencia cardíaca".

El corazón es el "Maestro de la Sangre y el Guardián del Mental".

El C. es el "Emperador", es el órgano supremo de la energía, "el Maestro absoluto de los órganos", es el "Fuego Imperial" como máxima expresión energética encuadrada dentro del movimiento Fuego. Está asesorado por el "Primer Ministro o Fuego Ministerial" del MC.; alimentado por el H. que es el "General de los Ejércitos"; domina la acción de "Los Ministros" o pulmones. Sólo permite la intervención de "Los consejeros" o riñones (eje *Shao Yin*).

Esta regia definición quiere significar dos funciones vitales según hemos visto en anteriores desarrollos bioenergéticos y en la teoría *Tinh-Qi-Shen*.

1º Controla la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos. Esta acción que fisiológicamente depende de la bomba cardíaca, está plenamente de acuerdo con la tesis energética, puesto que el Tao Vital es sangre y energía en armónica alternancia, "la energía hace circular a la sangre, la sangre libera la energía".

2º Rige toda la acción *Shen* (psíquica) a través del *Thân* supeditando a su acción el resto de factores psicoafectivos por su influencia sobre el cerebro (la mayor parte de su energía que es vehiculizada a través de la sangre a la que impulsa, es absorbida por la masa encefálica).

BP., R. e H. a través de la selección de la absorción visceral forman la sangre; el P. forma la energía motora (*Rong* y *Tong*), el C. toma ambas funciones (materia y energía) distribuyendo y controlando su actividad.

En la cultura hindú y según el *Bhagavad Gita*, el "Yo consciente" (el alma) está alojado en el corazón del ser vivo y es la fuente de todas las energías que sostienen al cuerpo. Es el fuego vital de la cultura China.

En todas las culturas tradicionales se hace referencia al corazón como el lugar físico donde se aloja el sentimiento, el conocimiento, el alma, etc.

Aún nuestra cartesiana cultura abunda en oraciones cotidianas que hacen referencia a dicha relación, como: "tiene un corazón de oro", "no tiene corazón", etc.

Tradicionalmente se considera que el corazón rige el cerebro, el sistema nervioso central y la hipófisis, siendo por tanto, el órgano de la dirección vital.

El símil de emperador es apropiado con respecto a la fisiología energético-orgánica; pues al igual que aquel, en su contexto socio-político, recibe todos los aportes del sistema.

Los aportes materiales, mediante: "lo turbio" o esencias nutricias viscerales (*Jing*), "lo claro" o líquidos *Yin*; "lo espeso" o líquidos *Ye*; las "esencias orgánicas" en forma de elementos formes, carbohidratos, proteínas, grasas, enzimas (*Jingzang*), etc.

Así mismo, en el ser humano, al ser un ente vital de predominio *Shen-Thân*, el corazón también comandará toda la acción psíquica.

Estudiando la fisiología de los órganos se observa una competencia de funciones entre los dos más importantes de la economía energética, esto es, riñón y corazón, que forman el eje fundamental de toda la estructura vital humana o plano *Shaoyin*.

Riñón rige las médulas, con lo cual comandaría el S.N.C., también el riñón rige la voluntad que controla la mente y las suprarrenales como depósito de la energía esencial y base endocrina, formando parte del R. (*Yang*).

Esta relación estrecha se manifiesta en el principio *Shui huo bu ji*, el agua y el fuego se complementan el uno al otro. El agua representa el R. y el fuego el C. Entre ellos existen relaciones de control e inhibición mutuas. Así, cuando existe insuficiencia del agua (*Shui kui huo wang*) se libera el R-*Yang* o el fuego de la puerta vital, apareciendo excitación de la libido y espermatorrea nocturna, el fuego del corazón se hace excesivo apareciendo angustia e insomnio.

El Suwen explica: "el C. está en *Jiao* superior y corresponde al fuego, el R. está en *Jiao* inferior y corresponde al agua. El *Yang* del C. desciende a R. para calentarlo y nutrirlo (se refiere, según vimos en la fisiología del R., a la energía *Tong* que junto a la sangre del C. descienden para ser purificadas por el R.) y el *Yin* de R. asciende para nutrir al *Yin* de corazón" (Se refiere a la formación de

Shénshui, líquido primario, o *Yuanyin*, agua original, origen de todos los humores orgánicos). Este equilibrio se denomina *Xin Shén Xiang Tiao* y es de gran importancia en la fisiopatología energética.

El Lingshu explica: "al formarse el hombre, primero nace la esencia, tanto congénita como adquirida; de esa esencia se produce la médula que se reúne en la cavidad craneal formando el cerebro (*Náo*) el *Suihai* (mar de las médulas)"*. Vemos, pues, que el cerebro está producido por la esencia del R.; cuando éste es suficiente se siente fuerza en las extremidades y el cerebro funciona mejor.

El riñón tiene el papel vital de abastecer al "Emperador" es su "administrador material" (Riñón *Yang* y *Yin*) y "su consejero espiritual" (*Shénzi*). La voluntad condiciona la mente.

El corazón es el que decide la actuación más apropiada en cada caso, de acuerdo con la actividad nutricia-física (*Xue*), nerviosa (cerebro), endocrina (hipófisis) y emocional (*Thân*), a través de la bioinformación del pericardio energético *Xinbao* (envoltura del corazón) "primer ministro". Hay que tener en cuenta el concepto de M. de C. como colector general de toda la información bioenergética elaborada por el sistema *Tzang-Fu* a través de los trayectos orgánicos de los Meridianos Distintos, y por tanto sintetizador, neutralizador, regulador, armonizador o elemento filtrante de dicha información al "órgano soberano". De ahí su denominación de *Xin Bao*, o envoltura del corazón o Fuego Ministerial.

Y así, esta dirección central, puede influir en las funciones fisiológicas y psicosomáticas de los órganos internos de acuerdo al principio -*Xin Zhu Zang Fu Shenming*- el corazón controla los órganos y la mente. Los textos clásicos indican: "si el soberano está enfermo (C.) el pueblo está enfermo", refiriéndose al *Xue*.

El *Xue* o sangre no sólo es un líquido nutricio, es el "magma" que contiene todo lo preciso para la estructura física y el equilibrio psíquico. La composición bioquímica de la sangre sufre sensibles variaciones ante la presencia de factores emocionales diversos, como se ha comprobado experimentalmente en repetidas ocasiones.

Ello confirma de una manera evidente el principio tradicional de que: "la sangre contiene el espíritu de los cinco órganos" (Ver teoría del *Tinh-Qi-Shen*).

Según el Bhagavad Gita "El alma reside en el corazón del ser viviente y se extiende a todo el organismo a través de la sangre".

La diferencia entre Dios y alma consiste en que ésta es una parte muy pequeña de Dios. Dios impregna todo y el alma solo la entidad viviente particular.

"La sangre contiene el espíritu de los cinco órganos". Tradicionalmente el *Xue* es la suma de todas las esencias (*Jing*) y es por ello, y por sus reacciones psicosomáticas, alteraciones funcio-

*Hay cuatro mares según el Lingshu: *Shuihai* (mar de las médulas) que hace referencia al cerebro, *Xuehai* (mar de la sangre) hace referencia al *Tchongmai*; *Qihai* (mar de la energía) hace referencia al *Shanzhong* (17 RM) y al 6 RM (*Qihai*), el *Guhai* (mar de los alimentos) hace referencia al *Zhongwan* (12 RM).

nales y cambios sensibles de la personalidad, por lo que las culturas orientales se replantean los trasplantes orgánicos sobre todo del corazón y las transfusiones sanguíneas.

Al ser el *Yang* máximo (Movimiento Fuego) rige toda la función energética a través de *Xinqi* o energía cardíaca, responsable de la intensidad, frecuencia y ritmo del latido cardíaco, así como los conductos por los que circula la esencia vital (*Xinxue*) que nutre todas las partes físicas del cuerpo humano y fundamentalmente las actividades mentales.

La insuficiencia del *Xue* conlleva trastornos cardíacos: hipertensión, palpitaciones, etc. y trastornos psíquicos: amnesia, insomnio, pesadillas, divagación, etc.

Los clásicos aplican el término *Xin zhu xue* para indicar las relaciones íntimas entre corazón y sangre.

El corazón es la fuerza motriz (*Xinyang*) y los canales (*Xuemai*) es por donde circula la sangre, los nutrientes (*Xueyin*) y la energía sanguínea (*Xueyang*).

Esta energía sanguínea está muy próxima a la energía *Rong* que circula por los canales energéticos y con la cual guarda relaciones muy íntimas.

Bajo nuestro punto de vista existe un error de interpretación en algunos autores, insostenible en bioenergética, y es el considerar las vías sanguíneas y energéticas como una misma cosa, e incluso les llaman canales (*Xuemai*).

Para nosotros estos conceptos están perfectamente explicados por la fisiología del TR. Superior (Ver movimiento Metal).

La sangre, aportación orgánica es impulsada y vehiculizada por el C. mediante la energía torácica (*Tongqi*) que le cede el P. Por tanto en la función cielo o TR. Superior, el C. y el P. están íntimamente relacionados aunque mantienen diferentes sistemas de manifestación; el C. impulsa al *Xue* que circula por vasos sanguíneos y el P. genera la energía que el C. precisa para impulsar a la sangre y la energía *Rong* que circula por los meridianos o vías *Jingmai*.

Se puede establecer el siguiente esquema explicativo: *Feiqi* (energía que llega al P. de los cereales) se subdivide en dos energías:

1º *Rongqi* por unión de la *Tianqi* (energía del cosmos) y que circula por los meridianos.

2º *Tongqi* o energía torácica que estimula la acción motora del corazón.

La *Tongqi* colabora en la formación de *Xinqi* o energía cardíaca que a su vez genera el *Xueyangqi* o energía de la sangre.

Por ello el Pulmón genera el *Rongqi* que circula por los meridianos (*Jingmai*) y el *Tongqi* que circula por los vasos (*Xuemai*).

Desde nuestra óptica occidental todo el sistema *Jingmai*, sistema general de canales y colaterales*, engloba o comprende los sistemas

* Los colaterales de 1ª magnitud *Luomai*, de 2ª *Daluomai* y de 3ª *Sunluomai*

nervioso, vascular y endocrino, relacionando la acción *Tzang-Fu*, las vísceras curiosas -*Qiheng zhi fu*- (cerebro, médula ósea, útero) y los tejidos; formando un conjunto integral.

Bajo este punto de vista, el sistema nervioso es la vía de paso que precisa la energía para proyectarse en materia a través de la sangre (red vascular). Por ello, el sistema nervioso se puede considerar anatomofisiológicamente como una estructura energético-física.

Este es el concepto holístico que, aunque aún no puede explicar toda la estructura y funciones orgánicas, nos da una base de gran interés en el estudio de las relaciones energético-neuro-fisiológicas que algunos autores pretenden imponer como única realidad explicativa de la M.T.Ch., considerando el resto como mera filosofía.

Lógicamente, esa tesis se deriva del concepto cartesiano que considera que lo científico es mensurable. La medición es una tecnología; lo científico es la investigación del *neunemo* para tratar de comprender el fenómeno.

Se deduce, de lo anteriormente expuesto, que las alteraciones del pensamiento, la mente y el espíritu están en relación con la fisiología del C., del MC. y del H. como fuegos Imperial y Ministerial y en orden inverso a la intensidad y tiempo de evolución.

Por ello las primeras alteraciones psíquicas afectan al *Shenhoun* (H.) para luego, si progresan, alterar el MC. o *Shenmental* y por último al *Shenthân*, como fase ya muy avanzada de alteración psíquica o emocional.

Al ser el órgano supremo de toda la estructura psicosomática y responsable del *Thân*, a través de él se tratarán los desequilibrios emocionales o psíquicos profundos.

Las alteraciones emocionales menos profundas se tratarán con el MC. y las agudas y de instauración reciente mediante el H., de acuerdo a la profundidad de plano.

El C. rige la lengua (*Shé*); en términos tradicionales la lengua es la continuación del C. y tiene su abertura superficial en ella (*Xin kai qiao yu she*). Ello nos proporciona, según el concepto holístico, un importante elemento de diagnóstico a través de su observación. Y así, por ejemplo, la lengua pálida indica insuficiencia de la sangre y el corazón, la lengua oscura con puntos rojos indica estancamiento de la sangre, la lengua rígida indica flemas que obstruyen el C., la lengua blanca y dificultades en el habla, indican insuficiencia de la energía de C., etc.

Las aperturas superficiales de los órganos (*miao qiao zhang*) son: la nariz (*bi*) que corresponde a P., la oreja (*er*) que corresponde a R., los ojos (*mú*) a H., la lengua (*shé*) a C. y los labios (*chun*) al BP.

La lengua también se denomina "el brote del corazón", es el órgano de la palabra y del verbo, es la apertura de la mente hacia el mundo exterior, lo que conforma la característica más peculiar e importante del ser humano o esencia próxima al Ser Supremo.

Para la M.T.Ch. el contacto a través de la lengua es el contacto del corazón (*Tao* del sexo y el amor) y conlleva la excitación del fuego del corazón (*Men hoa*) y la transmisión del espíritu y el sentimiento.

Estas aperturas son la continuación física de los órganos correspondientes y están bajo su influencia energética. Si partimos de la base de interdependencia (*Wu Xing*) y de producción y control mutuo (*Zhi Hua*), observamos que todos los órganos, sus áreas físicas de proyección y sus sentidos forman un conjunto indisoluble, de tal forma que una alteración en uno de ellos repercutirá en todas las partes del conjunto.

Este principio da lugar a los sistemas de diagnóstico clásicos y propios de la M.T.Ch., y a la posibilidad terapéutica de tratamiento a través de la manifestación. Así nacen los denominados microsistemas en la diagnosis y el tratamiento, como por ejemplo: la aurículo-diagnosis-puntura, la rino-diagnosis-puntura, la lengua-diagnosis, la iridio-diagnosis y la labio-diagnosis.

De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, las zonas más activas se corresponderán con el eje *Shaoyin*, siendo sus proyecciones (oreja y lengua), las que ofrezcan unas manifestaciones más aparentes y de más fácil observación; en la oreja a través de la aparición del punto reactivo y en la lengua a través, fundamentalmente, de su coloración y morfología, así como por las características de la saburra.

La proyección del H. en el iris es un importante elemento de diagnóstico ya que el hígado es riñón y corazón a la vez. El hígado es esencia del R. (agua) y su manifestación es C. (fuego), este principio lo explican los clásicos con el término (*gan ti yin er yong yang*), el hígado es substancialmente *Yin*, pero funcionalmente *Yang*; es el *Yin* ascendente o el transformador de agua en fuego.

Es por ello por lo que el corazón rige la palabra o, como tradicionalmente se dice, la expresión de la mente a través de la lengua (*Xin zhu yan*).

Según los textos clásicos, tanto chinos como hindúes, se establece una jerarquía de valores desde la materia hasta Dios o Conciencia Universal.

Los sentidos (*Shen*) son superiores a la materia (*Xue*), el conocimiento (*Mental*) es superior a los sentidos, la inteligencia (*Thân*) es superior al conocimiento y la conciencia (el UNO) es superior a la inteligencia.

Los sentidos corresponden a los *Shen* de los órganos: *Shen Houn* o vista para el H., *Shen Yi* o gusto para el BP., *Shen Po* u olfato para el pulmón y *Shen Shén* o audición para el R.

El MC. será el responsable del conocimiento y del tacto como sistema energético central capaz de interrelacionar todos los *Shén* o sentidos, dando origen al conocimiento (*Mental*).

El C. es el responsable de la inteligencia (*Thân*) como síntesis o coordinación del conocimiento concretizado en el cerebro (al que comanda).

Y en el corazón se aloja el alma, Conciencia Universal, o "Dios" que no necesita un cuerpo físico para su existencia.

Así pues el cuerpo es, en realidad, una estructura física y mental independiente del alma o conciencia, del verdadero Yo, que tiene su máxima jerarquía en el Corazón.

El corazón se manifiesta en la cara (*Xin qi hua zai main*), este principio bioenergético está en relación con el *Shen-Thân* y se corresponde con el adagio clásico de que "la cara es el espejo del alma".

Según el catolicismo, alma hace referencia al espíritu o parte invisible que permanece después de la muerte física, o bien, según otras interpretaciones religiosas, la fuerza activa que estimula la vida. Todo ente vital es un alma viviente. Este último concepto está más próximo a las tesis bioenergéticas.

Los sentidos y sus órganos están en la extremidad cefálica y forman el conjunto de la faz o rostro: nariz, boca, ojos y orejas.

Si consideramos que los sentidos están regidos por la energía *Shen* específica de cada órgano y que en el ser humano más del 50% de la energía *Shen* es utilizada por la acción del *Thân* (desarrollar el conocimiento, la capacidad intelectual y manifestarla a través del verbo), es de fácil deducción que el rostro reflejará predominante la acción *Thân* del corazón.

La observación del rostro y sus sutiles características son el fundamento de uno de los sistemas de diagnóstico más inmediatos, relacionado en occidente con el término de "ojo clínico" y que en oriente forma parte importantísima en la enseñanza de ciertas escuelas que fundamentan casi toda la diagnosis en la observación de la expresión, profundidad de la mirada, color de los ojos y del cutis, gestos o rictus, tipo de arrugas, estructura anatómica de la nariz, labios, alteraciones morfológicas de los órganos de los sentidos, etc. Esto es, el estudio de las aperturas (*miao qiao*) o de los nueve orificios (*qi qiao*) según expone el Nanjing en la dificultad n°37.

El conjunto de estas características que se pueden observar en la cara por el dominio del *Thân*, determinan la apariencia o *Xing* y la forma *Xingtí*.

De su acción fisiológica se deriva que el corazón sea el guardián de los tres tesoros (*Sanbaó*) o de los tres *qi* extraordinarios (*Sanqi*) que son la esencia congénita (*Zhong*) y la adquirida (*Jing*), la energía vital (*Tongqi*) y el espíritu o la mente (*Jingshen* o esencia del *Shen*). Los tres tesoros son transportados por el *Xue*.

Los tres tesoros se complementan, son indisolubles, forman un todo y así la esencia (congénito-adquirida) es la madre de la energía que a su vez genera la esencia, el *Shen* se deriva del *Qi* y el *Shen* influye en el *Qi* (Ver teoría *Tinh-Qi-Shen*). La insuficiencia de la esencia altera el *Shen* y viceversa.

El *Shen*, por tanto, tiene como base material la esencia transformada de los alimentos (corteza suprarrenal-cielo posterior) y la embrionaria (médula suprarrenal-cielo anterior), por ello la nutrición influye en el *Shen*. Como dice el refrán popular: es muy importante en el seno de la familia una dieta común para que los problemas y las alegrías sean comunes. A su vez un *Shen* armónico y equilibrado produce salud física; un desequilibrio del *Mental* acarrea la enfermedad física.

Los tres tesoros se manifiestan en el exterior en la apariencia y la expresión (*Xing*) y la forma (*Xingtí*).

El corazón se molesta por el calor (*Xin wu re*). El C. es el órgano del fuego, por lo tanto el calor le afecta o le excita. El calor excesivo o la hiperactividad del fuego dañan a la sangre produciendo el calor en la sangre (*re ru xue fen*) con fiebre alta, convulsiones, erupciones cutáneas que cursan con sensación de calor, hemorragias, etc.

El corazón se relaciona con el intestino delgado (*xin he xiao-chang*). Es el sistema *Tzang-Fu* del Movimiento Fuego y como todo dinamismo, guarda una relación de mutua ayuda y alternancia de gran interés bioenergético.

En primer lugar, la relación se efectúa a través del sistema de equilibrio exterior-interior o relación de planos *Taiyang* con *Shaoyin* (1º y 6º planos), responsables del equilibrio térmico en su polaridad *Yang* o calor, siendo la V. y el R. los encargados de la polaridad *Yin* o frío.

Por tanto, y según la relación *Biao-Li* (exterior-interior) el intestino delgado dará energía al C. y éste aportará energías necesarias para su acción homeostática o de relación con el cosmos, ello permitirá que el *T'chi* cósmico (calor) no afecte al C. y produzca alteración en esa entidad psico-física, así como en el área tisular a la que rige (arterias y venas).

En segundo lugar, el ID. es el órgano de aportación de los nutrientes a través de su función de absorción.

Esta relación es fundamental a fin de mantener el equilibrio bio-dinámico y nutricional de la sangre y del plasma sanguíneo con respecto a la función impulsora del corazón.

Su aportación a éste le permite una armónica relación en el *Dao Vital* cardiaco o equilibrio entre el *Qi* y el *Xue*, esto es, entre la energía de impulsión y la volemia.

El ID. separa lo claro de lo turbio (*bi bié qin zhuo*), lo claro son los aportes nutrientes al torrente sanguíneo que el corazón redistribuye y lo turbio es enviado a la 3ª purificación de IG.

Si se altera la función intestinal en su actividad *Yang* con hiperdinamismo se acelera el tránsito y disminuyen los aportes a corazón (por disminución de la raíz *Yin* o absorción), con lo cual pueden aparecer enfermedades carenciales y exhalación del calor que afecta a la boca y la lengua en forma de aftas, generando una insuficiencia de la sangre y del corazón. Así mismo se producirá una insuficiente formación de *Wei*, deshidratación, alteraciones dermatológicas y trastornos térmicos.

Si se altera la función *Yin* se acelerará la función de absorción lo que conduce a la aparición de "impuros" en la sangre o turbios que afectan a la composición de la sangre y consecuentemente al trabajo cardiaco, por otro lado, disminuirá la acción peristáltica (*Yang*) lo que ocasionará heces secas y orina escasa.

Los impuros en sangre son sustancias insuficientemente degradadas que pueden provocar depósitos y obstrucciones, fundamen-

talmente a nivel vascular con la aparición de ateromas y endurecimiento del conjunto tisular regido por el C.

Si es el corazón el que está en plenitud de fuego, su acción difiere sobre el ID. produciendo alteraciones en el proceso de degradación con orina escasa y roja, dolor al orinar e incluso hematuria.

El corazón comanda el *Dao* Vital; al *Qi* por ser el órgano del fuego (máxima energía) y al *Xue* por ser reunión de los "100 vasos." De esta forma se conjugan en un único sistema la energía y la sangre.

La constante circulación de la sangre nutricia por los vasos tiene como fuerza dinámica el *Tongqi* o energía torácica. Sólo si hay *Qi* la sangre circula, por ello se dice que el *Qi* es el comandante del *Xue*. El *Xue*, por otro lado, nutre los sistemas y estructuras físicas sin las cuales no se produciría el *Qi*, por ello se dice que el *Xue* es la madre del *Qi*.

Como consideramos al C. el órgano soberano que rige el *Thân*, el *Xing* y el *Xingti* (el verbo, la expresión y la forma), introducimos en este movimiento, a modo de complemento explicativo, la teoría que denominamos PSICO-SOMÁTICA VITALISTA.

283

LA PSICOSOMÁTICA VITALISTA EN BIOENERGÉTICA

Para comprender ciertos fenómenos relacionados con la mente y que algunos sectores encuadran como parapsicológicos, es preciso, bajo nuestro punto de vista, tener conocimientos de bioenergética humana. Por ello, vamos a desarrollar, sucintamente, la teoría Psicósomática Vitalista, retomando los conocimientos transmitidos por la Tradición China.

Ello nos permitirá comprender las reacciones psíquicas del individuo bajo el punto de vista energético y consecuentemente establecer unas pautas de tratamiento en los desórdenes de la personalidad ya que el ser humano no es sólo un ente físico o material, es sobre todo y fundamentalmente, un ente energético.

Los factores que desde el exterior influyen en nuestra cualidad humana pueden ser físicos o de origen telúrico-cósmico, como los alimentos y el medio natural; y también energéticos, como influjos psíquicos, emocionales y derivados del entorno social.

En todo caso, es preciso conocer la relación directa que guarda la función física con la psíquica para comprender las pautas de comportamiento y los fenómenos del espíritu.

Desde hace milenios, la M.T.Ch., otorga a los cinco órganos capacidad psico-somática, partiendo de unos postulados generales que nuestra ciencia médica actual aún se resiste a aceptar, aunque, recientemente, reconozca la indivisibilidad en la dualidad *Yin* (soma) y *Yang* (psique) o *Dao* fundamental del equilibrio humano.

Existe una energía básica que marcará las pautas del desarrollo e involución¹ física del ser humano, así como unos rasgos esenciales de personalidad. Esta energía es la denominada del "cielo anterior" o *Zhongqi*².

El *Zhongqi* es el resultante de la suma potencial originada por la energía desprendida en el momento de la unión del óvulo (-) y el espermatozoide (+) (chispazo de vida o aliento original) multiplicado por los miles de millones de células (6×10^{18}) que se forman durante el desarrollo embrionario hasta el momento del nacimiento.

Esto es, cada división celular se considera como la replicación íntegra del gameto, incluida la replicación del chispazo original. Por un proceso de "alquimia" (transformación de energía en materia), esta energía se concretiza en la médula suprarrenal u origen de las médulas, que vendría a ser una especie de "uranio biológico" capaz de liberar energía si fuera preciso para la economía energética.

Esta energía se acumula a nivel del denominado *Mingmen* (puerta de la energía esencial) o cápsulas suprarrenales o sistema neuro-endocrino (tejidos que no se regeneran) para después redistribuirse a toda la economía a través de los vasos Reguladores o Curiosos.

Ahora bien, esta energía es irremplazable, gastándose ineludiblemente con el paso del tiempo en cinco períodos de crisis o de cambio biológico muy activo que sigue la secuencia de 7 en la mujer y de 8 en el hombre, hasta llegar a la plenitud psicósomática de la mujer ($7 \times 5 = 35$) años o del hombre ($8 \times 5 = 40$) años, según el siguiente esquema.

La meseta de la estabilidad será tan amplia en el tiempo, como energía de reserva exista.

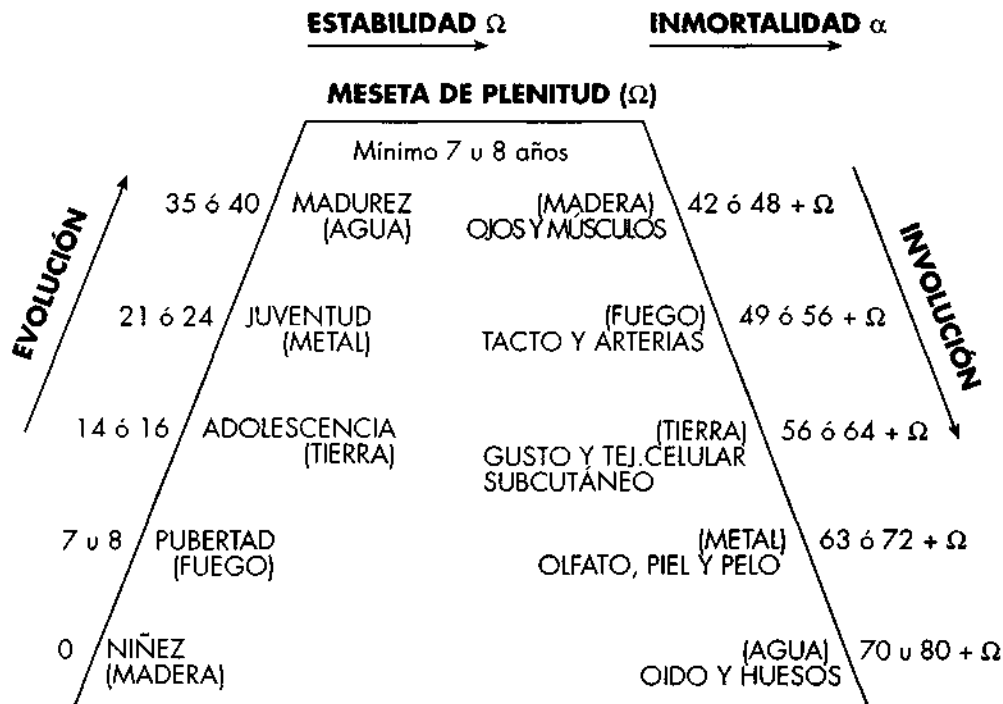
Para ello, el cuerpo físico genera unas energías denominadas del "cielo posterior" obtenidas de la dieta y la respiración, que se denominan *Rongqi* (energía impulsora) y *Weiqi* (energía defensiva).

Si nuestros aportes dietético-respiratorios son abundantes y armónicos apoyarán la acción de la energía ancestral evitando su agotamiento y permitiendo mayor expectativa de vida.

El conjunto de las energías del ciclo anterior y del ciclo posterior se denomina factores *Zhengqi* o esenciales. El *Zhengqi* será el responsable de las tres funciones vitales fundamentales (térmica, nutritiva y defensiva); de la personalidad esencial o primaria (*Jing Shen*) y, en su conjunto, de las aptitudes generales para la supervivencia y la procreación del individuo.

1 Bioenergéticamente, el ser humano involuciona en vez de evolucionar.

2 Algunos autores denominan a esta energía *Yuanqi*, nosotros consideramos el *Yuanqi* como anterior al propio *Zhongqi*, esto es, el aliento vital o soplo inicial que dio origen al primer hombre.



Como hemos dicho, estas energías condicionan los rasgos de la personalidad (*jinshen*) provocando las pautas de comportamiento subconsciente (energía ancestral) o consciente (energía del cielo posterior).

La personalidad esencial o primaria será, pues, en un momento determinado, dependiente del ancestro o relativamente independiente en función del predominio de la energía del cielo anterior o del cielo posterior.

En la edad temprana predomina la energía del cielo anterior, pues está prácticamente intacta, para progresivamente ir haciéndose predominante la del cielo posterior.

Ahora bien, la energía acumulada, como hemos dicho, en el denominado *Mingmen* o Riñón *Yang* (cápsulas suprarrenales), reacciona con el *Qi* propio de cada órgano originando los cinco *Bershen* o las cinco actitudes básicas. Esta acción es posible a través del *Renmai* o "mar de los órganos". Vaso regulador del conjunto de los órganos que transporta el *Zhengqi* hasta cada uno de ellos (Ver esquema A).

Cada uno de los *Bershen* o actitudes orgánico-psíquicas puede estar armónica o equilibrada en su relación con los ciclos de asistencia y control (generación-inhibición), según se observa en el esquema B.

Sin embargo, esta armonía o equilibrio puede alterarse, bien por un proceso patológico o por una alteración de la energía (*Qi*) del órgano, originando un disturbio emocional o psíquico (*Xieshen*), como se desarrolla en esquema C.

Lo desarrollado en este esquema sería la alteración psíquica consecuente a una patología orgánica. Ahora bien, la acción puede ser inversa, del tal forma que un factor emocional muy incidente, circunstancias de relación humana o influencias extrañas de diversos signos, puede originar alteraciones por insuficiencia del órgano correspondiente y, por tanto, una predisposición a padecer trastornos somáticos en dicho órgano, según se explica en el esquema D.

Cuando se habla de insuficiencia se refiere a la insuficiencia de la función somática; sin embargo, existe una plenitud en la manifestación como signo prodrómico al posterior proceso patógeno orgánico. Esta aparente contradicción se explica de la siguiente forma:

Al ser el órgano una unidad psico-somática, como hemos visto, es de fácil aplicación la dialéctica *Yin-Yang*; y así, la psique es *Yin* y el soma *Yang*. En toda dualidad *Yin-Yang*, si uno crece el otro decrece.

Por tanto, si la energía del órgano está dirigida a neutralizar el impacto psíquico (*Yin*) será en detrimento de la función somática (*Yang*) y, consecuentemente, existirá una predisposición a la alteración funcional.

Por el contrario, el factor agresivo del medio de tipo telúrico-cósmico (dieta, olores, colores, notas musicales, etc.) (*Yang*) provocaría una disminución de la actividad psíquica y consecuentemente una predisposición a la alteración de la personalidad. Ver esquema E.

Ejemplo: el stress, el deseo no controlado, la competitividad excesiva o la ansiedad por la posesión (factores patógeno-psíquicos muy frecuentes en nuestra sociedad), forman el factor *Xieshenhoun* (patología psíquica del hígado), estimulando la función hepática que tiene que reaccionar tratando de neutralizar esta acción.

El estímulo produce una aceleración en la manifestación que se puede proyectar en los cinco movimientos y en el área tisular correspondiente (músculos, tendones, uñas y ojos).

Por tanto, los signos serán de plenitud a nivel de su terreno físico con tensión muscular, contracturas, agitación, ojo rojo, etc., pudiendo afectar a la función cardíaca por exceso de control, provocar patología pulmonar por efecto de menosprecio, etc., según vimos en la pentacordinación.

Si el estímulo proviene del medio, por ejemplo, el abuso de sabor ácido y agrio (alcohol) o de color verde, de climas muy ventosos, de olor rancio, de nota musical *Do*, etc., se produce el mismo efecto de aceleración en la manifestación y una disminución en la capacidad psíquica. Ello origina alteraciones en relación con el *Houn*, esto es, pérdida del equilibrio en la imaginación, el deseo y la competitividad, originando estados coléricos, personalidad dominante e irascible, egoísmo, materialismo, etc.

Como hemos podido observar, las medicinas tradicionales, sobre todo las vitalistas, contienen unos profundos conocimientos que nosotros tratamos de reencontrar a través de la deducción lógica y el sentido común.

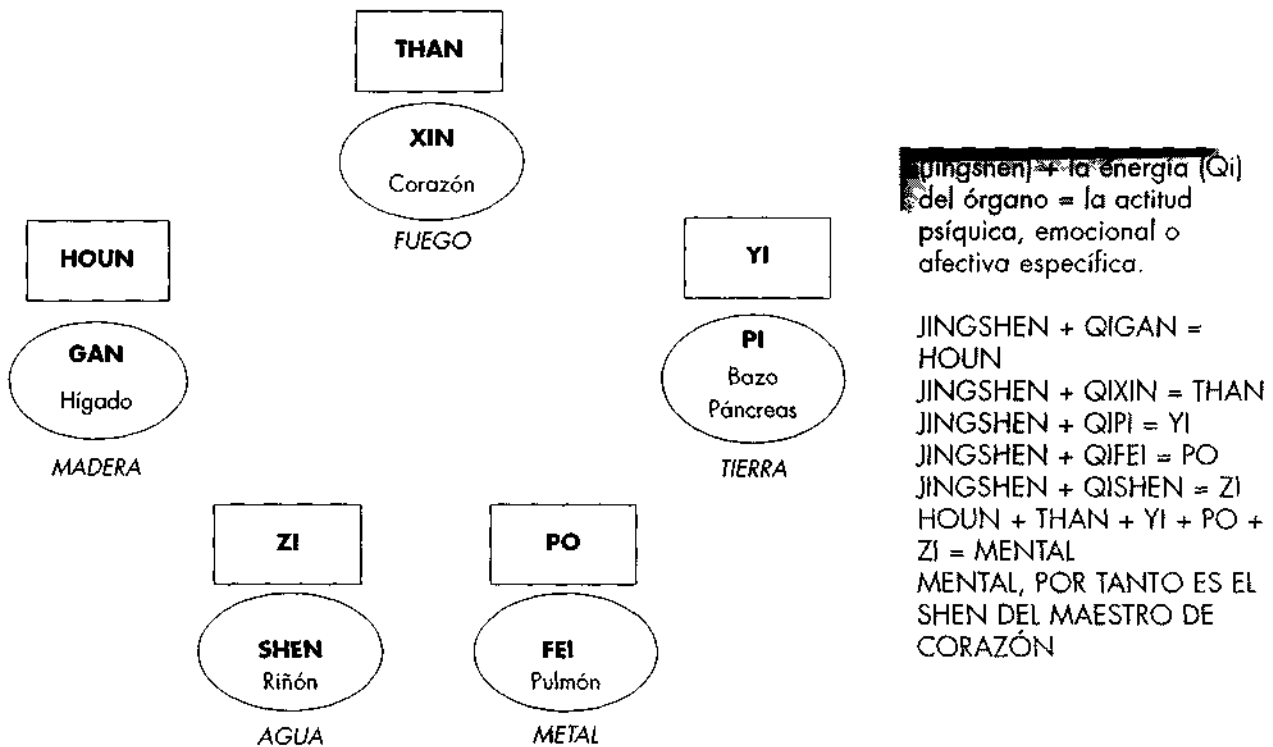
Con el término parapsicología, los medios científicos engloban todo aquello que no entienden, en relación con la mente y el comportamiento humano; al igual que con el término idiopático o esencial se engloban las patologías que no se comprenden y que generalmente son de tipo bioenergético.

Los que estudiamos las mal denominadas paramedicinas sabemos o nos interesamos por la mente y sus manifestaciones, por el cielo y sus movimientos y unas veces por intuición y otras mediante el estudio, la investigación y la práctica clínica podemos comprender al ser humano como un ente holístico, indivisible, insertado en el cosmos y sujeto a unas leyes y principios que no contempla la medicina oficialista.

Nuestra mentalidad occidental, ligada al desarrollo académico y cultural de corte cartesiano, ha dado origen a la ortodoxia científica, que impide, en muchas ocasiones, comprender los fenómenos del espíritu.

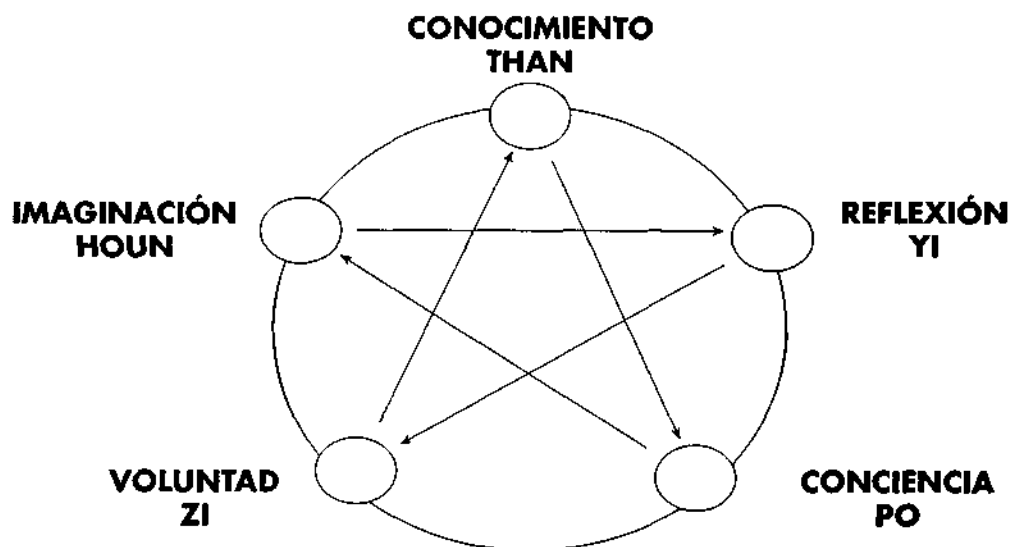
Es preciso, pues, estudiar e interesarse por la tradición filosófica y empírica de las civilizaciones vitalistas que consideran al ser humano como un ente psicosomático energético sometido a las leyes Universales del Cosmos, del cual es un reflejo.

El estudio de la bioenergética proporciona elementos de juicio que nos permiten una mayor comprensión del complejo ente humano, no sólo en el campo terapéutico, físico o químico, sino fundamentalmente en el área profunda de la personalidad y el espíritu.



ESQUEMA B

288



- SHENHOUN - Capacidad de imaginación y de competencia. Deseo armónico. Fuerza psíquica.
- SHENTHAN - Capacidad intelectual y de adquirir conocimiento. Capacidad de comunicación oral, verbo o palabra.
- SHENYI - Capacidad para aplicar el

- SHENPO - Capacidad vital. Conciencia de vida. Alegría vital, optimismo.
- SHENZI - Voluntad, fijación del conocimiento y memoria.

**PERSONALIDAD ESENCIAL
+
ALTERACIÓN DEL ÓRGANO
=
PATOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
DISARMONÍA O PERTURBACIÓN DEL ESPÍRITU:**

289

JINGSHEN + XIEQIGAN = XIESHENHOUN

JINGSHEN + XIEQIXIN = XIESHENTHAN

JINGSHEN + XIEQIPI = XIESHENYI

JINGSHEN + XIEQIFEI = XIESHENPO

JINGSHEN + XIEQISHEN = XIESHENZI

(HÍGADO) XIESHENHOUN

- Cólera, irritabilidad,
irascibilidad, convulsiones,
espasmos, visión roja...

(CORAZÓN) XIESHENTHAN

- Labilidad, euforia, risas y
divagaciones inconsecuentes,
logorrea, esquizofrenia..

(BAZO) XIESHENYI

- Obsesión, preocupación

excesiva, manías, depresión
obsesiva...

(PULMÓN) XIESHENPO

- Angustia vital, tristeza, depresión
vital, pesimismo ..

(RIÑÓN) XIESHENZI

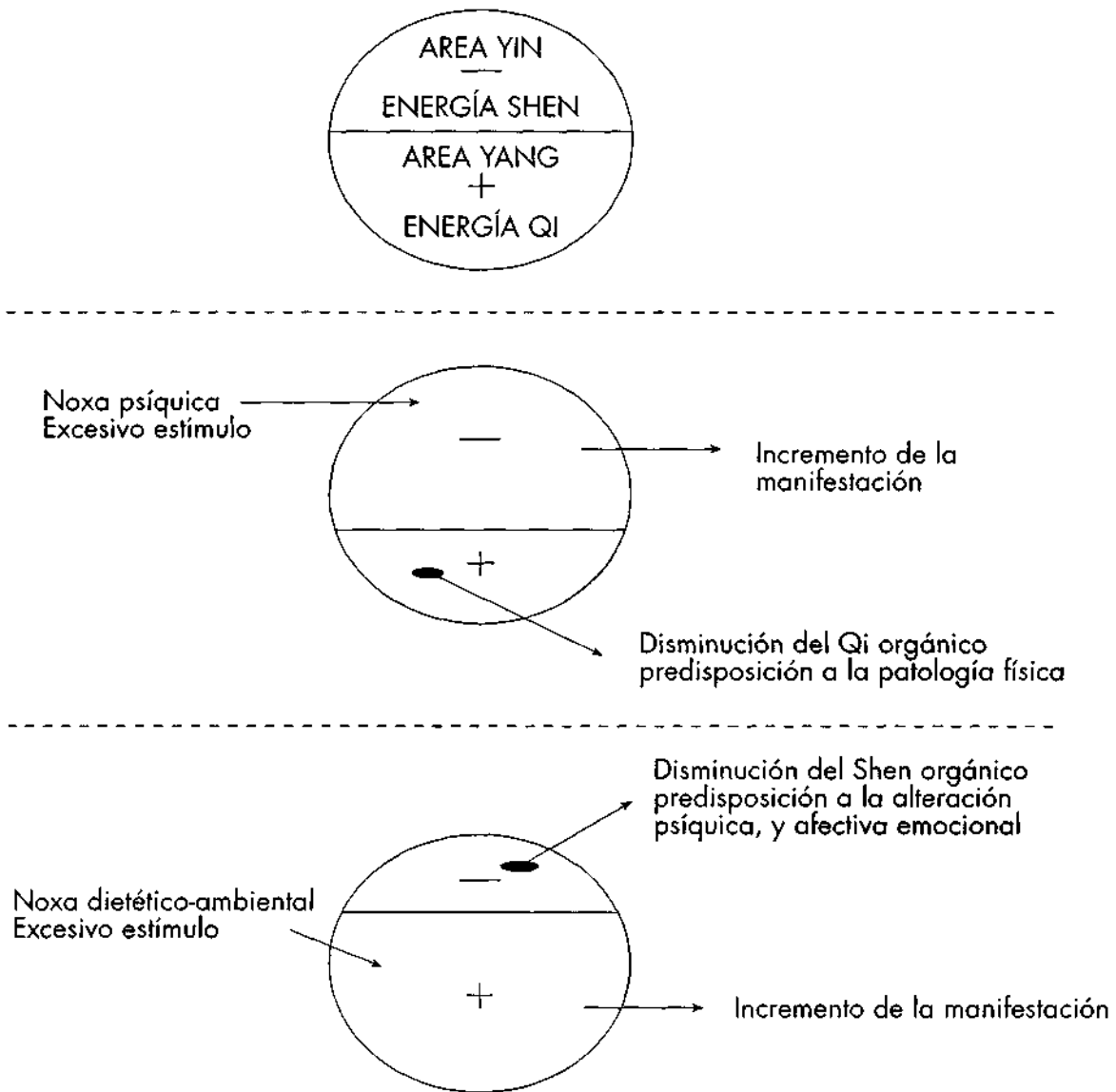
- Miedo, celos, inseguridad,
pérdida de la voluntad...

ESQUEMA D

290

<p>(HÍGADO) XIESHENHOUN (Excesiva competitividad, imaginación, stress, deseo desbordado, materialismo, irritación, etc.).</p>	<p>XIEQIGAN (Predisposición a padecer enfermedades hepatobiliares y de su área tisular: músculos, tendones y uñas).</p>
<p>(CORAZÓN) XIESHENTHAN (Estados eufóricos, excesivas emociones, esfuerzo intelectual y oratoria excesiva, etc.).</p>	<p>XIEQIXIN (Predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, de intestino delgado y de su área tisular: arterias y venas).</p>
<p>(BAZO-PANCFREAS) (Excesiva preocupación, obsesión, fobias, manías, etc.).</p>	<p>XIEQIPI (Predisposición a padecer enfermedades esplenopancreáticas, gástricas y de su área tisular: tejido celular subcutáneo y tejido conjuntivo).</p>
<p>(PULMÓN) XIESHENPO (Ansiedad, angustia, ambientes deprimidos, etc.).</p>	<p>XIEQIFEI (Predisposición a padecer enfermedades pulmonares de intestino grueso y de su área tisular: piel y pelo).</p>
<p>(RIÑÓN) XIESHENZI (Miedo, celos, inseguridad, uso constante de la voluntad, etc.).</p>	<p>XIEQISHEN Predisposición a padecer enfermedades renales, vesicales y de su área tisular: huesos y dientes, sistema endocrino, etc.</p>

ESQUEMA E
ESQUEMA DE UN ÓRGANO
COMO UNIDAD ENERGÉTICA
PSICO-SOMÁTICA



CUADRO RESUMEN FUNCIONES DEL XIN (CORAZÓN)

- **FUEGO** Es el responsable del fuego-vital orgánico junto al ID , con el que forma movimiento, realiza su acción de regulación térmica. Por tanto, las alteraciones de ID no son ajenas al C , de tal forma que se describen, entre otros procesos, cardialgias relacionadas con una parasitosis en ID y viceversa, alteraciones intestinales en relación con C

- **THÂN** Rige la Mente a través de la energía *Shen Thân*, (la mayor parte de la energía que es vehiculizada a través de la sangre a la que impulsa, es absorbida por la masa encefálica) ello se refleja en su capacidad de recibir información, procesarla adecuadamente (conocimiento, código moral y conciencia) y transmitirla a través de la lengua y la palabra, siendo el verbo, la máxima expresión o atributo humano que corresponde al Shen supremo o Thân

- **XING Y XINGTI** Rige el espíritu, la tez y la expresión de la cara en su conjunto. "la cara es el espejo del alma" (principio que manifiesta la exteriorización del Thân), debido a su dominio sobre el cerebro o mar de las esencias que a su vez responde a las "cinco emociones" y a los "siete orificios". La tez debe mantener el color vivo, fresco y discreto que refleja un buen equilibrio circulatorio. Las emociones transmiten bioinformación del interior (función Shen orgánica), los sentidos y sus órganos (orificios) del exterior a través de los olores, los colores, las notas musicales, las sensaciones táctiles y los sabores

- **LÍBIDO** Rige la libido o impulso sexual de procreación como expresión máxima del fuego orgánico o *Menhoa* que traducido literalmente significa "calor de la mente"

- **XUE Y VASOS** El corazón controla la sangre y las vías por donde esta circula, abarcando, por tanto, la nutrición de toda la estructura física. Esta acción que fisiológicamente depende de la bomba cardíaca, esta plenamente de acuerdo con la tesis energética, puesto que el Dao Vital es sangre y energía en armónica alternancia, "la energía hace circular a la sangre, la sangre libera energía"

- **LENGUA** Se manifiesta en la lengua, siendo ésta un importante elemento de diagnóstico, por ser el "brate del corazón" o su abertura (ver elementos de diagnóstico)

- **SHAoyin** Forma junto con R , el eje fundamental de la economía energética, eje básico que rige el Calor y el Frío, como primera manifestación precisa para la circunstancia vital (Suprarrenales-hipofisis). El R a través del Qi de aportación materializa el cerebro y el C lo energiza y nutre con su actividad

R = Yin máximo = función de concreción (Suprarrenales)

C = Yang máximo = función de movimiento (Hipofisis)

- **SHEN** El C , tiene una acción específica sobre las alteraciones del Shen, esto es, depresión, insomnio, obsesión, según hemos visto

292

CITAS DE CLÁSICOS

- El C es un organo soberano, es el asiento del Sheng Ming (espíritu)
- El C es la fuente de la vida, rige las actividades mentales. Da frescor al rostro y se manifiesta en los vasos sanguíneos. Es el Tai Yang en el Yang en comunicación con la energía del verano
- El C es el maestro supremo de los 5 órganos y de las 6 vísceras, el Jing-Shen (quintaesencia y mental) se conserva allí
- El C posee una capacidad de resistencia, la energía perversa no le puede afectar. En caso contrario la muerte es inmediata. Es por lo que todas las afecciones del C están en el Xin Bao-Luo (envoltura del C o MC), que es un vaso protector del C
- Demasiada alegría, demasiado calor o demasiado amargo hieren al C

Zhen Jiu Da Cheng, de Yang Chi Chou, enunciado Nº 126" Según el Nei Jing

El C es la esencia de la vida. Su sintomatología se traduce en el color del rostro en el exterior y en las arterias para el interior"

Su Wen , capítulo 9

- "La energía del C está en relación con la lengua, rige el gusto"

Nei Jing Ling Shu, capítulo 17

"Trastornos del meridiano

Perturbaciones de origen interno dolores en corazón y brazo, sequedad de garganta

Perturbaciones de origen externo braquialgia, escleróticas amarillas, hipocondralgia y dolor en la cara sensación de calor en las palmas de las manos "

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU Libro III, enunciado 55

" Alteraciones

- El enfermo tiene la garganta seca, dolores en el corazón. Tiene mucha sed, y presenta atonía del brazo

Síntomas

- Ojos amarillos, dolor en el costado del cuerpo, en la parte superior del brazo, la palma de la mano está muy caliente y dolorosa

Si la afección es grave, el pulso de Tsü Hao (R) es 2 veces más intenso que el de Ran Ying (E). Si hay vacío, el impulso de Tsü Hao (R) es menos intenso que el de Ran Ying (E) "

NEI JING LING SHU Capítulo X

" Los signos de la enfermedad del corazón son

- signos de plenitud

- Dolores intra-torácicos
- Plenitud en los costados
- Dolores subcostales
- Dorsalgia, escapulalgia
- Braquialgia (cara interna)

signos de vacío

- Hinchazón del pecho e hinchazón abdominal
- Dolor en el costado irradiados a los hombros "

NEI JING SU WEN Libro VII Capítulo XXII

" Enfermedad del calor que se localiza en el C

- signos predecesores

◦ tristeza

- signos de lucha entre la energía perversa y la energía esencial

- Cardialgia de aparición brusca e intensa
- Inquietud
- Náuseas frecuentes

<ul style="list-style-type: none"> ° Cefalea ° Facies roja ° Anhidrosis <p>El tratamiento consiste en punturar el C y el ID "</p> <p>ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU Libro I, enunciado N° 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ° Plenitud en los costados ° Dolor subcostal ° Dorsalgia, escapulalgia, braquialgia (cara interna) <p>- signos de vacío</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Hinchazón del pecho e hinchazón abdominal ° Dolores en los costados, irradiados a los hombros " <p>SU WEN Libro VII, capítulo XXII</p>
<p>" Signos de enfermedad del C</p> <ul style="list-style-type: none"> - signos externos <ul style="list-style-type: none"> ° Facies rojiza ° Boca seca ° Risas inmotivadas - signos internos <ul style="list-style-type: none"> ° Acumulación encima del ombligo de "energía activa" (Dong Khi) bajo la forma de una bola dura y sólida, a veces dolorosa a la palpación ° Plenitud y molestia en el pecho ° Precordalgia ° Calor en la palma de la mano ° Náuseas " <p>NAN JING, de PIENN TSIÖ (dificultad N° 16)</p>	<p>"Los miembros superiores e inferiores están enflaquecidos El enfermo tiene sensación de plenitud en el pecho, está disnéico, morirá al cabo de seis meses Se siente en el pulso, únicamente el pulso del órgano, y éste es duro y resistente, como si se tocaran semillas Su tinte es rojo negruzco, sin esplendor, sin brillo, su pelo cae "</p> <p>SU WEN, capítulo 19</p>
<p>" Semiología de la enfermedad de C</p> <ul style="list-style-type: none"> - signos de plenitud <ul style="list-style-type: none"> ° Dolores intratorácicos 	<p>" Las arterias no funcionan, la sangre no circula, el tinte pierde su brillo, se vuelve negruzco (negro-color de los riñones, signo de agravación) En terminología taoista, el agua (los riñones, cuyo símbolo es el negro) triunfa sobre el fuego (C) "</p> <p>NEI JING LING SHU, capítulo 10</p> <p>En base a lo descrito por diferentes autores, tanto clásicos como modernos, la deducción lógica de los principios bioenergéticos y nuestra experiencia personal, se pueden relacionar una serie de signos generales de vacío y plenitud, atendiendo siempre a lo que se indica en la introducción a la patología</p>

PATOLOGÍA (BINGJI)

Como en todas las patologías de los cinco movimiento, se pretende, en este capítulo, dar unas nociones generales sobre la sintomatología más frecuente que se produce en las alteraciones del movimiento en estudio; teniendo en cuenta que por muy exhaustivo que sea éste, el terapeuta acupuntor deberá de entender el fenómeno patológico y por tanto su tratamiento, en el contexto de un todo integrado, dentro de unas leyes de interrelación, que abarcan el conjunto de los sistemas.

Al ser múltiples los factores que pueden implicarse en una patología determinada, se deduce que el presente estudio es orientativo y que en todo caso, es preciso un análisis prodrómico y evolutivo que nos indique las causas etiológicas capaces de originar un determinado proceso, dentro de la evolución del paciente.

La estricta individualización del paciente forma parte fundamental del éxito del tratamiento y la profilaxis.

La patología del corazón se puede clasificar en dos grandes grupos:

A) Insuficiencia general del C. (*Xinxu*).

B) Plenitud general del C. (*Xinshi*).

A) INSUFICIENCIA GENERAL DEL C. (*Xinxu*)

A1) Insuficiencia general del C. (*Xinxu*).

Cursa con signos de insuficiencia del Qi y del Xue de C., con manifestaciones de debilidad general, taquicardia, amnesia, angustia, logofobia, rostro sin brillo ni viveza (expresión mustia), asustadizo, sudoración abundante sobre todo nocturna.

El tratamiento adecuado será la tonificación de la energía y la sangre acompañada de la tonificación o moxación de los fuegos:

12 RM. (*Zhongwan*), 17 RM. (*Shanzhong*), 36 E. (*Zusanli*), 6 BP. (*Sanyinjiao*), 17 V. (*Geshu*), 8 C. (*Shaofu*), 8 MC. (*Laogong*) y 2 H. (*Xingjian*).

A2) Insuficiencia de la energía del C. (*Xinqixu*)

Suele manifestarse en pacientes debilitados por enfermedades crónicas, congénitamente débiles, enfermedades carenciales sobre todo anemia, vejez y en depresivos crónicos.

Aparecen signos clásicos como: taquicardia, disnea de esfuerzo, dificultad en el habla, sudoración espontánea, opresión torácica, amnesia, palpitaciones, despiste, distracción y falta de seguridad en sí mismo, lengua pálida, pulso filiforme y débil o intermitente, tez pálida, estasis venoso y debilidad en la circulación de retorno.

El tratamiento consistirá en tonificar la energía en general y los M.P. de P., MC. y C. (*Luo* de grupo): 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*), 12 RM. (*Zhongwan*), 17 RM. (*Shanzhong*), 36 E. (*Zusanli*), 4 IG. (*Hegu*) y 5 MC. (*Jianshi*).

A3) Insuficiencia de la sangre del corazón (*Xinxuexu*)

Originada por insuficiente producción de sangre, en concordancia con: insuficiencia de BP., R. o H. o alteraciones de ID., aparece en procesos hemorrágicos crónicos, en la leucemia, anemia, pacientes de constitución débil o en las alteraciones profundas del *Shen* de tipo neurótico o psicótico.

Los signos clínicos más frecuentes (*Xinqi buming*) son agitación y taquicardia, angustia que impide el sueño, arritmia y palpitaciones, el síndrome *Xinqi buming* puede ser producido así mismo por acúmulos de flemas-fuego.

Se puede producir el síndrome *Xinyin buzhu* que se traduce por una insuficiencia de la esencia del corazón y que suele manifestarse en pacientes tuberculosos, anémicos y neuróticos con insomnio, febrícula, sudoración nocturna abundante, rubor facial, polidipsia y pulso rápido y fino.

Otros signos que indican la insuficiencia de la sangre del C. serán: astenia, pesadillas, lengua y labios pálidos, tez pálido-mustia, insuficiencia en la visión, migraña, sensación de cabeza vacía, lentitud de reflejos intelectuales, fácilmente asustadizo.

El tratamiento consistirá en tonificar la sangre, tonificar el *Mu* de C., tonificar el R-*Yin* y calmar el Mental: 6 MC. (*Neiguan*), 7 C. (*Shenmen*), 15 RM. (*Jiuwei*), 7 R. (*Fuliu*) y 4 RM. (*Guanyuan*).

A4) Vacío de la raíz Yin del C. (*Xinyinxu*)

La función o raíz *Yin* de C. está claramente definida al igual que el resto de los *Zang* como sistema receptor de las informaciones bioenergéticas propias de su esencia de movimiento y además, responsable del *Thân* que rige a su vez el conjunto del *Shen* y el cerebro.

El vacío de la raíz *Yin* de C. se puede considerar la patología más profunda del C. y en un estado avanzado produce la desorientación o descordinación del individuo con su medio, originando enfermedades psíquicas profundas de tipo caquéctico (anorexia mental).

Sin embargo hay fases intermedias de tipo agudo y temporal, originadas generalmente por una excesiva acción de la raíz *Yang* y que originan los síndromes de ausencias, la pérdida temporal de la orientación y conciencia en todas sus variaciones psíquicas, incluidas la epilepsia.

Existe un síndrome de predisposición o "personalidad de débil corazón" que se manifiesta por alteraciones en la relación social, no adaptación y desconfianza, apatía por el silencio, aislamiento, irritabilidad ante las modificaciones en los hábitos, pesadillas, sueño ligero, sudoración nocturna, la lengua es rosada con punta roja y poca saburra.

Una hemorragia o un sobrecalentamiento del *Yang* cardiaco, esto es, alguna circunstancia que haga más predominante el *Yang* puede desencadenar un síndrome agudo y por tanto una crisis de ausencia. El tratamiento consiste en regular el C. y MC. estimulando su raíz *Yin* y regular el *Shen*: 6 MC. (*Neiguan*), 7 C. (*Shenmen*), 17 RM. (*Shanzhong*), 3 PC. (*Yintang*), 15 RM. (*Jiuwei*), 14 V. (*Yueyinshu*) y 15 V. (*Xinshu*).

A5) Vacío de la raíz *Yang* de C. (*Xinyangxu*)

La raíz *Yang* es la responsable de la comunicación, transporte, interdependencia, estimulando la circulación de la sangre, por tanto, los signos generales serán similares a las insuficiencia del *Qi* de C., con ciertas matizaciones.

Este tipo de vacío proviene, generalmente, de un exceso en la función *Yin*; como, por ejemplo: excesiva actividad intelectual, excesiva acción constrictiva por agresión psíquica o emocional sobre el MC. o C., excesivo frío exógeno y endógeno, agotamiento del Riñón *Yang* por enfermedad prolongada, debilidad congénita o vejez.

La sintomatología de este síndrome origina insuficiencia del calor orgánico con: hipotermia, frialdad en miembros inferiores fundamentalmente, aversión al frío y sudoración profusa, palpitaciones, precordalgia, astenia, disnea de esfuerzo, adinamia, tez pálida y opaca, vacío mental e incluso pérdida de la conciencia, pulso apenas perceptible, profundo y lento, lengua pálida o púrpura e hinchada, labios azulado-negruzcos y cianosis distal.

El tratamiento consistirá en estimular el calor orgánico a través de la moxación del R-*Yang*, los *Shu* del dorso del TR. superior y los puntos fuego de C. y MC.: moxación de 4 DM. (*Migmen*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*), 13 V. (*Feishu*), 14 V. (*Yueyinshu*), 15 V. (*Xinshu*), 8 C. (*Shaofu*) y 8 MC. (*Laogong*).

La insuficiencia prolongada de la raíz *Yang* de C. puede producir un síndrome de estasis del C., en concurrencia con agotamiento, excesivo frío, shock emocional o acúmulo de flemas, con signos de agravación: opresión precordial y torácica, dolor intenso que se irradia al hombro, espalda y cara interna del miembro superior, lengua azulada con dilatación de las raninas, pulso tenso, pérdida de conciencia y riesgo de accidente cardiaco.

El tratamiento consistirá en regular la circulación interna, desbloquear el estasis y metabolizar las flemas: 6 MC. (*Neiguan*), 9 C. (*Shaochong*), 9 MC. (*Zhongchong*), 4 C. (*Lingdao*), Xi de MC., 40 E. (*Jiexi*) y 3 BP. (*Taibai*).

B) PLENITUD GENERAL DEL C. (*Xinshi*)

La plenitud del C. puede ser originada por multitud de causas que le provoquen un reacción de estímulo excesivo como puedan ser los factores del medio exógeno: energías cósmicas, colores, olores, sabores, etc., las alteraciones en relación con la endogeno-penta-coordinación y los factores *Shen*.

En todo caso van a existir unos signos patognomónicos de plenitud general que después se acompañarán por otros más diferenciados, de acuerdo al tipo específico de la plenitud. Estos signos generales de plenitud los hemos escrito anteriormente.

Hay que recordar el principio de que cualquier factor psíquico-somático que afecte a un órgano determinado, de acuerdo a la ley de los cinco movimientos, provoca una hiperactividad reactiva que se manifiesta en una plenitud de la raíz de transporte y una disminución de la función complementaria.

Por ejemplo, la excesiva actividad *Shen* mental y *Shenthân* provocará una alteración en la función metabólica del corazón, esto es, en la formación del "magma" sanguíneo, pudiendo aparecer signos de insuficiencia en la composición sanguínea y desequilibrios nutricionales; así mismo se producirán trastornos en el equilibrio homeostático (corazón-calor) con hipertermia, así como alteraciones del lenguaje, etc.

Una excesiva influencia del calor o del sabor amargo o del color rojo, etc., provocará la misma reacción de aceleración en la manifestación y disminución de la función *Shen* por lo cual aparecerán signos de tipo insuficiencia del *Thân* como amnesia, despiste y desorientación, alteraciones del lenguaje, etc.

En ambos casos existe aceleración de *Yang* cardiaco que se manifestará a través de una plenitud del meridiano, aunque la clínica acompañante es diferente.

Estos son efectos *Yin-Yang* que el organismo debe de compensar por medio de los procesos bioenergéticos normales.

Ahora bien, la persistencia de factores psíquicos o somáticos puede originar diversos cuadros y manifestaciones que trataremos de desarrollar.

La persistente *Yangnificación* de C. produce un exceso de calor que puede originar diversas etapas patológicas.

Es preciso hacer un estudio del concepto Fuego (*huo*) en Medicina Energética. Bajo nuestro punto de vista, el Fuego no es una energía cósmica en sí, sino un efecto patológico originado por el excesivo calor cósmico (*re*) que vence los sistemas homeostáticos externos (planos energéticos) o bien el excesivo calor endógeno originado por factores nutricionales o psíquicos que

vencen los sistemas homeostáticos internos (Maestro de Corazón). Y por tanto provocan alteración del Xue o reunión de las esencias (*Jing*) y de los líquidos orgánicos (*Yinye*).

El Su Wen manifiesta: "Se llama calor al del cielo y fuego al de la tierra"; creemos que ello confirma nuestra tesis al ser el calor una manifestación armónica de *T'chiqi* (primera etapa hacia la concreción) y fuego la manifestación en la concreción.

Por lo tanto, en la concreción vital, se puede denominar fuego a la manifestación fisiológica del calor orgánico y así se denomina fuego Imperial (*Junhuo*) a la energía del C., fuego Ministerial o (*Xianghuo*) a la energía del MC. e H., fuego normal o energía vivaz (*Shaohuo*) a la energía que calienta el organismo, etc.

El fuego fisiológico (*Qihuo*) se puede transformar en fuego patológico (*Huoxié*) cuando haya factores de excesivo estímulo de tipo dietético, cósmico o emocional.

Este fuego patológico evoluciona en dos etapas claramente definidas:

- La etapa de fuego en exceso sin afectación de los líquidos orgánicos o síndrome agudo con fiebre alta, sudoración profusa, sed, angustia e irritabilidad, saburra amarillenta y seca, facies y ojo rojo, lengua roja y pulso rápido y fuerte, pudiendo provocar epístaxis y hemoptisis.

- La etapa denominada de fuego en deficiencia, lo que produce afectación de los líquidos orgánicos y se presenta como síndrome crónico en enfermos con pérdidas de líquidos orgánicos y sanguíneos, cursando con irritabilidad, insomnio, espermatorea y sudoración abundante, calor en la palma de la manos, planta del pie y tórax, rubor vespertino malar, hemoptisis, lengua de color oscuro y con poca saburra, pulso rápido y débil.

B1) Síndrome de calor en el corazón (*Xinré*)

Con rubor facial, sensación de calor en tórax, orina de color rojo, epístaxis, estados eufóricos y logorreicos.

B2) Plenitud de Yang de C. por factor Shen (*Xinqishen*)

Las excesivas y desordenadas emociones como la ansiedad, la alegría, la ira, la preocupación, el miedo, etc., causan alteraciones sobre el sistema *Zang* con disminución de la función (*Yang-Yin* de la raíz *Yin*) somática y por tanto trastorno en la producción de las esencias originadas por su acción metabólica y consecuentemente una aceleración de la raíz *Yang*. Este síndrome se denomina *Wuzhi hua huo* con signos generales de irritabilidad, mareo, insomnio, sabor amargo, dolor en hipocondrio, hemoptisis, tos, disnea o asma.

El paciente muestra signos de excitación con angustia, insomnio, irritabilidad, manía, risas y cantos (desahogo de C.) durante el sueño (periodo inconsciente). No se debe olvidar que la risa y el canto son las expresiones del corazón.

También denominado flameado del corazón (*Xinhuo neichi neifen*) con palpitaciones, delirio y actitudes maníacas en casos graves.

Puede evolucionar hacia un síndrome denominado lesión de la mente por el calor excesivo (*Reshang shenming*) con pérdida de conciencia, delirio y trastornos mentales.

B3) Síndrome de ascenso del fuego del Corazón (*Xinhuo shangyan*)
Con aparición de aftas bucales, irritabilidad mental, congestión de los orificios con acúfenos, cefalea, congestión cefálica en general, insomnio e hipertensión.

B4) Síndrome de excesivo fuego de C. (*Xiaji Shenyin*) lo que provoca agitación del R-Yang.
Con hiperactividad sexual, espermatorrea nocturna, agitación nerviosa, etc.

B5) Síndrome de afectación del R-Yin (*Xinshen bujiao*), también llamado (*Yangsheng Yingshang*) la predominancia de Yang afecta al Yin.

Es un estado evolutivo del anterior, en donde se produce una destrucción de la esencia renal con gran agitación, desordenes del sueño, taquicardia, palpitaciones, espermatorrea diurna y eyaculación precoz, estados neuróticos y maníacos.

B6) Síndrome de afectación de la sangre o de las esencias (*Xinjing guahao*).

La hiperactividad del fuego consume los nutrientes de la sangre y los líquidos orgánicos, apareciendo alteraciones hemáticas diversas de tipo carencial o leucémico, con alteraciones dermatológicas especialmente de tipo purpúreo en amplias áreas, fundamentalmente en el 6 BP (*Sanyinjiao*) y 5 MC (*Jianshi*) puntos Luo de grupo de los Zuyin y Shouyin.

Este síndrome es evolutivo del denominado calor en la sangre (*Xueré*) con signos de hipertermia, hipertensión, logorrea, facies roja, rubicundez, erupciones bruscas en forma de vesículas con liberación de exudado amarillento y dolor intenso, en forma de quemadura desde el interior (tipo herpético), palpitaciones y congestión cefálica, polidipsia, etc.

Estos signos de plenitud pueden modificarse dando otros síndromes con la colaboración de otros factores *Xieqi*.

B7) Síndrome (*Reru xinbao*) penetración del calor cósmico en el *Xinbao* en un caso previo anterior.

Origina fiebre alta, delirio, pérdida de conciencia, etc.

B8) Síndrome de fuego en corazón y sangre (*Huo Xue Xin*)

Es un signo profundo consecuente a una evolución del *Rexu xinbao* originado por excesiva y persistente agresión emocional, por ejemplo, sectores sociales deprimidos psíquicamente como drogadictos, homosexuales, etc., o bien en personas sometidas a intensa presión emocional, originando un síndrome denominado yuxtaposición del Yang y que origina alteración de sangre, agotamiento de la esencia y destrucción de tejidos como en los casos de cirrosis, tuberculosis, ciertas leucemias, SIDA, etc.

B9) La combinación del (*Reru xinbao*) con la existencia de flemas, bien de origen "central" (metabolismo del BP), o bien por altera-

ciones intestinales, puede provocar un síndrome denominado el fuego y la flema perturban la mente (*Tanhuo raoxin*).

La flema retiene el calor en el pericardio (*Xielian Xinbao*) agravándose el síndrome *Reru xinbao* con agitación, estados maníacos, llantos y risas anormales, insomnio e incluso afectaciones psíquicas más profundas como esquizofrenia, estados agresivos, coprolalia e histeria.

La sintomatología *Shen* se acompaña de lengua roja con saburra amarillento-espesa, orina roja, tez roja, polidipsia, respiración estertorosa, estreñimiento y pulso deslizante y rápido.

B10) Las alteraciones por flemas, cuando se combinan con el fuego, no suelen ser tan graves como en el caso de *Tanhuo raoxin* y pueden cursar con signos de plenitud y estancamiento de menor importancia, aunque, como veremos en las "cardialgias", de no corregirse pueden originar alteraciones cada vez más profundas hasta la aparición del accidente cardio-vascular o de una importante predisposición al mismo.

El síndrome más frecuente de plenitud, es el denominado obstrucción del corazón y sus canales (venas y arterias) por la flema (*tanmi xinquiao*), con opresión torácica, abundantes flemas bronquiales, alteraciones respiratorias, saburra blanquecina y pegajosa. Psíquicamente aparece melancolía, conciencia turbada, monodíálogos e incluso demencia.

Este síndrome es frecuente en las encefalitis, epilepsia y apoplejía.

TRATAMIENTO.

El tratamiento de las plenitudes se realizará según los siguientes criterios:

- Regular el *Shen*: 6 MC. (*Neiguan*), 7 C. (*Shenmen*), 20 DM. (*Baihui*), 1 PC. (*Sishencong*), 3 PC. (*Yintang*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Sazhui*).
- Metabolizar las flemas: 40 E. (*Weizhong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Regular el centro: 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).
- Sedar el *Yang* cardiaco: 15 V. (*Xinshu*) y 14 V. (*Yeuyinshu*)
- Armonizar el *Yin* cardiaco: 15 RM. (*Jiuwei*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Estimular el Agua del Meridiano: 3 C. (*Shaohai*) y 3 MC. (*Quze*).
- Sedar el *Yang* hepático: 2 H. (*Xingjian*), 3 H. (*Taichong*) y 18 V. (*Ganshu*).
- Despertar la conciencia: puntos *Jing*-pozo y los diez anuncios 86 PC. (*Shixuan*), *Sap-sun* o EX-UE11.

SÍNTOMAS GENERALES DE PLENITUD (SHI)

- Palpitaciones intensas.
- Cardialgias con sensación de pinchazos de aguja en la región esternal y posible dolor siguiendo el trayecto del meridiano,
- Facies roja, lengua roja.
- Sed.
- Hipertensión.
- Insomnio por Yangnificación del Mental (vigilia).
- Orina rojo-amarillenta.
- Espermatorrea aguda (nocturna).
- Hematemesis, epístaxis o hematuria.
- Voz sonora y ojos brillantes.
- No temor al frío e hipertermia.
- Pulso rápido.
- Polimenorrea.
- Risa fácil, divagación y locura en casos extremos.
- Sobreexcitación, audacia, con energía y coraje.

300

SINTOMAS GENERALES DE VACÍO (XU)

- Arritmia y taquicardia.
- Dolor precordial súbito e intenso.
- Lengua y rostro pálido.
- Hipotensión, lipotimia, voz velada.
- Sueño ligero por insuficiente irrigación y sueños agitados.
- Orina clara.
- Espermatorrea crónica (diurna).
- Sudor frío.
- Mala memoria.
- Sensación de hambre.
- Ojos mates.
- Reglas insuficientes.
- Temor al frío y manos frías.
- Pulso débil, fino y profundo.
- Miedo, falta de seguridad en sí mismo.
- Logofobia, depresión, timidez, inhibición o labilidad.

SINDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)

SÍNDROMES DEL CORAZÓN (C.) XIN

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL C. (Xinxu)

Etiología.

- Debilidad congénita.
- Graves trastornos emocionales.
- Enfermedad prolongada o vejez.
- Alteraciones internas: debilidad de R-Yang de H.-Yang y de BP., etc.

Clínica.

- La energía del C. no astringe (*Xinqibushou*) y por tanto aparece transpiración abundante, incluso nocturna o al menor esfuerzo.
- Palpitaciones y precordialgia súbita e intensa.
- Tez pálida.
- Orina clara.
- Tendencia a la hipotensión, lipotimia y sueño ligero.
- Voz velada, ojos sin brillo y temor al frío.
- Falta de seguridad, depresión, timidez y labilidad.
- Pulso débil y profundo.
- En casos graves: espermatorrea diurna, despíste, pérdida de la memoria y logofobia.

Tratamiento.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Tonificar el C.: 9 C. (*Shaochong*).
- Estimular el fuego de C. y el Yang de C. y MC.: 8 C. (*Shaofu*), 14 V. (*Yueyinshu*) y 15 V. (*Xinshu*).
- Estimular el fuego vital: 4 DM. (*Mingmen*) y 23 V. (*Shenshu*).
- Cerrar con *Chongmai*: 4 BP. (*Gongsun*).

SÍNDROME DE VACÍO DEL QI DEL C. (Xin Qi Xu)

Etiología.

- Enfermedad prolongada.
- Enfermedad aguda que consume la energía.
- Debilidad de la energía de los órganos en la vejez.
- Insuficiencia congénita de energía.
- Anemia, arritmia y neurastenia.
- Insuficiencia del Qi de BP.
- Insuficiencia del Yang de R.

Clínica.

- Palpitaciones.
- Precordalgia.
- Traspiración espontánea.
- Alteraciones psíquicas [fácil de asustar (*Xinxudanqué*) miedo espiritual].
- Astenia y lasitud.
- Sudoración espontánea.
- Disnea de esfuerzo.
- Sueños abundantes.

Esquema

- SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL C. (*Xinxu*)
- SÍNDROME DE VACÍO DEL QI DEL C. (*Xinqixu*)
- SÍNDROME DE VACÍO DEL YANG DEL C. (*Xinyangxu* o *Xinyangbuzhan*)
- SÍNDROME DE VACÍO DEL YIN DEL C. (*Xinyinxu* o *Xinyinbuzu*)
- SÍNDROME DE ESTASIS DEL C. (*Xinqiyujie*) O SANGRE COAGULADA EN C.
- SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL C. (*Xinxuexu* o *Xinxuebuzu*)
- SÍNDROME DE PLENITUD GENERAL DEL C. (*Xinshi*)
- SÍNDROME DE PLENITUD DEL YANG DEL C. (*Xinyangshi*)
- SÍNDROME DE PLENITUD CALOR DEL C. (*Xinreshi*)
- SÍNDROMES DE LLAMEADO DEL FUEGO DEL C. (*Xinhuishangyan*) O FLAMEADO DEL FUEGO DEL C. (*Xinhuoneifen*)
- SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR DEL C. QUE CONSUME LA ESENCIA RENAL (*Xinhuobushényin*)
- SÍNDROME DE CALOR DEL C. QUE AFECTAN A LA MENTE (*Reshangshenming* o *Xinyangsheng*)
- SÍNDROME HUMEDAD FLEMAS DE C. (*Tanshizuxin*)
- SÍNDROME FLEMAS HUMEDAD CALOR EN C. (*Tanreshiraoxin*)
- SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN DEL CANAL DEL C. (*Xinxueyuzu*)

- Falta de aliento.
- Tez pálida de color blanco vidrioso.
- Pulso fino y débil.
- Lengua pálida con saburra blanca y fina.

Diagnóstico occidental.

- Insuficiencia cardiaca, arterioesclerosis coronaria, neurosis depresiva, trastornos nerviosos, debilidad generalizada o angina de pecho.

Tratamiento. Reconstruir la energía del C.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Tonificar el C.: estimular 15 V. (*Xinshu*), 14 V. (*Jueyinshu*), 15 RM. (*Jiuwei*) y 14 RM. (*Juque*).
- Tonificar la energía: 36 E. (*Zusanli*), 6 RM. (*Qihai*), 12 RM. (*Zhongwan*), 17 RM. (*Shanzhong*), 4 DM. (*Mingmen*) y 23 V. (*Shenshu*).
- Se puede considerar en caso de alteraciones psíquicas importantes la utilización de 7 C. (*Shemen*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*)

302

SÍNDROME DE VACÍO DEL YANG DEL C. (Xin Yang Xu o Xin Yang Bu Zhen)

Etiología.

- Evolución del *Xinqixu*.
- Enfermedad prolongada.
- Enfermedad aguda que lesiona el *Yang*.
- Debilidad de la energía de los órganos en la vejez.
- Insuficiencia congénita de energía.
- Insuficiencia cardiaca y shock.

Clínica.

- Palpitaciones frecuentes.
- Precordalgia.
- Alteraciones psíquicas.
- Insomnio.
- Astenia.
- Sudoración espontánea.
- Disnea de esfuerzo.
- Miembros fríos, aversión al frío y agravamiento por el frío.
- Enlentecimiento motor.
- Tez pálida y opaca y labios cianóticos.
- Pulso fino, profundo y lento.
- Lengua pálida o de color purpúreo e hinchada.
- La presencia de sudoración abundante, miembros fríos, labios negros, respiración débil, pulso lánguido que se corta, pérdida del estado de vigilia o incluso desmayo, debe interpretarse como un agotamiento del *Yang* del C.

Diagnóstico occidental.

- Igual que *Xinqixu*.

Tratamiento. Reconstruir el *Yang* de C.

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Moxar *Shu* del dorso de C. y MC.: 14 V. (*Yueyinshu*) y 15 V. (*Xinshu*).
- Tonificar C. y P.: 9 C. (*Shaochong*) y 9 P. (*Taiyuan*).
- Retener el *Yang*: 15 RM. (*Jiuwei*), 17 RM. (*Shanzhong*) y 14 RM. (*Juque*).
- Volver el *Yang* a su fuente: 4 DM. (*Mingmen*).
- Tonificar el *Yang*: 36 E. (*Zusanli*) y 6 RM. (*Qihai*).
- Añadir si existen problemas psíquicos importantes: 7 C. (*Shemen*) y 4 RM. (*Guanyuan*).

SÍNDROME DE VACÍO DEL YIN DEL C. (*Xin Yin Xu* o *Xin Yin Bu Zu*)

Etiología.

- Insuficiente producción de sangre.
- Hemorragia.
- Factores emocionales. Entrañan un síndrome de estancamiento de la energía capaz de generar calor que consume el *Yin* de C.
- Enfermedad febril que daña el *Yin* de C.
- Anemia, tuberculosis, neurosis.

Clínica.

- Taquicardia y arritmia con sensación de angustia.
- Precordalgia, con sensación de calor en tórax.
- Alteraciones psíquicas (irritabilidad y labilidad).
- Insomnio o sueño perturbado por ensoñaciones constantes.
- Sed.
- Amnesia.
- Tez roja o pómulos rojos.
- Calor en tórax, palmas de las manos y plantas de los pies.
- Sudoración nocturna.
- Febrícula vespertina o intermitente.
- Agitación ansiosa.
- Boca y garganta secas.
- Temor y agravación por el calor.
- Personalidad asustadiza (*Xin Xu Dan Qe*)
- Pulso fino, profundo y rápido.
- Lengua roja sin saburra y con poca saliva.

Diagnóstico occidental.

- Igual que un *Xinxuexu*.

Tratamiento. Nutrir el *Yin* de C. y disminuir el fuego

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Estimular el *Mu* de C: 15 RM. (*Jiuwei*) y sedar el *Shu*: 15 V. (*Xinshu*).
- Tonificar el *Xue*: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 17 V. (*Geshu*) y 9 P. (*Taiyuan*).
- Tonificar el R.-*Yin*: 10 R. (*Yingu*), 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*).
- Abrir el *Shen* de C.: 7 C. (*Shenmen*).
- Otras consideraciones: 9 C. (*Shaochong*), 14 V. (*Jueyinshu*), 11 VG. (*Shendao*) y 9 VG. (*Zhiyang*)

SÍNDROME DE ESTASIS DEL C. (Xin Qi Yu Jie) O
SANGRE COAGULADA EN C. (Xin Xue Yu)

Etiología.

Suele ser secundario a un vacío del Qi y del Yang del C., que conduce a una mala circulación de la sangre. También puede producirse o agravarse por:

- Exceso de cansancio.
- Invasión del frío perverso.
- Excesos emocionales (euforia, ira, etc.).
- Retención de flema.

Clinica.

- Astenia y respiración acortada.
- Taquicardia.
- Sensación de opresión precordial y torácica.
- Dolor fuerte que se propaga al hombro, a la espalda y al lado interno del brazo, de frecuencia intermitente.
- En caso de agotamiento repentino del Yang del C.:
- Dolor severo, miembros fríos, labios negros y cara amoratada, pérdida de conciencia y pulso lánguido.
- Pulso tenso.
- Lengua azulada, dilatación de venas sublinguales, varicosidades en los bordes.

Diagnóstico occidental.

- Coronariopatías y pericarditis.

Tratamiento.

- Abrir Yinweimai: 6 MC. (*Neiguan*).
- Tonificar la circulación: 9 P. (*Taiyuan*), 15 V. (*Xinshu*) y 8 C. (*Shaofu*).
- Tonificar el Yang: 8 TR. (*Sanyangluo*) y 39 VB. (*Xuanzhong*).
- Tonificar la energía: 36 E. (*Zusanli*), 6 RM. (*Qiahi*), 12 RM. (*Zhongwan*), 17 RM. (*Shanzhong*), 4 DM. (*Mingmen*) y 23 V. (*Shenshu*).
- En caso grave poner los puntos *Sapsun* [10 puntos situados en el pulpejo de los dedos (puntos de urgencia) (o bien los 12 *Jingpozo* y 26 DM. (*Renzhong*)).
- Regular la Unidad Energética: 15 V. (*Xinshu*) y 14 RM. (*Juque*).

SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL C.

(Xin Xue Xu o Xin Xue Bu Zu)

Etiología.

- Flemas fuego (*Tanhuoraoxin*) por insuficiencia de Qi de BP.
- Insuficiente producción de sangre.
- Excesivo fuego del H. o insuficiencia de H. Yin.
- Hemorragia, subalimentación y procesos anémicos.
- Factores emocionales.
- Enfermedades febriles persistentes.

Clínica.

- Palpitaciones.
- Precordalgia.
- Alteraciones psíquicas (angustia, amnesia, agitación).
- Tardanza a la hora de dormirse pero con sueño tranquilo.
- Tez pálida y sin brillo.
- Astenia.
- Alteraciones menstruales: amenorrea, oligomenorrea, etc.
- Mareo y vértigo.
- Alteraciones en la visión, hemeralopía.
- Pulso fino y débil.
- Lengua y labios pálidos.

Diagnóstico occidental.

- Trastornos del ritmo cardiaco, hipertensión, hipertiroidismo, neurosis depresiva y malnutrición.

Tratamiento. Nutrir la sangre y calmar el espíritu.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Calmar el *Shen*: 7 C. (*Shenmen*), 20 DM. (*Baihui*) y 1 PC. (*Sishencong*), 3 PC. (*Yintang*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Tonificar la sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 10 BP. (*Xuehai*), 17 V. (*Geshu*), 4 RM. (*Guanyuan*), 13 H. (*Zhangmen*) y 9 P. (*Taiyuan*).
- Regular el C.: 15 V. (*Xinshu*) y 14 RM. (*Juque*).
- Estimular 7 R. (*Fuliu*) y 36 E. (*Zusanli*).

305

SÍNDROME DE PLENITUD GENERAL DEL C. (*Xin Shi*)

Etiología.

- Ataque de un factor climatológico exógeno (energía perversa al MC.)
- Factores emocionales muy activos y profundos.
- Flemas-humedad y calor endógeno.
- Trastornos internos y de los cinco movimientos (*Wu Xing*) sobre todo con R. e H.

Clínica.

- Cardialgia irradiada a meridiano.
- Signos *Yang* como: hipertensión, sed, facies y lengua roja, insomnio, voz sonora, orina escasa rojo-amarillenta, ojos brillantes, etc.
- Espermatorea nocturna.
- Tendencia a las hemorragias (hematemesis, epístaxis, hematuria, etc.)
- Fácil risa y tendencia a la euforia y la divagación.
- Sobreexcitación, audacia, valentía...
- Pulso grande y fuerte.

Tratamiento.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Sedar el fuego y el *Yang* de C.: 5 P. (*Chize*) tonificado y 15 V. (*Xinshu*) sedado.
- Armonizar el *Shen*: 7 C. (*Shenmen*), 17 RM. (*Shanzhong*) y 3 PC. (*Yintang*).

SÍNDROME DE PLENITUD DEL YANG DEL C. (Xin Yang Shi)

Etiología.

- Excesivo estímulo del fuego del C. [euforizantes, estimulantes (café, cocaína, etc.)]
- Excesivo calor endógeno (H. o R-Yang).

Clínica.

- Excitación.
- Labilidad excesiva.
- Euforia.
- Logorrea.
- Insomnio.
- Evoluciona con crisis de angustia, irritabilidad y manías.

Tratamiento.

- Abrir Yinweimai: 6 MC. (*Neiguan*).
- Calmar el Shen: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 1 PC. (*Sishencong*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Dispersar el Yang y estimular el Yin: dispersar 14 V. (*Yueyinshu*) y 15 V. (*Xinshu*) y estimular 17 RM. (*Shanzhong*) y 15 RM. (*Jiuwei*).

306

SÍNDROME PLENITUD-CALOR DEL C. (Xin Re Shi) O
CORAZÓN CALIENTE (Xin Re)

Etiología.

- Alteraciones en la interrelación [Insuficiencia R.(-) o plenitud H.(+), etc.]
- Fuego debido a factores emocionales muy incidentes.
- Fuego creado por el estancamiento de energías perversas.
- Ingesta excesiva de comidas picantes de naturaleza caliente o tonificante.

Clínica.

- Calor en tórax.
- Lengua hinchada y rígida con punta roja.
- Saburra espesa y amarilla.
- Pulso rápido.
- Epístaxis.
- Tez roja.
- Dolores y sequedad en la garganta.
- Sed, gusto amargo y sequedad de boca.
- Erosión en la mucosa bucal.
- Vómitos de sangre, en casos graves.
- Disuria con oliguria..
- Estreñimiento o dificultades en la defecación.
- Insomnio o sueño con abundantes ensoñaciones.
- Agitación, irritabilidad, delirio.
- Signos de afectación del ID. por el calor del C.:
 - Orina rojiza, incluso hematuria.
 - Disuria.

Tratamiento. Refrescar y dispersar el calor del C.

- Enfriar el C.: 3 C. (*Shaohai*).
- Purificar calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Sedar el Yang del C. y MC.: 14 V. (*Yueyinshu*) y 15 V. (*Xinshu*).
- Sedar el H. Yang: 18 V. (*Ganshu*) y 2 H. (*Xinjian*).
- Calmar el Mental: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Tonificar el 3 R (*Taixi*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Abrir Luo de C.: 5 C. (*Tongli*).
- Otras consideraciones: abrir *Yinwei* [6 MC. (*Neiguan*)]. Roé de vasos [9 P. (*Taiyuan*)]. He de la víscera 8 ID. (*Ziaohai*).
- Según Lin Shi Shan: 9 C. (*Shaochong*), 39 E. (*Xiajuxu*), 5 MC. (*Jianshi*), 24 RM. (*Chengjiang*), 4 E. (*Dicang*), 3 RM. (*Zhengji*) y 2 RM. (*Qugu*).

SÍNDROME DE LLAMEADO DEL FUEGO DEL CORAZÓN (*Xin Huo Shang Yan*) O FLAMEADO DEL FUEGO DEL CORAZÓN (*Xin Huo Nei Fen*) O EXCESO DE FUEGO DEL CORAZÓN (*Xin Huo Yang Sheng*)

Etiología.

- Igual que corazón-caliente con manifestaciones que afectan al cerebro y a la mente.

Clinica.

- A los signos de calor en C., añadir:
 - palpitaciones,
 - úlceras linguales,
 - irritabilidad,
 - insomnio,
 - angustia,
 - agitación,
 - delirio,
 - manía.

Tratamiento.

- Igual que calor en corazón.
- Bajar el Yang: 37 E. (*Shangjuxu*).

SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR DEL C. QUE CONSUME LA ESENCIA RENAL (*Xin Huo Bu Shen Yin*)

Etiología.

- Excitación de *Mingmen* (Puerta de la vida) por estímulos eróticos, promiscuidad, estimulantes fuego.
- Alteraciones emocionales, etc.
- Pacientes débiles por enfermedad crónica.
- Neuróticos, obsesos.

Clinica.

- Espermatorrea.
- Eyaculación precoz.
- Agitación ansiosa.
- Desórdenes del sueño.
- Palpitaciones.

Tratamiento.

- Abrir con *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
 - Armonizar el Mental: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 1 PC. (*Sishencong*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
 - Tonificar la sangre y el R-Yin: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 4 RM. (*Guanyuan*), 10 R. (*Yingu*) y 9 P. (*Taiyuan*).
 - Cerrar con *Chongmai*: 4 BP. (*Gongsu*).
-

SÍNDROMES DE CALOR DEL C. QUE AFECTAN A LA MENTE
(Re Shang Shen Ming o Xin Yang Sheng)

Etiología.

- Excesivo calor o *Yang* del C. en individuos emocionalmente débiles.
- Flemas calor.
- Esquizofrenia, histeria.
- Anemia y otras enfermedades carenciales.

Clínica.

- Excitación nerviosa.
- Risas en sueños.
- Irritabilidad, manía.
- Pérdida de conciencia.
- Delirio.

Tratamiento.

- Abrir con *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
 - Armonizar el Mental: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 3 PC. (*Yintang*), 20 DM. (*Baihui*), 1 PC. (*Sishencong*), 17 V. (*Geshu*) y 8 ID. (*Ziaohai*).
 - Tonificar el R. (-).
-

SÍNDROME HUMEDAD-FLEMA DEL C. (Tan Shi Zu Xin)

Etiología. Es un síndrome evolutivo de obstrucción de C. producido por:

- Factores emocionales, sobre todo bloqueo de H. sobre BP. con producción de flemas.
- Invasión de la Humedad perversa, bien endógena (alteración de BP.) o exógena.
- La energía se estanca y se convierte en flema, la cual "obstruye" el C, pudiendo elevarse hacia arriba en combinación con el viento interno obstruyendo los orificios del corazón y produciendo:

Clínica.

- Alteraciones psíquicas:
 - Depresión, melancolía.
 - Demencia.
 - Conciencia turbada.
 - Comportamiento anormal.
 - El enfermo habla solo.
- Ruido de esputo en la garganta.
- Desmayo, epilepsia y apoplejía en caso grave.
- Pulso deslizante y en cuerda.
- Lengua con saburra espesa y blanca

Tratamiento. Reanimar el espíritu y eliminar las mucosidades.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Disolver la humedad: 5 MC. (*Jianshi*).
- Armonizar la mente: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 17 RM. (*Shanzhong*), 20 DM. (*Bahui*) y los cuatro dioses (*Sishencong*) 1 PC. (EX-HN-1).
- Metabolizar las flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Punturar: 20 V. (*Pishu*), 18 V. (*Ganshu*) y 15 V. (*Xinshu*).
- Punturar los *Shu* del dorso de BP., H. y C.
- Otras consideraciones: 14 RM. (*Juque*), 3 ID. (*Houxi*), 62 V. (*Shenmai*), 26 DM. (*Shuigou*), 22 RM. (*Tiantu*) y 8 E. (*Touwei*).

SÍNDROME FLEMAS HUMEDAD CALOR EN C. (Tan Re Shi Rao Xin o Tan Huo Rao Xin)

Etiología.

- Evolución de un síndrome Humedad-Flema. La energía estancada puede convertirse en Fuego. El Fuego y la flema turban el C. y la mente.
- Calor perverso. El calor, reunido con la flema, se hunde en el pericardio (*Re Ru Xin Bao*) con fiebre alta, delirio y pérdida de conciencia. Puede evolucionar hacia el C.

Clinica.

- Alteraciones psíquicas:
 - Agitación, manía, hablar sólo.
 - Llanto y risa anormales.
 - Agresiones e insultos a los demás.
- Insomnio y trastornos del sueño.
- Lengua roja.
- Tez y ojo rojo.
- Sed.
- Respiración estertorosa.
- Estreñimiento.
- Orina rojo-amarillento.
- Pulso deslizante y rápido.
- Lengua roja con saburra espesa y amarilla.

Diagnóstico occidental.

- Enfermedades mentales diversas.

Tratamiento. Calmar el espíritu, refrescar el calor, abrir los orificios y eliminar las flemas.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC (*Neiguan*).
- Desbloquear C.: 6 C. (*Yinxi*).
- Actuar sobre *Shenmen* (7 C.) y *Daling* (7 MC.).
- Los 12 puntos *Jing*-pozo (*Ting*) y los diez anuncios (86 PC.-EX-UE-11) (*Shixuan*).
- Metabolizar flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Desbloquear el *Dumai* en cabeza: 14 DM. (*Dazhui*), 16 DM. (*Fengfu*), 20 DM. (*Bahui*), 23 DM. (*Shangxing*) y 26 DM. (*Shuigou*)
- Otros puntos de elección: 11 IG. (*Cuchi*), 2 TR. (*Yemen*), 22 RM. (*Tiantu*), 1 R. (*Yongquan*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN DEL CANAL DEL C. (Xin Xue Yu Zu)

Etiología.

- Insuficiencia del *Yang* a nivel torácico lo que permite al *Yin*-frío estancarse y provocar contracción de los vasos sanguíneos.
- Estancamiento por producción de mucosidades (flemas-*Tanyin*) generadas por alteración de TR. Medio.
- Alteraciones emocionales que bloquean los mecanismos energéticos y estorban la circulación sanguínea.
- Predisposiciones congénita o insuficiencia *Qi* de C.

Clínica.

- Opresión torácica y palpitaciones.
- Dolor intermitente de corazón que se irradia hacia el hombro, dorso y cara interna del brazo con sensación de angustia vital.
- Desorientación y alteración del estado de vigilia.
- Coma, en estados graves.

En caso de estancamiento de flemas o perversidad endógena humedad:

- Dolores difusos con sensación de molestia en tórax.
- Abundantes flemas.
- Pesadez articular y general.
- Lengua con saburra blanca y gruesa.
- Pulso en cuerda y resbaladizo.

En caso de estancamiento por frío:

- Dolores muy agudos que mejoran con el calor.
- Frío general y miembros helados.
- Lengua pálida con saburra blanca.

En caso de estancamiento de la energía por alteración emocional:

- Dolor en relación con el agente emocional.
- Lengua rojo-oscura.
- Pulso lento y rugoso.

En caso de estancamiento de sangre:

- Dolores lancinantes.
- Cianosis labial, lengua violácea.
- Pulso fino y lento regular

En caso de deficiencia de la energía:

- Polipnea.
- Lasitud mental.
- Voz débil.
- Lengua pálida y tierna.
- Pulso lento y fino.

Tratamiento.

- Abrir *Yinweimai*: 6 MC (*Neiguan*) y desbloquear pericardio con *Xi* [4 MC. (*Ximen*)]
- Metabolizar flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*). Regular el centro: 36 E. (*Zusanli*).
- Estimular la raíz *Yang* de C. y MC.: 14 V. (*Jueyinshu*) y 15 V. (*Xinshu*).
- Desbloquear el C. con *Xi* [6 C. (*Yinxi*)].
- Regular la barrera diafragmática: 17 V. (*Geshu*).

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL C. [Xinxu]

Clinica La energía del C no astringe [Xinqibushou] y por tanto aparece transpiración abundante, incluso nocturna o al menor esfuerzo. Palpitaciones y precordialgia súbita e intensa, tez pálida, orina clara, tendencia a la hipotensión, lipotimia y sueño ligero, voz velada, ojos sin brillo y temor al frío, falta de seguridad, depresión, timidez y labilidad, pulso débil y profundo y en casos graves esperma torrea diurna, despiste, pérdida de la memoria y logofobia.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Tonificar el C 9 C. Estimular el fuego de C y el Yang de C y MC 8 C, 14 V y 15 V. Estimular el fuego vital 4 DM y 23 V. Cerrar con Chongmai 4 BP.

SÍNDROME DE VACÍO DEL QI DEL C. [Xin Qi Xu]

Clinica Palpitaciones, precordialgia, transpiración espontánea, alteraciones psíquicas [facil de asustar [Xinxudaque] miedo espiritual], astenia y lasitud, sudoración espontánea, disnea de esfuerzo, sueños abundantes, falta de aliento, tez pálida de color blanco vidrioso, pulso fino y débil y lengua pálida con saburra blanca y fina.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Tonificar el C estimular 15 V, 14 V, 15 RM y 14 RM. Tonificar la energía 36 E, 6 RM, 12 RM, 17 RM, 4 DM y 23 V. Se puede considerar en caso de alteraciones psíquicas importantes la utilización de 7 C, 4 RM y 6 BP.

SÍNDROME DE VACÍO DEL YANG DEL C. [Xin Yang Xu o Xin Yang Bu Zhen]

Clinica Palpitaciones frecuentes, precordialgia, alteraciones psíquicas, insomnio, astenia, sudoración espontánea, disnea de esfuerzo, miembros fríos, aversión al frío y agravamiento por el frío. Entrecimiento motor, tez pálida y opaca y labios cianóticos, pulso fino, profundo y lento, lengua pálida o de color púrpuro e hinchada. La presencia de sudoración abundante, miembros fríos, labios negros, respiración débil, pulso lánguido que se corta, pérdida del estado de vigilia o incluso desmayo, debe interpretarse como un agotamiento del Yang del C.

Tratamiento Abrir Yinwei 6 MC. Moxar Shu del dorso de C y MC 14 V y 15 V. Tonificar C y P 9 C y 9 P. Retener el yang 15 RM, 17 RM y 14 RM. Volver el Yang a su fuente 4 DM. Tonificar el Yang 36 E y 6 RM. Añadir si existen problemas psíquicos importantes 7 C y 4 RM.

SÍNDROME DE VACÍO DEL YIN DEL C. [Xin Yin Xu o Xin Yin Bu Zu]

Clinica Taquicardia y arritmia con sensación de angustia, precordialgia, con sensación de calor en tórax, alteraciones psíquicas [irritabilidad y labilidad], insomnio o sueño perturbado por ensueños constantes, sed, amnesia, tez roja o pámulos rojos, calor en tórax, palmas de las manos y plantas de los pies, sudoración nocturna, febrícula vespertina o intermitente, agitación ansiosa boca y garganta secas, temor y agravación por el calor, personalidad asustadiza [Xin Xu Dan Qie], pulso fino, profundo y rápido y lengua roja sin saburra y con poca saliva.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Estimular el Mu de C 15 RM y sedar el Shu 15 V. Tonificar el Xue 6 BP, 17 V y 9 P. Tonificar el R Yin 10 R, 3 R y 7 R. Abrir el Shen de C 7 C. Otras consideraciones 9 C, 14 V, 11 VG y 9 VG.

SÍNDROME DE ESTASIS DEL C. [Xin Qi Yu Jie] **O SANGRE COAGULADA EN C.** [Xin Xue Yu]

Clinica Astenia y respiración acortada, taquicardia, sensación de opresión precordial y torácica, dolor fuerte que se propaga al hombro, a la espalda y al lado interno del brazo, de frecuencia intermitente. En caso de agotamiento repentino del Yang del C. Dolor severo, miembros fríos, labios negros y cara amoratada, pérdida de conciencia y pulso lánguido, pulso tenso y lengua azulada, distensión de venas sublinguales, varicosidades en los bordes.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Tonificar la circulación 9 P, 15 V y 8 C. Tonificar el Yang 8 TR y 39 VB. Tonificar la energía 36 E, 6 RM, 12 RM, 17 RM, 4 DM y 23 V. En caso grave poner los puntos Sopsun [10 puntos situados en el pulpejo de los dedos (puntos de urgencia) (o bien los 12 Jing-po-zo y 26 DM)] Regular la Unidad Energética 15 V y 14 RM.

SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL C. [Xin Xue Xu o Xin Xue Bu Zu]

Clinica Palpitaciones, precordialgia, alteraciones psíquicas [angustia, amnesia, agitación], tardanza a la hora de dormirse pero con sueño tranquilo, tez pálida y sin brillo, astenia, alteraciones menstruales amenorrea, oligomenorrea, etc., mareo y vertigo, alteraciones en la visión hemeralopia, pulso fino y débil y lengua y labios pálidos.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Calmar el Shen 7 C, 20 DM y 1 PC, 3 PC y 17 RM. Tonificar la sangre 6 BP, 10 BP, 17 V, 4 RM, 13 H y 9 P. Regular el C 15 V y 14 RM. Estimular 7 R y 36 E.

SÍNDROME DE PLENITUD GENERAL DEL C. [Xin Shi]

Clinica Cardialgia irradiada a meridiano, signos Yang como hipertensión, sed, facies y lengua roja, insomnio, voz sonora, orina escasa rojo-amarillenta, ojos brillantes, etc., espermatorea nocturna, tendencia a las hemorragias [hematemesis, epistaxis, hematuria, etc.], fácil risa y tendencia a la euforia y la divagación, sobreexcitación, audacia, valentía y pulso grande y fuerte.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Sedar el fuego y el Yang de C 5 P. Tonificado y 15 V sedado. Armonizar el Shen 7 C, 17 RM y 3 PC.

SÍNDROME DE PLENITUD DEL YANG DEL C. [Xin Yang Shi]

Clinica Excitación, labilidad excesiva, euforia, logorrea, insomnio y evoluciona con crisis de angustia, irritabilidad y manías.

Tratamiento Abrir Yinweimai 6 MC. Calmar el Shen 7 C, 7 MC, 1 PC y 17 RM. Dispersar el Yang y estimular el Yin dispersar 14 V y 15 V y estimular 17 RM y 15 RM.

SÍNDROME PLENITUD-CALOR DEL C. [Xin Re Shi] **O**

CORAZÓN CALIENTE [Xin Re]

Clinica Calor en torax, lengua hinchada y rígida con punta roja, saburra espesa y amarilla, pulso rápido, epistaxis, tez roja, dolores y sequedad en la garganta, sed, gusto amargo y sequedad de boca, erosión en la mucosa bucal, vómitos de sangre, en casos graves, disuria con oliguria, estreñimiento o dificultades en la defecación, insomnio o sueño con abundantes ensueños, agitación, irritabilidad, delirio. Signos de afectación del ID por el calor del C. Orina rojiza, incluso hematuria y disuria.

Tratamiento Enfriar el C 3 C. Purificar calor 4 IG, 11 IG y 14 DM. Sedar el Yang del C y MC 14 V y 15 V. Sedar el H Yang 18 V y 2 H. Calmar el Mental 7 C, 7 MC y 17 RM. Tonificar el 3 R y 6 BP. Abrir Luo de C 5 C. Otras consideraciones abrir Yinwei [6 MC]. Roe de vasos [9 P]. He de la viscera 8 ID. Según Lin Shi Shar 9 C, 39 E, 5 MC, 24 RM, 4 E, 3 RM y 2 RM.

SÍNDROME DE LLAMEADO DEL FUEGO DEL CORAZÓN [Xin

Huo Shang Yan] **O FLAMEADO DEL FUEGO DEL CORAZÓN**

[Xin Huo Nei Fen] **O EXCESO DE FUEGO DEL CORAZÓN** [Xin Huo Yang Sheng]

Clinica A los signos de calor en C, añadir palpitaciones, úlceras linguales, irritabilidad, insomnio, angustia, agitación, delirio y manía.

Tratamiento Igual que calor en corazón. Bajar el Yang 37 E.

SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR DEL C. QUE CONSUME LA ESENCIA RENAL. (*Xin Huo Bu Shen Yin*)

Clínica Espermatorreya, eyaculación precoz, agitación ansiosa, desórdenes del sueño y palpitaciones

Tratamiento Abrir con *Yinweimai* 6 MC Armonizar el Mental 7 C, 7 MC, 1 PC y 17 RM Tonificar la sangre y el R Yin 6 BP, 4 RM, 10 R y 9 P Cerrar con *Chongmai* 4 BP

SÍNDROMES DE CALOR DEL C. QUE AFECTAN A LA MENTE (*Re Shang Shen Ming o Xin Yang Sheng*)

Clínica Excitación nerviosa, risas en sueños, irritabilidad, manía, pérdida de conciencia y delirio

Tratamiento Abrir con *Yinweimai* 6 MC Armonizar el Mental 7 C, 7 MC, 3 PC, 20 DM, 1 PC, 17 V y 8 ID Tonificar el R {}

SÍNDROME HUMEDAD-FLEMA DEL C. (*Tan Shi Zu Xin*)

Clínica Alteraciones psíquicas Depresión, melancolía, demencia, conciencia turbada, comportamiento anormal, el enfermo habla solo, ruido de esputo en la garganta, desmayo, epilepsia y apoplejía en caso grave, pulso deslizante y en cuerda y lengua con saburra espesa y blanca

Tratamiento Abrir *Yinweimai* 6 MC Disolver la humedad 5 MC Armonizar la mente 7 C, 7 MC, 17 RM, 20 DM y los cuatro dioses 1 PC (EXHN-1) Metabolizar las flemas 40 E y 3 BP Punturar 20 V, 18 V y 15 V Punturar los *Shu* del dorso de BP, H y C Otras consideraciones 14 RM, 3 ID, 62 V, 26 DM, 22 RM y 8 E

SÍNDROME FLEMAS HUMEDAD CALOR EN C. (*Tan Re Shi Rao Xin o Tan Huo Rao Xin*)

Clínica Alteraciones psíquicas Agitación, manía, hablar solo, llanto y risa anormales, agresiones e insultos a los demás

Insomnio y trastornos del sueño, lengua roja, tez y ojo rojo, sed, respiración estertorosa, estreñimiento, orina rojo amarillento, pulso deslizante y rápido y lengua roja con saburra espesa y amarilla

Tratamiento Abrir *Yinweimai* 6 MC Desbloquear C 6 C Actuar sobre [7 C] y [7 MC] Los 12 puntos *Jingpozo* [Ting] y los diez anuncios (86 PC-EXJUE 11) Metabolizar flemas 40 E y 3 BP Desbloquear el *Dumai* en cabeza 14 DM, 16 DM, 20 DM, 23 DM y 26 DM Otros puntos de elección 11 IG, 2 TR, 22 RM, 1 R y 6 BP

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN DEL CANAL DEL C. (*Xin Xue Yu Zu*)

Clínica

- Opresión torácica y palpitaciones
- Dolor intermitente de corazón que se irradia hacia el hombro, dorso y cara interna del brazo con sensación de angustia vital
- Desorientación y alteración del estado de vigilia
- Coma, en estados graves

En caso de estancamiento de flemas o perversidad endógena humedad

- Dolores difusos con sensación de molestia en tórax
- Abundantes flemas
- Pesadez articular y general
- Lengua con saburra blanca y gruesa
- Pulso en cuerda y resbaladizo

En caso de estancamiento por frío

- Dolores muy agudos que mejoran con el calor
- Frío general y miembros helados
- Lengua pálida con saburra blanca

En caso de estancamiento de la energía por alteración emocional

- Dolor en relación con el agente emocional
- Lengua rojo-oscuro
- Pulso lento y rugoso

En caso de estancamiento de sangre

- Dolores lancinantes
- Cianosis labial, lengua violácea
- Pulso fino y lento regular

En caso de deficiencia de la energía

- Polipnea
- Laxitud mental
- Voz débil
- Lengua pálida y tierna
- Pulso lento y fino

Tratamiento Abrir *Yinweimai* 6 MC y desbloquear pericardio con Xi [4 MC] Metabolizar flemas 40 E y 3 BP Regular el centro 36 E Estimular la raíz Yang de C y MC 14 V y 15 V Desbloquear el C con Xi [6 C] Regular la barrera diafragmática 17 V

312

SÍNDROMES DEL INTESTINO DELGADO (ID.) XIAO CHANG

Esquema

- SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL ID (*Xiaochangxu*)
- SÍNDROME VACÍO-FRÍO DEL ID. (*Xiaochanghanxu*)
- SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR DEL ID. (*Xiaochangreshi*)
- SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR EN ID. TRANSMITIDO POR C. (*Xinyireyuriaochang*)

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL ID. (*Xiaochang Xu*)

Etiología.

- Constitucional sobre todo vacío del R-Yang.
- Alimentación inadecuada. Consumo excesivo de crudos o alimentos fríos (refrigeración).
- Alteraciones internas en relación con H. y C. y resto de vísceras, sobre todo de tipo emocional.
- Insuficiencia del Yang de BP. o del E.
- Agotamiento y fatiga por abuso sexual o físico.

Clínica.

- Hipertermia, piel elástica y húmeda, miembros fríos.
- Tez incolora, sialorrea y labios azules con rebordes blancos.
- Orina clara y abundante.
- Aumento general de las secreciones.
- Dolor hipogástrico que mejora con el masaje y el calor.
- Diarrea y borborignos.

- Adelgazamiento.
- Transpiración profusa nocturna y predisposición a la deshidratación.
- Formación de nódulos y tumefacciones.
- Poca resistencia física y difícil recuperación.
- Cicatrización lenta.
- Carácter débil, inclinación al llanto.
- Pulso pequeño y profundo.
- Lengua pálida con saburra delgada y blanca.

Tratamiento. Recalentar el *Yang* y dispersar el frío

- Tonificar ID. y VB.: 3 ID. (*Houxi*) y 43 VB. (*Xiashi*).
- Estimular *Shu* del dorso: 27 V. (*Xiachangshu*).
- Punturar *Mu*: 4 RM. (*Guanyuan*).
- Estimular reunión de vísceras: 12 RM. (*Zhongwan*).
- Estimular reunión de TR. Inferior: 6 RM. (*Qihai*).
- Estimular los 3 *Roé* del canal interno: 36 E. (*Zusanli*), 37 E. (*Shangjuxu*) y 39 E. (*Xiajuxu*).
- Otros puntos complementarios: 25 E. (*Tianshu*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

SÍNDROME VACÍO-FRÍO DEL ID. (*Xiachang Han Xu*)

Etiología.

- Suele ser de origen alimentario y climatológico. Aparece el un vacío del *Qi* de ID. que de cronificarse daría origen o un síndrome de estancamiento crónico (*Xiachong Qi Zhi*).

Clínica.

- Dolor abdominal que se alivia con la presión y el calor.
- Diarrea, heces mucosanguinolentas.
- Borborigmos.
- Poliuria, polaquiuria.
- Disuria.
- Saburra delgada y blanca.
- Tez pálida.
- Astenia.
- Sudoración espontánea.
- Extremidades frías.
- Sensibilidad al frío.
- Agravamiento por el frío.
- Enlentecimiento motor.
- Pulso fino, profundo y lento.
- Lengua pálida e hinchada.

Tratamiento.

- El mismo que el vacío de ID.
- En moxación.

SÍNDROME PLENITUD-CALOR DEL ID. (Xiaochang Re Shi)

Etiología.

- Fuego excesivo transmitido por el C.
- Infecciones bacterianas (humedad-calor-estancado).
- Alteraciones dietéticas y ambientales.

Clínica.

- Hinchazón y dolor abdominal aliviados por la emisión de gases. El dolor se irradia a la región lumbar.
- Tez roja.
- Sed y halitosis.
- Orina oscura, disuria y sensación de ardor uretral e incluso hematuria.
- Erosiones en la mucosa bucal y garganta.
- Retracción y dolor testicular.
- Fiebre, escalofríos.
- Cuando se asocia Humedad se produce un cuadro diarréico agudo.
- Pulso rápido y deslizante.
- Lengua roja. Como acoplado de C. también es típica la punta de la lengua roja con saburra amarilla y espesa.

Tratamiento. Refrescar el calor y dispersar el fuego

- Tratar con *Shu-Yuan* del órgano: 7 C. (*Shemen*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Regular el canal interno: 12 RM. (*Zhongwan*), 37 E. (*Shangjuxu*) y 39 E. (*Xiajuxu*).
- Estimular el *Mu*: 4 RM. (*Guanyuan*).
- Separar lo puro de lo impuro: 9 RM. (*Shuifen*) y 15 BP (*Daheng*).
- Dar frío al ID.: 8 ID. (*Xiaohai*).
- Otras consideraciones: 3 RM. (*Zhongji*), 6 RM. (*Qihai*), 2 RM. (*Qugu*), 40 V. (*Weizhong*), 32 V. (*Ciliao*), 6 BP. (*Sanyinjiao*), 7 MC. (*Daling*), 5 C. (*Trongli*) y 44 E. (*Neiting*).

SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR EN ID. TRANSMITIDO POR C.

(Xin Yi Re Yu Xiaochang)

Etiología.

- Excesivo fuego en C. (*Xin Huo*), en un vacío de *Qi* de ID. y que de cronificarse puede dar origen a un síndrome de estancamiento crónico (*Xiachong Qi Zhi*).

Clínica.

- Alteraciones en la absorción como ocurre en enfermedades carenciales o por el contrario exceso de sustancias no depuradas en sangre (hiperglucemia, hiperlipemia, etc.).
- Anuria.
- Lengua roja y aftas bucales.
- Hematuria, disuria.

Tratamiento.

- Igual que un calor de C. (*Xinre*).
- Más, calor de ID. (*Xiaochangreshi*).

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL ID. [*Xiaochang Xu*]

Clinica: Hipertermia, piel elástica y húmeda, miembros fríos, tez incolora, sialorrea y labios azules con rebordes blancos, orina clara y abundante, aumento general de las secreciones, dolor hipogástrico que mejora con el masaje y el calor, diarrea y borborismos, adelgazamiento, transpiración profusa nocturna y predisposición a la deshidratación, formación de nódulos y tumefacciones, poca resistencia física y difícil recuperación, cicatrización lenta, carácter débil, inclinación al llanto, pulso pequeño y profundo y lengua pálida con saburra delgada y blanca.

Tratamiento: Tonificar ID. y VB.: 3 ID. y 43 VB. Estimular *Shu* del dorso: 27 V. Punturar *Mu*: 4 RM. Estimular reunión de vísceras: 12 RM. Estimular reunión de TR. Inferior: 6 RM. Estimular los 3 Roé del canal interno: 36 E., 37 E. y 39 E. Otros puntos complementarios: 25 E. y 6 BP.

SÍNDROME VACÍO FRÍO DEL ID. [*Xiaochang Han Xu*]

Clinica: Dolor abdominal que se alivia con la presión y el calor, diarrea, heces mucosanguinolentas, borborismos, poliuria, polaquivria, disuria, saburra delgada y blanca, tez pálida, astenia, sudoración espontánea, extremidades frías, sensibilidad al frío, agravamiento por el frío, enlentecimiento motor, pulso fino, profundo y lento y lengua pálida e hinchada.

Tratamiento: El mismo que el vacío de ID. En moxación.

SÍNDROME PLENITUD-CALOR DEL ID. [*Xiaochang Re Shi*]

Clinica: Hinchazón y dolor abdominal aliviados por la emisión de gases. El dolor se irradia a la región lumbar, tez roja, sed y halitosis, orina oscura, disuria y sensación de ardor uretral e incluso hematuria, erosiones en la mucosa bucal y garganta, retracción y dolor testicular, fiebre, escalofríos, cuando se asocia Humedad se produce un cuadro diarreico agudo, pulso rápido y deslizante y lengua roja. Como acoplado de C. también es típica la punta de la lengua roja con saburra amarilla y espesa.

Tratamiento: Tratar con *Shu-Yuan* del órgano: 7 C. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Regular el canal interno: 12 RM., 37 E. y 39 E. Estimular el *Mu*: 4 RM. Separar lo puro de lo impuro: 9 RM. y 15 BP. Dar frío al ID.: 8 ID. Otras consideraciones: 3 RM., 6 RM., 2 RM., 40 V., 32 V., 6 BP., 7 MC., 5 C. y 44 E.

SÍNDROME DE EXCESIVO CALOR EN ID. TRASMITIDO POR C. [*Xin Yi Re Yu Xiaochang*]

Clinica: Alteraciones en la absorción como ocurre en enfermedades carenciales o por el contrario exceso de sustancias no depuradas en sangre (hiperglucemia, hiperlipemia, etc.), anuria, lengua roja y aftas bucales y hematuria, disuria.

Tratamiento: Igual que un calor de C. Más, calor de ID. [*Xiaochangreshi*].

*Fisiopatología del
movimiento agua
(R.-V.) (SHÉN-PANGGUANG)*

FISIOLOGÍA GENERAL

ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN (SHÉN)¹ EN BIOENERGETICA

En M.T.Ch. se distinguen dos tipos de riñón:

- *Shén Yin* o riñón (-) Yin, órgano *Tzang* perteneciente al movimiento agua, dentro de la pentacordinación.
- *Mingmen zhi huo* o riñón (+) Yang, sistema de captación y acumulación de energía, compuesto por el anterior riñón (-) y las cápsulas suprarrenales.

Según la teoría de formación de líquidos orgánicos (ver fisiología correspondiente en 1º tomo) el riñón (-) toma de la sangre que le aporta la arteria renal (líquido impuro o energía Yin) para, a través de los mecanismos fisiológicos de este órgano, generar un líquido o humor básico *Shén Shui*², origen de todos los humores orgánicos (*Yinye*) a través de diversas biotransformaciones (*Qi-Hua*) que se originan en él inducidas por los *Qi* orgánicos.

Cuando dice "toma el agua que le aporta la acción absortiva orgánico-visceral" queremos interpretar el siguiente proceso:

El alimento llega al E. que separa la materia de la energía. La energía es captada por el BP., que la impulsa hasta el P., en éste se mezcla con la energía cósmica para formar la energía *Rong* que circula por los M.P., y favorecer la impulsión cardiaca (ver movimiento metal). La materia no degradada pasa a ID. donde se realiza la 2ª purificación, la energía es atraída por la suprarrenal (SR.) y la materia pasa a IG. y por vía portal a H.; en IG. se realiza la 3ª purificación, la energía va a (SR.) y la materia vía portal a H. y lo no aprovechable al exterior con las heces. En el Hígado nos vamos a encontrar de nuevo con materia que tiene que ser metabolizada; del Hígado sale al circuito venoso a través de la cava superior, corazón derecho, pulmón y corazón izquierdo, donde, por vía aórtica, es impulsada hasta la arteria renal. En el Riñón se produce la 4ª purificación, la energía va de nuevo a SR. y la materia va a Vejiga y al circuito venoso, vía vena renal. En la Vejiga se produce la 5ª purificación, la energía va a SR. y la materia al circuito venoso y al exterior a través de la orina. Lo que es aprovechable, se recicla en el circuito venoso y lo que no lo es se elimina al exterior.

Nos vamos a encontrar en este momento con las suprarrenales llenas de Yang. No sólo del proceso de purificación, sino también de la recepción de los *Qi* orgánicos.

¹ No confundir *Shén* riñón con *Shen* actitud psíquica.

² también llamado *Yuan Yin* (*Yin* original), *Zhen Yin* (*Yin* verdadero) o *Zhen Shui* (agua verdadera). En alquimia sería el agua madre.

La vena renal transporta a H. los impuros de R. y V., en donde se produce la 6ª purificación que da origen al *Wei* (eter energético) con gran poder expansivo, y la materia densa o pesada que forman la secreción hepato-biliar; en VB. se produce la última purificación, formándose *Wei* que asciende junto con el hepático a los ojos y de ahí al 20 DM (*Baihui*) para reintegrarse en el círculo de los T.M.³ a través del halo inductivo. La materia (bilis) se recicla, de nuevo, vía colédoco-duodeno.

Vemos en este modelo teórico como las SR. representan el almacén energético, el Riñón *Yang* de la Tradición con una serie de analogías importantes con la fisiología occidental.

Esta propuesta fisiológico-energética nos explicaría la existencia de los Vasos Reguladores que a través del *Tchongmai*, realizarían su triple misión:

- Nutricional - aumento del *Xue* (*Renmai*, *Dumai*), relacionada con la función mineralcorticoide de la corteza (aldosterona), aumento del volumen plasmático.
- Térmica - *Yinqiao*, *Yangqiao*, relacionados con la acción de la adrenalina y noradrenalina de la médula de SR.
- Defensiva - *Yinwei*, *Yangwei*, relacionados con la acción de los glucocorticoides.

Dejamos los sexocorticoides para las acciones de la fisiología sexual vehiculizados todos ellos y por su conexión con la hipófisis a través del punto 1 V (*Jingming*) (reunión de todos los Vasos Reguladores) y a través del cual penetran en el cerebro.

Este líquido primario de origen renal tendrá, dentro de su composición, como si fuera una solución coloidal, los doce elementos básicos constituyentes de toda forma vital o componentes bioenergéticos, formando el humor básico del organismo; nutriendo, humectando y relacionando toda la función celular (líquido intersticial e intercelular).

Según la teoría *Tinh-Qi-Shen*, sabemos que la energía heredada o *Jing Qi* anterior o *Trong Qi* o *Zhong Qi*, se almacena en las cápsulas suprarrenales y es la energía cualitativamente más importante del organismo. Esta energía es responsable de la evolución fisiológica del ser, debido a su acción estimulante de toda la función endocrina manifestada por impulsos periódicos de 7 en 7 años para la mujer y de 8 en 8 años para el hombre. Estos periodos determinan las crisis de niño-puber-adolescente-adulto y maduro. Su gasto ineludible, implica a partir del 5º periodo una meseta de estabilidad, cuya duración dependerá de la reserva de *Jing* (esencia), posteriormente se produce la involución en otras cinco fases, en concordancia con los cinco movimiento, a partir del movimiento Madera (H., C., BP., P., y R.), (Músculos, Circulación, T.C.S, Piel y Huesos), (Visión, Tacto, Gusto, Olfato y Oído), etc.

³ Meridianos Tendinomusculares (Ver tomo III).

Por tanto $5 \times 7 = 35$ plenitud fisiológico-energética de mujer, $5 \times 8 = 40$ plenitud del hombre; si existe reserva importante, la meseta de los 35 ó 40 años se podría extender, según los principios taoístas, hasta el infinito o lograr la inmortalidad (Ver Movimiento Fuego en psicósomática).

En base a este principio, toda la energía que generamos a través de los aportes dietéticos y respiratorios (*Jing* adquirido), debe de ser lo suficientemente abundante como para estimular toda la actividad vital y preservar el *Jing* congénito; del éxito de esa empresa dependerán, lógicamente, las perspectivas de vida.

Así pues, y de acuerdo con el principio de que "en circunstancias dietético-respiratorias normales, sin grandes alteraciones psíquicas, en el adulto, la energía *Jing* adquirida es muy abundante", toda la economía energética humana se dirige a compensar o evitar el gasto de energía genética remitiendo al riñón todas las esencias energéticas originadas por los órganos (*Qi*) o las vísceras (*Tinh* y *Wei*) (Esquema A).

El *Tinh* es la suma de la energía propia de la U.E. (*Shier Zang*), más la acción de asistencia y control, más el aporte de la víscera acoplada, y así el *Tinh* hepático será igual a la energía fuente propia (*Rong*) de (H) + la energía fuente renal (asistencia) + la energía fuente pulmonar (control) + la energía fuente de la víscera acoplada (VB).

Esta es la energía básica, capaz de desencadenar todas las reacciones bioquímicas viscerales y algunas orgánicas.

Sin embargo, los órganos pueden, aún, diferenciar o especializar más estas energías ya que el *Tinh* orgánico está influenciado por los diversos parámetros que engloban las frecuencias de su esencia de movimiento y así, por ejemplo, el *Tinh* hepático se transformará en *Qi* hepático por la acción del color verde, del sabor ácido o agrio, por la primavera, por el viento, etc., esto es, todos los estímulos de frecuencia Madera.

Tanto el *Wei*, como el *Tinh* y el *Qi*, que son energía de aportación, esto es, derivadas de la dieta y de la respiración, forman el *Jing Qi* posterior.

La suma del *Jing Qi* anterior o genético y el posterior o adquirido formarán el *Yuan Qi* (original) o el *Zhen Qi* (verdadero) o *Jing Qi* (esencia general). Esto es, la energía esencial o factores esenciales. Se podría comparar, en el campo concreto o material (al cual origina como veremos), con la sangre, compuesta de una serie roja (*Tinh* y *Qi*) y una serie blanca (*Wei*); esto es, la sangre "energética", sería, comparativamente el *Zheng Qi*.

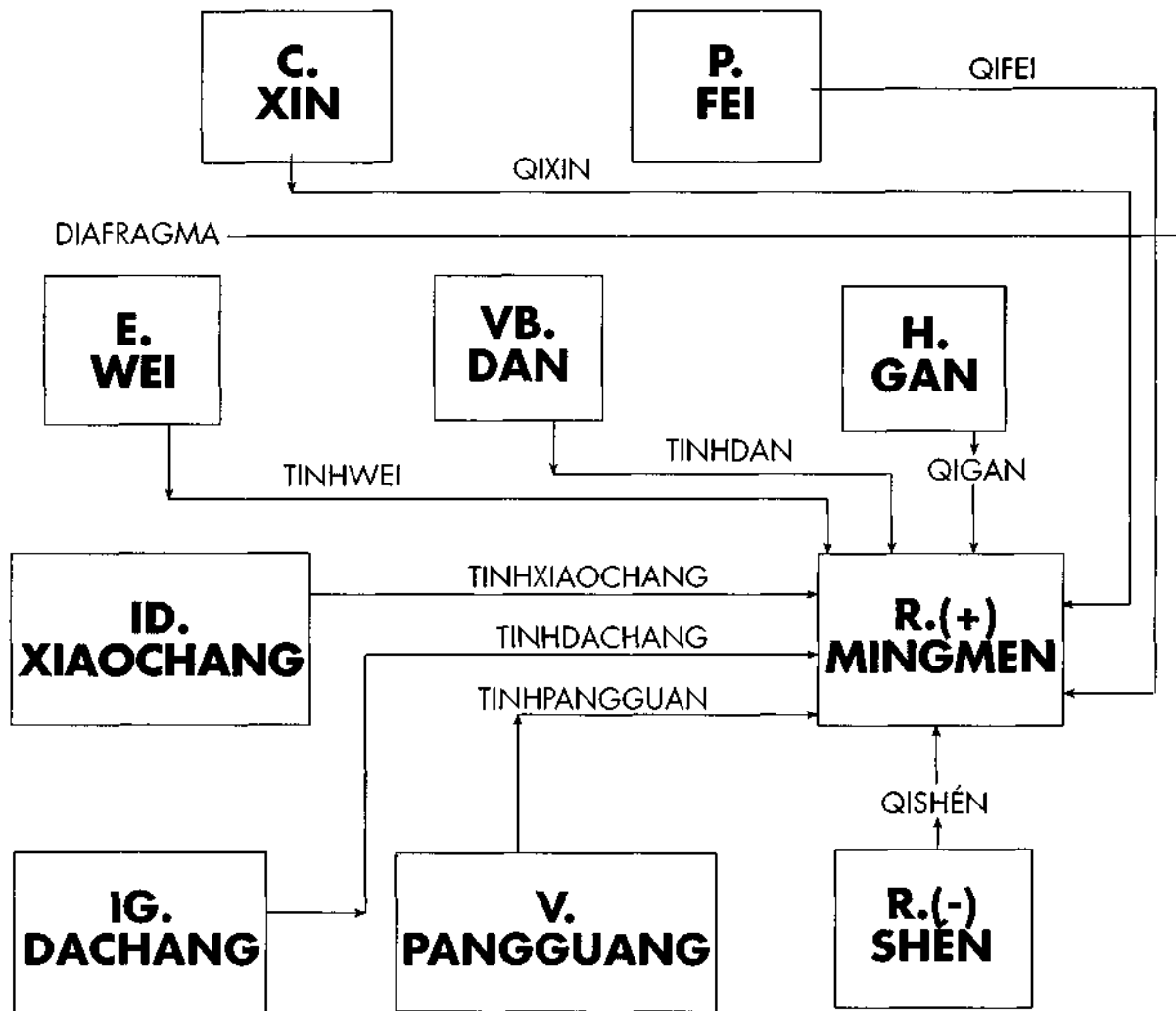
Si el *Jing Qi* posterior es abundante, los gastos de energía genética, ocurridos en los periodos críticos antes mencionados, coincidentes con los grandes cambios endocrinos comandados por la suprarrenal (Agua), y dirigidos por la hipófisis (Fuego), (el agua controla el fuego, pero el fuego gobierna al sistema), se realizarán, como dicen los clásicos antiguos, con armonía y potencia (el armonioso florecer de la vida), y no afectando a la reserva energética.

Según lo descrito, estamos ante un órgano muy peculiar ya que, a diferencia del resto de órganos, existen dos actividades opuestas aunque, como desarrollaremos, complementarias: el Riñón *Yin* y el Riñón *Yang*.

El Riñón (-) origen del agua orgánica y consecuentemente, por la acción de la energía del Riñón (+), de todos los humores orgánicos.

Y así el agua y el fuego son símbolos puros del *Yin* y del *Yang* de los riñones; es "el órgano de agua y fuego", es por ello que consideramos el eje *Shao Yin* como fuego imperial (C+R), haciendo referencia al Riñón (+), y el *Jue Yin* (H y MC) como fuegos ministeriales.

En R.(-) se origina el "agua madre" a partir del *Xue* cardiaco, en donde estarían en forma iónica los doce elementos básicos de la naturaleza. A este nivel se originan influencias energéticas de diversos tipos (*Qi* orgánicos) procedentes del R-*Yang*, provocando reacciones bioquímicas similares a un proceso de electrolisis. Posteriormente y mediante la acción de las energías de los órganos se van originando líquidos cada vez más condensados (líquidos *Yin-Ye*) a través de sucesivas etapas de condensación y biotransformación: sudor, lágrimas, saliva, líquido seminal, etc., hasta la concreción última que es la médula ósea. Y así, el *Xue* se formó del *Qi* como concreción final y el S.N.C. y el cerebro estarán alimentados por el líquido cefalorraquídeo, con lo cual el principio vitalista de que el S.N.C. y la médula ósea son la concreción de la esencia congénita y se mantienen del *Qi* orgánico, tiene una base bioenergética de indudable interés científico (Ver esquemas B y C).



EL CIELO POSTERIOR

Los TINH (esencia energética de lo Fu) y los QI (esencia energética de los Zang) al acumulador humano MINGMEN o Riñón Yang.

El *Xue*, como base de la alimentación tisular, representa la materia orgánica y lleva en su composición todas las sustancias originadas a nivel orgánico a través de las sucesivas fases de biotransformación. La función hematopoyética de la médula ósea y el control biodinámico de relación del S.N.C. indica claramente la conexión expuesta.

Estas nociones nos aclaran muchos principios tradicionales que no tenían sentido lógico para nuestra mentalidad occidental; por ejemplo: "función fundamental del P. es descender", está claro que el P. como génesis energética (Maestro de las energías) lleva esas energías al riñón y también el agua o plasma extraído por condensación del "vapor" de BP. (*Piqi*) a C. para su posterior transformación en agua original en el R. (vía aorta - arteria renal).

La sangre que el C. impulsa a través de la aorta lleva la energía *Qingqi* que fué elaborada por el P.; por ello se dice que la energía va con la sangre.

Se podría establecer un símil diciendo que el P. sería la dinamo o generador y el R.(+) la batería o acumulador de un mecanismo electromecánico.

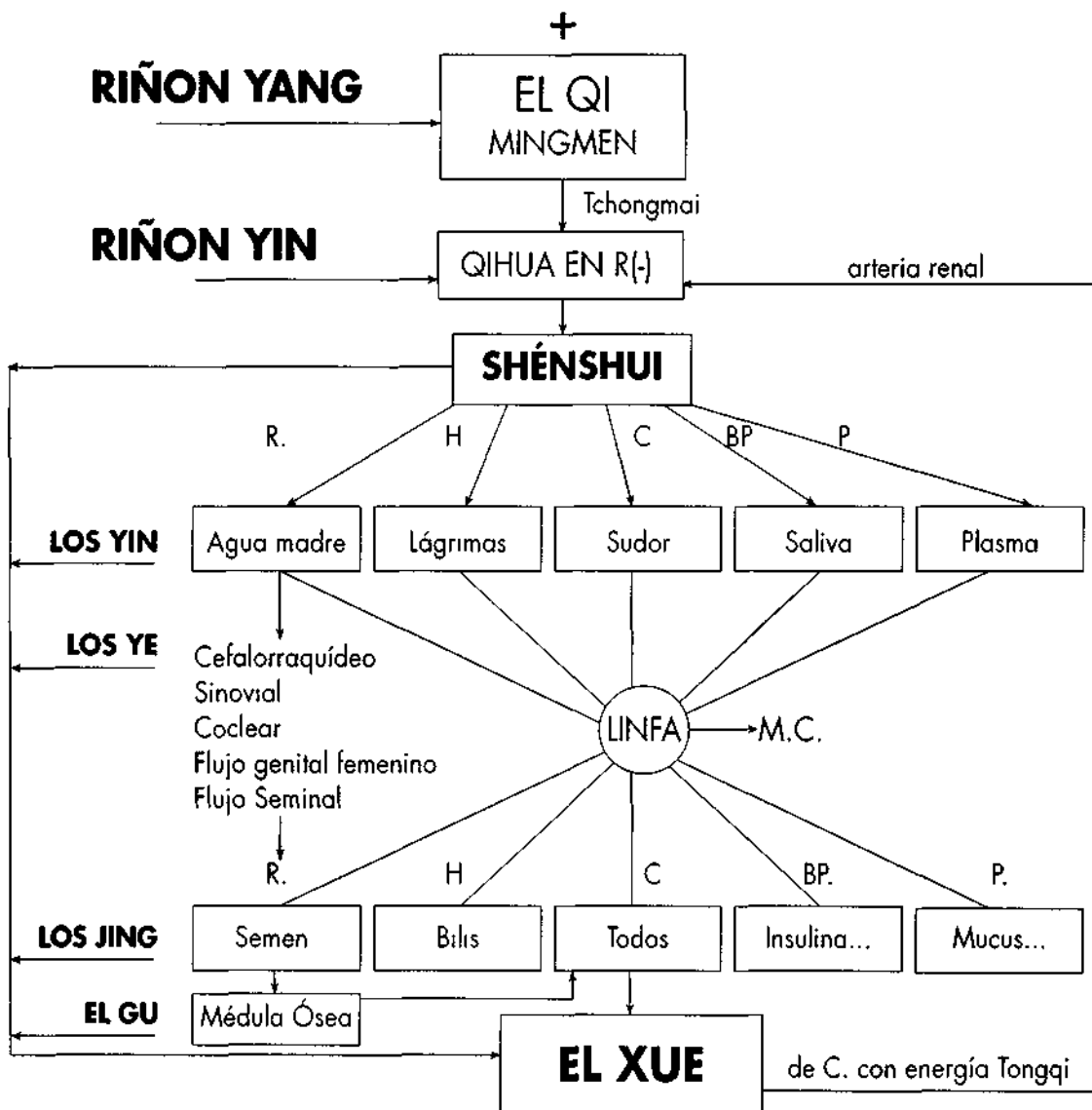
Cada *Shen* orgánico es el responsable de un sentido y el *Qi* de su órgano correspondiente y así el *Shen* de H. rige o comanda la vista y el *Qi* el ojo, el *Shen* de P. el olfato y el *Qi* la nariz, el *Shen* de R. audición y el *Qi* la oreja, el *Shen* de C. rige la palabra y el *Qi* la lengua, el *Shen* de BP. rige el gusto y el *Qi* los labios y boca en general. Por tanto, tendrá una relación primordial con la audición, que por otra parte se comprende por la acción de los líquidos vestíbulo-cocleares (líquidos *Yin-Ye* de R.) y la densa inervación de las diferentes partes del oído y la oreja (el R. rige los nervios); de ahí su rica actividad reflexológica (auriculopuntura y auriculodiagnos).

Así mismo el pelo es denominado en M.T.Ch. "el resto de la sangre", si la sangre es rica y abundante el pelo crecerá lustroso y sano, si hay poca sangre, o sólo la suficiente para el mantenimiento de las funciones vitales, el pelo pierde fuerza y salen canas. Ya hemos visto la influencia del R. en la formación del *Xue*; también el pelo está bajo la influencia del P. por la acción directa sobre la piel y los poros, su mecanismo de "respiración" y así, un insuficiente *Qi* de P. puede provocar trastornos en la alimentación del resto de la sangre, no olvidemos que el corazón impulsa a la sangre con la energía que le da el P. (relación cardiorespiratoria del TR Superior).

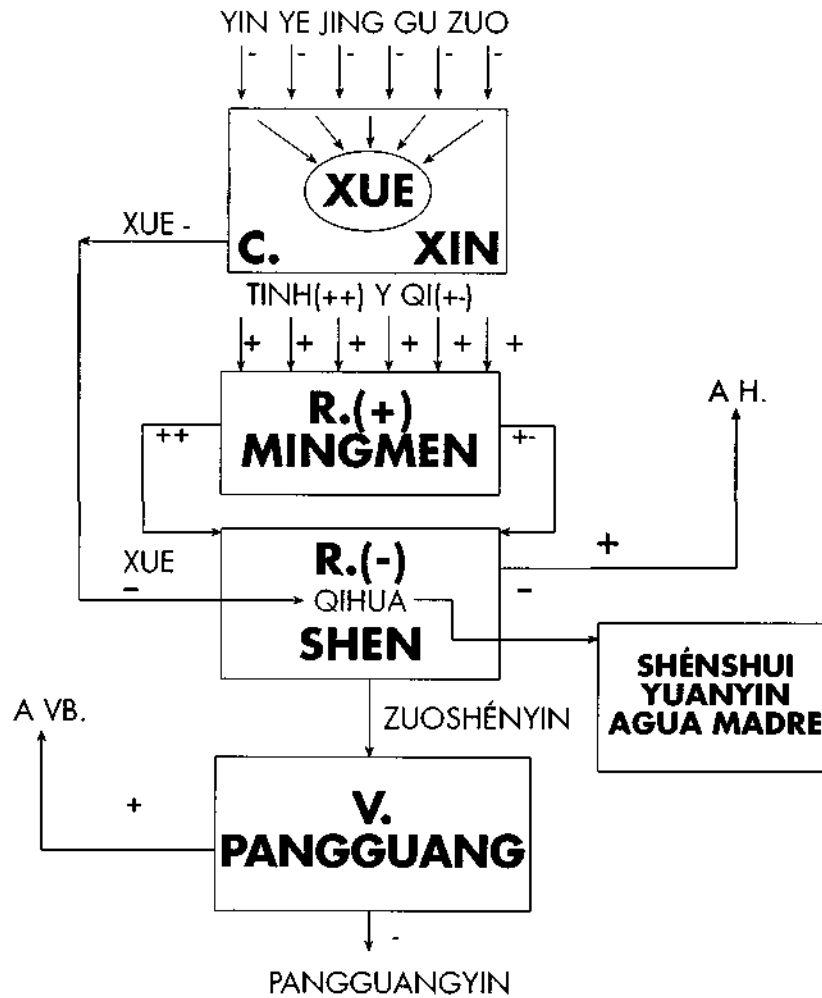
Según lo expuesto es obvio que el equilibrio térmico, básico y fundamental, se origina a nivel renal (Agua y Fuego). Si se rompe esta relación, por insuficiencia de uno de ellos, se originan los cuadros típicos de insuficiencia del R.(+): incremento de líquidos orgánicos insuficientemente biotransformados (aumento de la diuresis), fácil emisión de los mismos al exterior de acuerdo al principio de que "el *Yang* retiene al *Yin* no le deja descender" (incontinencia, eyaculación precoz, leucorrea, metrorragia, hemo-

roides, enuresis, etc.). Si el Riñón(-) es el que está en insuficiencia se producirán signos de elevación de la energía en forma de oleadas (sofocos), cefalea, plenitud cefálica, acúfenos *Yang*, hipertensión, insomnio, etc.

LA TEORÍA HUMORAL



EL AGUA MADRE



326

- YIN - Humores fluidos
- YE - Humores densos
- JING - Esencias orgánicas
- GU - Medula ósea
- ZUO - Turbios o humores no degradados
- TINH - Esencia energética de las vísceras
- QI - Esencia energética de los órganos

- MINGMEN - Acumulador de energía humana (suprarrenal)
- QIHUA - Biotransformación de sangre en líquido intersticial (en este caso)
- ZUOPANGGUANGYIN - Orina

Si hay una buena reserva energética (+), equilibrada con la función (-), se originará abundante esperma y líquido seminal, un semen productivo y un fuego ministerial e imperial activos y por tanto una respuesta que se manifiesta por incremento del tono muscular (H), hipertermia (MC), aceleración circulatoria y aumento de vascularización (C) que como vemos son signos consecuentes a un incremento del *Men hoa* o libido.

Sabemos que el *Shen*, (cualidad psicoafectiva o emocional de los seres), es la resultante de la unión de las dos energías más elaboradas o esencias "*Jing anterior y posterior*" de esta forma *Shen* = *Jing genético (-) + Jing adquirido (+)*.

Observamos en esta ecuación que existe la invariable del *Jing genético*, que determina unos rasgos de la personalidad primaria o esencial (genotipo) personales o intrínsecos y una variable (fenotipo), de acuerdo con la cantidad y calidad de los aportes adquiridos del medio donde desarrolla su actividad vital. La personalidad primaria o esencial (*Jingshen*) por tanto será (-) *Yin* (pasiva o dependiente) o (+) *Yang* (activa o independiente) en consonancia con el predominio de uno u otro signo.

Es por ello, que en el desarrollo de la humanidad y en consonancia con la variedad y riqueza de los estímulos adquiridos, la personalidad esencial es cada vez más independiente del factor ancestral o genético.

Esta personalidad primaria adquiere signos o variantes de acuerdo a la capacidad somática, reaccionando a nivel orgánico, produciéndonos los 5 *Ber Shen*: *Houn, Than, Yi, Po* y *Tzi* de acuerdo al estado fisiológico del H., C., BP., P. y R. La unión de todos ellos forma el Mental dependiente del MC.

Este principio fundamental de la Psicósomática Vitalista se hace extensivo, de acuerdo con el concepto holístico, a los sentidos y sus órganos, pudiendo establecerse una base de estudio que consideramos de gran importancia (por ello insistimos) y que podemos resumir en cuatro conclusiones básicas:

- 1) La excesiva influencia de un factor psíquico, afectivo o emocional (*Shen*) provocará una reacción de estímulo desmesurado en el órgano correspondiente y consecuentemente una disminución de su función somática y por tanto un proceso mórbido, que en el tiempo, puede manifestarse como alteración de la función e incluso de la forma.
- 2) Una alteración somática, consecuente a factores dietéticos, ambientales, traumáticos o genéticos, desencadenará modificaciones en la personalidad del individuo, variando su carácter o atributos *Shen* primarios (*Jingshen*).
- 3) Estas alteraciones se proyectarán en el área tisular correspondiente, provocando signos de plenitud: (tensión muscular,... -H- hipertensión,... -C- obesidad,... -BP- alteraciones cutáneas,... -P- alteraciones óseas,... -R-) y hacia los sentidos y sus órganos (visión y ojos -H- tacto, lengua y verbo -C- gusto y labios -BP- olfato y nariz -P- y audición y oreja -R-).

4) Cada ente vital desarrollará un *Shen* predominante que le dará sus características de actitud sensorial y así, por ejemplo, el águila tendrá un importante *Shen-Houn* lo que le permite una gran capacidad de visión, el perro un gran *Shen-Po* por lo que desarrolla el olfato, el topo tendrá un gran *Shen-Zi* que le permite una gran audición, etc.

En el ser humano se desarrolla la capacidad de adquirir conocimiento y manifestarlo a través de la comunicación, fundamentalmente oral, siendo capaz de relacionar cualquier estímulo, manifestándolo o acondicionándolo a su voluntad -eje *Shao Yin-* (Ver teoría *Tinh-Qi-Shen*).

Por lo tanto el Riñón, haciendo referencia a los clásicos chinos, es la fuente de la Energía Original y Verdadera (*Yuan Qi* o *Zhen Qi*), del Fuego Vital (*Mingmen*) y de los Humores Orgánicos (*Yinye*) a partir del Humor Primario (*Shenshui*).

Vemos que la energía de los *Fu (Tinh)* y la energía de las *Tzang (Qi)* son recibidos y reservadas en el R.(+). Estas energías, no solamente impulsarán los procesos de biotransformación humoral, sino que, se redistribuirán a toda la economía energética por medio de los vasos reguladores, coordinando la función nutricional orgánica (*Renmai*) y visceral (*Dumai*), la función defensiva interna (*Yinwei*) la función defensiva externa (*Yangwei*) y la función térmica (frío -*Yinqiao-* y calor -*Yangqiao-*) según sabemos por la fisiología de los vasos reguladores.

Todas ellas se reúnen en el cerebro (*naó*) irrigándolo intensamente; esta víscera curiosa, consume la mayor parte de las esencias energéticas del ser humano, al ser ésta su actividad predominante, como alojamiento del *Shen Thàn*, dependiente del C.

El *Tchongmai* o "gran vaso" arrastra en su caudal todas las esencias energéticas y su potencial se manifiesta en el *Mingmen* (4 DM) entre las 2ª y 3ª vértebras lumbares, a través de rama interna-posterior-ascendente del *Tchongmai*.

Estudiando los clásicos hay muchos puntos confusos sobre el *Mingmen* e incluso *Pienn Tsio* en el *Nanjing* dificultad nº 37 concede al *Mingmen* la cualidad de órgano y *Yang Chi Chou* en el *Zhen Jiu Da Chen* enunciando 107, denomina al riñón derecho *Mingmen*.

Analizando el contexto, observamos o creemos interpretar, que cuando dice derecho, se refiere: "en la mujer, lo que asegura el mantenimiento y desarrollo del feto" y cuando dice izquierdo, se refiere: "en el hombre, lo que favorece la espermatogénesis".

Si tenemos en cuenta que el tronco principal de *Tchongmai* desciende envolviendo como un solenoide al útero (cordón umbilical energético) que en el hombre va directo al 1 RM (*Huiyin*) para, después, a través de la rama antedicha, irrigar ano, próstata y gónadas; es posible que se de más importancia a una rama que a otra, dependiendo de la función. El mandato supremo es la procreación después de la supervivencia.

El embarazo implica un enorme gasto de *Jinggi*, por tanto, en comparación con la función, es más activa la rama derecha; siendo lógicamente puerta de la energía esencial para el feto.

Consideramos que *Mingmen* es un punto de afloramiento de la rama en cuestión, de gran importancia y probablemente el lugar de concentración de todas las energías de retorno a riñón (Ver Vasos Reguladores) y no un sistema orgánico dependiente.

Los clásicos indican que un buen *Mingmen* implica "fuerza en los lomos", esto es, sensación de equilibrio raquídeo. Este efecto de protusión a nivel de la zona más frágil del raquis, indicará una buena carga de *Jinggi*; sin embargo una insuficiencia producirá retracción o incremento de la lordosis, siendo un signo claro de debilidad energética que en el tiempo puede continuarse con alteraciones de tipo discal.

De acuerdo con lo desarrollado podemos resumir las particularidades de los riñones (+) y (-) de la siguiente forma:

CUADRO RESUMEN

<p>1°) CALOR-FRÍO Comanda el equilibrio termogenico, (<i>Shen guan li han shu</i>)</p>	<p>11°)DESARROLLO FETAL Nutre el desarrollo fetal, estimulando a través del <i>Tchongmai</i>, todas las reacciones bioquímicas del útero (<i>Nuziqiao</i>) (<i>Shen pian dong qi</i>)</p>
<p>2°) ESENCIA Almacena la esencia (<i>Jing</i>) al ser el depositario del <i>Jing</i> anterior (e congénita) y <i>Jing</i> posterior (e adquirido) (<i>Shen cang jing</i>)</p>	<p>12°) TCHONGMAI A partir del <i>Tchongmai</i>, se coordinan y regulan los tres sistemas básicos de la economía energética y la supervivencia térmico (<i>Yangqiao-Yinqiao</i>), defensivo (<i>Yangwei Yinwei</i>) y nutricional (<i>Dumai Renmai</i>)</p>
<p>3°) AGUA MADRE Genera los líquidos orgánicos a partir del <i>Shen Shui</i> (<i>Shen shui yin yu</i>)</p>	<p>13°) HUESOS Alimenta los huesos y los dientes (<i>Shen zhugu</i>)</p>
<p>4°) DISTRIBUYE EL AGUA Distribuye los humores a través de su acoplado (V) (<i>Shen zhu snui</i>)</p>	<p>14°) RESISTENCIA Y HABILIDAD Responsable de la resistencia física y habilidad (<i>Shén zhi ji qiao</i>)</p>
<p>5°) AUDICIÓN Comanda el oído, la audición y la oreja (<i>Shen kai qiao yu</i>)</p>	<p>15°) MEMORIA El riñón "fija la memoria", la insuficiencia genera amnesia y "despiste" (<i>Shen cang zhi</i>)</p>
<p>6°) PELO Tiene una influencia determinante sobre el pelo junto con P y BP (<i>Shén qi hua zai la</i>)</p>	<p>Todas las funciones descritas se derivan de la fisiología explicada y hacen referencia a los dos riñones, teniendo bien presente, que no debemos de confundir el Riñón Yang (<i>Mingmen zhi hou</i>) con la raíz Yang renal (<i>Shén shu</i>)</p>
<p>7°) GENITALES El sistema genito-urinario y el ano están estimulados por las energías renales (<i>Tchongmai</i>) (<i>Shen kai qiao yu</i>)</p>	<p>El Riñon como órgano o Unidad Energética, tiene una cualidad particularísima, la de ser el único órgano en el que nunca se produce plenitud. Se desequilibran su <i>Yin</i> y su <i>Yang</i> pero no se origina plenitud al ser el riñón el deposito de la Energía Ancestral. Todos los aportes energéticos aferentes al riñón son redistribuidos tratando de compensar el posible desgaste del <i>Zhongqi</i>. Si puede aparecer, sin embargo, la circunstancia de una plenitud sobre el meridiano correspondiente a riñón</p>
<p>8°) VÍSCERAS CURIOSAS Rige las vísceras curiosas (<i>Fu qi heng</i>) sistema endocrino, medula ósea y espinal, cerebro, útero y gónadas (<i>Shen fu qi heng</i>)</p>	
<p>9°) VOLUNTAD Es responsable del <i>Shén Tche</i> o <i>Shen Zhi</i> y por tanto de la voluntad, función psíquica muy importante, hasta el punto de definir al hombre como un "ente energético voluntarioso", su insuficiencia genera el miedo (<i>Zhi kong</i>), los celos y la inseguridad (<i>Shen zhi</i>)</p>	
<p>10°)SEXUALIDAD Es el responsable, junto con los fuegos (H MC y C) de la capacidad sexual o de procreación, acto de máxima manifestación del calor orgánico (<i>Shen zhu sheng zhi</i>)</p>	

PATOLOGÍA (Bingji)

Desarrollaremos unas nociones generales sobre las enfermedades renales de acuerdo a la fisiología expuesta, profundizando, posteriormente, en enfermedades tipo como pueden ser la enuresis, incontinencia, impotencia, edema, litiasis, espermatorrea, etc.

En estos apartados específicos, nos extenderemos más en la etiopatogenia y la semiología, dando ahora un especial interés a los síndromes generales.

SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL RIÑÓN (-) (Shen Yin Xu)

- Congénito.

Débil constitución, escasez de esencia vital (*Shénxu Jing*).

La esencia vital no se consolida o no es almacenada (*Shéngi bugu*).

- Emisión involuntaria o incontinencia urinaria.
- Vejez prematura.
- Poliuria nocturna.
- Esterilidad, amenorrea, leucorrea clara, propensión al aborto.
- Espermatorrea nocturna y diurna.
- Desarrollo lento.
- Diarrea matutina.
- Baja actividad intelectual, cierre tardío de fontanelas y alteraciones óseas.

- Adquirido.

A) Por excesivo consumo de la esencia renal originado por promiscuidad, pérdidas abundantes de líquidos, hemorragias, excesivo frío y humedad, alteraciones funcionales, miedo y temor, alimentos Yang (calientes y secos).

Signos generales:

- Lasitud y fatiga.
- Debilidad lumbar y dolor sordo en las rodillas,
- Vértigo, acúfenos *Yin*, tinnitus.
- Amnesia o pérdida de memoria y pérdida de la agudeza visual.
- Fiebre vespertina y rubor de las mejillas.
- Sequedad de la boca y garganta y sed
- Sensación de calor en tórax, palma de la mano y planta de los pies.
- Lengua roja sin saburra y pulso rápido.
- Sudoración nocturna.
- Reglas escasas o amenorrea.
- Aborto y hemorragia uterina.

La insuficiencia del riñón *Yin* puede generar síndromes relacionados con el ciclo de asistencia y control, esto es, con el H. y el C. e incluso alteraciones de P. por excesiva demanda (ver asma en respiratorio). Y como última consecuencia, una destrucción del riñón Yang por insuficiente alimentación genérica.

B) Acción hepática o (*Shén Mu Bing ji zi*) la madre afecta al hijo o (*Xiang huo wang dong*) excitación del fuego hepático por insuficiencia de la esencia vital del riñón.

En este caso aparecen síntomas de excitación del fuego del H. que, como sabemos, generarán estados de excitación dinámica o tensión muscular, agitación interna o stress, hiperactividad sexual relativa, espermatorrea nocturna, cefalea, insomnio, estados coléricos e irritabilidad, tensión ocular, prurito, alergia, erupciones cutáneas, gastralgia, pirosis, etc.

C) Acción cardiaca (*Shén shui huo buji*) el agua no domina al fuego o (*Xin gi sheng*) exceso del Yang de corazón.

La insuficiencia del agua renal, genera una plenitud del fuego cardiaco que se manifiesta mediante, excitación general, insomnio agudo, hipertensión, espermatorrea diurna, líbido excitada, logorrea, euforia, etc.

D) Acción pulmonar (*Shén zi dao mugi*) el hijo roba a la madre o (*Fei shen liang xu*) deficiencia del pulmón y riñón.

A los signos iniciales de insuficiencia del riñón Yin se les añade la insuficiencia de P. ya que en su función "de descender" provoca que "la madre se vacíe en ayuda del hijo", produciéndose un efecto combinado, clásico en la semiología acupuntural: la insuficiencia del agua provoca un incremento del fuego, que puede diferir sobre P., provocando su destrucción, ello ocasionará, consecuentemente, una insuficiente alimentación al riñón Yang. En esta fase, aparecerán síntomas relacionados con una insuficiencia pulmonar: disnea, asma, alteraciones cutáneas, etc. (Ver Movimiento Metal).

SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL RIÑÓN (+) (SHÉN QI XU)

También se denomina, debilidad del fuego de la puerta de la vida (*Shén hou mingmen xu*), este síndrome, ya estudiado en la fisiología general, se produce como consecuencia de un gasto inusual de las energías alimentarias del P. o debido a alteraciones metabólicas del BP. (Ver diabetes).

Etiopatogenia

El gasto de la energía de reserva se producirá por la edad avanzada, exceso de actividad sexual (la energía de aportación se libera en fuego y en biotransformar el semen), gasto excesivo de la energía Shen por alteración emocional (*Wu zhi shi*), enfermedades crónicas, agresión por frío y humedad, multiparidad, etc.

El vacío del riñón Yang evolucionará según la siguiente clasificación:

A) Síndrome general del vacío del Riñón Yang.

Insuficiencia de libido, eyaculación precoz, impotencia, azoospermia, lumbalgia o sensación de fragilidad lumbar y dolor en las rodillas, fobia al frío y frialdad general, palidez facial, esterilidad, propensión al aborto, metrorragia, prolapso, estados adinámicos, logofobia, debilidad de los miembros inferiores, poliuria nocturna, enuresis o incontinencia urinaria, pulso profundo y débil.

B) Agotamiento del Yang renal (*Mingmen huo shuai*).

A los signos anteriores se unen: depresión de ánimo, diarrea matutina, indiferencia sexual, somnolencia, sialorrea, frío abdominal (banda fría siguiendo el *Daimai*).

C) Demanda excesiva a Pulmón lo que origina su vacío; signo común a la insuficiencia de riñón *Yin*.

D) Desbordamiento del agua por falta del *Yang* renal (*Shén xu shui fan*).

Proceso evolucionado que generalmente implica alteraciones funcionales renales o cardíacas que cursarán, como es lógico, con edema predominante en la parte inferior del cuerpo (por debajo del *Daimai*).

CUADRO RESUMEN

Congénita

Emisión involuntaria o incontinencia urinaria, vejez prematura, poliuria nocturna, esterilidad, amenorrea, leucorrea clara, propensión al aborto, espermatorrea nocturna y diurna, desarrollo lento, diarreas matutinas, baja actividad intelectual, cierre tardío de las fontanelas y alteraciones óseas.

Vacío de R(-)

A) Lasitud y fatiga, debilidad lumbar, dolor sordo en las rodillas, vértigo, acúfenos *Yin*, tinnitus, amnesia o pérdida de memoria y de agudeza visual, fiebre vespertina, rubor malar, sequedad de boca y garganta, sensación de calor en tórax, palmas de manos y plantas de pies, lengua roja sin saburra y pulso rápido, sed, sudoración nocturna, reglas escasas o amenorrea, aborto, hemorragia uterina.

B) Excitación del fuego del H. que generará estados de excitación dinámica o tensión muscular, agitación interna o stress, hiperactividad sexual relativa, espermatorrea nocturna, cefalea, insomnio, estados coléricos o irritabilidad, tensión ocular, prurito, alergia, erupciones cutáneas, gastralgia y pirosis.

C) Excitación general, insomnio agudo, hipertensión, espermatorrea diurna, libido excitada, logorrea, euforia, etc.

D) Disnea, asma, alteraciones cutáneas.

Vacío del R(+)

A) Insuficiencia de la libido, eyaculación precoz impotencia, azoospermia, lumbalgia o sensación de fragilidad lumbar, gonalgia, fobia al frío y frialdad general, palidez facial, esterilidad, propensión al aborto, metrorragia, prolapso, estados adinámicos, logofobia, debilidad en los miembros inferiores, poliuria nocturna, enuresis o incontinencia urinaria, pulso profundo y débil.

B) Depresión de ánimo, diarrea matutina, indiferencia sexual, somnolencia, sialorrea, frío abdominal.

C) Común con la insuficiencia del R (-)

D) Edema en la parte inferior del cuerpo.

SÍNDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)

SÍNDROMES DE LA VEJIGA (V.) PANGGUANG

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DE LA V.

(Panguang Xu o Pao Qi Bu Gu)

Etiología.

- Agresiones de energías cósmicas, sobre todo frío.
- Alteraciones dietéticas.
- Deficiencias del R-Yang y alteraciones en la interrelación con el resto de vísceras.

Clínica.

- Predisposición a los estados gripales.
- Poliuria e incontinencia.
- Fobia al frío.
- Somnolencia y confusión mental.
- Alteraciones auditivas: hipoacusia o sordera.
- Epístaxis.
- Parasitosis.
- Falta de carácter, poco vigor sexual.
- Pulso profundo y débil.
- Lengua con saburra blanca y húmeda.

Tratamiento. Estimular la vejiga y reforzar los riñones.

- Tonificar la V. y el IG.: 67 V. (*Zhiyin*) y 11 IG. (*Quchi*).
- Estimular *Shu* del dorso: 28 V. (*Panguangshu*) y el fuego de V.: 60 V. (*Kunlun*).
- Estimular reunión de vísceras: 12 RM. (*Zhongwan*) y Roé de E.: 36 E. (*Zusanli*).
- Estimular reunión de TR. Inferior: 6 RM. (*Qihai*) y Mu de V. moxado: 3 RM. (*Zhongji*).
- Técnica de *He* de víscera: 40 V. (*Weizhong*) y *Shu-Yuan* de órgano: 3 R. (*Taixi*).
- Estimular riñón con 23 V. (*Shenshu*) y 6 RM. (*Qihai*).
- Se pueden utilizar el 6 BP. (*Sanyinjiao*), 26 V. (*Guanyuanshu*), 32 V. (*Ciliao*) y 67 V. (*Zhiyin*).

SÍNDROME DE VACÍO-FRÍO DE LA V. (Panguang Xu Han)

Etiología.

- Vacío crónico de V.
- Excesiva incidencia del frío patógeno.

Clínica.

- Polaquiuria. (gotas residuales después de la micción).
- Dolor lumbar y debilidad de piernas.
- Enuresis o incontinencia en los casos graves.
- Saburra delgada y húmeda.
- Pulso profundo, lento y fino.

Diagnóstico occidental.

- Cistitis.

Esquema

- SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DE LA V. (Panguangxu o Paoqihugu)
- SÍNDROME VACÍO-FRÍO DE LA V. (Panguangxuhan)
- SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD LA V. (Pangganshi)
- SÍNDROME DE PLENITUD CALOR DE LA V. (Rejiepanguang)
- SÍNDROME DE ACUMULACIÓN HUMEDAD-CALOR EN LA V. (Panguangshire)

Tratamiento.

- Igual al síndrome vacío con moxación, en especial, de los puntos: 3 RM. (*Zhongji*), 28 V. (*Pangguangshu*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*), 60 V. (*Kunlun*) y fórmula de Ara.

SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DE LA V. (*Pangguang Shi*)

Etiología.

- Frío estancado que produce calor (Síndrome de verdadero frío-falso calor), por ejemplo: cistitis-frío.
- Calor endógeno y alimentación inadecuada de tipo humedad-calor.
- Estancamiento de la humedad.
- La plenitud en exceso puede provocar un estancamiento del Qi de la V (*Pangguangqibi*) con anuria y distensión abdominal.

Clínica.

- Obstrucción nasal.
- Oliguria, orina turbia muy coloreada, a veces, con ardor uretral.
- Uretritis, cistitis, prostatitis, calculosis.
- Polaquiuria, a veces anuria espasmódica.
- Fobia al calor.
- Forunculosis crónica.
- Insomnio.
- Raquialgia, cefalea.
- Erecciones frecuentes.
- Endurecimiento hipogástrico.
- Excesivo carácter, agitado, amargo.
- Pulso rápido y lleno.
- Lengua normal o roja con capa amarillenta.

Tratamiento. Refrescar y eliminar la humedad-calor.

- Desbloquear V. con Xi.: 63 V. (*Jinmen*).
- Sedar la V. y la VB.: 65 V. (*Shugu*) y 38 VB. (*Yangfu*).
- Regular la V.: 3 RM. (*Zhongji*) y 28 V. (*Pangguangshu*).
- He de víscera y *Shu Yuan* de órgano: 40 V. (*Weizhong*) y 3 R. (*Taixi*).
- Mu de V., barrera del agua y reunión de energías de TR. Inferior: 3 RM. (*Zhongji*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 6 RM. (*Qihai*).
- Estimular 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 9 BP. (*Yinlingquan*) y 23 V. (*Shenshu*).

SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN LA V. (*Re Jie Pangguang*)

Etiología.

- Verdadero frío falso calor.
- Calor patógeno.

Clínica.

Signos de plenitud más:

- abdomen inferior pleno y duro,
- fiebre,
- espasmos abdominales,
- manía.

Tratamiento.

- Igual que el síndrome anterior.
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Si hematuria dar especial importancia a 10 BP. (*Xuehai*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- Si anuria a 7 P. (*Lieque*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- Si disuria a 39 V. (*Weiyang*) y 2 R. (*Rangu*).

SÍNDROME DE ACUMULACIÓN DE HUMEDAD-CALOR EN LA V.

(Panguang Shi Re)

Etiología.

- Flemas calor por exceso de *Yang* en TR. Inferior.
- Invasión de la Humedad-Calor perversa.
- Intemperancia en la alimentación.
- Cistitis aguda.

Clinica.

- Polaquiuria.
- Urgencia en la micción, tenesmo vesical.
- Dolor y dificultad al orinar, a veces hematuria.
- Orina oscura.
- Sed.
- Dolor en la región lumbar.
- Si la Humedad-Calor se retiene durante mucho tiempo, pueden formarse cálculos.
- Fiebre.
- Lengua roja con saburra grasiento amarillenta.
- Pulso rápido y resbaladizo.

Tratamiento.

- Desbloquear con Xi.: 63 V. (*Jinmen*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Secar la V.: 67 V. (*Zhiyin*).
- Metabolizar flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*) y regular el Centro: 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*):
- Regular *Xiajiao* (Tr. Inferior): 5 RM. (*Shimen*), 7 RM. (*Yinjiao*) y 22 V. (*Sanjiaoshu*).
- Regular la V.: 3 RM. (*Zhongji*) y 28 V. (*Pnagguangshu*).

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DE LA V.

(Pangguang Xu o Pao Qi Bu Gu)

Clinica: Predisposición a los estados gripales, poliuria e incontinencia, fobia al frío, somnolencia y confusión mental, alteraciones auditivas: hipoacusia o sordera, epistaxis, parasitosis, falta de carácter, poco vigor sexual, pulso profundo y débil y lengua con saburra blanca y húmeda.

Tratamiento: Tonificar la V. y el IG.: 67 V. y 11 IG. Estimular Shu del dorso: 28 V. y el fuego de V.: 60 V. Estimular reunión de vísceras: 12 RM. y Roé de E.: 36 E. Estimular reunión de TR. Inferior: 6 RM. y Mu de V. moxado: 3 RM. Técnica de He de víscera: 40 V. y Shu-Yuan de órgano: 3 R. Estimular riñón con 23 V. y 6 RM. Se pueden utilizar el 6 BP., 26 V., 32 V. y 67 V.

SÍNDROME DE VACÍO-FRÍO DE LA V. (Pangguang Xu Mian)

Clinica: Polaquiuria. (gotas residuales después de la micción), dolor lumbar y debilidad de piernas, enuresis o incontinencia en los casos graves, saburra delgada y húmeda y pulso profundo, lento y fino.

Tratamiento: Igual al síndrome vacío con moxación, en especial, de los puntos: 3 RM., 28 V., 23 V., 6 RM., 60 V. y fórmula de Ara.

SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DE LA V. (Pangguang Shi)

Clinica: Obstrucción nasal, oliguria, orina turbia muy coloreada, a veces, con ardor uretral, uretritis, cistitis, prostatitis, calculosis, polaquiuria, a veces anuria espasmódica, fobia al calor, forunculosis crónica, insomnio, raquialgia, cefalea, erecciones frecuentes,

endurecimiento hipogástrico, excesivo carácter, agitado, amargo, pulso rápido y lleno y lengua normal o roja con capa amarillenta. **Tratamiento:** Desbloquear V. con Xi.: 63 V. Sedar la V. y la VB.: 65 V. y 38 VB. Regular la V.: 3 RM. y 28 V. He de víscera y Shu Yuan de órgano: 40 V. y 3 R. Mu de V., barrera del agua y reunión de energías de TR. Inferior: 3 RM., 4 RM. y 6 RM. Estimular 6 BP. y 9 BP. y 23 V.

SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN LA V. (Re Jie Pangguang)

Clinica: Signos de plenitud más: abdomen inferior pleno y duro, fiebre, espasmos abdominales, manía.

Tratamiento: Igual que el síndrome anterior. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Si hematuria dar especial importancia a 10 BP. y 4 RM. Si anuria a 7 P. y 4 RM. Si disuria a 39 V. y 2 R.

SÍNDROME DE ACUMULACIÓN DE HUMEDAD-CALOR EN LA V. (Pangguang Shi Re)

Clinica: Polaquiuria, urgencia en la micción, tenesmo vesical, dolor y dificultad al orinar, a veces hematuria, orina oscura, sed, dolor en la región lumbar, si la Humedad-Calor se retiene durante mucho tiempo, pueden formarse cálculos, fiebre, lengua roja con saburra grasiento amarillenta y pulso rápido y resbaladizo.

Tratamiento: Desbloquear con Xi.: 63 V. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Secar la V.: 67 V. Metabolizar flemas: 40 E. y 3 BP. y regular el Centro: 12 RM. y 36 E. Regular Xiaqiao (Tr. inferior): 5 RM., 7 RM. y 22 V. Regular la V.: 3 RM. y 28 V.

336

SÍNDROMES DE LA VEJIGA (V) PANGGUANG

SÍNDROMES DEL RIÑÓN (R.) SHÉN

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL R. (Shén Xu)

Etiología.

- Ver movimiento agua.

Clinica.

- Insuficiencia pulmonar: disnea, tos, etc.
- Lasitud y fatiga.
- Vértigo, mareo, acúfenos y tinnitus.
- Lumbalgia.
- Insuficiencia sexual, eyaculación precoz.
- Amnesia.
- Trastornos óseos y articulares.
- Pelo lacio, seco y sin brillo.
- Ansiedad y miedo.
- Edemas.

Tratamiento. Afirmar y reconstruir la energía de R:

- Tonificar R. y P.: 7 R. (Fuliu) y 9 P. (Taiyuan).
- Estimular el Shu y el Mu: 23 V. (Shenshu) y 25 VB. (Jingmen).
- Estimular reunión de órganos: 13 H. (Zhangmen).
- Estimular el Migmen y el Qihai: 4 DM. (Mingmen) y 6 RM. (Qihai).
- Fórmula clásica de Lin Shi Shan: tonificar 23 V. (Shenshu), 33 V. (Zhongjiao), 3 RM. (Zhongji), 4 H. (Zhongfeng), 10 R. (Yingu) y 36 E. (Zusanli).

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CONGÉNITA DEL R. YIN
(Shén Xu Jing o Shén Jing Bu Zu)

Etiología.

- Débil constitución, escasez de esencia vital.
- La esencia vital no se consolida o no se materializa o no se almacena (*Shén qi bu zu* o *Xia yuan bu zu*).

Clinica.

- En el hombre: semen escaso y esterilidad.
- En la mujer: amenorrea e infertilidad.
- Emisión involuntaria o incontinencia urinaria, enuresis prolongada.
- Hipoacusia, acúfenos, etc.
- Poliuria nocturna.
- Espermatorea nocturna e incluso diurna.
- Frialdad sexual.
- Desarrollo lento y escaso en algunas ocasiones.
- Diarrea matutina.
- Baja actividad intelectual, amnesia y torpeza.
- Cierre tardío de las fontanelas.
- Alteraciones óseas.
- Senilidad prematura, calvicie.
- Atrofia muscular en los miembros inferiores.
- Lengua pálida y pulso fino y blando.

Diagnóstico occidental.

- Debilidad congénita.

Tratamiento. Sostener los riñones y reforzar el mar de las médulas y reconstruir la esencia.

- Preventivo, eliminado las causas de agotamiento del R-Yin y Yang, sobre todo la promiscuidad y el frío.
- Tonificar R-Yin y Yang: 7 R. (*Fuliu*), 23 V. (*Shenshui*), 4 DM. (*Mingmen*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 46 PC. (*Qimen*).
- Tonificación-moxación de 20 DM. (*Bahui*) y 1 R. (*Yongquan*) con las cuatro dioses (*Sishencong-EX-HN1*).
- Tonificar la energía con 36 E. (*Zusanli*), 12 RM. (*Guanyuan*) y 39 VB. (*Yuanzhong*).
- Calentar el Yin con moxación de 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 3 R. (*Taixi*).

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA ADQUIRIDA DEL R. YIN (Shén Shui Bu Zu o Zhen Yin Bu Zu) O VACÍO DE R. YIN (Shén Yin Xu)

Etiología.

- Calor-sequedad patógenos que queman el Yin renal (*Rehuoshényin*).
- Enfermedad crónica que daña el R.
- Promiscuidad.
- Pérdida de sangre que consume los líquidos corporales.
- Ingesta excesiva de alimentos de naturaleza caliente y seca o malnutrición e intemperancia.
- Depresión, surmenage, stress, pavor, miedo, etc.

Esquema

- SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL R. (Shénxu)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CONGÉNITA DEL R. (Shénxujing)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN (Shényinxu, Shénhuibuzu o Shényinbuzu)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN CON EXCITACIÓN DE FUEGO DEL H. (Xianghuowanglong).
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL C. (Shénshuihuobuji).
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN QUE ORIGINA INSUFICIENCIA DEL P. (Feishén Piangxu).
- SÍNDROME DE FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA ENERGÍA RENAL O DISFUNCIÓN DEL R. EN ALMACENAR LA ESENCIA (Shénqibugu).
- SÍNDROME GENERAL DE VACÍO DEL R. YANG (Shényangxu).
- SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL R. YANG. (Shényangshuaiwei).
- SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL YANG RENAL CON DESBORDAMIENTO DEL AGUA (Shényangxushuifan).

Clínica.

- Debilidad y dolor en la región lumbar.
- Debilidad de las piernas, sobre todo rodillas.
- Constitución débil, adelgazamiento.
- Sueño ligero, insomnio, amnesia, agitación y ansiedad.
- Mareo, vértigo, acúfenos, sordera.
- Debilidad de la vista, visión borrosa.
- Espermatorea, eyaculación precoz o esterilidad
- Hipomenorrea o amenorrea, hemorragia uterina, abortos.
- Talalgia y debilidad en la articulación del tobillo.
- Sequedad en la boca y en la garganta.
- Calor en el tórax, en palma de las manos y planta de los pies (cinco corazones).
- Febrícula vespertina o fiebre intermitente.
- Sudoración nocturna y rubor malar.
- Orinas amarillentas y heces resacas.
- Pulso filiforme y rápido.
- Lengua roja sin saburra o con poca saburra seca.

Tratamiento. Sostener el Yin y descender el fuego.

- Tonificar el R.Yin: 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*), 10 R. (*Yingu*), 25 VB. (*Jingmen*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 46 PC. (*Qimen*) der.
- Tonificar el P. y sedar el BP.: 9 P. (*Taiyuan*) y 2 BP. (*Dadu*).
- Estimular el punto de reunión de los Yin en pie y en abdomen: 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 3 RM. (*Zhongqi*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- Estimular 23 V. (*Shénshu*), 52 V. (*Zhishi*) y 2 R. (*Rangu*).
- Otras fórmulas clásicas según Lin Shi Shan comprenderían a los cuatro dioses (1 PC.), el *Yintang* (9 PC.) y el *Intrang* (3 PC.) junto con 20 DM. (*Bahui*), 36 E. (*Zusanli*), 16 R. (*Huanshu*), 6 R. (*Zhaohai*), 8 MC. (*Laocong*), 1 BP. (*Yinbai*), etc.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R.YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL H. (*Xiang Huo Wang Dong*)

Etiología.

- Vacío del R-Yin.
- Alteraciones psíquicas.

Clínica.

- Primero Vacío del R-Yin.
- Después:
 - agitación interna (viento interno) o stress,
 - tensión muscular,
 - prurito, erupciones y quemazón de la piel,
 - excitación sexual,
 - espermatorea nocturna,
 - cefalea, insomnio, tensión ocular.
 - menstruación irregular.

Tratamiento.

- Abrir con *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*), 7 C. (*Shenmen*) y 3 H. (*Taichong*).
- Igual que *Shényinxu*.

- Estimular el H.-Yin: 14 H. (*Qimen*) y 8 H. (*Ququan*).
 - O sedar el H.-Yang: 2 H. (*Xingjian*) y 18 V. (*Ganshu*).
 - Si el Yang de H. se eleva debemos bajarlo con el 37 E. (*Shangjuxu*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 25 E. (*Tianshu*), estimulando, por ser los Mu del canal interno ID. e IG. que son acoplados de C. y P., por ello, su estímulo baja el Qi del nivel cielo al nivel tierra.
-

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL C. (*Shén Shui Huo Bu Ji*)

Etiología.

- Vacío del R.-Yin.
- Debilidad o alteración del C.

Clínica.

- Primero vacío de R.-Yin.
- Luego:
 - excitación nerviosa,
 - insomnio,
 - hipertensión,
 - espermatorrea diurna,
 - libido excitada,
 - logorrea, euforia y labilidad.

Diagnóstico occidental.

- Taquicardia, hipertiroidismo.

Tratamiento.

- Abrir con Yinwei: 6 MC. (*Neiguan*).
 - Vacío de R.-Yin.
 - Tonificar C.-Yin: 15 RM. (*Jiuwei*) y 3 C. (*Shaohai*).
 - O sedar fuego MC. y C.: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 15 V. (*Xinshu*) y 14 V. (*Yueyinshu*).
 - Bajar el Yang: 37 E. (*Shangjuxu*), 4 RM. (*Guanyuan*), 25 E. (*Tianshu*) y se puede sedar el 20 DM. (*Baihui*) y 1 PC. (*Sishencong*).
-

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN QUE ORIGINA INSUFICIENCIA DEL P. (*Fei Shén Liang Xu*)

Etiología.

- Vacío crónico del R.-Yin.
- Debilidad o vejez.

Clínica.

- Primero como insuficiencia de R.-Yin.
- Después:
 - disnea, asma o insuficiencia respiratoria,
 - alteraciones de la piel,
 - astenia.

Diagnóstico occidental.

- Enfisema, trastornos respiratorios.

Tratamiento.

- Igual que insuficiencia de R.-Yin.
- Tonificar el P.: 9 P. (*Taiyuan*).
- Tonificar el Yin: 4 RM. (*Guanyuan*), 13 H. (*Zhangmen*), 6 BP. (*Sanyinjiao*), 5 MC. (*Jianshi*) y 3 RM. (*Zhongji*).

SÍNDROME DE FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA ENERGÍA RENAL
(Shén Qi Bu Gu o Xia Yuan Bu Gu) O DISFUNCIÓN DEL R. EN
ALMACENAR LA ESENCIA (Feng Cang Shi Zhi) o (Shén Bu Na Qi)

Etiología.

- Debilidad de la energía renal en ancianos.
- Insuficiencia de la energía renal en jóvenes.
- Excesivo cansancio.
- Enfermedad prolongada que daña el R.

Clinica.

- Cara pálida.
- Lasitud y astenia.
- Dolor y debilidad en la cintura y en las rodillas.
- Polaquiuria con orina clara y con goteo o incontinencia urinaria, polaquiuria nocturna.
- Espermatorrea, eyaculación precoz.
- Leucorrea clara y diluida, tendencia al aborto.
- Diarrea matutina.
- Tendencia al aborto.
- Disminución de agudeza auditiva.
- Lengua ligeramente pálida con capa blanca.
- Pulso débil y profundo.
- Puede evolucionar a un síndrome de no retención (*Shén Bu Na Qi*) en cuyo caso aparece patología de insuficiencia pulmonar (tos, disnea, astenia, etc.).

Tratamiento. Sostener a los riñones y reforzar la firmeza

- Tonificar el R-Yin y Yang: 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*), 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 46 PC. (*Qimen*).
- Estimular el 6 RM. (*Qihai*) y Mu de H. (*Qimen* -14 H.)
- Estimular y moxar el 1 RM. (*Huìyin*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 3 RM. (*Zhongji*).
- Tonificar el P: 9 P. (*Taiyuan*), 36 E. (*Zusanli*) para elevar la energía.
- Moxar fórmula de Ara: de 27 a 30 y de 31 a 34 de Vejiga.
- En caso de afectación pulmonar apoyarse en 13 V. (*Feishu*) y 43 V. (*Gaohuang*) moxados.

SÍNDROME GENERAL DE VACÍO DEL R. YANG

(Shén Yang Xu o Ming Men Huo Ruo o Ming Men Huo Suai)

Etiología.

- Deficiencia de R-Yin y del Yang del sistema *Zhang-Fu*.
- Debilidad congénita del fuego de la vida (*Mingmen*).
- Enfermedades crónicas y consuntivas.
- Agotamiento físico e intelectual.
- Promiscuidad, hemorragias, etc.
- Multiparidad, vejez, etc.
- Alteraciones dietéticas y climatológicas.
- Insuficiencia pulmonar.
- Alteraciones de la pentacoordinación.
- Todo aquello que signifique un excesivo gasto para la economía biológica.

Clinica (1ª fase).

- Aversión al frío.
- Lumbalgia con sensación de frío lumbar, talalgia.
- Estado de ánimo deprimido.
- Debilidad de piernas y frío en las rodillas.
- Trastornos auditivos y vértigo.
- Cuerpo y miembros fríos.
- Esterilidad, impotencia, eyaculación precoz, frigidez, enuresis, incontinencia, propensión al aborto, prolapso uterino o vesical, polaquiuria, poliuria y nicturia.
- Mejoran con la aplicación de calor.
- Astenia y lasitud.
- Palidez facial con tonos oscuros y rostro brillante.
- Lengua pálida y húmeda con saburra blanca.
- Pulso profundo y débil.

Tratamiento. Recalentar y construir el Yang de los riñones.

- Tonificar el R-Yang: 2 R. (*Rangu*), 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*) y 46 PC. (*Qimen*) der.
- Tonificar: 9 P. (*Taiyuan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- 3 R. (*Taixi*) como punto fuente de la energía.
- Moxar 4 RM. (*Guanyuan*), 7 R. (*Tuliu*), 3 RM. (*Zhongji*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Tratar los puntos *A'shi* a nivel del talón sobre todo el 61 V. (*Pushen*) y 40 V. (*Weizhong*).

341

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL YANG RENAL (*Shén Yang Shui Wei*) O EXCITACIÓN DEL FUEGO DE LA PUERTA DE LA VIDA (*Ming Men Huo Shuai*) O DEFICIENCIA DE LA VITALIDAD GENUINA (*Zhen Yuan Xia Xu*)

Etiología.

- Evolución de *Shényangxu*.

Clinica (2ª fase).

- Excesiva frialdad corporal y fobia al frío.
- Frecuentes micciones nocturnas.
- Depresión de ánimo.
- Diarrea matutina.
- Disminución de la libido.
- Sialorrea.
- Somnolencia.
- Frío abdominal (Banda fría siguiendo el *Daimai*).

Tratamiento. Potenciar tratamiento de *Shén Yang Xu*

- Tratamiento anterior añadiendo la tonificación de: 39 VB. (*Xuanzhong*) y 8 TR. (*Sanyangluo*) y la moxación del 1 R. (*Yongquan*).

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL R. YANG CON DESBORDAMIENTO DEL AGUA (Shén Yang Xu Shui Fan)

Etiología. Ver síndrome conjunto de R.-P.

- Síndrome *Shengyangxu* crónico con presencia de frío-humedad.
- Nefritis, cardiopatías crónicas y otras enfermedades crónicas.
- Todo ello origina una incapacidad del R (+) en calentar el cuerpo y proporcionar a R (-) la energía necesaria para transformar el agua.

Clínica.

- Alteraciones vesicales.
- Disuria, oliguria.
- Distensión y plenitud abdominal.
- Edema generalizado, aunque prioritariamente maleolar.
- Lumbalgia y pesadez lumbar con debilidad y frío en los pies y rodillas.
- Insuficiencia respiratoria.
- Palpitaciones y opresión torácica.
- Lengua pálida e hinchada con marcas de dientes y saburra blanca y resbaladiza.
- Pulso profundo, lento y fino.

Diagnóstico occidental.

- Los síndromes de vacío del *Yang* de R., de agotamiento, pueden encuadrarse dentro de una amplia gama de desórdenes como: nefritis, disfunción sexual, alteraciones genito-urinarias diversas, otitis, hipoactividad adrenal, hipertiroidismo, neurosis, etc.

Tratamiento. Recalentar y reconstruir el *Yang*.

- Tonificar y moxar R-Yin y R-Yang: 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*), 23 V. (*Shenshu*), 4 DM. (*Mingmen*), 4 RM. (*Guayuan*) y 6 RM. (*Qihai*).
- Tonificar P. y BP: 9 P. (*Taryuan*) y 2 BP. (*Dadu*).
- Estimular el *Yang* de la V.: 28 V. (*Pangguangshu*).
- Abrir las vías de agua: 9 RM. (*Shueifen*), 15 BP. (*Daheng*) y 25 E. (*Tianshu*).
- Regular los órganos: 13 H. (*Zhangmen*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) ambos moxados.
- Estimular 36 E. (*Zusanli*) y moxar 9 BP. (*Yinlingquan*).

SÍNDROMES DEL RIÑÓN (R) SHÉN

SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL R. (Shen Xu)

Clínica Insuficiencia pulmonar disnea, tos, etc., lassitud y fatiga, vértigo, mareo, acúfenos y tinnitus, lumbalgia, insuficiencia sexual, eyaculación precoz, amnesia, trastornos óseos y articulares, pelo lacio, seco y sin brillo, ansiedad y miedo, edemas

Tratamiento Tonificar R y P: 7 R y 9 P. Estimular el *Shu* y el *Mu*: 23 V y 25 VB. Estimular reunión de órganos: 13 H. Estimular el *Mingmen* y el *Qihai*: 4 DM y 6 RM. Fórmula clásica de *Lin Shi Shan*: tonificar 23 V, 33 V, 3 RM, 4 H, 10 R y 36 E.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CONGÉNITA DEL R. YIN (Shen Xu Jing o Shen Jing Bu Zu)

Clínica En el hombre: semen escaso y esterilidad. En la mujer: amenorrea e infertilidad. Emisión involuntaria o incontinencia uri-

naria, enuresis prolongada, hipoacusia, acúfenos, etc., poliuria nocturna, espermatorrea nocturna e incluso diurna, frialdad sexual, desarrollo lento y escaso en algunas ocasiones, diarrea matutina, baja actividad intelectual, amnesia y torpeza, cierre tardío de las fontanelas, alteraciones óseas, senilidad prematura, calvicie, atrofia muscular en los miembros inferiores y lengua pálida y pulso fino y blando.

Tratamiento Preventivo, eliminado las causas de agotamiento del R Yin y Yang, sobre todo la promiscuidad y el frío. Tonificar R Yin y Yang: 7 R, 23 V, 4 DM, 4 RM y 46 PC. Tonificación-moxación de 20 DM (*Bahui*) y 1 R con las cuatro diosas (*Sishengong EX HN1*). Tonificar la energía con 36 E (*Zusanli*), 12 RM y 39 VB. Calentar el Yin con moxación de 6 BP y 3 R.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA ADQUIRIDA DEL R. YIN (*Shén Shu Bu Zu o Zhen Yin Bu Zu*) **O VACÍO DE R. YIN** (*Shén Yin Xu*)

Clinica: Debilidad y dolor en la región lumbar, debilidad de las piernas, sobre todo rodillas, constitución débil, adelgazamiento, sueño ligero, insomnio, amnesia, agitación y ansiedad, mareo, vértigo, acúfenos, sordera, debilidad de la vista, visión borrosa, espermatorrea, eyaculación precoz o esterilidad, hipomenorrea o amenorrea, hemorragia uterina, abortos, talalgia y debilidad en la articulación del tobillo, sequedad en la boca y en la garganta, calor en el tórax, en palma de las manos y planta de los pies (cinco corazones), febrícula vespertina o fiebre intermitente, sudoración nocturna y rubor malar, orinas amarillentas y heces resacas, pulso filiforme y rápido y lengua roja sin saburra o con poca saburra seca.

Tratamiento: Tonificar el R Yin: 3 R., 7 R., 10 R., 25 VB., 4 RM. y 46 PC. der. Tonificar el P. y sedar el BP.: 9 P. y 2 BP. Estimular el punto de reunión de los Yin en pie y en abdomen: 6 BP., 3 RM. y 4 RM. Estimular 23 V., 52 V. y 2 R. Otras fórmulas clásicas según *Lin Shi Shan* comprenderían a los cuatro dioses 1 PC., el 9 PC. y el 3 PC. junto con 20 DM., 36 E., 16 R., 6 R., 8 MC., 1 BP., etc.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL H. (*Xiang Huo Wang Dong*)

Clinica: Primero Vacío del R-Yin. Después: agitación interna (viento interno) o stress, tensión muscular, prurito, erupciones y quemazón de la piel, excitación sexual, espermatorrea nocturna, cefalea, insomnio, tensión ocular, menstruación irregular.

Tratamiento: Abrir con Yinwei: 6 MC., 7 C. y 3 H. Igual que Shényinxu. Estimular el H. Yin: 14 H. y 8 H. O sedar el H Yang. 2 H. y 18 V. Si el Yang de H. se eleva debemos bajarlo con el 37 E., 4 RM. estimulado, 25 E., estimulando los Mu del canal interno ID. e IG. que son acoplados de C. y P., por ello, su estímulo baja el Qi del nivel cielo al nivel tierra.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO DEL C. (*Shén Shui Huo Bu Ji*)

Clinica: Primero vacío de R-Yin. Luego: excitación nerviosa, insomnio, hipertensión, espermatorrea diurna, libido excitada, logorrea, euforia y labilidad.

Tratamiento: Abrir con Yinwei: 6 MC. Vacío de R-Yin. Tonificar C-Yin: 15 RM. y 3 C. O sedar fuego MC. y C.: 7 C., 7 MC., 15 V. y 14 V. Bajar el Yang: 37 E., 4 RM., 25 E. y se puede sedar el 20 DM. y 1 PC.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R. YIN QUE ORIGINA INSUFICIENCIA DEL P. (*Fei Shén Liang Xu*)

Clinica: Primero como insuficiencia de R-Yin. Después: disnea, asma o insuficiencia respiratoria, alteraciones de la piel, astenia.

Tratamiento: Igual que insuficiencia de R-Yin. Tonificar el P.: 9 P. Tonificar el Yin: 4 RM., 13 H., 6 BP., 5 MC. y 3 RM.

SÍNDROME DE FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA ENERGÍA RENAL (*Shén Qi Bu Gu o Xia Yuan Bu Gu*) **O DISFUNCIÓN DEL R. EN ALMACENAR LA ESENCIA** (*Feng Cang Shi Zhi*) **O** (*Shén Bu Na Qi*)

Clinica: Cara pálida, lasitud y astenia, dolor y debilidad en la cintura y en las rodillas, polaquiuria con orina clara y con goteo o incontinencia urinaria, polaquiuria nocturna, espermatorrea, eya-

culación precoz, leucorrea clara y diluida, tendencia al aborto, diarrea matutina, tendencia al aborto, disminución de agudeza auditiva, lengua ligeramente pálida con capa blanca, pulso débil y profundo y puede evolucionar a un síndrome de no retención (*Shén Bu Na Qi*) en cuyo caso aparece patología de insuficiencia pulmonar (tos, disnea, astenia, etc.).

Tratamiento: Tonificar el R-Yin y Yang: 3 R., 7 R., 4 DM., 23 V., 4 RM. y 46 PC. Estimular el 6 RM. y Mu de H. 14 H. Estimular y moxar el 1 RM., 6 BP. y 3 RM. Tonificar el P.: 9 P. y 36 E. para elevar la energía. Moxar fórmula de Ara: de 27 a 30 y de 31 a 34 de Vejiga. En caso de afectación pulmonar apoyarse en 13 V. y 43 V. moxados.

SÍNDROME GENERAL DE VACÍO DEL R. YANG

Shén Yang Xu o Ming Men Huo Ruo o Ming Men Huo Suai

Clinica (1ª fase): Aversión al frío, lumbalgia con sensación de frío lumbar, talalgia, estado de ánimo deprimido, debilidad de piernas y frío en las rodillas, trastornos auditivos y vértigo, cuerpo y miembros fríos, esterilidad, impotencia, eyaculación precoz, frigidez, enuresis, incontinencia, propensión al aborto, prolapso uterino o vesical, polaquiuria, poliuria y nicturia, mejoran con la aplicación de calor, astenia y lasitud, palidez facial con tonos oscuros y rostro brillante, lengua pálida y húmeda con saburra blanca y pulso profundo y débil.

Tratamiento: Tonificar el R-Yang: 2 R., 4 DM., 23 V., 6 RM. y 46 PC. der. Tonificar: 9 P. y 36 E. El 3 R. como punto fuente de la energía. Moxar 4 RM., 7 R., 3 RM. y 6 BP. Tratar los puntos A'shi a nivel del talón sobre todo el 61 V. y 40 V.

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL YANG RENAL (*Shén Yang Shui Wei*) **O EXCITACIÓN DEL FUEGO DE LA PUERTA DE LA VIDA** (*Ming Men Huo Shuai*) **O DEFICIENCIA DE LA VITALIDAD GENUINA** (*Zhen Yuan Xio Xu*)

Clinica (2ª fase): Excesiva frialdad corporal y fobia al frío, frecuentes micciones nocturnas, depresión de ánimo, diarrea matutina, disminución de la libido, sialorrea, somnolencia y frío abdominal (Banda fría siguiendo el *Daimai*).

Tratamiento: Tratamiento anterior añadiendo la tonificación de: 39 VB. y 8 TR. y la moxación del 1 R.

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL R. YANG CON DESBORDAMIENTO DEL AGUA (*Shén Yang Xu Shui Fan*)

Clinica: Alteraciones vesicales, disuria, oliguria, distensión y plenitud abdominal, edema generalizado, aunque prioritariamente maleolar, lumbalgia y pesadez lumbar con debilidad y frío en los pies y rodillas, insuficiencia respiratoria, palpitaciones y opresión torácica, lengua pálida e hinchada con marcas de dientes y saburra blanca y resbaladiza y pulso profundo, lento y fino.

Tratamiento: Tonificar y moxar R-Yin y R-Yang: 3 R., 7 R., 23 V., 4 DM., 4 RM. y 6 RM. Tonificar P. y BP.: 9 P. y 2 BP. Estimular el Yang de la V.: 28 V. Abrir las vías de agua: 9 RM., 15 BP. y 25 E. Regular los órganos: 13 H., 6 BP. ambos moxados. Estimular 36 E. y moxar 9 BP.

*Fisiopatología del
movimiento madera*
(H.-VB.) (GAN-DAN)

FISIOLOGÍA GENERAL

ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO MADERA (H.-VB.) (GAN-DAN)

Si existiese algún término que pudiese explicar de una manera sucinta la función del hígado dentro del contexto de los cinco movimientos y de la M.T.Ch. indudablemente sería "*Muxitiaoda*" (la madera o el árbol tienden a extenderse libremente), esto es, transmutarse en *Yang*, salir de la concreción o *Yin* y expandirse.

El H. se convierte en el eslabón necesario que permite la mutación del *Yin* en *Yang*. Por ello el H. es hijo del agua (R.) y madre del fuego (C.). Eso se explica por la cita clásica: "El Hígado es esencialmente *Yin* y funcionalmente *Yang*" "*Gan ti yin ér yong yang*". Se nutre o nace del agua del riñón y alimenta o genera el fuego del corazón.

La vida se debe a una constante mutación, alternancia o dinamismo provocado por la existencia de dos fuerzas opuestas y complementarias que se atraen y se repelen de una manera cíclica y permanente, son el ánodo y el cátodo, el positivo y el negativo, el *Yin* o el *Yang*.

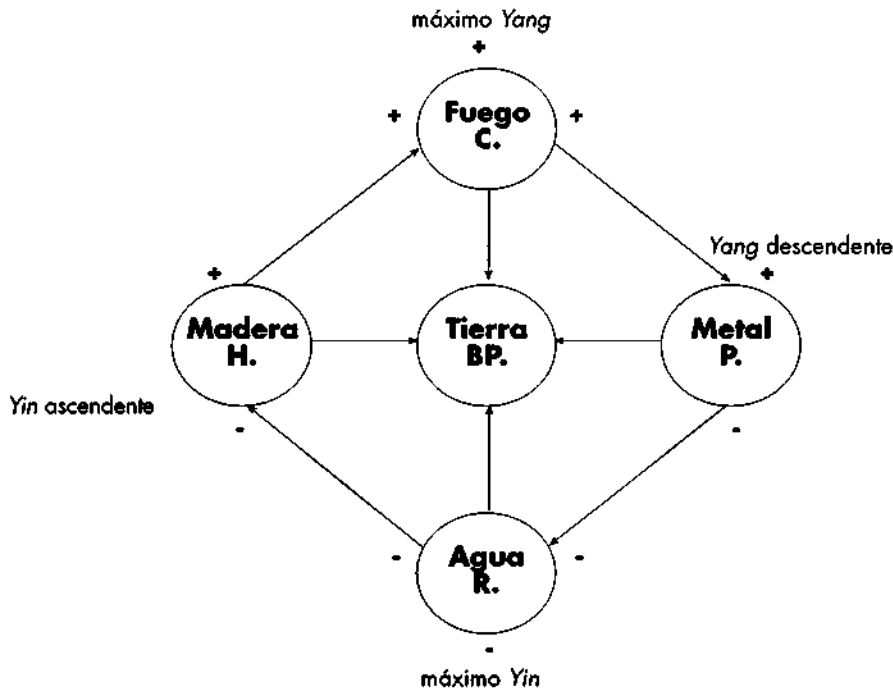
El *Yang* dentro del campo fisiológico está representado por el Fuego (C.) y el *Yin* por el agua (R.). Si sólo existiera Agua-Fuego no existiría vida, pues la mutación de Agua a Fuego sólo es posible a través de la Madera (*Yin* ascendente) y de Fuego a Agua a través del Metal (*Yang* descendente); siendo la Tierra el sistema central sobre el que repercute o se manifiesta el dinamismo.

Este enfoque, aparentemente filosófico, nos va a ser muy útil en la comprensión de la fisiología del hígado y su interrelación con el resto de los órganos internos; sus áreas de influencia dominante y su actividad psico-somática (Principio representado en el esquema).

El H. es un órgano donde se acumula la sangre y donde se producen la mayor parte de las reacciones bioquímicas de la misma; y la sangre es *Yin*. Sin embargo, su función es la dispersión o elevación de la energía del *Mingmen* (Fuego Vital) al corazón y consecuentemente al cerebro (ver movimiento fuego). A su vez el H. es la última etapa en la formación de la energía expansiva (*Wei*) que la eleva a los ojos, y de ahí al vertex-20 DM (*Bahigui*); y la energía es *Yang*.

Su función de expandirse y extenderse se debe de manifestar en el área tisular que está bajo su control, como son los tendones y los músculos, es decir, la estructura dinámica que permite el movimiento y la expansión. Así como el R. comandará los tejidos *Yin* (profundos, concretos, compactos), como son los huesos y las médulas, y el C. los tejidos de máxima extensión como son los vasos y todo el entramado vascular.

La M.T.Ch. nos dice que el H. almacena la sangre (*Gan Cang Xué*), la acumula durante el periodo nocturno de descanso y sueño, para proceder a la eliminación o metabolización de sustancias "impuras" susceptibles de ser degradadas con el fin de obtener el *Wei* que ascenderá. Dicha energía se depositará en los párpados que efectuarán la función de almacén para después, a través del halo inductivo, expandirse a todo el organismo. Cuando nos levantamos después del periodo de sueño, el movimiento muscular y tendinoso atrae la sangre acumulada para nutrir los músculos, tendones y ojos.



Estamos ante un interesantísimo principio que es preciso analizar bajo la óptica bioenergética:

- A) El H., tiene función depurativa de la sangre al igual que R. y P., metabolizando o degradando sustancias para formar *Wei*, por tanto, su actividad guarda una importante relación con la capacidad homeostática (*Wei*) y consecuentemente inmunológica y con la calidad de la sangre al eliminar sustancias de desecho o bio-transformar la materia en energía.
- B) Esta circunstancia vital se altera o perturba cuando el H. no descansa; esto es, no se duerme durante el periodo de actividad biológica. El H. "es el órgano de la noche", se precisa un absoluto reposo de músculos y tendones y actividad *Shen* manifestada por el estado de alerta, competitividad, deseo, imaginación, etc. al que llamamos *Houn* o espíritu del H., para que pueda realizar con garantía su actividad (6ª Fase en la formación de *Wei*).

Ahora bien, sabemos que el H. y la VB. (6ª y 7ª Fase depurativas en la formación de *Wei*) tienen su máxima actividad biológica o función depurativa en el horario de 23 h.-3h.; por lo tanto, este periodo de tiempo de 4 h., junto con las cuatro (de 19 h. a 23 h.) de MC. y TR., es importantísimo en la reposición del gasto diurno.

El H.-VB. recuperan la sangre (*Xue*) y el MC. y TR. recuperan el conjunto de las energías, tanto nutricias (TR.) como psíquicas (MC.), el *Qi* y el *Shen*. Ver esquema A.

C) Se deduce que el periodo de descanso del organismo debe de ser de 19 a 3 h. (horario solar y variable de acuerdo al nacimiento del Sol). La aurora marcaría el final de estas ocho horas con lo cual, si por ejemplo amaneciera a las 7 h. el horario sería de 23 a 7 h., si fuera a las 6 horas sería de 22 a 6 h., etc.

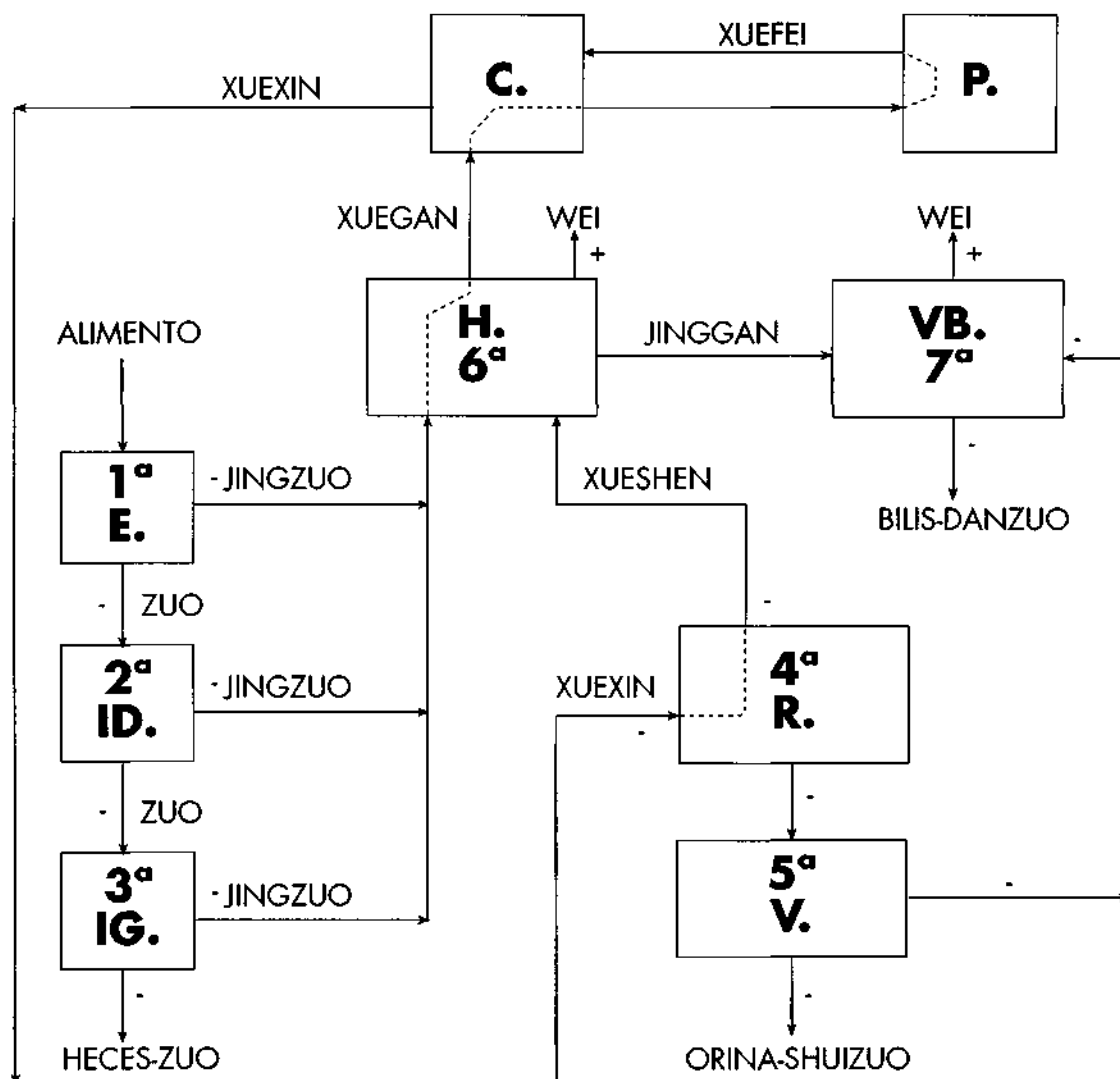
D) Respetar estos horarios de descanso y sueño permitirán mantener una homeostasia activa rechazando el factor *Liuqi* (energía perversa climatológica) y adquiriendo una buena calidad del *Xue*. Sólo con seguir fielmente esta norma de horarios, pueden mejorar sensiblemente multitud de disturbios y alteraciones muy frecuentes en nuestra sociedad, como ocurre en los procesos alérgicos, astenia, dermatopatías diversas, inmunodepresión, estados carenciales, etc. En resumidas cuentas, respondiendo a los ciclos de la Naturaleza, disminuimos o eliminamos el factor de desequilibrio que impide la capacidad de autoreparación orgánica.

Los términos clásicos de: "El hígado es el mar de la sangre -*gan zhu zue hai*-" y "El hígado drena la energía y regula la circulación de la sangre -*gan zhu shu xue*-" son habituales en los textos sobre fisiología energética del H., pero precisan aclaración.

Cuando se refieren al hígado como mar de la sangre se entiende al mar de "sangre turbia" o lugar donde la sangre se mezcla con los nutrientes adquiridos a través de la acción absortiva portal y mesentérica (*Jingzuo*). El verdadero mar de la sangre es el útero y también por extensión se puede llamar mar de la sangre al *Tchongmai* o "vaso estratégico" que sabemos tiene la función de estimular la actividad biológica de esta víscera curiosa, a la cual envuelve como si fuera un solenoide. Del *Tchong* depende todo el proceso de la concepción como fuente energética, una insuficiencia de *Tchong* provocará "caída" o aborto.

También se llama mar de la sangre al punto 10 BP (*Xuehai*) por su acción directa sobre la sangre del útero.

ESQUEMA A



350

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> XUEXIN XUEFEI | <ul style="list-style-type: none"> - Secreciones hepáticas - Sangre arterial - Sangre oxigenada | <ul style="list-style-type: none"> JINGZUO XUESHEN XUEGAN | <ul style="list-style-type: none"> - Nutrientes porta y mesentérica - Sangre dializada - Sangre depurada |
|--|--|--|---|

Cuando se refiere al hígado como drenador de la energía y regulador de la circulación sanguínea, podemos entender:

1) Es drenador de la energía al ser la última fase junto con VB. en la formación de *Wei*; sabemos que el *Wei* es una energía de desecho que el organismo expulsa y precisamente esa acción de expulsión o radiación al exterior, es lo que permite la neutralización del factor climatológico-cósmico (*Liuqi*). A través del proceso de formación del *Wei* se observan tres fases claramente diferenciadas:

- La función gastro-intestinal que comprende la 1ª, 2ª y 3ª fases depurativas, sus desechos son sólidos o densos (heces).

- La función nefro-vesical que comprende las fases 4ª y 5ª y cuyos desechos son líquidos (orina).

- La función hepato-biliar o fases 6ª y 7ª y cuyos desechos son "gaseosos" (energéticos) (*Wei*).

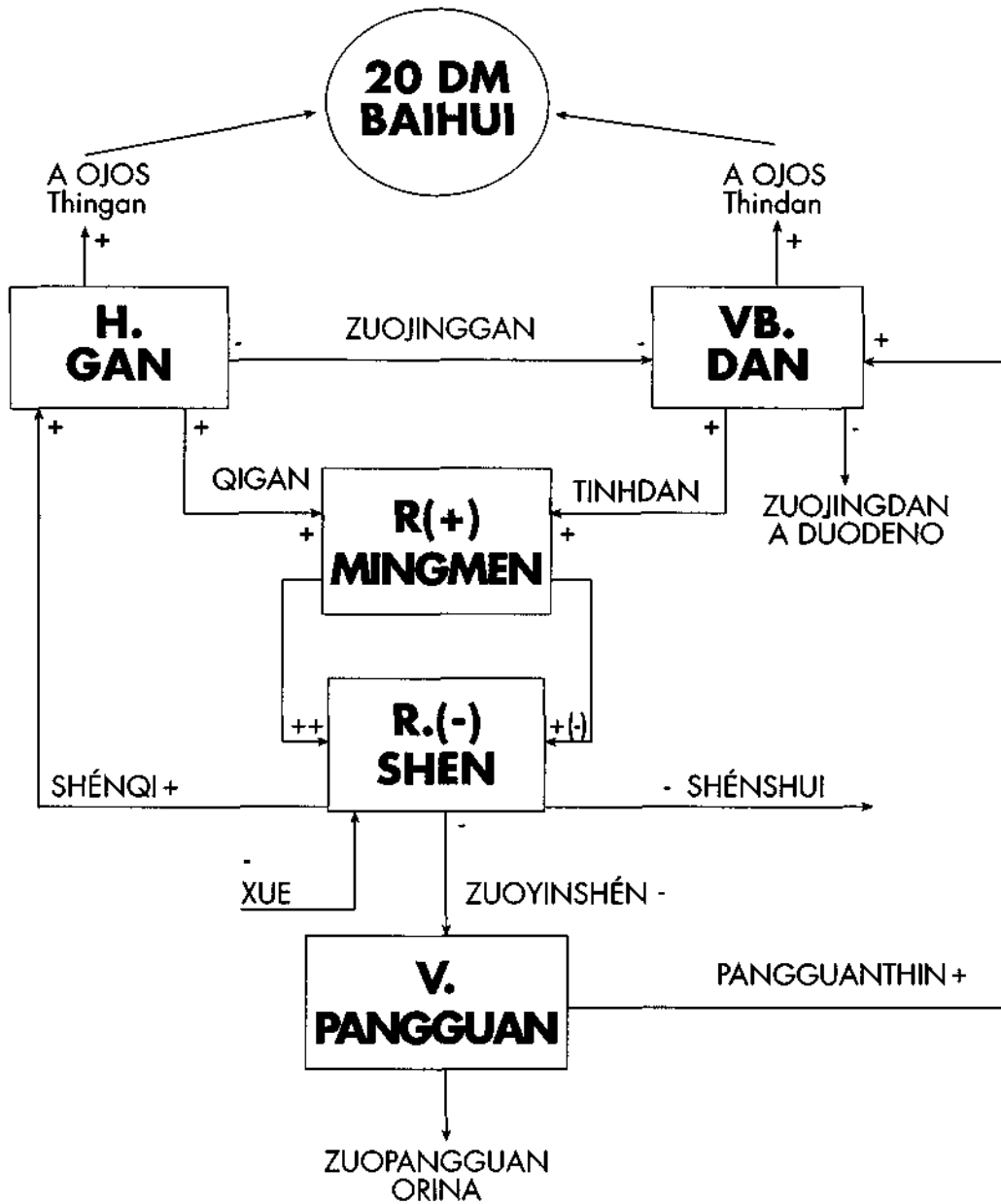
El ano y el uréter serán las vías de evacuación de la materia, por lo tanto estarán ubicadas en la parte inferior del tronco. El vértex (punto 20 DM-*Baihui*) será la chimenea energética o lugar por donde se eleva y expulsa la energía *Wei* (Ver esquema A y B).

2) Es drenador de la energía porque el *Qi* del H. se extiende libremente a todo el cuerpo, es el Fuego Ministerial que se expande y no puede ser constreñido; si disminuimos o reducimos la capacidad del H. se producirá un estancamiento del *Qi* de H., que es, precisamente, el síndrome patógeno más frecuente de este órgano.

3) El H. es drenador de la energía porque es nuestro "viento interno"; el *Qi* hepático dinamiza toda la actividad física (músculos y tendones) y la biológica (Fuego Ministerial o calor vital). Es como el viento de la Tierra: suave y armónico como la brisa cuando hay equilibrio entre la sangre y la energía, o por el contrario o fuerte y perturbado como el tornado, cuando existe predominio excesivo de su tendencia a la manifestación o predominio de energía sobre sangre.

4) Es regulador de la circulación de la sangre porque en él se almacenan y metabolizan los nutrientes, previo su ascenso al C. que es el encargado, en última instancia (Fuego Imperial) de regular el conjunto sanguíneo a través de la frecuencia e intensidad del ritmo cardiaco. Se debe de interpretar este concepto como el órgano que regula la circulación de la sangre en cuanto a la calidad o fluidez de la misma (concepto de sangre densa o engrosada o bien fluida o aguada).

Existe otra cita muy utilizada que nos dice: "el H. es el órgano del temperamento *-ga wei gang zang-*". Se puede interpretar, como hemos explicado en el capítulo sobre el *Shen* en el Movimiento Fuego, que el *Houn* o espíritu del H. es la capacidad de la ideación, de todas aquellas actitudes que se interpretan como activas y que determinan la faceta psíquica del carácter o temperamento.



352

THINDAN
ZUOJINGGAN
ZUOJINGDAN

- Wei de H.
- Wei de VB. y a Mingmen
- Excreción hepática
- Bilis

TINH DAN
QIGAN
ZHOYINSHEN
PANGGUANTHIN

- Esencia energética de H.
- Desecho renal.
- "Vapor" de V.

Cuando está activo en exceso se produce hiperactividad, excitación, stress, impaciencia, irritabilidad, rabia, etc.; cuando el *Houn* está calmado en exceso se produce atonía, cobardía, lasitud psíquica, etc.

En algunos textos se confunde el *Houn* de H. con el *yin* de BP. manifestando que la reflexión es una de las funciones del H. Es fácil deducir que la reflexión entra dentro de la esfera *Yin* como característica que indica serenidad, pasividad, ponderación (el atributo del juez o espíritu BP.) y nunca como competitividad, arrojo, estrategia, decisión, etc. (el atributo del general o espíritu del H.).

Con respecto a las características psíquicas del H. existe otro término que precisa alguna interpretación, es el que manifiesta: "El hígado almacena el alma -*gan cang huon*-".

El término alma es referido a la actividad espiritual en su conjunto. Al ser el hígado el mediador o bisagra entre el *Yang* psíquico o *Thân* y el *Yin* o *Zhi*; otro es, entre la Mente y la Voluntad, determina que éste sea como una válvula o sistema de equilibrio impidiendo que la Mente se eleve (psicosis en todas sus variantes) o que la voluntad descienda (autismo, introversión, timidez, etc.).

Esta función bisagra entre el *Yang* (*Thân*) y el *Yin* (*Zhi*) la realiza también el P., por esto al *Shen* de ambos se le denomina con frecuencias alma; al P. "alma sensitiva" (actividad sensorial de la piel) y al H. "alma vegetativa" (actividad expansiva de los músculos).

Por ello en el H. repercute, en primera instancia, cualquier disturbio emocional, hasta tal punto que es habitual denominar o traducir con el término psíquico a todas aquellas patologías en las que intervenga el hígado, por ejemplo: tos psíquica, gastritis psíquica, etc.

La segunda fase de evolución en el disturbio *Shen* corresponderá a la alteración del maestro de corazón como segundo Fuego Ministerial en unión con H. (plano *Jueyin*); posteriormente afectarán al C. y al R. o plano profundo (*Shaoyin*).

En relación con el aspecto psíquico o emocional existe otro término clásico que dice: "el susto es un síntoma de la enfermedad del hígado -*gan zhu jing*-". Se refiere al choque psíquico producido por un intenso, brusco e inesperado impacto emocional que provoca estasis del *Qi* y el *Xue* del H. con temblor y espasmos, que puede, en casos graves, afectar al C. Este hecho produce disturbios profundos de tipo esquizoide o catatónico cuando supera la acción del MC. El temblor o espasmo muscular ante un factor emocional está en relación con una debilidad del fuego, por ello en un H. débil de *Houn* o espíritu del H. se produce temblor, cobardía o tiritona incontrolada, así como incontinencia por afectación de los músculos esfinterianos.

Existe otro término clásico que es preciso explicar como es: "La vesícula biliar controla la decisión -*dan zhu jue duan*-". Bajo nuestro punto de vista la VB., como *Fu*, no interviene directamente en los aspectos *Shen*, ya que la energía psíquica es producida por los *Zang* y por tanto cualquier factor psíquico repercute en el órgano en primera instancia. Ahora bien, es evidente que el sistema visceral es muy sensible al factor emocional (síndrome de Crohn, gastritis, incontinencia, etc.).

Esta circunstancia se explica fácilmente teniendo en cuenta la indisoluble relación entre el *Zang* y el *Fu* y que ambos formen "el matrimonio" del movimiento, por ello los disturbios *Zang* implican desequilibrio del conjunto como sistema de compensación, ya que si el *Yin* (*Zang*) crece o se hiperactiva por un factor de estímulo tanto psíquico como somático se producirán signos de vacío en el *Yang* (*Fu*) y viceversa.

La bilis es para la M.T.Ch. una sustancia vital en el equilibrio del *Xue*, su función de premetabolización de las grasas hace que el H. tenga que trabajar menos en su función vital de depurar la sangre cuando exista una actividad normal de la VB. y reserva de bilis.

Cuando un órgano cualquiera precisa de una mayor utilización de su energía *Shen* (decisión en H., voluntad en R., intelectualidad en C., etc.) se produce una disminución de su capacidad en la formación de esencias, función bioquímica o somática de acuerdo con el principio de que el órgano es una Unidad Psico-Somática en equilibrio.

En el momento de la decisión del H. (gasto de energía del H.) si la VB. tiene reserva de *Jing* (bilis) y drena bien, la economía no se resiente. Existe capacidad somática de respuesta en el tiempo. Si la VB. está funcionalmente alterada (atonía, litiasis, etc.) el H. tiene que mantener la circunstancia biológica y emocional simultáneamente, con lo cual disminuirá su capacidad de respuesta en ambos sentidos.

Por lo expuesto podemos indicar que no es la VB. la que controla la decisión ya que es función *Shen* y por tanto corresponde a H. aunque evidentemente la VB., como acoplado de H., interviene en esta función.

"El H. controla el crecimiento *-gan zhu sheng fa-*". Se desprende este principio del hecho de que el H. controla y regula la cantidad de sangre. Cuando el H. está sano es como el árbol en primavera pleno de vigor, vitalidad y desarrollo. La sangre está limpia (función bioquímica del H.), el corazón está fuerte y activo (el fuego del H. le asiste), los músculos y los tendones tienen tono y energía activa; este último hecho da lugar a otro principio clásico como es "el hígado es fundamental para el movimiento al controlar los tendones y los músculos y por tanto la capacidad de resistencia física".

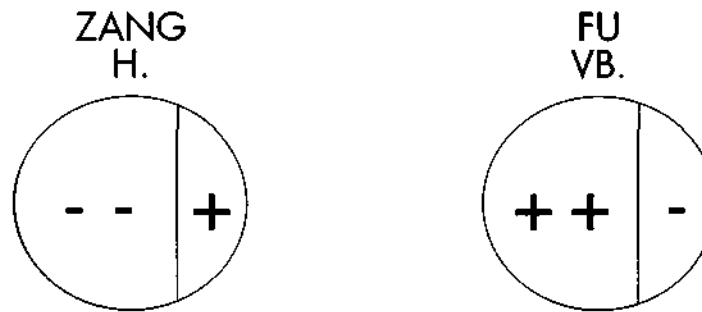
Cuando existe una noxa de tipo psíquico que afecta al H. (*Xiehoum*), como pueda ser el exceso de deseo, de competencia, materialismo, posesión, etc., se produce una excitación del *Qi* de H., manifestado por una excesiva carga energética en el área tisular por él regida. Consecuentemente aparece la tensión muscular, el hiperdinamismo o stress (viento endógeno). En muchas ocasiones esta sobrecarga precisa de la actividad física (músculos y tendones) para liberarse, por ello el ejercicio físico y el deporte son extraordinarios métodos de relajación y eliminación de stress en los pacientes propensos al *Xiehuon*.

Debemos de recordar que todo órgano *Zang* es una unidad energética psico-somática o emocional y bioquímica de tal forma que el

predominio de uno de estos factores psíquico-emocional (*Yin*) o somático (*Yang*) provoca un efecto de estímulo que en todo caso provocará una aceleración en la manifestación y una disminución de la función contraria.

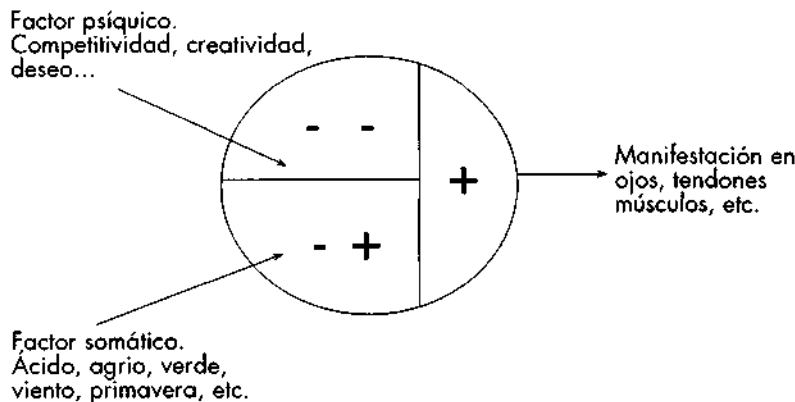
Por ejemplo, el H. es predominantemente *Yin* como corresponde al *Zang* dentro del grupo de órganos y vísceras con respecto a la VB, y así:

MOVIMIENTO MADERA

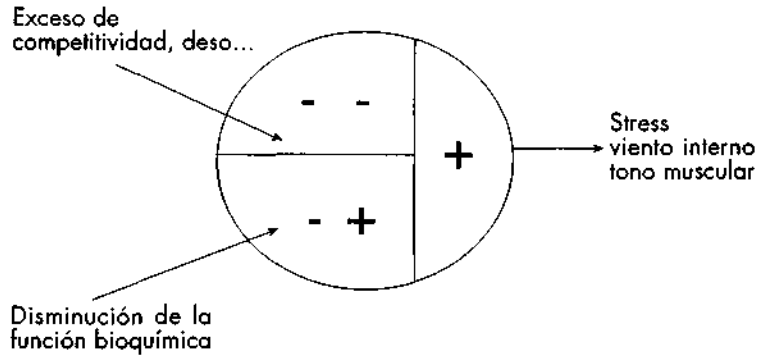


En el caso del H. su *Yang* es la expansión y manifestación y su *Yin* es la función de biotransformación (*Qihua*) de los nutrientes de la sangre y del *Houn*. Con respecto al símil del árbol, su *Yang* serían las ramas (expansión) y su *Yin* serían las raíces o función bioquímica de nutrición (savia).

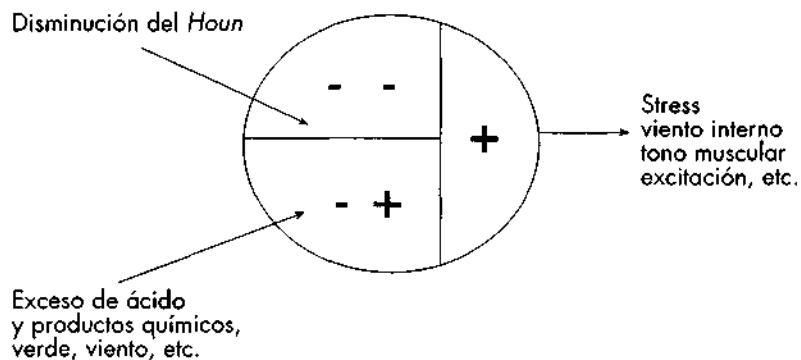
Ahora bien el H. es, como hemos dicho, una unidad sensible a factores emocionales (deseo, competitividad, materialismo, enfado, ira, etc.) y a factores medioambientales, dietéticos, etc. Los primeros (psíquicos) se engloban en *Yin* dentro del *Yin* y los segundos (somáticos) en *Yang* dentro de *Yin*.



Si existe mucho deseo o competitividad, etc. se acelerará la manifestación y disminuirá la capacidad bioquímica del H.



Si, por ejemplo, existe mucho ácido o agrio (alcohol) se producirá el mismo efecto con disminución del *Houn* (imaginación, etc.).



Es frecuente leer en los clásicos que el hígado es el "órgano del genio"; se excita fácilmente, produciendo impaciencia y rabia que perturban el espíritu, dando lugar a la falta de control, al mal genio y a la intolerancia. Esa es la tendencia natural del hígado en el campo psíquico y también en el físico (extenderse libremente como el árbol). "Hacerse fuego" es su tendencia, por ello el hígado precisa agua (voluntad y autocontrol) suficiente para controlar su tendencia al fuego (fogosidad, competitividad, materialismo). En el

justo equilibrio está la virtud, la sazón de la vida, la ilusión, el progreso hacia el conocimiento (corazón) de una manera armónica. La falta de fuego equilibrado del H., por el contrario, producirá indolencia, falta de ilusión, cobardía, ausencia de espíritu de lucha, etc.

En nuestra sociedad actual el H. soporta una enorme tensión debido por un lado al materialismo producido por una sociedad excesivamente competitiva, alentada por los reclamos publicitarios y mensajes que excitan el deseo (*noxa Xiehou*) fundamentalmente a través de los ojos (ventanas del H.) como ocurre con la TV. y otros medios visuales. Por otro lado, está la adulteración de los alimentos y bebidas y el excesivo consumo de alcohol (*noxas Xieqigan*). Por ello, sobre todo en los países más desarrollados, se produce la tendencia al excesivo fuego hepático (en términos orientales la madera se reseca) originando viento interno (stress), tensión muscular y tendinosa, ansiedad, violencia, ira, intolerancia, pérdida de los atributos normales de la persona o el *Shenhoun* (caballerosidad, gentileza, nobleza, etc.). Por otro lado se altera frecuentemente la actividad biológica y funcional del H. y la VB. apareciendo múltiples enfermedades de estos órganos y otras muchas que tienen en ello su causa etiológica.

Otra función muy definida del H. es el control que ejerce sobre los ojos y la capacidad de visión y que se expresa por el término "*Gan kai quiao yu mu* el hígado tiene su abertura externa en los ojos". Se puede interpretar siguiendo el *Shuwen* y *Linshu* que la energía *Wei* elaborada por H. y la VB. se eleva hasta los ojos donde se deposita y acumula, para desde ahí ascender al 20 DM (*Baihui*) y extenderse a todo el organismo.

Los párpados superiores serían una especie de depósito o acumulador de la energía *Wei* elaborada en el periodo nocturno y no utilizada por la actividad visual; por ello cuando se ha dormido mucho, al levantarse aparecen los párpados hinchados, con acúmulo de energía y sangre, el parpadeo según la M.T.Ch. es como una especie de bomba de impulsión del *Wei* acumulado hacia el vértex 20 DM. (*Baihui*), vía 1 V (*Jingming*) - 7 V. (*Tongtian*) - 20 DM. (*Baihui*) halo inductivo.

Este principio nos permite comprender la directa relación que guarda el periodo de sueño con la capacidad defensiva ante el agente climatológico, la tendencia al masaje palpebral en el cansancio, sobre todo intelectual, la concentración mental y la relajación que produce el cerrar los ojos en actitud de meditación, etc. Todas ellas son reacciones tendentes a la recuperación de la energía.

El sentido más importante, bajo el punto de vista de la supervivencia, es la visión, y en el ser humano es el segundo de mayor gasto de energía después del *Thân* (conocimiento y verbo). La información que recibimos a través de los sentidos es fundamentalmente visual, por lo que el H. está muy en contacto con el exterior a través de sus ventanas (los ojos son las ventanas del H.). La enorme información que recibimos a través de los medios visuales (TV.,

cine, informática, etc.) estimulan en exceso la función *Yang* de H. provocando, como hemos indicado anteriormente, disturbios en la actividad psico-somática del mismo, perturbando el *Houn* y el *Qigan*, esto es, el espíritu y la funcionabilidad del H.

El Suwen nos explica "sólo a condición de que el hígado esté lleno de sangre, los ojos pueden ver", esta cita nos indica que la capacidad de visión depende directamente de la cantidad y calidad de sangre en H. Si existe poca sangre o está alterada en su composición aparecen ojos secos, nictalopia, escozor, etc. Si existe excesiva sangre con embalamiento del *Yang* de H. o calor interno de H. los ojos enrojecen como ocurre, por ejemplo, cuando la ira libera el *Yang* de H.. La enfermedad de los ojos se trata a través del H.

El H. tiene como líquido *Yin* las lágrimas y como *Jing* la bilis. Estos principios son muy útiles a la hora de analizar síndromes donde aparezcan alteraciones en la secreción de lágrimas y bilis, escasez, ausencia, o bien exceso.

"El H. rige las uñas *-gan qi hua zai zhua-*" o bien "Las uñas son el resto de los tendones". Esta cita nos viene a decir que uñas y tendones guardan una íntima relación y que ambos dependen del *Qi* y el *Xue* de H. Si existen buenas uñas de tono rosado y brillante es porque los tendones son fuertes; si éstas son frágiles, quebradizas y opacas existe poca sangre de H. y por tanto los tendones también estarán débiles. La observación de las uñas se convierte en un buen elemento de diagnóstico para conocer las alteraciones fisiológicas de H. y el estado de los tendones.

Las alteraciones fisiológicas de H. también se manifiestan en el pelo de acuerdo con el principio "El pelo son los restos de sangre que ésta nutre *-gan wei xue zhi yu-*". Aunque el pelo está directamente regido por el P. y BP. el desarrollo del mismo depende en gran medida de la calidad y cantidad de sangre que nutra la epidermis (P.) o el tejido celular subcutáneo (BP). Como el H. es el mar de la sangre (*gan zhu xuehai*), de acuerdo a lo desarrollado anteriormente, no cabe duda que al igual que las uñas, la calidad y cantidad de pelo serán signos útiles en la diferenciación diagnóstica. Si la sangre contiene elementos tóxicos el H. sufre y el pelo se debilita o cae. Si el H. está insuficiente la sangre no se depura y ocurre lo mismo.

"Al H. le molesta el viento *-gan wu feng-*". Este principio es de un gran interés semiológico en las enfermedades que cursan con signos de espasmos, temblor, convulsiones, apoplejia, etc., o manifestaciones patógenas de tipo errático y generalizado como alergia, prurito, polireumatismo errático, parestesias, entumecimiento muscular o alteraciones del humor con aumento de la irritabilidad y la agresividad.

El denominado "golpe de viento" o le "dio la ventolera" guardan relación con el factor climatológico viento (ver los síndromes de viento) y su capacidad para afectar a la función de H. provocando la excitación de su *Yang* y consecuentemente una hiperactividad muscular y tendinosa que se manifiesta por el hiperdinamismo fisi-

co, con sensación de "viento interno", reflejado por la inquietud y la necesidad de moverse. Con frecuencia el Yang de H. excitado se convierte en fuego con signos agudos de enajenación, alergia generalizada, epilepsia, etc.

Si la función de la VB. es activa el viento exógeno no afectará al H. de acuerdo al principio de que el Yang protege del exterior y el Yin genera la esencia. Por ello en las enfermedades de características viento debemos considerar la deficiencia de la VB. en su función homeostática (plano *Shaoyang*).

RESUMEN FUNCIONES DEL
HIGADO

DRENAJE Y EXPANSIÓN

El hígado se extiende libremente, eso es su tendencia, no se puede impedir que se extienda, sólo se debe controlar su manifestación. Para ello podemos estimular su Yin [Mu 14 H. (Qimen)] o tonificar el R.(-) o bien sedar su Yang [Shu 18 V. (Ganshu)] o sedar el Fuego Ministerial de MC.

Si se extiende mucho, provoca "viento interno" con hiperactividad circulatoria, tensión muscular, etc. Si no se extiende y se produce "estasis" se provoca estancamiento de la sangre con dolor hipocondrial, personalidad contenida con brotes súbitos de cólera, opresión torácica con depresión e incluso acúmulos hepáticos en procesos crónicos.

ALMACENAJE Y DEPURACIÓN

Es almacén porque es el lugar en donde se depositan y acumulan las sustancias "nutrientes grasas" para ser refinadas antes de ser servidas al Emperador (Corazón), que se encargará, a su vez, de hacer participe al Imperio (organismo), a través del Xue. Si el H. está fisiológicamente alterada, el Xue estará alterado, apareciendo síndromes de la sangre como hematemesis (E.), epistaxis, hemoptisis (P.), metrorragia (BP.).

Es depuración porque su función es depurar la materia eliminando o controlando sustancias no fisiológicas y formando el Wei. Transforma la materia en energía

DEFENSA

En H. y VB. se forma el Wei que neutraliza el Liuqi o factor epidémico cósmico, capaz de provocar desequilibrios biológicos que propicien el desarrollo descontrolado de otros microorganismos que se convierten en patógenos. Por tanto, es un órgano de elevada acción inmunológica.

TEMPERAMENTO Y DECISIÓN

Es el fuego emocional, ilusión o imaginación que determina actividad y deseo (temperamento) en la realización de los hechos (decisión). Sin embargo esa tendencia a la expansión produce, si no se controla, la actividad y el deseo desmedido (stress, ambición, etc.) y la fijación mental de la idea con fanatismo, torpeza, ofuscación, etc.

Por ello hay que dar agua a H., hay que darle R.(-) para que no se extienda tanto el temperamento y la decisión [Tonificar R.(-) y el punto R. o agua de H. - 8 H. (Ququan)]

IMAGINACIÓN Y NOBLEZA

Es el atributo del H. sano, es el Houn; el individuo que lo posee es imaginativo, noble, audaz, cortés, etc. Cuando el H. enferma produce estados de irritación, cólera, ofuscación, confusión mental, etc.

CRECIMIENTO

Como consecuencia de la función de expansión, se produce el crecimiento o desarrollo físico [periodos 1º y 2º y mitad de 3º (de 0 a 17-18 años en la mujer, de 0 a 19-21 años en el hombre)] y psíquico [periodos mitad de 3º más 4º y 5º (de 17-18 a 35 años en la mujer y de 19-21 a 40 años en el hombre)], de acuerdo a las 5 etapas de evolución de 7 años en la mujer y 8 en el hombre.

TENDONES Y MÚSCULOS

Estas estructuras tienen la constitución apropiada para transmitir el dinamismo interno (viento) al exterior, permitiendo el movimiento. Son sistemas concretos que permiten la expansión del Yang. Si el H. enferma aparecen alteraciones en la extensión de los tendones, parestesias y entumecimiento en las piernas e incluso espasmos musculares.

UÑAS Y PELO

Las uñas, como "resto" de los tendones, y el pelo, como "resto" de la sangre, y que el hígado almacena y depura. Las uñas deformadas y sin brillo indican insuficiencia del Qi y el Xue del H.

OJOS

Los ojos son "las ventanas del H." o lugar donde éste se comunica con el exterior. Los órganos de los sentidos: oreja, lengua, nariz y ojos, son, a su vez, sistemas holísticos que representan el conjunto y así en el ojo el iris es H., los párpados BP., la esclerótica P., la pupila R. y los cantus interno y externo C. El exceso de Yang de H. provoca ojo rojo (conjuntivitis), el defecto de Xue, visión débil, nictalopia, ojos resecaos, etc.

LÁGRIMAS

Este humor corresponde, dentro de la formación de líquidos orgánicos, al Yin de H.; el exceso o la carencia de lágrimas está relacionado con los estados energéticos del H.

VIENTO

El H. representa el viento interno; siendo el R. el frío, el C. el calor, el P. la sequedad y el BP. la humedad, por ello, el viento externo, si no está neutralizado por la acción de la VB., provocará excitación del viento interno, afectando al Qi y Shen del H.

FUEGO

El H. representa al Fuego Ministerial menor, siendo el MC. el mayor. Significa que ambos colaboran en la buena actuación del Fuego Imperial del C. El H. le asiste, el MC. le protege.

SÍNTOMAS GENERALES DE PLENITUD (GANSHI)

- Estado colérico o iracundo.
- Boca amarga.
- Ojo rojo e inflamado.
- Contracturas espásticas musculares, sobre todo en los músculos paravertebrales
- Gastralgia con vómitos amargos.
- Plenitud torácica y dolor precordial.
- Insomnio.
- Convulsiones y pérdida del conocimiento
- Visión borrosa.
- Desviación de comisuras de ojos y boca.
- Neuralgia intercostal.
- Cefalea intensa, sobre todo de vértex.
- Vértigo y sordera.
- Erecciones prolongadas, incluso priapismo con dificultad en la eyaculación.
- Hematuria.
- Estreñimiento o bien diarrea.
- Alteraciones menstruales.
- Dolor y congestión en hipocondrio
- Tos y disnea.
- Emotividad, irritabilidad y celos.

SÍNTOMAS DE VACÍO (GANXU)

- Miedo y angustia.
- Ojos secos y visión disminuida.
- Entumecimiento de las extremidades.
- Pérdida de la sensibilidad.
- Espasmos musculares, fibrilación y temblor
- Cefalea migrañosa.
- Acúfenos y mareo.
- Uñas secas.
- Impotencia, frigidez, eyaculación precoz.
- Tendencia a la somnolencia.
- Dolor errático.
- Pene y escroto retraído.
- Prurito genital
- Poliuria.
- Leucorrea con reglas abundantes.
- Fragilidad capilar y coagulación lenta.
- Alteraciones dermatológicas, sobre todo eczema y urticaria.
- Hemorroides.
- Varices.
- Depresión, melancolía, ansiedad
- Tendencia al llanto.

SINDROMES (ETIOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO)

SÍNDROMES DE LA VESÍCULA BILIAR (VB.) DAN

La VB. y el H. mantienen una relación superficial-profunda muy íntima tanto en el plano fisiológico como en el psíquico. En términos generales y sobre todo en su función, nuestra sociedad actual, la mayor parte de síndromes de la VB. son producidos por insuficiencia como resultado lógico del predominio del fuego de H. Esto cursa con signos de aumento del *Yang* hepático acompañados de déficit de la esencia de la VB., manifestado por dificultades en la evacuación de bilis y/o distonía de la VB.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA GENERAL DE LA VB. (Dan Xu)

Etiología.

- Alteraciones dietéticas.
- Atrofia funcional.
- Afecciones hepáticas.
- Alteraciones internas, de tipo emocional.
- Energías patógenas de origen exógeno (viento-frío, viento-calor).
- Insuficiencia del *Xue*.

Clínica.

- Digestiones lentas.
- Heces grasientas y relucientes (flotan en el agua).
- Ojos brumosos y disminución de la capacidad visual.
- Agitación, cobardía, timidez y miedo (el sujeto tiene miedo a que le lleven a la fuerza).
- Falta de decisión en la toma de determinaciones.
- Insomnio o sueño agitado polionírico.

Esquema

- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA GENERAL DE LA VB. (Danxu)
- SÍNDROME DE PLENITUD DE LA VB. (Danshi)
- SÍNDROME DE CALOR DE LA VB. (Danré)
- SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN H. Y VB. (Gandanshiré)
- SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VESÍCULA BILIAR. QUE SE CONVIERTE EN FLEMA (Danyutan)

- Astenia, debilidad y dificultad en la marcha, lasitud mental.
- Palpitaciones con sensación de angustia.
- Vértigo y deslumbramientos.
- Pulso fino y débil.
- Lengua blanca y lisa.

Tratamiento. Reconstruir la energía de la VB.

- Tonificar la VB. y la V.: 43 VB. (*Zhejin*) y 67 V. (*Zhiyin*).
- Regular la VB.: 19 V. (*Danshu*) estimulado, 24 VB. (*Riyue*).
- Armonizar el movimiento: 37 VB. (*Guangming*), 3 H. (*Taichong*), 5 H. (*Ligou*) y 40 VB. (*Qiuxu*).
- Estimular los *Fu*: 12 RM. (*Zhongwan*) y el Mar de la energía de TR. Inferior: 6 RM. (*Qihai*).
- *Shu-Yuan* de órgano y *He* de víscera: 3 H. (*Taichong*) y 34 VB. (*Yanglingquan*).

SÍNDROME DE PLENITUD DE LA VB. (Dan Shi)

Etiología.

- Obstrucción del *Qi* de la VB. por flemas.
- Agresión de energías perversas (humedad-calor).
- Alteraciones dietéticas.
- Alteraciones en la interrelación.

Clínica.

- Plenitud y opresión torácica y epigástrica e hipocondrial.
- Dolor costal.
- Cefalea, migraña, jaqueca y hemicránea, con predominio derecho.
- Sabor amargo de la boca, o sabor metálico.
- Sed.
- Disnea suspirosa.
- Audacia, agresividad, cólera.
- Ojeras.
- Piel reseca.
- Pulso tenso y pleno.
- Lengua roja con saburra amarilla.

Tratamiento. Sedar la VB.

- Tonificar el IG.: 11 IG. (*Quchi*).
- Sedar ID.: 8 ID. (*Ziaohai*).
- Desbloquear la VB: 36 VB. (*Waiqiu*).
- Estimular el drenaje: 19 V. (*Danshu*).
- Regular el movimiento: 37 VB. (*Guangming*) y 3 H. (*Taichong*).

SÍNDROME DE CALOR DE LA VB. (Dan Re)

Etiología.

- Calor exógeno, dietético o climatológico.
- Fuego del H.

Clínica.

- Sabor amargo en la boca y sequedad de garganta.
- Náuseas y vómitos de líquido amargo.
- Sueño agitado y angustia.
- Irritabilidad y ojo rojo.

- Fiebre y escalofríos intermitentes.
- Tinte rojo y orejas fácilmente hiperhémicas (rojo-escarlata).
- Hipocondralgia.
- Acúfenos, sordera, vértigo y cefalea.
- Deslumbramiento.
- Si el calor se asocia con humedad:
 - ictericia,
 - inquietud,
 - tristeza.
- Pulso tenso y rápido.
- Lengua roja con saburra amarilla y pastosa.

Tratamiento. Enfriar el calor de la VB.

- Sedar el fuego del H.: 2 H. (*Xingjian*), 3 H. (*Taichong*) y 18 V. (*Ganshu*).
- Sedar la VB.: 38 VB. (*Yangfu*).
- Neutralizar el calor de VB.: 43 VB. (*Xiaksi*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Estimular el Yin de los Yin: 13 H. (*Zhangmen*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Estimular el Yin de VB.: 24 VB. (*Riyue*).
- Según Lin Shi Shan: se pueden añadir los puntos 1 H. (*Dadun*), 34 VB. (*Yanglingquan*), 40 VB. (*Qiuxu*), 41 VB. (*Zulingqi*) y 9 DM. (*Zhiyang*) en dispersión.

SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN H. Y VB. (Gan Dan Shi Re)

Etiología.

- Estancamiento de la energía del M.P. de VB.
- Humedad-Calor perversos.
- Alcohol y/o comidas grasas (se convierten en Humedad-Calor)
- Disfunción de BP. y E. (la Humedad interna se estanca y se convierte en Calor).
- Calculosis biliar, colecistitis, colangitis, etc.

Clinica.

- Dolor y distensión en el costado con sensación de quemadura.
- Sabor amargo en la boca y aversión por las grasas.
- Anorexia, náuseas, vómitos.
- Distensión abdominal con palpación de masas patológicas en hipocondrio der.
- Desórdenes en la defecación con dificultad en la emisión. Heces blanquecinas (acolia).
- Orina escasa y rojo-amarillenta oscura, tendencia a la litiasis (coluria).
- Ictericia, con tez amarillo-brillante.
- Fiebre, escalofríos.

- Eczema en el escroto.
- Distensión, calor y dolor en el testículo.
- En la mujer, prurito en los genitales externos y flujo amarillo de olor fétido.
- Irritabilidad.
- Pulso tenso y rápido.
- Lengua con saburra amarilla y pegajosa con rebordes rojos.

Tratamiento. Refrescar el calor y eliminar la humedad

- Desbloquear la VB: 40 VB. (*Qiuxu*).
- Estimular el Yang de la VB. e H.: 19 V. (*Danshu*), 18 V. (*Ganshu*) y sedar Mu.: 24 VB. (*Riyue*).
- Purificar el calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).
- Regular el movimiento: 37 VB. (*Guangming*) y 3 H. (*Taichong*).
- He de la víscera y Shu-Yuan del órgano: 34 VB. (*Yanglingquan*) y 3 H. (*Taichong*).
- Estimular *Sanyinjiao* (6 BP.), *Qimen* (14 H.) y 10 RM. (*Xiawan*).
- Punturar 152 PC. (*Dannagxue*) EX-LE6.

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VESÍCULA BILIAR, QUE SE CONVIERTE EN FLEMA (Dan Yu Tan)

Etiología. Debido a la depresión de ánimo, se estanca la energía y se produce flema; a raíz de trastornos en la flema-calor, la VB. falla en su función de drenaje y el E. falla en su función de descenso.

Clinica.

- Mareo, vértigo y a veces acúfenos.
- Sabor amargo en la boca.
- Náuseas y vómitos fluidos y amargos.
- Sensación de opresión en el tórax, que se alivia al suspirar y distensión en los flancos.
- Insomnio con abundancia de sueños y fácilmente asustadizo.
- Intranquilidad, irritabilidad, palpitaciones con sensación de angustia, agitación, etc.
- Pulso tenso, resbaladizo y rápido.
- Saburra amarilla, pegajosa y bordes de lengua rojos.

Tratamiento. Refrescar el calor y eliminar las flemas

- Como síndrome *Gandanshire*.
- Regular el Centro: 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Metabolizar las flemas: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Poner cima y raíz de VB.: 1 VB. (*Tongziliao*) y 44 VB. (*Zuqiaoyin*).
- Nudos de cráneo sobre todo: 20 DM. (*Bahui*) y los cuatro dioses (*Sishencong*, EX-HN1). -1 PC. y 8 E. (*Touwei*).
- Según Lin Shi Shan se puntura el 5 TR. (*Waiguan*) en dirección a 6 MC. (*Neiguan*).

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA GENERAL DE LA VB. (Dan Xu)

Clinica: Digestiones lentas, heces grasientas y relucientes, ojos brumosos y disminución de la capacidad visual, agitación, cobardía, timidez y miedo (el sujeto tiene miedo a que le lleven a la fuerza), falta de decisión en la toma de determinaciones, insomnio o sueño agitado con múltiples sueños, astenia, debilidad y dificultad en la marcha, lassitud mental, palpitaciones con sensación de angustia, vértigo y deslumbramientos, pulso fino y débil y lengua blanca y lisa.

Tratamiento: Tonificar la VB. y la V.: 43 VB. y 67 V. Regular la VB.: 19 V. estimulado, 24 VB. Armonizar el movimiento: 37 VB., 3 H., 5 H. y 40 VB. Estimular los Fu: 12 RM. y el Mar de la energía de TR. Inferior: 6 RM. *Shu-Yuan* de órgano y *He* de viscera: 3 H. y 34 VB

SÍNDROME DE PLENITUD DE LA VB. (Dan Shi)

Clinica: Plenitud y opresión torácica y epigástrica e hipocondrial, dolor costal, cefalea, migraña, jaqueca y hemicránea, sobre todo en sien derecha, sabor amargo matutino, sed, grandes suspiros, audacia, agresividad, cólera, ojeras, piel reseca, pulso tenso y pleno y lengua roja con saburra amarilla.

Tratamiento: Tonificar el IG.: 11 IG. Sedar ID.: 8 ID. Desbloquear la VB: 36 VB. Estimular el drenaje: 19 V. Regular el movimiento: 37 VB. y 3 H.

SÍNDROME DE CALOR DE LA VB. (Dan Re)

Clinica: Sabor amargo en la boca y sequedad de garganta, náuseas y vómitos de líquido amargo, sueño agitado y angustia, irritabilidad y ojos rojos, fiebre y escalofríos intermitentes, linte rojo y oídos fácilmente hiperhémicas (rojo-escarlata), hipocondralgia, acúfenos, sordera, vértigo y cefalea, deslumbramiento. Si el calor se asocia con humedad: ictericia, inquietud, tristeza. Pulso tenso y rápido y lengua roja con saburra amarilla y pastosa.

Tratamiento: Sedar el fuego del H.: 2 H., 3 H. y 18 V. Sedar la VB.: 38 VB. Neutralizar el calor de VB.: 43 VB. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Estimular el Yin de los Yin: 13 H. y 6 BP. Estimular el Yin de VB.: 24 VB. Según Lin Shi Shan: se pueden añadir los puntos 1 H., 34 VB., 40 VB., 41 VB. y 9 DM. en dispersión.

SÍNDROME HUMEDAD-CALOR EN H. Y VB. (Gan Dan Shi Re)

Clinica: Dolor y distensión en el costado con sensación de quemadura, sabor amargo en la boca y aversión por las grasas, anorexia, náuseas, vómitos, distensión abdominal con palpación de masas patológicas en hipocondrio der., desórdenes en la defecación con dificultad en la emisión, orina escasa y rojo-amarillenta oscura, tendencias a la litiasis, ictericia, con tez amarillo-brillante, fiebre, escalofríos, eczema en el escroto, distensión, calor y dolor en el testículo, en la mujer, prurito en los genitales externos y flujo amarillo de olor fétido, irritabilidad, pulso tenso y rápido y lengua con saburra amarilla y pegajosa con rebordes rojos.

Tratamiento: Desbloquear la VB: 40 VB. Estimular el Yang de la VB. e H.: 19 V., 18 V. y sedar Mu.: 24 VB. Purificar el calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Regular el movimiento: 37 VB. y 3 H. He de la viscera y *Shu-Yuan* del órgano: 34 VB. y 3 H. Estimular 6 BP, 14 H. y 10 RM. Punturar 152 PC. EX-LE6.

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL MERIDIANO DE LA VESÍCULA BILIAR, QUE SE CONVIERTE EN FLEMA (Dan Yu Tan)

Clinica: Mareo, vértigo y a veces acúfenos, sabor amargo en la boca, náuseas y vómitos fluidos y amargos, sensación de opresión en el tórax, que se alivia al suspirar y distensión en los flancos, insomnio con abundancia de sueños y fácilmente asustadizo, intranquilidad, irritabilidad, palpitaciones con sensación de angustia, agitación, etc., pulso tenso, resbaladizo y rápido, saburra amarilla, pegajosa y bordes de lengua rojos.

Tratamiento: Como síndrome Gandanshire. Regular el Centro: 12 RM. y 36 E. Metabolizar las flemas: 40 E. y 3 BP. Poner cima y raíz de VB: 1 VB. y 44 VB. Nudos de cráneo sobre todo: 20 DM. y los cuatro dioses (Sishengcong, EX-HN1). -1 PC. y 8 E. Según Lin Shi Shan se puntura el 5 TR. en dirección a 6 MC.

364

SÍNDROMES DE LA VESÍCULA BILIAR (VB.) DAN

Esquema

- SÍNDROME GENERAL DE VACÍO DEL H. (Ganxu)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL QI DEL H. (Ganqixu)
- SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL YIN DEL H. (Ganyinxu)
- SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL H. (Ganxuexu)
- SÍNDROME DE DISFUNCIÓN DEL H. (Ganqibuhe)
- SÍNDROME GENERAL DE

SÍNDROMES DEL HÍGADO (H.) GAN

SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL H. (Gan Xu)

Etiología.

- Deficiencia general de la energía y de la sangre del H. (Ver *Gan Qi Xu* y *Gan Xue Xu*)

Clinica.

- Miedo, angustia, melancolía, tendencia al llanto.
- Acúfenos, vértigo, mareo, hipoacusia.
- Entumecimiento, espasmos, fibrilación, temblor muscular o parestesias.
- Vista borrosa y ojo seco.
- Cefalea migrañosa.
- Uñas sin brillo.
- Tendencia a la somnolencia e indiferencia sexual.
- Retracción del escroto y pene.
- Prurito genital, hemorroides.
- Poliuria.
- Dolores erráticos.
- Leucorrea y reglas abundantes.
- Varices y fragilidad capilar.

Tratamiento.

- Tonificar H. y R.: 8 H. (*Ququan*) y 7 R. (*Fuliu*).
- Estimular reunión y Luo de órganos: 13 H. (*Zhangmen*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Regular el H.: 18 V. (*Ganshu*) y 14 H. (*Yueyinshu*).

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL QI DEL H. (*Gan Qi Xu*)

Etiología.

- Alteraciones en la interrelación (insuficiencia de R., plenitud de P., plenitud crónica de VB, etc.)
- Vacío de la sangre.
- Debilidad congénita o adquirida (factores dietéticos, enfermedades víricas, etc.)

Clínica.

- Facies sin brillo, tez mustia.
- Labios pálidos.
- Tinnitus, sordera.
- Fácilmente asustadizo.

Tratamiento.

- Tonificar el H. y el R.: 8 H. (*Ququan*) y 7 R. (*Fuliu*).
- Regular U.E.: 37 VB. (*Benshen*) y 3 H. (*Taichong*).
- Estimular reunión de órganos: 13 H. (*Zhangmen*).
- Tratar el *He* de la víscera: 34 VB. (*Yanglingquan*).

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL YIN DEL H. (*Gan Yin Xu*)

Etiología.

- Alteraciones hemáticas (vacío crónico del *Xue*).
- Neurosis y alteraciones emocionales persistentes.
- Alteraciones dietéticas (compuestos químicos, grasa, etc.).
- Vacío crónico de R. *Yin*.

Clínica.

- En principio (vacío de *Yin*):
 - mareo, vértigo y cefalea,
 - amenorrea,
 - ojos secos, visión borrosa y nictalopia,
 - febrícula vespertina,
 - lengua rosada.
- A continuación (embalamiento del *Yang*):
 - hipertensión,
 - hipocondralgia,
 - acúfenos e hipoacusia congestiva (*Yang*),
 - rubor facial, ojos rojos y secos con prurito ocular y fotofobia,
 - entumecimiento, temblor y palpitations musculares,
 - insomnio o sueño agitado con muchas ensoñaciones,
 - tórax, palmas y plantas calientes, (5 corazones),
 - vértigos con sensación de plenitud y cefalea,
 - oleadas de calor, con boca y garganta secas,
 - uñas frágiles,
 - fiebre periódica y traspiración nocturna,

- PLENITUD DEL H. (*Ganshi*)
- SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN H. (*Ganshire*)
- SÍNDROME DE PLENITUD-FUEGO DEL H. (*Ganshihuo*)
- SÍNDROME DE EXUBERANCIA DEL YANG DEL H. (*Ganyangshangkang*)
- SÍNDROME DE EXUBERANCIA DEL YANG DEL H. SE TRANSFORMA EN FUEGO (*Dganyanghuahuo*)
- SÍNDROME DE FLAMEADO EXCESIVO DEL CALOR DEL H. (*Ganhuoshangyan*)
- SÍNDROME DE FRÍO EN EL H. (*Ganhan*)
- SÍNDROME DE FRÍO ESTANCADO EN EL CANAL DEL H. (*Hanzhiganmai*)
- SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI DE H. (*Ganyu*)
- SÍNDROME DE ESTASIS DEL QI DE H. (*Ganqiyujié*)
- SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL QI DE H. (*Ganqini*)
- SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL QI DE H. QUE AFECTA A E. (*Ganqifanwei*) O QUE AFECTA A BP. (*Ganyupixu*)
- SÍNDROME DE VIENTO INTERNO DEL H. (*Gangfenghuafeng*) O VIENTO POR DEFICIENCIA DE LA SANGRE DEL H. (*Xuexushengfeng*)
- SÍNDROME DE VIENTO PRODUCIDO POR PLENITUD CALOR DEL H. (*Ganshifengre*) O TRANSFORMACIÓN DEL YANG DE H. EN VIENTO (*Gangyanghuafeng*)

- reglas retrasadas y escasas o amenorrea,
- pulso tenso y rápido,
- lengua amarillento-rojiza.

Tratamiento. Regularizar y reconstruir el Yin de H.

- Abrir con *Yinqiaomai*: 6 R. (*Zhaohai*).
- Tonificar el Yin de H.: 8 H. (*Ququan*) y 14 H. (*Qimen*).
- Tonificar el R.Yin: 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*), 10 R. (*Yingu*), 4 RM. (*Guanyuan*) y también el 3 RM. (*Zhongji*) como Mu de V. y 23 V. (*Shenshu*) con Shu de R.
- Sedar el Yang de H.: 18 V. (*Ganshu*), 2 H. (*Xingjian*) y 3 H. (*Taichong*).
- Tonificar el Luo de grupo de los tres Yinzu: 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- En embalamiento del Yang añadir 20 VB. (*Fengchi*), 20 DM. (*Baihui*) y 34 VB. (*Yanglingquan*).

SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL H. (Gan Xue Xu)

Etiología.

- Insuficiente producción de sangre.
- Hemorragias.
- Enfermedad prolongada que lesiona la sangre del H.

Clinica.

- Tez pálida y sin brillo o amarillenta.
- Labios pálidos.
- Ojos secos, visión borrosa, hemeralopía.
- Acúfenos, mareo, vértigo.
- Uñas pálidas, secas y finas.
- Dolor costal.
- Entumecimiento y temblor de los miembros.
- Contracturas con limitación articular, parestesia difusa muscular.
- Trastornos del sueño.
- Tics musculares.
- Pruritos.
- Reglas poco abundantes e incluso amenorrea.
- Pulso filiforme y en cuerda.
- Lengua pálida con saburra blanca.

Diagnóstico occidental.

- Anemia, hipertensión, trastornos menstruales, hepatitis crónica, oftalmopatías, etc.

Tratamiento.

- Tonificar la sangre: 6 BP (*Sanyinjiao*), 10 BP. (*Xuehai*), 13 H. (*Zhangmen*) y 17 V. (*Geshu*).
- Tonificar R.Yin: 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- Estimular los Shu del dorso de H., BP. y C.: 18 V. (*Ganshu*), 20 V. (*Pishu*) y 15 V. (*Xinshu*).
- He de la víscera: 34 VB. (*Yanglingquan*).
- Luo-Yuan de VB. a H.: 37 VB. (*Guangming*) y 3 H. (*Taichong*).
- Según Lin Shi Shan se puede complementar el tratamiento abriendo con. 3 ID. (*Sanjian*), 24 DM. (*Shenting*), 1 V. (*Jingming*) y 6 ID. (*Yanglao*).

- Regular el *Yangming* a fin de mejorar la aportación de nutrientes: 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN DEL H. (Gan Qi Bu He)

Etiología.

- Excesivo drenaje y dispersión de la energía del H.

Clinica.

- Irritabilidad, frecuentes estados iracundos.
- Plenitud torácica e hipocondralgia.
- Dolor y distensión abdominal.
- Dolor mamario.
- Alteraciones menstruales.
- Vómito.
- Diarrea.
- Asco a las comidas.

Tratamiento.

- Regular la Unidad: 18 V. (*Ganshu*) y 14 H. (*Qimen*).
- Regular el movimiento: 5 H. (*Ligou*), 40 VB. (*Qiuxu*), 37 VB. (*Guangming*) y 3 H. (*Taichong*).
- Punturar el *He* de la víscera: 34 VB. (*Yanglingquan*).
- Armonizar los órganos: 13 H. (*Zhangmen*).

SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DEL H. (Gan Shi)

367

Etiología.

- Excitación por estímulos madera (verde, ácido, agrio, viento, etc.).
- Alteraciones en la interrelación.
- Stress, ansiedad, etc.

Clinica.

- Estado de agitación, cólera, irritabilidad e insomnio.
- Contracturas musculares, sobre todo en paravertebrales.
- Neuralgia costal.
- Plenitud torácica, dolor precordial y en hipocondrio.
- Gastralgia con vómitos amargos.
- Boca amarga.
- Estreñimiento o diarrea.
- Ojo rojo e inflamado y visión borrosa.
- Cefalea y pérdida de conocimiento.
- Desviación de ojos y comisura de boca.
- Erecciones prolongadas, incluso priapismo y dificultad de eyaculación.
- Alteraciones menstruales.
- Hematuria.
- Posible tos y disnea.

Tratamiento. Dispersar el H.

- Sedar el H.: trasfixión de 3 H. (*Taichong*) a 2 H. (*Xingjian*).
- Sedar el *Yang* hepático: 18 V. (*Ganshu*).
- Sedar el fuego ministerial: 7 MC. (*Daling*).
- Tonificar el P.: 9 P. (*Taiyuan*).
- Estimular reunión de órganos: 13 H. (*Zhangmen*).

SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN H. (Gan Shi Re)

Etiología.

- Calor patógeno (climatológico o dietético).
- Estancamiento de la energía del H.

Clínica.

- Opresión torácica.
- Calor en la palma de las manos y la planta de los pies.
- Orina escasa rojo-amarillenta.
- Sed.
- Sabor amargo.
- Ojos rojos.
- Agitación interna.
- Insomnio.
- Plenitud cefálica (pesadez).

Tratamiento. Dispersar el calor y la plenitud

- Regular con *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Estimular el frío del H.: 8 H. (*Ququan*) o sedar el fuego de H.: 2 H. (*Xingjian*).
- Sedar el *Yang* y tonificar el *Yin* de H.: 18 V. (*Ganshu*) y 14 H. (*Qimen*).
- Tonificar R.*Yin*: 7 R. (*Fuliu*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- Purificar calor: 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Mingmen*).
- Armonizar el *Shen*: 7 C. (*Shenmen*).
- He de la víscera que trata el órgano: 34 VB. (*Yanglingquan*).
- Sedar VB.: con 38 VB. (*Yongfu*).

SÍNDROME DE PLENITUD-FUEGO DEL H. (Gan Shi Huo)

Etiología.

- En muchos casos la causa es el Fuego procedente de la energía estancada ("el exceso de energía se convierte en Fuego") y asciende contracorriente produciendo signos de calor en la cabeza.
- Síndrome de *Ganshire* persistente.
- Dieta excesivamente rica en proteínas, de naturaleza caliente y excitantes (tabaco, alcohol, etc.).

Clínica.

- Tez roja y ojos rojos y dolorosos.
- Edema palpebral.
- Otitis media con exudado purulento.
- Cefalea.
- Vértigos con deslumbramiento.
- Acúfenos con ruido de olas, sordera súbita.
- Insomnio o pesadillas.
- Agitación, irritabilidad, impaciencia, susceptibilidad...
- En casos graves psicosis maniaco-depresiva.
- Estreñimiento.
- Orina roja.
- Hemorragias: epístaxis, hematemesis...
- Contracturas, temblor, rigidez.

- Dolor de costado con sensación de quemadura costal.
 - Dolor en los genitales.
 - Reglas abundantes de color vivo.
 - Sabor amargo en la boca y sequedad en la garganta, si el Fuego sube junto con la energía de la VB.
 - Pulso tenso y rápido.
 - Lengua roja con saburra amarilla y seca.
- Tratamiento.** Calmar el fuego, sedar el H.
- Igual *Ganshire*
 - Añadir: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 40 E. (*Fenglong*) y *Luo-Yuan* de H. a VB: 5 H. (*Ligou*) y 40 VB. (*Qiuxu*).
-

SÍNDROME DE EXUBERANCIA DEL YANG DEL H.

(*Gan Yang Shang Kang*)

Etiología.

- Insuficiencia del R.*Yin* (esencia renal).
- Insuficiencia del *Yin* de H.

Clinica.

- Irritabilidad.
- Hipertensión.
- Vértigo.
- Acúfenos.
- Cefalea o pesadez de cabeza.
- Rubor facial.
- Ojos rojos.
- Sabor amargo.
- Pulso tenso y fino.
- Lengua roja.

Tratamiento.

- Abrir con *Yinqiaomai*: 6 R. (*Zhaohai*); o con *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*)
 - Tonificar R-*Yin*: 7 R. (*Fuliu*) y 25 VB. (*Jingmen*).
 - Tonificar H-*Yin*: 8 H. (*Ququan*) y 14 H. (*Qimen*); o sedar H-*Yang*: 2 H. (*Xingjian*), 3 H. (*Taichong*) y 18 V. (*Ganshu*).
 - Cerrar con *Renmai*: 7 P. (*Lieque*); o con *Tchongmai*: 4 BP. (*Gongsun*).
-

SÍNDROME DE LA EXUBERANCIA DE YANG DEL H. SE TRASFORMA EN FUEGO DEL H. (*Gan Yang Hua Huo*)

Etiología.

- Persistencia de exuberancia del *Yang* de H. con estancamiento.

Clinica.

- Los mismos síntomas que en el síndrome de exuberancia del *Yang* de H.
- Inquietud y ansiedad.
- Hiperdinamismo y tensión muscular.
- Sequedad de piel.
- Hepatopatías.

Tratamiento.

- Desbloquear el H.: 6 H. (*Zhongdu*).
 - Igual que anterior.
 - Puntos ventanas del cielo: 22 RM. (*Tiantu*), 9 E. (*Renying*), 10 V. (*Tianzhu*) y 17 IG. (*Tianding*).
-

SÍNDROME DE FLAMEADO EXCESIVO DEL CALOR DEL H. (Gan Huo Sang Yang) O ARROGANTE YANG DEL H. (Gan Yang Shang Kang)

Etiología.

- Exuberancia del Yang-Fuego de H. y que se eleva a cabeza.
- Insuficiencia de la esencia renal o riñón Yin.
- Insuficiencia congénita del hígado Yin.

Clinica.

- Similares a *Ganshihuo*.
- Cefalea aguda tipo jaqueca, con sensación de distensión.
- Pérdida de memoria.
- Acúfenos (*Yang*), vértigo, mareo, sordera.
- Insomnio agudo, irritabilidad, impaciencia, susceptibilidad.
- Sensación de calor en los cinco corazones.
- Ojos enrojecidos, sanguinolentos, congestionados y dolorosos.
- Dolores sordos en lumbares y rodillas.
- Vómitos, incluso de sangre.
- Oleadas de calor y facies roja.
- Epístaxis.
- Saburra amarillento-sucia, y lengua roja.
- Pulso en cuerda y fuerte.

Tratamiento.

- Igual que anterior.
 - Nudo, nudo de nudos, nudo general y 4 dioses: 2 VB. (*Yinghui*), 9 PC. (*Taiyang*), 8 E. (*Tonwei*), 8 VB. (*Shuaigu*), 20 DM. (*Baihui*) y 1 PC. (*Sishencong*).
 - En caso de accidente vascular, sangrar los *Ting* y los *Sapsun*, puntos curiosos del extremo del dedo. [(86 PC.) -*Shixuan*- Diez anuncios-EX-UE11]
 - Si hay hemoptisis añadir: 13 V. (*Feishu*) y 5 P. (*Chizé*).
 - Si hay hematuria añadir: 44 E. (*Neiting*).
 - Si hay epístaxis añadir: 5 P. (*Chizé*) y 20 IG. (*Yingxiang*).
-

SÍNDROME DE FRÍO EN EL MERIDIANO DEL H. (Gan Han)

Etiología.

- Vacío del Yang-hepático o debilidad funcional del mismo.
- Vacío de R-Yang.
- Frío exógeno estancado en el canal de H. antes de provocar síndrome siguiente o falso calor.

Clinica.

- Sensación de pesadez, distensión y dolor en el abdomen y en los testículos. El dolor se agrava con el frío y se alivia con el calor.
- Estado deprimido, falta de ánimo, cobardía o temor a la sociedad.
- Retracción escrotal dolorosa que aumenta con el frío.

- Lasitud.
- Sensación de frío en el tronco y en los miembros.
- Saburra blanca y resbaladiza.
- Pulso profundo y filiforme.

Diagnóstico occidental.

- Hernia inguinal, trastorno urogenital o inflamación pelviana.

Tratamiento.

- Dispersar el frío de H.: moxar 2 H. (*Xingjian*) y 14 H. (*Qimen*).
 - Estimular el *Shu* del dorso: 18 V. (*Ganshu*).
 - Estimular el R-Yang: 4 DM. (*Mingmen*) y 23 V. (*Shenshu*).
-

SÍNDROME DE FRÍO ESTANCADO EN EL CANAL DEL H.

(Han Zhi Gan Mai)

Etiología.

- Síndrome Ganhan persistente.
- Comidas excesivamente frías.

Clínica.

- Dolor a lo largo del recorrido, sobre todo en el tronco e hipocondrio.
- Espasmos abdominales.
- Hernia inguinal.
- Orquialgia.
- Afecciones testiculares.
- Miembros fríos, etc.

Tratamiento.

- Desbloquear el H.: 6 H. (*Zhongdu*).
 - Igual que en el Frío de H. (*Ganhan*)
 - Moxar 60 V. (*Kunlun*) y 1 RM. (*Huiyin*).
-

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI DE H. (*Gan Yu*)

Etiología.

- Insuficiencia de la sangre que no puede nutrir al H.
- Generalmente relacionada con depresión de ánimo, frustración, ira, contrariedad acumulada durante largo tiempo.
- Impacto o fuerte asociación psíquica súbita.

Clínica.

- Una vez instaurado el síndrome hay perturbación emocional, formándose un círculo vicioso.
- Dolor hipocondrial relacionado con el estado de ánimo o dolores erráticos.
- Bolo histérico (nudo en la garganta) "hoyo de ciruela".
- Dolor espigástrico o abdominal y molestias en tórax.
- Vómitos secos, regurgitación ácida, náuseas, eructos frecuentes.
- Suspiros, impaciencia, irritabilidad, susceptibilidad.
- Anorexia y diarrea.
- Gusto amargo en la boca.

Posteriormente puede producir:

- Neurosis.
- Afecciones hepáticas crónicas.
- Hepatoesplenomegalia.

- Alteraciones menstruales e inflamación mamaria.
- Lengua roja-pálida y saburra fina.
- Pulso tenso.

▪ Puede evolucionar a un síndrome de estasis del H. (*Ganqiyujié*) (síndrome siguiente).

Tratamiento. Liberar el H. y eliminar el estancamiento

- Desbloquear el H. con el Xi: 6 H. (*Zhongdu*).
- Abrir con *Yinweimai*: 6 MC. (*Neiguan*).
- Armonizar el Shen: 7 C. (*Shenmen*), 7 MC. (*Daling*), 3 PC. (*Yintang*), 20 RM. (*Baihui*), 1 PC. (*Sishencong*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Armonizar el H.: 18 V. (*Ganshu*) y 14 H. (*Qimen*).
- Moxar el fuego del H.: 2 H. (*Xingjian*) como punto acelerador, apoyado con 3 H. (*Taichong*).
- Circular el Yin de la sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- Acelerar el TR. con punto fuego: 6 TR. (*Zhigou*).
- El He de la viscera: 34 VB. (*Yanglingquan*).

SÍNDROME DE ESTASIS DEL QI DEL H. [Gan Qi Yu Jie] O HÍGADO CONSTREÑIDO

Etiología.

- Evolución de un síndrome (*Ganyu*) en conjunción con fuerte depresión o frustración.

Clínica.

- Evolución de *Ganyu*.
- Dolores en tórax, hipocondrio y abdomen, por donde pasa el meridiano del H.
- Masas y tumores:
 - Bocio.
 - Quistes en mama y en ovario.
 - Fibroma uterino.
 - Lipomas.
 - Quistes dérmicos en el cuello.
- Depresión, irritabilidad y melancolía.
- Opresión torácica que se alivia al suspirar.
- Espasmos parpebrales.
- Pulso tenso.
- Lengua azulada, dilatación de las venas sublinguales (raninas).

Tratamiento.

- Igual *Ganyu*
- Tonificar el Yang (Ver 8 técnicas terapéuticas)
- Si bolo histérico: 11 P. (*Shaosang*), 22 RM. (*Tiantu*), 5 P. (*Chize*), 3 ID. (*Houxu*), 5 MC. (*Jianshi*), 7 P. (*Lieque*) y 6 R. (*Zhaohai*).
- Si existe bocio: 4 IG. (*Hegu*), 9 E. (*Ranying*), 18 ID. (*Quanliao*), 17 ID. (*Tianrong*), 20 VB. (*Fengchi*) y *Bailao* punto curioso 1 T'sun a ambos lados de DM. y 2 T'sun por debajo del *Dazhui* (14 DM.). Primer punto de los 85 PC. (*Huatuojigi*) EXB2.
- Si existen masas abdominales: 5 MC. (*Jianshi*), 10 RM. (*Xiawan*), 13 H. (*Zhangmen*), 14 H. (*Qimen*), 13 V. (*Feishu*), 20 V. (*Pishu*),

21 V. (*Weishu*), 2 H. (*Xingjian*), 36 E. (*Zusanli*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*) estimular y calentar el mango de la aguja, aplicando después ventosas en 20 V. (*Pishu*), 17 V. (*Geshu*), 5 MC. (*Jianshi*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL QI DE H. (*Gan Qi Ni*)

Etiología.

- En un síndrome de estancamiento similar al *Ganyu*, sin intervenir un factor emocional.

Clinica.

- Vértigo, mareo.
- Cefalea.
- Opresión torácica.
- Rubor.
- Sordera.
- Angustia.
- Dolor abdominal.
- Eructos continuados.
- Regurgitación ácida.

Diagnóstico occidental. Tanto en *Ganyu* como *Ganqiyujie* como *Ganqiyujie*.

- Desórdenes diversos: mastitis, escrófula, desórdenes nerviosos, problemas menstruales, etc.

Tratamiento.

- Igual que *Gan Yun* sin armonizar el *Shen*.

SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL H. QUE AFECTA AL E.

(*Gan Qi Fan Wei*) O AL BP. (*Gan Yu Pi Xu*)

Etiología.

- Manifestación en TR. Medio de un *Gan Qi Ni*.

Clinica.

- Igual que *Gan Qi Ni*.
- Aversión al alimento.
- Diarrea.
- Lasitud en los miembros.
- Gastritis crónica.
- Úlcera gastroduodenal.
- Hepatitis.
- Cirrosis.

Tratamiento.

- Igual que *Gan Yu*
- Regular en centro: 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Regular el BP: 20 V. (*Pishu*) y 13 H. (*Zhangmen*).

SÍNDROME DE VIENTO INTERNO DEL H. (*Gan Feng Nei Dong*) O

DEFICIENCIA DE LA SANGRE DE H. (*Xue Xu Sheng Feng*)

Etiología.

- Vacío del Yin de H. y R. o evolución de síndrome Yang de H., o vacío de la sangre de H. (*Ganxuexu*)

Clinica.

- Cefalea con sensación vertiginosa o jaqueca pulsante.
- Mareo y vértigo con riesgo de pérdida de conciencia.
- Entumecimiento en los miembros.
- Patología muscular: temblor, convulsiones, etc.
- Cuello rígido o tetania.
- Dificultad para hablar y para caminar.
- Acúfenos.
- Pérdida del conocimiento (Ver síndrome de viento calor de H.).
- Pulso tenso y de cuerda.
- Lengua roja.

Tratamiento.

- Abrir Yinweimai: 6 MC. (*Neiguan*).
- Tonificar R.Yin e H.Yin: 7 R. (*Fuliu*), 25 VB. (*Jingmen*), 8 H. (*Ququan*) y 14 H. (*Qimen*).
- O bien sedar el Yang de H.: 3 H. (*Taichong*) 2 H. (*Xingjian*) y 18 V. (*Ganshu*).
- Reducir el viento: 12 V. (*Fengmen*), 16 DM. (*Fengfu*), 17 TR. (*Yifeng*) y 20 VB. (*Fengchi*).
- Tonificar la sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 13 H. (*Zhangmen*) y 17 V. (*Geshu*).
- He de la víscera: 34 VB. (*Yanglingquan*).

374

SÍNDROME DE VIENTO PRODUCIDO POR PLENITUD DE CALOR DE H. (Gan Shi Feng Re) O TRANSFORMACIÓN DEL YANG DE H. EN VIENTO (Gan Yang Hua Feng)

Etiología.

- Vacío del Yin de R.
- Vacío de la sangre.
- Síndrome *Ganre* intenso, o *Gan Yang Shang Kang*.

Clinica.

- Vértigos con tendencia a caer o pérdida momentánea del conocimiento
- Cefalea e hipertermia.
- Sed y disfagia.
- Trastornos musculares:
 - Convulsiones.
 - Rigidez de nuca.
 - Ojos desviados hacia arriba.
 - Opistótonos.
- Irritabilidad, agitación.
- Inestabilidad en la marcha.
- Pérdida del conocimiento.
- Tendencia a padecer accidente cerebro-vascular.
- Pulso en cuerda, fino y fuerte.
- Lengua roja con saburra amarilla, con temblor y desviación.

Tratamiento. Calmar el hígado y reducir el viento

- Ver *Ganre* o *Gan Yang Shang Kong*.

- Iniciando con desbloqueo del H.: 6 H. (*Zhongdu*) punto *Xi*.
- Añadiendo 26 DM. (*Shuigou*) y *Shixuan* EX-UE11 ó 86 PC. (diez anuncios).
- Punturando los puntos del viento: 20 VB. (*Fengchi*), 16 DM. (*Fengfu*), 12 V. (*Fengmen*) y 17 TR. (*Yifeng*).
- Para prevenir el ataque del viento interno moxar regularmente: 11 IG. (*Quchi*), 38 E. (*Zusanli*), 3 H. (*Taichong*) y 39 VB. (*Xuanzhong*).
- En caso de ataque súbito con riesgo de apoplejía, punturar: 26 DM. (*Ranzhong*), 1 R. (*Yongquan*), 40 E. (*Fenglong*) y 4 IG. (*Hegu*) y sangrando con aguja triangular de los 12 puntos *Ting*-pozo.

SÍNDROMES DEL HÍGADO (H) GAN

SÍNDROME GENERAL DEL VACÍO DEL H. (*Gan Xu*)

Clinica: Miedo, angustia, melancolía, tendencia al llanto, acúfenos, vértigo, mareo, hipoacusia, entumecimiento, espasmos, fibrilación, temblor muscular o parestesias, vista borrosa y ojo seco, cefalea migrañosa, uñas sin brillo, tendencia a la somnolencia e indiferencia sexual, retracción del escroto y pene, prurito genital, hemorroides, poliuria, dolores erráticos, leucorrea y reglas abundantes y varices y fragilidad capilar.

Tratamiento: Tonificar H. y R.: 8 H. y 7 R. Estimular reunión y *Luo* de órganos: 13 H. y 6 BP. Regular el H.: 18 V. y 14 H.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL QI DEL H. (*Gan Qi Xu*)

Clinica: Facies sin brillo, tez mustia, labios pálidos, tinnitus, sordera y fácilmente asustadizo.

Tratamiento: Tonificar el H. y el R.: 8 H. y 7 R. Regular U.E.: 37 VB. y 3 H. Estimular reunión de órganos: 13 H. Tratar el *He* de la víscera: 34 VB.

SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL YIN DEL H. (*Gan Yin Xu*)

Clinica: En principio (vacío de *Yin*): mareo, vértigo y cefalea, amenorrea, ojos secos, visión borrosa y nictalopia, febrícula vespertina y lengua rosada. A continuación (embalamiento del *Yang*): hipertensión, hipercondralgia, acúfenos e hipoacusia congestiva (*Yang*), rubor facial, ojos rojos y secos con prurito ocular y fotofóvea, entumecimiento, temblor y palpitaciones musculares, insomnio o sueño agitado con muchas ensoñaciones, tórax, palmas y plantas calientes, {5 corazones}, vértigos con sensación de plenitud y cefalea, oleadas de calor, con boca y garganta secas, uñas frágiles, fiebre periódica y transpiración nocturna, reglas retrasadas y escasas o amenorrea, pulso tenso y rápido y lengua amarillento-rojiza.

Tratamiento: Abrir con *Yinqiaomai*: 6 R. Tonificar el *Yin* de H.: 8 H. y 14 H. Tonificar el *R Yin*: 3 R., 7 R., 10 R., 4 RM. y también el 3 RM. como *Mu* de V. y 23 V. con *Shu* de R. Sedar el *Yang* de H.: 18 V., 2 H. y 3 H. Tonificar el *Luo* de grupo de los tres *Yinzu*: 6 BP. En embalamiento del *Yang* añadir 20 VB., 20 DM. y 34 VB.

SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE DEL H. (*Gan Xue Xu*)

Clinica: Tez pálida y sin brillo o amarillento, labios pálidos, ojos secos, visión borrosa, hemeralopía, acúfenos, mareo, vértigo, uñas pálidas, secas y finas, dolor costal, entumecimiento y temblor de los miembros, contracturas con limitación articular, parestesia difusa muscular, trastornos del sueño, tics musculares, pruritos, reglas poco abundantes e incluso amenorrea, pulso filiforme y en cuerda y lengua pálida con saburra blanca.

Tratamiento: Tonificar la sangre: 6 BP., 10 BP., 13 H. y 17 V.

Tonificar *R Yin*: 3 R., 7 R. y 4 RM. Estimular los *Shu* del dorso de H., BP. y C.: 18 V., 20 V. y 15 V. *He* de la víscera: 34 VB. *Luo* *Yuan* de VB. a H.: 37 VB. y 3 H. Según *Lin Shi Shan* se puede complementar el tratamiento abriendo con. 3 ID., 24 DM., 1 V. y 6 ID. Regular el *Yangming* a fin de mejorar la aportación de nutrientes: 36 E. y 4 IG

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN DEL H. (*Gan Qi Bu He*)

Clinica: Irritabilidad, frecuentes estados iracundos, plenitud torácica e hipocondralgia, dolor y distensión abdominal, dolor mamario, alteraciones menstruales, vómito, diarrea y asco a las comidas.

Tratamiento: Regular la Unidad: 18 V. y 14 H. Regular el movimiento: 5 H., 40 VB., 37 VB. y 3 H. Punturar el *He* de la víscera: 34 VB. Armonizar los órganos: 13 H.

SÍNDROME GENERAL DE PLENITUD DEL H. (*Gan Shi*)

Clinica: Estado de agitación, cólera, irritabilidad e insomnio, contracturas musculares, sobre todo en paravertebrales, neuralgia costal, plenitud torácica, dolor precordial y en hipocondrio, gastralgia con vómitos amargos, boca amarga, estreñimiento o diarrea, ojo rojo e inflamado y visión borrosa, cefalea y pérdida de conocimiento, desviación de ojos y comisura de boca., erecciones prolongadas, incluso priapismo y dificultad de eyacuación, alteraciones menstruales, hematuria, posible tos y disnea.

Tratamiento: Sedar el H.: trasfixión de 3 H. a 2 H. Sedar el *Yang* hepático: 18 V. Sedar el fuego ministerial: 7 MC. Tonificar el P.: 9 P. Estimular reunión de órganos: 13 H.

SÍNDROME DE PLENITUD-CALOR EN H. (*Gan Shi Re*)

Clinica: Opresión torácica, calor en palma de las manos y planta de los pie, orina escasa rojo-amarillenta, sed, sabor amargo, ojos rojos, agitación interna, insomnio y plenitud cefálica (pesadez).

Tratamiento: Regular con *Yinweimar*: 6 MC. Estimular el frío del H.: 8 H. o sedar el fuego de H.: 2 H. Sedar el *Yang* y tonificar el *Yin* de H.: 18 V. y 14 H. Tonificar *R Yin*: 7 R. y 4 RM. Purificar calor: 4 IG., 11 IG. y 14 DM. Armonizar el *Shen*: 7 C. *He* de la víscera que trata el órgano: 34 VB. Sedar VB.: con 38 VB.

SÍNDROME DE PLENITUD-FUEGO DEL H. (*Gan Shi Huo*)

Clinica: Tez roja y ojos rojos y dolorosos, edema palpebral, otitis media con exudación purulenta, cefalea, vértigos con deslumbramiento, acúfenos con ruido de olas, sordera súbita, insomnio o pesadillas, agitación, irritabilidad, impaciencia, susceptibilidad, en casos graves psicosis maniaco-depresiva, estreñimiento, orina roja, hemorragias: epistaxis, hematemesis, contracturas, temblor, rigidez, dolor de costado con sensación de quemadura costal, dolor

en los genitales, reglas abundantes de color vivo, sabor amargo en la boca y sequedad en la garganta, si el Fuego sube junto con la energía de la VB, pulso tenso y rápido y lengua roja con saburra amarilla y seca

Tratamiento Igual *Ganshire* Añadir 6 BP, 40 E y *Luo Yuan* de H a VB 5 H y 40 VB

SÍNDROME DE EXUBERANCIA DEL YANG DEL H.

(Gan Yang Shang Kang)

Clinica Irritabilidad, hipertensión, vértigo, acúfenos, cefalea o pesadez de cabeza, rubor facial, ojos rojos, sabor amargo, pulso tenso y fino y lengua roja

Tratamiento Abrir con *Yinqiaomai* 6 R, o con *Yinweimai* 6 MC Tonificar R-Yin 7 R y 25 VB Tonificar H-Yin 8 H y 14 H, o sedar H-Yang 2 H, 3 H y 18 V Cerrar con *Renmai* 7 P, o con *Tchongmai* 4 BP

SÍNDROME DE LA EXUBERANCIA DE YANG DEL H. SE TRASFORMA EN FUEGO DEL H. *(Gan Yang Hua Huo)*

Clinica Los mismos que síndrome de exuberancia de Yang de H, inquietud y ansiedad, hiperdinamismo y tensión muscular, sequedad de piel, hepatopatías

Tratamiento Desbloquear el H 6 H Igual que anterior Puntos ventanas del cielo 22 RM, 9 E, 10 V y 17 IG

SÍNDROME DE FLAMEADO EXCESIVO DEL CALOR DEL H.

(Gan Huo Sang Yang) O ARROGANTE YANG DEL H. *(Gan Yang Shang Kang)*

Clinica Similares a *Ganshihuo*, cefalea aguda tipo jaqueca, con sensación de distensión, pérdida de memoria, acúfenos (Yang), vértigo, mareo, sordera, insomnio agudo, irritabilidad, impaciencia, susceptibilidad, sensación de calor en los cinco corazones, ojos enrojecidos, sanguinolentos, congestionados y dolorosos, dolores sordos en lumbares y rodillas, vomitos, incluso de sangre, oleadas de calor y facies roja, epístaxis, saburra amarillento-sucia, y lengua roja y pulso en cuerda y fuerte

Tratamiento Igual que anterior Nudo, nudo de nudos, nudo general y 4 dioses 2 VB, 9 PC, 8 E, 8 VB, 20 DM y 1 PC En caso de accidente vascular, sangrar los *Ting* y los *Sapsun*, puntos curiosos del extremo del dedo [(86 PC)-Diez anuncios-EX-UE11] Si hemoptisis añadir 13 V y 5 P Si hematuria añadir 44 E Si epístaxis añadir 5 P y 20 IG

SÍNDROME DE FRÍO EN EL MERIDIANO DEL H. *(Gan Han)*

Clinica Sensación de pesadez, distensión y dolor en el abdomen y en los testículos El dolor se agrava con el frío y se alivia con el calor, estado deprimido, falta de ánimo, cobardía o temor a la sociedad, retracción escrotal dolorosa que aumenta con el frío, lasitud, sensación de frío en el tronco y en los miembros, saburra blanca y resbaladiza, pulso profundo y filiforme *Tratamiento* Dispersar el frío de H moxar 2 H y 14 H Estimular el *Shu* del dorso 18 V Estimular el R-Yang 4 DM y 23 V

SÍNDROME DE FRÍO ESTANCADO EN EL CANAL DEL H. *(Han Zhi Gan Mai)*

Clinica Dolor a lo largo del recorrido, sobre todo en el tronco e hipocondrio, espasmos abdominales, hernia inguinal, orquialgia, afecciones testiculares, miembros fríos, etc

Tratamiento Desbloquear el H 6 H Igual que en el Frío de H Moxar 60 V y 1 RM

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DEL QI DE H. *(Gan Yu)*

Clinica Una vez instaurado el síndrome hay perturbación emocional, formándose un círculo vicioso, dolor hipocondrial

relacionado con el estado de ánimo o dolores erráticos, bato histérico (nudo en la garganta) "hoyo de ciruela", dolor espigástrico o abdominal y molestias en tórax, vómitos secos regurgitación ácida, náuseas, eructos frecuentes, suspiros, impaciencia, irritabilidad, susceptibilidad, anorexia y diarrea, gusto amargo en la boca, posteriormente puede producir, neurosis, afecciones hepáticas crónicas, hepatoesplenomegalia, alteraciones menstruales e inflamación mamaria, lengua roja pálida y saburra fina, pulso tenso, puede evolucionar a un síndrome de estasis del H (*Gangyujie*) (síndrome siguiente) *Tratamiento* Desbloquear el H con el Xi 6 H Abrir con *Yinweimai* 6 MC Armonizar el *Shen* 7 C, 7 MC, 3 PC, 20 RM, 1 PC y 17 RM Armonizar el H 18 V y 14 H Moxar el fuego del H 2 H como punto acelerador, apoyado con 3 H Circular el Yin de la sangre 6 BP Acelerar el TR con punto fuego 6 TR El He de la víscera 34 VB

SÍNDROME DE ESTASIS DEL QI DEL H. *(Gan Qi Yu Jie) O HÍGADO CONSTREÑIDO*

Clinica Evolución de *Ganyu*, dolores en tórax, hipocondrio y abdomen, por donde pasa el meridiano del H, masas y tumores, bocio, quistes en mama y en ovario, fibroma uterino, lipomas, quistes dérmicos en el cuello, depresión, irritabilidad y melancolía, opresión torácica que se alivia al suspirar, espasmos parabrales, pulso tenso y lengua azulada, dilatación de las venas sublinguales (raninas)

Tratamiento Igual *Ganyu* Tonificar el Yang (Ver 8 técnicas terapéuticas) Si bato histérico 11 P, 22 RM, 5 P, 3 ID, 5 MC, 7 P y 6 R Si existe bocio 4 IG, 9 E, 18 ID, 17 ID, 20 VB y *Bailao* punto curioso 1 *Tsun* a ambos lados de DM y 2 *Tsun* por debajo del (14 DM) Primer punto de los 85 PC EXB2 Si existen masas abdominales 5 MC, 10 RM, 13 H, 14 H, 13 V, 20 V, 21 V, 2 H, 36 E y 6 BP estimular y calentar el mango de la aguja, aplicando despues ventosas en 20 V, 17 V, 5 MC y 6 BP

SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL QI DE H. *(Gan Qi Ni)*

Clinica Vértigo, mareo, cefalea, opresión torácica, rubor, sordera, angustia, dolor abdominal, eructos continuados y regurgitación ácida

Tratamiento Igual que *Gan Yun* sin armonizar el *Shen*

SÍNDROME DE FLUIDO PERVERTIDO DEL H. QUE AFECTA AL E. *(Gan Qi Fan Wei) O AL BP.* *(Gan Yu Pi Xu)*

Clinica Igual que *Gan Qi Ni*, aversión al alimento, diarrea, lasitud en los miembros, gastritis crónica, úlcera gastroduodenal, hepatitis y cirrosis

Tratamiento Igual que *Gan Yu* Regular en centro 12 RM y 36 E Regular el BP 20 V y 13 H

SÍNDROME DE VIENTO INTERNO DEL H. *(Gan Feng Nei Dong) O DEFICIENCIA DE LA SANGRE DE H.* *(Xue Xu Sheng Feng)*

Clinica Cefalea con sensación vertiginosa o jaqueca pulsante, mareo y vértigo con riesgo de pérdida de conciencia, entumecimiento en los miembros, patología muscular temblor, convulsiones, etc, cuello rígido o tetania, dificultad para hablar y para caminar, acúfenos, pérdida del conocimiento (Ver síndrome de viento calor de H), pulso tenso y de cuerda y lengua roja

Tratamiento Abrir *Yinweimai* 6 MC Tonificar R-Yin e H-Yin 7 R, 25 VB, 8 H y 14 H O bien sedar el Yang de H 3 H (2 H y 18 V Reducir el viento 12 V, 16 DM, 17 TR y 20 VB Tonificar la sangre 6 BP, 13 H y 17 V He de la víscera 34 VB

SÍNDROME DE VIENTO PRODUCIDO POR PLENITUD DE CALOR DE H. (Gan Shi Feng Re) O TRANSFORMACIÓN DEL YANG DE H. EN VIENTO (Gan Yang Hua Feng)

Clinica Vértigos con tendencia a caer o pérdida momentánea del conocimiento, cefalea e hipertermia, sed y disfagia, trastornos musculares, convulsiones, rigidez de nuca, ojos desviados hacia arriba, opistótonos, irritabilidad, agitación, inestabilidad en la marcha, pérdida del conocimiento, tendencia a padecer accidente cerebro-vascular, pulso en cuerda, fino y fuerte, lengua roja con saburra amarilla, con temblor y desviación.

Tratamiento: Ver *Ganre* o *Gan Yang Shang Kong* Iniciando con desbloqueo del H.: 6 H. punto Xi. Añadiendo 26 DM. y *Shixuan* EX-UE11 ó 86 PC. (diez anuncios). Punturando todas las puntos del viento: 20 VB., 16 DM., 12 V. y 17 TR Para prevenir el ataque del viento interno moxar regularmente: 11 IG., 38 E., 3 H y 39 VB. En caso de ataque súbito con riesgo de apoplejia, punturar: 26 DM., 1 R., 40 E. y 4 IG. y sangrando con aguja triangular de los 12 puntos *Ting-po*zo.

*Síndromes conjuntos del
sistema orgánico y su
tratamiento*

FISIOLOGÍA GENERAL

SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL C. Y EL R.

(*Xin Shén Bu Jiao*)

Cuando el *Yang* del C. baja al R., calienta el agua renal y si el *Yang* renal sube al C., nutre el fuego cardiaco. Si el C. y el R. armonizan, se equilibran el agua y el fuego. Si es insuficiente el *Yin* renal, el fuego del C. se vuelve excesivo, y si el fuego del C. no puede bajar hasta el R., se pierden las relaciones equilibradas y armoniosas entre el C. y el R.*

Etiología.

- Una insuficiencia del R.-*Yin*.
- Enfermedad prolongada, excesiva actividad sexual.
- Exceso de las 5 emociones (cólera, alegría, obsesión, tristeza y miedo).

Clinica. Síndrome similar al exceso de *Yang* de C. y R. con la diferencia de que en su etiología existe antecedentes de vacío de los riñones.

- Agitación, intranquilidad y sensación de calor precordial.
- Insomnio.
- Despiste, olvidos y pérdida de memoria.
- Palpitaciones con sensación de angustia.
- Mareo.
- Acúfenos y vértigos con deslumbramiento.
- Sequedad en la garganta y en la boca.
- Dolor y debilidad en la región lumbar y en las rodillas.
- Espermatorea con sueños y eyaculación precoz.
- Sensación de calor en los 5 centros con nerviosismo.
- Fiebre vespertina.
- Leucorrea.
- Sudoración nocturna.
- Oliguria y orinas oscuras.
- Lengua roja sin saburra.
- Pulso fino y rápido.

Tratamiento. Restablecer los riñones y calmar el corazón.

- Calmar el *Shen* de C.: 7 C. (*Shenmen*) y drenarlo con el *Luo*: 5 C. (*Tongli*).

* El *Yang* de C. es la energía *Tong* que va con la sangre (fuego vital de la sangre que va a R. a través de la arteria renal). El *Yin* de R. es el agua madre que sube a C. como componente material esencial de la sangre.

- Regular plano: 8 C. (*Shaofu*), 1 R. (*Yongquan*) y 23 RM. (*Lianquan*) [Puntos acelerador, arrastre y nudo de *Shao-Yin* (R.-C.)].
- Regular R.: 23 V. (*Shenshu*), 3 R. (*Taixi*), 6 R. (*Zhaohai*) y 25 VB. (*Jingmen*).
- Regular C.: 15 V. (*Xinshu*) y 15 RM. (*Jiuwei*).
- Descongestionar Cabeza: 20 VG. (*Bahui*) y cuatro dioses (*Sishecong*) 1 PC.-EX-HN-1 y 3 PC. (*Yintang*) EX-HN-3.
- Estimular 6 BP. (*Sanyinjiao*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YANG DE C. Y DE R. (*Xin Shén Yang Xu*)

La colaboración mutua del *Yang* del C. y del R., calienta los órganos internos e impulsa la circulación sanguínea y la transformación del agua. La insuficiencia del *Yang* de C. disminuye la circulación de la sangre de donde el estasis. La debilidad del R-*Yang* provoca la retención del agua de donde el edema.

Etiología.

- Enfermedad prolongada.
- Excesivo cansancio.
- Agentes agresivos exógenos (climatológicos) y endógenos (emociones).
- La deficiencia del *Yang* renal produce a lo largo deficiencia del *Yang* cardiaco y viceversa.
- La deficiencia general del *Yang* se transforma en deficiencia del *Yang* de C. y R.

Clínica.

- Tinte pálido.
- Frío en el tronco y en los miembros con molestias en tórax y dorso.
- Palpitaciones, taquicardia, sensación de angustia y polipnea.
- Oliguria y disuria.
- Edema de ojos, cara y miembros.
- Labios y uñas de color purpúreo.
- Dolores abdominales y diarreas.
- Lasitud mental con somnolencia.
- Pulso profundo y lánguido.
- Lengua de color pálido o purpúreo con *saburra* blanca y resbaladiza.

Tratamiento. Recalentar y reforzar el *Yang*

- Abrir con *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*) y calmar el *Shen* 7 C. (*Shenmen*).
- Estimular y moxar 4 RM. (*Guanyuan*), 23 V. (*Shenshu*), 8 RM. (*Shenque*), 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*), 15 V. (*Xinshu*) y 14 V. (*Jueyinshu*) para incrementar el *Yang* de C. y R.
- Lin Shi Shan recomienda también el estímulo-moxación de: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 9 BP. (*Yinlingquan*), 28 E. (*Shuidao*) y 3 RM. (*Zhongji*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL C. Y DEL BP.

(*Xin Pi Liang Xu*)

El C. controla la sangre y el BP. la produce y determina su circulación. A raíz de la deficiencia del BP. no se produce suficiente sangre y la circulación pierde el control, de modo que hay pérdida de sangre del C. El excesivo consumo de sangre del C. debido a la angustia y la tensión puede afectar al BP. en la transformación y el transporte y también en el control de la circulación sanguínea. En clínica aparecen trastornos psíquicos, alteraciones digestivas y hemorragias subcutáneas.

Etiología.

- Hemorragia crónica después de una enfermedad mal atendida.
- Excesivo cansancio intelectual y reflexión.
- Intemperancia en la alimentación.

Clinica.

- Palpitaciones y vértigos con deslumbramientos.
- Amnesia, ansiedad e inquietud.
- Insomnio y trastornos del sueño.
- Anorexia y letargo.
- Astenia.
- Distensión abdominal.
- Heces blandas.
- Tez amarillenta y sin brillo.
- Hemorragia subcutánea, menorrea con sangre de color pálido, hemorragia uterina.
- Hipomenorrea o amenorrea.
- Pulso filiforme y débil.
- Lengua tierna y pálida con saburra blanca.

Tratamiento. Reconstruir el C. y el BP.

- Abrir con *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*) y calmar el *Shen*: 7 C. (*Shenmen*).
- Estimular y mojar los *Shu* del dorso para activar su *Yang*: 15 V. (*Xinshu*) y 20 V. (*Pishu*).
- Tonificar la energía con: 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwuan*).
- Armonizar la sangre con: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 17 V. (*Geshu*) y 10 BP. (*Xuehai*).
- Se puede complementar con: 1 BP. (*Yinbai*) y 3 PC. (*Yintang*) EX-HN3.
- En caso de graves palpitaciones: 4 MC. (*Ximen*) y 14 V. (*Jueyinshu*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL QI DE C. Y P.

(*Xin Fei Qi Xu*)

El P. controla la energía, y el C. la circulación sanguínea. La energía dirige la sangre y ésta la transporta. Todos los meridianos se dirigen hacia el P.

A causa de la deficiencia de energía del P., no se produce suficiente *Qi*, por lo que la sangre no circula normalmente.

A raíz de la insuficiencia de la energía del C., la sangre circula de forma anómala, lo que perjudica la distribución de la energía del P. y su función de ventilación y descenso; por lo cual la deficiencia de la energía del C. y del P. se manifiesta en anomalías y trastornos en la circulación sanguínea.

Etiología.

- Enfermedad prolongada.
- Tos asmática.
- Cansancio excesivo sobre todo fatiga intelectual.

Clínica.

- Palpitaciones con sensación de angustia.
- Respiración superficial.
- Tos disnea crónica con esputos claros y fluidos.
- Disnea de esfuerzo.
- Astenia y lasitud mental.
- Sensación de opresión torácica.
- Tendencia a los estados gripales y reuma.
- Sudoración espontánea.
- Tez pálida u oscura.
- Pulso filiforme y débil.
- Lengua de color oscuro o con equimosis.
- En casos graves, labios negros.

Tratamiento. Reconstruir la energía del C. y el P.

- Abrir la barrera interna: 6 MC. (*Neiguan*).
- Estimular y mojar el Yang de C. y P.: 13 V. (*Feishu*) y 15 V. (*Xinshu*), 9 P. (*Taiyuan*).
- Tonificar la energía con: 36 E. (*Zusanli*), 17 RM. (*Shanzhong*) y 4 IG. (*Hegu*).
- Posteriormente tonificar sangre con: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 17 V. (*Geshu*) y 10 BP. (*Xuehai*); liberar el Taiyang con 14 DM. (*Dazhui*) y 40 V. (*Weizhong*).
- Si existe mucha mucosidad: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).
- Si hay perturbación emocional: 7 C. (*Shenmen*) y 3 R. (*Taixi*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA SANGRE DE C. E H.
(*Xin Gan Xue Xu*)

Cuando la sangre del C. es insuficiente el H. entra en vacío. Cuando la sangre de H. es insuficiente no aporta a C. con lo cual, éste, entra en vacío. Por lo tanto existe síndrome de vacío en las funciones de ambos y consecuentemente alteraciones del espíritu y los vasos (C.). De los ojos, los tendones y las uñas (las uñas son el resto de la sangre) (H.).

Etiología.

- Enfermedades crónicas que entrañan debilidad de cuerpo por disminución del Yin, las esencias y la sangre.
- Exceso de reflexión que afecta al Yin y a la sangre.
- Pérdidas importantes de sangre.
- Insuficiente producción [(cualitativa (BP) y cuantitativa (R. e H.)).

Clínica.

En relación con el H.:

- Conjuntivas, uñas, faz y labios pálidos.
- Adelgazamiento de las extremidades.
- Sequedad ocular, blefaroespasma y pérdida de agudeza visual.
- Hipondralgia sorda y difusa.

En relación con el R.:

- Vértigos y acúfenos.
- Accesos frecuentes de miedo.
- Pérdida de memoria.

En relación con el C.:

- Palpitaciones.
- Insomnio o sueño alterado con pesadillas.
- Febrícula y traspiración profunda.
- Reglas escasas con sangre de color pálido o amenorrea.
- El pulso es fino y débil.
- La lengua pálida, delgada y con poca saburra.

Tratamiento. Nutrir el Yin y reconstruir la sangre.

- Abrir con Yinwei: 6 MC. (*Neiguan*) y calmar el espíritu 7 C. (*Shenmen*).
- Tonificar R.-Yin: en especial 7 R. (*Fuliu*).
- Tonificar sangre: es especial 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 17 V. (*Geshu*).
- Estimular de raíz Yang de BP., H. y C.: 20 V. (*Pishu*), 18 V. (*Ganshu*) y 15 V. (*Xinxu*).
- Se pueden añadir: 36 E. (*Zusanli*) y 1 H. (*Dadun*).

385

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YANG DE BP. Y DE R.
(*Pi Shén Yang Xu*)

El BP. regula la incorporación de nutrientes y el R. es el origen de lo congénito. La energía *Yang* de estos dos órganos se genera mutuamente, y los dos colaboran en la función de calentar los miembros, transformar y transportar la esencia procedente del alimento, transformar el agua, etc.

Etiología.

- Enfermedad prolongada que consume *Yang*.
- Retención prolongada de agua patógena.
- Diarrea prolongada.

Clínica.

- Cuerpo y miembros fríos.
- Tez pálida.
- Dolor y sensación de frío en el abdomen o en la región lumbar y en las rodillas.
- Diarrea con alimentos no digeridos, a veces de madrugada.
- Edema en la cara y en los miembros.
- Dificultad urinaria.
- Pulso profundo y débil.
- Lengua pálida y tierna con saburra blanca y resbaladiza.
- En casos graves, plenitud y edema en el abdomen (ascitis).

Tratamiento. Reconstruir el Yang de BP. y R.

- Estimular y moxar el Yang de BP. y R. con los *Shu* del dorso: 20 V. (*Pishu*) y 23 V. (*Shenshu*).
- Moxar el Yangming con: 12 RM. (*Zhongwan*) y *Shu* del dorso de IG.: 25 V. (*Dachangshu*).
- Moxar el Yin con: 3 R. (*Taixi*) y 9 BP. (*Yinlingquan*).
- En caso de edemas, moxar: 9 RM. (*Shuifen*), 28 E. (*Shuidao*), 13 H. (*Zhangmen*), 4 RM. (*Guanyuan*), 34 VB. (*Yanglingquan*) y 7 R. (*Fulu*).
- En caso de diarrea, punturar y moxar: 23 V. (*Shenshu*), 25 V. (*Dachangshu*), 4 DM. (*Migmen*), 6 BP. (*Sanyinjiao*), 37 E. (*Shangjuxu*) y 3 R. (*Taixi*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA DEL BP. Y DE P. (*Pi Fei Liang Xu*) (*Pi Fei Qi Xu*)

Se manifiesta por disfunción del BP. en el transporte, disfunción del P. en la ventilación y la purificación, una mala distribución de los líquidos corporales y acumulación de la Flema-Humedad. En clínica se observaran trastornos digestivos y respiratorios.

Etiología.

- Tos prolongada.
- Intemperancia en la alimentación.

Clínica.

- Tendencia a los procesos gripales y reumáticos.
- Respiración superficial.
- Tos asmática con abundante esputo diluido y blanco.
- Astenia, voz baja y lasitud mental.
- Anorexia y transpiración espontánea.
- Distensión abdominal y sensación de opresión torácica.
- Heces blandas.
- Pulso filiforme y débil.
- Lengua pálida con saburra blanca.
- En casos graves edema en la cara y en los pies.

Tratamiento. Reconstruir la energía del BP y P.

- Abrir y cerrar con *Yinwei* y *Tchong*: 6 MC. (*Neiguan*) y 4 BP. (*Gongsun*).
- Regular *Taiyin*: 10 P. (*Yuji*), 1 BP. (*Yinbai*) y 12 RM. (*Zhongwan*) (Técnica Nudo-Raíz).
- Regular BP. y P.: 20 V. (*Pishu*), 13 H. (*Zhangmen*), 13 V. (*Feishu*) y 1 P. (*Zongfu*).
- Tonificar la energía con: 36 E. (*Zusanli*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Se pueden considerar el 9 P. (*Taiyuan*), 6 RM. (*Qihai*), 12 RM. (*Zhongwan*), *Sanyinjiao* (6 BP.) y *Yinlingquan* (9 BP.) en tonificación-moxación.

SÍNDROME DE AGRESION DE LA HUMEDAD DEL BP. CONTRA EL PULMON (Pi Shu Fan Fei)

Etiología. Es un síndrome habitual en la edad infantil pues se desencadena por una alimentación inadecuada con abuso de azúcar (dulce), bebidas gaseosas y tratadas, aportes químicos como conservantes, saborizantes, edulcorantes, etc. Estos agentes patógenos perturban el metabolismo de BP. provocando abundancia de mucosidades y flemas (sustancias no transformadas) que en el niño siguen preferentemente la vía de TR. Superior (P.) ya que este órgano es el más activo (maestro de las energías) en esta etapa del desarrollo.

Clínica.

- Pesadez de cabeza.
- Lasitud, pesadez o edema en los miembros.
- A veces edema labial que se reabsorbe rápidamente.
- Sensación de plenitud en tórax y abdomen.
- Tos con abundantes flemas blanquecinas y fáciles de expectorar.
- Disnea sobre todo en decúbito.
- Anorexia y nauseas o vómitos.
- Lengua con saburra espesa y grasa.
- Pulso resbaladizo.

Tratamiento. Regular el BP., eliminar la humedad y las flemas.

- Desbloquear P. con punto Xi.: 6 P. (Kongzui), después tonificar P. con 9 P. (Taiyuan) y 13 V. (Feishu).
- Regular el Centro y el Yangming: 36 E. (Zusanli), 12 RM. (Zhongwuan), 4 IG. (Hegu), añadiendo el Shu del dorso de BP. [20 V. (Pishu)], este último alterándolo con 9 BP. (Yinlingquan).

387

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YIN DE P. Y DE R. (Fei Shen Yin Xu)

Los líquidos Yin de P. y R. se tonifican mutuamente. El Yin renal es lo fundamental de los líquidos corporales, es el Yin de todo el organismo. El P. es la fuente superior del agua al proporcionar a la sangre parte de su componente acuoso.

Por deficiencia del Yin de P. y R. se pierde la función de humidificación, por lo que se provoca el ascenso de energía (el P. hace descender, y el Yang de R. no es retenido por el R.-Yin).

Etiología.

- Tos prolongada (lesiona el P. y éste no puede distribuir los líquidos corporales para nutrir el R.).
- Excesivo cansancio (agota el Yin renal, con lo cual los líquidos corporales no pueden subir).
- Fuego ficticio que quema el P.
- Agentes climatológicos que pueden transformarse con calor endógeno y consumir el Yin.

Clínica.

- Tos seca y hemoptoica.
- Sequedad en la boca y en la garganta, ronquera.

- Sequedad de calor que sale de la profundidad del cuerpo.
- Astenia, falta de fuerza en la región lumbar y en las rodillas.
- Agitación e insomnio.
- Fiebre periódica.
- Sudoración nocturna.
- Rubor malar.
- Espermatorrea.
- Trastornos menstruales: hipomenorrea, amenorrea, menorragia.
- Pulso filiforme y rápido.
- Lengua roja con poca saburra.

Tratamiento. Reconstruir el Yin de R. y P.

- Calmar el Shen: 7 C. (*Shenmen*).
- Tonificar P. con: 9 P. (*Taiyuan*) y 13 V. (*Feishu*).
- Tonificar R-Yin con: 3 R. (*Taixi*), 6 R. (*Zhaohai*) y 23 V. (*Shenshu*).
- Estimular el Yin con: 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 2 TR. (*Yemen*).
- Lin Shi Shan recomienda complementar el tratamiento eligiendo entre los siguientes puntos: 14 DM. (*Dazhui*), 30 PC. (*Bailao*), 40 V. (*Weizhong*), 23 RM. (*Lianquan*), 6 C. (*Yinxi*), 6 P. (*Kongzui*) y 7 P. (*Lieque*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA DEL P. Y DEL R. (*Fei Shén Qi Xu*)

388

"El P. controla la respiración y el R. recibe el aire". Se manifiesta por anomalías en la respiración. Se divide en dos tipos:

- 1.- Deficiencia de Yang (en casos graves, agotamiento de Yang).
- 2.- Deficiencia de Yin, que no inhibe a Yang.

Etiología.

- Enfermedad prolongada con tos y asma.

Clínica.

- Espiración más prolongada que la inspiración.
- Respiración superficial y rápida que se agrava con el esfuerzo.
- Voz débil y lasitud mental.
- Sudoración espontánea.
- Incontinencia urinaria.
- Miembros fríos y fobia al viento.
- Cara pálida y verdosa.
- Lengua pálida.
- Pulso superficial y débil.
- En casos graves, sudoración profusa y edema en los miembros.
- Si hay deficiencia de Yin:
 - Respiración asmática.
 - Tez roja.
 - Agitación.
 - Sequedad en la boca y en la garganta.
 - Pulso filiforme y rápido.
 - Lengua roja.

Tratamiento. Nutrir el Riñón y el Pulmón.

- Estimular punto P. de riñón: 7 R. (*Fuliu*) y punto de tonificación 9 P. (*Taiyuan*).
- Estimular punto R. de pulmón: 5 P. (*Chize*) y el *Shu-Yuan* de R. 3 R. (*Taixi*).
- Regular P. y R.: 13 V. (*Feishu*), 1 P. (*Zongfu*), 23 V. (*Shenshu*) y 25 VB. (*Jingmen*).
- Reunión de órganos: 13 H. (*Zhangmen*) y reunión de energías de TR. Inferior: 6 RM. (*Qihai*).
- Regularizar el *Yangming*: 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*).
- En caso de disnea grave se recomienda moxar los puntos 4 RM. (*Guayuan*) y 6 RM. (*Qihai*) así como estimulación del 45 PN. (*Dingchuan*) EX-B1 a 0'5 T'sun de la 7ª cervical.

SÍNDROME DE INVASIÓN DEL FUEGO DEL H. AL P.
(*Gan Yu Fei Xu*)

El H. tiene la función de ascenso, y el P. la de descenso. Cuando colaboran ambos en dichas funciones, la energía circula normalmente; si hay hiperfunción del H. en el ascenso, la energía y el fuego suben anormalmente y afectan al P. en su función purificadora, produciéndose tos seca.

Son cuadros que coinciden con crisis agudas emocionales o medioambientales. Es un signo típico de plenitud-calor.

Etiología.

- Perturbación emocional que excita el H. (cólera, ira, enfado...).
- Acumulación de calor perverso en el meridiano del H. (viento, alcohol, etc.).

Clínica.

- Accesos de tos seca.
- Ardor y dolor en tórax e hipocondrio.
- Irritabilidad y estados iracundos repentinos.
- Mareo y vértigos con sensación de distensión en la cabeza.
- Ojos rojos y tinte rojizo de faz.
- Impaciencia, susceptibilidad.
- Sabor amargo en la boca y labios secos y sed.
- Hemoptisis en casos graves.
- Espustos mucosos amarillentos, viscosos, escasos y hemoptoicos.
- Pulso tenso y rápido.
- Lengua roja con saburra delgada y amarilla.

Tratamiento. Refrescar el P. y dispersar el E.

- Sedar *Yang* de H.: 18 V. (*Ganshu*), 3 H. (*Taichong*), 2 H. (*Xingjian*), 14 H. (*Qimen*) y 34 VB. (*Yanglingquan*).
- Sobre pulmón se puede: desbloquear con punto Xi el 6 P. (*Kongzui*), refrescar estimulando 5 P. (*Chize*), dispersar el fuego de P. con 10 P. (*Yuji*) y estimular el *Mu* 1 P. (*Zongfu*).
- Lin Shi Shan recomienda, además: 6 TR. (*Zhigou*), 23 DM. (*Shangxing*), 8 MC. (*Neiguan*), 4 H. (*Zhongfeng*), 32 VB. (*Zhongdu*) y 9 PC. (*Taiyuan*) EX-HN5.

SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL H. Y EL E.

(*Gan Wei Bu Jiao*)

Como es causada frecuentemente por el mal drenaje de la energía del H. que daña el E., se conoce también como "invasión de la energía del H. al E."

El H. tiene la función de drenaje y el E. recibe el alimento y hace descender lo impuro. Si se estanca la energía del H. aparece disfunción en el drenaje; la afección daña el E. y en consecuencia, aparece la disfunción en el descenso.

Similar al *Ganpibujiao* que ocurre cuando el E. está debilitado.

Etiología.

- Perturbación emocional que estanca el *Yin* y acelera el *Yang* de H.
- Estancamiento del H. que debilita el E.
- Invasión de la energía del H. al E.

Clinica.

- Distensión, plenitud y dolor en tórax, hipocondrio y epigastrio.
- Hipo.
- Eructos.
- Regurgitación ácida e indigestión.
- Sensación de hambre.
- Suspiros frecuentes.
- Agitación, irritabilidad y susceptibilidad.
- Pulso tenso.
- Saburra delgada blanquecina o amarilla.

Tratamiento. Hormonizar el H. y el E.

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*) y calmar el *Shen* 7 C. (*Shemen*) y 17 RM. (*Shanzhong*).
- Sedar *Yang* de H.: 18 V. (*Ganshu*), 3 H. y 2 H. (*Taichong*) (*Xianjian*) y estimular *Mu* con 14 H. (*Qimen*).
- Estimular *Yang* de E.: 21 V. (*Weishu*).
- Regularizar el Centro: 12 RM. (*Zhongwan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Reunión de órganos: 13 H. (*Zhangmen*) y 10 RM. (*Xiawan*).

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YIN DE H. Y DE R.

(*Gan Shén Yin Xu*)

El *Yin* del H. y del R. se generan mutuamente: si uno está fuerte, el otro está fuerte, y si uno está débil, el otro también lo está.

A raíz de la deficiencia de *Yin* se presenta exceso de *Yang*. Por lo tanto, la deficiencia del *Yin* de H. y R. se caracteriza por la insuficiencia o pérdida de líquidos *Yin* y por el movimiento del fuego debido al exceso de *Yang*.

Etiología.

- Energía perversas externas que afectan profundamente 5º y 6º eje.
- Factores emocionales.
- Excesivos cansancio o insuficiencia de *Ying* y el *Xue* (esencia y sangre).
- Enfermedad prolongada.

Clinica.

- Jaqueca y vista borrosa.
- Mareo, vértigo, acúfenos y opistótonos.
- Amnesia.
- Ojos secos con disminución de agudeza visual.
- Insomnio y neurosis con abundantes sueños.
- Sequedad en la boca y en la garganta.
- Dolor y debilidad en la región lumbar y en las rodillas e hipocondrio.
- Calor en el tórax, en la palma de las manos y en la planta de los pies.
- Rubor malar y oleadas de calor.
- Sudoración nocturna.
- Labios y uñas pálidas.
- Espermatorrea.
- Hipomenorrea o menorragia.
- Lengua roja con poca saburra.
- Pulso rápido y tenso.

Tratamiento. Reconstruir el Yin de H. y R.

- Tonificar el H. y el R-Yin: 8 H. (*Ququan*), 14 H. (*Qimen*), 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*) y 25 VB. (*Jingmen*).
- Calmar el Shen: 7 C. (*Shenmen*).
- Estimular el Yin con: 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 1 R. (*Yongquan*).
- Sedar Yang de H.: 3 H. (*Taichong*) hacia 2 H. (*Xingjian*) y 18 V. (*Ganshu*).
- Sedar alternativamente Yang de R.: 23 V. (*Sánshu*) y 2 R. (*Rangu*).
- Según Lin Shi Shan se pueden considerar los siguientes puntos: 23 DM. (*Shangxing*), 9 PC. (*Taiyang EX-HN5*) 17 TR. (*Yifeng*), 2 VB. (*Tinghui*) y 8 MC. (*Laogong*).

391

SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL H. Y EL BP.

(*Gan Pi Bu Jiao*)

El H. determina el drenaje, y el BP. la transformación y el transporte; los dos colaboran armoniosamente para que funcionen normalmente estos mecanismos. El estancamiento de energía del H. puede influir sobre el BP. y causar la disfunción de éste; la retención de humedad debido a la deficiencia del BP. puede dañar el H. y provocar la disfunción en el drenaje.

Cuando el BP. es agredido por la energía del H. se perturban las funciones digestivas de transformación del agua de los alimentos y del mantenimiento de la sangre en los vasos.

Es un síndrome insidioso, recivivante y complejo ya que implica generalmente un vacío-frío (*Yin*) en BP. y una plenitud-calor (*Yang*) en H.

Etiología.

- Excesiva reflexión (lesiona al BP.)
- Depresión o ira (lesionan el H.).
- Intemperancia en la alimentación.
- Cansancio excesivo (causa estancamiento de la energía del H. y deficiencia del BP.).

Clinica.

- Cólico abdominal que se produce casi inmediatamente después del choque emocional, cambio geográfico y medioambiental.
- Distensión, dolor y plenitud en tórax e hipocondrio.
- Suspiros profundos, depresión, irritabilidad y anorexia.
- Distensión abdominal y heces blandas o trastornos en la defecación.
- Borborigmos, ventosidades y eructos.
- Hipersensibilidad ante el medio externo.
- Pulso tenso.
- Lengua normal o ligeramente oscura con saburra blanca.

Tratamiento. Calmar el H. y fortalecer el BP.

- Abrir Yinwei: 6 MC. (*Neiguan*) y cerrar T'chong: 4 BP. (*Gongsun*).
- Reforzar el Yang de E: y BP.: 27 V. (*Weishu*) y 20 V. (*Pishu*).
- Sedar el Yang de H.: 18 V. (*Ganshu*), estimular el Mu de H.: 14 H. (*Qimen*) y sedar el MP. de 3 H. (*Taichong*) y 2H. (*Xingjian*).
- Reunión de órganos: 13 H. (*Zhangmen*) y vísceras 12 RM. (*Zhongwan*).
- Los He de las vísceras acopladas: 34 VB. (*Yanglingquan*) y 36 E. (*Zusanli*).
- Si diarreas abundantes moxar: 25 E. (*Tianshu*), 6 RM. (*Qihai*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 37 E. (*Shangjuxu*).
- Si flemas abundantes: Luo-Yuan de E.-BP.: 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*).

SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL C. Y EL R.

{Xin Shen Bu Jiao}

Clinica. Síndrome similar al exceso de Yang de C. y R. con la diferencia de que en su etiología existe antecedentes de vacío de los riñones, agitación, intranquilidad y sensación de calor precordial, insomnio, despiste, olvidos y pérdida de memoria, palpitations con sensación de angustia, mareo, acúfenos y vértigos con deslumbramiento, sequedad en la garganta y en la boca, dolor y debilidad en la región lumbar y en las rodillas, espermatorrea con sueños y eyaculación precoz, sensación de calor en los 5 centros con nerviosismo, fiebre vespertina, leucorrea, sudoración nocturna, oliguria y orinas oscuras, lengua roja sin saburra y pulso fino y rápido.

Tratamiento. Calmar el Shen de C.: 7 C. y drenarlo con el Luo: 5 C. Regular plano: 8 C., 1 R. y 23 RM. [Puntos acelerador, arrastre y nudo de Shao-Yin (R.-C.)]. Regular R.: 23 V., 3 R., 6 R. y 25 VB. Regular C.: 15 V. y 15 RM. Descongestionar Cabeza: 20 VG. y cuatro dioses 1 PC.-EX-HN-1 y 3 PC.-EX-HN-3. Estimular 6 BP.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YANG DE C. Y DE R.

{Xin Shen Yang Xu}

Clinica. Tinte pálido, frío en el tronco y en los miembros con molestias en tórax y dorso, palpitations, taquicardia, sensación de angustia y polipnea, oliguria y disuria, edema de ojos, cara y miembros, labios y uñas de color purpúreo, dolores abdominales y diarreas, lasitud mental con somnolencia, pulso profundo y lánguido y lengua de color pálido o purpúreo con saburra blanca y resbaladiza.

Tratamiento. Abrir con Yinwei: 6 MC. y calmar el Shen 7 C. Estimular y moxar 4 RM., 23 V., 8 RM., 36 E. y 4 IG., 15 V. y 14 V. para incrementar el Yang de C. y R. in Shi Shan recomiendan también el estímulo-moxación de: 6 BP., 9 BP., 28 E. y 3 RM.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL C. Y DEL BP.

{Xin Pi Liang Xu}

Clinica: Palpitations y vértigos con deslumbramientos, amnesia, ansiedad e inquietud, insomnio y trastornos del sueño, anorexia y letargo, astenia, distensión abdominal, heces blandas, tez amarillenta y sin brillo, hemorragia subcutánea, menorrea con sangre de color pálido, hemorragia uterina, hipomenorrea o amenorrea, pulso filiforme y débil y lengua tierna y pálida con saburra blanca.

Tratamiento: Abrir con Yinwei: 6 MC. y calmar el Shen: 7 C. Estimular y moxar los Shu del dorso para activar su Yang: 15 V. y 20 V. -Tonificar la energía con: 36 E. y 12 RM. Armonizar la sangre con: 6 BP., 17 V. y 10 BP. Se puede complementar con: 1 BP. y 3 PC.-EX-HN3. En caso de graves palpitations: 4 MC. y 14 V.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL QI DE C. Y P.

{Xin Fei Qi Xu}

Clinica: Palpitations con sensación de angustia, respiración superficial, tos disnea crónica con esputos claros y fluidos, disnea de esfuerzo, astenia y lasitud mental, sensación de opresión torácica, tendencia a los estados gripales y reuma, sudoración espontánea, tez pálida u oscura, pulso filiforme y débil, lengua de color oscuro o con equimosis y en casos graves, labios negros.

Tratamiento. Abrir la barrera interna: 6 MC. Estimular y moxar el Yang de C. y P.: 13 V. y 15 V., 9 P. Tonificar la energía con: 36 E., 17 RM. y 4 IG. Posteriormente tonificar sangre con: 6 BP., 17 V. y 10 BP.; liberar el Taiyang con 14 DM. y 40 V. Si existe mucha mucosidad: 40 E. y 3 BP. Si hay perturbación emocional: 7 C. y 3 R.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA SANGRE DE C. E H.

{Xin Gan Xue Xu}

Clinica: En relación con el H.: conjuntivas, uñas, faz y labios pálidos, adelgazamiento de las extremidades, sequedad ocular, blefaroespasma y pérdida de agudeza visual, hipondralgia sorda y difusa. En relación con el R.: vértigos y acúfenos, abscesos frecuentes de miedo, pérdida de memoria. En relación con el C.: palpitations, insomnio o sueño alterado con pesadillas, febrícula y transpiración profunda, reglas escasas con sangre de color pálido o amenorrea, el pulso es fino y débil, la lengua pálida, delgada y con poca saburra.

Tratamiento: Abrir con Yinwei: 6 MC. y calmar el espíritu 7 C. Tonificar R.-Yin: en especial 7 R. Tonificar sangre: en especial 6 BP. y 17 V. Estimular de raíz Yang de BP., H. y C.: 20 V., 18 V. y 15 V. Se pueden añadir: 36 E. y 1 H.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YANG DE BP. Y DE R.

{Pi Shen Yang Xu}

Clinica: Cuerpo y miembros fríos, tez pálida, dolor y sensación de frío en el abdomen o en la región lumbar y en las rodillas, diarrea con alimentos no digeridos, a veces de madrugada, edema en la cara y en los miembros, dificultad urinaria, pulso profundo y débil, lengua pálida y tierna con saburra blanca y resbaladiza y en casos graves, plenitud y edema en el abdomen [ascitis].

Tratamiento: Estimular y moxar el Yang de BP. y R. con los Shu del dorso: 20 PV. y 23 V. Moxar el Yangming con: 12 RM. y Shu del dorso de IG.: 25 V. Moxar el Yin con: 3 R. y 9 BP. En caso de edemas, moxar: 9 RM., 28 E., 13 H., 4 RM., 34 VB. y 7 R. En caso de diarrea, punturar y moxar: 23 V., 25 V., 4 DM., 6 BP., 37 E. y 3 R.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA DEL BP. Y DE P.

{Pi Fei Liang Xu} {Pi Fei Qi Xu}

Clinica: Tendencia a los procesos gripales y reumáticos, respiración superficial, tos asmática con abundante esputo diluido y blanco, astenia o voz baja y lasitud mental, anorexia y transpiración espontánea, distensión abdominal y sensación de dolor en tórax, heces blandas, pulso filiforme y débil, lengua pálida con saburra blanca, en casos graves edema en la cara y en los pies.

Tratamiento: Abrir y cerrar con Yinwei y Tchong: 6 MC. y 4 BP. Regular Taiyin: 10 P., 1 BP. y 12 RM. [Técnica Nudo-Raíz]. Regular BP. y P.: 20 V., 13 H., 13 V. y 1 P. Tonificar la energía con: 36 E. y 17 RM. Se pueden considerar el 9 P., 6 RM., 12 RM., Sanyinjiao [6 BP.] y Yinqingquan [9 BP.] en tonificación-moxación.

SÍNDROME DE AGRESION DE LA HUMEDAD DEL BP. CONTRA EL PULMON

{Pi Shu Fan Fei}

Clinica: Pesadez de cabeza, lasitud, pesadez o edema a nivel de los miembros, a veces edema labial que se reabsorbe rápidamente, sensación de plenitud en tórax y abdomen, tos con abundantes flemas blanquecinas y fáciles de expectorar, disnea sobre todo en decúbito, anorexia y nauseas o vómitos, lengua con saburra espesa y grasa y pulso resbaladizo y relache.

Tratamiento: Desbloquear P. con punto Xi.: 6 P., después tonificar P. con 9 P. y 13 V. Regular el Centro y el Yangming: 36 E., 12 RM., 4 IG., añadiendo el Shu del dorso de BP. [20 V.], este último alterándolo con 9 BP.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YIN DE P. Y DE R.

{Fei Shen Yin Xu}

Clinica: Tos seca y hemoptoica, sequedad en la boca y en la garganta, ronquera, sequedad de calor que sale de la profundidad del cuerpo, astenia, falta de fuerza en la región lumbar y en las rodillas, agitación e insomnio, fiebre periódica, sudora-

ción nocturna, rubor malar, espermatorrea, trastornos menstruales: hipomenorrea, amenorrea, menorragia, pulso filiforme y rápida y lengua roja con poca saburra.

Tratamiento: Calmar el *Shen*: 7 C. Tonicar P. con: 9 P. y 13 V. Tonicar R-Yin con: 3 R., 6 R. y 23 V. Estimular el Yin con: 6 BP y 2 TR. *Lin Shi Shan* recomienda complementar el tratamiento eligiendo entre los siguientes puntos: 14 DM., 30 PC., 40 V., 23 RM., 6 C., 6 P. y 7 P.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE LA ENERGÍA DEL P. Y DEL R. (Fei Shén Qi Xu)

Clínica: Espiración más prolongada que la inspiración, respiración superficial y rápida que se agrava con el esfuerzo, voz débil y lasitud mental, sudoración espontánea, incontinencia urinaria, miembros fríos y fobia al viento, cara pálida y verdoosa, lengua pálida, pulso superficial, débil y sin raíz, en casos graves, sudoración profusa y edema en los miembros. Si hay deficiencia de Yin Respiración asmática, tez roja, agitación, sequedad en la boca y en la garganta, pulso filiforme y rápido y lengua roja.

Tratamiento: Estimular punto P. de riñón: 7 R. y punto de tonificación 9 P. Estimular punto R. de pulmón: 5 P. y el *Shu-Yuan* de R. 3 R. Regular P. y R.: 13 V., 1 P., 23 V. y 25 VB. Reunión de órganos: 13 H. y reunión de energías de TR. inferior: 6 RM. Regularizar el *Yangming*: 36 E. y 4 IG. En caso de disnea grave se recomienda mojar los puntos 4 RM. y 6 RM. así como estimulación del 45 PN.EX-B1 a 0'5 *T'sun* de la 7ª cervical.

SÍNDROME DE INVASIÓN DEL FUEGO DEL H. AL P.

(*Gan Yu Fei Xu*)

Clínica: Accesos de tos seca, ardor y dolor en tórax e hipocondrio, irritabilidad y estados iracundos repentinos, mareo y vértigos con sensación de distensión en la cabeza, ojos rojos y linte rojizo de faz, impaciencia, susceptibilidad, sabor amargo en la boca y labios secos y sed, hemoptisis en casos graves, esputos mucosos amarillentos, viscosos, escasos y hemoptoicos, pulso tenso y rápido y lengua roja con saburra delgada y amarilla.

Tratamiento: Sedar *Yang* de H.: 18 V., 3 H., 2 H., 14 H. y 34 VB. Sobre pulmón se puede: desbloquear con punto Xi el 6 P., refrescar estimulando 5 P., dispersar el fuego de P. con 10 P. y estimular el Mu 1 P. *Lin Shi Shan* recomienda, además: 6 TR., 23 DM., 8 MC., 4 H., 32 VB. y 9 PC. EX-HN5.

SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL H. Y EL E.

(*Gan Wei Bu Jiao*)

Clínica: Distensión, plenitud y dolor en tórax, hipocondrio y epigastrio, hipo, eructos, regurgitación ácida e indigestiones, sensación de hambre, suspiros frecuentes, agitación, irritabilidad y susceptibilidad, pulso tenso y saburra delgada blanquecina o amarilla.

Tratamiento: Abrir *Yinwei*: 6 MC. y calmar el *Shen* 7 C. y 17 RM. Sedar *Yang* de H.: 18 V., 3 H. y 2 H. y estimular *Mu* con 14 H. Estimular *Yang* de E.: 21 V. Regularizar el Centro: 12 RM. y 36 E. Reunión de órganos: 13 H. y 10 RM.

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DEL YIN DE H. Y DE R.

(*Gan Shén Yin Xu*)

Clínica: Jaqueca y vista borrosa, mareo, vértigo, acúfenos y epistótonos, amnesia, ojos secos con disminución de agudeza visual, insomnio y neurosis con abundantes sueños, sequedad en la boca y en la garganta, dolor y debilidad en la región lumbar y en las rodillas e hipocondrio, calor en el tórax, en la palma de las manos y en la planta de los pies, rubor malar y oleadas de calor, sudoración nocturna, labios y uñas pálidas, espermatorrea, hipomenorrea o menorragia, lengua roja con poca saburra y pulso rápido y tenso.

Tratamiento: Tonicar el H. y el R-Yin: 8 H., 14 H., 3 R., 7 R. y 25 VB. Calmar el *Shen*: 7 C. Estimular el Yin con: 6 BP. y 1 R. Sedar *Yang* de H.: 3 H. hacia 2 H. y 18 V. Sedar alternativamente *Yang* de R.: 23 V. y 2 R. Según *Lin Shi Shan* se pueden considerar los siguientes puntos: 23 DM., 9 PC. EX-HN5, 17 TR., 2 VB. y 8 MC.

SÍNDROME DE DISARMONÍA ENTRE EL H. Y EL BP.

(*Gan Pi Bu Jiao*)

Clínica: Cólico abdominal que se produce casi inmediatamente al choque emocional, cambio geográfico y medioambiental, distensión, dolor y plenitud en tórax e hipocondrio, suspiros profundos, depresión, irritabilidad y anorexia, distensión abdominal y heces blandas o trastornos en la defecación, borborigmos, ventosidades y eructos, hipersensibilidad ante el medio externo, pulso tenso y lengua normal o ligeramente oscura con saburra blanca.

Tratamiento: Abrir *Yinwei*: 6 MC. y cerrar *T'chong*: 4 BP. Reforzar el *Yang* de E. y BP.: 27 V. y 20 V. Sedar el *Yang* de H.: 18 V., estimular el *Mu* de H.: 14 H. y sedar el MP. de 3 H. y 2H. Reunión de órganos: 13 H. y vísceras 12 RM. Los *He* de las vísceras acopladas: 34 VB. y 36 E. Si diarreas abundantes mojar: 25 E., 6 RM., 4 RM. y 37 E. Si flemas abundantes: *Luo-Yuan* de E.-BP: 40 E. y 3 BP.

5^o Lección **EL DIAGNÓSTICO**

Capítulo I: *Las ocho reglas de diagnóstico (Ba Gang Bian Zheng) o los ocho principios directores.*

Capítulo II: *Los cuatro elementos de diagnóstico (Si Zhen).*

Capítulo III: *La historia clínica en acupuntura*

INTRODUCCIÓN

La M.T.Ch. considera al ser humano como un ente holístico en donde cada parte se relaciona con el conjunto, dando lugar a una gran complejidad diagnóstica en cuanto a la diferenciación sindrómica, pues en cualquier enfermedad pueden participar múltiples variantes.

Ello da lugar a la individualización del paciente en cuanto a su diagnóstico y tratamiento, pues, lo que se pretende es tratar no solamente el síntoma (rama), sino la causa (raíz).

Por ello la acupuntura es una medicina integral en donde deben de considerarse muchos factores a la hora de hacer un diagnóstico. Por ello, también, la acupuntura puede dar grandes satisfacciones cuando es aplicada con conocimiento, razonando los síntomas y los síndromes hasta llegar al fondo (raíz) o causa etiológica.

Lo realmente importante en MTCh. no es dar nombre a una enfermedad sino averiguar la causa o causas que la han producido en ese paciente en particular. Por ejemplo, una úlcera de estómago puede ser provocada por una insuficiencia de *Yin* de E., por una plenitud del *Yang* de H., por un estasis de sangre, por un excesivo *Yang* de E., etc.; lo que menos importa es eliminar el dolor (aunque tácticamente nos interesa el efecto placebo que provoca una disminución o supresión del mismo de una manera inmediata), lo que nos debe de importar es incidir sobre la causa etiológica, incrementando el *Yin* de E., o sedando su *Yang*, o sedando el *Yang* de H., o tonificando la sangre, o purificando el calor, etc.

Esa es la diferencia entre uno u otro terapeuta, entre uno y otro acupuntor. El primero generará pacientes acupunturo-dependientes, el segundo tiene posibilidades de curarles.

Los métodos de diagnóstico por diferenciación de síndromes son, pues, numerosos y complejos. Para facilitar esta labor de investigación y como resumen de los desarrollado hasta ahora, sintetizamos los mismo en la siguiente relación:

- **Diagnóstico por diferenciación de los colaterales** (*Jing Luo Bian Zheng*) desarrollado en Tomo III.
- **Diagnóstico por diferenciación de factor climatológico** (*Liu Qi Bian Zheng*) Lección 3ª - Capítulo I.
- **Diagnóstico por diferenciación de las cuatro capas** (*Wei Qi Jing Xue Bian Zheng*) Lección 3ª - Capítulo I.
- **Diagnóstico por diferenciación de los síndromes del TR.** (*San Jiao Bian Zheng*) Lección 3ª - Capítulo II.
- **Diagnóstico por diferenciación de los seis planos** (*Liu Jing Bian Zheng*) Lección 3ª - Capítulo II.
- **Diagnóstico por diferenciación de los síndromes de la energía y de la sangre** (*Qi Xue Bian Zheng*) Lección 3ª - Capítulo II.
- **Diagnóstico diferencial de los síndromes de los líquidos orgánicos** (*Yin Ye Bian Zheng*) Lección 3ª - Capítulo II.
- **Diagnóstico por diferenciación de los síndromes del sistema Zang-Fu** (*Zang Fu Bian Zheng*) Lección 4ª.

Sin embargo y sin olvidar lo anteriormente dicho, sobre todo el último apartado (*Zang Fu Bian Zheng*), el método más importante a la hora de realizar un primer análisis de los síntomas, que nos permitirá tener una base de partida en la obtención de un diagnóstico definitivo, es indudablemente el diagnóstico por diferenciación de los Ocho Principios Directores, denominados generalmente con el nombre de las Ocho Reglas de Diagnóstico (*Ba Gang Bian Zheng*).

Dado que un síndrome es la consecuencia de la unión de varios signos clínicos, es obvio, que precisamos saber cuales son dichos signos a través de lo que se denomina en MTCh. los Cuatro Elementos de Diagnóstico. (*Si Zen*)

Dicha información la debemos de obtener a través de un esquema metódico en donde podamos ir apuntando todo lo obtenido a través de los elementos de diagnóstico utilizados. Ello conforma la Historia Clínica en Acupuntura.

Todo ello: las Ocho Reglas de Diagnóstico, los Cuatro Elementos de Diagnóstico y la Historia Clínica Acupuntural conforman los tres capítulos de esta lección.

Ante esta complejidad es importante conocer lo esencial sin dispersarse en complicadas disquisiciones. Está escrito en el Nei Jing: "El que conoce lo esencial resume su discurso en una sola frase, el que no conoce lo esencial se dispersa hasta el infinito".

*Las ocho reglas
de diagnóstico*
(BA GANG)

OBJETIVOS

- Valorar la situación global de la enfermedad y del enfermo.
- Analizar y clasificar los síntomas con vistas a un diagnóstico y por ende a un tratamiento preciso.

LAS 8 REGLAS DE DIAGNÓSTICO (BA GANG)

Las 8 reglas de diagnóstico están basadas en las 8 nociones fundamentales siguientes:

Nociones Yin-Yang: nociones que sirven para catalogar el tipo de paciente y dos clases de síntomas. Proporcionan una idea global del problema y del terreno en el que asienta.

Nociones Interior-exterior (Biao-Li): "Localizan" la situación de la enfermedad: si los síntomas la revelan como externa (afectación cutánea o de meridianos) no afectará a vísceras ni órganos, por lo menos de forma lesional (sí pueden aparecer trastornos funcionales). Si por el contrario se revela como interna, podremos considerarla como lesiva para órgano o víscera. Por tanto, la localización, además de indicar el tipo de tratamiento, nos dota de argumentos para realizar un diagnóstico de benignidad/severidad.

Nociones Frío-calor (Han-Re): Indican el estado de la enfermedad. Si el paciente tiende al frío, presenta el cuerpo frío, y busca el calor, la enfermedad pertenece al grupo "Frío", lo que presupone: o que la etiología es por energía perversa "Frío", o que existe un incremento absoluto o relativo de Yin en el paciente. Si el paciente tiende al calor, busca el frío, y presenta el cuerpo caliente la enfermedad pertenece al grupo "Calor": y está determinada por energía perversa "Calor" existiendo un incremento absoluto o relativo de Yang en el enfermo.

Nociones Vacío-Plenitud (Xu-Shi): Revelan el estado "defensivo" del paciente. Si la enfermedad se entiende como un desequilibrio, este puede ser por defecto o por exceso. Un síndrome por exceso "plenitud" (Shi), manifiesta una lucha establecida entre los factores patógenos (Xieqi) endógenos o exógenos y los factores defensivos y esenciales (Zhengqi). La acción persistente o una gran cantidad de factor patógeno provoca (a la larga en el 1º caso, directamente en el segundo) un agotamiento de la energía defensiva y produciendo el desequilibrio por defecto o síndrome de "Vacío" (Xu).

1) EL YIN Y EL YANG

El *Yin* y el *Yang* son nociones abstractas que nos proporcionan una idea de oposición a interdependencia.

Las características generales del *Yin* y del *Yang* son:

SÍNDROME YANG	SÍNDROME YIN
Actividad	Reposo
Activación	Inhibición
Ascenso	Descenso
Progresión	Regresión
Hiperfuncionamiento	Hipofuncionamiento
Hiperdinamía	Astenia
Hipertonía	Lasitud

404

Se colocan en primer lugar porque ellos clasifican a los otros conceptos. El exterior, el calor y la plenitud se encuadran en la esfera *Yang*. El interior, el frío y el vacío, lo hacen en la *Yin*.

Por ello las enfermedades se clasifican también en dos grupos: *Yin* y *Yang*. (También se clasifican así el ataque a los órganos (*Yin*) y a las vísceras (*Yang*), la enfermedad de la sangre (*Yin*) y de la energía (*Yang*)...

Con vistas al diagnóstico, el *Yin* y el *Yang* se estudian según:

- A) LOS SÍNTOMAS EVOLUTIVOS YIN Y YANG.
- B) LA INSUFICIENCIA DEL YIN O DEL YANG.
- C) LOS ESCAPES DE YIN Y LOS ESCAPES DE YANG.
- D) SU INCIDENCIA EN EL PRONÓSTICO.

A) LOS SIGNOS EVOLUTIVOS

Los signos evolutivos de *Yang* se producen por una plenitud de la energía verdadera (*Zheng*) y un exceso de calor exógeno o endógeno, los signos son de lucha intensa pues plenitud de exceso de Qi (*Qishi*) + calor (*Re*) = *Yang*.

Los signos evolutivos de *Yin* se producen por una deficiencia de *Qi* en combinación con el frío. Por tanto déficit de

$$Qi$$
 (*Qixu*) + frío (*Han*) = *Yin*.

La deficiencia del *Qi* puede ser originada por vejez, intemperancia, perturbación emocional, promiscuidad, etc.

- **Signos evolutivos Yang** (*Yang Sheng Xie*)

Pacientes con cara al exterior y a la luz, ojos abiertos, en decúbito supino, extremidades estiradas, inquietos, verborreicos, buscan compañía, buscan frescor, tienen sed, orina roja, estreñimiento, hipertermia, pulso superficial y rápido (tenso).

Tratamiento. dispersar y refrescar el calor.

Para ello se utilizan en puntura superficial y retirada rápida a la hora de sacar la aguja y en ocasiones sangrando con ventosa de los puntos 14 DM. (*Dazhui*), 12 DM. (*Shenzhu*) y los puntos calor de los Meridianos *Yang*.

- Signos evolutivos Yin (*Yin Sheng Xie*)

Paciente con cara: al interior y a la oscuridad, ojos cerrados, decúbito lateral, extremidades encogidas, tranquilo, no habla, desea soledad, desea calor, no tiene sed, orina clara, tendencia a la diarrea, hipotermia, lengua pálida, pulso profundo y lento (blando).

Tratamiento. recalentar el Yang y dispersar el frío.

Para ello se utilizan la puntura profunda y moxación con retirada lenta aplicada a los puntos 4 DM. (*Migmen*), 3 DM. (*Yaoyuanyuan*), 4 RM. (*Guanyuan*), 6 RM. (*Qihai*) y los puntos calor de los Meridianos Yin.

El diagnóstico diferencial se puede reunir:

SÍNDROME DE YANG	SÍNDROME DE YIN
Fiebre	No fiebre e hipotermia
Aversión al calor	Aversión por el frío
Euforia	Lasitud mental
Sed	No sed
Pulso rápido y fuerte	Pulso profundo, tenue y sin fuerza

405

De acuerdo a la etiología de la enfermedad podemos diferenciar un síndrome de Yang o Yin de acuerdo al siguiente esquema:

SÍNDROME YANG	SÍNDROME YIN
Visceras (Fu)	Órganos Zang
Exterior	Interior
Dorso	Abdomen
Capa superficial hasta el Fu	Capa profunda desde el Fu hasta el Xue
Calor	Frío
Energía	Sangre

B) INSUFICIENCIA DEL YIN Y DEL YANG. (ZHEN YIN-YANG BU ZU).

También denominada signos de insuficiencia del yin y del yang auténticos.

Insuficiencia del Yin auténtico (Zhen-Yin-Bu-Zu).

Esta sintomatología se produce por una insuficiencia congénita del Riñón Yin o por agotamiento de los líquidos orgánicos y las esencias.

Presenta dos etapas diferenciadas y evolutivas: vacío del Yin y vacío del Yin con incapacidad para controlar el Yang.

- Vacío del Yin

Sequedad de boca y garganta, adelgazamiento, oliguria, tendencia al estreñimiento o heces resacas, vértigo, insomnio, pulso fino, lengua sin saburra.

Tratamiento. tonificar Riñón Yin.

- Vacío del Yin con incapacidad para controlar el Yang.

Febrícula o fiebre vespertina, sensación de calor interno, sobre todo óseo, tufaradas de calor, ansiedad, transpiración nocturna, pulso fino y rápido, lengua roja sin saburra.

Tratamiento. tonificar Riñón *Yin* y sangre.

- Insuficiencia del Yang auténtico (*Zhen Yang Bu Zu*)

Esta sintomatología se produce por una insuficiencia congénita del Riñón *Yang* o agotamiento del *Qi* y del *Yang*.

Presenta dos etapas diferenciadas y evolutivas: vacío del *Yang* y vacío del *Yang* con incapacidad para controlar el *Yin*:

- Vacío del Yang.

Astenia psico-física, fatigabilidad, agotamiento y postración, tendencia a la economía energética: dificultad para hablar, hipofuncionamiento orgánico, carácter débil, debilidad sexual, lengua pálida y pulso débil.

Tratamiento. tonificar el Riñón *Yang*.

- Vacío del Yang con incapacidad para controlar el Yin.

Hipotermia y aversión al frío, mejora con el calor; tez, boca, labios y lengua pálidos, poliuria con orinas claras (en algunas ocasiones oliguria y edema), heces blandas o diarrea, lengua pálida, húmeda y a veces inflamada y pulso tenue.

Tratamiento. tonificar el *Yang* y el Riñón *Yang*.

CJ ESCAPE DEL YIN O DEL YANG

(YIN YANG LI JUE O TUO YIN-TUO YANG)

Se pueden considerar estos signos como evolutivos de una insuficiencia del *Yin* en el control del *Yang* o del *Yang* en el control del *Yin*. Son afecciones graves.

- Escape del Yin

Indican una insuficiencia grave de los líquidos orgánicos originado por vómitos o hemorragias intensas.

Transpiración abundante, pegajosa y salada, sed, sequedad de boca y deseo de bebidas frías, aversión al calor, respiración jadeante, agitación e inquietud, tez con rosetones, lengua rojo-escarlata y seca, pulso fino, rápido y sin fuerza.

Tratamiento. Tonificar R-*Yin*, el *Yin* y la sangre, dando especial importancia a los puntos 3 R: (*Taixi*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

- Escape del Yang

Producido tras importantes transpiraciones en el curso de una enfermedad.

Cuerpo frío, sobre todo las extremidades, transpiración fría abundante y con gotas gruesas, ausencia de sed o deseo de bebidas calientes, hipopnea, postración, lengua húmeda y pálida, pulso tenue y disperso.

Tratamiento. Tonificar R-*Yang*, el *Yang* y la energía, mojar con base de sal 8 RM. (*Shenqe*) y con conos o puro el 4 RM. (*Guanyuan*).

D) SU INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO

- La presencia de *Yin* en el enfermo *Yin* indica mal pronóstico.
- La presencia de *Yang* en el enfermo *Yin* indica buen pronóstico.
- La presencia de *Yin* en el enfermo *Yang* indica buen pronóstico.
- La presencia de *Yang* en el enfermo *Yang* indica mal pronóstico.

2) DIFERENCIACIÓN ENTRE EXTERIOR-INTERIOR (BIAO-LI-BIAN-ZHENG)

Signos diferenciales entre la superficie y la profundidad (*Biao-Li-Bian-Zheng*).

Nos permiten determinar la localización de la enfermedad en los diversos estratos o rutas energéticas, desde el M.Tendin muscular hasta la propia sangre (Ver proceso de penetración de la energía perversa). Define la fase evolutiva.

En términos generales, se considera enfermedad externa cuando afecta a la piel, los músculos, las articulaciones (en algunos casos), los meridianos tendinomusculares, los luo longitudinales, los distintos e incluso las vías respiratorias altas.

Se considera enfermedad en el interior cuando se afectan el sistema *Zang-Fu*, los huesos, las médulas, las vísceras curiosas y la sangre.

- SÍNDROME DEL EXTERIOR (BIAO ZHENG)

Etiología.

Se produce generalmente por el ataque de una energía de tipo climatológico *Liuqi* que se convierte en energía perversa *T'chixie* sobre la parte externa sin llegar a producir un síndrome bi interno y mucho menos un *Liuyin* (o factor vírico). También puede ser desencadenado por energías electromagnéticas descontroladas, por traumatismos o sobreesfuerzo, etc.

Clinica.

La afectación externa produce alteraciones en el funcionamiento circulatorio de la energía *Wei* que se "estanca" (por viento-frío) o se "dispersa" (por viento-calor hasta cierto grado de intensidad). El estancamiento de *Wei* provoca sintomatología inflamatoria.

Al faltar la "protección" y "nutrición" de la piel por la energía *Wei* existe un déficit de rechazo a las noxas (no se calienta si hay frío, no se refresca si hay calor, se abren sus texturas por el viento) por lo que hay fobia a la energía perversa atacante. La "lucha" energética se produce en la superficie: el pulso es superficial.

No hay alteraciones orgánicas por lo que no se afecta la lengua.

Como el Pulmón rige la piel y la porción superior del aparato respiratorio, es frecuente que se produzca: rinorrea, estornudos, obstrucción nasal, alteraciones en la laringe y tos.

El curso de la enfermedad suele ser corto, bien hacia la curación, bien progresando hacia el interior.

El calor externo se produce por exceso de energía perversa calor o exceso de *Yang*. El frío externo se produce por exceso de energía perversa frío o defecto de *Yang*.

La causa de estas enfermedades localizadas en el exterior suele ser predominantemente por energía perversa, también por vacío (déficit *Yang*) externo.

En el cuadro sinóptico siguiente exponemos los signos diferenciales de los síndromes superficial y profundo de frío o de calor.

Tratamiento.

Sudoración (purificación en calor o liberación en frío), técnica de planos y técnicas de colaterales (tendinomusculares, luos, distintos).

- SÍNDROME DEL INTERIOR (LI ZHENG)

Etiología.

a) por evolución del síndrome externo:

- déficit defensivo,
- factor patógeno interno,
- cuando no se ha tratado o se ha hecho de forma incorrecta.

b) por ataque directo de la E.P. al interior.

c) por factor patógeno endógeno (psicoafectivo, stress, alimenticio, etc.)

El calor interno se produce por disminución de Yin.

El frío interno se produce por disminución de Yang.

Clínica.

Son múltiples los cuadros internos (ver estudios sindrómicos de los 5 movimientos, de la sangre, de la energía, de los líquidos orgánicos, etc.), por lo tanto, no podríamos enumerarlos todos. Sin embargo podemos encontrar algunos signos diferenciales evidentes como:

a) Todo lo que no pertenece a un síndrome de la superficie, pertenece a un síndrome interno.

b) Cursa con pulso profundo: la "lucha" es interna.

c) Hay afectación de órgano-víscera: alteraciones (según el órgano afectado) de la lengua y la saburra.

d) Puede haber frío, sin fiebre, o fiebre sin aversión al frío.

e) Cuando se aprecia una evolución del exterior hacia el interior, el cuadro se agrava. La "exteriorización" indica mejoría.

Tratamiento. Ver síndrome específico.

En el cuadro sinóptico exponemos los signos diferenciales de los síndromes superficial y profundo de frío o de calor.

SUPERFICIAL	PROFUNDO
SÍNDROME CALOR SUPERFICIAL	SÍNDROME CALOR PROFUNDO
Fiebre con temor al calor	Fiebre con temor al calor
Saburra lingual blanca	Saburra lingual amarilla
Pulso superficial	Pulso profundo y rápido
SÍNDROME FRÍO SUPERFICIAL	SÍNDROME FRÍO PROFUNDO
Fiebre con temor al frío	Cuerpo y miembros fríos
Saburra delgada y blanca	Saburra blanca y resbaladiza
Pulso profundo y compacto	Pulso profundo y lento

Existen enfermedades semi-internas/semi-externas, o enfermedades "bisagra"; cursan con fiebre alternando con escalofríos, náuseas, vómitos, boca amarga, sequedad en la garganta, lengua lisa y húmeda (Síndrome de *Shao-Yang*).

3) DIFERENCIACIÓN ENTRE FRÍO-CALOR (HAN-RE-BIAN-ZHEN)

Las enfermedades del frío y del calor permiten determinar la naturaleza de la enfermedad, tanto por la agresión del factor patógeno frío (*Han-shi* o frío-pleno) o por un vacío del *Yang* orgánico (*Yang-xu* o *Yang*-vacío). El calor por la abundancia de calor (*Re-shi* o calor-plenitud) o por un vacío de *Yin* orgánico (*Yin-xu* o *Yin*-vacío).

Existen síndromes mixtos frío-calor o calor-frío, consecuentes a una evolución o etapa intermedia de uno hacia otro, denominados síndrome de falso frío verdadero calor o falso calor verdadero frío. El diagnóstico es más confuso y la apariencia de uno de ellos puede enmascarar la incidencia real del otro.

409

A) SÍNDROME DEL FRÍO (HAN ZHENG)

Etiología.

- Agresión medioambiental o dietética.
- Disminución del *Yang* por consumo excesivo (enfermedad crónica o prolongada), perturbación emocional (*Shenxie*), gasto de esencias (*Jing*), fatiga y agotamiento (*Qi*), etc.

Clinica.

- Derrames claros y fluidos (rinorrea, heces líquidas, poliuria...).
- Palidez de tez y lengua.
- Frío y temor al frío y mejoría con el calor.
- Ausencia de sed o deseo de bebidas calientes.
- Lengua blanca y húmeda o viscosa.
- Pulso lento o apretado.

Tratamiento. tonificar y moxar Riñón *Yang* y el *Yang* general.

B) SÍNDROME DEL CALOR (RE ZHENG)

Etiología.

- Excesivo calor patógeno o cambio brusco de frío a calor.
- Estancamiento de la energía por factor emocional, lo que provoca calor o fuego interno (cólera, excitación, stress, etc...).
- Dieta o ingesta de alimentos de naturaleza caliente o vacío de *Yin* (especias, picantes, carnes, etc.).

Clinica.

- Concentraciones de líquidos orgánicos (sequedad de garganta y nariz, oliguria, heces resacas o estreñimiento, etc...).
- Enrojecimiento del rostro (ojos, mejillas y lengua).
- Calor, fiebre, temor al calor y mejoría con el fresco.
- Sed y deseo de bebidas frías.

- Lengua roja y saburra amarillenta.
- Pulso rápido.

Tratamiento. purificar el calor, tonificar el Riñón *Yin*, refrigeración interna y refrescar la sangre.

Cuadro diagnóstico diferencial frío-calor:

SÍNDROME DE FRÍO	SÍNDROME DE CALOR
Aversión al frío, mejoran con calor	Aversión al calor, mejoran con el fresco
Ausencia de sed	Sed
Faz blanquecina	Faz roja
Extremidades frías	Extremidades calientes
Poliuria y heces blandas	Oliguria y heces reseca
Pulso profundo y lento	Pulso resbaladizo y rápido

410

C) SÍNDROMES MIXTOS DEL CALOR Y EL FRÍO
(HAN RE ZHENG)

C1) CALOR EXTERNO, FRÍO INTERNO (RE BIAO, HAN-LI)

Etiología.

Pacientes con frío interno crónico por vacío de *Yang*, sujetos a agresión externa del viento-calor o bien agotamiento agudo del *Yang* por purgantes, eméticos, etc. en un síndrome de calor.

Clinica.

- Fiebre, escalofríos y temor al viento; cefalea, garganta inflamada y dolorosa como signos de calor externo.
- Miembros fríos, poliuria de orina clara, heces blandas o diarrea y ausencia de sed como signos de frío interno.

Tratamiento. sudoración-purificación y calorificación.

C2) FRÍO EXTERNO, CALOR INTERNO (HAN BIAO, RE LI)

Etiología.

El frío externo se estanca en el interior provocando calor interno y persistiendo el factor frío o bien en síndrome de calor crónico ante un ataque del frío brusco o intenso.

Clinica.

- Fiebre y escalofríos, aversión al frío, cansancio, dolor muscular y ausencia de sudoración como signos de frío externo.
- Sed, agitación interna, irritabilidad, oliguria... como signos de calor interno.

Tratamiento. sudoración liberación y refrigeración interna.

C3) CALOR ARRIBA, FRÍO ABAJO (RE-SAHNG, HAN-XIA)

Etiología.

Desequilibrio del *Dao* Vital por insuficiencia de la sangre o predominio excesivo del *Qi*.

Clinica.

- Opresión torácica, cefalea, agitación, sensación de ascenso de la energía hacia la cabeza (tufarada), enrojecimiento facial, sudoración del cuello y la cabeza, como signos de calor alto.

- Cólicos o dolor abdominal que mejoran con el calor, diarrea líquida, poliuria, pies fríos, como frío inferior.

Tratamiento. tonificar el *Xue*, mojar los fuegos de los *Yin-Zu*, abrir los *Qiaomai*, barreras y *Daimai*.

Resumiendo brevemente, los elementos de diagnóstico diferenciales entre el frío y el calor se refieren a la tez, la sed, heces y orina, pulso y miembros.

Sin embargo pueden aparecer síndromes complejos denominados engañosos, que revelan enfermedades de consideración y que el *Neijing* Cap. V define como "El frío, en gran plenitud, alcanzando el máximo grado, da sintomatología o se transforma en calor", podría ser el ejemplo típico de la nieve o el hielo que, siendo el frío intenso, quema. "Por el contrario, el calor en su máxima intensidad va a comportarse como frío". Dichos síndromes son:

Verdadero frío - Falso calor

Verdadero calor-Falso frío

411

C4) VERDADERO FRÍO - FALSO CALOR O VERDADERO FRÍO INTERNO Y FALSO CALOR EXTERNO O CALOR APARENTE Y FRÍO REAL (LI HAN SHI BIAO RE)

Etiología. Acúmulo de frío en el interior por yuxtaposición de factores patógenos externos y dietéticos que desplazarán el *Yang* hacia el exterior. Consecuentemente cursarán con signos externos de aparente calor.

Clínica. Existen dos subsíndromes de frío real con calor aparente, cuya causa es un predominio del R. sobre el BP. (*Wu*) y sobre C. (*Tcheng*), dando lugar a:

C4.1) Síndrome de separación del Yang (Yang Li Jue)

Etiología. Ciclo patológico *Wu* (contradominio) de R.*Yin* sobre BP., debido al bloqueo o insuficiencia en la transformación (metabolismo o raíz *Yin* de BP.) y en el transporte (interrelación o raíz *Yang* de BP.

Clínica.

Frío interno:

- hinchazón y dolor abdominal, frío en los cuatro miembros, sudor frío, temblor, voz débil, anorexia, orina clara, capa negruzca en el centro de la lengua, pulso profundo y fluyente.

Calor externo:

- inquietud, estreñimiento, sed (el enfermo reclama bebida pero no bebe), sequedad de boca, faringitis.

Tratamiento. Regular el centro, tonificar el BP. y el E.

C4.2) Síndrome de embalamiento del Yang (Yang Li Jue Hua Feng)

Etiología.

El R.-*Yang* y el R.*Yin* mantienen una relación de interdependencia que es la base fundamental de la vida física (agua orgánica Riñón *Yin*) y del calor biológico (fuego vital - Riñón *Yang*).

El fuego de C. baja a R. (energía *Tong* con la sangre a arteria renal) y el agua de R. sube a C. (líquido intersticial o componente acuoso de la sangre) manteniendo el equilibrio fundamental de la economía energética, el agua en representación del *Yin* y el fuego de *Yang*, conformando el eje más profundo o 6° plano o *Shaoyin*.

El R.*Yin* retiene al R.-*Yang* no permitiendo que el fuego se eleve, manifestando signos de excesiva energía en la parte alta. El R.-*Yang* retiene al R.*Yin* no permitiendo que la materia descienda, manifestando signos de incontinencia y frialdad en la parte baja.

Clinica. La disfunción de esta relación puede provocar signos de calor aparente en la parte superior y externa y por el contrario signos de frío interior e inferior.

Signos generales: fiebre o sensación de calor externo y sin embargo deseo de taparse; sed y rechazo de bebidas frías, deseo de bebida caliente; pies fríos y sin embargo deseo de frescor ["el enfermo desea desnudarse y sentarse en el lodo" (pérdida de calor externo)]; orinas y heces abundantes y sueltas y sin embargo épocas de estreñimiento; vértigo con acumulo de *Yang*, lengua rosada con saburra negruzca, pulso grande pero sin fuerza.

Tratamiento. Equilibrar R-*Yang* y R-*Yin*: 4 RM (*Guanyuan*), 4 DM (*Mingmen*), 23 V (*Shenshu*), 25 VB (*Jingmen*), 52 R (*Zhishi*), 6 RM (*Qihai*), 2 R (*Rangu*) y 10 R (*Yingu*). Puntos Ting de los *Yin* (*Jing*-pozo).

C5) VERDADERO CALOR-FALSO FRÍO O VERDADERO CALOR INTERNO Y FALSO FRÍO EXTERNO O FRÍO APARENTE-VERDADERO CALOR O SÍNDROME DE YANG-FRÍO (LI RE SHI BIAO HAN)

Etiología. La concentración de la energía en el interior debido a una necesidad de homeostasia interna (neutralización, estimulación o gasto importante, etc.) provoca que el *Yang* no pueda extenderse al exterior.

Clinica. En el exterior: miembros fríos, sobre todo los dedos y sin embargo temor al calor, pulso profundo pero resistente y rápido.

En el interior: sequedad de boca y garganta con deseo de bebidas frías, halitosis, respiración fuerte, divagación, oliguria, estreñimiento o despeños diarreicos con ardor anal, lengua roja con saburra amarillento-oscura o sensación de espigas en la lengua.

Tratamiento. Refrigeración interna y puntos Ting de los *Yang* (*Jing*-pozo).

4) DIFERENCIACIÓN ENTRE VACÍO-PLENITUD (XU-SHI BIAN ZHEN)

El vacío siempre hace referencia a la insuficiencia del *Zhengqi* y la plenitud al exceso de *Xieqi*. En principio, en los textos antiguos (Su Wenn, cap.XX), se habla de vacío y plenitud referidos a la relación que hay entre la energía Perversa y la energía Esencial del organismo, o equilibrio *Xie-Zheng*, esto es, en un sentido estricto de los términos vacío y plenitud, pero nosotros empleamos estos términos para designar el estado de todas las energías del organismo dirigido a establecer un tratamiento.

Existen cuadros clínicos en donde los signos de vacío y plenitud son claros y determinantes; sin embargo existen cuadros complejos en donde pueden existir signos de vacío coexistiendo con signos de plenitud, en el interior o en el exterior, en la energía o en la sangre, etc., que demuestran un síndrome intermedio de evolución (por ejemplo, plenitud de colaterales con vacío de principales) o bien signos aparentes que ocultan la presencia real del otro. En estos casos hay que dar prioridad al aspecto mórbido predominante.

Los síndromes de vacío plenitud pueden referirse a la sangre, la energía, los *Yin-Ye*, el *Yin*, el *Yang*, etc.

En este estudio daremos los signos más representativos del *Qi* y de la sangre y los signos generales.

A) SÍNDROME DE VACÍO GENERAL (XU ZHENG)

Etiología. Insuficiencia "del cielo anterior" o insuficiencia inicial. Insuficiencia "del cielo posterior" por carencias dietético-respiratorias. Insuficiencia por gasto excesivo, como ocurre en fatiga, promiscuidad, hemorragia, enfermedades crónicas, agresión emocional, medioambiental, etc.

Clínica.

- Astenia o psicoastenia que empeora con el esfuerzo, disnea espontánea o de esfuerzo (todo vacío repercute en Pulmón), tez pálida y mate, transpiración abundante, espontánea o a mínimos esfuerzos, incontinencia urinaria y secreciones seminales, respuesta favorable al masaje y al calor, náuseas y vómitos (en algunas ocasiones) con sensación de ahogo, lengua amarillenta, tierna y con saburra escasa, pulso vacío y fino o débil.

Tratamiento. Tonificar el *Yang*, la energía y el R-*Yang*.

A1) SÍNDROME DE VACÍO DE LA ENERGÍA (QI XU).

Clínica.

- hipopnea, voz débil, sudor frío, extrasístoles, inquietud, vértigo y zumbido de oídos, astenia, anorexia, dispepsia, pulso pequeño o bien vacío y cambiante.

Tratamiento. tonificar la energía.

A.2) SÍNDROME DE VACÍO DE LA SANGRE (XUE XU)

Etiología. Malnutrición, hemorragia, insuficiencia de los *Yinzu* (BP, H. y R.), enfermedades crónicas, agotamiento de las esencias por factor emocional, etc.

Clinica.

- Piel reseca y escamosa, labios pálidos, tez decolorida y uñas azuladas, inquietud, irritabilidad e insomnio, fiebre o febrícula nocturna con sudoración, lengua pálido-azulada, pulso galopante y sin fuerza.

Tratamiento. Tonificar la sangre.

B) SÍNDROMES DE PLENITUD GENERAL (SHI ZHENG)

Etiología. La energía antipatógena es fuerte, no está aún debilitada y ofrece resistencia ante el factor *Xie*. La contienda no puede prolongarse mucho tiempo porque ello llegaría a agotar la reserva energética, por ello los cuadros de plenitud suelen ser agudos, evolucionando favorablemente (curación o exteriorización) o desfavorablemente (empeoramiento y profundización).

La plenitud también puede producirse por fallo en la actividad interna (sistema *Zang-Fu*) produciendo plenitud por acúmulo o estasis como ocurre en las flemas, insuficiencia circulatoria, etc.

Clinica.

- Signos de plenitud, opresión y distensión (tórax, abdomen, etc.), fiebre, hipertermia, agitación mental y verbal, heces resacas y orina escasa y amarillenta, los pacientes rechazan la presión, la palpación y el masaje, respiración estertorosa, lengua con saburra espesa, pulso pleno, deslizante y fuerte.

Tratamiento. Ver las ocho reglas terapéuticas (sudoración, regulación, purgación, etc.).

B1) SÍNDROME DE PLENITUD DE LA ENERGÍA (QI SHI)

Etiología. Acúmulo de flemas-calor, humedad-calor, de alimentos o fuego orgánico, excesiva actividad de H.*Yang* y C.*Yang*.

Clinica. Aparece plenitud toracoabdominal, flemas abundantes, hiperpnea, hinchazón abdominal, saliva y eructos ácidos, estreñimiento o diarrea, dolor cólico, pulso grande y resistente.

Tratamiento. Purificar el calor, sedar el *Yang*, tonificar sangre, etc.

B2) SÍNDROME DE PLENITUD DE LA SANGRE (XUE SHI)

Etiología. Insuficiente formación del líquido orgánico (vacío de R.*Yin*) abundancia de elementos tóxicos, comidas grasas y especiadas, alcohol, etc.

Clinica.

- Plenitud en TR. Superior con dolor agudo intercostal, amnesia y lengua violeta.

- Plenitud en TR. Medio con dolor gastrointestinal y heces negruzcas.

- Plenitud en TR. Inferior con dolor cólico en la parte baja del abdomen y poliuria.

Tratamiento. Tonificar *Yin-Ye*, R.*Yin* y depurar la sangre.

C) SÍNDROME DE VERDADERA PLENITUD FALSO VACÍO
(ZHI ZHENG BU XU)

Etiología. Un estado de gran plenitud provoca síntomas de vacío, al generarse una obstrucción que lentifica o inhibe las funciones naturales del organismo. Ocurre, por ejemplo, en la plenitud gástrica por una comida excesiva que produce somnolencia, cansancio, falta de apetito y de persistir, se produce hipotermia y pulso profundo y lento. Es también, la circunstancia habitual en las alteraciones de los colaterales que implican signos de vacío del M. Principal.

Sin embargo, la plenitud real comparte con el vacío, además de signos del tipo reacción dolorosa a la palpación y la presión, halitosis, plenitud abdominal y respiración ruidosa.

Tratamiento. de acuerdo a la causa tanto interna como externa.

D) SÍNDROME DE VERDADERO VACÍO - FALSA PLENITUD
(XU ZHENG BU SHI)

Etiología. La insuficiencia disminuye las actividades normales del organismo provocando signos de plenitud y estancamiento. Ocurre, por ejemplo, en el vacío del Qi de BP. (*Pi Qi Xu*) que manifiesta signos de plenitud abdominal, distensión epigástrica y dolor y sin embargo éste mejora con la presión, existe diarrea o heces sueltas y el pulso aunque tenso no presenta resistencia a la palpación.

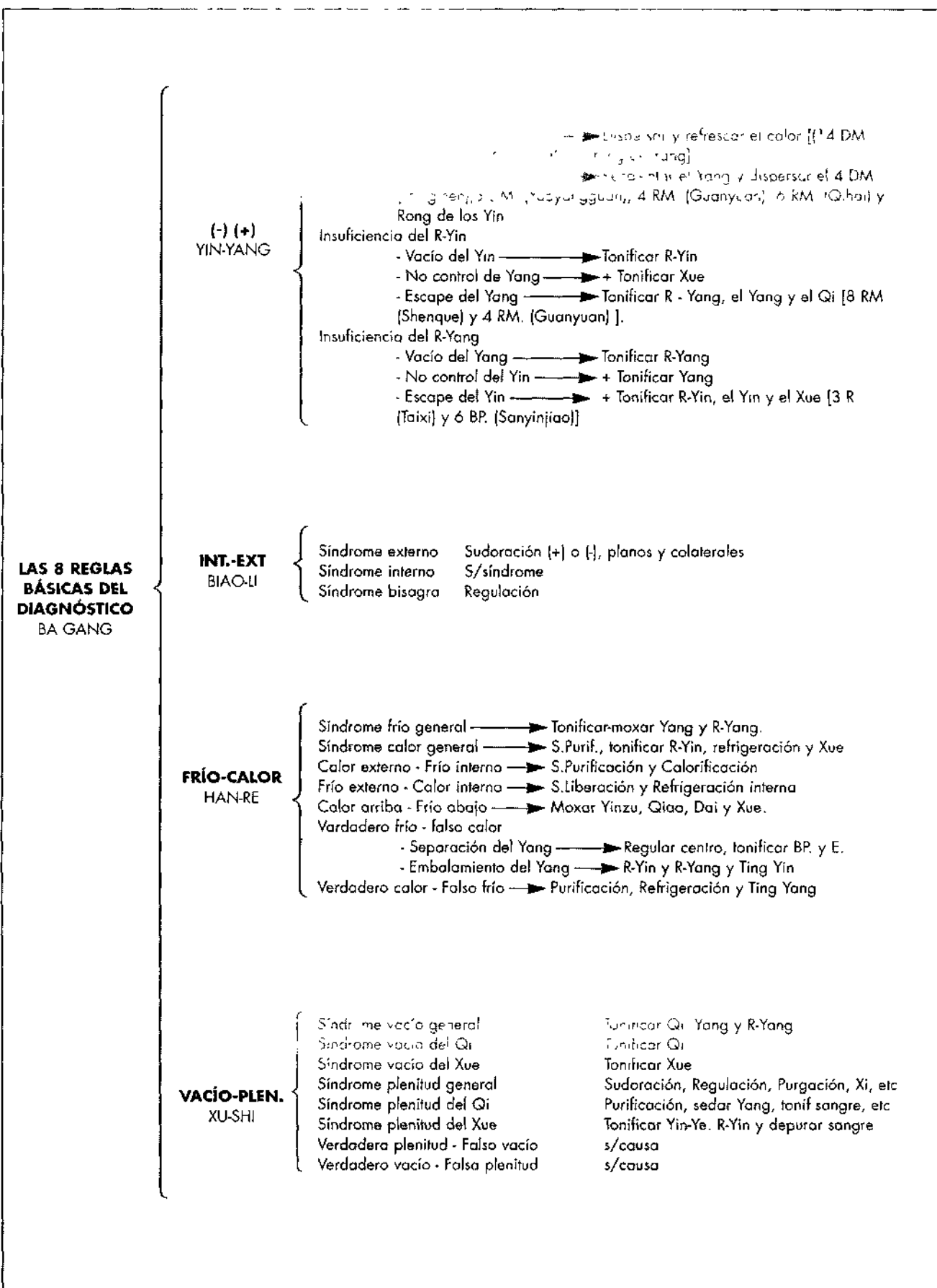
Tratamiento. De acuerdo a la causa tanto interna como externa.

Las ocho reglas descritas hasta aquí, son importantísimas a la hora de encuadrar la enfermedad, ordenar los síntomas, descubrir la base etiológica y la evolución posterior del proceso con vistas a elegir el tratamiento adecuado.

Debemos estudiar las ocho reglas de diagnóstico teniendo en cuenta, simultáneamente, las ocho técnicas de tratamiento, para poder aplicar un método terapéutico adecuado a los síndromes generales expuestos.

PLENITUD	VACIO
Respiración ruidosa	Respiración débil
Dolor agravado por la palpación	Dolor aliviado con el masaje
Lengua de aspecto viejo	Lengua gruesa de aspecto estriado
Pulso fuerte	Pulso sin fuerza

SÍNDROME	SINTOMATOLOGÍA Y TRATAMIENTO
De frío-externo	Aversión al frío, dolor o malestar generalizado, ausencia de sudoración, fiebre, lengua con saburra blanquecina, pulso superficial y rápido. <i>Tratamiento:</i> Sudoración-Liberación.
De calor-externo	Estado febril sin aversión al frío y al viento, rechazo intenso del calor, sed no muy intensa, sudoración, lengua con punta y rebordes rojos, pulso superficial y rápido. <i>Tratamiento:</i> Sudoración-Purificación.
De frío-interno	Miembros fríos y frialdad general, cara y labios pálidos, ausencia de sed o deseo de bebida caliente, logofobia y adinamia, orina clara y heces sueltas, lengua con saburra blanquecina, pulso profundo y tardío. <i>Tratamiento:</i> Calorificación.
De calor-interno	Cara y labios rojos, lengua roja con saburra amarilla, logorrea, irritabilidad, sed intensa, heces secas y orina rojo-amarillenta, pulso lleno y rápido. <i>Tratamiento:</i> Purificar el calor y Refrigeración interna.
A. De frío por exceso	A. Aversión al frío, estreñimiento, dolor abdominal que no tolera la presión, pulso profundo y fuerte, asma con abundancia de esputos, saburra blanca y pegajosa. <i>Tratamiento:</i> Calorificación.
B. De frío por deficiente Yang orgánico	B. Aversión al frío, heces blandas o diarrea, dolor abdominal que tolera la presión, pulso profundo y débil, orina clara y abundante, aliento corto, depresión y lasitud. <i>Tratamiento:</i> Tonificar el Yang y Calorificación.
A. De calor por exceso	A. Fiebre elevada, sed y agitación, lengua con saburra amarillenta, pulso lleno y rápido, distensión abdominal que no tolera la presión, heces secas y orina roja. <i>Tratamiento:</i> Purificar el calor y refrigeración interna.
B. De calor por deficiente Yin orgánico	B. Fiebre vespertina con calor en tórax, manos y plantas de los pies, sed con sequedad en la garganta, lengua roja sin saburra, pulso filiforme y rápido, sudoración nocturna. <i>Tratamiento:</i> Tonificar el Yin y los líquidos orgánicos.
De verdadero frío falso-calor	Rubor malar pero con los labios pálidos, irritabilidad pero con depresión y lasitud, lengua pálida-húmeda, voz débil, aliento débil y frío. Sed sin deseo de beber o deseo de bebidas calientes. Calor corporal pero deseo de abrigo, orina clara, heces normales no fétidas. Procesos faríngeos no inflamatorios, pulso rápido pero débil, no sensación de calor en tórax y abdomen. <i>Tratamiento:</i> Regular y tonificar el Centro, equilibrar R-Yin y R-Yang y Ting de los Yin.
De verdadero calor falso-frío	Cara pálida pero labios rojos y ojos vivos, aparente estado calmado pero irritable y con gestos vivos. Lengua roja y saburra amarillenta, voz alta, aliento caliente y fétido, sed con deseo de agua fría, estreñimiento con posible ardor anal y orina rojo-amarillenta. Frío en extremidades con sensación de calor en tórax y abdomen, sin deseo de abrigarse. <i>Tratamiento:</i> Refrigeración interna y puntos Ting de los Yang.



*Los cuatro elementos
de diagnóstico*

(Si Zhen)

INTRODUCCIÓN

Desarrollamos este capítulo de una manera general y a título informativo, ya que cualesquiera de los diversos elementos de diagnóstico tradicionales que aquí se relacionan, como la lengua-diagnos, iridio-diagnos, pulsología, diagnóstico por la faz y la expresión, la audición, etc. son técnicas muy útiles en la confirmación de un diagnóstico, pero precisan un estudio particular, una amplia dedicación y gran experiencia para poder utilizarlas con garantía.

De acuerdo con nuestra línea docente, entendemos que para efectuar un diagnóstico, tanto en M.T.Ch. como en cualquier otro tipo de medicina, sobre todo para el terapeuta occidental, formado en el contexto académico ortodoxo, la anamnesis bien dirigida, que contemple también los signos clínicos específicos de la bioenergética y el estudio racional y metódico de los mismos en su origen y evolución, será el principal recurso para efectuar un diagnóstico acertado.

Este método básico que conforma la Interrogación, se puede complementar con la Inspección, basada en la experiencia clínica adquirida que permitirá al acupuntor sostener criterios comparativos en la utilización de los métodos tradicionales como pueden ser la lengüodiagnos, iridodiagnos, auriculodiagnos, etc. con los modernos métodos de medición electrónica como los desarrollados por Nakatani, Völl, etc., con la mítica y tradicional pulsología radial, con la más moderna de Chamfrault, etc.

Todos ellos constituirán los diversos métodos de diagnóstico descritos en este capítulo. Ahora bien, es necesario realizar algunas puntualizaciones que consideramos imprescindibles a fin de abordar este tema con seriedad.

En primer lugar es preciso tener en cuenta que nuestra cultura desarrolla unos comportamientos de relación humana y social muy diferentes de los de la oriental. El médico oriental tenía asumido el rol de obrero del pueblo, trabajador de la salud; la vida social no estaba sometida a stress; el tiempo tenía otro significado distinto; no existían métodos de diagnóstico basados en la analítica, la radiología, etc.

Por ello el médico tradicional oriental, así como el médico rural occidental de hace unos años, tenía que desarrollar forzosamente los recursos de que disponía basados en la observación de signos externos, incluida la lengua y en la interrogación.

El médico tradicional chino actuaba basándose en los criterios taoístas del *Yin* y del *Yang*, de la energía y la materia, del cosmos y de la tierra..., su pensamiento estaba impregnado del empirismo filosófico vitalista; no se cuestionaba la respuesta científica del hecho o el fenómeno bajo el punto de vista cartesiano, se aplicaba

el tratamiento basándose en la evidencia de los resultados, la experiencia adquirida y el conocimiento, generalmente heredado.

Se consideraba y aún hoy en día es considerado, por la gran mayoría de los médicos tradicionales chinos, que la repuesta científica a un efecto o método terapéutico es una etapa evolutiva consecuente y por tanto no será una premisa en su aplicación. Esta actitud sincrética, tiene su lado positivo por cuanto, mientras sea metódica y racional, permite un mayor desarrollo, favoreciendo la experimentación en campos o hipótesis que la ortodoxia académica de occidente rechaza. Por otra parte, el hecho de que los posibles avances o resultados experimentales sean muy difíciles de transmitir al médico o terapeuta occidental conforma el aspecto negativo.

Esta circunstancia es una de las que impide que la M.T.Ch. sea aceptada, legislada y regulada en su práctica y docencia y a consecuencia permite el desarrollo del intrusismo, el oportunismo y la picaresca, tanto en el campo profesional como en el docente.

El estudio, en occidente, de la M.T.Ch. se puede enfocar de dos maneras: tratando de introducirse en el empirismo filosófico del maestro tradicional chino o a través de la comprensión metódica y racional de la materia, adaptándola a nuestra mentalidad occidental.

En el primer caso se originan alumno-dependientes, pues es muy difícil para el occidental desarrollarse en un contexto que no ha heredado ni adquirido, tendría que volver prácticamente a nacer y convivir en ese entorno.

En el segundo caso se podrán desarrollar profesionalmente de una manera autónoma a través del estudio metódico, lógico y racionalizado de los principios tradicionales, es decir, dando una respuesta fisiológico-física a los conceptos vitalistas; esto conforma la Bioenergética o estudio de los efectos de la energía sobre la vida física.

Bajo este punto de vista, nosotros no insistimos en enseñar a nuestros alumnos, por ejemplo, la pulsología radial, dentro de los elementos de diagnóstico, por muchas razones que vamos a sintetizar:

A) La pulsología tradicional, indudablemente un buen sistema de diagnóstico, como hemos podido comprobar en China, solo se puede entender y estudiar bajo el punto de vista filosófico taoísta. Es la respuesta fisiológica (latido de la arteria radial) a multitud de parámetros comparativos muy subjetivos (tres niveles de palpación, doce pulsos diferenciados, veintiocho características específicas para cada pulso, etc.); tratar de objetivar esas sensaciones táctiles tan sutiles y complejas no sólo es cuestión de tiempo y experimentación (una pulsología hecha por un maestro chino puede durar una hora) sino de una específica idiosincrasia o manera de ser exclusiva del oriental, manifestada fundamentalmente por la agudeza sensitiva y el estoicismo. A pesar de ello, puede que en occidente existan personas muy introducidas en esta filosofía y que tengan esas capacidades sensitivas, pero indudablemente son una minoría muy selectiva.

B) Nuestra cultura y formación aporta conocimientos que el médico tradicional no tenía y que dirigidos al campo bioenergético pueden ayudar a efectuar un diagnóstico diferencial o definitivo, con tanto o mayor acierto. Tenemos que tener en cuenta que el verdadero desarrollo en cualquier ciencia pasa por la conjunción de su esencia filosófica y su comprensión científica, es el ser y el saber, el *tao* o camino del equilibrio.

C) Las técnicas modernas, sobre todo la electrónica, nos permiten disponer de métodos más objetivos en la cuantificación de las manifestaciones bioenergéticas y bioeléctricas del organismo, como pueden ser los métodos Riodoraku, Völl, Diagnostrat, etc.

D) En la propia China quedan muy pocos maestros en el diagnóstico por el pulso, siendo sustituido modernamente por sistemas de diagnóstico menos subjetivos y complejos como por ejemplo la lengüediagnosis o simplemente la interrogación y la palpación.

La pulsología como elemento de diagnóstico, se ha convertido en muchas ocasiones, por su subjetividad, en la máscara encubridora de la ignorancia de muchos denominados acupuntores que no tienen capacidad ni recursos para poder razonar un determinado síndrome. Así mismo se convierte en el escudo de muchos "maestros orientales" que embaucan a sus alumnos con misteriosas sutilezas.

Es hora de proclamar que la Acupuntura, como técnica de las agujas, es patrimonio de las culturas orientales, sobre todo la China, pero sin embargo la Bioenergética o estudio metódico, racional, lógico y por tanto científico de las energías humanas, es patrimonio de la humanidad y sobre todo de la cultura occidental.

No pretendemos, con esta opinión, negar o restar interés a la más importante de todas las culturas que haya existido jamás, sino hacer justicia a la multitud de estudiosos y científicos que en occidente desarrollan racionalmente ese legado filosófico-empírico y desmascarar a muchos pseudo-maestros que encubren su ignorancia en lo subjetivo, lo mágico y en la dificultad del idioma.

De todas formas y de una manera orientativa expondremos en este capítulo algunos de los métodos de diagnóstico orientales, que bien aprendidos y experimentados pueden ser una valiosa ayuda.

Cada uno de ellos puede ser motivo de toda una especialidad que exige tiempo y dedicación extensa, por ello, en nuestra opinión, es preferible centrarse en uno o dos que puedan sernos útiles como confirmación del diagnóstico obtenido a través de la Interrogación y la Palpación.

El terceto diagnóstico de la clásica M.T.Ch. estaba basado en la observación de la lengua, la tez y la palpación del pulso.

Se basa en primer lugar en el reconocimiento de los signos funcionales (muy importante en occidente y menos importante en China), físicos y paraclínicos (muy importante en China, menos importante en occidente) y en segundo lugar en el reconocimiento entre estos signos de un síndrome clásico de la M.T.Ch.

En el análisis de los signos físicos se pueden destacar unos aspectos elementales con un determinado valor semiológico que nos van a permitir realizar la orientación diagnóstica. En primer lugar el signo está descrito por el conjunto de sus cualidades físicas, por ejemplo, la lengua está descrita por su color, forma, movilidad, dimensiones y humedad o el pulso por su velocidad, profundidad, amplitud, etc. En segundo lugar, cada cualidad tiene su valor semiológico en el cuadro de las ocho reglas. El pulso lento nos orienta a la etiología frío, la lengua pálida nos orienta hacia el vacío y la tez roja nos orienta hacia el calor. En tercer lugar el valor semiológico global del signo es igual a la suma de los valores semiológicos de sus cualidades, por ejemplo, saburra gruesa nos indica enfermedad interna, saburra amarilla nos indica calor y por lo tanto, saburra gruesa y amarilla nos va a indicar calor interno.

Y en último lugar, tanto en la lengua, como en la tez y más sutilmente en el pulso, existe una viscerotopía bastante precisa. Por tanto, los signos físicos se van a organizar, en principio, de forma global y finalmente, en función de la viscerotopía.

LOS CUATRO ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO (SI ZHEN)

Los cuatro elementos de diagnóstico constituyen una serie de etapas o métodos de investigación, clasificados de acuerdo a las posibilidades que nos proporcionan los cinco sentidos en la percepción de las anomalías que presente un paciente: hay que ver, oír, oler, hablar y palpar. Incluso el acupuntor desarrolla el sentido de la intuición, franquea la puerta del espíritu, entra en el Shen del paciente, pues sabe que el Yin (espíritu) y Yang (soma) nunca pueden existir por separado.

Los datos obtenidos a través de estas etapas diagnósticas servirán para determinar un cuadro clínico clásico o fundamental para posteriormente identificar con precisión un síndrome específico. Esto es, primero hay que encuadrarlo en las 8 Reglas, luego en los 5 Movimientos y posteriormente en el síndrome específico para cada órgano-viscera, energía, sangre o líquidos orgánicos.

A) INSPECCIÓN U OBSERVACIÓN (WAN ZHEN): sentir y observar al enfermo.

B) AUDICIÓN Y OLFATACIÓN (WEN ZHEN): apreciar el estado de su energía orgánica.

C) INTERROGACIÓN (WEN ZHEN): elaborar y establecer un desarrollo fisiopatológico de acuerdo con los síntomas actuales y anteriores.

D) PALPACIÓN (QIE ZHEN): tocar sus miembros para ver si tiene trastornos motores, la pared abdominal para ver si el enfermo presenta trastornos gastrointestinales, si es mujer, examinaremos también la zona genital, examinar los pulsos, efectuar mediciones, etc.

A) INSPECCIÓN U OBSERVACIÓN (WANG ZHEN)

EL SHEN O ESPÍRITU (WANG SHEN)

La primera valoración derivada de la observación y posterior interrogación irá dirigida a estudiar el equilibrio armónico entre el cuerpo y la mente.

Tradicionalmente la M.T.Ch. indica que puede haber un *Shen* activo y armónico (*De Shen*), un *Shen* ausente (*Shi Shen*) o un falso *Shen* (*Jia Shen*) y que ello se puede observar a través de:

- LA EXPRESIÓN, LA MIRADA, LA MENTE Y LA PALABRA, LA RESPIRACIÓN Y EL APETITO.

El *Shen* armónico y activo, muestra un paciente con rostro armonioso (no demacrado ni tenso) con la tez rosada y brillante. La mirada es alegre, viva, chispeante. La mente clara y la palabra coherente. La respiración acompasada. El apetito es bueno sin llegar a la bulimia y la alimentación se elige variada y ligera.

El *Shen* ausente, denota un paciente con rostro demacrado y tenso, con tez mate. La mirada ausente y sin brillo. La palabra es escasa, presenta reacción lenta ante el esfuerzo intelectual, hay alternancia de obnubilación y excitación, con silencios y discurso exaltado. La respiración es regular. Hay pérdida del gusto y del apetito.

El falso *Shen* se distingue por tez sin brillo y mejillas rojas. La mirada presenta momentos esporádicos de viveza. La palabra es condicionada, nunca espontánea y la actitud mental es lábil, con fases cortas de brillantez. Presenta jadeo respiratorio ante el choque emocional. Existen también alternancia de anorexia y bulimia.

En estos dos últimos casos hay que actuar sobre los puntos de *Shen* clásicos: 6 MC (*Neiguan*), 7 C (*Shenmen*), 7 MC (*Daling*), 10 TR (*Tianjing*), 20 DM (*Baihui*), 1 PC (*Shisecong*), 3 PC (*Yintang*), 17 RM (*Shanzhong*) y 4 BP (*Gongsun*).

LA TEZ Y SU COLORACIÓN (WANG MIAN SE)

En la práctica es preciso saber distinguir dos tipos de tez: la intrínseca, que es la propia del individuo y no varía a lo largo de la vida (*Zhu Se*), por ejemplo: el negro es negro y el amarillo amarillo y la extrínseca que es variable según las estaciones y las enfermedades (*Ke Se*). Si estamos en verano, el verano pertenece al calor, al color rojo, en consecuencia la tez debe estar ligeramente roja, en primavera debe estar ligeramente verde, en otoño ligeramente blanca, al final del verano ligeramente amarilla y en invierno ligeramente negra. Una tez normal es una tez fresca, viva y discreta; la patológica es oscura, grisácea y apagada. Hay distintos colores de tez patológica. Como dice la tradición: "una tez patológica verde, será de color hierba marchita; una tez patológica de color rojo, será de color sangre alterada; amarilla, de color de limón seco; blanca, de color de hueso seco y negra de color carbón".

LA INSPECCIÓN U OBSERVACIÓN (WANG ZHEN)

- EL SHEN O ESPÍRITU (WANG SHEN)
- LA TEZ Y SU COLORACIÓN (WANG MIAN SE)
- LA EXPRESIÓN (WANG XING TI)
- MORFOLOGÍA, COORDINACIÓN Y POSICIÓN CORPORAL (WANG XIN XING TAI)
- LOS 5 TEJIDOS (WANG WU XING ZANG)
- LOS 5 ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (WANG TOU JING WU GONG JIU QIAO)

TEZ AMARILLA (SE GUANG)

Observamos que la tez amarilla “pertenece al final del verano”, a la humedad y al BP., por lo que cierto tono amarillento a final del verano o en la estación de estío es normal, porque la energía del BP. es “amarilla”. La falta de tono amarillento al final del verano es signo de la degradación de la energía esencial del organismo. Esto quiere decir que la raza blanca siempre tendrá un tinte amarillo y la propia raza amarilla estará un poco más amarillenta en esa época del año.

Las principales enfermedades que modifican esta tez amarilla son, en general, las enfermedades reumáticas. El “reuma” o síndrome *Pei* es debido a una asociación de tres energías *Liu qi yin*: frío, viento y humedad. La cantidad y el potencial de cada energía no es el mismo. La tez reumática de origen viento es amarilla brillante, la del frío amarilla pálido y la de la humedad es amarillo-rosada. En caso de aparecer un *pei* inflamatorio, es decir, frío que se puede transformar en calor (cuando el frío está latente en el organismo y hay otro frío que penetra y despierta ese frío latente, desencadena el falso calor), entonces la patología es de origen calor y en este caso la tez es amarillento-verdosa. En caso de tez amarillento claro vivo es signo anunciador de la curación (en todas las enfermedades).

El color amarillo en general, es un signo de vacío y humedad, patognomónico de los enfermos que padecen insuficiencia conjunta de sangre y energía con alteraciones del BP., y formación de flemas. El color amarillo claro, sin brillo, indica que hay una insuficiencia de sangre por deficiencia de BP. y E. Si la tez es amarillenta y la cara gruesa hablamos de una obstrucción humedad flemas por debilidad el BP. Si el color amarillo es vivo (no discreto), brillante y anaranjado es el denominado amarillo *Yang* y es típico de calor-humedad; si es de color amarillo sin brillo como ahumado, es el amarillo *Yin*, signo de frío-humedad.

Como referencia clásica ante un cuadro complejo, el color amarillo nos pone en relación con:

- VACÍO: del BP., E., *Qi* y *Xue*.
- HUMEDAD: flemas-calor, flemas-frío, estancamiento.
- *PEI*: predominio humedad.
- ICTERICIAS: *Yang* o *Yin*.
- GRAVEDAD: color amarillo en enfermedades renales.

TEZ BLANCA (SE BAI)

La tez blanca corresponde al otoño, al pulmón, a la sequedad. Una tez blanca con tinte rosado claro y vivo es normal (un rosado fresco), demuestra que hay suficiencia de energía y sangre, pero si es un blanco asociado con delgadez, indica insuficiencia de energía y sangre. La tez blanca asociada con edema es signo de vacío de la energía. Cuando hay edema es que no hay bastante energía, porque el agua no puede ser biotransformada y por tanto aprovechada por el organismo que tiende a expulsarla, acumulándola a nivel subdérmico.

La tez blanca con aspecto de hueso seco, indica un agotamiento de la energía de pulmón, asociada con otros signos pulmonares como: hipopnea, palpitaciones cardiacas, astenia, etc.

La tez pálida súbita indica un agotamiento de la energía *Yang*. También la tez pálida indica frío interno, como en el cólico de frío con escalofríos y otros signos de frío interno.

Como referencias para el diagnóstico diferencial el color blanco nos indica:

- VACÍO: del *Xue*, del *Yang*, del *P*, del *Qi* y escape de *Yang*.
- FRÍO: interno y de los meridianos.
- *PEI*: predominio frío.
- GRAVEDAD: color blanco en enfermedades de Hígado.

TEZ ROJA (SE CHI)

La tez roja corresponde al "verano, al calor y corazón". Las personas que tienen signos de plenitud de la sangre y del corazón presentan la tez roja.

La tez roja puede tomar diversos tonos de acuerdo a las implicaciones con el resto de los movimientos y así una tez rojonegruzca nos puede indicar una excitación del fuego cardiaco con insuficiencia de Riñón-*Yin* y despliegue del Riñón-*Yang*. Cursa con alteración del ritmo cardiaco, espermatorrea, insomnio, hipertensión, lumbalgia, etc.

La tez de fondo blanco con rosetones rojos, sobre todo en las mejillas, significa calor de pulmón es típica en los procesos destructivos pulmonares como la tuberculosis y aparece también en las enfermedades crónicas.

La tez roja congestiva, con ojos rojos, indica exhalación del fuego hepático por agitación emocional, ira, cólera, etc.

La tez roja indica siempre signos de calor, bien exógenos, o por deficiencia de *Yin* de los órganos, (calor ficticio).

La tez con bandas rojas es signo de verdadero frío-falso calor.

Como referencias para el diagnóstico diferencial, el color rojo nos indica:

- PLENITUD: del *Xue* y del *Yang*, sobre todo del *H*. y *C*.
- CALOR: del *Xue* y de los meridianos.
- GRAVEDAD: color rojo en una patología de *C*.

TEZ VERDE AZULADA (SE QUING)

La tez verde corresponde al "hígado, a la madera y al viento", es la tez que traduce el estancamiento de la energía y la sangre. Es una coloración provocada por una infiltración del "viento perverso".

Cuando existen problemas ginecológicos con tez azul verdosa tenue hay un predominio del *H*. sobre el *BP*., se forman flemas, hay cólera e irritabilidad y las reglas irregulares.

Indica signos de "*Pei* frío" con dolor violento y estasis de sangre y energía. Se observa en los estancamientos de sangre en los meridianos y en las enfermedades convulsivas, sobre todo infantiles.

El azul pálido indica acumulación de frío y predominio del *Yin* en el interior. Aparece patología dolorosa de tipo cólico a nivel abdominal (epigástrica).

Al azul grisáceo nos puede advertir la existencia de un síndrome de vacío del *Qi* de C. que puede producir un estasis en el *Xue* de corazón (angina de pecho).

Como referencias para el diagnóstico diferencial, el color verde azulado nos indica:

- FRÍO: acúmulo de frío y *Yin* en las vísceras.
- ESTASIS: de la sangre.
- DOLOR: orgánico.
- CONVULSIONES: infantiles.
- GRAVEDAD: azul verdoso en una patología de BP.

TEZ NEGRA (SE HEI).

La tez negra o azulada corresponde al "riñón, al invierno, al frío y al agua", pero la tez negra puede ser también el reflejo del dolor y del estasis sanguíneo. La tez negra es la expresión de una agresión de la energía perversa, de dolor y de afección renal. Cuando está asociada con una deshidratación, es signo de riñón dañado por el calor (interno). La tez negra verdosa es signo grave de enfermedades crónicas con insuficiencia de energía y sangre. La tez negra grisácea con zonas brillantes sobre el borde de la nariz indica la mejoría de la enfermedad. La aparición de color negro en la frente indica que la enfermedad es muy difícil de tratar. La concentración de color negro alrededor de la boca es indicio de una enfermedad grave con pronóstico fatal, un agotamiento de la energía renal.

El color azulado-purpúreo indica obstrucción de la energía de los meridianos y la invasión del frío en los mismos. El excesivo frío, la insuficiencia del *Yang* de C. y el estasis sanguíneo provocan faz azulada negruzca.

El color negro desecado, como quemado, con faz demacrada, se corresponde con un vacío del *R-Yin* y una insuficiencia de las esencias renales (líquidos *Ye* y seminales).

Cuando el tono azul tiende hacia el negro es signo de cronicidad y empeoramiento. Significa la invasión del *Yin* en la sangre con insuficiencia del *R-Yin*. Aparecen, por ejemplo, en las nefropatías crónicas y en los dializados. Las ojeras negras se observan, con frecuencia, en la insuficiencia renal y en los trastornos ginecológicos producidos por frío-humedad estancada.

Como referencias para el diagnóstico diferencial el color negro nos indica:

- VACÍO: de los riñones y del *Yin* de R.
- FRÍO: insuficiencia del *R-Yang*.
- ESTANCAMIENTO: de agua (edema), humedad frío (ginecología) y sangre.
- PEI: óseo.
- DOLOR: general o interno.

- GRAVEDAD: color negro en una patología cardiaca.

Los cambios anormales de color y brillo de la cara son signos anunciadores de trastornos y en algunos casos ponen de manifiesto, de una manera evidente, patologías internas que afectan al sistema *Zang-Fu*, a la energía y a la sangre.

En términos generales la enfermedad no es muy profunda si el paciente tiene la cara con brillo y color vivo, fresco y discreto (no hay lesión de los órganos ni de la sangre) Sin embargo, una cara opaca y marchita puede ser signo de enfermedad grave y profunda.

Ya hemos visto los colores de acuerdo con el órgano afectado, aunque también el color negro y el azulado pueden ser signos de sufrimiento físico; el color rojo y amarillo de calor y el blanco y marfileño de frío.

LA EXPRESIÓN (WANG XING TI)

El *Xing* o el *Thân* o la expresión del individuo, sobre todo la expresión de la cara, son importantes a la hora de hacer una primera evaluación del estado psico-somático del individuo. El golpe de vista o el ojo clínico, que pueden ser considerados en occidente como una virtud o especial propiedad, son para los orientales algo muy común; hasta el punto de llegar a ser muchas veces determinantes a la hora de efectuar pronósticos de benignidad-severidad, sobre todo en los síndromes de tipo emocional o psíquico. El dicho de que "la cara es el espejo del alma" cobra toda su magnitud (como otros muchos de la cultura tradicional) reflejado en el concepto holístico o indisoluble relación de la psiquis con el soma y de todas y cada una de las partes con el conjunto.

Pero no solamente la expresión de la cara (con ser lo más representativo), sino también los movimientos, la constitución, el tono muscular, la sonrisa, los ojos, la apariencia general e incluso el propio "aura".

Los maestros orientales desarrollan métodos comparativos, deducidos de la observación insistente y discreta de la expresión para poder juzgar las condiciones de la energía esencial, el estado evolutivo del factor patógeno, el pronóstico y la curación.

Se observa, dentro del concepto de la expresión, el estado de ánimo, la conciencia, la condición física aparente, la coordinación motora, la lucidez mental y sobre todo los ojos.

Para la M.T.Ch. "los ojos son las ventanas de H. y los mensajeros del C.", "son el lugar donde se reúnen las esencias de los cinco órganos", "la mente se almacena en el corazón y se manifiesta en los ojos". Por todo ello, deducimos cambios fisiopatológicos observando la modificación de la expresión de los ojos (brillo, tono, humedad, dilatación pupilar, etc.)

Los párpados hinchados y rojos indican embalamiento de *Yang* de H. o viento-calor. Los ojos hundidos indican una deficiencia de *R-Yin* y una pérdida de líquidos corporales o síndromes de

sequedad interna. Los ángulos rojos y sanguíneos son signos de humedad-calor. Los ojos rojos indican calor interno, sobre todo del H. o déficit de *Yin*. En los niños el dormir con los ojos entreabiertos indica trastornos del BP., sobre todo por el aporte de hidratos de carbono refinados (golosinas), también indica insuficiencia de *Qi* y *Xue*. Si aparece caída palpebral lo interpretamos como un acúmulo de *Yin* y flemas. Si los ojos se desvían o permanecen insistentemente fijos orientan hacia una afectación del *Houn*, "espíritu de hígado" y del Mental o MC., así como existencia de "viento hepático".

Tradicionalmente la M.T.Ch. describe tres expresiones básicas: la expresión viva, la expresión perdida y la expresión falsa.

La expresión está relacionada con la energía. Por tanto el ver una persona "expresiva", dinámica, con buen estado de ánimo, con Po (alma sensitiva), con viveza de ojos, consciente y orientado con, palabra clara, mentalmente ágil, etc. indica que la energía esencial está fuerte, es una expresión viva y puede tener capacidad de reparación en cuanto se le ayude o regule, aunque aparentemente la enfermedad sea grave.

Si durante el proceso de la enfermedad se tiende hacia la atonía, adinamia y en general existen signos de lasitud muscular y articular, ojos apagados, reacción tardía al estímulo mental, incontinencia, voz baja, respiración débil, boca entreabierta, etc., aparece la denominada expresión perdida que indica gravedad pronostica. En este caso conviene actuar con rapidez e insistencia.

Si un enfermo crónico y con la energía esencial débil presenta signos aparentes de expresión viva alternando con la perdida; por ejemplo, euforia súbita o rubor malar en una faz opaca y blanquecina, aparición de líbido insospechada, etc. pensaremos en signos ficticios o de expresión falsa. En China se denomina "iluminación de la última luz o iluminación final", por ello es muy conveniente actuar con diligencia y atención.

Las expresiones extrañas como la "actitud indiferente, la expresión feroz o la asustada, la eufórica con cantos y risas inconsecuentes o la ansiosa y triste en demasía, la irritabilidad, la violencia maledicente, la maníaca por desvestirse y correr, gritar y hablar simulando diálogos con otro, las convulsiones, la pérdida de conciencia súbita con espuma en la boca", la gran mayoría de las crisis epilépticas, se consideran como flemas calor que se depositan en el C., MC. e H. originando trastornos en el comportamiento y lesionando el Mental y el *Thân*.

MORFOLOGÍA, COORDINACIÓN Y POSICIÓN CORPORAL (WANG XIN XING TAI)

Son aspectos que entran a formar parte de la Inspección y que complementan lo desarrollado en la Expresión, se pueden considerar

como aspectos más físicos o groseros del estado psico-somático, aunque algunos signos pueden ser muy valiosos en el diagnóstico.

Se observa la constitución en el aspecto físico: grueso, delgado, musculoso, adiposo; si hay disarmonía entre las diversas zonas; por ejemplo, mucho pecho con poca cintura, o mucha cadera, o miembros delgados y vientre dilatado, etc.

En general, los tejidos *Yin* o los correspondientes a BP. y R. (tejido celular subcutáneo, conjuntivo y reproductor) son predominantes en la mujer con respecto a los tejidos *Yang*, correspondientes a H. y C. (músculos, tendones, arterias y venas) que lo son en el hombre.

Por ello, signos de predominio de *Yin* en *Yang* o de *Yang* en *Yin* en cuanto a tejidos, indican innificación o yangnificación y por tanto trastornos del *Tinh* o esencia orgánica.

Si existen áreas más o menos aparentes que recorren un determinado sentido longitudinal, por ejemplo excesiva o poca musculatura paravertebral y parte posterior de la extremidad inferior; de zona costal y latero externa, o de zona pectoral, abdominal y anterior; se puede pensar en alteración de plano *Taiyan*, *Shaoyan* o *Yangming*.

Si existe mucho o poco volumen torácico con respecto al abdominal y al pelviano, o del abdominal con respecto al pélvico y viceversa, se puede considerar que existen alteraciones en los Recalentadores Superior, Medio e Inferior, etc.

LA COORDINACIÓN Y LA POSICIÓN

Los signos de descordinación, tanto motora, como del lenguaje, implican alteraciones en el *Qi* y el *Shen* de C. y R. Por tanto enfermedades o signos de pronóstico grave.

La posición y el movimiento siguen, en términos generales, la ley del *Yin* y del *Yang*. El *Yang* origina o provoca el movimiento y el *Yin* es la esencia o causa de la quietud.

Los pacientes con mucho movimiento se encuentran en fase *Yang*, los quietos y pausados pertenecen al *Yin*.

Por la posición: el estar sentado con la cabeza alta y posición firme (*Yang*) o con cabeza baja y desmadejamiento (*Yin*); la posición en la cama, estirado y mirando a la ventana (*Yang*) o bien encogido y mirando al interior (*Yin*), permiten valorar ciertos matices de enfermedad de *Yang* y de *Yin*.

Por otro lado la observación de ciertas anomalías en los movimientos puede colaborar en el diagnóstico, como ocurre con los tics, el movimientos de la lengua, las manos, los labios, etc.

Las convulsiones, el espasmo y la fibrilación muscular manifiestan enfermedades hepáticas. Muchas tendinitis y cuadros reumáticos invalidantes se pueden deber al frío latente en algún sector externo (cicatriz energética).

La atrofia muscular, la rigidez de nuca o del resto del raquis, la adinamia y la astenia, la parálisis facial, etc., pueden ser determinantes a la hora de confirmar un diagnóstico.

LOS CINCO TEJIDOS (WANG XU XING ZANG)

La estructura física humana se divide en cinco sectores tisulares concéntricos "al igual que las capas de una cebolla" según el siguiente orden de exterior a interior:

- 1.- Plano *Taiyin* superior (P.): piel y vello.
- 2.- Plano *Taiyin* inferior (BP.): tejido celular subcutáneo y tejido conjuntivo.
- 3.- Plano *Jueyin* (H.): músculos, tendones y uñas.
- 4.- Plano *Shaoyin* superior (C.): tejido vascular.
- 5.- Plano *Shaoyin* inferior (R.): tejido óseo y medular.

Esta distribución por estratos tiene, al igual que el aspecto energético, una interrelación holística en donde todos o cada uno pueden influir en el todo o en cada parte. Por lo tanto una dermatopatía, por ejemplo, puede ser originada por cualquiera de los órganos o vísceras que componen los cinco movimientos, aunque indudablemente, para que se produzca esa alteración o trastorno fisiológico debe de existir un terreno o predisposición favorable que permita, en última instancia, dicha manifestación.

Por esto del análisis del terreno físico podemos extraer datos útiles en la elaboración del diagnóstico al ser, la manifestación física, un testigo evidente de un trastorno que debe encuadrarse, generalmente, dentro de un síndrome específico.

Lo primero que se observa es la piel y el pelo como signos más externos.

La piel es nuestro manto protector y cubre toda la superficie del cuerpo, es por donde circula el *Wei* y toda la estructura defensivo-homeostática (en relación con el exterior). Refleja cualquier trastorno, tanto en la formación del *Wei* que implica: las unidades energéticas que elaboran dicha energía (1º E., 2º ID., 3º IG., 4º R., 5º V., 6º H. y 7º VB.), la formación de *Rong* que implica al P. y al BP., como al corazón y pericardio que rigen la Sangre y el Mental.

Por dicha circunstancia se puede considerar a la piel como el sistema más claramente holístico e interrelacionado, no solamente con el interior (estructura física), sino con el exterior (medioambiente), de tal modo que un trastorno interno: intestinal, gástrico, hepatobiliar, circulatorio, emocional, metabólico, renal, medioambiental o externo puede manifestarse en la coloración, el grosor, la textura, la hidratación y la patología cutánea.

Por ejemplo, la piel edematosa puede indicar trastorno de R. (edema por insuficiencia renal) o de BP. (trastornos metabólicos); la piel seca y marchita indica signos de sequedad e insuficiencia de los *Yinye*; las erupciones pueden ser causadas por viento-tóxico (sarampión), por viento endógeno (alergia), por agentes excitantes (urticaria); las erupciones, manchas, forúnculos, acné, etc., son signos clínicos relevantes que pueden confirmar un diagnóstico sindrómico como: calor en la sangre, vacío de la sangre, vacío en BP., vacío del *Qi* de P., calor en *Yangming*, etc.

El pelo, los chinos le llaman “el resto de la sangre”, por ello el pelo es abundante, fuerte y con brillo cuando la sangre es abundante; por el contrario, cuando se cae, está lacio y sin brillo indica vacío del *Xue*. Cuando aparecen alopecias de una manera brusca y en varias zonas orienta hacia un síndrome de vacío del *Xue* y del *Yin* de H. Cuando se cae el pelo en personas jóvenes se puede deber a una insuficiencia del *R-Yang* (trastornos endocrinos) o a un excesivo calor en la sangre (fuego que quema el resto de la sangre). Las canas, en los jóvenes, no indican por si mismas ningún factor patógeno.

Los tejidos subdérmicos como el celular subcutáneo y conectivo (BP.), el músculo-tendinoso (H.), el vascular (C.) y el óseo (R.), no se pueden incluir en la observación directa y forman parte de la interrogación, excepto en los casos aparentes de obesidad o delgadez (BP.), flaccidez o hipertonia muscular (H.), etc.

LOS CINCO ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (WANG TOU JING WU GONG JIU QIAO)

Los 5 órganos de los sentidos están regidos por el *Qi* de cada uno de los 5 *ZANG*. Como sea que a su vez las 5 áreas físicas dependen así mismo del mismo *Qi*, se entiende que cualquier alteración física (que afecte a la materia) o energética (que afecte a las vías energéticas) puede repercutir en lo que se denomina la quinta esencia física de cada uno de los órganos: nariz (P.), boca y ojos (BP.), oreja (R.) y lengua (C.). La quinta esencia energética sería el *Qi* que retornaría a Riñón *Yang* (suprarrenales) para preservar el *Zongqi* o el *Yuanqi* heredado.

Observando la esencia se puede ver el origen, por ello los cinco órganos de los sentidos se convierten en los cinco sistemas de diagnóstico más habituales en la acupuntura. Dentro del diagnóstico, la lengua, el ojo y la oreja son los más habituales, también se pueden utilizar para el tratamiento sobre todo la oreja y la nariz (Aurículo y Rinopuntura).

Sobre los ojos ya hemos hecho una breve referencia en el capítulo dedicado a la expresión. Su estudio, como elemento de diagnóstico, comprende la iridología e iridodiagnos. No lo desarrollamos en este libro ya que a pesar de ser un sistema propio o en consonancia con la M.T.Ch. y su concepción holística, no se tienen referencias tradicionales sobre tratados iridológicos. Sería de desear un estudio profundo y serio del iris como elemento diagnóstico bajo el punto de vista de la M.T.Ch., en donde se pudieran observar signos de calor, de frío, de insuficiencia del *Qi*, de viento interno, de vacío del *Xue*, etc., que nos permitiera encuadrar lo observado dentro de un síndrome energético y no como diagnóstico de alteración física o funcional específica, según se utiliza habitualmente.

La nariz es un discreto elemento de diagnóstico apenas utilizable, aunque hay algunas características morfológicas o de coloración que pueden aproximarnos a un diagnóstico. Es quizás más utilizado

como método de tratamiento, sobre todo en anestesia acupuntural y en el próximo tomo de microsistemas desarrollaremos el mismo.

No obstante se pueden observar ciertos signos como por ejemplo: la nariz congestionada y la punta con erupciones indican calor en E. y P., el aleteo involuntario del ala de la nariz indica insuficiencia de la energía de P. y del R-Yang, etc.

La boca y los labios son algo más expresivos que la nariz aunque no se pueden considerar en general como un método de diagnóstico definitivo. No obstante, en ocasiones, su observación pueda ser determinante.

Los labios que son la manifestación del BP. nos indican el macroestado de éste, por ejemplo los labios pálidos indican insuficiencia del BP. y de la sangre, los de color púrpura indican congestión por frío, los de color rojo oscuro nos manifiestan calor en sangre. Los labios agrietados y reseco indican signo de sequedad de los líquidos corporales y predominio del P. sobre BP. La desviación de los labios y el rictus labial nos pueden indicar un síndrome de viento frío. Las úlceras en la mucosa interna o aftas bucales se producen por exhalación del calor de E. y BP. Las contracturas y convulsiones de los labios indican viento-interno por embalamiento del Yang de H., el trismus indica signos de postración. El escape de saliva por la comisura de los labios, durante el sueño, es humedad excesiva y orienta hacia un diagnóstico de parásitos intestinales, sobre todo si mastica o rechina los dientes en sueños.

Se pueden observar dentro de este apartado los dientes y las encías extrayendo algunos datos de valor diagnóstico. Los dientes, en términos generales, están relacionados con el riñón; si los dientes aparentan estar secos y sin brillo pensaremos en una insuficiencia de los líquidos orgánicos, la caries es signo de insuficiencia de R-Yin y plenitud-calor del E. o del H., los dientes descarnados y flojos indican un síndrome de calor por deficiencia. La encía también nos puede dar signos de consideración diagnóstica; por ejemplo, la gingivitis está relacionado con calor-sequedad de E., si hay hemorragia hay fuego de E.; la encía pálida indica insuficiencia de sangre, etc. La garganta siempre se ha considerado y utilizado como elemento de diagnóstico dentro de las enfermedades de origen climatológico o vírico y, por tanto, con una relación directa con el P.

OTRAS CONSIDERACIONES MÁS ESPECÍFICAS

Haremos una sucinta referencia a los signos externos más relevantes o clásicos que nos puedan orientar hacia un diagnóstico más específico o particular.

- Aspecto fuerte y robusto o bien débil y asténico
Indican plenitud o vacío del Qi.
- Aspecto obeso o delgado
Los obesos tienden hacia patologías flema-humedad.
Los delgados a patologías sequedad-fuego.

La pupila dilatada indica insuficiencia del R-Yin.
La pupila contraída indica calor en meridiano de R.
El ojo hundido indica insuficiencia general del *Tinh* y del *Qi*.
El ojo abultado indica, en el niño vacío del BP. *Qi* y *Xue*; en el adulto plenitud de *Yang* de H.

- Orejas

Las orejas pálidas son signo de frío interno.
Las orejas oscuras y desecadas son signo de insuficiencia de R-Yin.
Las orejas rojas e hinchadas son calor-humedad de VB. e H.
Las orejas grandes y espesas son signo de abundancia del *Qi* de E.
Las orejas pequeñas y delgadas son signo de debilidad del *Qi* de R.
Las orejas con la piel descamada son signo de estasis de sangre.
Las orejas con supuración son signo de humedad-calor del H. y VB.

- Labios

Los labios pálidos indican vacío del *Xue*.
Los labios rosáceo-pálidos son signo de vacío del *Qi*, *Xue* y frío interno, si toman el color malva es frío interno agudo.
Los labios violáceos indican estasis de *Xue* y del *Qi*.
Los labios rojos indican plenitud-calor, si son secos sequedad interna o calor del BP.
Los labios oscuros e inflamados indican plenitud calor agudo.

- Nariz

La nariz roja indica calor de BP. y P. y *Yang* de H.; con inflamación y erupciones indica calor en sangre.
La nariz negra indica vacío de R-Yin o edema.
La nariz amarilla indica calor humedad interna (alteración de BP).
La nariz blanca indica insuficiencia del *Xue*.
La nariz azulada indica trastornos de H. y BP. (predominio del H.).

- Dientes

Los dientes amarillos y secos indican calor-sequedad.
Los dientes sin brillo y negruzcos son signo de vacío del *Jing* de R.
Los dientes apretados o con rechinar indican calor de E. o parasitosis.
Los dientes movedizos son signos de vacío del R-Yin.

- Boca

La boca desviada o con espasmos indica viento agudo, plenitud del *Yang* de H..
La boca contraída y abierta es signo de vacío de BP.
La saliva abundante que sale por la comisura de los labios, sobre todo durante el sueño, indica flema-humedad por déficit de BP. o calor de E.

- Piel

La piel roja indica calor de P. y E.. Si es roja oscura indica acúmulo de calor tóxico. Si es rojo pálido o malva es signo de insuficiencia del Qi del Xue y del Yang. Si cursa con inflamación en los miembros inferiores indica humedad-calor.

La piel con erupciones erráticas indican viento calor de H. y C.

La piel con manchas violáceas es signo de estasis de sangre por vacío de Qi.

- Expectoración

La expectoración escasa y concentrada como grano de trigo indica flemas-sequedad.

La expectoración abundante y fácil de expulsar indica flemas-humedad.

La expectoración espesa y amarilla es signo de flemas-calor.

La expectoración fluida y blanca indica flemas-frío.

La expectoración fluida y espumosa es signo de flemas-viento.

La expectoración hemoptoica indica calor en P. o fuego de H. que afecta a P.

La expectoración purulenta y mal oliente es signo de estasis flemas-calor en P.

LA LENGUA

INTRODUCCIÓN

Exponemos a continuación algunas citas clásicas:

"La punta de la lengua pertenece al C. que rige la lengua, por eso está siempre la lengua rojo bermellón cuando hay una enfermedad cardiaca, el rojo tiene diversos tonos, hay modificaciones de color. En el centro está el E. y alrededor el BP. Los bordes corresponden a la VB. y al H. Normalmente la lengua está siempre recubierta por una capa blancuzca amarillenta por la concentración de la energía del BP.-E. El P. ya que es Tai Yin, está representado en el mismo sitio del BP. Anormalmente esta capa blancuzca amarillenta puede ponerse verdosa roja, es decir, siempre amarillenta, pero tendiendo hacia el rojo y después negruzca. Lo que es importante es el estado de esta capa, puede estar seca, húmeda, viscosa, agrietada y a veces hay una capa como "champiñón mohoso".

Se descubren muchas formas de modificación de la lengua: la lengua hinchada corresponde a una fijación del calor; la lengua delgada es debida a una fijación del calor sobre el sistema neuromuscular; retractada, hay que examinar inmediatamente el sistema genital porque la boca y el aparato genital se comunican, una retracción de la lengua indica una atrofia escotral debida a un daño excesivo del meridiano de H. La lengua edematosa y doble significa que hay una yuxtaposición del P., en principio debida al H.

La energía del H. que es el fuego ministerial, en caso patológico, sube a la lengua, la sobrecalienta y la pone edematosa. El edema a nivel de la

LA LENGUA (WANG SHE)

- INTRODUCCIÓN
- I PRINCIPIOS DE DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA
- II SIGNIFICADO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
- III TÉCNICA
- IV OBSERVACIÓN LINGUAL
 - CUERPO LINGUAL
 - SABURRA

lengua está provocado por H. y no por la humedad. La lengua asténica está caracterizada por un movimiento de retracción en las personas de edad, el diagnóstico es grave. La lengua animada por un movimiento de traslación es debida a un embalamiento de la energía del H.; así mismo se encuentra la lengua blanda, flácida en los apopléjicos. Se habla también de la protusión lingual, debida a una fijación del calor en C.-H.

La mucosa lingual es muy fácil de despegar en algunos casos. En los casos que no se puede despegar, son las capas sueltas que están formadas por el líquido segregado por la mucosa lingual, mientras que las que se pueden despegar son las formadas por las secreciones de los órganos y las entrañas.

Los colores de las distintas capas patológicas son: capas blancas, por ejemplo, en una gripe, porque la gripe es una enfermedad que proviene de la energía pulmonar, la capa debe de estar blanca. Esto indica que la afección es exterior, pero normalmente esta capa blanca está blanca amarillenta y proviene de la materialización de la energía del BP.-E.

La capa puede estar de color amarillo y es debido a una enfermedad interior, debe provenir de los órganos y de las entrañas. Cuando está amarilla y húmeda indica la evolución reciente de la energía perversa hacia el interior.

Cuando la energía perversa penetra, al principio la capa está blanca y en la fase evolutiva la capa está amarilla, esto indica evolución negativa.

En las enfermedades de hígado, la lengua se transforma en amarillo verdoso; eso indica que se trata de enfermedades calor. Podemos poner el ejemplo del color blanco si se calienta se transforma en amarillo. Por eso cuando la lengua tiene la capa blanca y se transforma en amarilla, se dice que la energía perversa penetra en su interior produciendo calor.

El tercer color es el gris, de origen renal. Para las enfermedades de origen interno o externo, es signo anunciador de una evolución de la energía perversa hacia la profundidad. Ejemplo: una lengua de color gris ceniza es signo de evolución de la energía perversa de los meridianos Yin, si el enfermo tiende al negro con signos de agitación, es signo de hemorragia grave, frecuentemente mortal.

La cuarta capa es de color negro o que poco a poco se ha transformado en negra, es signo de evolución del calor hacia el interior. El centro de una lengua rosa que se transforma progresivamente en negro es signo de gravedad. Una capa bien localizada en la punta de la lengua que se transforma en negra es signo de sobrecalentamiento del fuego de C.

Examinando la lengua se puede hacer un diagnóstico bastante preciso. Durante el examen es necesario observar la capa de la lengua que puede tener una evolución hacia otro color, eso es para determinar la evolución de la enfermedad.

Además de la capa de la lengua hay que estudiar la morfología. Hemos estudiado, la punta, el centro y el fondo. El examen de la lengua debe de hacerse a la luz natural, no artificial, porque se deforman los colores. En ciertos casos hay que limpiar la lengua (gargarismos de agua con menta o con miel) para quitar las capas que provienen del B. o del E. de los órganos o entrañas. Por ejemplo: si el enfermo tiene

gripe, su lengua es blanca, este blanco puede modificarse por la energía de los órganos y entrañas”.

El diagnóstico por la lengua es parte fundamental del método de observación, uno de los métodos diagnósticos de la Medicina Tradicional China.

Tiene una larga historia. El Nei King y el Shang Hanlun tienen ya registros del tema hace más de dos mil años y con el desarrollo de la M.T.Ch. se ha ido enriqueciendo progresivamente.

El Nei King dice: *“Al observar, se saben las condiciones del Shen”.* Ahora sabemos que por la lengua podemos observar:

1° Las condiciones de exceso o deficiencia del Qi-Xue de los Zang-Fu.

2° La profundidad de la lesión.

3° Los factores patógenos.

4° El desarrollo de la enfermedad.

El diagnóstico por la lengua juega un papel importante a la hora de enfocar la terapéutica y el pronóstico y en muchos casos según dice el “Sin Zheng” la lengua es más segura que el pulso.

Mediante la lengua se diferencia:

1) El exceso o la deficiencia (Bu-Xie).

2) Se determina Yin o Yang.

3) No se confunde Zang-Fu.

4) Se acierta recetando en base a su observación.

A veces los síntomas no son claros, el pulso no se percibe y entonces sólo sirve la observación de la lengua”.

Durante el desarrollo de la enfermedad, las características de la lengua cambian notable y rápidamente, de esta manera la lengua pasa a constituirse como uno de los métodos más sensibles para reflejar los grados evolutivos, otorgando a su observación un notable interés pronóstico de la enfermedad.

Los estudios actuales han comprobado que la lengua es como la ventana de los órganos internos del cuerpo, reflejando objetivamente todos los cambios fisiológicos y patogénicos.

Bajo el punto de vista holístico y bioenergético, la lengua sería, dentro del conjunto de los cinco microsistemas (la oreja -R-, el iris -H-, la nariz -P-, los labios -BP- y la lengua -C-), el más importante, por corresponderse con el órgano supremo que es el corazón. De hecho a la lengua se la denomina “el brote del corazón”.

En la práctica clínica es muy complicado observar todos los cambios de la lengua y probablemente, sólo los grandes profesionales chinos sepan observarla en su plenitud, pero nosotros, en occidente, podemos aprender los principios básicos (forma lingual, color, calidad de la saburra) y su significado en la práctica clínica, extrayendo de ellos y de una forma bastante simple, una muy interesante información fisiopatológica clínica, diagnóstica y terapéutica.

Para su estudio, dividiremos este capítulo en cuatro apartados:

I) PRINCIPIOS DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA

II) SIGNIFICADO DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

III) TÉCNICA DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA.

IV) LA OBSERVACIÓN LINGUAL.

I) PRINCIPIOS DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA

A) El diagnóstico por la lengua es un método basado en la observación de las siguientes manifestaciones linguales:

Cuerpo lingual: En el cual analizaremos el color, la forma y el estado.

Saburra: En ella apreciaremos el color y la calidad.

B) Las manifestaciones de la lengua pueden reflejar los cambios patogénicos de los órganos internos, es el concepto holístico del todo reflejado en las partes, concepto de integridad funcional de la M.T.Ch. y de la unidad de los contrarios.

C) El cuerpo y el medio ambiente es una unidad de los contrarios (TAO) y el cambio en una parte influencia a la otra de manera total. De la misma forma todo lo interno se manifiesta en lo exterior, razón por la cual, viendo lo externo se manifiesta lo interno.

D) En M.T.Ch. observamos el organismo en su totalidad, sin parcelarlo y conseguimos conocimientos de leyes diagnósticas por transposición, analizando las reacciones orgánicas al ser estimulado por distintos factores tanto internos como externos.

E) El movimiento de los órganos no sólo se manifiesta en el exterior sino que cada parte incluye informaciones de la totalidad (Teoría Holográfica) y podemos añadir que actuando sobre cada parte también podemos actuar sobre la unidad, esto es la base de la podo, rino, mano, cráneo, lengua, aurículo diagnosis o puntura.

F) La M.T.Ch. observa los cambios del ambiente externo junto a las reacciones del cuerpo. Se han establecido conceptos dialécticos que reflejan estas relaciones regulares y que sirven para establecer criterios de normalidad.

Por ejemplo:

La lengua rosada y tierna, "no vieja", no gruesa, ni delgada, con saburra delgada, blanca y húmeda, podemos definirla como normal. Según la teoría sobre las manifestaciones de los órganos internos la lengua comunica con todos ellos a través de los meridianos y sus colaterales.

Una rama de:

El *Tsou Shao Yin* (C.) llega a la punta de la lengua.

El *Zu Tai Yin* (BP.) irriga la parte inferior de la lengua.

El *Zu Shao Yin* (R.) llega hasta ambos lados de la lengua.

De igual manera, y para no extendernos, todos los *Zang-Fu* se relacionan de forma directa o indirecta con la lengua.

G) El Qi esencial de estos órganos sube y nutre la lengua, cualquier cambio en el Qi provocará cambios en la morfología lingual.

En el libro titulado "diferenciación de la lengua y de la saburra" - *Ling Se Wai Zheng Jian Mo*-, encontramos el párrafo siguiente:

"La lengua es la apertura del corazón, los movimientos de encogerse, estirarse y girarse los hace con los tendones controlados por el

hígado. Los puntitos rojos como mijo son producidos por el Qi de corazón junto al fuego verdadero del "Migmen", los puntitos blancos son producidos por el Qi pulmonar. La saburra es producto del Qi del estómago, como a éste llega el Qi de todos los otros órganos, observando la saburra se pueden saber las condiciones de frío, calor, Bu o Xie de los 5 órganos".

Si la saburra se puede quitar con facilidad indica un problema del Qi o un problema de los Fu.

Si no se puede quitar indica patología del Xue o problema de los Zang.

De entre todos los órganos internos los más relacionados con la lengua son C., E. y BP.

- El C. nutre la lengua, controla la circulación, la actividad mental, y la palabra.

- La saburra es producto del Qi de E. y BP.

El C. también es el rey de los órganos internos, por lo cual, las condiciones de funcionamiento de éstos pueden reflejarse a través del C. en las manifestaciones de lengua. Por otro lado, en la lengua está el gusto, éste afecta al apetito y por tanto a la ingesta, lo que conlleva alteración en las funciones de transformación y recepción del BP. y E.

H) Para la medicina occidental, la lengua no sólo está relacionada con la función digestiva sino que también puede reflejar el estado de la función circulatoria y de los líquidos.

1) Pasa por ella la vía respiratoria y digestiva.

2) Tiene una rica inervación e irrigación vascular.

3) La mucosa es muy delgada y sensible.

4) Las papilas son muy sensibles.

En Occidente tiene todavía poca importancia, o ha perdido la que tuvo, pero la M.T.Ch. tiene la experiencia de muchos miles de años, y es importante su conocimiento para la combinación de las dos medicinas.

II) SIGNIFICADO DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.

En la práctica de la M.T.Ch. el diagnóstico por la lengua da referencias importantes sobre:

- Las 8 reglas terapéuticas.

- La etiología.

- El sistema Zang-Fu.

- Los Meridianos y Colaterales.

- Los sistemas de defensa Wei.

- El funcionamiento de la nutrición (Ying).

- El estado Xue-Qi.

- El TR.

El diagnóstico por la lengua sirve:

1) Para saber las condiciones de lo que los chinos llaman factores antipatógenos (factores de resistencia).

- a) La lengua roja y húmeda indica suficiente *Qi* y sangre.
- b) La lengua pálida indica falta de *Qi* y sangre.
- c) La saburra delgada blanca y húmeda indica suficiente *Qi* de E.
- d) La lengua pelada sin saburra indica debilidad del *Qi* de E. o daño de la raíz *Yin* de R.

2) Para saber la profundidad de afección en síndromes causados por factores patógenos externos:

- a) La saburra delgada indica enfermedad reciente o que los factores patógenos no han penetrado.
- b) La saburra gruesa indica factores patógenos penetrados.
- c) La lengua muy roja indica calor, que ya ha penetrado en el sistema *Yin* (nutrición) y *Xue* (sangre) o sea, máxima profundidad.

3) Para saber la naturaleza de los factores patógenos:

- a) La saburra amarilla indica calor.
- b) La saburra blanca aparece en los síndromes de frío.
- c) La flema pegajosa (queso de soja) aparece en el estancamiento de los alimentos.
- d) La lengua con equimosis indica estancamiento de *Xue*.

4) Para saber la evolución de la enfermedad. En los síndromes agudos y febriles, los cambios:

- De saburra blanca a amarilla negra: reflejan penetración de factores patógenos de fuera hacia dentro -agravación-.
- De húmeda a seca: indica exceso de calor que consume los líquidos corporales.
- De gruesa a delgada y de seca a húmeda, indica mejoría con aumento de la producción de *Yin* (líquidos).

Hay que añadir que en ocasiones, enfermedades graves no producen alteraciones en la lengua y viceversa. Otra cosa importante, es que, es un método complementario, no exclusivo (hay condiciones de lengua congénitas [puntiaguda, saburra rojo vivo, etc.]).

En líneas generales la lengua refleja las condiciones de resistencia orgánica y la saburra orienta sobre la profundidad de la patología y la correcta formación del *Qi* de estómago.

El cuerpo lingual, resumiendo, nos orienta hacia una clasificación en *Yin-Yang*, vacío o plenitud y el estado de la saburra hacia la existencia de frío o calor y su profundidad (interior-exterior).

III) TÉCNICA DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA

1) LUZ - natural (o blanca) evitando reflejos parásitos de algo con color (cortinas, etc.).

2) POSICIÓN - la boca debe estar lo más abierta posible, la lengua en estado natural, es decir, relajada, extendida y con la punta hacia abajo (la ansiedad, excesiva fuerza, la punta hacia arriba, etc. producirán alteraciones circulatorias).

3) ORDEN DE OBSERVACIÓN

- a) Saburra: grosor, calidad, color, humedad, etc.
- b) Cuerpo desde la punta a la raíz: color, manchas, anchura, vieja o tierna, etc.

4) ALIMENTACIÓN - La comida influye el aspecto de la saburra, los medicamentos y otras sustancias dan color a la saburra y pueden despistarnos. Hay personas que acostumbran a cepillar y eliminar la saburra.

Hay que tener muy en cuenta esto, así como:

- el tipo de comida: caliente, fría o picante.
- la costumbre de respirar con la boca abierta.
- haber bebido recientemente agua, etc.

5) ESTACIONES - La saburra cambia con las estaciones:

- En verano hay más saburra.
- En otoño la lengua es más delgada y seca.
- En invierno la saburra es más húmeda.

Hay que recordar siempre la combinación lengua-saburra en el diagnóstico.

IV) LA OBSERVACIÓN LINGUAL

Consiste en la observación del cuerpo de la lengua. El cuerpo de la lengua está compuesto de músculos, nervios y vasos sanguíneos. La observación se basa en identificar el color, la forma y el estado.

Una lengua normal debe ser rosada, húmeda, no muy gruesa ni delgada, no tierna ni vieja y hábil para el movimiento (se mueve libremente).

Estudiaremos: el cuerpo lingual y la saburra.

I) CUERPO LINGUAL

Dentro del cuerpo lingual observamos tres características *Color, forma y estado.*

a) Observación del color.

a1) Lengua pálida: un color más pálido que la lengua normal, indica deficiencia y frío. Se debe a la deficiencia de *Yang*, de *Qi* o de sangre. Se observa con frecuencia en la malnutrición, la anemia y la nefritis crónica.

a2) Lengua rosada: es el color de la lengua normal. Se observa en el inicio de alguna enfermedad, indica superficialidad, exceso, calor y se observa también en síndromes de deficiencia. Se presenta en sanos o en pacientes con poca afección, o con alguna enfermedad crónica no importante.

a3) Lengua roja: de color más vivo que la lengua normal. Indica síndromes de calor. En los síndromes causados por agresiones exógenas, indica la penetración del calor, y en las lesiones internas, indica exceso de calor o deficiencia del Yin y calor interno. Se observa mucho en el periodo medio de las enfermedades febriles. Es síntoma de la existencia de "lo tóxico" (infección).

a4) Lengua muy roja: lengua de color muy rojo, o rojo acentuado. Indica gravedad del "calor interno". En los síndromes causados por factores patógeno-exógenos, se debe a la penetración del calor en la sangre nutritiva y en pacientes con lesio-

nes internas indica la deficiencia del *Yin* y exceso de fuego. Se observa mucho en el periodo de gravedad de enfermedades febriles, frecuentemente se presenta junto con fiebre alta en la septicemia.

a5) Lengua purpúrea: el color de la lengua está entre verde, azul y purpúrea. La lengua de color purpúreo claro o verde purpúrea y húmeda indica exceso de frío y estasis de sangre; el color rojo purpúreo con poca saliva indica exceso de calor y estancamiento del *Qi* y de sangre. La lengua purpúrea negra con manchas indica estasis de sangre, se observa mucho en los casos graves de insuficiencia respiratoria, insuficiencia circulatoria con hipoxemia e infecciones muy sépticas.

b) Observación de la forma de la lengua.

b1) Humedad: la lengua normal que indica suficiente resistencia, debe ser viva y húmeda con suficiente saliva. La lengua seca y marchita indica el agotamiento de los líquidos corporales, se observa en las enfermedades consuntivas, malnutrición y anemia grave y en periodos de agotamiento de las enfermedades febriles.

b2) Si es vieja o tierna: la lengua vieja tiene texturas gruesas, ásperas, se ve "vieja", indica síndromes de exceso, de calor, y se observa en periodos de auge de las enfermedades agudas. Si la lengua es fina y se ve poco gruesa es tierna, indica síndromes de deficiencia o de frío y se observa en los periodos últimos de las enfermedades crónicas.

b3) "Obesidad": la lengua gruesa es "tan grande que llena la boca". Si al mismo tiempo es pálida y tierna indica la deficiencia del *Yang* en el bazo y en el riñón, acumulación de agua, humedad y estancamiento de flemas; si es al mismo tiempo muy roja, o rojo oscuro indica exceso de calor en el corazón y bazo o humedad-calor tóxico; si es de color purpúreo se observa en el edema angioneurótico con congestión de la glotis.

b4) Lengua delgada: la lengua delgada indica insuficiencia del *Xue*, si es de color pálido o rosado-pálido se debe a las deficiencias tanto de *Qi* como de sangre; si es muy roja se debe al exceso de fuego por deficiencia de *Yin*. Se observa mucho en las enfermedades consuntivas (tumores).

b5) Grietas: las grietas de distintas formas en la lengua indican pérdida de líquidos corporales. Si la lengua es muy roja significa que el *Yin* ha sido lesionado por el calor excesivo; si la lengua es pálida, es por la insuficiencia de sangre. Se observa con frecuencia en la fiebre elevada, en la deshidratación y en la malnutrición.

b6) Espinas: reproducción de papilas fungiformes, como espinas que pican si se palpan con la mano, indica la exhuberancia excesiva de calor. Se observa en la fiebre elevada, la neumonía, escarlatina, etc.

b7) Puntos como estrellas: papilas hinchadas o congestionadas y concentradas en la parte anterior o central de la lengua, como si

fuera una fresa, por lo tanto se denomina también lengua de fresa. Indica exceso de lo tóxico, calor que penetra en el sistema *Xue*. Tanto los puntitos rojos, como los blancos o negros, indican calor excesivo. Se observa en el periodo grave de las enfermedades infecciosas. Aparece también en los grandes quemados.

b8) Marcas de dientes: en el borde de la lengua se ven marcas de dientes, se debe a la deficiencia de *Qi* del bazo y el exceso de la humedad. Se observa frecuentemente en el edema, la anemia y la nefritis crónica.

b9) Lengua doble: los vasos sanguíneos sublinguales se hinchan como si fueran otra lengua situada por debajo de la misma. Indica el fuego del corazón o el fuego del corazón movilizado por algún factor patógeno-exógeno. Se observa en la inflamación de las glándulas sublinguales, ránula y tumores linguales.

b10) Glosorragia: hemorragia de la lengua, indica el fuego y calor en el corazón, estómago e hígado. Se observa en las leucemias, anemias degenerativas, etc.

b11) Úlcera de la lengua o glosantraxia: la lengua roja, hinchada y con úlceras indica exceso del fuego del corazón y acumulación de calor en el bazo y riñón. Se ve en la glositis, tumores linguales, infecciones piogénicas, etc.

b12) Forúnculos: los forúnculos de tamaño como soja de color purpúreo, duros y con dolor, generalmente se deben a lo tóxico del fuego en el bazo. Se observa en la glositis.

b13) Diviesos en la lengua: diviesos de tamaño de granos de mijo. Granitos que sobresalen, con dolor, en pacientes con fuego del corazón y con lo tóxico; y también en pacientes con deficiencia de *Yin* en el *Jiao* inferior y fuego ficticio, se ven hundidos con úlceras y no mucho dolor. Se observa en la glositis ulcerosa y úlceras bucales.

b14) Hongos en la lengua: formaciones sobre la lengua como si fuera una flor de loto o una coliflor, con úlcera y mucho dolor. Indica fuego estancado en el corazón y en el bazo, y lo tóxico del calor. Se observa en el cáncer de lengua y otros tumores benignos.

c) Observación del estado de la lengua:

c1) Rigidez: lengua rígida, que no se mueve con libertad y con dificultad en el habla, en síndromes causados por factores patógeno-exógenos indica la penetración del calor en el maestro de corazón o estancamiento de flemas en el interior, también en la fiebre alta que consume los líquidos corporales; en las lesiones internas se considera como síntoma patognomónico de la apoplejía y se debe a la obstrucción por flemas de los colaterales. Se observa en accidentes cerebrovasculares y otras lesiones nerviosas.

c2) Lengua paralizada: aparece una lengua blanda sin fuerza para moverse. Si es de color pálido indica deficiencia de *Qi* y de sangre; y si es roja indica el supremo consumo de *Yin*; si se

observa roja y seca al mismo tiempo, en un paciente con una enfermedad reciente, se debe al calor que quema el *Yin*. Se observa en la pérdida de funciones de la lengua por lesiones nerviosas y en pacientes sumamente débiles en periodos de crisis.

c3) Lengua corta: lengua encogida que no se extiende. En muchos casos es un síntoma de peligro. Si la lengua es de color pálido y húmeda se debe al estancamiento del frío en los tendones y vasos; si es muy roja y seca se debe a la pérdida de líquidos corporales en síndromes de calor; si la lengua es gruesa se debe a la obstrucción interna de flemas. Se observa mucho en accidentes cerebrovasculares, graves infecciones con atrofia de la lengua y en pacientes muy débiles en el periodo de crisis.

c4) Lengua inclinada: generalmente es un síntoma patognomónico de la apoplejía. Se observa en los accidentes cerebrovasculares, parálisis facial, etc.

c5) Temblores: la lengua tiembla sin cesar, sin que el paciente pueda controlarse. Si se presenta en síndromes causados por factores patógeno-exógenos se debe al viento originado por excesivo calor o al movimiento del viento por deficiencia. Si se observan otras enfermedades de la medicina interna se debe a la deficiencia del *Qi* y de sangre e insuficiencia del *Yang*. Se presenta frecuentemente en la parálisis agitante (Párkinson) u otras lesiones extrapiramidales.

c6) Movimientos incesantes de la lengua: la lengua se saca, se mete y se mueve sin cesar. Generalmente se debe al calor en el corazón y en el bazo. Si la lengua siempre sale por fuera de la boca, es por la lesión de lo tóxico en el corazón, o por el agotamiento de los factores antipatógenos. Y si la lengua se mueve para arriba y para abajo sin cesar es por el calor en el corazón que motiva el viento, o calor de bazo que perjudica a los líquidos corporales. Se observa en la fiebre alta, toxemia, bacteriemia y en las lesiones de 2ª neurona.

III) SABURRA

La siguiente característica importante que hay que observar en la lengua es la saburra. Debe de existir y tener color marfileño. Las alteraciones más importantes son:

a) Grosor:

Si se ve la superficie lingual se trata de una saburra delgada y si no se ve la superficie de la lengua, es una saburra gruesa. La saburra delgada se observa generalmente en síndromes exteriores causados por factores patógenos exógenos y en enfermedades ligeras. La saburra gruesa, se observa en casos con penetración de los factores patógenos en el interior, o casos con acumulación de flemas, humedad y estancamiento de la alimentación. La saburra gruesa se ve también en pacientes con trastornos funcionales del sistema digestivo causados por distintas enfermedades.

b) Sequedad o humedad

Si la saburra se ve seca y al palparla no se siente con saliva, se denomina saburra seca, incluso puede ser áspera como de arena, entonces se la llama "saburra áspera". Indica excesivo calor que consume y perjudica los líquidos corporales o que causa agotamiento de líquidos *Yin*. También se presenta en pacientes con deficiencia de *Yang* que no transforma líquidos para que suban a humedecer. Se observa esta saburra seca en casos de fiebre alta, de deshidratación y acidosis. Si la superficie de la lengua se ve húmeda, y al palpar, se siente resbaladiza, es una saburra acuosa, se denomina también como saburra resbaladiza, nos orienta hacia una acumulación o estancamiento interno de agua, humedad o de flema. Se observa en casos ligeros o disfunción cardiaca.

c) Pegajosidad

Si la saburra está compuesta de granos esponjosos, gruesos, como el queso de soja, se denomina saburra de "queso de soja" (saburra sucia, saburra turbia). Indica exceso de calor *Yang* y subida de "lo turbio", por ejemplo, en casos de estancamiento de alimento o de flemas. Se observa frecuentemente en infecciones graves, apendicitis, indigestión, etc. Si la saburra es fina y difícil de quitar, se llama saburra pegajosa, si es al mismo tiempo resbaladiza se denomina como saburra mucosa y resbaladiza, indica humedad-turbia, que separa el *Yang*. Se observa frecuentemente en pacientes con trastornos funcionales del sistema digestivo, e indica una patología más leve que si la saburra es en queso de soja.

d) Saburra pelada

Saburra parcialmente pelada o totalmente pelada. Si la saburra está parcialmente pelada, la parte pelada se ve lisa, sin saburra, se llama "pelada como flor", indica lesión del *Qi* y de *Yin* del estómago; si la saburra es a la vez pegajosa, indica acumulación de flema y humedad, y la resistencia (los factores antipatógenos) ya lesionada; si los bordes de la saburra sobresalen, se denomina "saburra de mapa", indica deficiencia de *Yin*, o interrupción de *Qi* y de sangre. Si la parte pelada no se ve lisa, y parece que hay otra capa se le denomina "saburra que parece pelada", la cual indica insuficiencia de *Qi* y sangre por una enfermedad prolongada; si la lengua está pelada totalmente la saburra se ve fluorescente como un espejo, se denomina "lengua de espejo" o lengua fluorescente. Se observa en enfermedades graves, malnutrición, anemia o en niños alérgicos.

e) Saburra parcial

A veces sólo una parte de la lengua está cubierta de saburra. Si la punta de la lengua está cubierta de saburra indica que el factor patógeno ya ha penetrado en el interior y el *Qi* del estómago ya está dañado; si la raíz de la lengua está cubierta de saburra, es que aunque el factor patógeno se debilita, todavía existe estan-

**CUADROS SINÓPTICOS DE LA
INSPECCIÓN ELEMENTAL
DE LA LENGUA**

- CUERPO LINGUAL
 - COLOR
 - ASPECTO
 - MOVILIDAD
 - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- SABURRA
 - ESPESOR
 - COLOR
 - HUMEDAD
 - DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

camiento en el estómago, o el paciente siempre ha tenido y tiene acumulación de flema; si el lado izquierdo está cubierto de saburra es porque el factor patógeno está a medio camino de la superficie y en el interior. En fin, si aparece tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la afección se encuentra en el hígado o en la vesícula biliar. Si la saburra cubre toda la lengua, generalmente es por la obstrucción en Jiao medio, causada por las flemas-humedad.

448

CUERPO LINGUAL

COLOR

COLOR BASE	ASPECTO SEMIOLÓGICO
ROSADO	NORMALIDAD ENFERMEDAD EXTERNA AUN NO PENETRADA
PALIDEZ	VACÍO DEL XUE
ENROJECIMIENTO	PLENITUD DEL CALOR ENDÓGENO CALOR EXÓGENO PENETRADO
NEGRUZO - MORADO	ESTANCAMIENTO DEL XUE HIPERCONSUMO DE LOS YINYE

ASPECTO

GRUESA CON IMPRONTAS DENTALES	S. DE FLEMAS HUMEDAD VACÍO DEL QI
LISA - DEPAPILADA - TIERNA	SÍNDROME XU VACÍO DEL QI Y DEL XUE
RASPOSA - VIEJA	HIPERCOSUMO DE LOS YINYE
AFRAMBUESADA	PLENITUD DEL CALOR
CONTRACTURADA	SÍNDROME SHI DE CUALQUIER ETIOLOGÍA
SOCAVADA	VACÍO DEL XUE Y DE LOS YINYE

MOVILIDAD

SE MUEVE LIBREMENTE	NORMALIDAD o ENFERMEDAD EXTERNA NO PENETRADA
TEMBLOR	LESIÓN DE 2ª NEURONA o SÍNDROME XU EN C. Y BP o AGOTAMIENTO DEL R-YIN
DESVIACIÓN LINGUAL	VIENTO CALOR EXÓGENO PERVERSO GRAVE o FLEMAS HUMEDAD AFEC AL S N C
RIGIDEZ	AGRAVAMIENTO DE 2 Y 3

LENGUA ROJA	VIENTO CALOR EXÓGENO PERVERSO PENETRADO	{ CEFALEA FEBRÍCULA ARTRALGIAS, ETC
	CALOR ENDÓGENO	{ DISMINUCIÓN Yin-R: Dolor lumbar, vértigo, acúfenos, temblor en extremidades inferiores. DISMINUCIÓN Yin-H: Ojo rojo, cefalea Shao Yang, ansiedad, insomnio, dolor hipocondrio dch. DISMINUCIÓN Yin-C: Cefalea, insomnio, extrasístoles, alteraciones en la memoria. DISMINUCIÓN Yin-BP: Flemas, gastralgias, anorexia, diarrea, meteorismo. DISMINUCIÓN Yin-P: Disnea, tos seca, plenitud torácica.
LENGUA PÁLIDA	VACÍO DEL XUE Vértigo, acúfenos, taquicardia, tem- blor, palidez	{ DE ORIGEN C. Extrasístoles, insomnio, palidez. DE ORIGEN B. Alteración menstrual, anorexia, diarrea. DE ORIGEN H. Dolor muscular. DE ORIGEN R. Vacío del Qi.
	VACÍO DEL QI Cansancio, hiper- sudoración, disnea	{ DE ORIGEN P. Astenia, alteraciones cutáneas, tos seca, disnea, dolor torácico. DE ORIGEN C. Extrasistolia, ansiedad. DE ORIGEN BP. Anorexia, timpanismo abdominal, dolor epigástrico, diarrea, alteraciones menstruales.
	VACÍO DEL YANG	{ DE ORIGEN BP. Edemas, frío, diarrea. DE ORIGEN C. Depresión, hipersomnía. DE ORIGEN R. Debilidad lumbar, impotencia, eyaculación precoz, polaquiuria.
LENGUA NEGRA-AZULADA	{ ESTANCAMIENTO DEL XUE DE C.: Infarto, angor. ESTANCAMIENTO DEL QI DE H.: Colecistitis. ESTANCAMIENTO DEL QI DE BP.: Abdomen agudo.	

SABURRA

450

ESPEJOR

INTERMEDIO	SIGNO DE NORMALIDAD
DELGADA	AFECCIÓN EXTERNA, SÍNDROME DE FRÍO, CONSUMO DE LOS YINYE, VACÍO DEL XUE.
GRUESA	AFECCIÓN INTERNA, SÍNDROME DE FLEMAS, SÍNDROME DE CALOR.
AUSENCIA	AUSENCIA DE QI DE BP, AGOTAMIENTO DEL R-YIN.

COLOR

MARFILEÑO	SIGNO DE NORMALIDAD
BLANCO	VIENTO FRÍO, FRÍO ENDOGENO
AMARILLENTO-TOSTADO	FLEMAS HUMEDAD, CALOR ENDOGENO
NEGRUZCO	GRAVEDAD-FUEGO

HUMEDAD

NORMAL	NORMALIDAD
SEQUEDAD	VACÍO DEL XUE CON DISMINUCIÓN DE R-YIN Y DESCENSO DE LOS YINYE
HUMEDAD	SÍNDROME DE FRÍO
HUMEDAD GRASIENTA	FLEMAS HUMEDAD

CAPA BLANCA ESPESA	digestiva FLEMAS HUMEDAD	{ EN BP. significa alteración EN P. significa alteración respiratoria EN C. significa alteración psicoafectiva	451
	SÍNDROME DE FRÍO	{ P. E.	
CAPA AMARILLA ESPESA	PLENITUD	{ CALOR E. CALOR P.	
	FUEGO DE H.		
	FLEMAS HUMEDAD CALOR		

**B) LA AUDICIÓN Y LA
OLFATACIÓN
(WEN ZHEN)**

- EL HABLA Y LA VOZ
- LA RESPIRACIÓN Y LOS PULMONES
- LA TOS
- EL OLOR CORPORAL

B) AUDICIÓN Y OLFATACIÓN (WEN ZHEN)

En medicina china la olfatación está ligada a la audición, es un capítulo que estudia el sonido y los olores, la voz, la tonalidad, la respiración, la manera de toser, los vómitos con ruido o sin ruido, el hipo, si es intermitente o continuado. Dentro de todos estos síntomas se estudian solamente los que pueden tener relación con síndromes energéticos.

El habla. La voz alta y sonora indica signos de exceso o calor; la voz débil y lenta, de vacío y frío. La voz profunda y ronca está originada por agresión de la energía perversa en conjunción con una insuficiencia de P. y también por estancamiento de flemas humedad producido por BP. La afonía (aguda) puede producirse por exceso, como es caso de agresiones climatológicas, viento-frío y viento-calor; por exceso en el comer y beber, por irritación debido al exceso de función o uso, o bien por defecto (crónico y recurrente) como ocurre en los síndromes de insuficiencia del P. o del R-Yin (insuficiencia del *Jing* de P. o de los *Yinye* de R.). Las parafasias están relacionadas con una alteración del corazón. La palabra es el espíritu del C. y el don máspreciado, por ello el delirio, las groserías, blasfemias, etc., que se dan en los desordenes mentales, están relacionados con la alteración energética del C., son síndromes de flemas fuego o flemas erráticas que afectan al *Shen*.

La tartamudez y en general los desordenes del lenguaje y la fonación están muy directamente relacionados con el MC. y P.

La respiración. Como en el habla o la tos, la respiración fuerte y ruidosa está relacionada con la plenitud y el exceso, mientras que la débil lo está con la insuficiencia, sobre todo de P. y R. La respiración superficial y débil nos indica una insuficiencia de la energía. Si se acompaña de opresión torácica, suspiros y angustia, se debe a una insuficiencia en el drenaje del H. relacionada con un disturbio emocional o perturbación del ánimo y del espíritu. El asma con sus particularidades específicas la estudiaremos en el tomo V.

La tos. Si la tos es ronca y profunda indica signos de plenitud; la débil y sin aliento, de vacío; la tos perruna indica signos de difteria, la tos en forma de accesos repentinos, insistentes e intensos puede indicar tos ferina, la tos improductiva indica insuficiencia del pulmón-Yin en la formación del *Jing* o esencia (moco).

A través del olfato es posible distinguir cierto tipo de alteraciones. La halitosis nos indica calor en el E. o caries. En general los olores fétidos o intensos están en relación con síndromes de calor y estancamiento; los olores a pescado indican signos de vacío-frío. Existen olores peculiares relacionados con diversas patologías como el olor acre, metálico, cetósico, etc.

Realizamos, con fines orientativos, un cuadro resumen de los signos más relevantes dentro del capítulo de la audición-olfatación.

EL HABLA

- Signos de plenitud calor a nivel del H., MC. y C.: logorrea (C.), irritabilidad (H.), delirio (MC.), agresividad verbal, coprolalia, síndrome maniaco, etc. (C.).

- Signos de vacío y flemas frío: voz débil e incoherencia (Vacío del *Yang* general), dificultad en la expresión y lengua rígida (flemas-frío).

LA VOZ

- Signos de plenitud: afonía brusca, voz fuerte y sonora.

- Signos de vacío: afonía progresiva, voz débil y apagada.

RESPIRACIÓN

- Signos de plenitud: sonora y estertorosa (*Yang* y flemas-calor).

- Signos de vacío: débil, corta y jadeante (Vacío del *Qi*, P. y R.).

- Suspiros frecuentes y largos: estancamiento del *Qi* de H.

TOS

- Signos de plenitud: profunda y cavernosa con expectoración amarillenta (flemas de calor de P.); igual pero no productiva (sequedad de P.); tos muy productiva (flemas humedad); tos con mucosidad fluida y blanquecina (viento-frío).

- Signos de vacío: débil con abundante expectoración fluida (vacío del *Qi* de P.), nocturna crónica (vacío del *R-Yin*).

HIPO

- Signos de plenitud: sonoro y rápido (calor de E.).

- Signos de vacío: débil y lento (frío de E., vacío del *Qi*, vacío del *Yang* de TR. Medio).

ERUCTOS

- Signos de plenitud: olor nauseabundo (estancamiento de alimentos en E.), con regurgitación ácida (efecto de invasión de H. sobre E.).

- Signos de vacío: sin olor [vacío del *Qi* de E. o inversión del *Qiji* de E. (función natural de descenso alterada)].

EL OLOR DEL ALIENTO

- Signos de plenitud y estancamiento: fétido (calor de E.); podrido (abceso de P. o vías respiratorias y digestivas altas y sinusitis).

EL OLOR DE EXCRETAS

- Signos de plenitud: nauseabundo (flemas-humedad-calor).

- Signos de vacío: a pescado crudo (vacío-frío).

C) LA INTERROGACIÓN

INTRODUCCIÓN

El interrogatorio es un método de diagnóstico y de reconstrucción de la historia de la enfermedad como en la medicina occidental, pero la medicina china con el interrogatorio busca distinguir entre el *Yin* y el *Yang*, el frío y el calor, el exterior y el interior, la plenitud y el vacío, esto es, tratar de encuadrar la enfermedad dentro de las ocho reglas.

La interrogación, aún en contra de la creencia de muchos, era el más importante elemento de diagnóstico con el que contaba la

C) LA INTERROGACIÓN
(WEN ZHEN)
LAS TREINTA PREGUNTAS BÁSICAS

- SÍNTOMAS SHEN (RELACIONES PSICO-AFECTIVAS Y EMOCIONALES)
- SIGNOS PRODRÓMICOS Y EVOLUTIVOS
- TIPO DE ALIMENTACIÓN, APETENCIAS DIETÉTICAS Y APETITO

- PERIODOS DE CRISIS
- CEFALEA
- AGENTE CLIMATOLÓGICO INCIDENTE
- FRÍO-CALOR
- SUDOR
- SED Y HAMBRE
- SEQUEDAD Y FIEBRE
- ALGIAS, PARESTESIAS, TENSIONES Y CONTRACTURAS
- ALTERACIONES DE LA PIEL Y LAS UÑAS
- ALTERACIONES DE LOS HUMORES ORGÁNICOS
- ORINA
- HECES
- EDEMA Y DEPÓSITOS
- ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES
- ALTERACIONES MENSTRUALES, DE FLUJO Y GENITOURINARIAS
- TRANSTORNOS DEL SUEÑO
- ALTERACIONES CARDIACAS
- ALTERACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS
- ALTERACIONES METABÓLICAS Y ENDOCRINAS
- ALTERACIONES RESPIRATORIAS
- ASTENIA
- FLEMAS
- SIGNOS GENERALES DE DESEQUILIBRIO
- INFLUJOS EXÓGENOS
- LAS HEMORRAGIAS
- SENSACIÓN DE PESADEZ
- SENSACIÓN DE DEBILIDAD O VACÍO

M.T.Ch.; lo que ocurría era que muchas veces, el médico rural o los médicos famosos de las altas personalidades conocían, en gran manera los usos, costumbres, emociones y antecedentes del paciente, por lo cual sólo era preciso observar ciertos signos para confirmar un diagnóstico más o menos presumible; sin embargo, cuando el médico no conocía a la persona o vivía en la gran ciudad debía de investigar todas las circunstancias que podían influir en una determinada enfermedad e individuo.

De la importancia de la interrogación ya nos habla el famoso médico Zhang Jingyue (siglo XVI y XVII) que en forma de verso enseñaba a efectuar un interrogatorio: "Lo primero es preguntar por el frío y el calor; segundo por el sudor; tercero, por la cabeza y el cuerpo (dolor); cuarto, sobre las heces y orina; quinto, sobre la alimentación; sexto, sobre el tórax y el abdomen (palpación y auscultación); séptimo, alteraciones auditivas; octavo, por la sed; noveno, sobre la historia (evolución) y décimo, por la causa. Además hay que preguntar si se ha tomado alguna medicina; a las mujeres por las reglas y a los niños si han tenido sarampión y viruela".

El Su Wen, capítulos 77 y 78, critica a todos aquellos que pretenden efectuar un diagnóstico sin tener en cuenta la interrogación. Esa misma crítica se puede extender a nuestros métodos de diagnóstico, ya que, en nuestra opinión, la interrogación es su pilar básico, sobre todo para el acupuntor occidental.

Debemos preguntar el lugar de origen, dónde vive, su higiene, dieta y comportamiento psicoafectivo. Si el enfermo presenta enfermedades graves y crónicas, debemos interrogarle sobre el inicio y los signos evolutivos sobre todo la relación con el frío, el calor, la digestión, la libido, la cefalea, etc.

Los signos clínicos que vayamos viendo, debemos luego interrelacionarlos con la fisiología energética, obteniendo respuestas que nos permitan determinar las causas.

La fisiología energética, se desarrollará más ampliamente en los tomos III, IV y sucesivos de lo que se desarrolló en el tomo I, con ello pretendemos conformar la fisiopatología de los cinco movimientos.

Principios generales a tener en cuenta a la hora de efectuar el interrogatorio

La medicina bioenergética se sustenta en una tesis holística, por eso, es importante a la hora de preguntar, tener en cuenta los diversos matices de la pregunta y de la respuesta; esto es, dejar al paciente que se extienda en la respuesta y que ésta no sea lacónica o cerrada.

No inducir a una respuesta que a nosotros nos pareciera la más apropiada para "cuadrar" un síndrome determinado, sino dejar que el enfermo exprese la sintomatología, ya que los enfermos crónicos sufren generalmente síndromes complejos. Lo más importante es que en un conjunto de signos exista predominancia de los más esenciales a la hora de determinar el diagnóstico diferencial.

Si la evolución no es la adecuada o esperada, es conveniente volver a replantear todo el capítulo de la interrogación por si hubiese datos no suficientemente valorados y no considerados que pudieran variar el primer diagnóstico. De todas formas, el interrogatorio va a ser continuo durante todo el desarrollo terapéutico, en la mayor parte de los casos, por lo que no es necesario agobiarse ante la presencia de síndromes complejos, ya que la historia clínica no se acaba en la primera visita y se va decantando a lo largo de la relación con el paciente.

SÍNTOMAS SHEN (Relaciones emocionales y psicoafectivas)

El ser humano es un ente eminentemente emocional, tiene o fundamenta su supervivencia en el *Thân* (conocimiento y verbo)* y por lo tanto será muy sensible a los influjos de tipo social y humano. No ocurre así en el resto de entes vitales, en donde es más relevante el *Houn* (vista), el *Po* (olfato), el *Zhi* (oído), el *Yi* (tacto y gusto) y en donde el aspecto social (emocional) no es tan necesario para su supervivencia.

Se considera que en el ser humano el 60% de su energía vital (al igual que el 60% de oxígeno circulante en sangre) es absorbido por el *Thân* o capacidad para adquirir conocimiento y manifestarlo de una manera viva y fluida (la palabra), por ello y por que la función mental está regida por el corazón como órgano-cerebro, al humano se le denomina el ser "fuego".

Bajo este punto de vista, no cabe duda, que los disturbios o alteraciones producidos en el seno del ambiente social serán importantísimos factores de riesgo en la aparición de un desequilibrio. Estos pueden ir desde una simple taquicardia ante un leve choque emocional hasta las más diversas y enigmáticas somatizaciones ante un persistente e insidioso disturbio psíquico.

Afortunadamente nuestra mecanicista cultura médica lo ha entendido y en la actualidad no es infrecuente oír, dentro del campo médico, hablar de estos antiguos conceptos de corte claramente vitalista (la energía psíquica o influjos emocionales), aunque, subsisten sectores demasiado críticos o inmovilistas que persiguen con extraña insistencia a los que dicen que la propia mente puede curar muchas dolencias, aún las consideradas más graves por la medicina occidental.

Este enfoque lo consideramos más apropiado dentro de un plan en donde intervienen también otros aspectos terapéuticos, aunque indudablemente y más en la sociedad actual, damos al factor emocional una gran importancia como agente predisponente y aun como desencadenante de muchos cuadros que cursan o se han iniciado con alteraciones de tipo energético y funcional.

En los tomos dedicados a la patología desarrollaremos las enfermedades de tipo emocional. Aunque ya hemos hecho alguna referencia en el primer tomo, es conveniente recordar:

* El concepto de *Thân* se ha denominado generalmente *Shen*, sin embargo nosotros consideramos el término *Shen* como psíquico en general, no como *Shen* específico del Corazón. Por ello no existe *Shen* solo sino *Shenthân*, *Shenhoun*, *Shenpo*, etc.

- Cada persona tiene y mantiene una personalidad patrón, básica o esencial que se denomina *JINGSHEN* que es la que marca las pautas o tendencias del comportamiento del individuo.

- Dicha personalidad esencial depende de un componente inmutable (genético) y de otro mutable (adquirido). Por tanto los rasgos genéticos (invariables) o los adquiridos (variables) bascularán de dentro hacia fuera o de inconsciente a consciente (el genético) y de consciente a inconsciente (el adquirido) de acuerdo con el predominio relativo de uno o de otro y con las diversas fases evolutivas del individuo. Si el influjo ancestral es intenso la personalidad conservará rasgos relevantes de los antecesores; si no, la variable predominará, relegando el ancestro al interior subconsciente.

- Este proceso de simbiosis se puede considerar terminado a los 35 años en la hembra y 40 en el varón, edad a la que se alcanza la madurez psico-física según la ley de las cinco evoluciones.

- La personalidad, a su vez, depende del estado energético-químico-físico de los órganos; en una persona que mantenga equilibrada la interrelación no habrá signos de predominio de cualquiera de las cinco características emocionales; aunque, siempre existirá un terreno, diátesis o predisposición propia, en virtud del ancestro, el clima, la dieta, etc.

- El individuo *HOUN* o espíritu del hígado será en el que confluyen ciertos atributos nobles de la personalidad como la valentía, la audacia, la cortesía, la nobleza, la caballerosidad, la estrategia, la actividad creativa y la imaginación. "La idea se aloja en el Hígado". En la China antigua a los generales se les denominaba "Grandes Hígados" por la virtud de la decisión y la estrategia.

- El individuo *THÂN* o espíritu del corazón es el individuo de máxima virtud o esencia próxima al Creador o al Uno; es el verbo y el conocimiento, la persona de aura brillante, de expresión superior, de sabiduría y conocimiento; de oratoria viva, fluida y consecuente. Es la capacidad que tiene una persona para adquirir conocimiento y transmitirlo.

- El individuo *YI* o alma de Bazo-Páncreas es el que tiene capacidad para aplicar el conocimiento del *THÂN* de una manera determinada hacia un problema concreto, es la Reflexión o deducción aplicada del conocimiento. En China a los jueces se les llamaba "Grandes Bazos".

- El individuo *PO* o espíritu del pulmón es aquel que es positivo, optimista; que busca siempre el lado bueno de las cosas, que tiene alta estima de la vida, que aprecia la existencia, que tiene vitalidad. Suele ser apoyo, protección y paladín de otros.

- El individuo *ZHI* o espíritu del riñón es aquel que tiene un alto poder de autocontrol y una voluntad fuerte. Tiene capacidad para dominar a la mente, al dolor y la inclemencia. Son individuos de una personalidad muy acusada y de principios firmes.

- La amalgama de todos ellos: *HOUN, THÂN, YI, PO Y ZHI*, conforma el *MENTAL* que se aloja en el *MC.*, centro procesador de

todos los influjos bioenergéticos; por lo tanto, el MENTAL se podría definir como la actitud emocional, estado de humor o reacción ante el ambiente social que un individuo mantiene de forma habitual.

- Si uno de ellos varía, el MENTAL variará, manifestando cambios de la personalidad o del humor en relación con la intensidad de la variación y el desequilibrio generado en el seno de la penta-coordinación.

- Las alteraciones bioenergéticas y por tanto bioquímicas de los órganos (*XIEQI*) provocan alteraciones emocionales (*XIESHEN*), de esta forma:

- Un *XIEQIGAN* (alteración bioenergética del Hígado) provoca un *XIESHENHOUN* (alteración del espíritu del Hígado), apareciendo los signos típicos de irritabilidad, cólera, irascibilidad, pérdida de los atributos nobles de la personalidad. Aparece el materialismo y el deseo desbordado.

- Un *XIEQIXIN* (alteración bioenergética del Corazón) provoca un *XIESHENTHÂN* (alteración del espíritu del Corazón) y por lo tanto la aparición de trastornos en el lenguaje como logorrea, euforia inconsecuente, labilidad, excesiva emotividad, etc.

- Un *XIEQIPI* (alteración del Bazo-Páncreas) ocasionará un *XIESHENYI* (alteración del espíritu del Bazo-Páncreas), apareciendo la excesiva reflexión u obsesión, ansiedad, preocupación y manía, depresión obsesiva, etc.

- Un *XIEQIFEI* (alteración bioenergética del Pulmón) ocasionará un *XIESHENPO* (alteración del espíritu del Pulmón), apareciendo signos de abatimiento, tristeza, suspiros, depresión vital, pérdida de la autoestima, etc.

- Un *XIEQISHÉN* (alteración bioenergética del Riñón) ocasionará un *XIESHENZHI* (alteración del espíritu del Riñón), apareciendo signos de miedo, celos, inseguridad, temor a la pérdida de una acción gratificante, cobardía, etc.

- Así mismo un factor *XIESHEN* (alteración emocional) puede provocar, si su acción es suficientemente activa, un *XIEQI* o alteración bioenergética y por tanto funcional bioquímica y tisular sobre el órgano correspondiente:

- Un *XIESHENHOUN* (factor patógeno psíquico del Hígado) como ocurre con el stress, excesiva competitividad, inducción al deseo y la posesión, materialismo, etc., provocará un *XIEQIGAN* (alteración bioenergética... del Hígado).

- Un *XIESHENTHAN* (factor patógeno psíquico del Corazón) como ocurre con la vida disipada, la alegría desmedida, el abuso de estimulantes, el desmedido fuego sexual, etc. pueden provocar un *XIEQIXIN* (alteración bioenergética... del Corazón).

- Un *XIESHENYI* (factor psíquico del Bazo-Páncreas) como ocurre en los estados de ansiedad persistente, excesiva preocupación, reflexión desmedida, etc., pueden acarrear un *XIEQIPI* (alteración bioenergética... del Bazo-Páncreas).

- Un XIESHENPO (factor patógeno psíquico del Pulmón) como ocurre en la vivencia de desgracias personales, ambientes deprimidos y sórdidos, pesimismo, etc., pueden provocar un XIEQIFEI (alteración bioenergética... del Pulmón).

- Un XIESHENZHI (factor psíquico de Riñón) como sucede en las personas que tengan que utilizar persistentemente la voluntad en sus relaciones sociales, que padezcan sustos, celos, inseguridad económica, social, etc., pueden provocar un XIEQISHEN (alteración bioenergética, funcional, bioquímica y tisular del Riñón).

Conocidos estos principios podremos tener una base de diagnóstico en relación con las fases de humor o estado de relación social del individuo, que nosotros consideramos de gran interés nosológico.

SIGNOS PRODRÓMICOS Y EVOLUTIVOS

La enfermedad, bajo el punto de vista de la Medicina Bioenergética, sigue un proceso evolutivo que en circunstancias relativamente normales, se puede predecir: los estados patógenos tienen unas causas etiológicas y una serie de signos prodrómicos de gran importancia para establecer un diagnóstico etiológico y poder, luego, confeccionar un tratamiento dirigido, no sólo a paliar o eliminar los síntomas, sino a tratar el origen de los mismos, evitando con ello su posible reaparición. Esta capacidad en el análisis del origen, y no sólo en la manifestación de los síntomas, es lo que distingue la calidad de un tratamiento y a su terapeuta.

Las preguntas básicas en este apartado son:

A) *¿Cuándo apareció la enfermedad o cuándo fue descubierta y mediante qué síntomas?.*

B) *¿Cuál es su opinión general sobre las causas o causa que la originaron?.*

C) *¿Cuáles fueron los primeros síntomas?.*

D) *Antes de la aparición de la enfermedad o su manifestación clínica Vd. padecía:*

- Cefalea.
- Alteraciones gastrointestinales.
- Trastornos menstruales y genito urinarios.
- Dolor aparentemente reumático (síndrome Bi).
- Alteraciones cardio-respiratorias (dolor).
- Trastornos funcionales, sobre todo los denominados esenciales o idiopáticos sin causa etiológica para la medicina alopática.
- Modificaciones en la personalidad o el humor.
- Insomnio.
- Alteraciones cutáneas.
- Pérdida o ganancia de peso.
- Astenia.

E) *¿Qué tratamientos ha tenido hasta ahora, con qué resultados y cómo ha evolucionado?.*

TIPO DE ALIMENTACIÓN, APETENCIAS DIETÉTICAS Y APETITO

El tipo de alimentación nos da pautas sobre muchos aspectos del individuo, de tal forma que una dieta de tipo *Yang*: excesivamente protéica, grasa (insaturada) o con abundantes hidratos de carbono refinados provoca signos *Yang* como calor, acidez, etc., sin embargo, si es *Yin*: vitaminada, mineralizada, hidratada, provoca signos *Yin* como frío, alcalinidad, etc.

La dieta influye en el comportamiento y en la forma. De esta manera y así la dieta *Yang* incrementa los factores *Yang* del individuo como son la fuerza, el movimiento, la agresividad, el deseo, etc., la dieta *Yin* incrementa la intuición, la flexibilidad, la pasividad, la ponderación, etc.

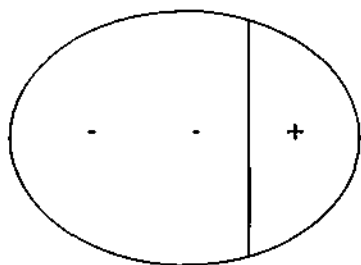
Las apetencias dietéticas, sobre todo cuando aparecen de una forma brusca, pueden enfocar el diagnóstico hacia el nivel orgánico, ya que, según el Neijing, los sabores se comportan exactamente al contrario del resto de estímulos dentro de la pentacoordinación, es decir:

- 1.-Si existe plenitud de un órgano, se trata con su mismo sabor para conseguir su dispersión: salado para la plenitud de R., dulce para la plenitud de BP., picante para la plenitud de P., ácido-agrio para la plenitud de H., amargo para la plenitud de C.
- 2.-Si existe vacío de un órgano se trata con el sabor del dominante: salado para el vacío de BP., ácido-agrio para el vacío de P., amargo para el vacío de R., dulce para el vacío de H., y picante para el vacío de C.
- 3.-En circunstancias normales el sabor tonifica el órgano correspondiente o rechaza la acción del dominante.

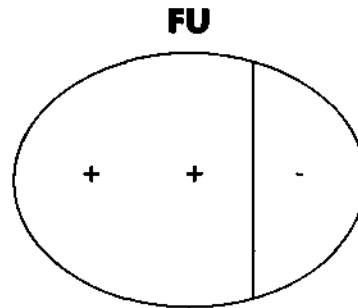
A la vista de estas aparentes contradicciones es preciso recordar que el órgano y la víscera tienen dentro de sí dos funciones opuestas y complementarias de forma que el órgano será:

459

ZANG



Y la víscera:



Por lo tanto, el órgano tiene una función *Yin* predominante y una función *Yang* complementaria.

La función *Yin* está claramente definida como una función transformadora, metabolizadora, diferenciadora, etc., mientras la *Yang* es la función de transporte, comunicación, manifestación*, etc.

Cuando un órgano está en plenitud *Yang*, es decir, existe una excesiva manifestación, el estímulo del sabor activa el *Yin* y neutraliza su efecto de manifestación; es un efecto parecido a lo que ocurre en la electrodispersión, lograr una plenitud máxima que posteriormente disperse (hinchar el globo hasta que explote).

Lógicamente, este método se deberá de aplicar solamente como medida de choque en un proceso agudo y bajo nuestro punto de vista, nunca como tratamiento continuado ya que corre el riesgo de producir un síndrome de hundimiento (hipertrofia) por excesiva actividad metabólica.

En circunstancias normales, una vez realizado el efecto de choque, consideramos que el sabor tonifica el órgano correspondiente e incrementa su acción de control, por tanto, en caso de plenitud crónica deberemos recomendar el sabor del dominante.

Cuando el órgano está en vacío *Yang*, no existe manifestación en los casos agudos (crisis aguda en proceso crónico), como tratamiento de choque se debe de dar el sabor del dominado a fin de excitar su actividad de control. Sin embargo, un excesivo uso de este método puede provocar un efecto *Wu* de contradominancia, por ello, una vez superada la crisis, consideramos que debemos de tonificar con el sabor que le es propio.

La sensación de gusto en la boca sigue otros criterios, por ejemplo, el sabor amargo en la boca indica signos de calor del H. y VB.; el sabor dulce orienta hacia humedad-calor de BP. y E., el sabor ácido se debe a alteraciones de E. e H., la ausencia de gusto a trastornos del BP.

Las alteraciones del apetito suelen ser muy significativas a la hora de diagnosticar un síndrome específico y así, por ejemplo, la

* Ver técnica SHU-MU de primer tomo.

anorexia indica un vacío de *Yang* de E. o una disarmonía entre E. y BP.; si además aparece en un enfermo crónico con lasitud, cara amarillenta y depresión es un vacío conjunto o hundimiento de E. y BP.; si a su vez se presenta con distensión abdominal, sensación de pesadez corporal, opresión torácica, es un síndrome de estancamiento-humedad de BP.

La aversión a la comida, aparte de los estados de empacho o embarazo, puede darnos alguna pauta; por ejemplo, el rechazo de la grasa es signo de humedad-calor en H. y VB. o E. y BP., el rechazo de proteínas lo es de una insuficiencia-frío de R., etc.

La bulimia indica una plenitud de *Yang* de E., si se acompaña de indigestión y diarrea indica una insuficiencia del BP., si se acompaña de alteraciones emocionales es una plenitud de *Yang* del H.; si aparece en una enfermedad crónica es señal de recuperación del individuo, excepto en las fases terminales que es la reacción ante la agonía.

La ingesta de cal, tierra, arroz crudo y otros minerales o alimentos extraños indica abundancia de parásitos intestinales o carencia de algún oligoelemento.

PERIODOS DE CRISIS

Cuando en un paciente se presentan, con regularidad, periodos en los que aumentan los síntomas de la enfermedad, indudablemente existe un ritmo que debemos de saber interpretar.

Y así:

- El incremento de síntomas durante la noche indica una alteración en relación con los Meridianos Distintos y una enfermedad del *Yin* y el *Xue*.
- Durante el día indica una enfermedad de los Meridianos Tendinomusculares y una enfermedad del *Yang* y el *Qi*.
- El incremento o mejoría de síntomas en un horario determinado acompañado del empeoramiento en el horario contrapuesto (12 horas más tarde) es signo claro de plenitud o vacío de la unidad energética correspondiente.
- Las crisis álgidas en pico de sierra indican síndromes medio internos - medio externos como son los síndromes de *Shao-Yang* o del *Jue-Yin*.
- Las crisis estacionales nos ponen en clara relación con los órganos; por ejemplo, la alergia primaveral, generalmente se debe a excesivo efecto *Wu* de H. sobre P. y por ello aparece en primavera; ciertas úlceras de estómago tienen el mismo origen de *calor-Yang* de H. el dolor se hace más intenso en primavera; cólicos nefríticos en invierno por plenitud relativa de la raíz *Yang* de Riñón sobre la raíz *Yin*, etc., etc.

LA CEFALEA

Nosotros consideramos la cefalea como un signo de gran utilidad diagnóstica en bioenergética, ya que es un "timbre de alarma" o un mecanismo anunciador de alteraciones eminentemente bioenergéticas que, de evolucionar, pueden afectar a la actividad funcional,

bioquímica, física, etc.; por ello, la cefalea no es suficientemente conocida en la medicina física y sus recursos terapéuticos se limitan, en la mayoría de las ocasiones, al tratamiento sintomático o acción analgésica.

Por ello, también, las cefaleas son una de las patologías que mayor índice de éxitos tiene en el tratamiento acupuntural. Con la ventaja de que el acupuntor, no solamente ha eliminado el dolor cefálico y lo indeseable de su sufrimiento, sino que ha evitado que se provocaran trastornos más profundos de acuerdo con el principio expuesto de signo prodrómico o timbre de alarma.

En Acupuntura se considera de mal pronóstico la remisión espontánea de una cefalea crónica, pues, la mayoría de las veces, indica superación de la fase *Yang* y *Qi* (externa) hacia la fase *Yin* y *Xue* (interna y orgánica).

Dada su importancia, como elemento de diagnóstico, nos extenderemos más ampliamente en su desarrollo y consideración.

Lo primero a tener en cuenta es que todas las cefaleas suponen, casi siempre, una plenitud energética a nivel superior o cefálico. Así mismo, es necesario conocer que la extremidad cefálica está irrigada por:

- Los Meridianos *Yang* que tienen la zona nudo en la parte superior (cabeza).
- Los Meridianos Distintos que son responsables de un porcentaje mínimo de cefaleas.
- Los Meridianos Tendinomusculares *Yang*.
- Meridiano Principal de Hígado, ya que existe una rama interna que a partir del punto 14 H (*Qimen*), va directamente al mismo, asciende atravesando el diafragma y el pulmón y desde él, una rama que por detrás de la garganta alcanza el ojo y atravesando el cerebro llega al punto 20 DM (*Baihui*).
- El Meridiano Principal de Corazón, que envía ramificaciones a la base de la lengua.
- Todos los vasos reguladores o curiosos que llevan energía esencial.

Estos Meridianos van a ser, por tanto, el substrato básico de las cefaleas.

Clasificación

1. Cefalea Exógena, son siempre provocadas por energías perversas a través del siguiente mecanismo:

- Existen seis planos energéticos, tres *Yang* y tres *Yin*.
- La energía perversa afecta en principio al Meridiano Tendinomuscular y como consecuencia se crea un bloqueo de energía *Wei* y afectación sobre los planos *Yang*. Como la energía tiende a ascender, provocará un acúmulo a nivel superior (cabeza) con producción de una plenitud y consiguientemente de cefalea.

Las energías perversas más frecuentemente implicadas en la cefalea son:

- Viento-Frío.

- Viento-Calor.
- Viento-Humedad.

2. Cefalea Endógena, dentro de ellas los tipos más frecuentes son:

A. Por alteración sangre-energía a través de una descompensación del *Dao* Vital. Por disminución de la sangre con aumento de la energía que obviamente se va a acumular a nivel superior (la energía siempre tiende a ascender) originando una yangnificación.

El Vacío de Sangre se puede originar por:

- Vacío energético de los órganos que comandan la Sangre (BP, H. y R.).
- Alteraciones en la endógeno-pentacoordinación que provoquen plenitud o dominio.
- Enfermedades graves que afecten a los órganos y que generen una pérdida de la sangre y los líquidos orgánicos con el consiguiente predominio del *Yang*.

B. Por Plenitud del Hígado y la Vesícula Biliar a través de las ramas de sus trayectos internos, que van al cerebro.

Además de que lógicamente aparece siempre el dolor cefálico, éste se acompaña de distintos síntomas según el tipo de proceso y así tenemos:

1. Cefalea Exógena:

1.1.- Por Viento-Frío: obstrucción nasal, rinorrea, tos, orina clara, pulso superficial. Como vemos un síndrome *Yin* claro, es típico que vaya acompañada de cervicalgia y dorsalgia.

El diagnóstico se puede evidenciar si pensamos que para que el frío exógeno penetre, es necesario que Riñón esté en vacío. El riñón rige el equilibrio térmico neutralizando el frío exógeno, cediendo su energía a la vejiga para que ésta, a su vez, y a través de su punto estacional (dominante o transmisor) ceda su energía al resto de los planos *Yang* que neutralizan el Frío externo.

El tratamiento, por tanto, además de métodos desbloqueantes y sintomáticos, incluirá el refuerzo del Riñón *Yang* y la tonificación de la vejiga que ha de transmitirlo y utilizarlo.

1.2. - Por Viento-Calor. Existe un síndrome *Yang* por la energía calor exógeno con fiebre, faringitis, sed, lengua recubierta de una capa amarillenta, pulso superficial y rápido, etc.

1.3. - Por Viento-Humedad. Aparecen síntomas de Vacío de Bazo: sensación de pesadez de cabeza por acúmulo de "flemas", molestias gástricas por afectación del TR. Medio, cansancio en los cuatro miembros, heces líquidas, pulso débil, etc.

En las cefaleas exógenas puede aparecer en el Riodoraku una plenitud de las vías *Yang*.

2. Cefalea de causa endógena.

2.1.- Por alteración Sangre-Energía:

a. Vacío del Riñón Yin. No se forma líquido orgánico y se provoca una yangnificación y elevación del *Yang*:

- El Riñón *Yin* en vacío, produce un predominio relativo del Riñón *Yang* con el fin de equilibrar el Movimiento Agua (*yangnificación*).

- El Riñón *Yin* no alimenta energéticamente a Hígado *Yin* y éste, al estar disminuido, provoca que el Hígado *Yang* se "embale" con aumento del "Fuego Ministerial" (yangnificación).

Todo este mecanismo origina:

- Un Síndrome de Vacío de Riñón *Yin* con: acúfenos, vértigo, debilidad de la región lumbar, leucorrea o espermatorrea y lengua enrojecida.

- Si está involucrado el Hígado (cefalea de algún tiempo de evolución): insomnio, calor, lengua con capa amarillenta, orina roja, estado colérico, ojo rojo, etc.

- Y al final por alteración del Corazón, aparece depresión, insomnio más intenso, hipertensión, opresión torácica, etc.

b. Vacío de Bazo-Páncreas.

Cuando la alteración Sangre-Energía viene determinada por un Vacío de Bazo, el paciente refiere: astenia, opresión torácica originada por el hecho de que Bazo no alimenta energéticamente a Pulmón, vómitos por afectación del TR. Medio, pulso tenso y resbaladizo, etc.

c. Vacío del Hígado *Yin*.

Es un problema mucho menos frecuente y determina una yangnificación que se expresa por: insomnio, depresión, orina roja, etc.

El vacío de Hígado *Yin* es casi siempre consecuencia de un vacío previo del Riñón *Yin*, por lo cual, ante una sintomatología que traduzca un vacío de *Zu Jue Yin*, es obligatorio pensar en una posible afectación de Riñón.

2.2.- Plenitud de Hígado.

En la plenitud de Hígado a través de la rama de su trayecto interno que va al cerebro encontramos:

- cefalea de vértex,
- neuralgia oftálmica,
- ojo rojo, etc.

Puede ser a su vez:

a. Plenitud de Hígado *Yang* que se traduce en: cefalea, vértigo, insomnio; al paciente le gusta la calma e incluso la cefalea desaparece con la tranquilidad; pulso tenso; se puede acompañar de: estreñimiento, orina y tez rojas con un alto componente *Shen*.

b. Plenitud de Hígado *Yin* que se manifiesta en su vía energética y aparecen: cefalea generalizada, vértigo intenso sin insomnio ya que no hay liberación del *Yang*, ojos cerrados o dificultad para abrir los párpados, puede aparecer espasticidad de los músculos de la cara.

TRATAMIENTO.

Lo importante en el tratamiento es llegar a la etiología del padecimiento, ya que si bien, la plenitud energética a nivel superior podemos resolverla por la técnica de planos y otras técnicas sintomáticas, la cefalea sin el tratamiento etiológico adecuado, se hace recidivante.

1. Cefaleas de origen externo.

A. Cefalea frontal

En ella está involucrado el plano *Yangming* (IG. y E.). Hay una energía perversa que afectó al meridiano tendinomuscular, sea de Estómago o Intestino Grueso y el *Yangming*, generó una plenitud energética en la parte superior. En el tratamiento se punturan los siguientes puntos:

- 5 TR. (*Waiguan*) "barrera externa", es punto de apertura del *Yangwei* y estamos ante una energía de origen exógeno.
- 8 E. (*Touwei*) que es "punto nudo de los nudos", pero además actúa como punto local en la zona del *Yangming*.
- Como existe un bloqueo energético en la parte superior, utilizamos la técnica de planos para pasar la energía de un plano *Yang* a un plano *Yin* a fin de redistribuirla. Se usan:
 - 45 E. (*Lidui*), punto *Jing*-pozo del componente inferior del plano.
 - 5 IG. (*Yangxi*), punto *Jing*-rio que es "acelerador" del plano (punto calor).
 - 4 IG. (*Hegu*) por su especial acción en la patología cefálica.
 - 36 E. (*Zusanli*) que forma "cupla" con el anterior para regularizar el *Yangming*.
 - 37 E. (*Shangjuxu*), que hace descender la energía.
- Puntos *A'shi* en sedación, sobre el tendinomuscular afectado.
 - 2 IG. (*Erjian*), punto *Rong* que actúa como neutralizador (punto agua), después de quitar el 5 IG.
 - Se cierra con el 41 VB. (*Zulinqi*) que forma "cupla" con el 5 T.R (*Waiguan*).
 - Se puede utilizar el *Taiyang* (9 PC.) y el *Shuaigu* (8 VB.) que son "nudo de nudos".

B. Cefalea temporal.

Es debida a la afectación del *Shao Yang* (TR. y VB.).

Su mecanismo de producción es el mismo que en el caso anterior. En el tratamiento emplearemos también, las pautas que se expusieron en la cefalea frontal con distintos puntos, pero con los mismos conceptos:

- 5 TR. (*Waiguan*).
- 2 VB. (*Tinghui*), punto nudo del plano.
- Técnica de plano energético con:
 - 6 TR. (*Zhigou*) punto acelerador.
 - 44 VB. (*Qiaoyin*) *Jing*-pozo.
 - 2 TR. (*Yemen*) al quitar 2 TR. quitamos 6 TR. (*Zhigou*)

- 23 TR. (*Sizhukong*) punto local.
- 2 V. (*Zanzhu*) punto local.
- 4 IG. (*Hegu*) por su acción como punto local sobre cráneo y cara.
- *Taiyang* (9 PC.), *Shuaigu* (8 VB.) y *Touwei* (8 E.) como "nudo de nudos".
- También como puntos locales 14 VB. (*Yangbai*), 8 VB. (*Shuaigu*) y puntos *A'shi*.
- Se cierra con el 41 VB. (*Zulinqi*).

C. Cefalea Occipital.

Va casi siempre acompañada de cervicalgia y dorsalgia. El plano energético afectado es el *Taiyang* (V. e ID.); como el Meridiano de Vejiga nace en la zona frontal, es posible que la cefalea se irradia a esa zona e incluso que produzca síntomas de cefalea de origen *Yangming*. El tratamiento se hace con arreglo al esquema anteriormente citado con los puntos siguientes:

- Si aparecen síntomas claros de ataque del frío (tos, rinorrea, etc.) se abre como en las demás con el punto 5 TR. (*Waiguan*); pero el plano energético *Taiyang*, como ya hemos dicho, puede afectar a la zona cervico-dorsal. Tenemos un punto de un vaso Regulador que rige toda esta zona que nos potencia el sistema defensivo externo y que es 3 ID. (*Houxi*) (punto de apertura del *Dumai*), que utilizaremos en toda cefalea occipital genuina sin signos de ataque por parte de la energía perversa.
- 2 V. (*Zanzhu*), se podría utilizar el 1 V. (*Jingming*) que es en realidad punto nudo, pero su puntura es más dificultosa que la del 2 V. (*Zanzhu*).

- Técnica del plano energético:

- 5 ID. (*Yanggu*) (*Jing-rio*) acelerador del Plano.
- 67 V. (*Zhiyin*), punto *Jing*-pozo.

Ambos se utilizan en estimulación.

- 60 V. (*Kunlun*) punto antiálgico.

- Puntos "nudo de nudos".

- Puntos locales:

- 10 V. (*Tianzhu*).
- 20 VB. (*Fengchi*).
- 16 DM. (*Fengfu*).

Todos ellos, puntos "Ventana del Cielo" o desbloqueantes.

- Si se acompaña de cervicalgia se utilizan los puntos con agujas trasfixiantes hacia abajo, y con la misma técnica la rama paravertebral interna de vejiga. La dirección hacia abajo de las agujas es importante, ya que interesa que la energía circule en esa dirección. Todos estos puntos se pueden electroestimular en dispersión.

- Si están afectadas las cervicales, existe una plenitud energética a ese nivel con aumento de dolor y contractura muscular importante, por cuya razón una técnica muy útil es el uso del martillo de siete puntas o "Flor de Ciruelo", estimulando toda la zona del meridiano de vejiga y la posterior del hombro correspondiente a intestino delgado.

- Se puede utilizar también digitopuntura estimulando los puntos 20 VB. (*Fengchi*), 10 V. (*Tianzhu*) y 11 V. (*Dazhu*) siguiendo con el dedo el sentido de la circulación de los meridianos.

- Se pueden utilizar también otros puntos específicos: 4 IG. (*Hegu*), 23 TR. (*Sizhukong*), *Taiyang*, etc.

- 2 ID. (*Qiangu*) (*Rong*) neutralizador de la Yangnificación -Cerrar con el 41 VB. (*Zulinqi*) si se abrió con el 5 TR. (*Waiguan*), o con el 62 V. (*Shenmai*) si se abrió con el 3 ID. (*Houxi*).

Se pueden asociar los distintos tipos de cefaleas y en este casos se hace un tratamiento combinado.

2. Cefaleas de origen endógeno.

En ellas existe una alteración de los órganos que son responsables de la cefalea y los tratamientos se efectúan siguiendo las siguientes pautas:

A. Si hay vacío de Riñón.

- Se puede utilizar la técnica de planos energéticos según la zona afectada.

- Pero lo más importante es tonificar Riñón Yin con los puntos:

- 3 R. (*Taixi*) es punto *Shu-Yuan* del meridiano (absorción).

- 7 R. (*Fuliu*) es punto de tonificación del meridiano.

- 10 R. (*Yingu*) es el punto dominante (punto "Agua" del elemento Agua).

- 25 VB. (*Jingmen*) es punto *Mu* de Riñón y aumenta la función Yin.

- 52 V. (*Zhishi*) es punto Yin de su acoplado Yang (Vejiga).

- 4 RM. (*Guanyuan*) es el complemento del 52.V (*Zhishi*) y aumenta la función Yin del TR. Inferior.

- 46 PC. izquierdo, que se utiliza de forma empírica.

B. Si existe vacío de ambos Riñones (Yin y Yang).

- Se tonifica el Riñón Yang (además del Yin) con los puntos correspondientes:

- 4 DM. (*Mingmen*) por ser el punto donde se manifiesta el Yang del Riñón Yang.

- 23 V. (*Shenshu*) por ser "motor de impulsión" (*Shu* del dorso) del Riñón.

- Moxar el punto 2 R. (*Rangu*) por ser el punto "Fuego" del meridiano de Riñón.

- 6 RM. (*Qihai*) por ser complementario del 4 DM (*Mingmen*).

- 46 PC. derecho que es punto de utilización empírica.

C. Si existe vacío de Bazo-Páncreas.

- Se tonifica éste a través de los siguientes puntos:

- 12 RM. (*Zhongwan*) que es punto *Mu* del TR. medio.

- 13 H. (*Zhangmen*) que es el *Mu* de Bazo y es muy importante su tonificación, además, por ser punto de reunión de todos los órganos.

- 20 V. (*Pishu*) que es punto *Shu* del dorso de Bazo.

- 36 E. (*Zusanli*) por ser punto *Roé* (acción especial) de estómago.

- 40 E. (*Fenglong*) y 3 BP. (*Taibai*) por ser puntos que ayudan a la metabolización de las "Flemas".

- Se pueden añadir:

- Técnica *Shu-Mu* de Hígado [18 V. (*Ganshu*) y 14 H. (*Qimen*)].
- Técnica *Shu-Mu* de Riñón [23 V. (*Shenshu*) y 25 VB. (*Yangjiao*)], que van a aumentar el caudal energético de la sangre.

D. Si existe vacío de Hígado Yin.

Se tonifica éste a través de la siguiente técnica:

- *Shu-Mu* de Hígado [18 V. (*Ganshu*) y 14 H. (*Qimen*)].
- Es importante poner el punto 8 H. (*Ququan*) en tonificación por ser punto de tonificación de Hígado y por ser punto "Agua" del meridiano, con lo cual tonificamos el Hígado Yin para retener el Yang.

Para la cefalea provocada por el vacío de los órganos mencionados de forma general, se utilizan también los puntos de tonificación de la Sangre:

- 6 BP. (*Sanyinjiao*).
- 10 BP. (*Xuehai*).
- 17 V. (*Geshu*).
- 4 RM. (*Guanyuan*).

E. Si existe una enfermedad grave.

Como ya hemos estudiado en este caso, hay un vacío de sangre y energía, por lo cual, habrá que tonificar ambas.

Para ello lo primero es establecer una dieta adecuada, ejercicios respiratorios y punturar los puntos 36 E (*Zusanli*), 12 RM (*Zhonwan*), 13 H (*Zhangmen*) y 20 V (*Pishu*) que refuerzan el TR. medio. Posteriormente ya se puede tonificar tanto la sangre como la energía.

F. Si hay una plenitud de Hígado Yang.

Se procede con arreglo al siguiente esquema:

- Tonificar el Hígado Yin con los siguientes puntos:
 - 8 H (*Ququan*) en tonificación.
 - 18 V (*Ganshu*) en sedación.
 - 14 H (*Qimen*) en estimulación.
 - 20 DM (*Baihui*) en dispersión.
 - 20 VB (*Fengchi*), 5 VB (*Xuenli*) y 4 VB (*Hanyan*) como puntos locales del nivel superior.

G. Si hay plenitud de Hígado Yin (Hígado Viento).

Además de los puntos locales se utilizan:

- *Shu-Mu* de Hígado: 18 V (*Ganshu*) en tonificación y 14 H (*Qimen*) en sedación.
- 7 V (*Tongtian*).
- 38 VB (*Yangfu*).

H. Si existe plenitud de Hígado: en general, el punto fundamental es el punto de sedación del Hígado [2 H (*Xingjian*)].

- Cuando hay neuralgia oftálmica, además de tratar la patología de base, se utiliza el 14 VB (*Yangbai*).
- Si la cefalea va acompañada de sinusitis frontal, son importantes los siguientes puntos: 20 IG (*Yingxiang*), 3 PC (*Yintang*), 2 V (*Zanzhu*), 23 DM (*Shangxing*), 4 IG (*Hegu*) y 36 E (*Zusanli*).

FÓRMULA GENERAL DEL TRATAMIENTO DE LAS CEFALÉAS

1. **Cefalea Frontal:** 3 PC. (*Yintang*), 2 V. (*Zanzhu*), 23 TR. (*Sizhukong*), *Taiyang*, 24 DM. (*Shenting*), 20 VB. (*Fengchi*), 7 V. (*Tongtian*), 4 IG. (*Hegu*) y 11 IG. (*Quchi*) (esta última pareja purifica el calor ante un problema de Yangnificación), 7 P. (*Lieque*), 36 E. (*Zusanli*), 62 V. (*Shenmai*), 60 V. (*Kunlun*), 67 V. (*Zhiyin*), abrir siempre con el punto 3 ID. (*Houxi*).
2. **Cefalea de Vértex:** 20 DM. (*Baihui*), 2 H. (*Xingjian*) en sedación, 3 H. (*Taichong*), 8 H. (*Ququan*) y 38 VB. (*Yangfu*) en dispersión.
3. **Cefalea Occipital:** 20 DM. (*Baihui*), 8 V. (*Luoque*), 16 DM. (*Fengfu*), 20 VB. (*Fengchi*), 2 TR. (*Yemen*), 3 TR. (*Zhongzhu*), 5 TR. (*Waiguan*) y 44 VB. (*Qiaoyin*).
4. **Cefalea Generalizada:** 2 V. (*Zanzhu*), 23 TR. (*Sizhukong*), *Taiyang* (P.C.), 4 VB. (*Hanyan*), 5 VB. (*Xuanlu*), 8 VB. (*Shuaigu*), 20 DM. (*Baihui*), 23 DM. (*Shangxing*), 7 V. (*Tongtian*), 20 VB. (*Fengchi*), 5 TR. (*Waiguan*), 4 IG. (*Hegu*), 7 P. (*Lieque*), 3 ID. (*Houxi*), 11 IG. (*Quchi*), 36 E. (*Zusanli*), 44 VB. (*Qiaoyin*), 2 H. (*Xingjian*), 60 V. (*Kunlun*) y 62 V. (*Shenmai*).
5. **Cefaleas en relación con el ciclo menstrual:** 2 V. (*Zanzhu*), 23 TR. (*Sizhukong*), *Taiyang* (P.C.), 20 VB. (*Fengchi*), 3 VB. (*Shangguan*), 4 VB. (*Hanyan*), 5 VB. (*Xuanlu*), 4 RM. (*Guanyuan*), 6 RM. (*Qihai*), 11 R. (*Henggu*), 10 BP. (*Xuehai*), 36 E. (*Zusanli*), 6 BP. (*Sanyinjiao*) y 2 H. (*Xingjian*) en sedación.

El tratamiento se hace en sesiones alternas durante una semana. Con tres semanas o 10 sesiones debe ser suficiente. Si la evolución ha sido favorable se le cita veinte o treinta días después para controlar su situación.

Si la cefalea tiene relación con la menstruación, se procede con arreglo a la pauta siguiente:

- Siete días antes del comienzo de la menstruación se establece un tratamiento por planos energéticos con tonificación de los puntos de la sangre a lo largo de dos o tres sesiones.

- Pasada la regla se ve de nuevo a la paciente para constatar su evolución y si ésta es favorable, se realiza de nuevo una sesión hacia el día trece o catorce del ciclo.

- Se espera el siguiente periodo y si la cefalea reaparece de nuevo se realizan una o dos sesiones más.

- Si a pesar de este tratamiento la cefalea persiste es necesario indagar la existencia de alguna patología física en el sistema genito-urinario u orgánico en general.

CEFALEAS EXÓGENAS

A) ALTERACIONES EN LOS TM. DE LOS YANG

generalmente agudas que remiten espontáneamente o con tratamiento simple de TM.

470

B) ALTERACIONES DE PLANOS

VIENTO-FRÍO:
Taiyang
Shaoyang

- Occipitales, frontales o generalizados
- Obstrucción nasal
- Rinorrea
- Tos
- Orina clara
- Cervicodorsalgia
- Pulso superficial

VIENTO-CALOR:
Taiyang
Shaoyang
(preferente)

- Temporales, frontales o generalizados
- Fiebre
- Faringitis
- Sed
- Lengua amarillenta
- Pulso superficial y rápido

VIENTO-HUMEDAD:
Shaoyang
Yangming
(preferente)

- Frontales y oculares
- Cabeza pesada
- Molestias gástricas
- Cansancio y pesadez en 4 miembros sobre todo a nivel articular
- Heces líquidas
- Pulso débil

VIENTO-SEQUEDAD:
Yangming

- Oculares y faciales
- Sensación de acorchamiento
- Sensación de embotamiento
- Astenia
- Disminución agudeza de los sentidos
- Estreñimiento
- Alteraciones respiratorias
- Facies blanquecina

<p>A) VACÍO R. YIN Predominio del R.-Yang con plenitud del H. Yang- > Fuego Imperial - < del agua sobre fuego Imperial-> YANGNIFICACIÓN</p>	<p>{</p>	A1) DIRECTA	<p>Acúfenos Yang Vértigo Debilidad lumbar Leucorrea, espermatorrea Lengua roja</p>
		A2) AFECTAC. H.	<p>Sueño ligero Hipertermia Lengua amarillenta Orina roja Irritabilidad</p>
		A3) CRÓNICO	<p>Insomnio Depresión Excitación Stress o tensión interna</p>
		A4) CRÓNICO PROFUNDO Vacío de los 2R. (*)	<p>Temor al frío Tez pálida Sensación de frío en los 4 miembros Impotencia, etc.</p>

471

<p>B) VACÍO DEL BP. El BP. es un órgano importante en la formación de sangre. Un vacío de la sangre implica una disminución con respecto a la energía = YANGNIFICACION</p>	<p>{</p> <p>Astenia, Opresión torácica Tos, disnea, etc. Vómitos , Artralgias, Borborigmos, Heces flemosas, Pulso tenso y resbaladizo</p>
--	---

<p>C) VACÍO DEL H. YIN En relación con una noxa de tipo Shen</p>	<p>{</p> <p>C1) 1° ESTADIO - ACELERACIÓN DEL YANG DE TRANSMISIÓN Cefaleas de vértex, neuralgia oftálmica, ojo rojo, hipertensión, sueño ligero, sed. C2) 2° ESTADIO - AGOTAMIENTO PROPIO DE H. YANG CON AFECTACIÓN DE LA VB. Cefalea temporal, jaqueca, insomnio, deseo de oscuridad y calma, pulso tenso, estreñimiento, orina roja, tez roja. C3) 3° ESTADIO - AGOTAMIENTO RAIZ DE TRANSPORTE Cefalea generalizada, vértigo, vómitos agrios, no insomnio, ojos cerrados con imposibilidad de abrirlos, alteraciones musculares y espasticidad facial.</p>
--	--

D) VACÍO GENERAL DE LOS YIN (B-H-R) = SANGRE - Descamación cutánea, Astenia, Anorexia, Vértigos, Lipotimia, Palidez

E) VACÍO GENERAL SANGRE Y ENERGÍA Enfermedades crónicas y/o graves, multiparidad, pérdidas hemáticas abundantes , mal estado general.

F) ALTERACIÓN DEL TCHONGMAI En relación con las pérdidas menstruales.

(*) La situación prolongada de vacío de R. (Yin) conduce a un vacío del R (Yang). Esto se produce por desnutrición del P.(Maestro de las energías) que alimenta al R.(Yang) (Vía quinta esencial Rong-Qi) y por excesivo dominio del Fuego en el ciclo Cheng (relación cardiorespiratoria en TR Sup.).

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE
LA CEFALÉA

1) PUNTOS BASE 2) TÉCNICA DE PLANOS 3) PUNTOS LOCALES Y A'SHI

472

FRONTAL	{	<p>Yangming</p> <p>1) 5 TR. - 4 IG. - 36 E. - 20 DM. - 41 VB.</p> <p>2) 5 IG. - 45 E. - 3 PC. - 9 PC. - 7 E. - 8 E. - 8 VB. - 2 IG.</p> <p>3) 24 DM. - 14 DM. - 2 V. - 4 PC. - 5 PC. - 2 PC. + A'shi</p> <p>o bien</p> <p>1) =</p> <p>2) 5 ID. - 67 V. - 3 PC. - 9 PC. - 1 V. - 8 E. - 8 VB. - 2 ID.</p> <p>3) =</p>
TEMPORAL	{	<p>Shaoyang</p> <p>1) =</p> <p>2) 6 TR. - 44 VB. - 9 PC. - 2 VB. - 8 E. - 8 VB. - 2 TR.</p> <p>3) 3, 4, 5, 6 y 7 VB. - 20 TR. - 23 TR - 14 VB. - 2 V. + A'shi</p>
OCCIPITAL	{	<p>Taiyang</p> <p>1) 3 ID. 6 5 TR. - 4 IG. - 36 E. - 20 DM. - 41 VB. 6 62 V.</p> <p>2) 5 ID. - 67 V. - 3 PC. - 9 PC. - 8 VB. - 8 E. - 1 V. - 2 ID.</p> <p>3) 14, 15 y 16 DM. - 10 V. - 20 VB. - 23 TR. - 60V., Flor de de ciruelo en área cervicobraquial + A'shi.</p>

(*) 5 TR. Barrera externa - Yangweimai, 4 IG. Comanda la cara, 36 E. Regulariza la energía, 20 DM. Nudo general, 41 VB. Cierra Daimai o bien 3 ID. Abre Dumai, 4 IG. - 36 E. - 20 DM., 62 V. Cierra Yangqiaomai

VACÍO R. YIN

- 1° TONIFICAR EL R. YIN 3, 7 y 10 R.-25 V.-52 V.-4 RM.-46 PC. izq.
(Qimen)
- 2° SEDAR YANG HEPÁTICO
- 3° REGULARIZAR EL XIN-BAO 6 MC.-7 C.-17 RM.-20 DM.-1 PC.
(Sishencong)+1° Y 2°
- 4° TONIFICAR LOS 2 RIÑONES 4 DM.-23 V.-4 RM.-6 RM.-46 PC.
(Yintang)- 9 P.-7 R.

VACÍO BP.

- 1° REGULARIZAR EL CENTRO 12 RM. - 36 E.
- 2° METABOLIZAR LAS FLEMAS 40 E. - 3 BP.
- 3° REGULARIZAR EL BP 13 H. - 20 V.
- 4° REGULARIZAR H-R 18 V. - 14 H. - 23 V. - 25 VB. ó bien regularizar TR. 5 -
7 -12 RM. - 22 V.

VACÍO H. YIN

- C1** 1° ACTIVAR EL YIN Y SEDAR EL YANG: 18 V. - 14 H.
2° ACTIVAR EL FRÍO Y SEDAR EL CALOR: 8 H. - 2 H.
- C2** 1° REGULARIZAR EL MOVIMIENTO (YUAN-LUO) DE H. Y BP.
2° SEDAR EL MOVIMIENTO: 2 H. - 38 VB.
- C3** 1° REGULARIZAR MOVIMIENTO (YUAN-LUO) H. Y VB.
2° ACTIVAR LAS RAICES YANG Y YIN SIMULTÁNEAMENTE: 19 V. - 24 VB.

VACÍO SANGRE ->

Tonificar la sangre 17 V. - 6 BP. - 10 BP. - 4 RM. - 13 H. - 52 V. - 9 P.

VACÍO GENERAL ->

Recuperación dietética y psicoafectiva y después tonificar sangre +
energía

MENSTRUALES ->

4 BP. - 6 BP. - 10 BP. - 4 RM. - 6 RM. - 36 E. - 2H. - barrera pubiana 11 R.
+ 2 V. - 23 TR. - 3 PC. (Yintang) - 20 VB. - A'shi y 6 MC.

AGENTE CLIMATOLÓGICO INCIDENTE

Sobre la relación del hombre con su medio climatológico se fundamenta todo el entramado de la M.T.Ch., hasta el punto de denominar a las vías energéticas en función de su acción homeostática. La trama taoísta y bioenergética si tiene un tejedor que Lao Tse denominó el UNO o Principio Universal, el origen de la materia y la energía y a partir del cual se originan el DOS (BIPOLARIZACIÓN), el TRES (DINAMIZACIÓN), LOS DIEZ MIL SERES (TRANSFORMACIÓN) y consecuentemente la materia, que animada de *T'chi* (aliento vital), desarrolla mecanismos de relación con su medio que le permitirán su supervivencia. Estos mecanismos son los meridianos de acupuntura, entidades energéticas en oposición al FRÍO-CALOR (BIPOLARIZACIÓN), VIENTO (DINAMIZACIÓN), HUMEDAD-SEQUEDAD (TRANSFORMACIÓN).

El factor climatológico juega un papel de vital importancia en el estudio de los síndromes en bioenergética como hemos podido ver en el desarrollo de estos capítulos. Hasta tal punto es así, que se considera el factor cósmico (*Liu qi*) como el agente desencadenante de la mayor parte de las patologías, tanto externas, como internas.

Sobre este tema se desarrolla el capítulo I de la Lección 3ª por lo que nos remitimos a su estudio a fin de determinar los signos que puedan ayudarnos en la confección diagnóstica.

EL FRÍO Y EL CALOR

Los agentes climatológicos y el síndrome febril, se estudian en el capítulo I de la Lección 3ª. En este apartado daremos sólo algunas nociones sobre síntomas conjuntos de fiebre y frío:

- Fiebre con aversión al frío: indica síndrome en *Wei* o en *Yang*, es decir: enfermedad externa originada por viento-frío (poca fiebre, mucho rechazo o aversión al frío), con signos de dolor en el cuerpo, cefalea, ausencia de sudoración, pulso superficial y tenso, etc.; o bien viento-calor (mucho fiebre y escaso rechazo o aversión al frío) con sed, sudoración espontánea, pulso superficial y rápido, etc.

La intensidad de la fiebre o de la aversión al factor exógeno también depende de la intensidad del factor patógeno en relación con el factor antipatógeno o energía esencial (*Zhengqi*); si el primero es débil y el segundo muy intenso aparece poca fiebre y poca aversión al frío; si están equilibrados se producirá mucha fiebre (lucha) y poca aversión al frío; si es más fuerte el primero que el segundo aparece mucha aversión al frío y poca fiebre.

- Fiebre sin aversión al frío: se produce en los casos de fiebre elevada, cuando existe penetración del viento-frío y viento-calor en el *Yin*; se puede considerar un síndrome en *Yin* con sudoración profusa, agitación y polidipsia. También se produce en los casos de febrícula constante o incluso con sensación de hipertermia generalizada relacionada con una insuficiencia de la energía en general, cursará además con signos de anergia discreta como son: logofobia, palidez, lasitud, fatiga, aliento débil, lengua pálida, pulso débil,

etc., este síndrome también se encuadra conjuntamente con el de hundimiento de la energía del BP. y E. o deficiencia crónica del *Zhongjiao* o TR. Medio (*Zhong Yangbuzhen*).

También observamos fiebre con aversión al frío en la febrícula vespertina, debido a la deficiencia del *Yin*, con sensación de calor en el pecho, palma de la manos y plantas de los pies o sensación de calor que sale de dentro hacia fuera, con sudoración nocturna, rubor malar, sequedad de boca y garganta, saliva escasa y lengua rojo-pálida.

La fiebre vespertina también puede estar originada por la afección humedad-calor a nivel de BP. y E. con opresión torácica, pesadez de cabeza y articulaciones, náuseas, heces sueltas, saliva pegajosa, etc. También la fiebre vespertina puede tener origen en una plenitud calor del *Yangming* debido a que es el horario de insuficiencia de E. e IG. y, por lo tanto, el factor patógeno latente desencadena una mayor reacción de lucha al intentar penetrar en zona *Yin* (BP. y P.) o hacia el *Taiyin*. Los signos acompañantes están relacionados con la función gastro-intestinal: plenitud abdominal, estreñimiento, sudoración en palmas de la mano y plantas de los pies, lengua con saburra amarillenta y seca, ardor anal, etc.

En términos generales y esquematizando:

- El frío es un exceso de *Yin* o un vacío de *Yang*. (*Yin* ficticio)
- El calor es un exceso de *Yang* o vacío de *Yin*. (*Yang* ficticio)

Puede haber signos complejos de calor y frío:

A) Fiebre con temor al frío: es una afección externa (*Taiyang*).

B) Fiebre con temor al calor: es una afección interna (*Yangming*).

C) Fiebre y escalofríos alternantes: es una afección bisagra (*Shaoyang*).

SUDOR

El sudor es un signo importante en la diagnosis de la M.T.Ch., pues es el líquido del Corazón y su manifestación o carencia indica signos de desequilibrio entre el *Qi* y el *Xue*, entre la energía y la sangre y entre los factores exógenos y endógenos. En la interrogación se debe de preguntar la existencia o no existencia del sudor, la cantidad, el horario o el tiempo, el lugar donde se manifiesta, etc. La M.T.Ch. da algunas pautas para saber la causa de un tipo de sudoración específica:

- Sudoración por ataque de agentes climatológicos: si es por viento-frío se produce poca sudoración por contracción del *Yang* (ver sudoración-liberación), si es por viento-calor se produce sudoración por dilatación (ver sudoración-purificación).
- Sudoración espontánea por esfuerzo: implica un vacío de la energía orgánica y defensiva con signos clásicos de *Qixu* como aversión al frío, respiración corta, fatiga, lasitud, etc.
- Sudoración abundante sin esfuerzo es debido a un exceso de calor en el interior con signos de calor como polidipsia, pulso pleno y amplio, deseo de bebidas frías, fiebre alta, etc., o bien a

signos de vacío profundo con colapso del *Qi* y con signos de *Yin* como respiración corta, miembros fríos, lasitud, etc., esto ocurre en la sudoración previa a las lipotimias, estados comatosos, pérdidas de conciencia, etc.

- Sudoración nocturna originada por una insuficiencia general del Riñón que no puede controlar el *Yang* del corazón y que en situación de reposo su *Yang* excedente se desborda arrastrando el sudor que ha formado (el sudor es el líquido *Yin* del C.). También se produce por una insuficiencia del R-*Yang* con respecto al R-*Yin*, por la formación desmedida de líquidos insuficientemente biotransformados que se expulsan a través de las "texturas" y los poros. Es un sudor menos denso o más acuoso, es la sudoración infantil, lo que se escapa no es *Yinxin* (líquido de C.) sino *Shénshui* (agua primaria o líquido intersticial).

- La sudoración en la extremidad cefálica puede ser debida:

- Calor patógeno en TR. Superior con inquietud, opresión torácica, sed, sequedad de garganta, pulso rápido y lengua con saburra amarillenta.

- Acumulación de humedad-calor en TR. Medio con signos de pesadez de cabeza y extremidades, lasitud, disuria, saburra amarillenta y pegajosa.

- Sudoración por vacío de la energía, como ocurre en la sudoración de la frente de los ancianos o en periodos de convalecencia.

- Sudoración postconvulsiva, indica una lucha violenta entre el viento patógeno que trata de profundizar, bien hacia el *Yangming* (viento exógeno), bien hacia *Shaoyin* (viento endógeno). Si después de la crisis y la sudoración aparecen: disminución de la fiebre, pulso y respiración calmada, sensación de cuerpo fresco, etc., el pronóstico es favorable; si por el contrario aparece inquietud, pulso alterado e hipertermia, el pronóstico será desfavorable.

- Sudoración palmoplantar, está originada por el efecto del calor-sequedad en la zona *Yin*, es decir en los "fuegos" y también indica vacío de *Yin* de BP. o humedad calor en BP. y E. Es necesario reducir el calor interno y tonificar el *Yin* y el *Xue*.

- El sudor frío está causado por la deficiencia del *Wei* y el *Yang* y el sudor caliente lo es por el excesivo calor patógeno endógeno.

En términos generales y esquematizando:

A) En las afecciones externas: la sudoración indica insuficiencia de *Wei* externo. La ausencia de sudor indica ataque de frío al *Taiyang*.

B) En las afecciones internas: la transpiración espontánea al menor esfuerzo de tipo crónico indica vacío de *Yang* general (R-*Yang*); si se acompaña con psicoastenia, frialdad de miembros, jadeo y pulso fino, es un escape de *Yang*; si es muy profunda, con polipsia, si hay fiebre y pulso fuerte es calor en los meridianos y en el *Yangming*, si es nocturna y durante el sueño indica vacío de R-*Yin*.

LA SED Y EL HAMBRE

La sed refleja, en términos generales, una insuficiencia en la formación de los líquidos orgánicos (insuficiencia, sobre todo, de R-Yin); una mala distribución de los mismos (vacío del Yang de V. y de P., fundamentalmente), o un proceso evolucionado de viento-calor hacia sequedad con afectación de la zona Yin. Así mismo, la sed con deseo de bebidas calientes con vómitos y disuria aparece en los casos de estancamiento de flemas en E. y BP. Cuando existe sed subjetiva (sin mucho deseo de agua) o para enjuagarse la boca sin ingerirla, es signo de calor o estasis en sangre. La polidipsia también puede ser signo de bloqueo de Yin de BP. (diabetes), etc.

En términos generales y esquematizando:

Sed: hay afectación de líquidos orgánicos.

Ausencia de sed: no hay afectación de los Yin y e o síndrome de frío.

Sed intensa con transpiración, fiebre, deseo de bebida fría y tez roja: calor en los meridianos.

Con poliuria puede indicar una diabetes.

Con deseo de bebida caliente disuria con flemas y estancamiento.

Con boca seca indica calor o estancamiento de la sangre.

Hambre: indica una plenitud del Yang de E. Inapetencia nos orienta hacia un vacío del Yang de E.

Inapetencia con adelgazamiento y astenia: vacío de TR. Medio.

Inapetencia con abombamiento abdominal y sensación de pesadez: humedad en BP.

Náuseas y rechazo de alimentos proteicos y grasas: humedad calor en E. y BP. o H. y VB.

Bulimia insaciable: significa fuego de E. Si hay mala digestión con heces blandas existe insuficiencia de BP.

Hambre que desaparece al poco de comer indica vacío del Yin de E.

SEQUEDAD Y FIEBRE

Ver en capítulo I, Lección 3ª en síndromes de sequedad y de calor y síndromes febriles.

SÍNDROME	SINTOMATOLOGÍA Y TRATAMIENTO
De frío-externo	Aversión al frío, dolor o malestar generalizado, ausencia de sudoración, fiebre, lengua con saburra blanquecina, pulso superficial y rápido. <i>Tratamiento:</i> Sudoración-Liberación.
De calor-externo	Estado febril sin aversión al frío y al viento, rechazo intenso del calor, sed no muy intensa, sudoración, lengua con la punta y rebordes rojos, pulso superficial y rápido. <i>Tratamiento:</i> Sudoración-Purificación.
De frío-interno	Miembros fríos y frialdad general, cara y labios pálidos, ojos apagados, ausencia de sed o deseo de bebida caliente, logofobia y adinamia, orina clara y heces sueltas, lengua con saburra blanquecina, pulso profundo y tardío. <i>Tratamiento:</i> Calorificación.
De calor-interno	Cara y labios rojos, lengua roja con saburra amarilla, logorrea, irritabilidad, sed intensa, heces secas y orina rojo-amarillenta, pulso lleno y rápido. <i>Tratamiento:</i> Purificar el calor y Refrigeración interna.
A. De frío por exceso	A. Aversión al frío, estreñimiento, dolor abdominal que no tolera la presión, pulso profundo y fuerte, asma con abundancia de esputos, saburra blanca y pegajosa. <i>Tratamiento:</i> Calorificación.
B. De frío por deficiente Yang orgánico	B. Aversión al frío, heces blandas o diarrea, dolor abdominal que tolera la presión, pulso profundo y débil, orina clara y abundante, aliento corto, depresión y lasitud. <i>Tratamiento:</i> Tonificar el Yang y Calorificación.
A. De calor por exceso	A. Fiebre elevada, sed y agitación, lengua con saburra amarillenta, pulso lleno y rápido, distensión abdominal que no tolera la presión, heces secas y orina roja. <i>Tratamiento:</i> Purificar el calor y Refrigeración interna.
B. De calor por deficiente Yin orgánico	B. Fiebre vespertina con calor en tórax, manos y plantas pies, sed con sequedad en la garganta, lengua roja sin saburra, pulso filiforme y rápido, sudoración nocturna. <i>Tratamiento:</i> Tonificar el Yin y los líquidos orgánicos.
De verdadero frío falso-calor	Rubor malar pero con labios pálidos, irritabilidad pero con depresión y lasitud, lengua pálido-húmeda, voz débil y aliento débil y frío. Sed sin deseo de beber o deseo de bebidas calientes. Calor corporal pero deseo de abrigo, orina clara, heces no fétidas. Procesos faríngeos no inflamatorios, pulso rápido pero débil, no sensación de calor en tórax y abdomen. <i>Tratamiento:</i> Tonificar el Yang y llevar el fuego a su fuente 4 DM (Mingmen).
De verdadero calor falso-frío	Cara pálida pero labios rojos y ojos vivos, aparente estado calmado pero irritable y gestos vivos. Lengua roja y saburra amarillenta, voz alta, aliento caliente y fétido, sed con deseo de agua fría, estreñimiento con posible ardor anal y orina rojo-amarillenta. Frío en extremidades con sensación de calor en tórax y abdomen, sin deseo de abrigarse. <i>Tratamiento:</i> Purificar el calor y refrigeración interna.

ALGIAS, PARESTESIAS, TENSIONES Y CONTRACTURAS MUSCULARES

Bajo el punto de vista de la M.T.Ch. el dolor es sinónimo de plenitud, aunque éste también puede aparecer en los signos de vacío. En el primer caso se refiere a dolor de tipo agudo o crisis aguda dentro de un proceso crónico y en el segundo se refiere a dolor crónico de menor intensidad pero persistente.

De acuerdo al *Yang-Yin*, el dolor se clasifica en:

- *Algas Yang externas*: de origen traumático, agudas, intensas, con signos locales de Yang (calor, inflamación, rubor, etc.).

- *Algas Yang internas*, caracterizadas por ser intensas de aparición brusca. Se distinguen:

- El dolor punzante en tórax, hipocondrios, en abdomen y costados, originado por estancamiento de la sangre.

- El dolor cólico originado por obstrucción circulatoria de la energía, la sangre y cuerpos extraños como parásitos, litiasis, etc.

- El dolor ardiente tipo quemadura del herpes, debido al exceso de calor interno que afecta a los meridianos distintos y grandes *Luos*.

Las *Algas Yin* externas causadas por evolución de un *algia Yang* no curada, por cicatriz energética, desgaste físico, etc., son crónicas, sin signos inflamatorios, ni hipertermia, dolor constante y de poca intensidad en relación a las agudas.

Las *Algas Yin* internas caracterizadas por ser de manifestación constante o muy frecuente, relativamente poco intensas en relación a las agudas. Suelen mejorar con la aplicación de masaje y calor. Aparece bajo las siguientes formas:

- Dolor con sensación de pesadez, suele observarse en cabeza, extremidades y columna lumbar, su causa es la humedad estancada que sabemos siempre manifiesta signos de pesadez por estancamiento.

- Dolor sordo, de poca intensidad pero constante, se debe en general a la insuficiencia de energía y sangre y al frío interno que origina estasis y lentitud, se manifiesta frecuentemente en la cabeza y zona subumbilical y lumbar.

- Dolor tirante, se refiere a dolores producidos por una alteración del Hígado que nutre a los tendones y músculos provocando contracturas (ver síndrome *Bi* endógeno tendinomuscular).

- *Algas Yang en un proceso Yin*, se trata de brotes agudos, por la acción de algún factor negativo, dentro de un proceso crónico.

En términos generales para el tratamiento del dolor emplearemos la ley del opuesto.

Tratamiento de las *algias Yang*, dar aportes *Yin*: dispersión, frío, inmovilidad.

Tratamiento de las *algias Yin*, dar aportes *Yang*: estimulación, calor, movimiento, masaje.

Tratamiento de las *algias Yang* dentro de *Yin*: tratar primero el *Yang* y cuando ceda, el *Yin*.

El dolor es uno de los signos clínicos más relevantes por que lo indeseable de su padecimiento ha provocado que se investigue intensamente su etiología y que se estudien sus diversas variedades, naturalezas y localizaciones.

Y así, en cuanto a su naturaleza, el dolor puede ser:

- Dolor-Plenitud
- Dolor reactivo a la presión y al masaje, indica plenitud.
- Dolor agudo y continuo, indica plenitud.
- Dolor intenso, reactivo a la presión y mejora con el masaje, indica estasis de sangre.
- Dolor ardiente que mejora con el frío, indica plenitud calor.
- Dolor vacío
- Dolor crónico e intermitente, indica vacío.
- Dolor crónico con sensación de distensión, indica estancamiento del Qi.
- Dolor punzante y severo que mejora con calor, indica vacío-frío.
- Dolor errático, indica componente viento (frío o calor).
- Dolor difuso y parestésico, indica vacío de sangre.
- Dolor con sensación de pesadez, indica humedad-flemas.

En cuanto a la localización:

a) Dolor cefálico: ver cefaleas.

b) Dolor torácico:

- Alteraciones a nivel del TR. Superior (P., MC. y C).
- Con hemoptisis y expectoración purulenta es fuego de P. y flemas-humedad, absceso, tuberculosis, etc.
- Con palpitations, disnea y sudoración espontánea, es vacío de C.
- Con irradiación a la espalda, con opresión, ahogo, tos productiva y hemoptoica es un estasis de Yang de C. por flemas.

c) Dolor costal:

- Alteraciones de H. y VB.
- Estado colérico e irritabilidad y sensación de distensión es un estancamiento del Qi de H.
- Con sensación de contracción, ojos y tez amarillenta, es humedad calor.
- Con sensación de calor interno, ojos y tez roja es plenitud del fuego del H.
- Fijo, punzante y muy reactivo a la palpación es estasis de sangre o del Qi de H.

d) Dolor abdominal:

- En el epigastrio indica alteración del E.
- Intenso, localizado y punzante es un estasis de sangre en el E.
- Mejora con el calor y el masaje, es vacío frío de E. o TR. Medio.
- Mejora con la ingesta y polidipsia, es fuego de E. con afectación de los Yin.

- Alternante y en relación con factores emocionales, es por *Yang* de H. sobre E.
- En el mesogastrio indica alteración de TR. Medio y *Yangming*.
- Mejora con el calor y la presión con heces blandas, vacío del TR. Medio.
- Con picores en ano y dolor con sensación de torsión es acúmulo de parásitos.
- En el hipogastrio, indica alteraciones de V. y la sangre.
- Con distensión y disuria es alteración del *Qi* de V.
- Punzante es estasis de *Xue*.
- Con sensación de frío y retracción de escroto o vulva es frío es Meridiano de H.

e) Dolor de columna:

El dolor en raquis puede tener múltiples orígenes y en relación con causas exógenas (traumatismos, energías perversas, esfuerzos, etc.) o internas [reflejos víscero cutáneos a través del sistema nervioso, reflejos *Shu* del dorso, trastornos que afectan a los *Jing* de R. (líquidos cefaloraquídeos), etc.]

El más frecuente y conocido es el dolor lumbar no traumático con sensación de debilidad lumbar y dolor sordo en las rodillas que nos indica vacío de los riñones, tanto del R-*Yin*, como del R-*Yang*, como del *Qi*, como del *Jing*.

f) Dolor de miembros y articulaciones:

Son generalmente síndromes *Bi* o *Pei* (ver lección 3ª, Cap.I).

Como signos más relevantes está el denominado síndrome de hundimiento del *Qi* de BP. y E. manifestado por entumecimiento, debilidad, astenia muscular y dificultad para elevar los brazos y el dolor en talón (talalgia) con irradiación a veces a la zona lumbar que indica vacío del R.

ALTERACIONES DE LA PIEL Y LAS UÑAS

Desarrollado en el capítulo de la observación.

ALTERACIÓN DE LOS HUMORES ORGÁNICOS

En términos generales la carencia de cualquiera de los 5 humores *Yin* supone una insuficiencia del órgano correspondiente en la formación del *Yin* y del *Jing* (el líquido y la esencia) a nivel de la raíz *Yin* del órgano; por el contrario el exceso implica un incremento de la actividad en la biotransformación (raíz *Yin*) y en el transporte (raíz *Yang*).

Las alteraciones en la producción de los *Ye* (líquidos densos) como el sinovial, líquido céfalo-raquídeo, flujo, etc. implican un trastorno en la función biotransformadora del R.

LA ORINA

Es uno de los signos básicos en el diagnóstico, tanto de la medicina oriental como occidental y pregunta obligatoria en los problemas de tipo interno, marcándonos signos relacionados con la función de transformación de los órganos.

La poliuria o micción abundante está relacionada con una insuficiencia en la formación del líquido *Shénshui* o líquido intersticial, lo que produce signos de sequedad y deshidratación, aparece también por el frío interno en R. y V. y en la diabetes.

La oliguria o escasez de orina es debida a la insuficiencia de líquidos por excesivo calor que los consume o por pérdida de los mismos a través de la sudoración, diarrea, vómitos, etc.

La oliguria con edema o retención de agua implica trastornos de P., BP. o R., que son los tres órganos más relacionados con el edema. El P. por ser la vía superior del agua y responsable de su descanso, el BP. por ser el origen del agua de los alimentos y la bebida y el R. por ser el que separa los líquidos puros (*Shénshui*) de los impuros (orina).

La poliuria con orina escasa y amarillento-rojiza se debe a la humedad-calor en *Xiajiao* (TR. Inferior).

La poliuria con orina abundante y clara se debe al frío en *Xiajiao* y a la insuficiencia del R-Yang y del Yang de la V.

La poliuria con dificultades en la micción es debida al calor interno por deficiencia del Yin.

La incontinencia urinaria y el goteo puede ser por exceso o por defecto. En el primer caso, puede ser producida por un descenso de la humedad-calor, estasis sanguíneo o por cálculos; en el segundo se produce por una insuficiencia del R-Yang que no retiene o una insuficiencia de R-Yin que no biotransforma.

La enuresis infantil es debida a un vacío de R-Yang que no puede aportar energía para la biotransformación y los líquidos descienden, coincidiendo con el periodo de relajación muscular y esfinteriana del sueño.

La disuria o emisión dificultosa y a golpes se debe a un bloqueo plenitud y estasis en zona inferior (prostatitis).

La nicturia es un signo de vacío del R-Yang o de agotamiento del Qi de P.

Los dolores uretrales con ardor son signos de humedad-calor en V. y R.

La anuria o retención urinaria indica un hundimiento del Qi de R. y una insuficiencia del Yang de V.

LAS HECES

Suele ser un buen elemento de diagnóstico, no solamente en cuanto a la observación del color o la diferenciación por el olor, ya vistos, sino también en cuanto a cantidad, forma y frecuencia de su expulsión.

- Las heces de expulsión dificultosa, secas y duras, propias del estreñimiento pueden ser debidas a la insuficiencia de líquidos

orgánicos, a la acumulación de calor en el intestino o a un vacío de la energía tanto en *Yangming* como en el *Xiajiao* (TR. Inferior).

- Las heces blandas y frecuentes se deben a una alteración en el BP. (alteración metabólico-alimentaria) con formación de flemas que posteriormente no son debidamente separadas por el ID. ni el IG.

- Las heces blandas pero de difícil emisión indican estancamiento del H.

- La alternancia de excreción de heces blandas y secas se debe al estancamiento del H., a la debilidad o vacío del BP. o a la disarmonía entre ellos.

- Las heces secas como tapón seguidas de heces blandas indican vacío de E. y BP.

- Las heces diarreicas con alimentos no digeridos y las diarreas matutinas se deben a un vacío del *Yang* de BP. y de R. y a frío humedad interna del IG., como la atonía de anciano, del debilitado, convaleciente, etc.

- Las heces diarreicas amarillentas están originadas por humedad-calor en IG.

- Las diarreas con cólico en las que no se alivia el dolor después de la defecación, indican insuficiencia del BP. y estancamiento del H.

- La incontinencia puede ser provocada por distensión rectal y esfinteriana por falta de *Yang* inferior, diarrea crónica, prolapso o insuficiencia del BP.

- El ardor anal se debe a un exceso de calor en IG. o bien a la irritación por lombrices.

- Las heces negras (melenas) se deben a hemorragias internas o estasis sanguíneo.

- El tenesmo se observa en la disentería, estados de agotamiento y convalecencia.

EDEMA Y DEPÓSITOS

El edema, independientemente de la etiología clásica de nefritis, insuficiencia cardiaca, cirrosis o malnutrición, tiene para la M.T.Ch. otras causas:

- Edema *Yin* insuficiencia de BP. y R.

- Edema *Yang* plenitud bloqueo de R.

Ver patología en movimiento Agua sobre Edemas y formación de flemas en el movimiento Tierra, así como los síndromes de retención y acúmulo de agua en Lección 3ª, capítulo IV.

ALTERACIONES GASTRO INTESTINALES

Ver patología en movimiento Tierra.

ALTERACIONES GENITALES Y URINARIAS

Ver patología en movimiento Agua.

ALTERACIONES MENSTRUALES Y DE FLUJOS

De especial interés diagnóstico en la mujer, daremos una serie de pautas que se podrán ampliar en el estudio de la fisiopatología ginecológica.

- El adelanto de la menstruación en más de una semana presupone calor en *Xiajiao*, insuficiencia de la energía, estasis sanguíneo o estancamiento del H.
- El retraso en más de una semana se debe a frío en el *Xiajiao*, insuficiencia circulatoria por insuficiencia de la energía, por insuficiencia de la sangre y obstrucción por flemas-humedad.
- La dismenorrea es un estancamiento de la energía y la sangre. Si mejora sensiblemente con la aplicación de calor el estancamiento es por frío interno en *Xiajiao*. Si con la aplicación de calor mejora levemente o no mejora es un vacío de la sangre.

La apariencia de la sangre menstrual debe de ser fresca y sin coágulos. Cuando emana sangre diluida de color claro es un signo de vacío por deficiencia de la sangre. Si la sangre es pegajosa y rojo intenso u oscuro, es síndrome de exceso o calor en la sangre. Si aparecen coágulos y color rojo oscuro es estasis sanguíneo por exceso de calor o bien estancamiento humedad-frío. Se diferencian por que con el frío la sangre es púrpura y la sintomatología mejora con el calor.

El exudado o flujo se considera que no debe ser muy abundante, de color blanco, inodoro, de características humectantes y ligeramente lubricante.

La excesiva secreción o leucorrea abundante, acuosa y blanquecina se debe al vacío o insuficiencia del BP. y a la humedad. La leucorrea amarillenta, maloliente y pegajosa acompañada de prurito o escozor vulvar es debida al descenso de la humedad-calor. La leucorrea inodora o poco olorosa y rosada indica calor estancado en el H. La leucorrea abundante, líquida, opaca, con signos de frío y con dolor en el bajo vientre y zona lumbar se debe a una insuficiencia del riñón. La leucorrea blanca y acuosa es debida al frío interno.

La amenorrea está relacionada con una insuficiencia de los líquidos orgánicos y un vacío del *Yang* general.

Los signos claros más relevantes los podemos sintetizar en cuanto a la frecuencia de las reglas, los dolores menstruales, ausencia o insuficiencia de regla o bien por el contrario abundantes y las pérdidas o exudados vaginales.

Frecuencia menstrual: Adelantada, retardada, anárquica.

- La regla adelantada, abundante y con sangre fluida y clara es signo de insuficiencia del *Qi*, con sangre espesa y roja y plenitud en bajo vientre es signo de calor en la sangre.
- La regla atrasada indica signos de vacío-frío y así:
 - poco abundante y sangre clara, es vacío de sangre,
 - poco abundante con sangre púrpura y coágulos, es frío en la sangre,

- con opresión, irritabilidad e intenso síndrome premenstrual, es estancamiento de la sangre por insuficiencia del *Qi* de H.,
- en pacientes obesas con leucorrea abundante son flemas.
- Las reglas anárquicas poco abundantes, con coágulos, con dolor distendido son disarmonía del H. y estancamiento del *Qi*. Si alternan abundancia o escasez con sangre pálida es un vacío de BP. o R. o disarmonía entre *Chong* y *Ren*.

Dismenorrea:

- premenstrual que mejora durante la menstruación es estancamiento del *Qi* o del *Xue*.
- Menstrual o postmenstrual con lumbalgia y agujetas es vacío del *Qi*, del *Xue* o de los riñones.
- Si el dolor mejora con calor o masaje es síndrome de vacío-frío.

Amenorrea:

- Reglas escasas o insuficientes con opresión dolorosa en bajo vientre, pecho y costados con irritabilidad, se encuadra en un síndrome de estancamiento del *Qi* de H.
- Si tiene dolor punzante en hipogastrio durante el periodo y hay emisión de sangre púrpura y coágulos se trata de un estasis de sangre.
- Si crónica, en paciente débil, con sangre pálida es vacío del *Qi* y del *Xue* o del *Jing* de R.

Menorragia:

- Reglas abundantes de color rojo vivo, es signo de calor en sangre.
- Reglas abundantes de color rojo pálido es signo de vacío de BP.

Leucorreas:

- Abundantes y fluidas, no olorosas y blanquecinas, es debido a flemas-frío-humedad por vacío del *Yin* de BP.
- Abundantes y espesas, olorosas y amarillentas, es por humedad-calor estancado.
- Rojizas o rosadas (agua de pescado) y mal olientes, estancamiento del *Qi* de H.

TRASTORNOS DEL SUEÑO

El insomnio o sueño ligero está originado por un estado de Yangnificación del Mental (M. de C.) que es el que en definitiva eleva el *Yang* (calor orgánico) a la cabeza, provocando la vigilia y la actividad precisa para el estado consciente. Según Lingshu "cuando se acaba la energía *Yang* se incrementa la energía *Yin* y uno se duerme, cuando se agota la energía *Yin* se activa la *Yang* y se despierta". Cuando se altera el equilibrio *Yin-Yang* se puede originar exceso de *Yang* (insomnio) o exceso de *Yin* (somnia).

El organismo está en consonancia con el medio cosmo-telúrico que le rodea, siguiendo exactamente sus pautas y manifestaciones; y así, durante el periodo de luz solar o periodo *Yang* la energía está muy activa en el *Yang*, esto es, en el exterior, en la cabeza y en el TR. Superior (función cardio-respiratoria) por ello el cerebro está Yangnificado (estado activo de la función neuronal) y las vías ten-

dinomusculares plenas de *Wei* con objeto de mantener la relación homeostática propia de la actividad laboral diurna. Durante el periodo nocturno (estado *Yin*) la energía pasa a ser interna; entra en los meridianos distintos a fin de reponer el gasto diurno, el *Wei* se hace más interno y la energía baja por debajo del diafragma a TR. Inferior y medio a fin de elaborar la sangre y el *Wei* gastado; el agente climatológico se transforma en más agresivo al estar disminuida la barrera neutralizante externa.

Por ello es tan necesario el periodo de sueño, pues así se permite reponer y reparar todo el gasto originado en el periodo activo, organizar las defensas, generar las esencias y elaborar el *Wei* en el H. y la VB.

El insomnio es pues, un predominio del *Yang* sobre *Yin* en el mental; como éste está regido por el MC. y C. se puede considerar que el insomnio se origina por un exceso de *Yang* del corazón debido a una insuficiencia del *Yin* de C. (vacío de la sangre), un vacío del R-*Yin* (no apaga el fuego), una plenitud del *Yang* del H. (acelera el fuego imperial por generación), una deficiencia del BP. que origina la formación de flemas que en concurrencia con el calor pueden herir a la mente, un estancamiento de VB. o de alimentos de E., etc.

La somnolencia o letargo aparece por el efecto contrario, predominio de *Yin* o flemas humedad que impiden el ascenso del *Yang*. Las causas más frecuentes son la insuficiencia de *Yang* de C. y de R.. El letargo febril se debe a un bloqueo de calor en MC. que impide el ascenso del *Yang*.

Como signos más relevantes dentro de los trastornos de sueño, tenemos:

- La dificultad en conciliar el sueño con transpiración, hipertemia, debilidad lumbar y sensación de calor en tórax, indican vacío de *Yin* renal con plenitud del *Yang* cardiaco.
- Sueño débil con cansancio, palpitaciones, lengua pálida y pulso vacío indican vacío de *Qi* de C. y de la sangre.
- Insomnio con plenitud en epigastrio, dilatación abdominal, saburra espesa y opresión torácica indican indigestión, estancamiento de los alimentos o desarmonía del E.
- La somnolencia está relacionada con un vacío de *Yang*, sobre todo del H. o la presencia de flemas humedad por trastorno del BP.
- Si existe estado de sopor con miembros fríos es un vacío de *Yang* de C. y R.:
- Con fiebre nocturna, incluso delirio, embotamiento, lengua roja y pulso rápido es calor en pericardio.

ALTERACIONES CARDIACAS

Ver fisiopatología del Movimiento Fuego.

ALTERACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS, BOCA, OJOS Y LABIOS
Sobre boca, ojos y labios ya hemos hablado en el capítulo de Observación.

Como signo importante de diagnóstico haremos una sucinta referencia a los acúfenos aunque los temas relacionados con otorrino los desarrollaremos más ampliamente en el capítulo correspondiente del tomo V.

La sordera, los acúfenos y en general los trastornos auditivos son debidos al vacío o plenitud de R. e H., porque el R. rige el oído. En caso de que aparezca sordera, por ejemplo, al bañarse se debe a un estancamiento de la energía de R. provocado por un enfriamiento súbito que bloquea la circulación del riñón dando lugar a un estancamiento de líquidos vestibulococleares y a una disminución de la energía precisa para desarrollar el sentido de la audición y el equilibrio.

La hipoacusia, el tinnitus, etc. pueden aparecer en el curso de una enfermedad febril (por ejemplo la gripe), cuando es de origen *Shao Yang*. En caso de que aparezca sordera de instauración lenta, es de origen R. Es preciso distinguir estos dos tipos de sordera.

Las de origen R. pueden ser debidas a un estado de debilidad, a un escape de la quintaesencia (*Shen*) de la energía y hay que tratarlas a ese nivel. Recordemos que gracias a la quintaesencia energética del H. podemos ver; del R. oír; del P. oler y del BP. distinguir los sabores.

Por eso en caso de trastornos de la quintaesencia, hay siempre trastornos en "las ventanas" (órganos de los sentidos) y su función.

Los acúfenos debidos al vacío están relacionados con una disminución de la energía. En este caso se acompañan de signos como vértigo o palpitaciones. Hay acúfenos debidos a la plenitud, es decir, un exceso de *Yang* que sube a la cabeza. En este caso el enfermo presenta: estreñimiento, opresión torácica, anorexia y hay que tratarlo con los puntos *Rong* en dispersión.

Sobre los ojos se pueden indicar alguno síntomas significativos, por ejemplo:

- Sensación de distensión (agrandamiento) ocular con dolor costal, sed, irritabilidad y boca amarga, sobre todo matutina indica exhalación del fuego del H. (embalamiento del *Yang* de H.).
- Sin embargo la disminución de la agudeza visual nocturna es un vacío de *Yin* y de la sangre de H.
- Los ojos rojos y secos son producidos por calor-viento-sequedad exógenos en colaboración con vacío del *Yin* de H. y la sangre.
- Sobre las sensaciones gustativas de la boca existen algunos signos de importancia diagnóstica como:
 - Sensación de sabor amargo: flemas-humedad o calor-fuego de H. y VB.
 - Sensación de sabor dulce: flemas-humedad-calor de BP.
 - Sensación de sabor soso: vacío de E. y BP.
 - Sensación de sabor salado: vacío de R.
 - Sensación de sabor ácido: estancamiento de alimentos en E. o fuego de H. sobre E.

ALTERACIONES METABÓLICAS Y ENDOCRINAS

Es muy útil conocer los síntomas generales de las endocrinopatías pues puede ayudarnos en el diagnóstico diferencial. Si bien la M.T.Ch. no habla acerca del sistema endocrino ni la formación de hormonas, es fácilmente encuadrable el concepto y función de las diversas glándulas de secreción hormonal dentro de los cinco movimientos, de esta forma suprarrenales, ovario y testículo pertenecen al movimiento Agua, hipófisis al movimiento Fuego, tiroides al movimiento Fuego y Tierra, paratiroides al movimiento Tierra y Madera, etc., aunque evidentemente todas ellas sean R-Yang.

Ver endocrino en tomo V.

ALTERACIONES RESPIRATORIAS

Visto en parte en la audición y observación, las enfermedades respiratorias se desarrollan en el Tomo V en la lección correspondiente al Movimiento Metal.

ASTENIA

En general, la astenia simple es un signo de insuficiencia de Yang y del Qi; siendo en las muy acusadas un grado más avanzado de insuficiencia del Yin y el Xue.

La astenia puede tener un valor semiológico importante cuando se produce regular y periódicamente en ciertos horarios como ocurre con la astenia matutina que indica un vacío de E. y BP., la astenia vespertina en relación con una insuficiencia del R., etc.

La psicoastenia implica una disminución de la energía del MC. y C.

La astenia crónica puede estar en relación con una insuficiencia de la sangre.

FLEMAS

Ver fisiopatología de las flemas en movimiento Tierra, Tomo IV y síndromes de flemas en Lección 3ª. Capítulo II. Pag. 228.

SIGNOS GENERALES DE DESEQUILIBRIO DEL DAO VITAL (ASCENSO DE ENERGÍA) (DESCENSO DE MATERIA)

Nos indican situaciones globales de desequilibrio entre el Qi (Yang, energía) y el Xue (Yin, sangre).

Su comprensión nos permitirá realizar tratamientos de reequilibrio previo. Tonificando sangre en el ascenso y tonificando energía en el descenso (Ver test de interrogación).

INFLUJOS EXÓGENOS

En muchas ocasiones existen influjos patógenos derivados, no sólo de las energías cósmicas, sino también de diversas fuentes o manifestaciones energéticas capaces de influir sobre un individuo de una

manera determinante, de tal forma que la eliminación de dicho influjo puede restablecer, en gran medida, el reequilibrio energético, propiciando el proceso de autoreparación.

Algunos de estos principios ya eran conocidos por la antigua Medicina Tradicional y así a los influjos negativos de las corrientes subterráneas que conforman la hipótesis de Hartman, se les llamaban "las venas del dragón" (de ellas se podían desprender influjos perjudiciales); lógicamente no habían desarrollado estudios fisiopatológicos relacionados con los campos electromagnéticos, aunque sí conocían la piedra magnética. Conocían la terapia de los olores aunque no hay tratados amplios sobre ellos, así como sobre los colores y sonidos; sin embargo se describen los efectos beneficiosos que sobre el organismo en su conjunto o algún órgano en concreto, puede realizar cierta nota musical, olor o color (*Fengshui*).

Desarrollaron ampliamente la terapia de los sabores, hasta el punto de fundamentar toda su fitoterapia en el concepto del sabor y la naturaleza del medicamento; por ejemplo, sabor amargo, naturaleza tibia o sabor salado, naturaleza fría, etc., etc.

Como hemos comentado en repetidas ocasiones, los métodos desarrollados por la M.T.Ch. tanto en la diagnosis como en el tratamiento, eran probablemente satisfactorios en un entorno más o menos natural donde los agentes patógenos y factores de riesgo eran los propios de un medio geocósmico no alterado y por tanto perfectamente compatibles con sus sistemas homeostáticos y metabólicos. Los factores de relación social tenían una menor intensidad patógena en comparación con los de nuestro tiempo. La dieta era natural y por tanto, en los núcleos rurales, con suficiente alimentación y vida armónica con el Cielo y la Tierra, la simple regulación con agujas, la moxibustión en caso de frío interno y la fitoterapia eran suficientes para mantener un nivel alto de salud y longevidad.

En la actualidad, el incremento de los factores de riesgo: dietas tratadas, no frescas, abundantes disturbios psicoafectivos y emocionales, alteraciones del Cielo y la Tierra, radiaciones descontroladas, etc., nos obliga a tomar en consideración otros factores y encontrar su medio de tratamiento. Así están surgiendo múltiples posibilidades tendentes a recuperar el equilibrio bioenergético como la magnetoterapia, fotonterapia, kinesiología, homeopatía, técnicas manuales y respiratorias, etc., etc., que en algunos casos pueden ser de valiosa ayuda, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

LAS HEMORRAGIAS

Los diversos tipos de hemorragias orientan de una manera determinante casi patognomónica en muchos síndromes; por ejemplo, epístaxis por plenitud de *Yang* de H., hematuria por flemas humedad y estasis de R., etc.

SENSACIÓN DE PESADEZ

Como ya hemos indicado, es debida a la aparición de humedad y flemas-humedad capaces de elevarse a la cabeza o extenderse a las extremidades y al tronco; siempre en estos cuadros existe un vacío de BP.

SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y VACÍO

Está en relación con una insuficiencia del *Yang* y el *Qi* en estado subagudo y con un vacío de la sangre y el *Yin* en estado crónico.

Al final del capítulo se desarrolla, a través del modelo de historia clínica, el test de síntomas.

D) LA PALPACIÓN (QI ZHEN)

INTRODUCCIÓN

Sobre la palpación, tanto general y exploratoria, como sobre lo desarrollado por los modernos métodos de valoración electrónica o toma de niveles energéticos, no nos extenderemos. En cuanto a la palpación exploratoria existen muy diversas fuentes y criterios que podrían conformar, por sí mismo, un exclusivo y único elemento de diagnóstico, por tanto, muy complejo en su estudio y exposición; nosotros lo hemos empleado en muy pocas ocasiones y solamente con el deseo de encontrar los puntos *A'shi* (dolorosos) y *Luo* en plenitud.

Sobre los métodos electrónicos hemos desarrollado en el primer tomo, el que consideramos el más investigado y utilizado como es el de medición energética por sistema Riodoraku del Dr. Nakatani. Este se desarrolla en el libro que con el mismo título es habitual en las librerías especializadas.

Hacemos una sucinta referencia al capítulo de la pulsología, remitiéndonos a lo dicho en la introducción a los elementos de diagnóstico; si bien está claro que este tema no puede faltar en cualquier tratado de M.T.Ch.

PULSOLOGÍA EN M.T.CH.

Nociones

Era una de las etapas más importantes del examen diagnóstico tradicional. Es la más compleja por lo que tiene de subjetiva y la más chocante para los médicos occidentales acostumbrados a la diagnosis metódica, racional y especializada.

Historia

Los primeros textos que aparecen citando la pulsología como método de diagnóstico son: el tratado clásico de los pulsos "*Mo King*" siglo III de *Wang-Cho-Ro* y el tratado de los pulsos al borde del lago de *Li-Tche-Tcheng*.

Esquema

- INTRODUCCIÓN
- PULSOLOGÍA EN M.T.CH.
- TÉCNICAS DE LA PALPACIÓN
- PULSOS RADIALES
- PULSOS PATOLÓGICOS

Los trabajos de Leriche demostraron que los pulsos de la arteria radial poseen relación con el simpático cervical (si se secciona un tramo del simpático cervical, determinados pulsos dejan de latir y el segmento se convierte en un tubo rígido).

Chamfrault y Borsarello demostraron que punturando puntos clásicos de acupuntura se producían modificaciones apreciables en las características del pulso. Estas manifestaciones eran sólo sobre el pulso, no sobre el ritmo cardiaco.

Significado de la pulsología

Según los clásicos taoístas ante la observación de un fenómeno se pueden tomar dos actitudes representadas por los dos animales clásicos de la simbología taoista, la tortuga y el águila. La tortuga simboliza el análisis metódico y racional por fraccionamiento de la experiencia. El águila representa el estudio sintético en el que lo que interesa es la totalidad del fenómeno sin importar el estudio fraccionado del mismo.

La síntesis a partir del análisis incompleto es forzosamente errónea, por ello es tan difícil al médico y en general a la cultura occidental interpretar las características del pulso como representación del conjunto humano, de sus órganos, vísceras y estado general.

La pulsología es una técnica analítica que presenta al hombre en su totalidad cualitativa y cuantitativamente hablando y fundamentalmente será útil en la prevención de la enfermedad. El hombre estará curado antes de haber enfermado. El latido del pulso no es el resultado de un proceso circulatorio en sí, sino de una transmisión rápida de impulsos que se propagan a lo largo de las paredes vasculares, estos impulsos son los portadores de las cualidades. Esta es la base del diagnóstico precoz. El sistema vascular interesa todos los órganos sin excepción y al atravesar cada uno se impregna de su cualidad y refleja su estado funcional.

Cualquier pulso del organismo puede ser utilizado en el diagnóstico, pero la tradición ha dado preferencia al pulso radial por ser el más abordable.

Localización de los pulsos

Exponemos en este breve resumen, las técnicas y localizaciones más frecuentes en el diagnóstico pulsológico.

- 1 - Los pulsos de las tres regiones.
- 2 - Los nueve pulsos reveladores.
- 3 - Los pulsos radiales.

1 - Pulsos de las tres regiones.

Según el taoísmo clásico, el cosmos comprende CIELO-TIERRA-HOMBRE. Como el hombre es un microcosmos también en él se pueden distinguir estas tres manifestaciones.

CIELO - parte superior del organismo representada por la cabeza. La energía se aprecia en 9 E. (*Renying*).

TIERRA - parte inferior del organismo su representación se

encuentra en 3 R. (*Taixi*) y 42 E. (*Chongyang*).

HOMBRE - parte media del organismo, su pulso se representa en el 9 P. (*Taiyuan*).

Podemos así apreciar las energías principales del hombre.

Weiqi. Energía de los alimentos en el 9 E. (*Renying*).

Rongqi. Energía del aire en el 9 P. (*Taiyuan*).

Zhonqi. Energía ancestral en el 3 R. (*Taixi*).

2 - Los nueve pulsos de las tres regiones.

Siguiendo la ley de la analogía anteriormente citada (micro, macro) los chinos describieron la relación entre el cuerpo humano y la estructura ternaria del universo.

Dividieron el cuerpo humano en tres regiones:

- Cabeza - CIELO
- Tronco y miembro superior - HOMBRE.
- Vientre y miembro inferior - TIERRA.

A su vez cada una de estas regiones se subdividía en tres niveles. Cada pulso se encuentra en una arteria que cruza el meridiano reflejando el estado energético de este.

Estos pulsos son:

- Cielo del CIELO - arteria orbitaria superior: 2 V. (*Zanzhu*), 4 VB. (*Hanyan*) y 7 VB. (*Qubin*).
- Hombre del CIELO - arteria facial: 3 E. (*Juliao*).
- Tierra del CIELO - arteria temporal superficial: 21 TR. (*Ermen*).
- Cielo del HOMBRE - arteria radial: 9 P. (*Taiyuan*).
- Hombre del HOMBRE - arteria radial: 4 IG. (*Hegu*).
- Tierra del HOMBRE - arteria cubital: 7 C. (*Shenmen*).
- Cielo de la TIERRA - arteria femoral: 3 H. (*Taichong*).
- Hombre de la TIERRA - arteria femoral: 11 BP. (*Jimen*).
- Tierra de la TIERRA - arteria tibial posterior: 3 R. (*Taixi*).

A estos nueve pulsos se les añaden dos que proporcionan la síntesis: El pulso de la carótida externa orienta sobre el estado del *Yang* del organismo y su energía.

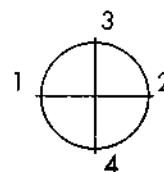
El pulso de la arteria pedía orienta sobre el *Yin* del organismo y su materia.

3 - Los pulsos radiales.

El análisis de estos pulsos ha sido profusamente estudiado por Niboyet y Soulié de Morant. Según éstos, el pulso se puede estudiar cuantitativamente con lo que diagnosticaremos un signo de agotamiento energético que es el pulso lento y otro signo de excitación y fiebre, el pulso rápido.

Desde el punto de vista cualitativo los chinos distinguen cuatro tipos de pulso:

- Tenso 1
- Relajado o flotante 2
- Superficial 3
- Profundo 4



1 - *Tenso*, al mismo tiempo leve y vibrante “como cuerda de arco”. Señala el dinamismo de la juventud y la primavera.

2 - *Flotante*, flexible y elástico como “corcho que flota en agua, se hunde fácil pero vuelve a subir al cesar la presión”. Refleja el desgaste del dinamismo, el otoño.

3 - *Superficial*, perceptible a simple vista “río en crecida”. Refleja la energía del verano.

4 - *Profundo*, hay que hundir mucho los dedos para encontrarlo. Refleja la ausencia de vitalidad y la energía del invierno.

A la hora de analizar bien el pulso, según el Nei King, hay que valorar distintos parámetros:

Edad:

En la juventud el pulso es más tenso.

En la madurez el pulso es más superficial.

En la jubilación el pulso es más relajado.

En la vejez el pulso es más profundo.

Estación:

Primavera - Superficial como “pescado que juega en las olas”.

Verano - “Está en la piel exuberante como todas las criaturas”.

Otoño - “Desciende bajo la piel como las criaturas hibernantes”.

Invierno - “Está en los huesos encerrado”.

Dureza:

- Duro - exceso de *Yang*.

- Duro amplio - tensión nerviosa.

- Duro menudo - debilidad.

- Blando - relajación.

- Blando grueso - relajación y debilidad.

Forma:

- Pulso ancho - exceso.

- Pulso estrecho - debilidad.

ESTUDIO SEPARADO DE LOS PULSOS

Aquí distinguiremos:

1.- Lateralidad.

2.- Nivel.

3.- Segmento.

4.- Conclusiones.

1.- Lateralidad.

En la muñeca derecha tenemos representado el pulso del *Yang* y en la izquierda el pulso del *Yin*.

Los signos de exceso o insuficiencia de *Yang* se manifiestan preferentemente en la muñeca derecha y las alteraciones del *Yin* en la izquierda.

La pulsología reveladora nos permite diferenciar entre la rama derecha e izquierda de un mismo meridiano. Si el pulso de un lado es más fuerte que el del otro, debemos estimular el punto Luo del lado insuficiente. Por otro lado, si existe dolor en un lado asociado a un pulso revelador aumentado del mismo lado debemos estimular el Luo del lado opuesto.

2.- Nivel.

En la palpación superficial nos encontraremos con el pulso del *Yang* y en la profunda con la representación del *Yin*.

3.- Segmento.

- Segmento Distal (I) - Refleja el pulso del *Yang*.
- Segmento Estiloide (II) - Refleja el pulso *Yang-Yin*.
- Segmento Proximal (III) - Refleja el pulso *Yin*.

4.- Conclusiones.

a - La predominancia de los pulsos derechos sobre los izquierdos: refleja predominio del *Yang*.

b - La predominancia de los pulsos izquierdos sobre los derechos: refleja predominio del *Yin*.

c - La predominancia de los pulsos superficiales sobre los profundos: refleja predominio del *Yang*.

d - La predominancia de los pulsos profundos sobre los superficiales: refleja predominio del *Yin*.

e - La predominancia de los pulsos del segmento I sobre los del III: refleja predominio del *Yang*.

f - La predominancia de los pulsos del segmento III sobre los del I: refleja predominio del *Yin*.

Según Soulié de Morant y en función de los criterios anteriores se puede hacer una aproximación diagnóstica conforme a los siguientes criterios:

A) Exceso de *Yang*:

- Pulso derecho predominante sobre izquierdo.
- Pulsos superficiales más tensos, amplios y duros que los profundos.
- Pulsos distales amplios y fuertes.
- Pulsos proximales normales.

B) Exceso de *Yin*:

- Pulso izquierdo predominante sobre el derecho.
- Pulsos profundos más duros que los superficiales.

C) Defecto de *Yang*:

- Pulso derecho predominante sobre el izquierdo.
- Débil y blando.
- Pulsos superficiales más débiles que los profundos.
- Pulsos proximales débiles y distales fuertes.

D) Defecto *Yin*:

- Pulso izquierdo predominante sobre el derecho.
- Pulso débil.
- Todos los pulsos son menudos y pequeños.
- Los pulsos profundos más débiles y amplios que los superficiales.

Si encontramos tres signos *Yin* o *Yang* debemos pensar en un desequilibrio importante que debemos tratar con la técnica de los vasos reguladores.

Dos *Yang* y un *Yin* y viceversa no permiten la certeza de patología *Yin* o *Yang*.

TÉCNICAS DE LA PALPACIÓN

El paciente debe estar relajado sin haber hecho ejercicio en la hora anterior y no moverse durante el examen.

El médico debe tomar el pulso y anotarlo antes de la sintomatología.

Hay que tener en cuenta el ciclo menstrual, el periodo digestivo, la medicación que esté tomando, especialmente antihipertensivos y la estación del año.

En los periodos digestivos el pulso es poco significativo en cuanto al diagnóstico. Sólo debemos prestar atención a los pulsos de E. y BP. que deben de ser fuertes.

En las mujeres el ciclo menstrual influye de forma notable en los pulsos, especialmente en el de MC. Este pulso aumenta hasta la ovulación, se estabiliza durante la misma y en torno al día 22 vuelve a aumentar para disminuir durante la menstruación.

Los medicamentos (betabloqueantes), el ritmo circadiano (pulmón es más fuerte entre las 3 y las 5 horas, etc.) y las estaciones también modifican el pulso. En primavera hay predominio de H. y VB., en verano de C., MC., TR. e ID., en otoño de P. e IG y en invierno de R. y V.

495

PULSOS RADIALES

Según Van Nghi determinan la energía de los órganos y las entrañas.

Respiramos la energía del cielo que se encuentra a nivel del P., comemos y la energía del *Tai Yin* (BP.) sube al P.; a nivel de P., tenemos, por tanto, la energía terrestre y celeste, que llamamos *Rong* y que recorre los otros órganos y entrañas a través del ciclo horario. La energía del P., del IG., del E. y BP., etc., en realidad sólo es energía *Rong* que cambia de nombre al activar una Unidad Energética determinada.

El meridiano más importante es el meridiano del P. (órgano) porque es donde se forma la energía. Por eso hablamos de la energía del P. y decimos que es "el maestro de las energías", rige todas las energías. Por eso en el P. se determina el estado energético de los otros órganos a través del pulso.

Se toma éste en tres zonas del canal radial que coincidan con los puntos 9 P. (*Taiyuan*), pulso distal, pulgar segmento infra-estiloideo, 8 P. (*Jinggu*), pulso medial, barrera o segmento estiloideo y 7 P. (*Liequé*) o pulso proximal o pie o supraestiloideo.

Pie significa base, lo que es más bajo en sentido energético. El órgano más bajo es el R., pero como hemos aprendido que hay R. Yin y R. Yang, en la mano izquierda tenemos el R. Yin que es agua, el agua produce la madera y la madera el fuego (C.), sigue la ley de los 5 movimientos. Normalmente estos tres pulsos tienen que tener el mismo movimiento, la misma fuerza, se llama pulso armónico. Esto quiere decir que constantemente hay una autorregulación, el agua frena al fuego para mantener una temperatura favorable en nuestro organismo, porque cuando el Yin y el Yang están favorables, producen madera. Eso quiere decir que cuando el agua y el fuego

están normales, el H. será normal. La energía de nuestro H. es normal gracias a la acción del líquido orgánico y del calor orgánico.

La arteria radial de la muñeca izquierda está destinada a explorar la energía del C., H. y R. y los pulsos de la arteria radial derecha exploran la energía del R., BP., y P.

Sistema de repartición de la energía de los órganos y las entrañas.

La entraña es *Yang* y el órgano *Yin*. El órgano es *Yin* porque genera la quintaesencia, la entraña es *Yang* porque tiene la función de tránsito. *Yin* significa tierra y *Yang* cielo. El órgano es *Yin*, interior y el interior se exterioriza al exterior.

Por ejemplo, tomemos un órgano, el H., su energía va de dentro hacia fuera. Cuando tomamos el pulso palpamos a nivel superficial, para medir la intensidad, el estado de debilidad o el de potencia de esta energía. El pulso del órgano es superficial en estado normal, si estamos enfermos el pulso no puede subir a la superficie porque se encuentra en una parte profunda y para sentirlo debemos apoyar el dedo con fuerza.

El pulso *Yang* va de la superficie a la profundidad. Esto se puede comprobar con el meridiano del P. y del IG.. El P. se exterioriza al máximo en la gotera radial y se transforma en *Yang*, en IG. y vuelve al P. y al IG. Debemos medir el pulso combinado del P. y del IG., hay que medir el sistema de los dos. Normalmente, cuando tomamos el pulso se debe bajar el dedo efectuando movimientos de progresión de la superficie a la profundidad con el fin de medir la resistencia de la energía. Cuando el dedo está presionado se despega lentamente para medir esta resistencia. Así pues, para tomar el pulso no se habla ni del órgano ni de la entraña, se toman los dos a la vez, hay que ejecutar el movimiento para buscar el órgano y después buscar enseguida la entraña. Si alguno está enfermo, hay que medir los dos, porque si uno está en estado patológico influye sobre el otro.

Para tomar el pulso hay que hacer dos movimientos: uno de presión y otro de retroceso. Eso significa buscar el *Yin* y el *Yang*, el órgano y la entraña. Cuando buscamos el pulso del H. automáticamente debemos buscar el pulso de la VB., BP. y E., etc.

	Izq.		Dch.		
	SUP.	PROF.	PROF.	SUP.	
Distal	ID	C	P	IG	Pulgar
Medial	VB	H	BP	E	Barrera
Proximal	V	R (Yin)	R(Yang)	TR	Pie

Protocolo.-

Para tomar el pulso al enfermo, debe de estar sentado o en decúbito dorsal, sin vestidos demasiado apretados que puedan interrumpir la circulación de la energía. Las condiciones ideales son: por la mañana, en ayunas, porque el pulso está todavía en estado estático, no está perturbado por las actividades cotidianas. Una alimentación fuerte y el alcohol pueden influir sobre el pulso, por eso antes de tomarlo debemos hacer un interrogatorio al enfermo. Influye sobre todo después de una relación sexual. Si no tomamos el pulso por la mañana, debemos hacer descansar al enfermo quince o veinte minutos para que se relaje. El médico debe estar en calma, en equilibrio, debe parar el tiempo y centrarse, porque si está nervioso será siempre un mal diagnosticador.

Método de examen.-

Debe ponerse el dedo tercero sobre la "barrera" radial y los otros dos dedos, segundo y cuarto, deben estar al mismo nivel en el "pie" y el "pulgar". La yema de los dedos debe estar ligeramente apoyada de arriba abajo y empezar las palpaciones, que tienen dos tiempos:

- un examen global que permite apreciar el estado general de la circulación energético sanguínea en el organismo.
- un segundo tiempo para dar un diagnóstico diferencial que permite determinar el estado de la energía de cada uno de los cinco órganos y las seis entrañas.

Técnica de los movimientos.-

La técnica, es decir, la manera de coger el pulso, consiste en ejercer por cada pulso tres grados distintos de presión: un grado que llamamos superficial, uno mediano y otro profundo. Primero se apoya ligeramente, luego de una manera media y luego con fuerza. Se ejecuta primero en presión y luego en depresión.

Pulsos normales.-

Los pulsos contienen energía del Estómago, energía Mental y energía esencial de los Riñones. El pulso es el lugar de reunión de estas energías; la energía del E. es indispensable para que el pulso pueda tener fuerza, la presencia de la energía mental tiene una gran importancia porque esta energía confiere al pulso la frecuencia. El pulso del Riñón es un pulso que tiene su energía fuente porque esta energía fuente proviene del R. y la da la profundidad.

Cuando tenemos energía fuente, es decir, energía situada a nivel del pie, la vida no corre peligro. Si el pulso del pie desaparece y los otros persisten, el pronóstico siempre es sombrío porque el pulso del pie es donde llega la energía del R. En caso de enfermedad ligera y que el pulso del pie es débil, el pronóstico siempre es negativo.

Factores que influyen en los pulsos normales.-

- por lo general, el pulso de la mujer es más débil que el del hombre,
- en las personas adultas normales el pulso está siempre lleno,
- el pulso de los niños es más rápido que el de los adultos,
- el pulso de los ancianos es más débil que el de los adultos.
- constitución: en las personas altas el pulso es más largo que en las bajas; en las delgadas es relativamente más superficial que en las gruesas; en los trabajadores manuales es siempre más fuerte que en los intelectuales; en caso de un esfuerzo físico el pulso es más intenso que en reposo.
- alimentación: después de la ingestión de alcohol el pulso es siempre más rápido que en tiempo normal; en ayunas el pulso siempre está débil.
- factores psíquicos: las personas coléricas tienen el pulso más rápido; las personas inquietas, con preocupaciones, tienen el pulso siempre lento y profundo.
- factores de entorno: las cuatro estaciones pueden influir sobre el pulso.

En primavera cuando la energía crece, el pulso debe ser más tenso. En verano, que es el momento en que la energía se desarrolla al máximo, debe ser amplio. En otoño, donde el *Yang* comienza a disminuir, el pulso se queda superficial. En invierno, que es la estación de la conservación, el pulso es profundo.

Si estamos en verano, el pulso es amplio, pero el pulso del C. será más amplio que los demás; en primavera, que corresponde a la madera, todos los pulsos serán tensos, pero el pulso del H. debe ser más tenso; si estamos en invierno, el pulso normal es ligeramente más profundo, todos los otros pulsos deben ser profundos, pero para encontrar el pulso del R. debemos apoyar más. Los chinos emplean la frase "ligero como una pluma" para el pulso de otoño, al final del verano el pulso debe de ser elástico, el pulso de BP. es muy ligero y elástico; el pulso de P. es "una pluma que vuela", es superficial y el del BP. tiene elasticidad. Estos son los caracteres normales del pulso.

Ejemplo: si tomamos un pulso veremos que es superficial a nivel del pulgar del lado derecho en estado normal, pero si en lugar de tenerlo superficial lo tenemos tenso, será un pulso patológico. Dicho de otra forma, el pulso tenso a nivel del pulgar derecho denota la presencia de la energía perversa. *Ejemplo:* en el síndrome gripal, con fiebre de origen viento, el enfermo tiene fiebre y el pulso es tenso y rápido y si proviene de la energía perversa será superficial.

El pulso de la gripe en el pulgar puede ser superficial, tenso y rápido. Eso quiere decir que el carácter del pulso no tiene más que un aspecto, pero hay más aspectos a la vez a causa de la etiología. Si el pulso está provocado por el viento debemos dispersar el viento; si el pulso es tenso de H., significa que se trata de una inhibición de la energía del P. por predominio del H. hacia el P. Hay que dispersar el H. porque tiene fiebre y hay que purificar el calor.

PULSOS PATOLÓGICOS (Estudio clínico de los 28 pulsos patológicos, según Li Zhong Zi en el Zhen Jia Cheng Yang.)

1. **Pulso superficial:** es un pulso perceptible inmediatamente cuando se toca con un ligero contacto. Da la impresión de estar flotando cuando se pone el dedo. Se dice que está a flor de piel y es caso patológico, la enfermedad es de origen exterior, unas veces se trata de una enfermedad crónica y en las enfermedades crónicas en pulso está a veces superficial, porque el vacío del Yin hace que el Yang se exteriorice. El pulso normal de la primera es superficial, el pulso normal del P. es superficial, pero si todos los pulsos son superficiales, el H., C., BP. son superficiales, es debido a una cara exterior de la enfermedad crónica.

2. **Pulso profundo:** normalmente, el pulso del R. debemos apoyar el dedo para encontrarlo; en la mayoría de los casos el pulso profundo patológico es un pulso que resulta de un desorden energético, pero este pulso profundo puede ser vacío, débil, con plenitud, con cierta resistencia, fuerte. Si está débil es debido a vacío de energía, si es resistente se trata de una enfermedad de frío interno.

3. **Pulso lento:** todos los casos de pulso lento son patológicos (Normalmente 5 latidos por respiración). Este pulso puede estar provocado por el frío o por un vacío de la energía, entonces la energía perversa entra en el organismo y ralentiza la circulación de la energía esencial. En caso de vacío de la energía esencial, vacío quiere decir debilidad del potencial energético, el pulso se enlentece.

4. **Pulso rápido:** presenta 6 latidos por respiración. Está provocado por el calor perverso. Puede ser rápido también porque hay un vacío del Yin y el Yang se exterioriza.

5. **Pulso deslizante:** es un pulso que se desliza como unas perlas en los dedos y es normal en la mujer embarazada, pero también sucede cuando hay una enfermedad provocada por el H.

6. **Pulso rugoso:** late con dificultad y es el opuesto al deslizante. Se observa en casos de anemia, de agotamiento del Tinh y en los casos de estancamiento energético.

7. **Pulso vacío:** significa débil, es un pulso superficial, blando y lento. Para que el pulso sea vacío tiene que tener los tres caracteres: superficial, blando y lento. Como está en vacío, está sin fuerza y se encuentra sobre todo en casos de anemia y hemorragia.

8. **Pulso lleno:** es un pulso fuerte, duro, largo y grande. Este pulso deja sentir bajo los dedos una cierta resistencia. Primero se hace la presión y luego la descompresión. Veremos que cuando se presiona desaparece inmediatamente, aunque al principio opone resistencia. Los chinos lo han comparado al tallo de la cebolla: duro por fuera pero vacío por dentro.

9. **Pulso largo:** tiene en su latido como una prolongación de su lugar. Su presencia resuena, se nota y pasa de su lugar normal. Se observa en caso de exceso de energía.

10. Pulso corto: es un pulso que llega apenas a su lugar. Está rugoso cuando lo tocamos y se encuentra sobre todo en caso de insuficiencia u obstrucción energética.

11. Pulso grande, amplio: es el pulso del C. en estado normal, pero si los otros pulsos son grandes es un estado patológico. El pulso que desarrolla sus ondulaciones con una cierta impetuosidad, igual que las olas, se encuentra en las afecciones de origen externo, siendo la energía perversa implicada, sobre todo en las afecciones de vacío de Yin, el calor. Se encuentra en caso de separación del Yin y del Yang.

12. Pulso huidizo, fugaz: es muy pequeño y fino, debemos aplicar el dedo para notarlo, aparece y desaparece. Cuando el enfermo presenta un pulso fugaz, la enfermedad es muy grave, en caso de escape de Yang, en caso de cólera. Debemos calentar con moxa en caso de cólera, diarrea, disentería y saber hacer un diagnóstico: los cuatro miembros están helados, dolor abdominal, vómitos. En China cuando no había vacunas, en las epidemias de cólera, tifus y disentería, se utilizaba la moxa, poniendo encima del ombligo sal gorda, una raja de jengibre y un cono de moxa para recuperar el escape del Yang. La aplicación de la moxa tiene por objeto volver a dar el calor a nivel de la fuente (riñones) porque tenemos riñón Yin y riñón Yang. Si no queremos calentar el 23 V (*Shenshu*), 4 DM (*Mingmen*), 6 RM (*Qihai*) y 4 RM (*Guanyuan*), calentamos sólo el 8 RM (*Shenque*); esta técnica da muy buenos resultados.

13. Pulso apresurado: como si se estira una cuerda. Este pulso se encuentra en las afecciones provocadas por el frío, en los síndromes dolorosos debidos a la acumulación del frío.

14. Pulso retrasado: diferente del lento, es un pulso que corre suavemente con regularidad, pero con un paso más lento que el normal. Se encuentra en las personas normales, en las enfermas en vía de curación y en las afecciones debidas a la humedad.

15. Pulso discreto: debemos ver la presión de la cabeza. Se pone el dedo sobre el pulso y se nota como pulsos, se puede notar a la presión primero y luego a la descompresión. Es un pulso clásico de todos los casos de hemorragia.

16. Pulso tenso: es un pulso largo como una cuerda de guitarra. Se encuentra a las afecciones de H. y VB., también en caso de congestión pulmonar porque la energía del P. no puede ir al H.

17. Pulso separado: lo notamos cuando apoyamos el dedo sobre la piel de un tambor, sentimos que el pulso es plano y duro, vasto, amplio y superficial. Se encuentra en las afecciones debidas al frío, en caso de impotencia en el hombre y metrorragia en la mujer, en los partos prematuros.

18. Pulso trabajoso: es un pulso que late con dificultad, es grande, profundo, tenso y lleno. Se puede percibir únicamente con una presión profunda, no con mediana o ligera. Se encuentra sobre todo

en la tuberculosis y hematopatías, es decir, un estancamiento energético de la sangre.

19. *Pulso blando*: (*Mou*), es superficial, pequeño y cede fácilmente a la presión, se percibe sólo al tacto ligero. Se encuentra en la insuficiencia de energía, vacío de *Yin*, insuficiencia renal, mielitis, azoospermia, en general, en los vacíos de energía.

20. *Pulso débil*: es un pulso profundo, pequeño y fino y se encuentra en las enfermedades crónicas.

21. *Pulso difuso*: es un pulso superficial, en desorden. Se le siente desaparecer con una presión media y no se le siente con una profunda. Se encuentra en la insuficiencia del R. y en las enfermedades extremadamente graves.

22. *Pulso galopante*: es un pulso fino, pero más perceptible que el pulso fugaz. Se encuentra en la tuberculosis, en las afecciones provocadas por la humedad y la deficiencia energética.

23. *Pulso escondido*: es un pulso muy profundo y da la impresión de estar pegado al hueso, algunas veces se esconde en los tendones y debemos pulsar éstos para buscarlo. Indica una inversión de la energía perversa en la energía esencial, es decir, que aquella ataca a la energía esencial y se esconde en lo profundo.

24. *Pulso inquieto*: es como un guisante que rueda, se ve en los síndromes dolorosos, en los casos de ansiedad, angustia, indica la separación del *Yin* y del *Yang*, es un pulso mas bien psíquico.

25. *Pulso agitado*: es un pulso rápido, acelerado, irregular y se para algunas veces en medio del latido, por ejemplo: después del 7º latido no llega al 8º. De este modo podemos hacer un diagnóstico, sabemos que tenemos 5 órganos, si contamos hasta el 5º y el 6º no llega, el trastorno es a nivel del H.; si el 6º y el 7º no llega, a nivel del C.; si no llega el 8º, es a nivel del BP.; si no llega a nivel del 9º, el P. y si no llega a nivel del 10º, el R. El pulso que se para de vez en cuando no es peligroso, es sólo el índice nada más, de trastornos funcionales a nivel de órgano y entrañas.

26. *Pulso anudado*: es un pulso lento, irregular, que se para a veces imprevisiblemente. Se encuentra en síndromes de acumulación energética, de estancamiento energético. Hay dos tipos de acumulación: sobre los órganos, se llama amontonamiento y sobre las entrañas, se llama reunión.

27. *Pulso cambiante*: pulso que se para a intervalos regulares. Se encuentra en numerosas afecciones: en la insuficiencia orgánica, en los síndromes dolorosos, en la angustia, en los trastornos psíquicos y traumatismos graves, en la evolución grave de la enfermedad.

28. *Pulso pronto*: es un pulso muy rápido, 7 u 8 latidos por respiración, es una taquicardia grave. Se da en plenitud de *Yang* con agotamiento de *Yin*. En los pronósticos muy sombríos, el pulso está suelto y de vez en cuando late. Los chinos, entonces lo comparan a un techo que gotea, es un pulso mortal, se compara con los cangrejos de los ríos.

<p>OBSERVACIÓN (WANG ZHENG)</p> <p>ESTADO NEURO-PSÍQUICO</p> <ul style="list-style-type: none">- Coordinación neuro-motora.- Estado emocional (ansiedad, cólera, miedo, stress, tristeza, desorientación, depresión, etc.). <p>LA TEZ, LA EXPRESIÓN, LOS TEJIDOS Y SUS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tez: fresca, viva y discreta o patológica.- Expresión: noble, retraída, catrino, huidiza, espontánea, sincera, sutil, etc.- Tejidos: de acuerdo a los 5 sectores tisulares: Pilo cutáneo (P), Sostén (BP), Circulatorio (C), Neuromuscular (H), Osteoarticular (R).	<ul style="list-style-type: none">- Órganos de los sentidos: oreja (R), ojos (H), lengua (C), boca (BP) y nariz (P). <p>AUDICIÓN Y OLFATACIÓN (WEN ZHEN)</p> <ul style="list-style-type: none">- Escuchar: la voz, la respiración, el ritmo cardiaco, etc- Oler: olor propio de cada patología <p>INTERROGACIÓN (WEN ZHEN)</p> <ul style="list-style-type: none">- Las treinta preguntas básicas- Ver desarrollo de la historia clínica a continuación. <p>PALPACIÓN (QIE ZHEN)</p> <ul style="list-style-type: none">- Anatómica: piel, miembros, tórax, abdomen, puntos A'shi, puntos Mu o alarma, oreja, etc.- Pulsológica: radial o reveladora.- Electrónica: Riodoraku, Völl, etc
---	---

CUADRO SINÓPTICO

*La historia clínica
en acupuntura*

ACTITUD DEL ACUPUNTOR ANTE EL PACIENTE

La toma de contacto con el paciente que acude a una consulta de acupuntura se realizará, en términos generales, de acuerdo con las siguientes pautas:

En primer lugar y antes de la toma de datos, la exploración, palpación etc., explicaremos someramente que es la acupuntura y lo que pretendemos con la aplicación de las agujas. Todo en el universo necesita energía para su funcionamiento y el cuerpo humano no es una excepción, sino más bien lo contrario, al ser poseedor de diversos tipos de energías que nos son propias y de cuyo equilibrio depende la salud...

Trataremos de calmar su inquietud ante el hecho de la punción de agujas, explicándole que son muy finas, que se introducen superficialmente y que apenas duelen; así mismo es muy conveniente indicarle que no existe posibilidad de transmisión de enfermedades puesto que las agujas son de uso exclusivo.

Con ello se pretende establecer un diálogo distendido con el paciente que nos permite ir observando sus aspectos externos, como el color de la piel, viveza de ojos, carácter *Yin* o *Yang*, tono de voz, etc., nos aproximamos a su "psique", vamos ganando su confianza, lo que luego nos permitirá entrar en su interior emocional y descubrir el posible componente *Shen*.

A continuación comenzamos la anamnesis que se compondrá en principio de:

a) Datos personales: edad, dirección, tipo de trabajo que realiza, antecedentes familiares y personales, estado emocional y psicoafectivo, relaciones sentimentales, sociales, etc. que nos indiquen el grado de incidencia de factor *Shén* (factor psico-somático).

b) Desarrollo clínico de la patología en términos alopáticos.

Hay que tener en cuenta que en occidente se está tratando, generalmente, con pacientes crónicos, diagnosticados según la medicina alopática con un síndrome determinado que tiene nombre propio y que el paciente trata de indicarnos como origen de sus males.

Se van apuntando los datos más significativos del proceso, desde su comienzo, el tiempo que lleva instaurado, sintomatología evolutiva, tratamientos que ha tenido, etc.; en resumen una historia clínica alopática.

Una vez se ha dialogado con el enfermo, al que incluso le podemos explicar los diferentes métodos a aplicar en el tratamiento de su afección; entramos en el campo acupuntural en donde se distinguen dos fases:

1º FASE:

El Macro-Examen o Examen General

Dentro del cual podremos utilizar diversos elementos de diagnóstico:

A) Básico:

- Lengua-diagnosís.
- Pulsología radial.
- Pulsología reveladora.
- Toma de niveles energéticos (Riodoraku, Wöll...).
- Aurículo-diagnosís.
- Reflejo *Shu-Mu* y "flores" en zona *Shu-Mu* (puntos reflejos y electropermeables próximos al *Shu* y al *Mu*).
- Irido-diagnosís, etc.

B) Complementario

- Tez.
- Área física afectada de acuerdo a los cinco movimientos: huesos y vello, músculos y uñas, vasos y circulación, piel y pelos, tejidos de sostén (conjuntivo y celular subcutáneo), etc.
- Personalidad esencial o variaciones del humor del individuo que nos puedan poner de manifiesto el componente *Shen* dominante; sujeto: colérico, alegre, reflexivo, triste, miedoso, etc.
- Apetencia por algún sabor particular, gustos en las comidas y tipo de dieta habitual.
- Algún color determinado, le excita, relaja, potencia o influye su comportamiento.
- Determinar si, en caso de dolor, el algia es *Yin* o *Yang* y si el paciente mejora con aportes *Yang* (calor, tonificación y movilidad) o *Yin* (frío, dispersión e inmovilización).
- ... (Ver test de preguntas, Capítulo III).

C) Cósmico

La sintomatología se agudiza.

- Época del año.
- Horario.
- Energía Cósmica (Frío, calor, viento, humedad, sequedad).

D) Vías energéticas afectadas: Diferenciar

- Tendinomusculares (externa...).
- Luo (sintomatología propia y patognomónica).
- Distintos (intermitente, periódica...).

Según veremos en el Tomo III dedicado a la circulación secundaria.

Todos estos datos apuntados y referidos en una historia confeccionada al respecto, nos van a permitir disponer del mayor número de signos clínicos posibles con objeto de poder encuadrar la afección del paciente dentro de un determinado síndrome energético (Ver semiología-Lección 3ª).

Inmediatamente después de haber completado la historia clínica, se efectúa una regulación, de acuerdo a la fórmula deducida por el estado energético de las doce U.E. (Métodos Wöll, Nakatani, etc.) explicado en el primer ciclo.

Dicha toma de niveles nos permitirá reflejar el estado energético en la pentacoordinación y regularizar según el conjunto de técnicas descritas hasta ahora:

- *Yuan Luo* (disfunción de acoplados).
- Meridiano propio (ligera disfunción).
- Ciclo *Sheng* (disfunción media).
- Ciclo *Ke* (desequilibrio importante. Plétora o anergia).
- Punto estacional.
- *Luo* de grupo.

Este paso es imprescindible, en cuanto que, con él conseguiremos el equilibrio necesario para posteriores actuaciones, sean cuales sean los factores o las vías afectadas.

Los datos obtenidos en esta 1ª fase de la historia clínica, permitirán al acupuntor iniciar un diagnóstico de primera intención a través del estudio semiológico comparativo, que tratará de confirmar una vez complete la 2ª fase.

2ª FASE

509

El Micro Examen o Examen Diferenciado del General:

Va a constar de una serie de preguntas y exámenes precisos y concretos, obtenidos del estudio fisiopatológico de los movimientos (Ver patologías en tomo IV y sucesivos).

En este apartado es donde se evidenciarán los conocimientos del acupuntor, desarrollando toda una sintomatología propiamente energética.

Habrán acupuntores muy experimentados, que prescindan de esta segunda fase, aunque la realización de una buena historia clínica puede proporcionarnos detalles valiosos en la concepción de un buen diagnóstico.

Aquí, las preguntas son concisas y van dirigidas directamente a confirmar la sospecha de la alteración de órgano o víscera, según hemos estudiado para los vacíos y plenitudes y según la etiopatogenia de las diferentes enfermedades. Por ejemplo, una hipertensión de etiología vacío del *Yin* de *Zu Jue Yin* (H.) manifestará:

- a) Personalidad *Yang*.
- b) Colérico.
- c) Con cefaleas, inquietud, agitación.
- d) Estreñimiento, etc.

Todo ello nos permitirá:

1º Encuadrar la enfermedad dentro de las ocho reglas: *Yin-Yang*, Vacío-Plenitud, Interior-Exterior, Frío-Calor.

2º Diferenciar el factor etiológico.

Todo lo descrito precisa un profundo estudio del paciente, que éste sabrá apreciar. El enfermo, en su inquietud, desarrolla un sentido muy crítico de la actuación del terapeuta y agradece el interés con que se toma su caso.

El hecho de realizar una primera historia exhaustiva, en la que intervienen diversos sistemas de diagnóstico va a influir favorablemente en la predisposición del paciente.

Es en la segunda fase en donde el paciente observa el verdadero interés que el acupuntor ha tomado por su enfermedad, estudiando su caso y concretando, sorprendentemente, en síntomas no considerados hasta entonces. Junto al efecto innegable de toda regulación energética, este hecho, va a poner en manos del terapeuta el efecto placebo, tan necesario en el tratamiento del componente *Shen*. En el peor de los casos, de no evolucionar favorablemente, el paciente comprenderá la limitación humana y valorará el esfuerzo e interés que se han manifestado.

Con un poco de experiencia clínica ya se puede confeccionar el tratamiento acupuntural y si aún existieran dudas que precisen un estudio posterior, más profundo, se puede realizar una sesión de regularización como en la primera consulta.

Lo descrito hasta ahora lo ampliamos abreviadamente en el modelo de historia clínica desarrollada a continuación, que hemos concretado y completado en el capítulo dedicado a los cuatro elementos de diagnóstico.

510

MODELO DE HISTORIA CLÍNICA (SÍNTESIS)

1) HISTORIA ALOPÁTICA

Encabezamiento: Nombre, edad, dirección, profesión, etc.

Diagnóstico:

Sintomatología:

Aportación de pruebas, análisis, etc.

Tratamiento actual.

Tratamientos anteriores.

Antecedentes familiares.

Antecedentes personales.

Interrogación por aparatos:

- Respiratorio.
- Circulatorio y cardiovascular.
- Genitourinario.
- Digestivo y hepatobiliar.
- Locomotor y óseo.
- Piel y anejos cutáneos.
- Sistema nervioso y órganos de los sentidos.
- Sistema endocrino.

2) HISTORIA ACUPUNTURAL

A) MACROEXAMEN

1A) Inspección:

- Mental (comportamiento, coordinación motora, estado emocional y psicoafectivo).
- Tez y expresión corporal.
- Morfológica, según cada movimiento (piel, pelo, músculos, etc.).
- Los órganos de los sentidos: rino-labio-lengua-iris y aurículo diagnóstico.
- Determinar su estado *Yang* o *Yin*.

2A) Audición y olfacción:

- Voz, respiración, tos, etc. (Ver elementos de diagnóstico).

3A) Interrogación:

- *Shen* (Psíquicos).
- Signos iniciales y evolutivos.
- Tipo de alimentación y apetencias dietéticas.
- Periodos de crisis.
- Cefalea.
- Agente climatológico.
- Signos de frío-calor.
- Sudoración.
- Sed y hambre.
- Sequedad.
- Dolor, parestesias, tensión o contracturas musculares.
- Alteraciones de la piel y uñas.
- Alteraciones de los *Yinye*.
- Orina.
- Heces.
- Edemas y depósitos.
- Alteraciones gastro-intestinales.
- Alteraciones genitales.
- Alteraciones menstruales.
- Alteraciones del sueño.
- Alteraciones cardiacas.
- Alteraciones otorrinolaringológicas, boca y ojos.
- Alteraciones metabólicas y endocrinas.
- Alteraciones respiratorias.
- Astenia.
- Flemas.
- Signos generales de caída.
- Signos generales de ascenso.
- Influencias exógenas.
- Hemorragias.
- Sensación de pesadez.
- Sensación de debilidad o vacío.

4A) Palpación:

- Anatómica: tórax, abdomen, miembros, puntos *A'shi*, puntos *Mu*, etc.
- Pulsológica: radial, reveladora.
- Electrónica:
- Auricular: detección de puntos reactivos (Sistema Diagnostrat, Tradicional, Nogier u otras).
- Reflejo *Shu-Mu*: detección electrónica de los puntos *Shu* del dorso y palpación de los *Mu* (Técnica Asentimiento- Alarma).
- Toma de niveles energéticos (Ryodoraku, Völl, etc.).

5A) Deducción o diagnóstico general:

- Alteración de vísceras y/o meridianos *Yang*.
- Alteración de órganos y/o meridianos *Yin*.
- Alteración de vías secundarias: Tendinomusculares, *Luo*, Distintos.
- La enfermedad es: Interior-Exterior, Frío-Calor, Vacío-Plenitud, *Yin-Yang*.

6A) Resumen de factores *Xieqi*:

- Componente *Zhongqi* (predisposición genética).
- Componente *Rongqi* o *Weiqi* (estado de la energía nutricia o defensiva) componente dietético y respiratorio.
- Componente *Shenqi* (estado psicoafectivo y emocional).
- Componente *T'chiqi* (determinación del factor climatológico incidente, si lo hubiese).

7A) Diagnóstico energético de primera intención y razonamiento evolutivo de los síntomas:

B) MICROEXAMEN

- 1B) Interrogación sobre los signos típicos de acuerdo con la sospecha de la alteración y la diferenciación etiológica.
- 2B) Diagnóstico de segunda intención.

C) TRATAMIENTO

- 1C) Profiláctico.
- 2C) Dietético y/o fitoterapéutico.
- 3C) Acupuntura-Moxibustión.
- 4C) Otros.

3C) ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN

- 1. Regularización.
- 2. Deducción de la fórmula del tratamiento: A+B+C+D
 - A) Puntos para la regulación.
 - B) Puntos de acción sintomática.
 - C) Puntos de acuerdo a la causa etiológica.
 - D) Tratamientos complementarios.

Prescindiendo de la actuación sobre colaterales, que ya explicaremos en los capítulos correspondientes del tercer tomo; en el trata-

miento utilizamos las técnicas de tonificación, sedación, puntura indiferente, moxibustión, electroestimulación, etc. ya estudiadas.

Si utilizamos la técnica de vasos Reguladores o Curiosos, según lo descrito para los mismos, tendremos la precaución de punturar primero el punto de apertura y el último, el de su cupla.

Yangnificar o Innificar, si procede, con los *Luo* de grupo; esta acción es rápida, pues se realiza la tonificación de los meridianos *Yang* o *Yin* hasta la llegada del *T'chi* momento en que se retira la aguja tapando el poro; si fuera sedación de los *Yang*, (el *Yin* no debe sedarse), puede permanecer la aguja unos segundos, retirándola lentamente con ligera rotación en sentido contrario a las agujas del reloj; en caso de *Yin* en exceso, procede tonificar el *Yang*.

Tonificar *Qi* o *Xue*, esto es, sangre o energía, si procede.

Tonificar sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 17 V. (*Geshu*), 10 BP. (*Xuehai*), 52 V. (*Zhishi*), 4 RM. (*Guanyuan*), 13 H. (*Zhangmen*) y 9 P. (*Taiyuan*).

- 6 BP. (*Sanyinjiao*) reunión de los tres órganos sanguíneos.

- 17 V. (*Geshu*) He de acción especial de la sangre (*Roé*) (*Shu* diafragma)

- 10 BP. (*Xuehai*) Mar de la sangre.

- 52 V. (*Zhishi*) *Shu* de apoyo al *Shen* del dorso de R. (función hematopoyética).

- 4 RM. (*Guanyuan*) barrera del Manantial, polo *Yin* del TR. Inferior.

- 13 H. (*Zhangmen*) Mu de BP y reunión de órganos.

- 9 P. (*Taiyuan*) *Roé* de arterias y circulación.

Para aumentar la energía o los componentes *Yang*:

Tonificar energía: 17 RM. (*Shanzhong*), 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*), 4 IG. (*Hegu*), 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*).

- 17 RM. (*Shanzhong*), potencia hombre, reunión de todos los planos energéticos. Mu del sistema energético central o MC.

- 4 DM. (*Mingmen*) "Puerta de la vida".

- 23 V. (*Shenshu*), *Shu* de R. (polo *Yang* de R.).

- 6 RM. (*Qihai*) reunión de las energías (polo *Yang* del TR. Inferior).

- 4 IG. (*Hegu*) y 36 E. (*Zusanli*), estimulan en *Yang Ming* (génesis de la energía del cielo posterior y de la sangre).

Utilización de la técnica *Shu Mu*. Esta técnica es básica y fundamental en acupuntura, por cuanto actúa directamente sobre lo que es el fondo y esencia de la alteración energética, el *Yin* y el *Yang*.

Aquí, debemos tener en cuenta si nos interesa estimular o sedar uno u otro componente, según se explicará en patología. *Ejemplo*: gastralgia de origen plenitud H.

18 V. (*Ganshu*) sedar raíz *Yang* de H.

14 H. (*Qimen*) tonificar raíz *Yin* de H.

Utilización de los puntos "*Shu* antiguos", tanto en su función neutralizadora de noxas externas, como en su función de tablero de mandos del canal energético afectado. Se utilizan como punto estacional, como punto tonificante o sedante, como punto acelerador, como puntos de arrastre, como punto *Yuan*, o como punto relacio-

nado con todo el panel de la pentacoordinación: sabores, energías, causa psíquicas, etc.

Puntos de acción especial (*Roé*). Estos puntos tienen una acción concreta en ciertas patologías; por ejemplo: en las afecciones musculares se utiliza el 34 VB. (*Yanglingguan*); en las afecciones intestinales el 37 E. (*Shangjuxu*) y el 39 E. (*Xiajuxu*), etc.

Puntos de acción específica, son puntos o combinaciones de puntos, que tienen funciones descritas en los textos antiguos, como el Dragón de Jade, Las 100 Afecciones Antiguas, etc. y puntos que la observación clínica recomienda en cuadros muy específicos; ejemplo, el 40 E. (*Fenglong*) punto antiflemas, 14 DM. (*Dazhui*) punto antimicrobiano, 9 MC. (*Zhongchong*) y 9 C. (*Shaochong*) puntos, que sangrados, desbloquean la energía cardíaca, 2 BP. (*Dadu*) punto de estimulación mental, etc.

Combinaciones binarias, ternarias o cuaternarias, así por ejemplo: 4 IG. (*Hegu*) y 11 IG. (*Quchi*) en la fiebre; 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*) regularizan el *Yangming* (función gastrointestinal), etc.

Son puntos que se van obteniendo a lo largo del estudio e investigación de diversas fuentes tradicionales y que luego, a través de la experimentación personal, formarán parte del arsenal terapéutico propio.

Utilización de la técnica *Luo-Yuan*. Si procede, en el trasvase energético de meridianos acoplados y así por ejemplo; en una cistitis por plenitud en V. que puede implicar un vacío previo en R.: utilizaremos 58 V. (*Feiyang*) y 3 R. (*Taixi*).

Utilización de planos energéticos: en multitud de cuadros, sobre todo en las cefaleas y en las patologías de estancamiento, como neuralgias, rinitis, etc., se debe de utilizar la técnica aceleración-arrastre, esto es, el *Rong* de la rama *Tshou* y el *Jing*-pozo de la *Zu* con objeto de hacer circular la energía; ejemplo: una cefalea temporal, de origen *Shaoyang*: 2 TR. (*Yemen*), 44 VB. (*Qiaoyin*); una neuralgia del trigémino de recorrido *Yangming*: 2 IG. (*Erjian*), 45 E. (*Lidui*), etc.

Puntos desbloqueantes:

a) Ventanas del cielo: por ejemplo, en una cefalea congestiva por acúmulo de fuego o de *Feng* de etiología *Jueyin* (H.): utilizaremos 20 VB. (*Fengchi*), 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Thianzhu*), etc.

b) Nudo-raíz, para regular lo alto y lo bajo en claras disfunciones del *Yin* y del *Yang*.

c) Puntos *Xi*, muy utilizados en bloqueos por plenitud de un órgano o víscera, originando estados congestivos que se manifiestan con dolor agudo o importantes alteraciones funcionales.

d) Barreras energéticas, a utilizar en claras disarmonías entre lo alto y lo bajo; ejemplo: una congestión pelviana en una patología ginecológica: 2 RM. (*Qugu*), 11 R. (*Henggu*), 12 BP. (*Jimai*), 30 E. (*Qichong*) y ARA (Línea de puntos del 27 al 35 V.) en parte posterior.

En un desequilibrio supra-infra diafragmático, esto es, predominio del *Qi* sobre el *Xue* o viceversa, se utiliza la

barrera diafragmática. Si hay desequilibrio tronco-cefálico, se utiliza la barrera cefálica.

e) Puntos *A'shi* a utilizar en dolores de lugares determinados. Están también descritos como puntos de concentración energética o puntos gatillo.

Puntos curiosos o puntos nuevos, que tienen una acción determinada y específica, generalmente por su proximidad con la zona afectada.

Técnicas complementarias, como son, la fitoterapia china, la utilización del martillo "flor de ciruelo", sangrado y aspiración, moxación, masaje *Tui-Na*, estimulación con laser, magnetoterapia, parches térmicos, magnéticos, de fotón-platino, etc.

Utilización de zonas reflexológicas, como hacemos en la: aurículo-puntura, rino-puntura, mano-puntura, facio-puntura, cráneo-puntura, etc.

D) EVOLUCIÓN

E) CONSIDERACIONES FINALES

EJEMPLO CLÍNICO

Paciente de 53 años de edad, diagnosticada de asma bronquial moderado. Presenta con una frecuencia aproximada de dos o tres veces al mes, crisis intermitentes de disnea, sibilancias auscultatorias y tos, que revierten en aproximadamente seis horas con broncodilatadores en aerosol. En estadios intercríticos, la paciente presenta respiración corta y disneica.

En cuanto a su historia médica Occidental:

a) Aporta una gasometría realizada durante una crisis que refleja hipoxia, hipocapnia y alcalosis leves.

b) Ha sido tratada hospitalariamente durante una de sus crisis, siendo el resto del tratamiento ambulatorio.

c) En el momento actual está tratada con: *Metaproterenol* (en aerosol), *Teofilina* comprimidos de 200 mg., 2 comprimidos al día.

Antecedentes:

i) Familiares: no significativos

ii) Personales:

- ama de casa, 4 hijos entre 22 y 35 años y 2 abortos,
- no exposición conocida a ningún alérgeno,
- no fumadora ni bebedora.

Exploración por aparatos:

- Nada patológico, salvo en la auscultación pulmonar donde presenta algún crepitante aislado en ambas bases.
- No hepatitis.

A) MACROEXAMEN

1A) Inspección:

- Mental: comportamiento, coordinación motora y estado psicoafectivo normal.
- Tez: palidez y sequedad.
- Morfológicamente se observa descamación de la piel sobre todo en los miembros inferiores.
- Lengua: sin saburra, rojiza.

2A) Audición:

La voz débil, la respiración corta, disneica y subdiafragmática, la tos es seca y quintosa.

3A) Interrogación (Resumen):

-La alimentación es normal, no muestra apetencia por ningún sabor determinado, si acaso cierta tendencia al salado y picante.

-No padece ningún tipo de presión psíquica, su nivel social y económico parecen elevados, las relaciones sexuales se refieren como normales, la situación de sus hijos es estable, es una persona culta y equilibrada.

-Muy sensible al frío con fobia al mismo así como al viento.

-Sudoración fría previa a la crisis.

-No padece ningún tipo de dolor cefálico ni de molestias gástricas aunque la digestión es lenta y pesada.

-No padece en la actualidad dolores articulares aunque manifiesta una juventud plena de reumatismos y dolores frecuentes de tipo articular y en general de la columna.

-Heces sueltas sin llegar a diarrea.

-Orina escasa y frecuente.

-Apetito disminuido sin llegar a la anorexia desde edad temprana.

-Tórax asmático y molestias torácicas.

-Con frecuencia acúfenos de tipo Yin (agudos y profundos).

-Deseo de bebidas calientes, ausencia de sed.

-Astenia intensa en relación con el cuadro disneico y después de la crisis.

-Con anterioridad frecuentes alteraciones menstruales y menopausia a los 45 años

-Alteraciones de sueño, con sueño ligero, que se agravó progresivamente hasta el insomnio actual.

4A) Signos iniciales y evolutivos de mayor interés:

-Manifiesta desde su juventud fobia al frío y dolores articulares

primero en la columna y después generalizados, previamente a la aparición del proceso asmático, padeció frecuentes catarros y estados gripales.

-Fue tratada con reguladores del ritmo cardiaco hacia los 40 años debido a frecuentes arritmias.

5A) Palpación:

-Pulsología radial: no tomada.

-Pulsología reveladora: muestra pulso muy débil a nivel de pulmón (radial), de riñón (tibial posterior) y estómago (carótida).

-Ryodoraku: manifiesta una gráfica que indica una insuficiencia energética general

6A) Deducción:

-Alteración de planos profundos (bioquímicos) encuadrada dentro de las 8 reglas como síndrome Yin-Vacio-Frío-Interior.

7A) Factores Xieqi:

-Componente Zhong: no hay antecedentes asmáticos aunque si de insuficiente vitalidad manifestada en su constitución endeble y delgada (insuficiencia energética del Riñón-Yang).

-Componente Rong-Wei: se sospecha una insuficiencia general del TR.medio según datos posteriores, aunque la dieta sea buena y equilibrada.

-Componente Shenqi: no se manifiesta ninguna influencia excesiva de factor Xieshen, aunque los disgustos y los trastornos emocionales le agravan las crisis.

-Componente T'chiqi: muy sensible a los cambios estacionales y de temporada, agravándose con el frío y la humedad.

-Horario: no influyente.

-Estación: aumento de las crisis en el invierno fundamentalmente, en primavera y otoño se encuentra mejor.

8A) Diagnóstico energético

Consideramos que se trata de un caso típico de asma origen vacío-crónico de riñón, sensible a factores cósmicos de tipo Yin, que ha seguido el siguiente proceso.

- En primer lugar se produce una insuficiencia en la formación de energía en el TR. medio y por tanto una insuficiencia energética de pulmón. La multiparidad y los abortos han provocado un desgaste excesivo del riñón Yang (ya disminuido por insuficiencia vital genética como lo demuestra el excesivo temor al frío). El pulmón como "maestro de las energías" ha tenido que ceder su energía a riñón que como hijo no alimentado, almacén energético y responsable del Tchongmai demandaba (embarazos); el desgaste del riñón Yang originó en el tiempo un desgaste del riñón Yin con insuficiente aporte generativo del pulmón. Esto generó alteraciones óseas, acúfenos y sueño ligero.

Con posterioridad, la insuficiencia del movimiento agua provocó sequedad de la piel en combinación con la insuficiencia pulmonar e incremento del fuego que se traduce en palpitaciones y arritmias, así como el insomnio.

El fuego (C.) desmedido acabó provocando la destrucción del metal (P.) con el consiguiente vacío energético que origina el asma.

B) MICROEXAMEN

1B) Interrogación y observación de síntomas que nos confirmen el 1º diagnóstico.

En sucesivas sesiones se ha ido confirmando la sospecha inicial a través de la interrogación y observación.

2B) Diagnóstico energético de segunda intención

Se confirma el primer realizado.

C) TRATAMIENTO

1C) Profiláctico.

Durante el tratamiento evitar el riesgo de factores climáticos negativos, sobre todo el frío y la humedad, así como las perturbaciones emocionales.

2C) Dietético.

Dieta hiper-energética como carnes rojas, Ginseng, jalea real y cereales integrales, para recuperar la energía.

3C) Acupuntura y Moxibustión.

Regulación.

Pautas de tratamiento:

1) Estimular y regularizar el TR. medio (Zhongjiao) con la moxación del 12 RM. (Zhongwuan), 36 E. (Zusanli), 20 V. (Pishu), 21 V. (Weishu) y 4 IG. (Hegu).

Durante 15 días en sesiones a días alternos, manifestando que no tratamos el asma en sí sino la recuperación de la energía esencial.

2) Comenzar con el tratamiento acupuntural propiamente dicho para el tratamiento del asma (Ver patología Movimiento Metal) a razón de una sesión diaria con incremento progresivo del número de puntos:

1ª Semana: 22 RM. (Tiantu), 14 DM. (Dazhui), 17 RM. (Sanzhong) y agujas semipermanentes en aurículo 31 (Asma), 60 (Calmar el asma), 55 (Segmen), 95 (Riñón) y 101 (Pulmones) en dominante y por último moxar el riñón Yang.

2ª Semana: 7 R. (Fuliu), 6 P. (Kongzui), 51 y 52 PC. (puntos llamados septenarios) y 14 DM. (Dazhui), 1 P. (Zhongfu), 13 V. (Feshu), 27 R. (Shufu), 7 P. (Lieque), 4 IG. (Hegu), 22 RM. (Tiantu) y 17 RM. (Shanzhong).

3ª Semana: igual que la 1ª semana añadiendo la moxación del 60 V (Kunlun) a fin de estimular la defensa de Taiyang.

4ª Semana y consecutivas hasta la 8ª:

Días alternos:

- Sesiones impares: "Recuperar el Centro" y moxar Riñón Yang.

- Sesiones pares:

Desbloquear con: Xi de pulmón, Shu-Mu de pulmón, Luo-Yuan (intestino grueso-pulmón).

Tonificar Riñón Yin: 7 R. (Fuliu) y 25 VB. (Jingmen).

D) EVOLUCIÓN

Al principio lenta mejoría con aparición de frecuentes crisis reactivas.

Mejoría estable a los tres meses de tratamiento habiendo suprimido la medicación, en la actualidad viene a consulta una vez cada quince días, teniendo precaución con los ambientes polucionados y los cambios bruscos de temperatura, su aspecto general es mejor, ha engordado y se muestra satisfecha con el tratamiento.

Información, diálogo distendido, observación y catalogación Yin-Yang.

Calmar inquietud sobre el dolor de la punción y la trasmisión de enfermedades a través de las agujas.

Anamnesis alopática lo más completa posible con aportación de pruebas e informes.

Macroexamen	Básico	<ul style="list-style-type: none"> Interrogación Lengua Pulsología: Radial y Reveladora Toma de niveles energéticos Reflejo auricular Reflejo flores Shu-Mu Iris
	Complementario	<ul style="list-style-type: none"> Tez y su coloración Tejido según movimiento Carácter según movimiento Apetencia de sabores Influencia de los colores, etc.
	Cósmológico	<ul style="list-style-type: none"> Época del año de agudización Horario Noxa climatológica más incidente

517

Regulación	<ul style="list-style-type: none"> M. Propio Ciclo Sheng Ciclo Ke Técnica Yuan-Luo. Luo de grupo, etc.
-------------------	---

Microexamen	<ul style="list-style-type: none"> Razonamiento de la sintomatología actual Evolución de la clínica de acuerdo a la ley de los cinco movimientos Interpretación de las ocho reglas Diferenciación del factor etiológico.
--------------------	--

Confección del tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> A. Fórmula de regulación (1ª vez o más si procede) B. Tratamiento base o sintomático C. Tratamiento etiológico D. Tratamientos complementarios
-----------------------------------	---

HISTORIA ALOPÁTICA GENERAL

H.C.Nº

FECHA. _____

DATOS PERSONALES Y ANTECEDENTES

Nombre. _____

Edad _____ Peso _____ Talla _____

Sexo _____

Dirección. _____ Tfn. _____

Trabajo, actividad _____

Antecedentes familiares _____

Antecedentes personales (Ver signos iniciales y evolutivos) _____

518

MOTIVO DE LA CONSULTA

Enfermedad que padece según el diagnóstico occidental (si hubiese). _____

Tratamiento actual _____

Antecedentes quirúrgicos y farmacológicos _____

Análisis clínicos. _____

Informes clínicos. _____

Breve resumen sobre su estado actual _____

HISTORIA ACUPUNTURAL

INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN

ESTADO NEURO-PSÍQUICO Y COORDINACIÓN MOTORA:

Trastornos de la motricidad _____

Trastornos del lenguaje _____

Trastornos sensitivos _____

Trastornos en los reflejos tendinosos _____

ESTADO EMOCIONAL:

Depresivo _____

- Estresado _____
- Ansioso _____
- Triste _____
- Desorientado _____
- Eufórico _____
- Obsesivo _____
- Componentes fóbicos _____
- Shen armónico _____
- Shen ausente. _____
- Shen falso. _____

LA TEZ, LA EXPRESIÓN, LOS OJOS, LOS TEJIDOS, LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, EL YIN Y EL YANG

TEZ

- (fresca, viva y discreta) _____
- patológica _____
- color _____

EXPRESIÓN

- viva. _____
- perdida _____
- falsa _____

FORMA, COORDINACIÓN Y POSICIÓN DEL CUERPO

- Obeso, Delgado, Desproporcionado, Pies, Posición Yang, Posición Yin,

TEJIDOS (LAS 5 CAPAS TISULARES)

- Pilo-cutáneo (P): _____
- T.C.S. y T.C.(Tejido de sostén) Proporción y Grasa(BP): _____
- Circulatorio (C.): _____
- Neuromuscular y tendinoso (H.): _____
- Osteo-articular (R.): _____

LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS (DIAGNÓSTICO DE MICROSISTEMAS)

- Nariz (Rinodiagnosis) (P): _____
 - Boca y labios (BP): Pálidos, Rojos, Úlceras, Desviaciones, _____
 - Oreja (Auriculodiagnosis) (R.): Pálida, Reseca, Inflamada, _____
 - Lengua (Lenguadiagnosis) (C.): _____
 - Ojos (Iridiagnosis) (H.): _____
- Efectuada Adjunta No efectuada

AUDICIÓN Y OFATACIÓN

ESCUCHAR

- La voz: débil, sonora, _____
- La respiración: jadeante, débil, ruidosa, afónica, _____
- El latido cardiaco: regular, arritmia, _____
- La tos: débil, productiva, profunda, _____
- Hipo _____
- Los eructos _____

OLER:

Olor de acuerdo a la afección:

metálico, cetósico, ácido acre, ausencia de olor corporal _____

Olor de las excretas:

nauseabundo, pescado, poco doloroso. _____

Olor del aliento: fétido, normal. _____

DETERMINAR SI ES O ESTÁ YANGNIFICADO O INNIFICADO

Yangnificado (hipertónico, extrovertido, vital, hipertérmico, ojos vivos y brillantes, locuaz, etc)

Innificado (hipotónico, introvertido, hipotérmico, ojos mates y apagados, asténico, etc)

Es Yang Es Yin Está Yangnificado Está Innificado

INTERROGACIÓN (LAS TREINTA PREGUNTAS BÁSICAS)

I. SÍNTOMAS SHEN (RELACIONES PSICO-AFECTIVAS Y EMOCIONALES)

-Situación laboral y profesional: satisfactoria, estresante _____

-Relaciones familiares: armónicas, perturbadas, _____

-Situación económica: estable, precaria, angustiosa, _____

-Relaciones sociales: conflictos religiosos, rendimiento académico, aislamiento social

introversión, _____

-Relación de pareja: gratificante, celos, incomprensión, violenta, insatisfactoria, indiferente, estimulante, positiva, _____

-Relación sexual: normal, insuficiente, alterada, frigidez, eyaculación precoz, impotencia, _____

-Dependencias: alcohol, tabaco, fármacos, drogas, _____

-Aspectos intelectuales: pérdida de memoria, despiste, omnubilaciones, ausencias

olvidos, _____

- Personalidad esencial o diátesis psíquica:

P *Po*: vital y optimista

Xiepo: triste y pesimista

BP *Yi*: reflexivo y consecuente

Xieyi: obsesivo, maniaco, depresivo

R *Zhi*: voluntarioso y serio

Xiezhí: miedoso, celoso e inseguro

H *Houn*: imaginativo, audaz y social

Xiehoun: irascible, colérico, materialista

C *Mental y Thán*: brillante, inteligente, orador, alegre eufórico *Ximental y Thán*: lábil, logorreico,

II SÍGNOS PRODRÓMICOS Y EVOLUTIVOS (SIGNOS Y SÍNTOMAS RELEVANTES ANTERIORES QUE PUDIERAN GUARDAR RELACIÓN CON EL CUADRO ACTUAL Y QUE NOS AYUDARÁN EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO)

¿Cuándo apareció la enfermedad?

¿Cuál es su opinión sobre las causas que lo originaron?

Antes de la aparición de la enfermedad Vd. tuvo:

-Cefalea _____

-Dolor y/o trastornos gastro-abdominales (diarrea, borborismo, estreñimiento, etc.) _____

-Trastornos menstruales y genito-urinaros. _____

-Dolor de tipo reumático. _____

- Alteración y/o dolor cardio-respiratorio _____
- Trastornos funcionales sobre todo los no diagnosticados o idiopáticos. _____
- Modificaciones o cambios de humor y personalidad _____
- Insomnio _____
- Alteraciones cutáneas _____
- Ganancia o pérdida de peso _____
- Astenia _____
- ¿Qué tratamiento ha tenido hasta ahora? ¿Con qué resultados? Evolución _____

SÍNTOMAS O SIGNOS DIFERENCIALES

III- TIPO DE ALIMENTACIÓN, APETENCIAS DIETÉTICAS Y APETITO:

- Dieta *Yang* (hiperprotéica, grasa, especiada, etc.)
- Dieta *Yin* (vegetal, mineral, natural, fresca, etc.)
- Equilibrada
- Apetencia por un sabor determinado: dulce (BP.), amargo (P.), salado (R.), picante (P.)
 ácido-agrio (H.)
- Bulimia Anorexia Normal _____

IV- PERIODOS DE CRISIS

- Incremento o mejoría de síntomas de acuerdo con:
 - horario (2 horas para cada Unidad Energética). _____
 - el día o la noche (Tendinomusculares o Distintos). _____
 - la estación (los 5 órganos). _____
 - otros periodos o ritmos (30'-energía *Wei*, 12 años por movimiento, etc.) _____

V- CEFALEA

- Exógenas: tendinomusculares, planos energéticos, climatológicos, traumáticas
 - Taiyang* (frontal, vértex, occipital, cervical) _____
 - Shaoyang* (temporal y parietal). _____
 - Yangming* (facial y frontal) _____
- Endógenas:
 - Componente hepato-biliar: (alteraciones biliares, gástricas, emocionales, ubicación temporal). _____
 - Componente circulatorio (migrañas, jaquecas, ubicación fronto-temporal) _____
 - Componente BP. y E. (en relación con la ingesta) _____
 - Componente renal (sensación de plenitud y opresión) _____
 - Componente pulmonar (con astenia y alteración respiratoria) _____

VI- AGENTE CLIMATOLÓGICO INCIDENTE:

Frío, Calor, Viento, Humedad, Sequedad.

VII- FRÍO-CALOR

Sensación de frío o calor:

- local general. alternantes
- interior-exterior.
- alto-bajo
- Fiebre con aversión al frío, o sin aversión al frío
- Fiebre con aversión al calor
- Fiebre con escalofríos alternantes

VIII- SUDOR

Sudor local: manos, pies, cuello, axilas, _____

Sudoración general: esfuerzo, espontánea, nocturna, emocional, _____

Ausencia de sudor _____

IX- SED Y HAMBRE:

Polidipsia: deseo de bebida fría, caliente _____

Ausencia de sed _____

Inapetencia, Rechazo, Náuseas, Bulimia _____

X- SEQUEDAD Y FIEBRE:

piel, boca, labios, mucosas, ojos, garganta, _____

Fiebre: febrícula, periódica, vespertina, con aversión al frío, con aversión al calor, fiebre y escalofríos alternantes, _____

XI- ALGIAS, PARESTESIAS, TENSIONES Y CONTRACTURAS:

Tipo: cólico, punzante, ardiente, con pesadez, tirante, errático, difuso, fijo, parestésico, _____

- Ubicación: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, columna, miembros, _____

- Frecuencia: constante, periódica, en relación con _____

- Se exagera disminuye con: calor, frío, movilidad, reposo, tonificando, dispersando, distensión, _____

XII- ALTERACIONES DE LA PIEL Y LAS UÑAS:

Alergia _____

Prurito _____

Erupciones _____

Manchas _____

Descamación _____

Uñas estriadas, vidrio de reloj, fragilidad, _____

Hongos, cambios en la coloración, _____

XIII- ALTERACIONES DE LOS HUMORES ORGÁNICOS (YINYE):

- Lágrimas (H.) ausencia, abundancia, _____

 Sudor (C.) ausente, abundante, _____
 Saliva (BP.) poca, mucha, _____
 Moco (P.) escaso, abundante, _____
 Semen y flujo (R.) escaso, abundante, _____

XIV- ORINA

- Cantidad: escasa, abundante, _____
Color: normal, amarillento, oscuro, rojizo, _____
Frecuencia: poliuria, anuria, oliguria, normal, _____
 Dificultad dolor en la micción: disuria, insatisfacción, _____
 Nicturia Enuresis, Incontinencia, _____

XV- HECES

- Consistencia: suelta, pastosa, dura, blanda, _____
Color: normal, agrisado, oscuro, _____
Frecuencia: diarrea, estreñimiento, estreñimiento de base con deposiciones diarreicas _____

Componentes: alimentos no digeridos, sangre, flemas, mucus, Tenesmo Melena _____

523

XVI- EDEMAS Y DEPÓSITOS

- Ubicación. _____
Tipo de depósito: flemoso, venoso, _____

XVII- ALTERACIONES GASTRO INTESTINALES

- Dolor: gástrico, intestinal, agudo, crónico, _____
- Digestión: lenta, pesada, rápida, _____
- Apetito: anorexia, bulimia, _____
 Pirosis, náuseas, vómitos, flato, _____
 Gases, timpanismo, inflamación, _____
- Hemorroides: internas, externas, colapsadas, crónicas, intermitentes, _____

XVIII A) - ALTERACIONES GENITALES

- Externas: prurito, eczema, _____
- Internas: uretritis, quistes, cálculos, tumores, próstata, útero, _____
- Procreación: abortos, esterilidad, _____
- Partos: a término, precoz, abortos, _____
- N° de hijos: _____

XVIII B) - ALTERACIONES MENSTRUALES Y DE FLUJOS

- Menarquía a los _____ años, Menopausia a los _____ años
Dismenorrea, antes, durante, después _____
Retraso en _____ días, adelanto _____ en días
Cantidad: abundante, escasa, normal _____
Síntomas colaterales asociados a ovulación o menstruación.

Color de la sangre: pálida, púrpura, viva Leucorrea, blanca, amarillenta, pegajosa,
 acuosa, mal oliente _____
Evolución en el tiempo _____

XIX- ALTERACIONES DEL SUEÑO

Insomnio, somnolencia, pesadillas, sueño ligero, dificultad en dormirse _____

XXI- ALTERACIONES CARDIACAS

Arritmias, _____
 Dolor u opresión _____

XXII- ALTERACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS, BOCA, OJOS Y LABIOS

Acúfenos: sonido agudo (*Yin*), sonido grave (*Yang*) _____
 Hipoacusia _____
 Vértigo _____
 Vías aéreas altas: laringe, faringe, amígdalas, nariz, _____
 oídos: externo, medio, interno, _____
 Boca: caries, gingivitis, halitosis, _____
 Gusto - sabor anormal, dulce, salado, metálico, _____
 ojos: congestionados, opacos, rojos, _____
 Capilares marcados: supero-inferiores, internos, externos _____
 Labios: gruesos, agrietados, resecos, finos, pálidos, rojos, _____

XXIII- ALTERACIONES METABÓLICAS Y ENDOCRINAS

Tiroides: hipo, hiper, _____
 Bazo-Páncreas: diabetes, _____
 otras enfermedades endocrinas _____

XXIV- ALTERACIONES RESPIRATORIAS

Tos: seca, persistente, productiva, _____
 Disnea: esfuerzo, decúbito supino, _____
 Bronquitis, asma, _____

XXV- ASTENIA

General _____
 Estacional _____
 Horaria _____
 Postpandrial _____
 Psicoastenia _____

XXVI- FLEMAS

Caliente (Circulante en sangre): hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia,
 hiperglucemia, aumento de transaminasas, _____
 Fría (Depositada):
 Agua: en riñón (litiasis), en A.G.U. (quistes, neoformaciones diversas), en huesos (tofos,
depósitos de ácido úrico), _____

Fuego: en corazón y arterias (ateromas), cerebro (pérdida de conciencia, epilepsia, etc.),

Madera: en Hígado (flema errática con trastornos en: áreas neuromusculares, litiasis biliar,

Tierra: flemas blandas, formaciones semiedematoso-quísticas que se depositan en las extremidades, principalmente en: miembros inferiores, cuello, espalda,

excesivas flemas bronquiales, _____

Metal: Flemas bronquiales, Queratitis, _____

XXVII A)- SIGNOS GENERALES DE CAIDA

Edema, prolapso, menorragia, leucorrea, eyaculación espontánea, eyaculación precoz,

incontinencia urinaria, hemorroides, varices, _____

XXVII B)- SIGNOS GENERALES DE ASCENSO

sofocos, cefalea, congestión cefálica, acúfenos *Yang*, frialdad en los pies, insomnio

hipertensión, excitación mental, ojos rojos, irritabilidad, _____

XXVIII- INFLUENCIAS EXÓGENAS

Influencia en el estado psico-somático de los: colores, olores, notas musicales, campos electro-magnéticos, _____

525

XXIX- HEMORRAGIAS

Internas, Epístaxis, Melenas, Gástricas, Hematemesis, Fragilidad capilar

Hematoma espontáneo, _____

XXX- SENSACIÓN DE PESADEZ O VACÍO:

Pesadez Vacío _____

Cabeza, Extremidades, Párpados, General, _____

PALPACIÓN

PULSOLÓGICA

Radial

Efectuada Adjunta No efectuada

Reveladora

Efectuada Adjunta No efectuada

ANATÓMICA

Tórax _____

Abdomen _____

Miembros _____

Puntos A'shi o gatillo _____

Puntos Mu _____

ELECTRÓNICA

Riodoraku

Efectuada Adjunta No efectuada

Völl

Efectuada Adjunta No efectuada

Efectuada Adjunta No efectuada

CUADRO SINÓPTICO TEST

HISTORIA ALOPÁTICA GENERAL

Datos personales, motivo de la consulta, interrogación por aparatos, aporte de informes, exploraciones complementarias, otros tratamientos, etc.

HISTORIA ACUPUNTURAL

INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN

Estado neuro-psíquico y coordinación motora, estado emocional, la tez, la expresión, los ojos, los tejidos, los órganos de los sentidos, el Yin y el Yang.

AUDICIÓN Y OLFATACIÓN

Escuchar y oler (respiración, voz, aliento, sudor, corazón, etc.).

INTERROGACIÓN

Shen (psíquicos), signos iniciales y evolutivos, tipo de alimentación y apetencias dietéticas, periodos de crisis, cefalea, agente climatológico, signos de frío-calor, sudoración, sed, sequedad y fiebre, dolor, parestesias, tensión y contracturas, alteraciones de la piel y las uñas, alteraciones de los Yinye, orina, heces, edema y depósitos, alteraciones gastro-intestinales, alteraciones menstruales, de flujo y genitourinarias, alteraciones del sueño, alteraciones cardiacas, alteraciones otorrinolaringológicas, boca, ojos y labios, alteraciones metabólicas y endocrinas, alteraciones respiratorias, astenia, flemas, signos generales de caída, signos generales de ascenso, influencias exógenas, hemorragia, sensación de pesadez o vacío.

PALPACIÓN

Pulsológica, anatómica y electrónica.

SÍNTESIS DE LA HISTORIA CLÍNICA N° _____

Fecha: _____

Paciente: _____ Edad: _____

Motivo de la consulta: _____

Informes clínicos, analítica, antecedentes personales (médico-quirúrgicos) y familiares y tratamiento actual. _____

LOS 4 ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO:

A) INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN.

- A1) Estado neuro-psíquico y coordinación motora:
- A2) Estado emocional:
- A3) Tez, ojos, lengua y tejidos:
- A4) Aspecto, porte y postura:

B) AUDICIÓN Y OLFATACIÓN

- B1) Tono de voz:
- B2) Tonos cardio-respiratorios:
- B3) Olor corporal y aliento:

C) INTERROGACIÓN: (las 30 preguntas básicas).

- C1) Shen y personalidad esencial:
- C2) Signos prodómicos y evolutivos:
- C3) Tipo de alimentación:
- C4) Periodos de crisis:
- C5) Cefaleas:
- C6) Agente climatológico incidente:
- C7) Fío-Calor:
- C8) Sudoración:
- C9) Sed:
- C10) Sequedad y fiebre:
- C11) Algas, parestesias, dolor y contracturas:
- C12) Piel y uñas:
- C13) Humores:
- C14) Orina:
- C15) Heces:
- C16) Edemas y depósitos:
- C17) Gastro-intestinal:
- C18) Genitourinario:
- C19) Flujo y menstruación:
- C20) Sueño:
- C21) Corazón:
- C22) Otorrino, boca, ojos y labios:
- C23) Endocrino y metabolismo:

- C24) Respiratorio:
- C25) Astenia:
- C26) Flemas:
- C27) Signos de caída:
- C28) Signos de ascenso:
- C29) Hemorragia:
- C30) Sensación de pesadez o vacío:

D) PALPACIÓN

- D1) Test Quinesiológico:
- D2) Pulso:
- D3) Anatómica:
- D4) Electrónica:

DIAGNÓSTICO: (Las 8 reglas)

- YIN-YANG:
- INTERIOR-EXTERIOR:
- FRÍO-CALOR:
- VACÍO-PLENITUD:

528

DIAGNOSTICO ENERGETICO

Paciente: _____ Edad: _____

Motivo de la consulta: _____

Diagnóstico energético. (Desarrollo Clínico): _____

TRATAMIENTO

A) ACUPUNTURA: Sesiones clínicas.

A1) Regulación y/o restauración: _____

A2) Fórmula terapéutica: _____

A3) Terapia semipermanente:

Parches: _____

Restauradores: _____

Moxa: _____

Aurículo: _____

Ventosas: _____

B) DIETA Y RECOMENDACIONES DIETÉTICAS.

B.1) Dieta: _____

B.2) Recomendaciones dietéticas:

- Consumir preferiblemente alimentos biológicos.
- Masticar y ensalivar bien los alimentos.
- Comer sólo si la situación y estado personal es propicio (no ingerir alimentos estando irritados, nerviosos o con cualquier tipo de tensión).
- Comer hasta saciarse y no hartarse.
- No leer mientras se come, ni como mínimo 1 hora después.
- Evitar la ingestión de líquidos en las comidas. Caso de ser necesario beber preferiblemente agua y en poca cantidad. Se debe ingerir agua preferiblemente fuera de las comidas.
- Procurar que las comidas sean sencillas y no mezclar muchos alimentos en una misma comida.
- La fruta y la verdura se tomarán preferiblemente crudas, caso de ser cocinada la verdura se hará preferiblemente al vapor.
- No ingerir ningún producto con aditivos químicos, así como bebidas gaseosas, colas, etc.
- Sustituir los alimentos refinados por los alimentos completos o integrales.
- Tener la precaución de tomar ensaladas combinadas con los alimentos cocinados.
- Aumentar el consumo de fermentados y germinados, yogur, kefir, chucrut, tamari, brotes de soja, etc.
- Mantener un espacio entre comidas de 3 a 4 horas para evitar posibles incompatibilidades entre comidas abundantes.
- Comer pequeñas cantidades de forma frecuente.
- Evitar al máximo las combinaciones entre alimentos reconocidas como incompatibles (grasas + HC).
- No tomar nunca alimentos radiados (microondas), agua tratada o transgénicos mientras no exista un estudio riguroso sobre el tema

C) FITOTERAPIA

D) HOMEOPATÍA

E) FOTONTERAPIA

F) TALASOTERAPIA

G) OTROS

H) CONSEJOS HIGIÉNICO-DIETÉTICO-AMBIENTALES:

Deberá de inspirar y espirar profundamente tratando de eliminar, en lo posible, el aire residual pulmonar, teniendo cuidado con el mareo por hiperventilación. Efectuar series de 7 inspiraciones-espiraciones varias veces al día, fundamentalmente por la mañana, acumulando mentalmente la energía sobre un punto situado a :

Evite la polución electromagnética, radiaciones descontroladas de TV., microondas, aparatos electrodomésticos potentes, etc. manteniéndose a una distancia mínima de 3 m.

Mantenga una orientación de su cama con la cabecera al N. y si es posible cambie de habitación. El ambiente de la habitación debe tener "vida" (madera, piedra, plantas, etc.).

Es importante que rechace los agentes nocivos de tipo emocional como la preocupación, el stress, la ansiedad, etc., haciendo terapia mental y autoconvenciéndose de que en este momento lo más importante es Vd. y su proceso de curación, lo demás puede esperar.

Siga en lo posible los ritmos de la naturaleza, levantándose poco después de amanecer (momento ideal para la marcha y el ejercicio respiratorio) y acostándose poco después de anochecer.

EJEMPLOS DE HISTORIA CLÍNICA. SÍNTESIS DE LA HISTORIA CLÍNICA

Fecha: 17-2-99 _____

Paciente: M. S. B. _____ Edad: 22 _____

Motivo de la consulta: Astenia y Reumatismo _____

Informes clínicos, analítica, antecedentes quirúrgicos y familiares y tratamiento actual: Debilidad física desde la infancia (astenia) – Aparición de dolor articular (reumatismo) de manera continua desde hace 2 años; anteriormente sólo ante el esfuerzo físico. No existen antecedentes familiares relevantes. _____

LOS 4 ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

A) INSPECCIÓN Y OBSERVACIÓN.

A1) Estado neuro-psíquico y coordinación motora: Normal _____

A2) Estado emocional: Stress laboral (cargo ejecutivo en empresa propia) _____

A3) Tez, ojos, lengua y tejidos: Ojos y tez normales, lengua ligeramente roja con saburra escasa y blanca-amarillenta _____

A4) Aspecto, porte y postura: Constitución delgada, estatura alta y apariencia normal. _____

B) AUDICIÓN Y OLFATACIÓN

B1) Tono de voz: Normal. _____

B2) Tonos cardio-respiratorios: Extrasistolia esporádica. _____

B3) Olores corporales y aliento: Normal. _____

C) INTERROGACIÓN: (Las 30 preguntas básicas).

C1) Shen y personalidad esencial: Reflexivo y consecuente. _____

C2) Signos prodómicos y evolutivos: Astenia y debilidad desde la niñez. _____

C3) Tipo de alimentación: Predominantemente Yang. (Proteica, especiada, grasa y tratada). _____

C4) Periodos de crisis: Astenia matinal intensa. El mejor momento del día es de 11 a 13 h. _____

C5) Cefaleas: Frecuentes cefaleas en zona occipital con sensación frecuente de cabeza llena. _____

C6) Agente climatológico incidente: Sensible a la humedad que incrementa la sensación de pesadez en miembros inferiores. _____

C7) Fío-Calor: Sensación de hipertermia generalizada y constante sobre todo a nivel de palmas, plantas y tórax (5 centros). _____

C8) Sudoración: Abundantes y muy profusa durante el sueño. _____

C9) Sed: Sólo como refrescante de garganta. No polipsia. _____

C10) Sequedad y fiebre: Sensación general de calor y sequedad de garganta. _____

C11) Algias, parestesias, dolores y contracturas: Molestias y dolor difuso generalizado _____

C12) Piel y uñas: Normales. _____

C13) Humores: Abundante sudor (Yinye de C.) _____

- C14) Orina: Normales. No enuresis infantil _____
- C15) Heces: Nada significativo. _____
- C16) Edemas y depósitos: Cicatrización lenta sobre todo en MM.II. _____
- C17) Gastro-intestinal: Algunas veces acidez. _____
- C18) Genitourinario: _____
- C19) Flujos y menstruación: _____
- C20) Sueño: Muy ligero. _____
- C21) Corazón: Arritmias constantes con sensación de dolor y opresión torácica, que se incrementa con el stress. _____
- C22) Otorrino, boca, ojos y labios: Vértigos sobre todo en los cambios bruscos de posición. _____
- C23) Endocrino y metabólico: Nada significativo. _____
- C24) Respiratorio: Tos esporádica con sequedad de garganta en relación con factor emocional. _____
- C25) Astenia: Generalizada desde la niñez. _____
- C26) Flemas: Calientes e internas. _____
- C27) Signos de caída: Ninguno. _____
- C28) Signos de ascenso: Sofocos, congestión cefálica, excitación mental, sueño ligero. _____
- C29) Hemorragia: No. _____
- C30) Sensación de pesadez o vacío: Sensación de cabeza pesada y de las extremidades. _____

D) PALPACIÓN

- D1) Test Quinesiológico: No realizado. _____
- D2) Pulso: Superficial y débil. _____
- D3) Anatómica: _____
- D4) Electrónica: Radiodoraku valores generales bajos, más altos los Tsou.

DIAGNÓSTICO: (Las 8 reglas)

Yin-Yang: Yang ficticio. Yin real. _____

Interior-Exterior: Interior real. Exterior ficticio. _____

Frío-Calor: Calor externo. Frío interno. _____

Vacío-Plenitud: Plenitud externo. Vacío interno. _____

DIAGNOSTICO ENERGETICO Y TRATAMIENTO

Paciente: M. S. B. _____ Edad: 22 _____

Motivo de la consulta: .Astenia y reumatismo.

Diagnóstico energético. (Desarrollo Clínico):

Según la MTCh. el paciente presenta un síndrome de insuficiencia congénita de R.-Yin (Shenyinxu) (Shenshuibuzu) lo que origina un síndrome de Yang ficticio o predominio relativo del Riñón Yang y del Yang.

La insuficiencia del R.-Yin conlleva los siguientes signos clínicos concordantes con la amnesis:

- Debilidad y dolor en las rodillas, constitución delgada, debilidad y astenia; sueño ligero con agitación y ansiedad; vértigo ante el cambio brusco de posición; sequedad de boca y garganta; calor en palmas, plantas y tórax; sudoración abundante ante el esfuerzo y espontánea durante la noche. * _____

TRATAMIENTO

A) ACUPUNTURA: Sesiones clínicas.

A1) Regulación y/o restauración: Regular de acuerdo a los niveles obtenidos. _____

A2) Fórmula terapéutica: Abrir Yinwei y cerrar con Tahong y viceversa. Tonificar el Yin: R.-Yin (3,7,10 R. 25 VB. y 4 VC.) añadir 13 H., 6 BP., 5 MC., 3 RM. En sesiones impares calmar el Shen 6 MC., 7 C., 3 C., 3 MC., 17 RM., 20 DM., 1 PC. y 3 PC. y tonificar el Yin de H.: 8 H. y 14 H. _____

*El R.-Yin es el origen de los humores orgánicos con lo que su insuficiencia generará unos Yin^{ye} renales insuficientemente biotransformados como son los líquidos sinoviales, auditivos cefaloraquídeos y el semen, con tendencia a los procesos internos de sequedad en general. Ello acarrea el dolor de rodillas (sinovias) por ser la articulación más sometida a esfuerzo y manifestándose posteriormente y progresivamente a otras articulaciones.

Estos pacientes tienden a la concentración (sequedad) de humores y hemoconcentración y probablemente por ello se produzca la cefalea occipital como síndrome de plenitud a nivel occipital (tránsito de líquido raquídeo) agravado por la contractura músculo-paravertebral que supone la insuficiencia consecuente del H.-Yin y los vértigos ante el cambio brusco (líquidos vestibulococleario) que están bajo el dominio del riñón.

La falta de Yin renal conlleva el escape de Yang (Yang ficticio) lo que provoca la sudoración (arrastre de líquidos) la sensación de hipertemia y sobre todo la astenia (se escapa la energía).

Así mismo, se produce una insuficiencia del Hígado-Yin lo que origina alteraciones en la función de depuración y drenaje evidenciadas por la analítica hepática y tasas en el límite de flemas en sangre (bilirrubina, G.P.T., proteínas totales). Así mismo, hay un embalamiento del Yang hepático que se manifiesta por un lado con tensión muscular y sueño ligero (aunque aún no existan signos severos de H.-Yang debido a la juventud).

La insuficiencia del R.-Yin provoca una plenitud del fuego ministerial (en 1ª instancia) o plenitud del Maestro de Corazón (Pericardio) lo que provoca la opresión torácica y las taquicardias.

En resumen el paciente presenta un síndrome de Shenyinxu que origina un déficit de Yin general con manifestación de Yang falso y signos internos de sequedad que afecta al H.-Yin con embalamiento del fuego ministerial y que puede evolucionar hacia insuficiencia de Yin del C. y signos de fuego interno.

La sensación de pesadez muscular y de cabeza es debido a que la insuficiencia general de Yin es extensiva a todos los órganos incluido el Yin de BP. lo que origina la aparición de flemas-calientes y abundante Fuqi.

A3) Terapia semipermanente:

Parches: Semipermanentes en 6 R., 3 R., 13 H., 6 MC. y 8 H.

Restauradores: _____

Moxa: _____

Aurículo: Según chequeo y R. y Shenmen. _____

Ventosas: _____

B) DIETA Y RECOMENDACIONES DIETÉTICAS:

B.1) Dieta: _____

B.2) Recomendaciones dietéticas:

Es imprescindible, durante el periodo de tratamiento, realizar una dieta natural y fresca, reduciendo al máximo las proteínas y grasas de origen animal y los compuestos químicos.

Consumir preferiblemente alimentos biológicos.

Masticar y ensalivar bien los alimentos.

Comer sólo si la situación y estado personal es propicio (no ingerir alimentos estando irritados, nerviosos o con cualquier tipo de tensión).

Comer hasta saciarse y no hartarse.

No leer mientras se come, ni como mínimo 1 hora después.

Evitar la ingestión de líquidos en las comidas. Caso de ser necesario beber preferiblemente agua y en poca cantidad. Se debe ingerir agua preferiblemente fuera de las comidas.

Procurar que las comidas sean sencillas y no mezclar muchos alimentos en una misma comida.

La fruta y la verdura se tomarán preferiblemente crudas, caso de ser conocida la verdura se hará preferiblemente al vapor.

No ingerir ningún producto comprobadamente o supuestamente químicos, así como bebidas gaseosas, colas, etc.

Sustituir los alimentos refinados por los alimentos completos o integrales.

Tener la precaución de tomar ensaladas combinadas con los alimentos cocinados.

Aumentar el consumo de fermentados, yogur, kefit, chucrut, tamari, etc.

Mantener un espacio entre comidas de 4 a 6 horas para evitar posibles incompatibilidades entre comidas.

Evitar al máximo las combinaciones entre alimentos reconocidas como incompatibles.

No tomar nunca alimentos radiados (microondas) o agua tratada.

C) FITOTERAPIA

Fórmula 24 San Miao Wan combinando con 22 Feng Shiu Gu Tong Wan un día una y otro día otra, en dosis de 2-2-2.

Aloe Vera: jugo natural 2 cucharadas en ayunas.

Uncaria-Tormentosa: 2 gr./día divididos en tres tomas antes de cada comida. _____

D) HOMEOPATIA _____

E) FOTONTERAPIA

La abundancia de Fuji (toxicidad, hemoconcentración, etc.) hace recomendable la utilización habitual de Photón-Platino tanto en ropa interior como durante el descanso nocturno. _____

F) TALASOTERAPIA _____

G) OTROS _____

H) CONSEJOS HIGIÉNICO-DIETÉTICO-AMBIENTALES

Deberá de inspirar y espirar profundamente tratando de eliminar el aire residual de los alvéolos, teniendo cuidado en el mareo por hiperventilación. Efectuar series de 7 inspiraciones-espiraciones varias veces al día, fundamentalmente por la mañana, acumulando mentalmente la energía a nivel de un punto situado a dos través de dedo por debajo del ombligo (6 RM.).

Evite la polución electromagnética, radiaciones descontroladas de TV., microondas, aparatos electrodomésticos potentes, etc. manteniéndose a una distancia mínima de 3 m.

Mantenga una orientación de su cama con la cabecera al N. y si es posible cambie de habitación. El ambiente de la habitación debe tener "vida" (madera, piedra, plantas, etc.).

Es importante que rechace los agentes nocivos de tipo emocional como la preocupación, el stress, la ansiedad, etc., haciendo terapia mental y autoconvenciéndose de que en este momento lo más importante es Vd. y su proceso de curación, lo demás puede esperar.

Siga en lo posible los ritmos de la naturaleza, levantándose poco después de amanecer (momento ideal para la marcha y el ejercicio respiratorio) y acostándose poco después de anochecer.

*Las ocho técnicas
terapéuticas fundamentales*

INTRODUCCIÓN

El acupuntor, con formación suficiente, sabe la complejidad del diagnóstico y diferenciación sindrómica de la enfermedad bajo el punto de vista bioenergético, pero también sabe los beneficios que reporta la acupuntura cuando se realiza un tratamiento adecuado al síndrome específico. Así mismo, conoce que su acción no sólo va a dirigirse a curar o paliar la enfermedad, sino a evitar la progresiva degradación y evolución del cuadro clínico. Esto último, entra dentro del capítulo de la medicina preventiva que sabemos no está suficientemente reconocida, a pesar de ser la auténtica medicina.

Debemos seguir un método o pauta que nos permita encuadrar la enfermedad dentro de un desarrollo metódico y para ello es preciso considerar:

- A) La clasificación de la enfermedad dentro de las 8 Reglas de diagnóstico.
- B) Si es externa, determinar la/s vía/s energética/s afectada/s.
- C) Si es interna, averiguar el movimiento afectado.
- D) La diferenciación de los síndromes por movimiento.
- E) La diferenciación de los diversos síndromes específicos del *Zang* o del *Fu*.
- F) La diferenciación de los síndromes generales del *Qi*, *Xue* y de los líquidos orgánicos (*Yin-Ye*).

Una vez clasificado el síndrome se aplicarán los tratamientos extraídos de:

A) La regulación energética

B) La formulación básica

- Actuar sobre la pentacordinación [movimiento propio, ciclo de asistencia (*Sheng*) y ciclo de control (*Ke*)].
- Puntos *Roé* y puntos específicos.
- Técnica *Luo-Yuan* de reequilibrio del *Zang* y del *Fu*.
- Técnica *Shu-Mu* de reequilibrio del *Zang* o del *Fu*.
- Puntos llave para reequilibrar por conjuntos: *Tchongmai* (4 BP. - *Gongsun*) en alteración del *Zheng*, *Renmai* (7 P. - *Lieque*) activar los *Zang* (*Qi*), *Dumai* (3 ID. - *Houxi*) activar los *Fu* (*Tinh*), *Yinweimai* (6 MC. - *Neiguan*) activar los Distintos (*Shen*), *Yangweimai* (5 TR. - *Waiguan*) activar los Tendinomusculares (*Wei*), *Yinqiaomai* (6 R. - *Zhaohai*) y *Yangquiamai* (62 V. - *Shenmai*) para equilibrar el frío y el calor y *Daimai* (41 VB. - *Zulinqi*) para equilibrar alto-bajo.

C) Formulación específica

- Las Ocho Técnicas de tratamiento.
- Técnicas complementarias (aurículo, mano, podo, fitoterapia, etc.)

D) Recomendaciones generales para la prevención (yu fang)

- Regular la energía en los comienzos de la primavera y el otoño.
- Recomendar al paciente la práctica de dietas racionales.
- Informar sobre los perjuicios que ocasionan las alteraciones psicoafectivas.
- Higiene medioambiental (evitar la polución química y electromagnética).
- Adaptarse a los ciclos naturales [(necesidad de descanso nocturno y actividad física diurna, respetando el horario del sueño (6 horas antes de amanecer)].
- Recomendar la práctica de Qi Gong, Tui-Na y meditación (respiración, control del movimiento, masaje y meditación).

Como colofón podemos repasar el *Shi Sou Chang Shou Ge* (Canto de los 10 ancianos a la gran longevidad):

“Un día, un viajero se cruzó con diez ancianos.

Aunque tenían más de cien años, todos ellos estaban llenos de vigor.

Con gravedad y sinceridad, preguntó por la clave de su longevidad.

El primero, tocándose su barba dijo: “Yo nunca bebo ni fumo”.

Sonriendo, el segundo prosiguió: “Yo doy un paseo después de cada comida”.

El tercero declaró, inclinándose: “Yo sigo un régimen vegetariano”.

El cuarto, con un bastón en la mano, dijo: “Yo prefiero caminar en lugar de tener un carruaje”.

El quinto, remangándose las mangas, declaró: “Yo siempre hago trabajos físicos”.

El sexto, adoptando la postura Yin/Yang, añadió: “Yo practico cada día Tai Ji Quan”.

El séptimo, frotándose su gran nariz, precisó: “Yo dejo mis ventanas abiertas para tener aire fresco”.

El octavo, estirando su corta barba, declaró: “Yo me acuesto y me levanto temprano”.

El noveno, acariciando sus mejillas rojas, dijo: “Yo evito que el sol me produzca quemaduras”.

El décimo, alisando sus largas cejas, añadió: “Yo me guardo de cualquier preocupación”.

Excelentes son los preceptos de estos diez ancianos; uno a uno, explican todos los secretos.

Aplicándolos con sinceridad, ¡disfrutaréis sin duda de una larga vida”.

LAS 8 TÉCNICAS TERAPÉUTICAS FUNDAMENTALES

Las técnicas fundamentales, son un conjunto de fórmulas terapéuticas que tratan de reforzar la energía esencial (*Zhengqi*), expulsar la energía perversa (*T'chiqixie*), restaurar la armonía Yin-Yang y yugular el proceso patológico.

Son normas básicas cuyo conocimiento es imprescindible para poder realizar una buena terapéutica acupuntural.

Están descritas en todas las Medicinas Tradicionales, sobre todo la Vomificación y la Purgación, aunque tengan otros nombres y se utilicen otros métodos distintos a los de las agujas y las moxas.

Son ocho técnicas conocidas en la M.T.Ch. con la siguiente denominación:

- A) Sudoración (*Hanfa*)
- B) Vomificación (*Tufa*)
- C) Purgación (*Xiafa*)
- D) Regulación o Armonización (*Hefa*)
- E) Calorificación (*Wenfa*)
- F) Purificación-Clarificación o Enfriamiento (*Quingfa*)
- G) Tonificación (*Bufa*)
- H) Dispersión o Reducción (*Xiefa*)

En este tratado estudiamos solo la terapéutica con acupuntura aunque debemos de tener en cuenta la posibilidad de completar los tratamientos con la fitoterapia específica para cada una de las técnicas concretas.

Hacemos, así mismo, mención de otras técnicas complementarias coadyuvantes de las anteriores, como son:

- La desobstrucción (*Tong Fa*).
- La evacuación (*Xiao Fa*).

A) Sudoración Han-Fa (Tratamiento del Taiyang)

Su Wen cap.5 nos dice: "Cuando los agentes patógenos se encuentran a nivel de la piel es preciso transpirar para dispersarlos".

Su finalidad es la utilización de puntos de Acupuntura o medicamentos fitoterapéuticos que provoquen la activación de las glándulas sudoríparas con el fin de expulsar, a través del sudor, las energías perversas acumuladas.

Se utiliza solamente cuando las energías perversas están superficiales. En la fase de afectación de los planos Yin, la sudoración está contraindicada.

Función	ID	Taiyang	V	A (Yang)
Energético-cósmica	TR	Shaoyang	VB	
	IG	Yangming	E	
Función	P	Taiyin	BP	B (Yin)
Energético-química	MC	Jueyin	H	
	C	Shaoyin	R	

Siguiendo el esquema, en la zona A, situamos el Yang o energía y en B el Yin o sangre, que es la materialización de la energía. Para la M.T.Ch. la sangre es la resultante de todas las funciones bioquímicas que se manifiestan de una forma tangible, mediante la acción bioenergética.

Entre estos dos parámetros (energía y sangre) se distribuye toda la economía. Existen tres planos externos (*Taiyang*, *Shaoyang* y *Yangming*) con función energética (en relación con el exterior), por tanto, los *Yang* (vísceras) son funciones homeostáticas que tratan de relacionar el cosmos con la función energético química de los planos internos.

Dichos planos internos (en relación con el interior) o planos *Yin* (*Taiyin*, *Jueyin* y *Shaoyin*) son estructuras donde se realizan los procesos bioquímicos, enzimáticos, metabólicos, etc., necesarios para el desarrollo psico-físico de todo ente vital a través de la sangre (*Xue*).

El *Xue* sustenta las estructuras físicas que a su vez generan el *Qi*, formando el *Dao* Vital. Esto da sentido al principio "el *Qi* es el comandante del *Xue*, el *Xue* es la madre del *Qi*".

Establecido esto, no cabe duda, de la necesidad de un puente de unión entre ambas funciones. Este, está constituido por los planos *Yangming* y *Taiyin*. Intestino Grueso se abre hacia Pulmón y el Estómago se abre hacia el Bazo-Páncreas.

Por debajo del *Taiyin*, tenemos la función del *Jueyin* (H.-MC.) y la del *Shaoyin* (C.-R.); por encima del *Yangming* tenemos el *Shaoyang* (TR.-VB.) y *Taiyang* (ID.-V.).

Si establecemos de exterior a interior la formación de las estructuras tisulares humanas, vemos la correspondencia que existe:

- Pulmón, que es el *Yang* de los *Yin*, tiene a la piel como resultante material.
- Inmediatamente después, el tejido conjuntivo y subcutáneo que corresponden a BP.
- Los músculos corresponden y son regidos por H.
- La circulación y todo el entramado vascular y linfático son regidos por C. y MC.
- Como más profundos, los huesos y la médula son regidos por R.

A su vez las estructuras *Yang* son las protectoras de estas funciones.

Por tanto, toda la función *Yang* es de neutralización externa, de protección y alimentación de las funciones internas y a su vez estas mantienen a las externas en una recíproca armonía (sistema *Zang-Fu*).

La hiperactividad de la función *Yin* (desde R. pasando por todos los planos) se va a acumular sobre P., por eso el Pulmón, y como consecuencia la piel, es el reflejo de toda la circunstancia interna. A partir de este acúmulo en P., la hiperactividad *Yin* pasa al *Yang* a través del acoplado de P., es decir, IG. (acción *Biao-Li* o interior-exterior).

Cuando hay "invasión" de frío en el exterior, el *Yang* se neutraliza con el frío y se contrae, esto implica una hiperactividad en el interior, los "generadores endógenos" tienen que producir más energía con objeto de neutralizar el descenso del *Yang*. Esta energía se acumula sobre P. y para favorecer su paso a los planos *Yang* utilizaremos la técnica *Luo-Yuan*, punturando los puntos 7 P (*Lieque*) y 4 IG (*Hegu*).

Por el contrario, el exceso de calor va a producir una hiperactividad del *Yang* y una disminución del *Yin*, en cuyo caso la técnica

varía. Para disminuir el *Yang*, estimularemos el punto 11 IG (*Quchi*), punto que corresponde a la humedad del Meridiano, evitando con ello que la hiperactividad del *Yang* se transforme en sequedad. La solución es potenciar la humedad en el IG con lo que evitamos la afectación del plano *Yang Ming* por la sequedad y su penetración posterior al plano *Yin*. Esta acción se apoya con la puntura de 4 IG (*Hegu*).

Tanto en un caso como en otro, se añade la puntura de 14 DM (*Dazhui*) como punto liberador de la plenitud reactiva entre el factor patógeno exógeno y la energía *Zheng* (expulsar el “pus” energético).

En el primer caso y en términos generales, hablamos de Sudoración Liberación que trata de activar las glándulas sudoríparas en virtud de su relación con el Pulmón.

En el segundo caso estamos ante la denominada Sudoración Purificación, aprovechando el calor exógeno que es útil para la economía pero purificándolo (dándole humedad), evitando con ello su incidencia sobre el *Yang Ming* y posteriormente sobre planos más profundos o que puedan afectar al *Xue*. Hay que tener en cuenta que el calor no purificado produce sequedad (afectación de humores) y la sequedad puede evolucionar a fuego (destrucción tisular).

Sudoración liberación (Frío): 7 P. (*Liequé*), 4 IG. (*Hegu*) y 14 DM. (*Dazhui*).

Sudoración purificación (Calor): 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).

Ahora bien, el frío o el calor suelen evolucionar en combinación con el viento, por lo cual a la fórmula anterior y como medida profiláctica, podemos añadir la puntura de los puntos “barreras del viento” que son los 5 puntos de la base del cráneo [16 DM. (*Fengfu*), 20 VB. (*Fengchi*) y 10 V. (*Tianzhu*).]. Así mismo se recomienda los puntos 13 DM. (*Taodao*) y el 12 V. (*Fengmen*).

Según en *Ling Shu* cap. 75.: “En acupuntura, en caso de frío patógeno, calentar en el transcurso del día, insertar lentamente y retirar rápidamente la aguja para ayudar a restablecer la energía”. La aplicación de moxas en los puntos de la nuca ayuda al organismo a expulsar el viento frío.

Como complemento y para fortalecer el terreno, se puede, en caso de frío, utilizar la moxación de 10 P. (*Yuji*) y en el calor con la puntura del 36 E. (*Zusanli*).

Podemos por tanto elegir puntos de las fórmulas completas siguientes:

Sudoración liberación (frío-viento): 7 P. (*Liequé*), 4 IG. (*Hegu*), 14 DM. (*Dazhui*), 13 DM. (*Taodao*), 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*), 20 VB. (*Fengchi*), 12 V. (*Fengmen*) y 10 P. (*Yuji*).

Sudoración purificación (calor-viento): 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*), 14 DM. (*Dazhui*) y 13 DM. (*Taodao*), 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*), 20 VB. (*Fengchi*) 12 V. (*Fengmen*) y 36 E. (*Zusanli*).

Algunos autores clásicos recomiendan también los puntos 11 P. (*Shaoshang*) y 13 V. (*Feishu*).

B) Vomificación Tong-Fa (Tratamiento del Yangming superior)

Es un método terapéutico tradicional que puede formar parte del tratamiento base en ciertas entidades patológicas localizadas sobre TR. Medio. Cuando hay energías perversas acumuladas en esta zona, se cronifican y generan una serie de patologías sobre el *Yangming* que no van a afectar, en principio, a los planos *Yin*, pero van a producir alteraciones gástricas y a lo largo del conducto torácico. Entre ellas están, la faringitis de etiología viento, las algoparestesias faríngeas y algunas amigdalitis purulentas con obstrucción faríngea que cursan con trastornos esofágicos.

En estos casos, en que hay una energía perversa acumulada en el Estómago, se utiliza la Vomificación. Hay que expulsar estos acúmulos, flemas o energías perversas materializadas en el estómago pues se cronifican y crean un cuadro mantenido de vías respiratorias altas y disfunciones gástricas.

La Vomificación tiene como fin, fluidificar la energía estancada, disolver la energía acumulada, activar la circulación de la energía Esencial y eliminar la energía Perversa.

Método.

- Se utiliza el "picoteo" del punto 6 MC (*Neiguan*), de acuerdo con la siguiente técnica: colocar la aguja en el sentido favorable a la corriente energética y dicen los libros clásicos "tonificar seis veces", pero en realidad de lo que se trata es de tonificar intensamente girando la aguja en el sentido dextrógiro "acción de dar cuerda al reloj" hasta lograr en el paciente la sensación de calambre intenso en la palma de la mano; conseguido esto, se saca la aguja y sin extraerla de la piel, se cambia de plano y se introduce de nuevo profundamente en sentido contrario al de la corriente energética, posteriormente se saca girando en sentido contrario al de las agujas del reloj (acción de destornillador), mientras el paciente hace respiraciones abdominales; inmediatamente se producen los "vómitos energéticos" que expulsan todos los acúmulos del Estómago, incluidas las "flemas" cronificadas.

Inconvenientes y contraindicaciones.

- Puede aparecer un estado nauseoso durante algunos días, en cuyo caso se estimula el punto 36 E (*Zusanli*).
- Está prohibido practicar la Vomificación en:
 - enfermos crónicos depauperados,
 - insuficiencia energética,
 - individuos de edad avanzada que presenten un deficiente estado general,
 - embarazadas y parturientas,
 - individuos edematosos,
 - asmáticos.

C) Purgación Xiao-Fa (Tratamiento del Yangming inferior)

Es una técnica que se usa frecuentemente en las medicinas tradicionales y en muchas ocasiones se considera fundamental para el reequilibrio hídrico y metabólico.

Purgación significa expulsar los acúmulos del TR. Inferior por vía rectal (provocar la defecación). Es un método terapéutico que consiste en expulsar las materias fecales evacuando las energías perversas acumuladas en forma flemosa a nivel intestinal, sobre todo del intestino grueso (*Yangming*).

Está indicada en las afecciones gastrointestinales por agresión exógena, en el estreñimiento y en la concentración de calor perverso en forma de sequedad que produce estancamiento de líquidos orgánicos y de sangre con acúmulos en el intestino grueso que provocan depósitos y degeneración tisular (fase fuego).

Método.

-Se utiliza el punto 6 BP (*Sanyinjiao*).

- La técnica es la siguiente: se manipula el punto 6 BP (*Sanyinjiao*) en tonificación fuerte (hablan los textos antiguos de treinta y seis veces) y se procede posteriormente, al igual que en la Vomificación, a extraer la aguja y colocarla en sentido contrario a la corriente energética, retirándola seguidamente con un giro lento opuesto al de las agujas del reloj (acción de destornillador), al mismo tiempo que se ordena al paciente que efectúe respiraciones abdominales profundas, produciendo un efecto inmediato de expulsión de las heces.

- Si se produce sintomatología diarreica posterior con tenesmo, incontinencia, etc., se estimula el punto 4 IG (*Hegu*) para regularizar.

El punto 6 BP (*Sanyinjiao*) es básico en el estreñimiento aunque el tratamiento de éste se complementará de acuerdo con la etiología.

D) Regulación o Armonización He-Fa (Tratamiento del Shaoyang y del Dao)

La **regulación** es un método específico en el tratamiento en las alteraciones del *Shaoyang* (plano bisagra de los *Yang*).

La **armonización** se refiere a dos aspectos terapéuticos generales: a) armonizar el *Xue* y el *Qi* (lo físico y la energía); b) armonizar el *Yin* y el *Yang*.

Regulación.

Hay enfermedades propias del *Shaoyang* que suponen un estadio intermedio entre la acción del frío y el calor (*Taiyang*) antes de convertirse en humedad-sequedad (*Yangming*). Cursa con la sintomatología propia de una contienda inmunológica a nivel del plano intermedio con fiebre y escalofríos alternantes que traducen la lucha que mantiene la energía perversa en su progresión hacia el interior. Existen además:

- plenitud y molestias torácicas
- boca amarga matutina
- náuseas y vómitos
- cefalea temporal, migraña, jaqueca o hemicránea
- estreñimiento
- dolor costal

La intensidad del viento guarda relación con la disfunción térmica, puede tomar la polaridad *Yin* (-) si predomina el frío (viento-frío) o *Yang* (+) si predomina el calor (viento-calor).

Si el viento-frío progresa se altera el *Yangming* por humedad, si lo hace el viento-calor se altera por sequedad. Vemos como una disarmonía de la mutación *Yin-Yang* o viceversa, manifestada por desequilibrio térmico con afectación del *Taiyang* (frío-calor), originará un hiperdinamismo viento con afectación del *Shaoyang* que de progresar afectará al *Yangming*, produciendo desequilibrio hídrico, que a su vez puede afectar a los planos orgánicos o bioquímicos desencadenando alteraciones enzimáticas y metabólicas (hacia la concrección).

El tratamiento en estos casos consiste en emplear el punto *He* de VB [34 VB (*Yanglingquan*)] y el punto *Shu-Yuan* de H [3 H (*Taichong*)]. Se activa así la circulación y se restablece la conexión interna y externa del Hígado y la Vesícula Biliar de acuerdo con el principio de que el órgano se trata con el quinto punto "Shu antiguo" o *He* de la víscera y la víscera con el tercero o *Shu-Yuan* del órgano.

Si el agente desencadenante es el frío se procede a moxar los *Shu* del dorso de H. y VB., 18 V (*Ganshu*) y 19 V (*Danshu*). Si el calor es el desencadenante, estimulamos los puntos *Mu* de H. y VB., 14 H (*Qimen*) y 24 VB (*Riyue*).

En el tratamiento del síndrome *Shao-Yang* los clásicos aplican la fórmula: 5 TR. (*Waiguan*), 41 VB. (*Zulingqi*), 14 DM. (*Dazhui*) y 17 ID. (*Tianrong*) como complemento del anterior.

La Armonización.

Es un tratamiento para regular el conjunto humano representado, en primer lugar, por el *Dao Vital* (energía-sangre) o *Qi-Xue* y en segundo lugar por el *Yin-Yang* concepto que engloba la totalidad de la entidad (alto-bajo, izquierda-derecha, anverso-reverso, órgano-víscera, sangre-energía, etc.).

A) El Dao Vital

El equilibrio de la energía y la sangre es imprescindible en el mantenimiento de una función armónica, de tal forma que el predominio de uno conduce a la insuficiencia del otro y viceversa.

La insuficiencia del *Qi* provoca signos de caída del *Xue*, manifestando sintomatología en la parte inferior, aparece tendencia al prolapso, metrorragia, leucorrea, úlceras varicosas, varices, hemorroides, insuficiencia circulatoria, poliuria, espermatorrea, etc.

La insuficiencia del *Xue* conlleva signos de elevación de la energía manifestando sintomatología de plenitud *Yang* (calor), en la

parte alta con aparición de tufaradas, hipertensión, congestión cefálica, cefalea, facies roja, sudoración de cuello, opresión torácica, etc.

El Ling Shu cap. 6. nos dice: "Cuando lo físico y la energía están armónicos, el sujeto vivirá largo tiempo. En caso contrario morirá prematuramente".

La fórmula general que se aplica, independientemente de la tonificación del Qi o del Xue, es: 20 DM. (*Bahui*), 1 R. (*Yongquan*), 17 RM. (*Shanzhong*), 4 RM. (*Guanyuan*), 6 RM. (*Qihai*) y 36 E. (*Zusanli*).

20 DM. (*Bahui*) potencia celeste-polo Yang.

1 R. (*Yongquan*) potencia telúrica-polo Yin.

17 RM. (*Shanzhong*) potencia hombre-resultante.

4 RM. (*Guanyuan*) barrera del manantial- polo Yin.

6 RM. (*Qihai*) mar de la energía-polo Yang.

36 E. (*Zu San Li*) mar del centro-resultante.

Con ello cumplimos cuatro objetivos: reconstruir la energía (*Buqi*), hacer circular la energía (*Xingqi*), hacer subir la energía (*Shengqi*), para, al final, armonizar la energía (*Heqi*).

B) El Yin-Yang

Se refiere, en este caso, a la disfunción profunda del sexto plano responsable del máximo Yang (fuego-C.) y el máximo Yin (agua-R.), esto origina los síndromes de disarmonía entre C. y R. [*Xinshén Bujiao* (ver Lección 4ª - Capítulo VI)] y de los riñones Yin y Yang. (ver síndromes del R.).

Son enfermedades consideradas crónicas, antiguas, con sintomatologías floridas y confusas y en las cuales no hay una definición sindrómica clara, entremezclándose los síndromes y haciendo confuso el diagnóstico. Existen desequilibrios de *Dao* Vital, térmicos, circulatorios, estancamientos (*Bipei*), estasis (*Biyu*), escapes de Yang, etc.

El Ling Shu en el cap. 5 nos dice: "Armonizando el Yin y el Yang, la quintaesencia energética se vuelve luminosa".

Se refiere, a nuestro entender, que equilibrando los polos (cúspide biológica) se realiza un efecto en cascada que activa y refuerza la homeostasia interna y externa (El Rong y el Wei) y por tanto nuestro halo (*Wei*) es potente y manifiesto.

La fórmula propuesta se compone:

- Abrir *Yangqiao* y *Yinquiao* (equilibrio térmico): 6 R. (*Zhaohai*) y 62 V. (*Shenmai*).

- Los 12 puntos *Jing*-pozo (*Shi Er Jing Xue*).

- Equilibrar el Yang y el Yin congénitos: 4 DM. (*Mingmen*) y moxar 8 RM. (*Shenque*).

- Sostener el Yang de C. y R.: 15 V. (*Xinshu*) y 23 V. (*Shénshu*).

Si existen signos de desequilibrio psíquico, perturbación emocional, pérdida de conciencia, obnubilación, etc. se añaden o se inicia con:

- Abrir *Yinwei*: 6 MC. (*Neiguan*).

- Recobrar la conciencia: 26 DM. (*Renzhong*) y 9 MC. (*Zhongchong*), 20 DM. (*Bahui*) y alternando 5 MC. (*Jianshi*).

Si existen signos de disarmonía de H. Y BP. (ver síndrome *Ganpibijiao*), se añaden o se inicia con 6 BP. (*Sanyinjiao*). 36 E. (*Zusanli*), 34 VB. (*Yanglingquan*) y alternando con 9 BP. (*Yinlingquan*).

Justificación del tratamiento.

- *Yangqiao* y *Yinqiao* son el mar del calor y el frío respectivamente y coordinan el plano primordial (sexto eje) responsable de la isothermia interna, función imprescindible para un desarrollo biológico armónico.
- Los 12 puntos *Jing*-pozo (*Ting*) son los lugares de encuentro del *Wei* y el *Rong* (*Yang-Yin*) y de los órganos y las vísceras (*Yin-Yang*) o cambios de polaridad.
- El *Shenque* (8 RM) representa la unión física con el ancestro (cordón umbilical). El *Mingmen* representa la unión energética con el ancestro (cordón umbilical energético) conexionado con suprarrenales o Riñón-*Yang* mediante el *Tchong*.
- El *Xinshu* (15 V.) y el *Shénshu* (23 V.) son los *Shu* del dorso de C. y R. respectivamente.
- El *Neiguan* (6 MC.) es el punto llave del *Yinwei*; de ahí su nombre *Nei* (interno) *Guan* (barrera), responsable de la homeostasia interna, fundamentalmente psíquica o emocional.
- *Renzhong* (26 DM.), *Zhongchong* (9 MC.), *Bahui* (20 DM.) y *Jianshi* (5 MC.) son los puntos habituales en la pérdida de conciencia por separación o divorcio de la energía *Rong* y *Wei* o de las energías *Yin* (*Rong*) y *Yang* (*Wei*).

Por ello se ponen los puntos de cruce: *Bahui* y *Renzhong* de todos los *Yang*, el *Luo* de grupo de los *Yin Tsou* (*Jianshi*) y el punto de cambio de polaridad (*Zhongchong*) de MC. y TR. como grandes reguladores de *Yin* (MC) y del *Yang* (TR).

La disarmonía de H. y BP. se trata con los *He* de las vísceras acopladas: *Yanglingquan* y *Zusanli* respectivamente, con su *Luo* de grupo (*Sanyinjiao*) y con el *He* de BP. (*Yinlingquan*).

E) Calorificación o Calentamiento Wen-Fa (Tratamiento del *Taiyin inferior*)

Cuando el frío (*Taiyang* -V.) asociado al viento (*Shaoyang*, -VB.) progresa se puede producir humedad con afectación del *Yangming* superior (E.) y consecuentemente disfunción del TR. Medio. Esto produce obstrucción y estancamiento por frío-humedad y deficiencia del *Qi* original (E. y BP.) y por tanto insuficiencia del *Yang*. Hay que tener en cuenta que:

Qixu (vacío del *Qi*) + *han* (frío) = (*Yangxu*) insuficiencia del *Yang* o plenitud de *Yin* (*Yinshi*).

Qishi (plenitud del *Qi*) + *re* (calor) = (*Yangshi*) plenitud del *Yang* o (*Yinxu*) vacío de *Yin*.

Por otro lado el vacío de *Yin* producido por el uso prolongado de fuertes dosis de medicamentos, de purgantes o los abusos sexuales

[pérdida del *Shui* (agua) y del *Jing* (esencia)] provocan el bloqueo de los tres planos *Yin* con la consiguiente ascensión del *Yang* (el *Yang* se escapa, no es retenido por el *Yin*) produciendo, por consiguiente, la liberación de la energía. Es lo que se llama un síndrome de *Yang* ficticio (no hay plenitud de *Yang*), pero sí un vacío de *Yin* que no retiene el poco *Yang* que queda, produciéndose su escape.

Es por tanto un síndrome de insuficiencia conjunta de *Yin* y *Yang* con ligero predominio de este último.

Los signos clínicos del "escape del *Yang*" son:

Fobia al frío, posición fetal durante el sueño, diarrea, sudoración, sensación de frío en los cuatro miembros, psicoastenia, somnolencia, en ocasiones cólicos abdominales violentos...

Por lo tanto existen dos posibilidades en el tratamiento de dichos síndromes:

A) "Recalentar el Centro" consiste en reforzar la energía para aumentar el *Qi* de TR. Medio, aplicando moxas para neutralizar el frío.

B) Recuperar el *Yang*: consiste en primer lugar en aumentar el *Yin* para retener al *Yang* y luego activar el R-*Yang* mediante su moxación.

A) Recalentar el Centro

El término "centro", hace referencia al sistema Bazo-Páncreas y Estómago y su activación (recalentamiento), está indicado en los casos de vacío *Yang*, caracterizados por la siguiente sintomatología: astenia psicofísica, anorexia, hipotermia sobre todo en los miembros inferiores, plenitud y opresión gástrica, hinchazón abdominal, eructos y regurgitación agria, tenesmo rectal y un síndrome acompañante denominado frío del *Daimai* o cinturón frío que recorre desde la zona umbilical a la lumbar.

Para "recalentar el centro", se sigue el siguiente método:

- 20 V. (*Pishu*) en estimulación o moxación por ser *Shu* del dorso de BP., por cuya razón activa su función *Yang* (de transporte) y la energía comienza a circular.
- 12 RM. (*Zhongwan*) en moxación por ser punto reunión de vísceras.
- 11 RM. (*Jianli*) en moxación, empírico.
- 4 DM. (*Mingmen*) en moxación, para estimular el *Yang* general.
- 6 RM. (*Qihai*) en moxación, para estimular el *Yang* general.

B) Recuperar el *Yang* procedemos a:

1.- Tonificar la sangre con objeto de retener la energía mediante los siguientes puntos:

- 4 RM. (*Guanyuan*) "Barrera del manantial" que estimulado, activa la función *Yin* del TR. Inferior (formación de sangre).
- 10 BP. (*Xuehai*) cuyo estímulo tiene una función específica sobre la sangre por ser "Mar de la Sangre" (posible punto *Xi* de BP.).
- 17 V. (*Geshu*) punto de la sangre (estimula las funciones diafragmática y sanguínea).
- 6 BP. (*Sanyinjiao*) que es punto *Luo* de grupo de los *Yin* del pie (en él se unen BP., R. e H.) que son los órganos implicados en la formación de la sangre.

2.- Estimular el Yang moxando el Riñón Yang a través de los siguientes puntos:

-4 DM. (*Mingmen*) punto de la Energía Esencial (*Zheng*), es el punto en el que se manifiesta o aflora la rama posterior ascendente de *Tchongmai*, es, por tanto, un punto de manifestación del *Yang*.

-23 V. (*Shenshu*) punto "motor de impulsión del Riñón" por ser su punto *Shu* del dorso.

-6 RM. (*Qihai*), complementa al 4 DM (*Mingmen*) al que apoya en la zona *Yin*.

-46 PC. derecho, estimula la acción del Riñón *Yang* (empírico).

-2 R. (*Rangu*) que es el punto fuego del Meridiano de Riñón y en él, mediante estímulo termogénico (moxa), se potencia doblemente la acción del *Yang* renal.

Estos son los puntos que activan el *Yang* renal, básicos en la insuficiencia sexual masculina y en la ausencia de libido (el *Yang* es procreación y el *Yin* supervivencia) (el *Yang* es gasto, el *Yin* es ahorro).

Esta circunstancia se produce, por ejemplo, en los sofocos menopáusicos, ya que en esta época disminuye el *Yin* (disminuye la sangre) con lo cual la energía se libera, ascendiendo hacia lo alto en forma de oleadas de calor.

Se considera, como regla general, que la materia retiene a la energía, no la deja ascender y la energía retiene a la materia no dejándola descender. A partir de esto, se deduce que en la insuficiencia energética se originan "caídas": prolapso, metrorragia, hemorroides, etc.; por el contrario, si disminuye la sangre, la energía se libera hacia lo alto. Es el *Dao* Vital del *Qi* y del *Xue*.

F) Purificación-Clarificación o Enfriamiento Quing-Fa (Tratamiento del Taiyin superior)

Cuando el calor (*Taiyang* -ID.) asociado al viento (*Shaoyang* -VB) progresa, se produce sequedad con afectación del *Yangming* inferior (IG.) y consecuentemente alteraciones hídricas (absorción del agua). Ello conlleva afectación de los *Yin-Ye*, los *Jing*, el *Gushui* (médula ósea) y el *Xue*.

La sudoración interna se utiliza para producir los siguientes efectos:

- 1.- acción purificadora sobre el calor.
- 2.- conservar el equilibrio del líquido orgánico
- 3.- acción psicosedante e hidratante.

Para su tratamiento utilizaremos las siguientes técnicas:

A) PROFILÁCTICAS

A.1) Purificar el calor (Tratamiento del *Taiyang*): 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*).

A.2) Dispersar el viento (Tratamiento del *Shaoyang*): 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*), 20 VB. (*Fengchi*), 13 DM. (*Shenzhu*) y 12 V. (*Fengmen*).

A.3) Refrescar el calor y nutrir el Yin: 3 R. (*Taixi*) y 6 C. (*Yinxi*)

A.4) Refrescar el calor y neutralizar las toxinas: 11 P. (*Shaoshang*) y 4 IG. (*Hegu*)

A.5) Refrescar el calor y abrir los orificios: 26 DM. (*Shigou*) y 20 DM. (*Baihui*)

A.6) Refrescar el calor interno: Purificar el calor añadiendo los *Mu* de IG. e ID. [25 E. (*Tianshu*) y 4 VC. (*Guanyuan*)] conjuntamente el 36 E: (*Zusanli*) y los 12 puntos *Jing*-pozo (*Ting*) del brazo.

B) DIRECTAS:

B.1) Tonificar R-Yin: 25 VB. (*Jingmen*) punto *Mu* de Riñón, 3 R. (*Taichong*), 7 R. (*Fului*) y 10 R. (*Yingu*); puntos *Shu-Yuan*, tonificación y estacional de R., respectivamente; 4 RM. (*Guanyuan*) "barra del manantial" y 46 PC. izquierdo (*Qimen*).

B.2) Refrescar la sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 9 BP. (*Yinlingquan*), 8 H. (*Ququan*) y 10 R. (*Yingu*).

B.3) Sedar los fuegos ministeriales (H y MC): 18 V. (*Ganshu*), 14 V. (*Yueyinshu*), 2 H. (*Xingjian*) y 8 MC. (*Laogong*).

C) COMPLEMENTARIOS:

C.1) Sedar los puntos de concentración del fuego en la cabeza: 20 DM. (*Baihui*), 9 PC. (*Taiyang*) - (EX - NH5) y 23 DM. (*Shangxing*).

C.2) Fórmulas clásicas tradicionales: 30 E. (*Qichong*), 1 P. (*Zongfu*), 7 P. (*Lieque*) y 86 PC. (*Shixuan*) - (EX - UE11).

C.3) Fórmula Shan Han Wu Fong para disipar el calor: 20 VB. (*Fengchi*), 1 IG. (*Shengyang*), 2 TR. (*Yemen*), 1 TR. (*Guanchong*) y 10 V. (*Tianzhu*).

D) OTRAS TÉCNICAS

D.1) Sangrado y aspiración de las ramificaciones del Gran Luo de E. en boca de abdomen (epigástrico) y del Gran Luo BP. en la zona costal.

D.2) Masaje del Renyin (9 E.).

D.3) Masaje del Dumai.

Justificación del tratamiento.

A1) Purificar el calor (visto en sudoración purificación).

A2) Dispersar el viento (visto en sudoración).

A3) Refrescar el calor (nutrir el Yin), se utiliza en caso de insuficiencia de Yin utilizando el punto tierra de riñón (*Taixi*) y el Xi de C. (*Yinxi*).

A4) Refrescar el calor y neutralizar las toxinas: 11 P. (*Shaoshang*) y 4 IG. (*Hegu*) como fórmula empírica.

A5) Refrescar el calor y abrir los orificios: 26 DM. (*Ranzhong*) y 20 DM. (*Baihui*). Puntos de reunión y cruce de todos los meridianos.

A6) Refrescar el calor interno: Estimulando los *Mu* (*Yin*) del canal interno (lugar donde se forma el calor interno) el *Róe* de E. y los puntos *Ting* superiores (*Yang*).

B1) Tonificar R-Yin. Para ello utilizamos los puntos *Shu-Yuan*: 3 R. (*Taixi*), tónico 7 R. (*Fuliu*) y dominante: 10 R. (*Yingu*) de Riñón. El Mu de R. (raíz Yin) y la barrera del agua 4 RM. (*Guanyuan*), así como 46 PC. (*Qimen*) derecho (empírico) y el Mu de V. que rige la distribución del agua.

B2) Refrescar la sangre. Aplicamos el Luo de grupo de los tres órganos sanguíneos *Sanyinjiao* (6 BP.) y de sus tres correspondientes puntos frío: 9 BP. (*Yinlingquan*), 8 H. (*Ququan*) y 10 R. (*Yingu*).

B.3) Sedar los fuegos Ministeriales. No se debe de sedar el fuego Imperial (6º eje) por su componente esencial (*Xue* y *Thân*) por ello sedamos el 5º eje o *Jueyin* conformando por H. y MC. (raíz Yang) y sus puntos fuego: 8 MC. (*Laogong*) y 2 H. (*Xingjian*).

C1) Sedar el Yang cefálico. En los puntos nudo general: 20 DM. (*Baihui*); nudos de nudos 9 PC. (*Taiyang-EX-HN5*) y el 23 DM. (*Shangxing*), empírico.

C2) Fórmulas clásicas tradicionales.

En el *Zhen Jiu Da Cheng* Cap. 51 del *Ling Shu* se habla de "refrescar el fuego de la montaña" con los puntos 30 E. (*Qichong*) asalto de la energía y barrera pelviana; los diez anuncios. 86 PC. (EX-UE11) específicos para el viento-calor (insomnio, convulsiones, epilepsia, etc.) y por último el 1 P. (*Zuangfu*) como Mu de P. y 7 P. (*Lieque*) con Luo con el fin de extraer el calor del interior (*Nei*) hacia el exterior (*Wai*), esto es, del distinto o interno al tendino-muscular o externo.

C3) Fórmula *Shan Han Wu Fong* empírica tradicional de *Canon Jia Yi* compilado por Wang Fu Mi vers. 259.

D1) Sangrado y aspiración. El estancamiento calor-fuego es frecuente a nivel de la zona torácica e intercostal que están bajo el dominio de los grandes Luos de BP. y E. (ver vasos Luos en 3er Tomo) produciendo herpes costal, ciertas dorsalgias, sensación de estancamiento y calor en hipocondrio y tórax, absesos, etc.). Con el sangrado y la aspiración quitamos el calor de sangre (ver pag. 304 del Tomo III); este método baja rápidamente el calor de la sangre.

D2) Masaje de *Renying*. Comprimir la arterias carótidas a la altura del punto 9 E. (*Renying*) con ambas manos, mantener la presión un cierto tiempo; sin separar las manos de la piel descender a lo largo del cuello hasta la clavícula 12 E. (*Quepen*) y repetir varias veces. Se refuerza la acción refrescante del calor. (Esta maniobra se debe realizar, extremando la precaución).

D3) Masaje de *Dumai*. Cuando exista calor en los órganos [exceso de Yang interno (*Neirezhangfu*)], manifestado por hiperactividad orgánico-visceral, con hipertemia, sequedad, anuria, estreñimiento, etc., se efectúa un masaje de pinzado-rotación a lo largo de la columna vertebral desde el 16 DM. (*Fengfu*) hasta el 1 DM. (*Chongqiang*) varias veces consecutivas. Ello dispersa eficazmente el calor interno.

G) Tonificación Bu-Fa

Es una técnica terapéutica fundamentada en la utilización de puntos de Acupuntura con la finalidad de compensar los estados de vacío, tanto sanguíneos como energéticos, restableciendo el equilibrio Yin-Yang mediante los aportes de la pentacoordinación.

Su objetivo es, no sólo reforzar el potencial energético de una unidad determinada, sino que interviene, de una manera indirecta, en la expulsión de la energía perversa.

Se trata, de acuerdo con la Ley de los Cinco Movimientos, de tonificar el órgano que genera la energía específica que va a potenciar el efecto homeostático de la víscera acoplada. Estimular el interior para reforzar el exterior, sistema *Biao-Li*.

Es fundamental, para ello, conocer las épocas de comienzo de las estaciones y en los 18 días anteriores al inicio de cada una de ellas, periodo que se corresponde con quinta estación (Elemento Tierra), hacer una estimulación reforzando el "Centro" y el órgano correspondiente a la estación venidera.

La tonificación del "Centro" se realiza con:

- Estímulo de los puntos 36 E. (*Zusanli*) y 12 RM. (*Zhongwan*)
- Regulación del *Yangming* con el punto 4 IG. (*Hegu*) (*Yang Luminoso*).

Con ello se activa la energía del "Centro", y los alimentos se purifican mejor. Gracias a esto el organismo adquiere más energía defensiva, mayor potencial *Rong*, etc. (Ver fisiología de Movimiento Tierra).

Además de esto, se tonifica el órgano correspondiente a cada estación para neutralizar la energía cósmica específica..

Aplicación clínica.- La tonificación consiste esencialmente en restituir el tono general del cuerpo y en restablecer las funciones orgánicas a fin de atajar todos los estados de vacío e insuficiencia.

De una forma general, se distinguen cinco métodos de tonificación, independientemente de la tonificación del meridiano:

G.1- Tonificación de la energía

Indicada en los procesos de vacío de *Qi* (*Qixu*): psicoastenia o astenia física, adinamia, lengua pálida e hinchada, logofobia, voz débil y respiración corta, sudoración espontánea o de ligero esfuerzo, pulso grande pero débil, hernia de hiato, digestión lenta y flato, insuficiencia sexual, etc.

El tratamiento consiste en utilizar los puntos básicos para la tonificación energética, bien con puntura o bien con moxación:

- 4 DM. (*Mingmen*) Puerta de la energía esencial.
- 6 RM. (*Qihai*) por ser dermatoma del 3º núcleo latente "Mar de la energía".
- 36 E. (*Zusanli*) punto *Roé* de Estómago.
- 17 RM. (*Shanzhong*) "Potencia Hombre" que reúne todas las energías de Impulsión (*Mu* de MC. y dermatoma del 1º núcleo latente).

- **12 RM. (Zhongwan)** reunión de las energías de TR. Medio, dermatoma del 2º núcleo latente.
- **14 DM. (Dazhui)** "Punto Antimicrobiano" que libera todas las acumulaciones producidas en el *Dumai* como Vaso Regulador de toda función *Yang* hacia el exterior (Pus energético).
- **20 DM. (Bahui)** Cien reuniones.
- **4 RM. (Guanyuan)** necesario para vehiculizar a través de la sangre la formación energética.
- Tonificar los tres puntos *Mu* del TR., 7 RM. (*Yinjiao*), 12 RM. (*Zhongwan*) y 17 RM. (*Shanzhong*), estos dos últimos ya considerados, a fin de conseguir en los tres niveles del TR una buena acción (*Yin*) metabolizadora de energía.
- **41 E. (Jiexi)** y 2 BP. (*Dadu*) que son los puntos de tonificación de los dos meridianos que componen el "Centro".
- **23 V. (Shénshu)** como "motor de impulsión" del Riñón *Yang*.
- **9 P. (Taiyuan)** tonificación de P. como génesis del *Rong*.
- **3 R. (Taixi)** punto fuente de los *Zu Yang* y *Yin*.

G.2- Tonificación de la sangre.

La insuficiencia sanguínea se caracteriza por: uñas y labios azulados, amnesia e insomnio, tez amarillenta y mustia o pálida, piel y pelo resecos con pérdida de brillo, cefalea y migraña, ojos secos, anemia, acúfenos tipo vacío (los acúfenos tipo vacío cursan con sensación de escape "Psiff", con sonido agudo, profundo, generalmente cronificados., los acúfenos tipo plenitud, son como la tapadera de una cazuela hirviendo "pof, pof...", graves, más externos e intensos, aunque menos molestos por su menor tiempo de duración), vértigo, palpitaciones cardíacas e hipotensión, personalidad temerosa, reglas irregulares, amenorrea, lengua pálida, síndrome menopáusico, etc. (Ver Movimiento Fuego).

El tratamiento consiste en utilizar los puntos básicos para la tonificación de la sangre:

- **4 RM. (Guanyuan)**, *Mu* de ID, absorción de nutrientes.
- **6 BP. (Sanyinjiao)** *Luo* de grupo de los tres órganos sanguíneos (BP. H., y R.).
- **10 BP. (Xuehai)** Posible *Xi* de BP. (desbloqueo), mar de sangre.
- **17 V. (Geshu)** *Shu* de diafragma y por ello Roé de sangre.
- **13 H. (Zhangmen)** por ser punto de reunión de órganos y *Mu* de BP.
- **9 P. (Taiyuan)** Roé de arterias y circulación,
- **52 V. (Zhishi)** *Shu* de apoyo del *Shu* del dorso de R.

Se puede añadir: 36 E. (*Zusanli*) y 4 IG. (*Hegu*) regular la absorción y dar *Yang* a la sangre, 15 V (*Xinshu*), 18 V. (*Ganshu*), 20 V (*Pishu*) y 23 V. (*Shénshu*) como *Shu* del dorso del Corazón y de los órganos sanguíneos.

G.3-Tonificación del Yin

Se usa en tratamientos de síndromes con ausencia de *Yin* (falta de agua y esencias): tez mustia, sequedad de boca y garganta, acúfenos, trastornos de la vista (escotoma, moscas volantes, etc.) palpita-

ciones, miedo e inquietud, sudoración nocturna, espermatorrea, polidipsia, tos y hemoptisis.

Para tonificar el Yin:

1) Se estimulan puntos del Riñón Yin:

- 4 RM. (*Guanyuan*),
- 25 VB. (*Jingmen*),
- 3 R. (*Taixi*) y 10 R. (*Yingu*).

2) A estos puntos se añaden:

- 13 H (*Zhangmen*) Reunión de órganos,
- 6 BP. (*Sanyinjiao*) Luo de grupo de los Yin del pie,
- 5 MC. (*Jianshi*) Luo de grupo de los Yin de la mano,
- 3 RM. (*Zhongji*) Mu de Vejiga que bajo el punto de vista tradicional comanda la distribución de líquido orgánico.

G.4.- Tonificación del Yang:

Se emplea en el tratamiento de los síndromes de vacío del Yang (falta de Qi y de calor) que se traduce por: lumbalgia, es típica la aparición de lumbalgia energética sin un motivo físico aparente, dolor sordo en las rodillas, debilidad de miembros inferiores, dificultad en la marcha (ataxia), parestesias en región subumbilical, dolor pelviano, diarrea, eyaculación precoz o impotencia, asma tipo vacío...

Se utilizan los siguientes puntos:

- moxación del Riñón Yang: 2 R. (*Rangu*), 23 V. (*Shenshu*), 4 DM. (*Mingmen*), 6 RM. (*Qihai*), 46 PC. (*Qimen*)
- estimulación del 39 VB. (*Xuazhong*) y 8 TR. (*Sanyangluo*) Luo de grupo de los Yang Zu y Tsou respectivamente),
- 36 E. (*Zusanli*) punto He de acción especial de E.,
- moxación del punto 1 R. (*Yongquan*) "Potencia Yin" y 20 DM. (*Bahui*) potencia Yang.
- 4 IG. (*Hegu*) recupera el Yang.

Algunos autores recomiendan también la moxación de 4 RM. (*Guanyuan*) y 8 RM. (*Shenque*).

G.5.- Gran tonificación de la Energía Esencial:

Es un método profiláctico que se usa como complemento en la "prevención estacional" (Ver concepto de virus o factor epidémico cósmico).

El conjunto de los puntos que se usan tiene como fin reforzar el sistema Biao-Li.

Se utilizan los siguientes puntos fundamentales:

- 14 DM. (*Dazhui*) "punto antimicrobiano",
- 5 TR. (*Waiguan*) punto de apertura del Yangwei "punto barrera externa" regula la función de los Meridianos Tendinomusculares,
- 17 RM. (*Shanzhong*) "punto potencia hombre", a su nivel se reúnen todas las energías por ser punto Mu del Maestro de Corazón que a su vez es el "colector" de los Meridianos Distintos,
- 36 E. (*Zusanli*) punto He de acción especial del estómago que es el origen de las energías telúricas,

- 4 DM (*Mingmen*) "Puerta de la energía esencial",
- 4 RM. (*Guanyuan*) "Barrera del manantial",
- 6 RM. (*Qihai*) es punto que apoya la función del 4 DM. (*Mingmen*) ya que comanda la energía en la zona Yin (anterior del cuerpo),
- 9 P. (*Taiyuan*) punto de tonificación del P. (Maestro de las energías).

G.6- Tonificación de los órganos:

"La tonificación de los órganos se basa en la utilización del punto madre del órgano afectado a fin de atraer las energías que sobre él inciden a través del ciclo de asistencia"

H) *Dispersión o Reducción Xie-Fa*

Es un término tradicional que según el Su Wen cap. 75 se define como "hendir lo que es duro, diseminar lo que está agrupado".

Dispersión significa "quitar concentración". Bajo este punto de vista, existen dos tipos de dispersión:

- 1.- La que se realiza sobre los puntos de comando, cuyo nombre es Sedación (quitar concentración)
- 2.- La que se hace fuera de los puntos de comando o en zonas determinadas que es la llamada desconcentración.

Tiene por objeto tratar la enfermedad, acúmulo-reunión de origen energético, sanguíneo, flemoso o alimenticio.

Se aplica en las enfermedades causadas por obstrucción, estancamiento o enlentecimiento circulatorio del *Qi* o del *Xue*. Si la obstrucción es energética se llama síndrome *Bipei* si es sanguínea o humoral se llama *Biyu*. Una conduce a la otra al ser el *Dao* Vital y por tanto el estancamiento de la energía puede conducir al de la materia y viceversa.

En términos generales, cuando el organismo tiende al *Yang*, el estancamiento de la energía produce fuego; cuando tiende al *Yin* se produce frío-humedad-flemas.

En todos los signos de estancamiento, como ocurre en los casos de acúmulo de flemas- frío-humedad. En los signos de bloqueo de los órganos como plenitud de pulmón con disnea. En la obstrucción del BP. con producción de flemas. En el bloqueo del Hígado con estancamiento del fuego hepático que produce atrofia muscular, lasitud, etc. En el excesivo fuego sobre C. y MC. con agitación e insomnio. En los casos de alteración de los movimientos de ascenso y descenso (*Qini*) con vómitos, reflujo urinario, etc. hay que utilizar la fórmula general de desbloqueo: 20 PC. (*Jingjinyuyue*) (EX-HN 12 y 13), 1 DM. (*Changquiáng*), 1 R. (*Yongquan*) y 14 H. (*Qimen*).

Posteriormente se procede al desbloqueo del órgano o víscera afectado o del área obstruida.

Para ello disponemos de la técnicas habituales para desbloquear la U.E. y para hacer circular la energía y la sangre en los trayectos energéticos.

En el bloqueo del *Zang* o del *Fu*, utilizar fundamentalmente el punto *Xi* y la técnica *Shu-Mu* con estimulación del *Shu*.

En el estancamiento energético utilizar fundamentalmente la técnica de planos (aceleración-arrastre-nudo-raíz) y dispersión local.

En los desequilibrios alto bajo utilizar fundamentalmente las barreras (pelviana, diafragmática y cefálica) y el *Daimai* (vaso de la cintura).

En el estancamiento por frío o flemas usar moxas para disolver, calentar el centro, regularizar el *Yangming* y metabolizar flemas (ver desobstrucción).

En los acúmulos de calor utilizar los puntos estudiados en la refrigeración sobre todo la fórmula *Shang Han Wu Han Fang*.

Si el acúmulo de calor en la cabeza es producido por una plenitud de fuego del corazón ó M. de C. que conlleva insomnio crónico aplicar la fórmula *Cheng Shi An Shan Fang*: 6 MC. (*Neiguan*), 7 MC. (*Daling*) y 7 C. (*Shenmen*).

Como técnicas complementarias desarrollamos la desobstrucción y la evacuación.

La Desobstrucción (*Tong Fa*)

Es un método particular de la dispersión dirigido específicamente a los signos de estancamiento producidos por el frío-humedad (el *Yin* tiende a la concrección) y por tanto aparición de flemas. La evolución de estas patologías sigue el siguiente orden:

- a) Estancamiento de la energía y la sangre.
- b) Obstrucción de los meridianos.
- c) Aparición de flemas o materia patógena-exógena.

El método de desobstrucción sigue los principios fundamentales:

- a) Técnica de planos.
- b) Técnica de los cinco puntos. "Shu antiguos" del meridiano correspondiente. Sobre todo en las denominadas colecciones supurativas (quistes, forúnculos, erupciones, etc., a lo largo de un plano o meridiano).
- c) Técnica de los *Shu* del dorso y punto *Xi* del órgano o víscera.
- d) Puntos locales y *A'shi*.
- e) Técnica para regular el centro, el *Yang Ming* y metabolizar las flemas.

La evacuación (*Xiao Fa*)

Es un método utilizado cuando el estancamiento de sangre, humedad, flemas o alimentos provoca la formación de masas. (tumores, quistes fijos o erráticos como celulitis, bocio, etc.), obstrucciones crónicas a nivel gastro-intestinal, (edemas, humedad, etc.).

Se trata de afecciones crónicas caracterizadas por la acumulación interna de flemas, en relación generalmente, con una deficiencia del organismo o lo que es lo mismo un síndrome de *Tanshiyu* (estancamiento funcional). Son situaciones complejas donde los métodos habituales de desobstrucción o dispersión no son suficientes para

expulsar los agentes patógenos, ni la tonificación y calorificación para aumentar la energía del cuerpo.

Los principios que se utilizan para la evacuación son:

- a) *Xiao Shi Hua Chong Fang* (facilitar la digestión y eliminar los parásitos): 36 E. (*Zusanli*), 2 BP. (*Dadu*) y 3 BP. (*Taibai*).
- b) Técnica *Shu-Mu* del dorso de BP. y E. en estimulación: 20 V. (*Pishu*), 21 V. (*Weishu*) y 12 RM. (*Zhongwuan*).
- c) Puntos locales y *A'shi* en dispersión.

RECAPITULACIÓN

Las ocho técnicas fundamentales u ocho reglas terapéuticas son líneas directas o maestras a tener en cuenta a la hora de enfocar un tratamiento. Los puntos descritos en cada una de ellas, son puntos de referencia y en cada caso concreto, que se plantee, el acupuntor ha de usarlo siguiendo su criterio personal, utilizándolos, todos o en parte, conjuntamente con otros deducidos del estudio fisiopatológico. Se considera que son fórmulas terapéuticas para un estado energético global, pero lo que hay que conseguir es un tratamiento individualizado para un trastorno energético concreto. Son por tanto líneas de referencia o formas de enfocar un problema que después hay que matizar según los distintos casos.

-**La Sudoración** se utiliza en afecciones a nivel externo o de revestimiento cutáneo y se considera en:

- los síndromes externos por Viento-Frío,
- los síndromes externos por Viento-Calor,
- los síndromes edematosos por Viento-Agua.

-**La Vomificación** se utiliza para eliminar la obstrucción o el bloqueo a nivel de TR. Superior y Medio.

-**La Purgación** se utiliza para solucionar la obstrucción, bloqueo o acúmulo de materias fecales, alimentos no digeridos, etc., a nivel del TR Inferior (Intestino).

-**La Regulación** se usa, en principio, en el caso concreto del síndrome del *Shaoyang*, que es una enfermedad que se denomina semiinterna-semiexterna (no es interna ni externa); por tanto se utiliza en enfermedades de las capas intermedias del organismo. La Armonización en el equilibrio global *Yin-Yang* y *Qi-Xue*.

-**La Calorificación** se utiliza en:

- las afecciones de origen energía perversa frío (Recuperación del *Yang*).
- para tonificar el *Yang* del cuerpo (Recalentar el Centro).

-**La Refrigeración** se utiliza en afecciones producidas por el calor.

-**La Tonificación** se utiliza, lógicamente, en los casos de vacío y se puede:

- tonificar la energía,
- tonificar la sangre,
- tonificar el *Yin*,

- tonificar el *Yang*,
- hacer la "Gran Tonificación de la Energía Esencial",
- tonificar los órganos.

- La **Dispersión** se utiliza en estados de plenitud y tiene por objeto tratar la enfermedad de acúmulo de origen energético sanguíneo, flemoso o alimenticio.

La desobstrucción y la evacuación complementan la dispersión.

CUADRO RESUMEN
BA-FA LAS OCHO TÉCNICAS

HAN-FA SUDORACIÓN

Tratamiento del *Taiyang* por el frío: Liberación.

Por el calor: Purificación.

Sudoración-liberación: 7 P, 4 IG, 14 DM, 13 DM, 16 DM, 16 V, 20 VB y 10 P.

Sudoración purificación: 4 IG, 11 IG, 14 DM, 13 DM, 16 DM, 16 V, 20 VB y 36 E.

TU-FA VOMIFICACIÓN 6 MC (Neiguan) Técnica específica.

Tratamiento del *Yangming* sup. (E. y esófago) en el acúmulo flemoso crónico y otros estasis.

XIA-FA PURGACIÓN 6 BP (Sanyinjiao) Técnica específica.

Tratamiento del *Yangming* inf. (IG.) en el acúmulo flemoso crónico y otros estasis.

HE-FA REGULACIÓN O ARMONIZACIÓN

Regulación o tratamiento del *Shaoyang*.

34 VB y 3 H. Si frío añadir 18 y 19 V en moxación. Si calor 14 H y 24 VB en estimulación.

Añadir: 5 TR, 41 VB, 14 DM y 17 ID.

Armonización o tratamiento de *Dao Vital* y el *Yin-Yang*

Dao Vital: 20 DM, 1 R, 17 RM, 4 RM, 6 RM y 36 E.

Yin-Yang: 6 R, 62 V; los puntos *Ting*: 4 DM, 8 RM, 15 V y 23 V. Si alteración emocional comenzar con 6 MC. Si pérdida de conciencia: 26 DM, 9 MC, 20 DM y 5 MC. Si desarmonía H-BP: 6 BP, 36 E, 34 VB y 9 BP.

WEN-FA CALORIFICACIÓN

Tratamiento del *Taiyin* inf. (BP.) y falta de *Yang* por exceso de frío o por escape de *Yang*.

Frío en el centro: Recalentar el centro con: 20 V, 13 H, 12 RM, 25 E, 6 BP, 4 DM y 6 RM.

Recuperar el *Yang*. Tonificar la sangre y moxar *R-Yang* con 4 RM, 10 BP, 17 V y 6 BP; estimular el *Yang* moxando *R-Yang*: 4 DM, 23 V, 6 RM, 46 PC derecho y 2 R.

QUING-FA PURIFICACIÓN INTERNA O REFRIGERACIÓN

Tratamiento del *Taiyin* sup. (P.), la sequedad interna, los *Yin-Ye* y la sangre.

Profiláctico: Purificar el calor: 4 IG, 11 IG y 14 DM y dispersar el viento 16 DM, 10 V, 20 VB, 13 DM y 12 V. Purificar el calor y nutrir el *Yin*: 3 R y 6 C. Iden y neutralizar toxinas. 11 P y 4 IG.

Iden y abrir los orificios: 26 DM y 20 DM. Refrescar el calor interno: purificar + 25 E, 4 VC, 36 E y los 12 *Tingsou*.

Directos: Tonificar *R-Yin*: 3 R, 7 R, 10 R; 25 VB, 4 RM y 46 PC izq, refrescar la sangre: 6 BP, 9 BP, 8 H y 10 R, y sedar el fuego ministerial: 18 V, 14 V, 2 H y 8 MC.

Complementarias: Dispersar el fuego de la cabeza. 20 DM, 9 PC, 23 DM y fórmulas tradicionales: 30 E, 1 P, 7 P, 86 PC, fórmula de *Shen Han Wu Fang*: 20 VB, 1 IG, 2 TR, 1 TR y 10 V. Ver otras técnicas complementarias.

BU-FA TONIFICACIÓN

Tonificación del centro y del *Yangming*: 36 E, 12 RM y 4 IG.

(Fórmula base) común a todas las demás.

Tonificar la energía. 4 DM, 6 RM, 36 E, 17 RM, 12 RM, 14 DM y 4 RM, tonificar los tres puntos *Mu* del TR.: (7 RM, 12 RM y 17 RM), 41 E, 2 BP, 23 V, 9 P y 3 R.

Tonificar la sangre: 4 RM, 6 BP, 10 BP, 17 V, 13 H, 9 P, 52 V, 36 E, 4 IG, 15 V, 18 V, 20 V y 23 V.

Tonificar el *Yin*: 4 RM, 25 VB, 3 R y 10 R, 13 H, 6 BP, 5 MC y 3 RM

Tonificar el *Yang* moxando el Riñón *Yang*, estimulación del 39 VB y 8 TR, 36 E y 4 IG, moxación del 1 R y 20 DM, moxación del 4 RM y 8 RM.

Tonificar el *Zheng*: 14 DM, 5 TR, 17 RM, 36 E, 4 DM, 4 RM, 6 RM y 9 P.

Tonificar los órganos: según la ley madre-hijo y cinco movimientos.

XIE-FA DISPERSIÓN

Síndromes de estancamiento:

Fórmula general: 20 PC (*Jingjinyue*), 1 DM, 1 R y 14 H.

Añadir: Si órgano o víscera, el punto *Xi* y técnica *Shu-Mu*. Si estancamiento externo las técnicas de planos y *A'shi*. Si desequilibrios alto-bajo las barreras y el *Daimai*. Si flemas moxar, calentar el centro, regularizar el *Yangming* y metabolizar las flemas. En los acúmulos de calor ver refrigeración, si calor con insomnio: 6 MC, 7 MC y 7 C.

Indice terapéutico general

TRATAMIENTOS (POR ORDEN DE APARICIÓN)

Liberación del Feng

- 16 DM (*Fengfu*) Palacio del viento
- 12 V (*Fengmen*) Puerta del viento
- 12 ID (*Bingfeng*) Recibe el viento
- 20 VB (*Fengchi*) Estanque del viento
- 31 VB (*Fengshi*) Ciudad del viento
- 17 TR (*Yifeng*) Molesto por el viento

Justificación del tratamiento.

- Puntos empíricos que regularizan y dispersan el viento, tanto externo (cósmico), como interno (hiperdinamismo).

Sudoración-liberación

- 7 P (*Liequé*) Débil disposición
- 4 IG (*Hegu*) Unión del valle
- 14 DM (*Dazhui*) Gran vértebra

Justificación del tratamiento.

- El frío contrae al *Yang* (vísceras) y estimula al *Yin* (órganos); debemos equilibrar, trasvasando la energía de los planos *Yin* a través de su sector más externo (Pulmón) hacia planos *Yang* a través de su sector más interno (IG.); por tanto, técnica *Luo-Yuan* de P. a IG.
- El 14 DM (*Dazhui*) es reunión de Meridianos *Yang* en el *Dumai*. Su puntura libera la plenitud de la contienda entre el *Xieliuqi* (factor cósmico) y *Zhenqi* (factor esencial). Ya que el *Dumai* es el regulador de las vísceras, su acción sería similar a la de un drenaje en una herida física.

Regulación del centro

- 12 RM (*Zhongwan*) Centro del estómago,
- 36 E (*Zusanli*) Tres lugares.

Justificación del tratamiento.

- El 12 RM es *Mu* de E. y el 36 E *Roé* de E. o acción especial. Si consideramos que en bioenergética, el centro hace referencia al E. como génesis de la energía y la sangre, está claro que esta fórmula será de las más utilizadas en acupuntura.

Sudoración-Purificación o Purificación Externa

- 4 IG (*Hegu*) Unión del valle,
- 11 IG (*Quchi*) Curva del estanque,
- 14 DM (*Dazhui*) Gran vértebra.

Justificación del tratamiento.

- En caso de ataque del calor, el *Yang* se activa (vísceras), el *Yin* disminuye (órganos); es conveniente neutralizar la posible evolución del calor hacia sequedad, estimulando el punto humedad de IG (11 IG) (*Quchi*) y llevar este calor al plano hídrico *Yang-Ming* a través del punto *Yuan* (4 IG) (*Hegu*)- absorción.
- El 14 DM (*Dazhui*) tiene la misma justificación que la sudoración liberación.

Tonificación del Riñón Yin

- 3 R (*Taixi*) Gran vallejo,
- 7 R (*Fuliu*) Vuelta del flujo,
- 10 R (*Yingu*) Valle Yin,
- 25 VB (*Jingmen*) Puerta de la capital,
- 4 RM (*Guanyuan*) Barrera del manantial,
- 46 PC Izq. (*Qimen*) Puerta de la energía.

Justificación del tratamiento.

- 3 R (*Taixi*), 7 R (*Fuliu*) y 10 R (*Yingu*) son los puntos de absorción, tonificación y dominante del Riñón,
- 25 VB (*Jingmen*) es el *Mu* (*Yin*) de Riñón,
- 4 RM (*Guanyuan*) es la barrera del manantial, depurador de líquidos orgánicos, como *Mu* de Intestino Delgado,
- 46 PC Izq. (*Qimen*) - acción empírica. Tres distancias lateral al 4 RM (*Guanyuan*).

Metabolizar las flemas

- 40 E (*Fenglong*) Gran bloqueo,
- 3 BP (*Taibai*) Extrema blancura.

Justificación del tratamiento.

- El BP. cumple el papel vital de originar el *Jing* o esencia vital (insulina) encargada de la metabolización de los azúcares; de su correcto funcionamiento dependerán las posteriores metabolizaciones orgánico-visceralas. Si esa función es deficiente se formarán flemas (*Tan*), que son sustancias insuficientemente degradadas que pueden alterar todos los sistemas; por ello es preciso activar la función específica del BP. aportándole la energía inespecífica del E. utilizando la técnica de trasvase o técnica *Luo-Yuan* de E. a BP.

Tonificación de los líquidos orgánicos

- Riñón Yin
- Puntos agua de los 5 órganos:
 - 8 H (*Ququan*) Fuente en recodo,
 - 3 C (*Shaohai*) Mar secundario,
 - 3 MC (*Quze*) Marisma sinuosa,
 - 9 BP (*Yinlingquan*) Fuente de la colina *Yin*,
 - 5 P (*Chize*) Pantano de un metro.

Justificación del tratamiento.

- Extender el humor primario o agua (*Shénshui*) generada por el estímulo del riñón *Yin* a los cinco órganos a través de sus puntos Riñón (He) (último "Shu antiguo" de órganos).

Tonificación del Riñón Yang

Estimulación-Moxación de:

- 2 R (*Rangu*) Valle iluminado,
- 4 DM (*Mingmen*) Puerta de la vida,
- 23 V (*Shénshu*) Shu de los riñones,
- 6 RM (*Qihai*) Mar de la energía,
- 46 PC Der. (*Qimen*) Puerta de la energía.

Justificación del tratamiento.

- El 2 R (*Rangu*) es el punto fuego de riñón y que de acuerdo a la teoría del dominante, atrae las energías provenientes del dominante de Corazón.
- El 23 V (*Shénshu*) es el Shu del dorso de R. (función *Yang*).
- El 4 DM (*Mingmen*) como su nombre indica es la puerta de la energía esencial, su estímulo-moxación provoca un incremento de la manifestación del fuego vital.
- El 6 RM (*Qihai*) se corresponde con el dermatoma del tercer núcleo latente en el proceso embrionario: (función intestinal, nefro-visceral y hepato-biliar), estimulando el acúmulo de energías en riñón *Yang*.
- El 46 PC Der. (*Qimen*) es de carácter empírico.

567

Vomificación

- 6 MC (*Neiguan*) Barrera interna

Justificación del tratamiento.

- La manipulación, según método especial del 6 MC, provoca liberación de las energías perversas condensadas en el E. originando espasmos bruscos que producen una inversión de *Qiji* de E. (función de descenso) y, por tanto, vómitos bruscos. Este método debe ser realizado por un especialista en acupuntura.

Moxación

Estímulo térmico de puntos o zonas mediante una fuente de calor biológico como es la hoja de "artemisa vulgaris", popularmente llamada moxa.

Tonificar la sangre

- 6 BP (*Sanyinjiao*) Reunión de los tres *Yin*.
- 10 BP (*Xuehai*) Mar de la sangre,
- 17 V (*Geshu*) Shu del diafragma,
- 4 RM (*Guayuan*) Barrera de la fuente,
- 13 H (*Zhangmen*) Puerta del refugio-sombrilla,

- 9 P (*Taiyuan*) Gran fuente,
- 52 V (*Zhishi*) Casa de la voluntad

Justificación del tratamiento.

- 6 BP (*Sanyinjiao*) - Luo de grupo de los tres órganos sanguíneos BP, H. y R.
- 10 BP (*Xuehai*) - Posible Xi de BP. desbloquea aumentando la volemia, por ello se llama mar de la sangre.
- 17 V (*Geshu*) - Shu del dorso del diafragma. En fisiología energética el diafragma es un equilibrador del Tao-Vital, su estímulo provoca un incremento relativo del Xue con respecto al Qi.
- 4 RM (*Guanyuan*) - Incrementa líquidos al torrente sanguíneo al ser Mu de ID. (absorción), además es acoplado de C. como impulsor de la sangre.
- 9 P (*Taiyuan*) - Roé de arterias y circulación por ser el punto de tonificación del P. que a su vez es el que origina el Tongqi o Qingqi o energía torácica o vital, mediante la cual el corazón late, impulsando la sangre. El P. forma el Rongqi y el Tongqi o Qingqi.
- 13 H (*Zhangmen*) - Reunión de los órganos, por lo que su acción sobre la sangre está plenamente justificada.
- 52 V (*Zhishi*) - Shu de apoyo del Shu del dorso de Riñón y como todo punto de apoyo actúa sobre la función Yin del órgano correspondiente, en este caso sobre la voluntad y sobre la sangre estimulando la función hematopoyética de R. El Shu del dorso sólo actúa sobre la manifestación o interrelación no sobre la función bioquímica o psíquica. Se puede considerar al Shu de apoyo como el Yin dentro del Yang.

568

Tonificar la energía

- 4 DM (*Mingmen*) Puerta de la vida, ya comentado,
- 4 RM (*Guanyuan*) Barrera de la fuente, ya comentado,
- 36 E (*Zusanli*) Tres lugares, ya comentado,
- 17 RM (*Shanzhong*) Centro del tórax,
- 12 RM (*Zhongwan*) Centro del estómago, ya comentado,
- 6 RM (*Qihai*) Mar de la energía, ya comentado,
- 14 DM (*Dazhui*) Gran vértebra, ya comentado,
- 23 V (*Shenshu*) Shu de los riñones, ya comentado,
- 9 P (*Taiyuan*) Gran fuente, ya comentado

Justificación del tratamiento.

- 17 RM (*Shanzhong*) - es el denominado Roé de la energía, por ser Mu del sistema energético central o Maestro de Corazón y dermatoma del segundo núcleo latente en el proceso embrionario.
- El 4 RM (*Guanyuan*) a pesar de ser un punto de la sangre, vehiculiza la energía por lo cual se añade a la fórmula básica de tonificación de la energía.

Regular la sangre

- 17 V (*Geshu*) *Shu* del dorso del diafragma, *Roé* de la sangre ya comentado,
- 9 P (*Taiyuan*) Gran fuente, *Roé* de arterias y circulación, ya comentado,
- 16 IG (*Jugu*) Gran hueso, *Roé* de médulas,
- 52 V (*Zhishi*) Casa de la voluntad (hematopoyético), ya comentado,
- 15 RM (*Jiuwei*) Cola de urraca, *Mu* de C.
- 17 RM (*Shanzhong*) Centro del tórax, *Mu* de MC, ya comentado.

Justificación del tratamiento.

- Se pretende actuar simultáneamente sobre los puntos más implicados en la función de formación de sangre. El 15 RM (*Jiuwei*) es el *Mu* de C. actuando sobre su función de distribución de la sangre y su constitución. El 16 IG (*Jugu*) es un punto empírico y que hace referencia a la médula ósea.

569

Tonificar el Yin

- 4 RM (*Guanyuan*) Barrera de la fuente, ya comentado,
- 25 VB (*Jingmen*) Puerta de la capital, ya comentado,
- 3 R (*Taixi*) Gran vallejo, ya comentado,
- 10 R (*Yingu*) Valle Yin, ya comentado,
- 13 H (*Zhangmen*) Puerta del refugio-sombrilla, ya comentado.
- 6 BP (*Sanyinjiao*) Reunión de los tres Yin, *Luo* de grupo de los 3 Yin Zu,
- 5 MC (*Jianshi*) Fiebre con recurso, *Luo* de grupo de los 3 Yin Tsou,
- 3 RM (*Zhongji*) Polo del centro de los órganos genitales, *Mu* de V. Su justificación es obvia.

Refrigeración

También llamado purificación o sudoración interna, está indicado en los casos de evolución del calor-viento en sequedad.

Consiste en la aplicación simultánea y parcial de la sudoración-purificación:

- 4 IG (*Hegu*) Unión del valle
- 11 IG (*Qichi*) Curva del estanque
- Tonificación de la sangre:
 - 6 BP (*Sanyinjiao*) Reunión de los tres Yin
 - 13 H (*Zhangmen*) Puerta del refugio, sombrilla
 - 17 V (*Geshu*) *Shu* del diafragma
- Tonificación Riñón Yin
 - 7 R (*Fuliu*) Vuelta del flujo
 - 10 R (*Yingu*) Valle Yin
 - 4 RM (*Guanyuan*) Barrera de la fuente

Abrir Tchong y Ren

Se refiere a la utilización de los ocho puntos llave, maestros o puntos de apertura de los Vasos Reguladores; en este caso concreto 4 BP (*Gongsun*) y 7 P (*Lieque*), puntos de apertura del *Tchongmai* y *Renmai* respectivamente.

En todos los tratamientos anteriores y otros que pudiéramos exponer ha de tenerse en cuenta la posible utilización de los ocho puntos maestros. Por ejemplo el 6 R (*Zhaohai*) (Mar iluminado) punto llave del *Yinqiaomai* en los procesos calor; el 62 V (*Shenmai*) (Vaso de la hora *Shen*) punto maestro de *Yangqiaomai* en los procesos frío; 5 TR (*Waiguan*) (Barrera externa) en los procesos exógenos como punto de apertura del *Yangweimai*; el 6 MC (*Neiguan*) (Barrera interna) en los procesos internos de tipo emocional u orgánico, como punto llave del *Yinweimai*, etc.

No especificamos más sobre ellos, pues todo acupuntor debe saber utilizarlos adecuadamente; no en vano, son los puntos claves de muchos tratamientos, dadas sus características hormonales.

Tonificación de Hígado Yin

- 1 H (*Dadun*) Gran sinceridad, dominante
- 3 H (*Taichong*) Gran asalto, absorción
- 8 H (*Ququan*) Fuente en recodo, tonificación
- 14 H (*Qimen*) Puerta del cielo, *Mu* de H.

Justificación del tratamiento.

- Igual que el Riñón *Yin*.

Sedar el Yang hepático

- 3 H (*Taichong*) Gran asalto, trasfixiado hasta 2 H (*Xingjian*) Intervalo activo, sedación y punto *Yuan*,
- 18 V (*Ganshu*) *Shu* del Hígado, en dispersión

Justificación del tratamiento.

- Método general en la sedación-dispersión de todas las raíces *Yang* de los diversos órganos: el punto de sedación del meridiano y el punto *Shu* del dorso correspondiente.

Regularizar el MC.

- 14 V (*Yueyinshu*) *Shu* del MC., *Shu* del dorso,
- 17 RM (*Shanzhong*) Centro del tórax, *Mu* de MC.

Justificación del tratamiento.

- Método general de regulación de la Unidad Energética, tanto *Fu* (víscera) como *Zang* (órgano). Técnica *Shu-Mu*.

Estimular la sequedad

Se refiere al estímulo de los puntos sequedad *Ting* (*Jing*-pozo) de los *Fu* vísceras y *King* (*Jing*-rio) de los *Zang* órganos.

Ventanas del cielo

- 1 MC (*Tianchi*) Estanque celeste,
- 3 P (*Tianfu*) Palacio celeste,
- 22 RM (*Tiantu*) Elevación celeste,
- 9 E (*Renying*) Acogida humana,
- 18 IG (*Futu*) Protuberancia del apoyo,
- 17 ID (*Tianrong*) Figura celeste,
- 16 TR (*Tianyou*) Ventana del cielo,
- 10 V (*Tianzhu*) Columna celeste,
- 16 DM (*Fengfu*) Palacio del viento.

Justificación del tratamiento.

- Puntos pertenecientes a la barrera cefálica y que liberan las plenitudes patógenas al exterior (año energético). Ver Fundamentos de Bioenergética Tomo I, pag. 219 y Tomo III en capítulo sobre los Meridianos Distintos.

Purgación

571

- 6 BP (*Sanyinjiao*) Reunión de los tres Yin.

Justificación del tratamiento.

- Manipulación especializada a fin de provocar la expulsión de materia fecal y flemas crónicas acumuladas en Intestino Grueso.

Regular el Yangming

- 4 IG (*Hegu*) Unión del valle,
- 36 E (*Zusanli*) Tres lugares.

Justificación del tratamiento.

- Fórmula binaria que combina el Yuan de IG. y el Roé de E. como puntos más activos de *Yangming* (IG.+E.)

LAS OCHO REGLAS DE DIAGNOSTICO (BA-GANG) CLASIFICACION Y TRATAMIENTO

1-2	3-4	5-6	7-8
YIN-YANG	INTERIOR-EXTERIOR	FRIO - CALOR	VACÍO-PLENITUD
YIN YANG	LI BIAO	HAN RE	XU SHI

1-2

Signos	Yin	Yang
Signos generales	Cara pálida, fobia al frío, dolor mejorado con presión, no sed, preferencia por bebidas calientes	Cara roja, temor y miedo al calor, dolor agravado por la presión, sed con preferencia por bebidas frías
Energía	Fatiga, debilidad y lasitud	Agitación y fuerza física
Comportamiento	Enfermo calmado, poco activo e introvertido	Enfermo hiperactivo, ruidoso y extrovertido
Respiración	Débil y superficial	Profunda y fuerte
Voz	Débil	Fuerte y potente
Digestión	Inapetencia, distensión abdominal	Apetito, sensación de calor en epigastrio
Excreciones	Poliurias claras y heces sueltas	Orina escasa y oscura, estreñimiento
Reproducción	Actividad sexual reducida, reglas poco abundantes y pálidas, leucorrea blanca	Hiperactividad sexual, reglas abundantes y rojas, leucorrea amarilla
Terreno	Zang-Interior-Abdomen-Frío-Sangre	Fu-Exterior-Dorso-Calor-Energía
Pulso	Profundo, lento y sin fuerza	Superficial, rápido y fuerte
Lengua	Saburra húmeda, fina y blanca	Cuerpo rojo, saburra espesa, amarilla y seca
TRATAMIENTO	Estimular, tonificar y moxar	Sedar, dispersar y refrigerar

3-4

INTERIOR LI	<p>SINTOMATOLOGÍA: Enfermedad a menudo crónica, de aparición progresiva y de larga duración, alteraciones de la orina y las heces, posibilidad de fiebre intensa sin rechazo al frío.</p> <p>PULSO: Profundo. LENGUA: Modificaciones del cuerpo y de la saburra.</p> <p>TRATAMIENTO: Calorificación / Refrigeración / Qi-Xue / Tan / Yinze / y Síndromes Zhang-Fu.</p>
EXTERIOR BIAO	<p>SINTOMATOLOGÍA: Enfermedad a menudo aguda, aparición brusca y duración más corta, no hay alteraciones de orina y heces, fiebre y escalofríos, temor al agente climático, afección de vías respiratorias.</p> <p>PULSO: Superficial. LENGUA: Modificaciones de la saburra.</p> <p>TRATAMIENTO: Sudoración. Tratamiento de planos. Técnicas de colaterales</p>
SEMIEXTERNO	<p>ETIOLOGÍA: viento frío o viento calor tratan de afectar al <i>Yangming</i> (humedad-sequedad) con diversas vicisitudes en la contienda.</p> <p>CLINICA: Síndrome del <i>Shaoyang</i>. Signos dicotómicos (hambre y rechazo de la comida: sed y rechazo de la bebida; calor y deseo de abrigo; frío y deseo de destaparse). Hipocondralgia; cefalea temporal (pulsátil si calor, avascular si frío); boca amarga matutina; trastornos en la digestión de las grasas, etc.</p> <p>TRATAMIENTO: Regularización.</p>
SEMIINTERNO	<p>ETIOLOGÍA: La humedad (BP.), y la sequedad (P.), en combinación con el viento interno (H.), tratan de afectar al <i>Shaoyin</i> (<i>Qi-Xue</i>) con diversas vicisitudes en la contienda (mejoría y empeoramiento alternantes).</p> <p>CLINICA: Síndrome del <i>JueYin</i> con signos dicotómicos tanto térmicos como psíquicos (euforia y tristeza, logorrea y logofobia, trastornos en la sexualidad, etc.), opresión torácica, sed, reflujos gástricos, etc.</p> <p>TRATAMIENTO: Armonización.</p>

5-6

FRÍO HAN	<p>SINTOMATOLOGÍA: Fobia al frío, miembros fríos, cara pálida, movimientos lentos, comportamiento calmado, no sed, no transpiración, orina clara y copiosa, diarrea.</p> <p>PULSO: Lento y apretado. LENGUA: Saburra blanca, cuerpo mas bien pálido.</p>
CALOR RE	<p>SINTOMATOLOGÍA: Temor al calor, tez y piel roja y caliente, movimientos rápidos, irritabilidad, sed, transpiración, orina oscura, estreñimiento...</p> <p>PULSO: Rápido. LENGUA: Saburra amarillenta, cuerpo mas bien rojo.</p>
TRATAMIENTO: Si frío (liberación y calorificación). Si calor (purificación y refrigeración).	

7-8

VACÍO XU	<p>SINTOMATOLOGÍA: Enfermedad a menudo crónica, voz débil, respiración débil, movimientos reducidos, fatiga, dolor a menudo mejorado con la presión.</p> <p>PULSO: Vacío sin fuerza. LENGUA: Escasa o nula saburra y cuerpo grueso y estirado.</p>
TRATAMIENTO: Tonificar el Qi, Xue, Yin o Yang.	
PLENITUD SHI	<p>SINTOMATOLOGÍA: Enfermedad a menudo aguda, voz potente y fuerte, respiración fuerte, movimientos amplios, dolor a menudo agravado por la presión.</p> <p>PULSO: Pleno y fuerte. LENGUA: Saburra espesa y aspecto viejo.</p>
TRATAMIENTO: Técnicas de dispersión (Desbloquear, desobstruir y evacuar).	

FRIO-CALOR

COMBINACIONES DE LOS CUADROS PATOLOGICOS SEGÚN LAS OCHO REGLAS Y SU TRATAMIENTO

1°	2°	3°	4°	5°	6°
FRIO EXTERNO FRIO INTERNO	CALOR EXTERNO CALOR INTERNO	PLENITUD FRIO VACIO FRIO	PLENITUD CALOR VACIO CALOR	VERDADERO FRIO FALSO CALOR	VERDADERO CALOR FALSO FRIO

1°

Frío Externo: S/Liberación	Signos Combinados	Frío Interno: Calorificación
Escalofríos y fiebre	El paciente tiene frío y fobia al frío	No hay fiebre
Signos agudos superficial	Pulso lento	Signos crónicos profundo
fina	Saburra blanca	espesa

2°

Calor Externo: S/Purificación	Signos comunes	Calor Interno: Refrigeración
Con fóvea al calor	Fiebre	Intensa
Enfermedad mas bien reciente		Enfermedad mas bien antigua
Superficial	Pulso rápido	Pleno y profundo
Roja-amarillenta	Lengua roja	Más roja escarlata
Fina	Saburra amarilla	Espesa

3°

Plenitud Frío o Yin Pleno: Moxar Yang	Signos comunes	Vacío Frío o Vacío Yang: Tonificar Yang
Empeora con la presión	Miembros fríos, fobia al frío, mejora con la aplicación de calor	Si existe. Mejora con la presión.
Amplios	Movimientos lentos	Reducidos. Fatiga y somnolencia
No sudor		Posible sudoración diurna
	Orina clara y abundante	
	Heces sueltas	
Profundo y pleno	Pulso lento	Vacío
Espesa	Lengua pálida con saburra blanca	Fluida

4°

Plenitud Calor o Yang Pleno: Dispersar Yang y Tonificar Yin	Signos comunes	Calor Vacío o Vacío de Yin: Tonificar Yin
Intensa	Fiebre	Vespertina
Cuerpo rojo y caliente	Rubor y calor	Pómulos rojos y calor en manos y pies
Mejora con el frío y se agrava con la presión	Dolor	Si existe, mejora con la presión
Amplios	Movimientos rápidos	Reducidos
Delirio	Agitación	Insomnio
Generalizado	Sudor	Nocturno
	Orina escasa y oscura	
	Estreñimiento	
Pleno	Pulso rápido	Vacío o fino
Escarlata	Lengua roja	Lengua roja
Espesa y amarilla	Saburra	Escasa

5°

Verdadero Frío - Falso Calor o Calor Aparente

ETIOLOGIA: El frío latente tanto externo (colaterales) como interno (*Zhang-Fu*) provoca reacción defensiva con incremento de actividad biológica y por tanto signos de calor, por ejemplo: sabañones, cistitis, hipertermia cuando se coge nieve, etc.

SINTOMATOLOGÍA: Rubor malar pero con labios y tez pálidas, irritabilidad pero con tendencia al desánimo y lasitud, voz débil, aliento débil y frío, sensación de sed pero sin deseo de beber o deseo de bebidas calientes, calor corporal pero deseo de abrigo, orina y heces abundantes, sueltas no fétidas, no sensación de calor en tórax y abdomen, vértigo...

TRATAMIENTO: En procesos agudos (dispersar); en los crónicos (calorificar).

6°

Verdadero Calor – Falso Frío o Frío Aparente

ETIOLOGÍA: El calor interno produce signos de déficit de calor externo o desbalance térmico con signos de relativo frío externo, por ejemplo cuadros sépticos orgánicos.

SINTOMATOLOGÍA: Cara pálida pero labios rojos y ojos vivos, aparente estado calmado pero irritable y con gestos vivos. frío en extremidades con sensación de calor en tórax y abdomen sin deseo de abrigarse, aliento caliente y fétido, sed y sequedad de boca y garganta con deseo de bebida fría, estreñimiento o deshechos diaréticos con ardor anal y orina rojo amarillenta

TRATAMIENTO: Refrigeración.

EL FRIO

COMBINACIONES DE LOS CUADROS PATOLOGICOS SEGUN LAS OCHO REGLAS

SIGNOS ASOCIADOS A LA DISMINUCIÓN DE LAS FUNCIONES YANG BAJO EL EFECTO DEL FRÍO:	
Funciones del Yang	Efectos del frío
Recalentar	El paciente tiene frío por contracción y retención del <i>Wei</i>
Hacer Circular	Estancamiento de <i>Qi</i> , consecuentemente plenitud, consecuentemente dolor
Transformar	No hay energía para biotransformar y por tanto los procesos digestivos son incompletos
Retener	Pérdida de líquidos, por ejemplo, orina más abundante, rinorrea, sudoración, etc
Proteger	Insuficiencia de <i>Wei Qi</i> en la superficie del cuerpo, favorece la penetración <i>Liuqi</i>

SIGNOS Y PATOLOGIA DEL FRIO EXTERNO: HANWAI	
Signos	Patología
Hipotermia y miedo del frío, búsqueda de calor	Disminución del Yang que calienta, <i>Wei Qi</i> está obstaculizado por el frío.
Fiebre y escalofríos moderados	Esfuerzo para expulsar el frío externo, lucha entre el <i>Qi</i> y el frío
Dolor mejorado con el calor y agravado por el frío, curvaturas, artralgia y lumbago	Disminución de la función Yang de movimiento, bloqueo de la circulación de <i>Qi</i> , sobre todo a nivel de <i>Migmen</i> y estasis de la sangre
Poca o ninguna transpiración	El frío comprime y obstruye los poros
Cefaleas	Mala circulación del <i>Qi</i> en el plano <i>Tai Yang</i> (frío-calor)
Respiración corta	El frío debilita la función de difusión y de descenso del pulmón
Secreciones y excreciones abundantes y claras	El frío debilita la función Yang (retención) de los líquidos orgánicos
Pulso lento y tenso	El frío reduce los movimientos y tensa
Saburra lingual fina, blanca	Saburra lingual fina (la enfermedad es reciente), y blanca (no hay calor)
TRATAMIENTO: Sudoración - Liberación	

SIGNOS Y PATOLOGIA DEL FRIO INTERNO: HANNEI	
Signos	Patología
Sensación de frío interno y miembros fríos	Predominio de <i>Yin</i>
Aversión al frío y apetencia por el calor	Deseo de Yang
Dolor sobre todo en raquis	El frío contrae, estanca y produce dolor sobre todo en <i>Migmen</i> y músculos
Orina abundante y heces sueltas	La falta de Yang permite el escape del <i>Zuo</i> (sucio)
Vómitos o náuseas y digestiones lentas	Lentificación del TR Medio, origen del Yang. <i>Qixue</i> o reflujo
Tez pálida	El frío lentifica la circulación del <i>Xue</i>
Lengua	Pálida, saburra blanquecina (fuego de corazón está débil y <i>Yinye</i> fríos)
Pulso	Débil (no hay Yang) y profundo (frío interno)
TRATAMIENTO: Calorificación	

SIGNOS Y PATOLOGÍA DE LA HUMEDAD INTERNA O FLEMAS: TAN

ETIOLOGÍA: El frío contrae y precipita tomando *Yin* (materia), es la humedad perversa que se manifiesta por abundantes sustancias no degradadas en forma de flemas líquida *Tanshui* (circulante) o flema densa *Tanyin* (depositada)

SINTOMATOLOGÍA: Humedad Interna que produce (neoformación, masas, quistes y acúmulos en forma de flemas, piedras, etc, sensación de pesadez, pulso rugoso, saburra lingual abundante)

TRATAMIENTO: Calorificación, Metabolización de flemas. Recalentar el centro. Estimular el Yang.

EL CALOR

COMBINACIONES DE LOS CUADROS PATOLOGICOS SEGUN LAS OCHO REGLAS

SIGNOS ASOCIADOS A LAS PERTURBACIONES DE LAS FUNCIONES YIN POR EL EFECTO DEL CALOR:

Funciones del <i>Yin</i>	Efectos del Calor
Refrescar	Signos de calor, por ejemplo: fiebre o hipertermia.
Humedecer	Signos de sequedad, por ejemplo: sed o piel reseca.
Nutrir	Signos de debilidad, por ejemplo: lasitud o hipotonía.
Calmar	Signos de agitación, por ejemplo: insomnio o irratibilidad.
Transformar	Signos de lisis o no producción, por ejemplo; cáncer, tuberculosis, sida, aborto, etc.

SIGNOS Y PATOLOGIA DE CALOR EXTERNO: REWAI

Signos	Patología
Calor y fóvea al calor, búsqueda del fresco	Hiperactividad biológica por el calor.
Transpiración	El calor atrae los líquidos desde el interior (abundancia de <i>Yin</i>) en el exterior.
Sed, boca seca, orina escasa, estreñimiento	Los líquidos son secadas por el calor (escasez de <i>Yin-Ye</i> y <i>Jing</i>) en el interior.
Pulso rápido y superficial	Hiperactividad del calor en el exterior del cuerpo y en la isoterma sanguínea.
Cara y cuerpo rojo con erupciones, hemorragias	Extravasación de la sangre en unión con el calor en el exterior (dilatación).
Lengua roja con saburra fina, amarilla	Efectos del calor de la sangre sobre la lengua y la digestión.
TRATAMIENTO: Sudoración - Liberación	

SIGNOS Y PATOLOGIA DEL CALOR INTERNO: RENEI

Signos	Patología
Acúfenos, sensación de cabeza vacía y amnesia	No hay nutrición de <i>Yin-Ye</i> en cerebro
Sueño ligero	El calor Yangnifica la mente
Sed	Necesidad de <i>Yin</i>
Espermatorrea nocturna y sueños sexuales	El calor produce <i>Menhoa</i> (fuego en la mente o líbido)
Fiebre vespertina	Horario de R.- <i>Yin</i> . Lucha con el calor
Lengua roja y saburra amarillenta	Típico del calor interno que seca el <i>Jing</i> y calienta el <i>Xue</i>
Pulso galopante y rápido	Hiperactividad del <i>Qi</i> con respecto al <i>Xue</i> .
TRATAMIENTO: Refrigeración	

SIGNOS Y PATOLOGÍA DE FUEGO INTERNO: HOUNE

ETIOLOGÍA: El calor sea y puede producir destrucción por lisis celular con signos de calor asociados, disminución de *Yin-Ye* y *Jing* y perturbación del *Shen*.

SINTOMATOLOGÍA: Conjuntivitis y ojo seco, gingivitis, aftas, halitosis, espútos amarillentos y hemoptoicos, deseo de bebida fría, cuadros de vías respiratorias altas, orina escasa y rojiza, calor en los cinco centros, insomnio. Lengua muy roja con saburra seca y amarillenta y pulso fuerte y rápido.

TRATAMIENTO: Sudoración - Purificación + Refrigeración + Estimulación del *Yin* + Refrescar la sangre.

LAS OCHO REGLAS TERAPEUTICAS

BA FA

A) LAS 4 TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL YANG (SUN BA FA YANG)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><i>Wai</i></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Re</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Han</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hanfa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hanfa</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Feng</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hefa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hefa</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Shi</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Zao</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Xiaofa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Tufa</i></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Wai</i>		<i>Re</i>	<i>Han</i>		<i>Hanfa</i>		<i>Hanfa</i>	<i>Feng</i>			<i>Hefa</i>		<i>Hefa</i>	<i>Shi</i>	<i>Zao</i>		<i>Xiaofa</i>		<i>Tufa</i>				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Externo</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Calor</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Frío</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">S. Purificación</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">S. Liberación</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Viento</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Regularización</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Regularización</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Sequedad</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Humedad</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Purgación</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Vomificación</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Externo</i>				<i>Calor</i>	<i>Frío</i>		S. Purificación			S. Liberación		<i>Viento</i>			Regularización			Regularización		<i>Sequedad</i>	<i>Humedad</i>		Purgación			Vomificación				
	<i>Wai</i>																																																								
<i>Re</i>	<i>Han</i>																																																								
<i>Hanfa</i>		<i>Hanfa</i>																																																							
<i>Feng</i>																																																									
<i>Hefa</i>		<i>Hefa</i>																																																							
<i>Shi</i>	<i>Zao</i>																																																								
<i>Xiaofa</i>		<i>Tufa</i>																																																							
	<i>Externo</i>																																																								
	<i>Calor</i>	<i>Frío</i>																																																							
S. Purificación			S. Liberación																																																						
	<i>Viento</i>																																																								
Regularización			Regularización																																																						
	<i>Sequedad</i>	<i>Humedad</i>																																																							
Purgación			Vomificación																																																						

A.1) Sudoración (*Hanfa*).

A.1.1) *Taiyang* superior (calor) sudoración purificación.

A.1.2) *Taiyang* inferior (frío) sudoración-liberación.

A.2) Regularización (*Hefa Yang*).

A.2.1) *Shaoyang* (viento-frío).

A.2.2) *Shaoyang* (viento-calor).

A.3) Vomificación *Tufa Yangming* superior (E.).

A.4) Purgación *Xiaofa Yangming* inferior (IG.).

B) LAS 4 TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL YIN (SUN BA FA YIN)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Nei</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Zao</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Shi</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Qingfa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hanfa</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Feng</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Feng</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hefa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Hefa</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Shi</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Zao</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Xiefa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Bufa</i></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Nei</i>				<i>Zao</i>	<i>Shi</i>		<i>Qingfa</i>			<i>Hanfa</i>		<i>Feng</i>	<i>Feng</i>		<i>Hefa</i>			<i>Hefa</i>		<i>Shi</i>	<i>Zao</i>		<i>Xiefa</i>			<i>Bufa</i>					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Interno</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Sequedad</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Humedad</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Refrigeración</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Calorificación</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Viento</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Viento</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Armonización</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Armonización</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Calor</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Frío</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Dispersión</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Tonificación</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Interno</i>				<i>Sequedad</i>	<i>Humedad</i>		Refrigeración			Calorificación		<i>Viento</i>	<i>Viento</i>		Armonización			Armonización		<i>Calor</i>	<i>Frío</i>		Dispersión			Tonificación				
	<i>Nei</i>																																																																
	<i>Zao</i>	<i>Shi</i>																																																															
<i>Qingfa</i>			<i>Hanfa</i>																																																														
	<i>Feng</i>	<i>Feng</i>																																																															
<i>Hefa</i>			<i>Hefa</i>																																																														
	<i>Shi</i>	<i>Zao</i>																																																															
<i>Xiefa</i>			<i>Bufa</i>																																																														
	<i>Interno</i>																																																																
	<i>Sequedad</i>	<i>Humedad</i>																																																															
Refrigeración			Calorificación																																																														
	<i>Viento</i>	<i>Viento</i>																																																															
Armonización			Armonización																																																														
	<i>Calor</i>	<i>Frío</i>																																																															
Dispersión			Tonificación																																																														

B.1) Refrigeración (*Qingfa*) *Taiyin* superior (P.).

B.2) Calorificación (*Wenfa*) *Taiyin* inferior (BP.).

B.3) Armonización (*Hefayin*) *Jueyin*.

B.4) Tonificación (*Bufa*) y Dispersión (*Xiefa*) *Sahoyin*.

B.4.1) Tonificación del *Qi-Xue-Yin-Yang*.

B.4.2) Dispersión.

B.4.2.1) Desobstrucción (*Tongfa*).

B.4.2.2) Evacuación (*Xiaofa*).

LAS CUATRO TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL YANG (SUN BA FA YANG)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><i>Wai</i></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Re</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Han</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Hanfa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Hanfa</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Feng</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Hefa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Hefa</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Shi</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Zao</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Xiaofa</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Tufa</i></td> </tr> </table>		<i>Wai</i>		<i>Re</i>	<i>Han</i>		<i>Hanfa</i>		<i>Hanfa</i>		<i>Feng</i>		<i>Hefa</i>		<i>Hefa</i>	<i>Shi</i>	<i>Zao</i>		<i>Xiaofa</i>		<i>Tufa</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Externo</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Calor</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Frío</i></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>S. Purificación</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>S. Liberación</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Viento</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Regularización</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Regularización</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Sequedad</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Humedad</i></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Purgación</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><i>Vomificación</i></td> </tr> </table>		<i>Externo</i>			<i>Calor</i>	<i>Frío</i>	<i>S. Purificación</i>		<i>S. Liberación</i>		<i>Viento</i>		<i>Regularización</i>		<i>Regularización</i>		<i>Sequedad</i>	<i>Humedad</i>	<i>Purgación</i>		<i>Vomificación</i>
	<i>Wai</i>																																										
<i>Re</i>	<i>Han</i>																																										
<i>Hanfa</i>		<i>Hanfa</i>																																									
	<i>Feng</i>																																										
<i>Hefa</i>		<i>Hefa</i>																																									
<i>Shi</i>	<i>Zao</i>																																										
<i>Xiaofa</i>		<i>Tufa</i>																																									
	<i>Externo</i>																																										
	<i>Calor</i>	<i>Frío</i>																																									
<i>S. Purificación</i>		<i>S. Liberación</i>																																									
	<i>Viento</i>																																										
<i>Regularización</i>		<i>Regularización</i>																																									
	<i>Sequedad</i>	<i>Humedad</i>																																									
<i>Purgación</i>		<i>Vomificación</i>																																									

1. HANFA – SUDORACIÓN – TRATAMIENTO DEL TAIYANG (FRÍO – CALOR EXTERNO)

1.A. Sudoración Liberación (ataque del frío al exterior).

- **Fórmula básica:** 7 P. (*Lieque*), 4 IG. (*Hegu*), 14 DM. (*Dazhui*).
- **Fórmula complementaria:** se añaden los puntos 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*), 20 VB. (*Fengchi*), 12 V. (*Fenmeng*) y 13 DM. (*Tadao*) como puntos del *Feng* para evitar la asociación del viento. Se moxa el 10 P. (*Xuji*) como punto fuego.

1.B. Sudoración Purificación (ataque del calor al exterior).

- **Fórmula básica:** 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*), 14 DM. (*Dazhui*)
- **Fórmula complementaria:** se añaden los puntos del *Feng* para evitar la asociación del viento: 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*), 20 VB. (*Fengchi*), 12 V. (*Fenmeng*) y 13 DM. (*Tadao*). Se sangra el 11 P. (*Shaoshang*) y se dispersan el 13 V. (*Feishu*) y 36 E. (*Zusanli*)

2. HEFA YANG – REGULARIZACIÓN – TRATAMIENTO DEL SHAOYANG (VIENTO FRÍO - VIENTO CALOR EXTERNOS).

- **Fórmula básica:** 34 VB. (*Yanglingquan*) y 3 H. (*Taichong*).
Si calor: añadir 14 H. (*Qimen*) y 24 VB. (*Riyae*) estimulados, como puntos *Mu*.
Si frío: moxar: 18 V. (*Ganshu*) y 19 V. (*Danshu*) como *Shu* del dorso.
- **Fórmula complementaria:** 5 TR. (*Waiguan*), 41 VB. (*Zulinqi*), 14 DM. (*Dazhui*) y 17 ID. (*Tianrong*).

3. TUFa – VOMIFICACIÓN – TRATAMIENTO DEL YANGMING SUPERIOR (E.)

(HUMEDAD EXTERNA).

Manipulación peculiar de 6 MC. (*Neiguan*).

4. XIAOFA- PURGACIÓN – TRATAMIENTO DEL YANGMING INFERIOR (IG.) (SEQUEDAD EXTERNA).

Manipulación peculiar de 6 BP. (*Sanyinjiao*)

LAS CUATRO TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL YIN (SUN BA FA YIN)

Nei			Interno		
Zao	Shi	Hanfa	Sequedad	Humedad	Calorificación
Feng	Feng	Hefa	Viento	Viento	Armonización
Shi	Zao	Bufa	Calor	Frío	Tonificación

1º QINFA-REFRIGERACIÓN-TRATAMIENTO DEL TAI YIN SUPERIOR (P.)

- **Fórmula básica:** Tonificar R.-Yin / Refrescar la sangre / Sedar fuego ministerial.
Tonificar R.-Yin: 25 VB. (*Jingmen*), 3 R. (*Taixi*), 7 R. (*Fuliu*) y 10 R. (*Yingu*); 4 RM. (*Guanyuan*) y 46 PC. izquierdo (*Qimen*). / Refrescar la sangre: 6 BP. (*Sanyinjiao*), 9 BP. (*Yinlingquan*), 8 H. (*Ququan*) y 10 R. (*Yingu*). / Sedar los fuegos ministeriales (H. y MC.): 18 V. (*Ganshu*), 14 V. (*Yueyinshu*), 2 H. (*Xingjian*) y 8 MC. (*Laogong*).
- **Fórmula complementaria:** Disipar el calor / Sangrado de Grandes Luos / Masaje *Renyin* y *Dumai*. 20 DM. (*Bahui*), 9 PC. (*Taiyang*), 23 DM. (*Shangxing*), 20 VB. (*Fengchi*), 10 V. (*Tranzhu*), etc.
- **Fórmulas profilácticas:** Purificar el calor / Dispersar el viento. 4 IG. (*Hegu*), 11 IG. (*Quchi*) y 14 DM. (*Dazhui*) / 16 DM. (*Fengfu*), 10 V. (*Tianzhu*), 20 VB. (*Fengchi*), 13 DM. (*Shenzhu*) y 12 V. (*Fengmen*).

2º WENFA-CALORIFICACIÓN-TRATAMIENTO DEL TAI YIN INFERIOR (BP.)

- **Fórmula básica:** Recalentar el Centro: 20 V. (*Pishu*), 12 RM. (*Zhangwan*), 11 RM. (*Jianli*), 4 DM. (*Migmen*) y 6 RM. (*Qihai*), moxados.
- **Fórmula complementaria:** Moxar R.-Yang / Tonificar sangre simultáneamente. 4 DM. (*Mingmen*), 23 V. (*Shenshu*), 6 RM. (*Qihai*), 46 PC. (*Qimen*) y 2 R. (*Rangu*). / 4 RM. (*Guanyuan*), 10 BP. (*Xuehai*), 17 V. (*Geshu*) y 6 BP. (*Sanyinjiao*).

3º HEFA YIN-ARMONIZACIÓN-TRATAMIENTO DEL JUEYIN (MC.-H.)

- **Fórmula básica:** Equilibrar el Dao Vital con las tres potencias, los tres centros y mar del centro. 20 DM. (*Bahui*), 1R. (*Yongquan*), 17 RM. (*Shanzhong*), 12 RM. (*Zhongwan*), 6 RM. (*Qihai*), 4 RM. (*Guanyuan*) y 36 E. (*Zusanli*).

4º BUFA Y XIEFA-TONIFICACIÓN Y DISPERSIÓN-TRATAMIENTO DEL SHAOYIN (R.C.)

4.1 BUFA-TONIFICACIÓN DEL QI-XUE-YIN-YANG.

- 4.1.1. Tonificación del Qi: 4 DM. (*Mingmen*), 6 RM. (*Qihai*), 36 E. (*Zusanli*), 17 RM. (*Shaozhong*), 12 RM. (*Zhongwan*), 14 DM. (*Dazhui*), 20 DM. (*Bahui*) y 4 RM. (*Guanyuan*).
- 4.1.2. Tonificación del Xue: 4 RM. (*Guanyuan*), 6 BP. (*Sanyinjiao*), 10 BP. (*Xuehai*), 17 V. (*Geshu*), 13 H. (*Zhangmen*), 9 P. (*Taiyuan*), 52 V. (*Zhishi*).
- 4.1.3. Tonificación del Yin: 4 RM. (*Guanyuan*), 25 VB. (*Jingmen*), 3 R. (*Taixi*) y 10 R. (*Yingu*). Se pueden añadir: 13 H. (*Zhangmen*), 6 BP. (*Sanyinjiao*), 5 MC. (*Jianshi*) y 3 RM. (*Zhongji*).
- 4.1.4. Tonificación del Yang: 2 R. (*Rangu*), 23 V. (*Shenshu*), 4 DM. (*Mingmen*), 6 RM. (*Qihai*) y 46 PC. (*Qimen*).

4.2 XIEFA-DISPERSIÓN DEL QI-XUE-MERIDIANOS-ZHANGFU

- **Fórmula básica:** 20 PC. (*Jingjinyuye*), 1 DM. (*Chanqian*), 1 R. (*Yangquan*), 14 H. (*Qimen*).
- **Fórmula complementaria:** Punto Xi, técnica de planos, Barreras y *Dumai*, Técnica *Shu-Mu*.
 - 4.2.1 *Tongfa*-Desobstrucción de *Tan* (Flemas).
 - **Fórmulas generales:** Técnica de planos, colecciones supurativas, punto Xi, punto asentimiento (*Shu* del dorso), puntos A´shi, regular el centro, el *Yangming* y metabolizar las flemas.
 - 4.2.2 *Xiaofa*-Evacuación de *Tan* crónico
 - **Fórmula general:** Desobstrucción + facilitar la digestión y eliminar los parásitos: 36 E. (*Zusanli*), 2 BP. (*Dadu*), 3 BP. (*Taiba*) + estimular *Shu-Mu* de E. y BP. + dispersar puntos locales y A´shi.