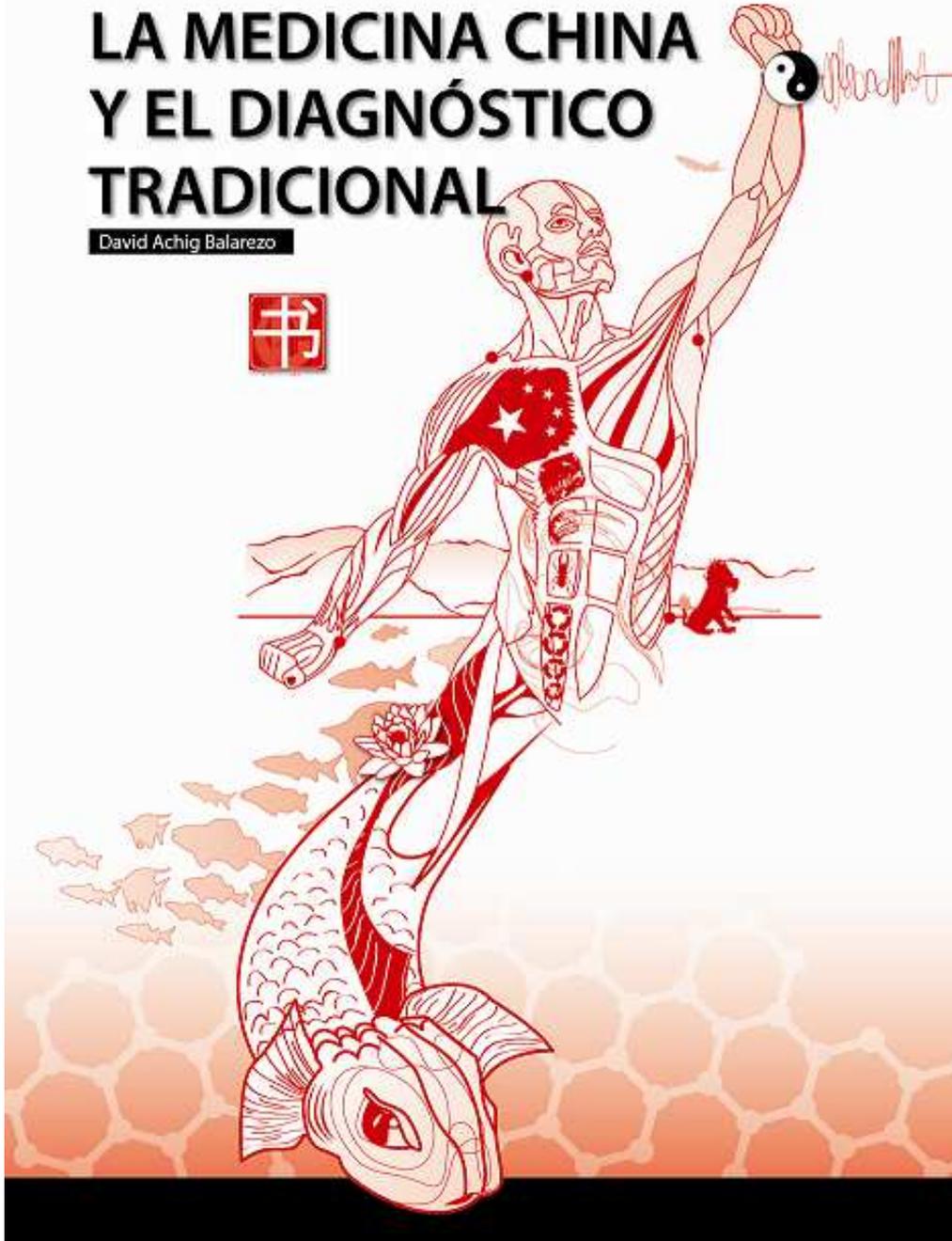

LA MEDICINA CHINA Y EL DIAGNÓSTICO TRADICIONAL

David Achig Balarezo

Versión Impresa:

Título: LA MEDICINA CHINA Y EL DIAGNÓSTICO TRADICIONAL

Autor: David Achig Balarezo

Departamento de Cultura, Universidad de Cuenca, República del Ecuador

Tiraje 500 ejemplares.

ISBN: 978-9978-14-169-4

Derechos de Autor: 030344

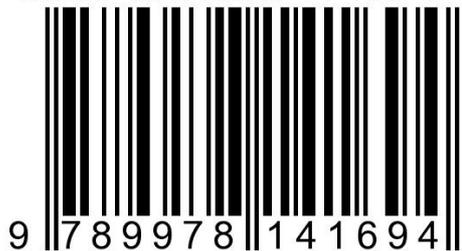
Depósito Legal: 004201

Diseño y diagramación: Juan Pablo Dávila Zamora

Auspicia la Asociación de Escuela de Medicina

Impresión: Talleres Gráficos Universidad de Cuenca
Cuenca - Ecuador

ISBN: 978-9978-14-169-4

Se autoriza la reproducción total o parcial
citando la fuente y referencias bibliográficas
con fines didácticos y de aprendizaje
de la Medicina China.

PRESENTACION

Es muy gratificante y altamente honroso presentar el libro “La Medicina China y el Diagnóstico Tradicional”, a petición del distinguido amigo, ex alumno de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. David Achig Balarezo, médico graduado en la Universidad de Cuenca, con una Maestría en Medicina Interna China en la Universidad de Jilin en el año 2.005, un Diplomado en Educación Universitaria en Ciencias de la Salud como parte del Proyecto Magisterio en el año 2.007; fue ayudante de Cátedra de Fisiología por 5 años y Profesor Accidental de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad. Al momento está cursando el último año de un Doctorado en Acupuntura en la Universidad de Medicina China de Tianjin, República Popular China.

En este mundo globalizado, es muy importante compartir con la comunidad médica y la sociedad en general, los conocimientos ancestrales de la Medicina China, desarrollados a lo largo de su milenaria evolución cultural; asentados en un base filosófica apegada a la naturaleza, al conocimiento y observación de sus leyes fundamentales según las cuales, éstas gobiernan el funcionamiento del organismo.

De manera especial, esta publicación trata el diagnóstico tradicional chino con la toma del pulso, con la observación de las características de la lengua, y de la construcción de síndromes de acuerdo a las leyes y principios de la Medicina China.

Se recalca en la importancia del respeto a otros saberes en salud que complementan la práctica médica y con los cuales la Medicina Occidental puede coexistir, buscando el equilibrio para el diagnóstico, tratamiento de las enfermedades y el mantenimiento de la salud, en beneficio de los seres humanos.

Con esta publicación, la Universidad, que por el hecho de ser Universidad, tiene que estar abierta a las distintas corrientes del pensamiento y sabidurías, pone a vuestra consideración un sistema de conocimientos y prácticas médicas que está creciendo en el mundo, en el país y en la ciudad, como una contribución a la solución de los problemas de salud de la sociedad; la Universidad de Cuenca se constituye así en una de las pioneras en la divulgación de este ancestral conocimiento médico.

Fabián Carrasco Castro
VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, ECUADOR

PRÓLOGO

La Medicina Tradicional China está formada por un cuerpo de técnicas terapéuticas que han sido concebidas, desarrolladas y estructuradas por el hombre a través de la observación de los fenómenos de la naturaleza, durante miles de años. Estas observaciones minuciosas, exhaustivas y sobre todo extensivas de eventos naturales tan sencillos como ver qué sucede durante la transición del día a la noche, del verano al invierno..., y tan complejos como saber el por qué de los brotes cíclicos de epidemias en determinadas épocas del año, fueron motivadas por la incesante búsqueda de respuestas a trascendentales preguntas: ¿de dónde venimos?, ¿de qué estamos hechos?, ¿por qué enfermamos?, etc., dando como resultado una abrumadora base de datos empíricos sobre el hombre, la tierra y el universo, enfocados principalmente a explicar ampliamente sobre el hombre y los efectos de su interrelación, sea evidente o no, con todo lo que lo rodea; información que le sirvió para vislumbrar que la salud y la enfermedad humana tienen que ver mucho con la armonía existente entre el ser y la naturaleza.

Estos conocimientos pre-médicos con el tiempo y con un práctico modelo de casuística fueron, generación tras generación, unos descartándose y otros confirmándose, para luego ser estructurados de una manera lógica y coherente, en base a una cosmovisión integradora, cuya filosofía diagnóstica y terapéutica establece un sistema y orden de las cosas que evidencia una profunda sabiduría universal y un profundo conocimiento del ser: como es arriba (el universo) es abajo (la tierra), y como es adentro (el organismo humano) es afuera (la naturaleza), que todo está en constante movimiento y que lo único que parece ser constante es el cambio.

Con esto he tratado de sintetizar el origen, el desarrollo y la visión que caracterizan a la Medicina Tradicional China, que cuenta con una trayectoria de cerca de 4.000 años, y cuya carta de presentación siempre ha sido la acupuntura, no en vano, porque en su aplicación ella enmarca toda la filosofía, conocimientos técnicos y médicos que representan a esta extraordinaria Medicina, cuyo valor terapéutico está siendo reconocido actualmente en Occidente, sin los prejuicios y escepticismos que afloraron en un principio, porque los nuevos desarrollos tecnológicos conseguidos por la medicina convencional han servido en gran parte para confirmar los valiosos y eficaces conocimientos terapéuticos que los médicos chinos ya habían dejado establecido hace miles de años.

Esto generó el gran interés que tuvo Occidente (Europa: Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia y América: E.E.U.U. Argentina, Cuba) para anexar la acupuntura a su cuerpo médico, tanto en la práctica clínica como en la formación de los futuros médicos, siendo un buen ejemplo de esto Cuba (una de las razones que la ubica en un alto sitio en programas de salud), en donde su estudio (es una especialidad médica) ha permitido que la Medicina Tradicional China tenga un rol crucial en la clínica al momento de establecer un diagnóstico

diferencial, para lo cual están integrando otras dos técnicas chinas que son exclusivamente diagnósticas: el pulso y la lengua.

Hoy al igual de lo que pasó con los puntos de acupuntura, los países occidentales tecnológicamente avanzados, siguiendo el ejemplo de China, están desarrollando equipos y software para medir los pulsos chinos y evaluar la salud a través del análisis de la lengua, debido a que han encontrado una enorme utilidad aclaratoria en ellos al momento de la construcción de síndromes.

Como se puede apreciar, la Medicina Tradicional China actualmente tiene una excelente relación con la Medicina Occidental, en donde no sólo goza de una solicitada convivencia sino que está experimentando una ya impostergable integración. En este momento, nuestro país tiene la buena fortuna de involucrarse en este proceso histórico de integración entre las dos medicinas con un exponente de primer nivel que se formó en la misma fuente: China, y que ha participado allá en los programas de integración entre las dos medicinas, tanto en la formación académica como en aportaciones por medio de pequeñas publicaciones, me refiero al Dr. David Achig Balarezo, a quien agradezco el haberme concedido el honor de redactar el prólogo para el presente libro, obra de su total autoría, que sin duda es un enorme aporte a la comunidad médica del Ecuador y de la región, que se beneficiará grandemente de la misma porque es un libro (uno de los pocos que existen en el mundo en idioma español) que difunde las técnicas diagnósticas del pulso y la lengua, cuya lectura y aplicación ampliará el conocimiento y enriquecerá la práctica de todos quienes aplican la acupuntura en su práctica médica diaria, lo que repercutirá en lo más importante de todo (aspiración del Dr. Achig): el beneficio de los pacientes.

Auguro éxitos al Dr. David Achig en la presentación de la presente obra, que sin duda será la primera de varias de este nivel que saldrán en el futuro.

Atentamente
Mtc. Gustavo Flores
Cuenca, enero 2009

LA MEDICINA CHINA Y EL DIAGNÓSTICO TRADICIONAL

Introducción

Todo conocimiento es el resultado de la acumulación de informaciones y experiencias a través del tiempo, en un estado de evolución permanente que ha permitido su depuración, consolidación y sistematización.

En este contexto, las prácticas en la medicina y en la salud emergen como el producto de una cultura, firmemente enraizadas en el modo de pensar y sentir de un pueblo o cultura. En la medicina cada pueblo ha tenido sus creencias y haceres con su particular valor e importancia de acuerdo a su época, medio geográfico y nivel de desarrollo de su población.

No puede existir un solo criterio válido de ciencia, ni se puede admitir un modelo de ciencia que desconozca otros saberes; la Medicina China¹ desarrollada desde tiempos antiguos, infunde respeto, sobre todo por tratarse de uno de los sistemas médicos más experimentados. La medicina es el fruto de la tradición china que mejor ha resistido el paso del tiempo.

La Medicina China historia y presente, con más de 4.000 años de evolución, continúa en el siglo XXI con sus conceptos y aplicaciones, con su filosofía y prácticas; cada día son más los países y localidades que cuentan con profesionales y practicantes en los cinco continentes.

No es posible trasplantar los conocimientos de una civilización a otra sin que pierda en el camino parte de su eficacia; una muestra palpable lo representan los caracteres chinos que se constituyen en una memoria de más de 4.000 años de evolución, y cuya traducción en muchas ocasiones puede variar el sentido primario de la idea o concepto.

Acercarse a la Medicina China no sólo implica desplazarse por el espacio, sino también por el tiempo, en un viaje que invita a despojarse de paradigmas cerrados para aceptar otras formas de pensar, de actuar y de curar. El estudio de la Medicina China implica respetar su cultura, su forma de pensar, de ver el mundo y el universo, su forma de entender y practicar la medicina.

¹ **Medicina China o Medicina Tradicional China:** las palabras en idioma chino generalmente se componen de dos caracteres; en el caso de la Medicina China que es “zhongyi” «中医», el carácter “zhong” «中» esta vez significa China, porque proviene de la palabra “zhonguo” «中国» que nombra a China como país; el carácter “yi” «医» proviene de la palabra “yixue” «医学» que significa Medicina. Para el pueblo chino “zhongyi” «中医» significa Medicina China, no se refiere como Medicina Tradicional China (que es una construcción occidental), es su medicina con sus miles de años de evolución; es Occidente quien le catalogó de Medicina Alternativa y le atribuye la palabra tradicional. En esta revisión respetando la visión de nuestros maestros, amigos y pacientes de China, nos referiremos como Medicina China.

Estudiar e investigar la Medicina China no consiste solamente en sumar nuevos conocimientos, en muchos de los casos es más bonito contemplar el paisaje del camino o del viaje, antes que llegar al destino.

Cuando más lejana es la cultura, mayores son las oportunidades de aprender y valorar lo que se es y lo que se puede hacer, lo que se puede integrar.

“Tanto hoy como en la antigüedad, tanto en China como en Occidente, el médico debe responder en primera instancia ante el propio paciente. De nada valen las razones más convincentes si en la práctica no ayudan o son perjudiciales. No hay que olvidar que el objeto de toda medicina es llevar o acercar al ser humano a la plena forma física y psíquica. La buena medicina, como el buen médico, convence por sus resultados y no por lo hermoso, lógico y bien fundamentado de sus teorías. Antes que ciencia, la medicina era y es artesanía.”²

La medicina es ciencia y es arte; es individual y es colectiva.

² MAGRAU I BARTIS, Miguel, 2005, Medicina China, una trama sin tejedor, Editorial La Liebre de Marzo, S.L., Barcelona, página 17.

1. LA MEDICINA CHINA

1.1 ¿QUÉ ES REALMENTE LA MEDICINA CHINA Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LA MEDICINA OCCIDENTAL?³

Esta pregunta no es nada fácil responder por la sencilla razón de que no existía ningún sistema cerrado de teoría y práctica que se pudiera determinar como Medicina China hasta antes de 1949.

Con la estructuración de la República Popular China, en octubre del año 1949, ocurrieron grandes transformaciones en lo político y social; la medicina no escapó a esta revolución; de alguna manera el nuevo gobierno chino, fiel a sus lineamientos y filosofía, trató de sistematizar una serie de conocimientos y prácticas; de esta manera, en el año de 1958 se postulan y definen las bases teóricas de la Medicina China.

Las bases teóricas estandarizadas a nivel nacional, permitieron reinvestigar el arte de la medicina china y su riqueza en conocimientos y prácticas; con esta concepción se revisaron y sistematizaron libros, manuscritos y recetarios antiguos; no quiere decir que se comenzó de cero, se trata más bien de un esfuerzo colectivo, que respetando su historia y trayectoria, se presenta renovado a la sociedad china y al mundo.

En el año de 1986, una comisión de alto nivel definió una teoría básica de la Medicina China para que fuera incluida en los planes de estudio para la formación de nuevos profesionales médicos; en ese momento se integra con la

³ **Medicina occidental o alopática:** la palabra alopátia se deriva del griego “allos” que significa otro, y “pathos” que quiere decir enfermedad. Se refiere dentro del actual concepción de modelo biomédico a todos los procedimientos clínicos y quirúrgicos empleados en el diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de las enfermedades. La medicina alopática es conocida también como medicina occidental, científica, convencional, académica, oficial, hegemónica, industrial, cosmopolita, entre otras denominaciones.

Medicina tradicional: es un término amplio utilizado para referirse tanto a los sistemas de medicinas tradicionales como la medicina tradicional china, el ayurveda hindú y la medicina unani árabe, y a las diversas formas de medicina indígena. La Organización Mundial de la Salud define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.

Medicina complementaria: para muchos autores se utilizan como equivalentes, medicina alternativa o complementaria, La medicina complementaria y alternativa es un conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención de la salud que no se considera actualmente parte de la medicina convencional. La medicina convencional es la medicina según la practican aquellas personas que tienen títulos de M.D. o Doctor en Medicina.

Medicina alternativa: el término medicina alternativa designa de forma amplia los métodos y prácticas usados en lugar o como complemento de los tratamientos médicos convencionales para curar o paliar enfermedades. El alcance preciso de la medicina alternativa es objeto de cierto debate y depende en buena medida de la interpretación de los procedimientos desde la óptica de la “medicina convencional”. Se denomina alternativa porque constituye una opción o “alternativa” a la medicina convencional.

Medicina Occidental; respetando sus conceptos, leyes, principios, trayectoria y evolución.

En el año 2.000, la Organización Mundial de la Salud estandariza en idioma inglés gran parte de la terminología de la Medicina China, aunque en algunos casos se mantiene la romanización del sonido de caracteres, conocido como pinyin⁴ o hanyu pinyin.

1.2 MEDICINA: HISTORIA Y CULTURA

Para una mejor comprensión de la historia y evolución de la medicina y sus prácticas, tanto en China como en Occidente, se deben tener en cuenta que los diferentes lugares y poblaciones están estrechamente unidos unos con otros por la cultura.

Los escenarios, en este caso la milenaria China, no solamente son el reflejo de un área geográfica, sino que se constituyen en el espacio donde coexisten gran cantidad de culturas, representadas por personas y grupos de personas con sus propias formas de ideas, pensamientos, creencias y prácticas.

Los marcos conceptuales correspondientes a diferentes culturas o subculturas, proporcionan diferentes formas para percibir una misma realidad, en este caso la salud-enfermedad, la medicina, la sanación o curación.

Si se considera la cultura como una construcción social presente en la diversidad de la sociedad humana, no es posible entenderla al margen de la misma sociedad y de la naturaleza, porque cada persona y grupo de personas construyen la cultura desde su propia cotidianidad como respuesta a la dialéctica transformadora de la realidad y de la vida.

De ahí la importancia de estudiar los procesos sociales e históricos, las condiciones medio ambientales, relacionando y revitalizando las creaciones culturales en si mismas.

La medicina, como la cultura, trasmite modelos de vida que existen en un tiempo y sociedad determinados; son guías especiales de comportamiento que prevalecen en una comunidad organizada. Y el pueblo chino ha preservado, a pesar de los cambios históricos, un gran legado en conceptos y prácticas sobre la medicina.

⁴ **Pinyin**: conocido como **Hanyu Pinyin** (汉语拼音) o normalmente llamado **Pinyin** (拼音) es el sistema de transcripción oficial del idioma chino. En lugar de utilizarse los símbolos chinos, se usan letras del alfabeto latino para escribir el "sonido" de las palabras chinas. significa "deletreo por sonido". El Pinyin fue aprobado en 1958 y adoptado como oficial por el gobierno de la República Popular China el 1 de enero de 1979. Reemplazó a sistemas de romanización más antiguos, como el sistema Wade Giles (creado en 1859 y modificado en 1912) o el Bopomofo. www.wikipedia.org

La base de la cultura de un pueblo es su praxis, su experiencia diaria y su proyección histórica, su manera de vida, su legado social que le van dando su forma de pensar, de expresarse, de entender el mundo propio y ajeno; además del componente espiritual⁵ compuesto por elementos interdependientes, en un fondo colectivo de conocimientos y capacidades, de creencias y valores, fines y apreciaciones de normas, expectativas, actitudes e ideología.

1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA MEDICINA CHINA

La cuenca del río Amarillo es el origen de la civilización china y de la Medicina China, de sus principios filosóficos y sus métodos propios para tratar las enfermedades; su línea de evolución ha tenido que atravesar en el tiempo momentos de prosperidad, de estancamiento y de diversificación en cada una de las dinastías imperiales.

Las muestras más antiguas que ilustran la concepción de salud-enfermedad aparecen ya en tiempos de la dinastía Shang⁶; se han encontrado rasgos primitivos de la escritura china, como grabados en huesos de animales o en caparazones de tortuga; estas inscripciones reseñan y grafican las ideas de la época sobre el malestar corporal, formas de sufrimiento individual o colectivo, como malas cosechas, guerras, etc.; estos eventos serían provocados por los ancestros, los cuales vigilaban el cumplimiento riguroso de las normas de convivencia en el mundo de los vivos.

El sacerdote de la época debía consultar a los antepasados, mediante el oráculo las razones del infortunio y el tratamiento respectivo: oraciones y sacrificios; los antropólogos han reportado anotaciones sobre la medicina, la asistencia médica y la sanidad pública, incluso referencias a más de 10 tipos de enfermedades.

En el siglo I antes de Cristo, la cosmovisión se modifica; se generan nuevas ideas sobre espíritus y demonios que habitan en el universo junto a los hombres; son los demonios quienes desean y atraen lo malo; el hombre vive entonces bajo la amenaza de los demonios de los cuales debe protegerse; estos cambios conceptuales vienen de la mano con cambios políticos, disputas de grupos internos por el poder y el control del trono. Se confeccionan así talismanes para protegerse de los demonios, se usan sustancias medicinales consideradas como “mata-demonios”, y se realizan punciones en ciertos puntos del cuerpo en los lugares donde residirían aquellos demonios.

A partir de la dinastía Zhou⁷ se comenzaron a utilizar varias formas de terapia,

⁵ **Shen**: la palabra shen «神», en la Medicina China, equivaldría a la “mente” al “espíritu” y a la “vitalidad” de las personas; los caracteres chinos expresan una idea, un sentido, no solamente una palabra; y es muy importante la relación con el contexto; la concepción de “mente” hace referencia a las funciones mentales como son la conciencia, la atención, la memoria, la sensopercepción, el juicio, el análisis.

⁶ La Dinastía Shang es un período de la historia china comprendida entre los siglos 17 y 11 antes de Cristo.

⁷ Dinastía Zhou, período histórico comprendido entre los años 1.100 a 221 antes de Cristo.

como una rudimentaria acupuntura, la preparación de pócimas con plantas y otras sustancias medicinales, se reportan intervenciones quirúrgicas, el uso de los cuatro métodos fundamentales del diagnóstico: interrogatorio, observación, auscultación y toma del pulso (wang wen wen qie) «望闻问切».

Luego del periodo de los Reinos Combatientes⁸ o “período de entre guerras”, se inicia la reflexión sobre el sentido de la sabiduría de la curación; se considera a la medicina (especialmente la terapia con plantas medicinales) como un elemento más de la sabiduría de la curación; se profundizan elementos conceptuales sobre las teorías del Yin y el Yang, los 5 elementos⁹ en base al conocimiento de leyes de la naturaleza, para poder deducir medidas que permitan la valoración de las enfermedades y de las terapias.

El imperio chino se unifica en los tiempos de la dinastía Qin¹⁰ y Han¹¹, se producen profundos cambios en el orden socio-político, en las estructuras de la sociedad y el comercio que repercuten en la medicina y en la salud; se compila una de las obras más representativas de la antigua China, se trata del “Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo” (huangdineijing) «黄帝内经»¹², que recoge reflexiones y conceptos importantes sobre el funcionamiento del cuerpo humano, se fortalecen los fundamentos sobre la sanidad y la existencia de las enfermedades de acuerdo a los principios filosóficos del Yin-Yang y los 5 elementos, la circulación de la energía o Qi «气»¹³.

⁸ El periodo histórico conocido como de Los Reinos Combatientes, va desde el año 475 hasta 221 antes de Cristo.

⁹ Los 5 elementos son: madera (mu) «木», fuego (huo) «火», tierra (tu) «土», metal (jin) «金» y agua (shui) «水».

¹⁰ A la Dinastía Qin le corresponde el tiempo comprendido entre los años 221 a 206 antes de Cristo.

¹¹ Dinastía Han, periodo de tiempo desde el año 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo.

¹² El Huangdineijing, o Neijing, «黄帝内经», el Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo, es un compendio de las experiencias y sabiduría médica anteriores al Período de los Reinos Combatientes; contiene dos partes: “Eje Espiritual” (Lingshu) «灵枢» y el libro de “Pregunta Sencillas” (Suwen) «素问».

¹³ ¿Qué es el Qi «气»? el concepto de Qi proviene de la antigua filosofía china que inicialmente interpretaba los fenómenos naturales, el Qi es la sustancia o materia, movimiento o función a la vez; todo en el universo, la tierra y el organismo humano depende del resultado del movimiento del Qi. Occidente lo conceptúa como “energía”, pero sus implicaciones van más allá, sería una energía en movimiento, una energía en reposo, una energía que se trasmite, que se recicla; para la Medicina China tiene dos implicaciones:

- a) Sustancia vital, que permite el movimiento y la vida, el Qi de los nutrientes, el Qi del agua, el Qi de la respiración.
- b) Otro aspecto se refiere al funcionamiento de los órganos y vísceras, de los Meridianos de energía; el Qi de cada órgano: Qi del hígado, del corazón o del riñón, por ejemplo.

Entre las funciones del Qi se destacan:

- a) Promover el movimiento: es la esencia de la vida que permite el crecimiento y desarrollo de los órganos y vísceras y el organismo en su conjunto.
- b) Función de calentamiento: en el “Clásico de las Dificultades” (Nanjing), «难经» se menciona “el Qi tiene una función de calentamiento (necesaria para la vida)”, es el responsable de la temperatura corporal.
- c) Función de defensa: forma parte de los factores antipatógenos presentes en la piel, por otra ayuda a eliminar los patógenos cuando están en el interior.

Fue el espíritu renovador de la época, el que marcó fases de ruptura; en lo político se consiguió la unificación de los reinos pequeños creando una compleja entidad estatal administrada burocráticamente; junto a ello se unificaron los diferentes sistemas de pesas y medidas, el ancho de los caminos y definió la forma de la escritura; esto último, muy importante porque permitió desarrollar la producción literaria en Medicina.

En el siglo II de nuestra era se realizan los primeros comentarios sobre el “Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo”, publicadas en el “Clásico de las Dificultades” (Nanjing), «难经», una obra en la que constan 81 preguntas y respuestas a situaciones médicas consideradas difíciles y complicadas.

Existen reportes de procedimientos quirúrgicos durante la dinastía Han, según las referencias existentes en el libro “Historia de los Tres Reinos”. Huatuo, un renombrado médico de esos tiempos, realiza intervenciones quirúrgicas, sobre todo abdominales, utilizando una anestesia general llamada “Mafeisan” «麻沸散».

En el año 220 Zhang Zhongjing «张仲景» escribe su obra “Examen de desórdenes producidos por el Frío” (shanghanlun) «伤寒论», reorganizado un siglo después por Wang Shuhe; contiene 10 capítulos básicamente relacionados con las seis fases de la enfermedad, el método de diagnóstico de las enfermedades febriles agudas y sus tratamientos, constituyéndose en uno de los fundamentos clínicos y prácticos de la farmacéutica tradicional china.

Por estas mismas fechas aparecen los primeros tratados sobre especialidades médicas, compilados por Zhang Zhongjing en “Prescripciones Básicas del Pecho Dorado” (jinguiyaoluefanglun) «金贵要略放论» incluye importantes notas clínicas sobre enfermedades internas varias, trastornos ginecológicos, emergencias, restricciones dietéticas.

-
- d) Soporte a la función de gobierno: significa que el Qi participa del control, comando y ordenamiento de los líquidos y órganos en la cavidad abdominal en coordinación con los órganos principales para mantener la circulación por los vasos sanguíneos; control de la eliminación de desechos y orina, controlar a cada órgano en su posición anatómica.
 - e) Promover la función de metabolismo y transformación de las sustancias; junto con la sangre (Qi y sangre constituyen una unidad que circula por los vasos sanguíneos) y los líquidos transforman los alimentos de la dieta en energía para la vida.

Hay 4 fuentes y categorías de Qi: Qi genuino o primordial (yuanqi) «元气», Qi pectoral (zongqi) «宗气», Qi nutricional (yingqi) «营气» y Qi defensa (weiqi) «卫气».

Dentro de la clasificación universal en los 2 grandes principios opuestos y complementarios, el Yangqi «阳气» o función del Qi, y el Yinqi «阴气» a la sustancia.

En cuanto a la resistencia a las enfermedades se nominan como patógenos externos (xieqi) «邪气» y factores antipatógenicos o Qi antipatógeno (zhengqi) «正气».

En la dinastía Jin¹⁴, Wang Shuhe «王树和» escribe el “Clásico del Pulso”, (maiijing) «脉经» describiendo 24 tipos de pulsos y su implicación clínica, además de información sobre los órganos principales, los meridianos de energía, las enfermedades y su prevención.

En el año 282, Huang Fumi «皇甫谧», escribe el “Clásico Sistemático de Acupuntura”, con frecuencia traducido como el ABC de la acupuntura (zhenjiujiayijing) «针灸甲乙经».

Durante la dinastía Sui¹⁵, en el año 610, Chao Yuanfang «巢元方» compila la obra “Examen de los orígenes de los Síntomas de las Enfermedades” (zhubingyuanzonglun) «诸病源候总论», un clásico de la Medicina China contenido en 50 volúmenes, dividido en 67 categorías y que ofrece una lista de más de 1.700 síndromes, con su fisiopatología y su sintomatología.

Sobre oftalmología, Sun Simiao «孙思邈» escribe en el año 682, “Sutilezas del Océano Plateado” (yinhaijingwei) «银海精微», con referencia a varios trastornos oculares y sus tratamientos. Sobre traumatología, en el año 946, Lin Daoren escribe “Métodos secretos para comprender los traumas y unir fracturas” (Lishangxuduanmifang) «理伤续断秘方», la obra más antigua sobre la manipulación de lesiones óseas con sus diagnósticos y tratamientos.

En años de la dinastía Song¹⁶, Wang Weiyi «王维一», escribe su obra “El Clásico Ilustrado de los Puntos de Acupuntura según el modelo del hombre de bronce” (tongrenshuxuezhenjiutujing) «铜人俞穴针灸图经», una descripción anatómica de los puntos de acupuntura que se complementó más tarde, cuando diseñó y fabricó dos grandes figurillas de bronce donde se señalaban los puntos de la acupuntura distribuidos en todo el cuerpo. El objetivo de esto no era otro que el de servir de maqueta en donde los estudiantes practicaban y se examinaban; cuando el estudiante estaba preparado se sometía a la prueba final, se le explicaban los síntomas del paciente y debía hacer un diagnóstico y seleccionar los puntos; la figura de bronce tenía cubiertos los puntos con cera, si el diagnóstico y el tratamiento eran correctos, circulaba un líquido por los canales.

En la época de la dinastía Ming¹⁷, Li Shihchen «李时珍», (1517-1593), quien dedicó veintisiete años de su vida a compilar y escribir una obra que se ha convertido en uno de los tratados más completos de la farmacopea china: “Principios generales y divisiones de la medicina herbaria” o “La Gran Farmacopea” (bencaogangmu) «本草纲目». Este texto, contenido en cincuenta y dos rollos, menciona 1.892 plantas medicinales y más de 10.000

¹⁴ La Dinastía Jin es un período de la historia china que va desde 265 antes de Cristo al 240 después de Cristo.

¹⁵ La Dinastía Sui va desde el año 581 al 618 de nuestra era.

¹⁶ La Dinastía Song comprende los años 960 a 1279 de nuestra era.

¹⁷ La Dinastía Ming es un período de la historia china comprendido entre 1.368 y 1.644.

prescripciones con plantas medicinales, minerales y productos animales; se ha convertido en la referencia obligada de los herbolarios chinos de todo el mundo y sigue siendo una referencia indispensable para el estudio y la práctica de la fitoterapia china.

Durante la dinastía Qing¹⁸ prosigue el estudio y la práctica de las artes curativas chinas, que gozaron de una protección imperial bastante generosa; se escribieron y publicaron numerosos textos importantes sobre ramas específicas de la Medicina China. Es importante destacar los aportes de Wang Qingren (1768-1831) quien escribió su obra: “Corrección de los errores de las palabras médicas” (yilingaicuo) «医林改错» basado en sus observaciones durante autopsias; su espíritu crítico en base a su experiencias reflejan los nuevos vientos que empiezan a soplar.

Tang Zonghai fue uno de los primeros médicos en estudiar, tanto la Medicina China como la Medicina Occidental; escribió su obra: “Lo esencial para la integración entre la Medicina China y Occidental” (zhongxihuitongyijingjingyi) «中西汇通医经精义», propone que la Medicina China es científica y que junto a la Medicina Occidental pueden tratar las enfermedades de manera integrada.

En el año de 1892 Zhu Peiwen habla de la complementariedad entre las medicinas en su libro “Tratado ilustrado de órganos y vísceras en la Medicina China y la Medicina Occidental” (huayangzangfutuxiangyuezuan) «华洋脏腑图象约纂».

A finales del siglo XIX, Zhang Xichun investiga textos de Medicina China y los relaciona con la Medicina Occidental en su obra “Registros para la integración entre la Medicina China y la Medicina Occidental (yixuezhongzhongcanxilu) «医学衷中参西录».

Un notable investigador He Binyuan (1861-1929) estudió las dos medicinas de manera comparativa y llegó a la conclusión de que la Medicina Occidental no es perfecta y que la Medicina China no puede ser por lo tanto desechada. Escribió varias obras, entre las cuales se destacan: “Nueva selección de lecturas básicas para los profesionales médicos” (xinyizongbidu) «新医宗必读», “Obras completas de diagnósticos y tratamientos en Medicina Interna” (neikezhengzhiquanshu) «内科证治全书», “Compendio de casos clínicos exitosos de notables médicos chinos” (quanguomingyiyananleibian) «全国名医验案类编».

En los años de la República de China¹⁹ se produjo el inevitable enfrentamiento entre la Medicina China y la Medicina Occidental; éste tuvo lugar en Shanghai en 1929. Se trataba de una competencia no muy apropiada buscando cual es la

¹⁸ La Dinastía Qing va desde el año 1644 al año 1911.

¹⁹ La República de China es un período histórico comprendido entre los años 1912 a 1949.

mejor; luego con la llegada de jóvenes médicos chinos graduados en el extranjero, se proclama la necesidad de abolir la medicina tradicional por considerarla un residuo arcaico y supersticioso del pasado.

Dos años después, en 1931, la Liga de Naciones estableció en Ginebra un comité especial para emprender un estudio global sobre la medicina tradicional china, con lo cual las antiguas artes chinas de la curación empezaron a ser objeto de investigación científica en los laboratorios del mundo occidental.

En el año de 1954, la Medicina China se equipara, en la República Popular China, a la Medicina Occidental; aparecen Academias, Hospitales y Universidades de Medicina China; comienzan los programas y proyectos nacionales que buscan la sistematización racional y sistemática de la teoría y la práctica de la Medicina China.

La estandarización y legitimación de la práctica de la Medicina China en su país natal ha repercutido positivamente en la asistencia sanitaria china y en su difusión en occidente; aunque su adaptación a los valores del nuevo modelo social y la globalización tuvo su precio: la técnica sustituyó al arte, los médicos-sanadores se convirtieron en funcionarios, los maestros pasaron a ser catedráticos.

Este proceso de convalidación de la Medicina China se muestra complejo cuando se tratan de imponer criterios cerrados; cuando los autodenominados medios científicos occidentales pretenden reducir las tradiciones médicas a unas cuantas prácticas validadas científicamente, separando así a las partes del todo.

Si se tiende a abordar la Medicina China con una mentalidad eminentemente científicista, el acercamiento será infructuoso porque “no se puede reducir la cualidad a la cantidad, las imágenes a figuras geométricas, la experiencia al experimento, la intuición al cálculo estadístico. ...La ciencia no puede abarcar las sutilezas del pensamiento chino y de poco sirve en medicina una realidad minimizada a lo que puede ser medido o pesado. La sabiduría rebasa ampliamente los límites de la ciencia”. Dr. Miquel Masgrau.

1.4 GRANDES MAESTROS DE LA ANTIGÜEDAD

Bianque «扁鹊» (407 - 310 antes de Cristo)

Su nombre fue Qin Yueren, fue un médico de la época de los Reinos Combatientes, discípulo del gran maestro Chang Sang, que vivió poco después de Lao Zi. Algunos lo consideran el primer médico taoísta²⁰. Por su gran capacidad curativa y sanadora, su nombre se convirtió en sinónimo de médico maestro y virtuoso, considerado y respetado como el “Padre de la Medicina China”.

²⁰ Liu Zheng Cai, “A study of Daoist Acupuncture”, Blue Poppy Press, Colorado, 1999, page 11.

Se dice que fue excelente en el diagnóstico, excelso en la indagación del pulso e infalible en la terapia; lo que le valió el calificativo de “Bianque”, el nombre de un legendario pájaro mitológico que curaba con el pico.

Es una mezcla de médico y leyenda. Desde su primer contacto con la medicina aparece su áurea mítica: cuentan los mayores que un anciano se acercó de casualidad a Bianque, en uno de sus recorridos por la antigua China que luchaba por su unidad como nación.

El anciano sacó de uno sus bolsillos un poco de plantas medicinales, casi no hablaba, tan solo se limitó a decirle que las prepare durante treinta días, por la mañana, que las mezcle con el agua del rocío que aún no ha tocado la tierra y las beba; con la humildad de las personas de buen corazón, obedeció; sin saberlo Bianque recibía un encargo de la naturaleza, pues, aunque no volvió a ver al anciano, una vez transcurridos los 30 días, una extraña energía le empezó a recorrer el cuerpo.

Poco a poco Bianque notaba que era capaz de ver los órganos internos de los enfermos, así empezó a tratar a los pacientes; no obstante, no dejó de continuar sus recorridos por los pueblos, aprendiendo las propiedades medicinales de las hierbas.

Durante uno de sus viajes por el reino Qi, su fama había aumentado y la cantidad de enfermos agradecidos también. Con mucha intriga el Emperador lo mandó a buscar; ya en palacio y solamente con ver al soberano, Bianque se sobrecoge y le informa que tiene una enfermedad curable si se trata a tiempo, pues, es un mal superficial que no pasa la piel y los tegumentos; basta un tratamiento sencillo y no habrá complicaciones en el futuro. El Emperador le contesta que se siente muy bien y que no tiene problema alguno, despidiéndolo inmediatamente.

Luego de cinco días volvió a visitar al Emperador para notificarle que la enfermedad se profundiza²¹, pues ahora está en la sangre y comienza a diseminarse por todo el cuerpo. El Emperador volvió a responder que se sentía muy bien. Cinco días después regresa nuevamente a entrevistarse con el Emperador; no consigue conversar con él pero Bianque reflexiona “si la enfermedad está en la piel, la medicina²² puede curarla; si está en la sangre, la acupuntura puede curarla; si está en los órganos se debe utilizar 酒辽 “jiulao” un tipo de vino medicinal de la china antigua que puede curar; pero como ahora la enfermedad está en los huesos y la médula nada puede curarlo. Transcurrieron cinco días más, cuando el emperador cae gravemente enfermo y ordena a su

²¹ En la cosmovisión china, además de clasificar las enfermedades en Yin y Yang, se clasifican en internas y externas; el hecho de que una enfermedad se profundiza implica cronicidad del cuadro y el paciente empeora, la evolución es desfavorable.

²² En este relato por medicinas entendemos hierbas medicinales.

corte ir por Bianque, pero él había desaparecido y el Emperador muere.

Huatuo «华佗» (110 - 208)

Huatuo es uno de los médicos más famosos de la dinastía Han del Oriente²³, y uno de los médicos más famosos de la China Antigua. Se considera el primer cirujano en la historia que realizó intervenciones abdominales; según sus reportes, con una supervivencia aceptable de los pacientes. Es considerado “el dios de la Medicina Antigua”; entre sus hallazgos destaca una medicina anestésica que se administraba por vía oral, la denominada Ma Fei San «麻沸散»²⁴.

La sabiduría está en observar la naturaleza, escuchar los mensajes de las cosas sencillas: Huatuo no solamente dejó una serie de recetas y principios fisiológicos y terapéuticos sobre las enfermedades, avances en el campo de la cirugía y sus técnicas de anestesia; además estudió y practicó un tipo especial de gimnasia para prevenir la salud, el “Wu Qin Xi” «五禽戏» o “Juego de los cinco animales”, basado en la contemplación de los movimientos de un tigre, ciervo, oso, mono y grulla.

En los tiempos en que Huatuo decidió dedicarse a curar a la gente, un médico no gozaba de gran reputación, pues sus salarios no eran considerables; su padre no compartía la decisión de ser médico: “no es una gran cosa, mejor estudia para ser un funcionario del gobierno”, le aconsejó.

Con mucho dolor, pero seguro de que ese era su camino, salió de su casa para buscar sus verdades; en cierta ocasión encontró a un campesino muy enfermo y reflexionó: “si pudiera operarlo lo podría curar, ¡cómo sufre este pobre hombre!, debo encontrar algún procedimiento para quitar el dolor de la gente”.

Cierto día, buscando plantas para hacer sus medicinas encontró un venadito herido, sigilosamente lo siguió, quería ver qué es lo que éste iba a hacer; el venadito corrió hasta un lugar donde encontró unas extrañas plantas, luego de comerlas cayó al suelo; parecía muerto, pero en realidad estaba adormecido; Huatuo aprovechó la oportunidad para curar la herida y untar plantas medicinales para que cicatricen pronto; el sabio procedió a probar la misteriosa planta y pronto sintió que su boca se adormecía. Esta planta hacía que no se sienta dolor y comenzó a usarla en sus operaciones.

El prestigio de Huatuo por sus destrezas como médico y su calidad humana aumentaba día a día; su padre que originalmente se había opuesto al deseo de su hijo, con el paso de los años reconoció el buen juicio de Huatuo y era motivo

²³ La Dinastía Han de Oriente, es un período de tiempo comprendido entre los años 25 a 250 después de Cristo.

²⁴ Existen reportes en textos antiguos sobre cirugías, en donde la anestesia se hacía con plantas medicinales, incluso la cavidad intervenida era tratada luego del acto quirúrgico con preparados de plantas medicinales.

de inmenso orgullo.

Otra de las historias sobre los prodigios médicos de Huatuo menciona a dos pacientes que acudieron a examinarse con Huatuo; los dos se quejaban de un fuerte dolor de cabeza y fiebre.

Huatuo dio una medicina laxante al uno y un remedio para sudar al otro; sus asistentes no entendieron por qué y le pidieron explicación; el maestro con palabras sencillas argumentó que aunque los dos pacientes tenían síntomas similares, las causas de sus enfermedades no eran iguales, el uno sufría de indigestión; el otro tenía un resfrío. Sus recetas, por lo tanto, debían ser diferentes.

En cierta ocasión Huatuo encontró a un paciente que presentaba un intenso dolor en todo el cuerpo y que no podía tragar nada; parecía que tenía algo en la garganta. Se le acercó, lo observó detenidamente y pidió a un familiar que compre un poco de ajo picado que se vende en una tienda junto a la calle y que lo mezcle con vinagre en medio tazón. Después de tomar el preparado, el paciente vomitó un largo gusano intestinal y se recuperó inmediatamente.

En documentos médicos oficiales se registra el caso de un funcionario célebre por su mal humor; después de examinarlo, Huatuo comprendió que la ira lo podía curar; decide entonces cobrar altos honorarios por la consulta médica, no le extendió receta alguna y le dejó una nota en donde se burlaba, tratándolo de tonto e incompetente; el funcionario sumamente enfadado ordenó a sus súbditos castigar a Huatuo, nadie le obedeció, motivo por el cual su furia cada vez era mayor, a los pocos minutos escupía sangre y sus dolencias gástricas mejoraron notablemente.

Huatuo es también el ejemplo de la entrega por su profesión, sacrificó su vida por sus principios de servir a la gente sencilla. Caocao fue un militar con nivel de primer ministro que sufría de neuralgia del trigémino; solo Huatuo había podido calmar su dolor con acupuntura. Caocao pidió a éste que fuera su médico personal, pero Huatuo no quiso porque eso le convertiría casi en un prisionero y no podría atender a sus pacientes. El militar intentó persuadir de varias maneras de que se quede a vivir en sus dominios; la respuesta siempre fue negativa; sintiéndose ofendido ordenó a su tropa capturarlo y luego lo sentenció a muerte. Como es de suponer, su dolor por la neuralgia del trigémino lo atormentaría por el resto de su vida.

Sun Simiao «孙思邈» (581 – 682)

En la dinastía Tang, un niño prodigio que leía como pocos, sorprendió a muchos; a los 20 años ya dominaba las Obras Clásicas de la Medicina China, su nombre: Sun Simiao.

Se trata de un médico que impresionó por su sapiencia y su gran sentido ético; fue enfático en promover la obligación de tratar al enfermo sin importar si es rico o pobre; decía que se debe ver con el mismo grado de virtud a todas las personas e insistía en que se debe estudiar la enfermedad con alto sentido de seriedad y responsabilidad.

Enseñó a sus discípulos que al tratar a los enfermos no se deben buscar premios o reconocimientos económicos; que a los enfermos con un padecimiento grave se les debe tratar con urgencia, no importa si es de día o de noche, no importa dónde se encuentre el enfermo, no importa si el médico tiene hambre o sed, o si se encuentra muy cansado, siempre hay que ir en su auxilio.

Su obra médica es muy variada y extensa, abarca la trofoterapia²⁵, la farmacología tradicional, el masaje, la acupuntura y los ejercicios terapéuticos.

Estudió con profundidad la obra de los clásicos, y compiló un número importante de las recetas de la época; se le atribuye la autoría de uno de los clásicos de la medicina interna: el “Examen de los desórdenes producidos por el Frío” (shanghanlun) «伤寒论» que fue revisado posteriormente por Zhan Zhongjing y años más tarde por Wang Shuhe.

Sun Simiao dejó dos valiosas obras sobre medicina interna, una sobre ginecología y otra de pediatría; en todas se estudian los trastornos producidos por el frío, enfatizando en el análisis y diferenciación de los signos y síntomas del paciente para seleccionar el mejor tratamiento. En el aspecto terapéutico recomienda la utilización combinada de acupuntura con herbolaria, o combinaciones de masajes con moxibustión. En el año 652 se publica su obra “Recetas de las mil onzas de oro” (Qianjinyaofang) «千金要方», y en el año 682, “Alas accesorias a las recetas de mil onzas de oro” (Qianjinyifang) «千金翼方».

Por su gran capacidad como médico y sanador, la fama de Sun Simiao dio lugar a una leyenda póstuma que finalmente lo condujo al panteón de la religión del pueblo chino; entre los siglos XIII y XIV se le comenzó a adorar como un dios de la medicina por antonomasia²⁶.

1.5 TRADICIONES SOBRE LA PROFESIÓN MÉDICA EN LA ANTIGÜEDAD

Según un antiguo proverbio médico chino, “el buen médico enseña a sus pacientes a mantener la salud”. En las antiguas familias chinas se contrataba al médico de familia, no sólo para tratar a los enfermos sino también para mantener sanos a todos los que vivían en la casa, incluyendo a los criados.

El médico visitaba la casa a menudo, tomaba el pulso y controlaba los signos

²⁵ Empleo de la alimentación como un recurso terapéutico.

²⁶ UNSCHULD, Paul, 2004, La Sabiduría de Curación China, Ed. La Liebre de Marzo, Barcelona, p. 67.

vitales de cada uno de sus moradores, y les proporcionaba los consejos y medicinas que convenían a cada quien, a fin de tratar las situaciones antes de que aparezcan las enfermedades. Mientras la gente de la casa estaba sana, el médico recibía una suma de dinero todos los meses, pero si alguno enfermaba, dejaban de pagarle hasta que devolviera la salud al paciente, incluso pagando de su propio bolsillo.

Una utopía de prevención y un gran incentivo para buscar formas de evitar las enfermedades o tratarlas antes de que se presenten.

Si se presentaban las enfermedades en sus familias, los médicos antiguos actuaban sin prisa, pero sin pausa, según los principios filosóficos tradicionales, para devolver al organismo humano su estado de equilibrio, eliminando los síntomas que surgen inevitablemente cuando las energías humanas pierden el equilibrio interno y la armonía con las fuerzas ambientales del Cielo y de la Tierra. Con esta visión, los antiguos médicos chinos diagnosticaban y trataban el organismo humano como un todo: cuerpo, mente y espíritu.

Tanto la Medicina China en general, como el médico chino en particular, son como el eje de una rueda que ha de permanecer fijo en el centro para poder generar el movimiento armónico; el cuerpo humano es como un jardín vivo y próspero, y el médico es el jardinero que periódicamente corta, poda, desyerba, riega, fertiliza cada planta y arbusto para evitar que todo el jardín se marchite y decaiga.

1.6 LOS RECURSOS TERAPÉUTICOS DE LA MEDICINA CHINA

La Medicina China cuenta con varios recursos terapéuticos como la acupuntura, la moxibustión, las ventosas, el masaje tradicional chino (tuina) «推拿», la terapia herbolaria, la dietética, las terapias con ejercicios como el Qigong y el Taichi.

La palabra acupuntura (zhenjiu) «針灸», se deriva de las voces latinas "acus" que significa aguja y "pungue", penetrar; consiste en tratar las enfermedades por medio de la inserción de diferentes tipos de agujas y la estimulación de ciertos puntos en el cuerpo humano a través de la piel.

La moxibustión es una técnica que consiste en aplicar calor natural, a distancia o directamente sobre la piel, por medio de la combustión de una planta medicinal; la más usada es la artemisia vulgaris que es secada y comprimida, generalmente en forma de puro o cono.

Las ventosas (baguan) «拔罐», son copas redondas de vidrio que son activadas internamente por el fuego, crean un vacío en el interior que genera una fuerza de succión. Las ventosas activan puntos de energía en áreas específicas de la piel, en ocasiones precedidas de sangría.

Las plantas medicinales chinas, fitoterapia china, herbolaria china o Materia Médica China, utiliza, además de hierbas medicinales, ingredientes de origen animal o mineral en la elaboración de sus fórmulas medicinales. Los diversos ingredientes que componen cada receta o fórmula tradicional incluyen cada una de las partes de las plantas: raíz, tallo, corteza, flores, hojas; todas combinadas según las leyes y principios básicos de la Medicina China.

El Qigong «气功» quiere decir literalmente “Qi” energía y “gong” trabajo, en este caso del cuerpo; su definición etimológica sería “trabajo del cuerpo para movilizar la energía interna”; comprende una serie de ejercicios físicos para regular la mente, la respiración y el cuerpo. Se practica, generalmente, con objetivos orientados al mantenimiento de la salud, pero también en algunos casos, se puede prescribir con objetivos terapéuticos específicos.

En la práctica del Qigong se proponen tres procesos de armonización o regulación mutua conocidas como “las tres regulaciones” (santiao) «三调» cada una de las tres interacciona con las restantes, como si se tratase de la interpretación de una canción en la que interviniesen tres instrumentos. Las armonías regulan el cuerpo, la mente (corazón) y la respiración, equilibrando así los tres Tesoros (san bao) «三宝»: la esencia (Jing) «精», el aliento (Qi) «气», y el espíritu (shen) «神».

El Taichi o Taijiquan «太极拳» conocido por la secuencia y elegancia de sus movimientos; observándose unión entre el cuerpo y la mente con lentitud, flexibilidad, circularidad, continuidad, suavidad y firmeza; características que transmiten un sentimiento de armonía y serenidad. El Taichi es considerado una disciplina para el desarrollo de la integración entre el cuerpo y la mente y el equilibrio personal, que incluye tres elementos básicos:

- a) Artes marciales de la dinastía Ming con los puños, parece relacionado con las 32 formas de un boxeo antiguo largo.
- b) Gimnasia taoísta y su sistema de respiración acorde con la teoría de la circulación de la energía en canales y colaterales.
- c) Sus principios de combate contienen aportes de las teorías del Yin y Yang, los 5 elementos, así como del Libro de las Mutaciones.

1.7 MEDICINA CHINA, ACUPUNTURA Y OCCIDENTE

Los jesuitas portugueses llegaron a Japón en 1549, su misión religioso-médica se concentró sobre todo en centros para el tratamiento de la lepra. Tuvieron un contacto indirecto con la medicina china, principalmente la terapia con agujas; sus observaciones y experiencias las registraron en sus memorias. Se destaca el primer diccionario latín-japonés por el año de 1595, que ofrecía 8 reseñas de acupuntura y planteaba 50 términos sobre las agujas, además de técnicas de punción. Varios sacerdotes estudiaron aspectos relacionados con la filosofía tradicional, lamentablemente, en 1612, su inspector Francisco Pasio prohibió a

todos los misioneros adquirir conocimientos médicos y practicarlos.

Una segunda fase de contacto entre occidente y la Medicina China, también lo realizaron sacerdotes de la Compañía de Jesús; ya en misión en territorio chino, en su trabajo con la gente de China conocieron sus costumbres y su medicina; se presume que fueron los editores del texto "Los secretos de la Medicina China" publicada en francés en 1671, en la jurisdicción de Cantón (Guangzhou) «广州».

En 1683, el holandés Willem Ten Rhijne publica, luego de dos años de estancia en Japón, el "Dissertatio de Arthritide: Mantissa Schematica: De acupuntura". A pesar de la prohibición de las autoridades japonesas por adquirir conocimientos de la cultura japonesa, Ten Rhijne se dio modos para investigar sobre la terapia con agujas a la que por primera vez nomina como acupuntura en un texto de circulación internacional.

En 1686 se publica un libro del jesuita polaco Michael Boym que estudia los pulsos; se trata de una obra que resalta la importancia de la comprensión de la fisiología tradicional china para el diagnóstico de las enfermedades; fue publicada como obra póstuma bajo el título de "Clavis Medica ad Chinarum Doctrinam de Pulsibus".

A lo largo del siglo XVIII, varios autores tratan el tema de la acupuntura, y en el siglo XIX serán 142 los autores que publican artículos o tratados sobre acupuntura. Entre todos ellos cabe destacar Sarlandiere, quien en 1825 publica su obra: "Memoria sobre electro-acupuntura y sobre el empleo de la moxa japonesa en Francia". En 1825 el exconsul de Francia en China, Dabry publica "La Médecine chez les Chinois" (La medicina entre los chinos), donde se estudia con sumo detalle los pulsos de acupuntura, así como numerosas patologías, incluso la aplicación de la acupuntura en el arte veterinario.

En el año de 1934, otro exconsul y eminente sinólogo: George Soulié de Morant publica sus investigaciones llevadas a cabo durante más de 20 años de estancia en China, con el título de "Précis de la Vraie Acupuncture Chinoise", y en 1939 publica en dos volúmenes "L'Acupuncture Chinoise", verdadero compendio de acupuntura que recoge traducciones de textos chinos correspondientes a un período de 2.250 años.

Después de Soulié de Morant, en Francia han destacado numerosas personalidades médicas en el campo de la acupuntura, entre ellos: Borsarello, Cantoni, Darras, Dumitrescu, Duron, Chamfrault, Faubert, R. de la Fûye, Goux, Husson, Jarricot, Kespy, Lavier, Laville-Mery, Mussat, Niboyet, y otros, que han contribuido de forma muy notoria al desarrollo científico de la acupuntura en Occidente.

En Europa también se destacan profesionales como Bachman y Schmidt en Alemania. En Austria destaca el investigador Bischko. En Hungría son

importantes los trabajos de Eory en el campo de la informatización de la acupuntura. En Italia destaca la figura del eminente profesor Quaglia Senta, así como Lanza, Privitera y Roccia. En Rumania durante el período de 1930 a 1940 destacaron Bratu y Dragomirescu, a los que siguieron Constantin, Danila, Dragomirescu, Dumitrescu, Gheorghiu, Golovanov, Tirgoviste y otros.

En la antigua Unión Soviética se comienza a investigar a partir de 1950-1960, en diferentes centros universitarios, entre cuyos investigadores podemos destacar a Kasil, Podsibiakin, Portnov, Ticocinskaia y Vogralik.

Otros investigadores europeos merecen destacarse: Umlauf en la República Checa, los griegos Garzoni y Karavis, los ingleses Kenyon y Mann, los suizos Fisch y Roux y el turco Caimaz.

En Oriente Medio, Goldstein y Singer han sido importantes personalidades para el desarrollo de la acupuntura en Israel.

En Norte América destacan los trabajos del canadiense Wexu, y de los estadounidenses Johnson, Moss, Omura y más recientemente de Rossen, quien ha desarrollado uno de los primeros programas informáticos de acupuntura, tanto de diagnóstico como de tratamiento, denominado Acudata.

En América Latina, en Argentina el Dr. David Susmann ha realizado importantes avances y ha escrito varias obras, hay que destacar también los esfuerzos en investigación en Cuba y Brasil.

En el plano de sociedades de acupuntura, por contactos franceses se forma en los años cincuenta del siglo XX, la Asociación Alemana de Médicos Acupunturistas, pionera en Occidente.

El verdadero auge de la Medicina China, sobre todo de la acupuntura, se produce en los años setenta del siglo XX; en especial luego de 1972, cuando el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y su equipo de colaboradores visitaron la República Popular China, algunos de ellos quedaron impresionados con la analgesia acupuntural en intervenciones quirúrgicas.

En los últimos 25 años del siglo pasado se fundan a nivel regional y nacional, en los cinco continentes, Asociaciones de Acupuntura o Medicina China; y cada vez son más las ciudades pequeñas donde hay un médico o un practicante que ofrezca alguna de las variedades de Medicina China.

Junto a los médicos oficiales y a los practicantes de acupuntura y medicina china no médicos, muchos hospitales en Occidente ofrecen servicios de acupuntura; el espectro abarca hospitales y clínicas especializados, hasta centros de tratamientos alternativos y algunos ambulatorios de clínicas y hospitales universitarios.

Muchos de los seguros médicos privados encuentran salidas legales para reembolsar algunas terapias para situaciones médicas concretas como la parálisis facial o la neuralgia del trigémino; no existen datos oficiales, pero se presume que en Alemania se destinan para los tratamientos con acupuntura un mínimo de 300 a 500 millones de euros al año.

En Ecuador la historia parte de Guayaquil, que en los años 20 recibió exiliados de la guerra civil china, principalmente desde el sur, de la provincia de Cantón y sus alrededores; algunas de estas personas eran conocedoras de la medicina tradicional china y la ejercían de manera informal.

En el año de 1980, la República del Ecuador establece relaciones diplomáticas con la República Popular China, y algunos profesionales ecuatorianos viajan para especializarse en estudios de la Medicina China.

En Cuenca son varios los profesionales médicos que viajan a China y regresan para ejercer la acupuntura integrada a la Medicina Occidental en unos casos o que la practican junto a otras terapias alternativas. En el año de 1997 la Universidad de Cuenca gradúa su primera y única maestría en acupuntura, para lo cual llegan desde China un par de profesores con sus respectivos intérpretes, lamentablemente fue un esfuerzo aislado sin continuidad.

En la actualidad, más de 10 médicos ejercen la acupuntura en la ciudad de Cuenca de manera regular, la mayoría utiliza el diagnóstico occidental y luego realiza la acupuntura; pocos realizan diagnóstico tradicional y acupuntura; a nivel nacional, tan solo en las provincias de Guayas y Pichincha se han conformado Sociedades de Acupuntura.

1.8 CAMBIO PARA MANTENERSE

Occidente y el paradigma del predominio de la cultura

En plena era de la informática y telemática; superadas las distancias geográficas, el arte de curar practicado tradicionalmente en China se va extendiendo por Occidente, sin dejar por ello de ser un enigma.

Occidente, o el Mundo Occidental; esa entelequia de división de los países de la Tierra, que en su acepción más restrictiva abarca a la Europa Occidental surgida durante la Edad Media, a la que se fueron sumando estados del nuevo continente, el continente africano y Oceanía, ha tratado de imponer sus políticas y costumbres, bajo el paradigma de ser la cultura predominante.

Esto supondría que Occidente es culturalmente homogéneo y científico. En nombre de la pretendida superioridad o exclusividad cultural se han provocado, a lo largo de la historia, muchos sufrimientos, atropellos a la dignidad humana y etnocidios.

El predominio de la cultura, en medicina, es el predominio del modelo biomédico²⁷; y la ciencia se proclama como la única capaz de explicar los fenómenos, sus relaciones y consecuencias; todo lo que no sea capaz de repetirse, de comprobarse en el laboratorio o ajustarse a su metodología no es aceptado por las comunidades científicas.

Los principios y leyes de la Medicina China que rigen su teoría y práctica tiene sus propios razonamientos y explicaciones; se basa en comparaciones, es analógica, se expresa a través de las palabras de uso corriente contenida en sus ideogramas o caracteres, en muchos casos difícil de encontrar equivalencias en un idioma occidental.

La cosmovisión occidental hace hincapié en las estructuras físicas del cuerpo humano: la anatomía y la fisiología desde los músculos, huesos, órganos, piel, hasta las células y moléculas.

En contraposición, la Medicina China enfatiza en el proceso en lugar de la estructura; el cuerpo humano es un sistema de energía en donde interactúan sustancias como el Qi, la sangre, la esencia, los líquidos corporales, el espíritu; en una interacción dentro de un todo, un flujo dinámico de intercambio y equilibrio.

Si se abandonan paradigmas cerrados y se construyen puentes epistemológicos, es posible encontrar puntos de encuentro; bajo esta premisa se ha relacionado la acupuntura con disciplinas científicas como son la astrofísica, la electrónica, la informática, las matemáticas, la química o la genética; podría parecer si no absurdo al menos difícilmente aceptable, pero hay estudios que lo confirman.

Por ejemplo, en cuanto al control del dolor, investigadores como Wall y Melzack han confirmado la conducción del estímulo acupuntural por fibras mielínicas rápidas, así como la presencia de mecanismos neuroendócrinos con liberación de encefalinas y endorfinas a nivel central durante la acupuntura.²⁸

Alrededor del mundo se incrementa el interés científico, surgiendo investigadores como Le Gall en París, Becker en Siracusa, Rabischong y Bossy en Montpellier, Pomerantz en Toronto y, sobre todo, M. Mussat (París), quienes han aportado pruebas contundentes sobre la realidad anatomo-histo-fisiológica de los puntos de acupuntura o sobre la actividad biológica y neuroendocrinológica desencadenada por la acción sobre ciertos puntos.

²⁷ **Modelo biomédico:** en ciencias de la salud el modelo dominante que explica el origen y desarrollo de las enfermedades de acuerdo al modelo mecanicista. Esta visión mecanicista en medicina intenta comprender los fenómenos biológicos y psicológicos de la persona, de acuerdo a la función de las partes en un todo, “como las piezas de un reloj de cuerda”. Se concentra en explicaciones biológico-celular-molecular.

²⁸ BOCH VALDÉS, F., Acupuntura y electroacupuntura en el alivio del dolor de la osteoartrosis en la región lumbar. Rev. Cubana MED Gen Integ 2001; 17 (2):143-8.

Occidente ahora, no sólo se conforma con la verificación experimental de los fenómenos en acupuntura, sino que trata de buscar las causas, los “por qué”; M. Musant es uno de ellos, quien “impresionado por la coherencia interna de los documentos chinos antiguos, trató de comprender el interior de la génesis de los conocimientos médicos tradicionales, los cuales no podían ser, a su juicio, el simple fruto de una recopilación de experiencias empíricas y de recetas populares, como aún piensan ciertos científicos en Occidente”. Dr. J.P. Muyard.

Cambio para mantenerse

La idea de que en China, pese a sus más de 4.000 años de civilización y cultura mantenidos de manera lineal, no han existido cambios en su medicina, no es correcta por varias razones.

La medicina cambia, así como la sociedad cambia; desde los inicios esclavistas, pasando por un sociedad de pequeños estados guerreros y combatientes, una sociedad feudal de culto irrestricto a sus emperadores, el aislamiento casi hermético de Occidente por centurias, y los excesos e imposiciones que los colonizadores europeos y japoneses provocaron en el país en la primera mitad del siglo XX y desde la guerra civil hasta la edificación de la República Popular, el cambio es una condición innegable.

Las últimas transformaciones en Medicina China han sido posibles al haber sido guiadas por las políticas nacionales de la República Popular China; “la historia de la medicina no sólo queda impregnada de estas influencias, sino que también se dan factores intramedicinales que contribuyen a la dinámica en una u otra dirección”.²⁹

La historia reseña el espíritu crítico del estudio de la medicina china desde tiempos antiguos; ya en el año 1361, Hua Shou, presenta su obra: “El significado del Nanjing” (nanjingbenyi) «难经本义»; una colección de 11 comentarios fundamentados y enmiendas sobre el “Clásico de las Dificultades” (nanjing) «难经».

A principios del siglo XIX, Wang Qingren, un funcionario de gobierno, publica la obra “Corrección de los errores de las palabras médicas” (yilingaicuo) «医林改错», cuestionando principios antiguos en base a sus observaciones principalmente en autopsias.

En el año de 1958, el gobierno de la República Popular China crea institutos para la investigación de la Medicina China en Beijing, Shanghai, Chengdu y

²⁹ UNSCHULD, Paul, 2004, La Sabiduría de Curación China, Ed. La Liebre de Marzo, Barcelona, p. 119.

Guangzhou. Los estudios se concentran en revisiones sobre la medicina interna china en general y sobre un texto en particular: el Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo; otros estudiosos se dedican a la investigación sobre la relación con la Medicina Occidental.

Las primeras conclusiones realizadas por los cinco grupos de investigadores se resumen en el libro “Varias teorías de la Medicina China” (zhongguogejiaxueshuo) «中国各家学说» que incluyen revisiones a textos antiguos de medicina interna y terapia herbolaria y biografías de médicos famosos.

Años más tarde se realizan los primeros ensayos clínicos en el hospital, verificando los contenidos de las teorías en la respuesta en los pacientes ingresados, tanto para la acupuntura como para la terapia herbolaria; se detectan algunas incoherencias entre lo manifestado por los cinco grupos, no obstante se destaca su gran aporte, reconociendo la complejidad de reinterpretar textos y recetas antiquísimas.

Luego de la apertura económica de China al exterior promovida por Deng Xiaoping en los años 80 del siglo XX, la investigación médica se robustece en el ámbito hospitalario y se destinan mayores recursos económicos para investigaciones en laboratorios.

En 1986 se estimula aún más la investigación creándose programas de maestría y doctorado, inclusive se ha constituye como una especialidad la “Lectura e interpretación de textos antiguos de medicina”. Todo este caudal de nueva información permite que las teorías se robustezcan, otras sean desechadas; esta atmósfera dinámica de revisión y consolidación, ha generado discusiones y polémicas, porque le imprime cada vez mayor pragmatismo a la Medicina China; cumpliendo así uno de los célebres aforismos chinos: “lo único permanente es el cambio”.

Actualmente la Medicina China es parte del sistema de salud de la República Popular China, coexistiendo con la Medicina Occidental, inclusive en los mismos espacios hospitalarios; la integración en la práctica garantiza a los pacientes dos poderosas herramientas de diagnóstico, tratamiento y prevención.

1.9 ORIGEN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA TEÓRICO EN LA MEDICINA CHINA

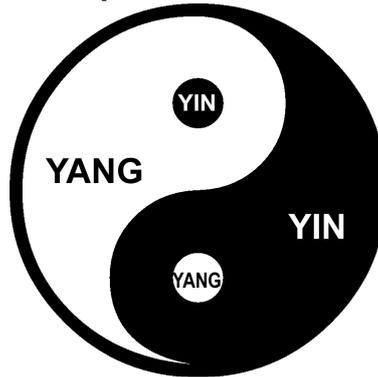
a) Relación con el taoísmo

Es indudable la interrelación entre la Medicina China y el taoísmo. La filosofía taoísta considera al cuerpo humano, la salud y la enfermedad en interrelación constante con la naturaleza, en una búsqueda dinámica de la armonía. Para el taoísmo el actuar de acuerdo con la naturaleza permite aumentar la resistencia

física, prevenir las enfermedades y retrasar el envejecimiento.

El taoísmo describe la figura del Tao³⁰ como creador de todo el Universo, como el principio del cielo y la tierra. Una de las expresiones del Tao se describe como dos fuerzas opuestas y complementarias: el Yin y el Yang; graficadas en la figura de la suprema armonía.

Figura 1: La Suprema Armonía o Taiji (太极)

El taoísmo fue el fundamento y fuente de inspiración principal, tanto desde los puntos de vista filosófico, ético y espiritual, como desde las perspectivas científica y práctica de la Medicina China, e incluso pudiera decirse de la Medicina en el Extremo Oriente.

El organismo humano es un reflejo microcósmico del universo macrocósmico, todo un mundo interno compuesto por los mismos elementos y energías que están sujetos a las mismas leyes naturales que gobiernan el mundo externo y el cosmos.

Los principios universales que rigen la Tierra, es decir “todo lo que está bajo el cielo” se conocen como principios del Tao, y se aplican por igual a las estrellas y los planetas, las moléculas, los átomos y las células; de la misma forma en el organismo humano que en el sistema solar.

Puesto que la naturaleza es la manifestación más evidente y duradera del Tao sobre la tierra, buena parte de la terminología de la Medicina China se deriva directamente de los fenómenos naturales, por ejemplo, la teoría de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua; los factores patógenos externos: viento, frío, calor, humedad, sequedad.

Además, el principio básico de orden vitalista del taoísmo refiere que “El hombre responde al cielo y a la tierra”; “entre el cielo y la tierra está el hombre”; constituyendo así el primer trigramo de la cosmovisión china: conformado por el cielo en la parte superior, por debajo el hombre y en la parte inferior la tierra.

³⁰ Tao: en idioma chino es dao (道), tiene múltiples acepciones, la más usada es: “camino”.

b) Tao, energía y prevención

En la Medicina China, la naturaleza manifiesta es el modelo que permite al médico comprender y manipular la energía interna del organismo humano. Cuando la energía del organismo humano se mantiene en un estado natural de equilibrio dinámico y armonía funcional, hace “buen tiempo” dentro del cuerpo y florece el jardín de la salud humana, tanto física como mentalmente. Pero cuando se rompe el equilibrio orgánico y las energías anómalas invaden el organismo, se pueden producir inundaciones y sequías, viento y lluvia, calor y frío, y otras formas de “mal tiempo”, que ocasionan perjuicios al paisaje interno.

Los poderes cósmicos del Cielo y las fuerzas naturales de la Tierra obtienen su fuerza de ambas fuentes; en esta perspectiva, la salud humana no depende sólo del equilibrio energético interno del organismo sino también de su armonía con los poderes macrocósmicos del Cielo (el cosmos) y de la Tierra (la naturaleza).

Dos conceptos filosóficos antiguos y fundamentales para la Medicina China se desprenden de esta concepción:

- a) El hecho de que exista una enfermedad representa un fallo en la atención sanitaria preventiva.
- b) La salud es una responsabilidad que comparten por igual el médico y el paciente.

En la Medicina China, el médico actúa fundamentalmente como guía y consejero, como el instructor que enseña al paciente las normas básicas y las estrategias que le permitirán conservar la salud; pero cada individuo tiene en sí la posibilidad o no de mantenerla; la táctica esencial en el juego de la salud sería la intervención oportuna y preventiva.

El Tao Te Qing³¹ lo menciona: “...antes de que aparezca un mal presagio, es fácil tomar precauciones... Conviene tratar las cosas mientras se están formando, ponerlas en orden antes de que surja la confusión.”

³¹ **Tao Te Qing o Tao Te Qing o Dao de jing** (道德经 es el libro más importante del pensamiento y filosofía taoísta. Cuenta la leyenda que fue escrito por el año 600 antes de Cristo por Laozi (Lao Tsé), su autoría aún es motivo de discusión. El Daodejing puede traducirse como el “Libro del Camino y de la Virtud”, en donde menciona al Tao o dao (道) que ordena el mundo, es una fuerza de contradicción y representa todas las cosas en el universo. El libro contiene 81 capítulos de una página cada uno. Fundamentalmente está dirigido en dos sentidos: uno es la transmisión de la idea de Tao y de la manera de obrar del “hombre santo” o “sabio”; por otro lado aconseja a los gobernantes para regir de forma sabia.

“El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno.
El nombre que puede nombrarse no es el nombre inmutable.
La no existencia es el principio del cielo y de la tierra.
La existencia es la madre de todo lo que hay.”

Esta visión preventiva también se menciona en el Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo, “este método es comparable al comportamiento de una persona que no empieza a cavar un pozo hasta que no tiene sed, o que no empieza a forjar sus armas hasta que no se encuentra en medio de la batalla. ¿No será entonces demasiado tarde?”.

c) Sabiduría de curación³²

El taoísmo marcó las directrices de la cosmovisión china por muchos años; la curación inicialmente como asunto de los ancestros y sacerdotes, empieza a modificarse en el período de los Reinos Combatientes, aparece la sabiduría de la curación, el poder de los demonios sobre la salud empieza a cuestionarse.

Esta época, no solo constituye el inicio de la filosofía social y la cosmovisión que se conocerá como “filosofía clásica china” o “filosofía tradicional china”, sino que también permite la estructuración de una forma totalmente nueva del sentido de la sabiduría de curación.

En estas nuevas concepciones sobre curación, por primera vez se menciona a la Medicina como un componente dentro de la sabiduría de curación que sostiene que en la naturaleza está la fuente de las enfermedades, pero también las posibilidades de sanación. Este concepto ha ido cambiando con el tiempo, pero conserva ese sentido primario de relación entre el ser humano y la naturaleza.

En China ese sentido de Medicina se profundiza y sistematiza en el siglo II antes de Cristo, cuando un número importante de intelectuales estaba convencido de que se puede formular la salud y la enfermedad del organismo guiados por los conceptos del Ying y del Yang, la teoría de los 5 elementos, y en base al conocimiento de las leyes de la naturaleza.

En esta perspectiva, la salud sería “... la unión del organismo con el gran orden. La enfermedad la pérdida de esa unión. La prevención significa primero reconocer ese macrocosmos y después actuar. La terapia significa la búsqueda de la regulación dañada y su posterior equilibrio para poder volver a recomponer la armonía. La garantía de la curación no se consigue mediante los rezos a los espíritus y los dioses, ni los juramentos a antepasados o los sacrificios a algún tipo de poderes invisibles, sino mediante el conocimiento del gran orden y de los métodos que se ajustan a ese orden.”³³

Este principio sistémico no ha sido capaz de eliminar el factor espiritual de la

³² La sabiduría de curación es un término que engloba un espectro más amplio,...va más allá del mero hecho del tratamiento de una enfermedad en particular...La existencia y la práctica de una sabiduría de curación no está ligada ni a los médicos ni a las teorías pre-establecidas sobre el origen de enfermedades. La sabiduría de curación se da en todas las culturas, ya sea de manera compleja u homogénea”. op. cit. p. 34.

³³ UNSCHULD, Paul, 2004, La Sabiduría de Curación China, Ed. La Liebre de Marzo, Barcelona, p. 27.

Medicina China que a lo largo de siglos sigue vigente; todo ese conjunto de creencias populares de orden mágico espiritual, de idiosincrasias culturales de la sabiduría de curación conviven con las teorías, principios y prácticas de la medicina china y de la medicina occidental en la China del siglo XXI.

1.10 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MEDICINA CHINA

Para la gente de China, su medicina es un gran tesoro cultural, indispensable componente del esplendor de la cultura clásica china.

En su largo proceso de desarrollo y conformación ha sido fundamental la influencia de la filosofía tradicional china; el vínculo entre filosofía y medicina es permanente e indisoluble; sin una comprensión de los elementos filosóficos básicos no se puede comprender la Medicina China.

Los ejemplos más claros lo constituyen las teorías del Yin y el Yang³⁴, de los cinco elementos, las teorías sobre la formación, transformación y circulación de la energía (Qi) «气», los agentes patógenos externos e internos, los ocho síndromes principales, el diagnóstico con el pulso y la lengua.

Se destacan tres características esenciales de la Medicina China para comprender la estructura y función del organismo, las causas de las enfermedades, así como para guiar el diagnóstico, tratamiento y prevención:

- a) Holismo, unidad, integralidad, totalidad, la concepción del organismo como un todo.
- b) Relación directa entre macro y microcosmos.
- c) Análisis y reflexión permanente de los fenómenos, sus causas y consecuencias.

a) Holismo³⁵

Para la Medicina China holismo significa integralidad y unidad; es muy importante reconocer la unidad del ser humano, de cada una de sus partes, y la relación con la naturaleza.

El organismo como un todo

Para la Medicina China el individuo es un sistema orgánico cuyas partes

³⁴ Los términos Yin y Yang fueron mencionados por vez primera en el Libro de las Mutaciones y significan, literalmente, la vertiente (de la montaña) que da a la sombra (Yin) y la vertiente que da al sol (Yang). Yin se asocia con el frío, el descanso, la sensibilidad, la pasividad, la oscuridad, las partes bajas, las partes internas y la disminución. A Yang le corresponde la brillantez, el calor, la estimulación, el movimiento, la actividad, la excitación, el vigor, la luz, las partes altas, lo exterior, el aumento.

³⁵ **Holismo:** del griego “holos” que significa: todo, entero, total; se refiere a la idea de que todas las propiedades de un sistema biológico, químico, social, económico, mental, lingüístico, etc. no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. El sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes.

guardan una interrelación funcional en virtud de las mismas fuerzas fundamentales que rigen la naturaleza y el cosmos, del cual el organismo humano es un reflejo microcósmico, pero completo.

El cuerpo humano está compuesto por órganos principales, vísceras, tejidos, los meridianos de energía, los órganos de los sentidos; todos unidos e interdependientes unos de otros en estructura, función y patología.

En estructura y función, las actividades se centran en la circulación de energía por los órganos principales o (zan) «脏»: hígado, corazón, bazo, pulmón y riñón; y, en esta relación directa con la naturaleza, cada órgano principal se corresponde con uno de los 5 elementos; hígado con madera; corazón con fuego; bazo con tierra; pulmón con metal; riñón con agua.

Unidad e interrelación entre cuerpo humano y naturaleza

El cuerpo humano toma de la naturaleza lo esencial para vivir; recibiendo directamente su influencia e influenciando en ella. De la naturaleza se satisfacen necesidades primordiales como el aire, el agua, los rayos solares.

La influencia es innegable, por ejemplo, el desarrollo de las cuatro estaciones varían cíclicamente las características del pulso; el pulso aparece como cuerda de violín en primavera, es lleno en verano, flotante en otoño y se sumerge en el invierno; en el otoño son frecuentes los síndromes de sequedad, en el invierno los síndromes de frío, en primavera aparecen las enfermedades febriles, y en verano los síndromes de calor.

También son innegables los efectos que el hombre realiza en la naturaleza, ya sea en positivo con la reforestación y cuidado ambiental, y en negativo con la tala indiscriminada de árboles, la contaminación ambiental, etc.

b) Relación directa entre el macro y el microcosmos

Se trata de una relación dinámica del organismo con su medio ambiente interno y externo. El universo es el macrocosmos y el hombre es el microcosmos dentro del macrocosmos. Son dos biosistemas abiertos en constante y permanente intercambio, y sujetos a las mismas leyes:

- a) Ley y principio de oposición: con dos elementos opuestos y complementarios, el Yin «阴» y Yang «阳».
- b) Ley y sistema de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua.³⁶
- c) Leyes de interrelación entre los elementos: ley de intergeneración, el fuego genera a la tierra y a su vez es generado por la madera por ejemplo;

³⁶ A cada uno de los 5 elementos corresponde un órgano principal: a la madera, el hígado; al fuego, el corazón; a la tierra, el bazo; al metal, el pulmón y al agua el riñón.

ley de dominancia y contradominancia, la madera domina a la tierra, así las enfermedades de la madera (hígado) tienen que ver con las enfermedades de la tierra (bazo).

Para la Medicina China no hay enfermedades sino enfermos, y el organismo es un todo que interrelaciona íntimamente todas sus partes, de tal manera que la acción en una va a provocar reacción en el resto; de esta manera el ser humano también viene a constituirse en un macrocosmos y cada órgano, célula o tejido en un microcosmos. Esta visión cobra particular interés en la auriculoterapia³⁷ o en la reflexología³⁸.

El hombre tiene relaciones muy estrechas con el medio en el cual evoluciona. Es por ello que debe adaptarse a las evoluciones del Yin y del Yang del mundo exterior, para conservar su propio equilibrio; para conservar y preservar la salud hay que vivir armoniosamente las cuatro estaciones; “en primavera y verano, el prudente conserva cuidadosamente su Yang; en otoño y en invierno, su Yin”.

c) Análisis

Analizar es diferenciar y separar las partes de un todo para conocer sus principios o elementos.

El análisis es uno de los paradigmas más representativos de la Medicina China; desde los inicios de la estructuración de los principios filosóficos el análisis ha sido una estrategia fundamental de desarrollo y evolución; no se puede estudiar la progresión de la Medicina China en la historia sin el análisis, así como no se podrá proyectar en el futuro sin el análisis.

Dentro del diagnóstico chino, el análisis es una herramienta esencial para comprender la condición del paciente, las causas que originan sus males; así como para la reflexión y planteamiento de la terapia, siguiendo el curso natural del método clínico.

En la cosmovisión sindrómica de la Medicina China, el razonamiento agrupa los diferentes signos y síntomas pasando por fases de análisis, inducción, síntesis de la información obtenida por los métodos de diagnóstico, lo cual dará pistas seguras sobre la localización, causa y naturaleza de las enfermedades.

Ted Kaptchuk al respecto menciona: “Para la medicina occidental, comprender

³⁷ **Auriculoterapia** o auriculopuntura: es la estimulación de los puntos de acupuntura localizados en el pabellón auricular.

³⁸ **Reflexología**: es una técnica alternativa que tiene como base teórica los fundamentos de la Medicina China, proponen que todas las zonas y los órganos del cuerpo humano están representados en la palma de los pies; el macrocosmos se corresponde en el microcosmos. La Reflexología o terapia zonal es la práctica de estimular puntos sobre los pies, manos u orejas, llamados “zonas de reflejo”, a fin de obtener un efecto benéfico sobre otras partes del cuerpo, o de provocar una mejoría en el estado general de la persona.

una enfermedad significa descubrir un ente que existe independientemente del paciente; para la medicina china, implica captar la relación entre todos los signos y los síntomas del paciente. [...] Por lo tanto, el método chino es holista y parte de la idea de que no se pueden comprender las partes si no es en relación con la totalidad. [...] Si alguien presenta un síntoma, la medicina china trata de averiguar cómo encaja ese síntoma dentro del esquema global del paciente. [...] Comprender ese esquema global, del cual el síntoma es una parte, es el desafío de la medicina china. [...] Desde un punto de vista occidental, lo que hace el médico chino es fijar la respuesta psicológica y fisiológica específica y general del paciente a una enfermedad”³⁹.

³⁹ KAPTCHUK, Ted, 2005, Medicina China, una trama sin tejedor, editorial La Liebre de Marzo, S.L., Barcelona, página 32.

2. EL DIAGNÓSTICO

2.1 ¿QUÉ ES DIAGNOSTICAR?

Diagnosticar es recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.⁴⁰ En el campo médico el diagnóstico permite determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos y síntomas.⁴¹

Tanto en la Medicina China como en la Medicina Occidental, el diagnóstico hace relación al conjunto de procedimientos que permiten agrupar signos y síntomas para construir síndromes o entidades nosológicas.

Este ordenamiento sintomático ordenado o diagnóstico clínico toma en cuenta dos aspectos de la lógica: el análisis y la síntesis, y utiliza como herramienta la entrevista clínica o anamnesis, la exploración física y las exploraciones o exámenes complementarios.

Toda esta información ordenada y sistematizada se anota en la historia clínica o ficha médica del paciente.

2.2 EL DIAGNÓSTICO COMO GUÍA DEL PROCESO CLÍNICO

Gran parte del tiempo dedicado a la práctica clínica se utiliza en hacer diagnósticos, es decir, decidiendo qué tiene el paciente y qué se debe hacer. El paciente que entra a la consulta por primera vez, el que ingresa de urgencia en un turno o el que se complica estando hospitalizado; todos necesitan un diagnóstico para luego determinar la conducta a seguir.

El diagnóstico forma parte de un proceso de pensamiento de orden deductivo, realizado a partir de un “cuadro clínico” que refleja el estado del paciente en un momento determinado.

El diagnóstico es un elemento central del quehacer clínico, sobre el cual se basan las actividades clínicas posteriores, bien sea el tratamiento, la rehabilitación o muerte de la persona.

Es un proceso que comienza con la primera entrevista médica y que se va profundizando en las consultas sucesivas.

⁴⁰ Diccionario de la academia de la Lengua española online, <http://www.rae.es/rae.html>.

⁴¹ Por síntomas se entienden las molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad (ejemplo: dolor, náuseas, vértigo). Por signos se entienden las manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad (ejemplo: observación de ictericia, palpación de un aneurisma abdominal, auscultación en la región precordial de un soplo cardíaco que sugiere una estenosis mitral). Apuntes de semiología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Medicina, consultado en: http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/tercero/IntegradoTercero/ApSemiologia/02_Introduccion.html

Es uno de los eslabones fundamentales en la cadena de actividades clínicas que implica una buena atención médica, bien sea para adoptar conductas terapéuticas concordantes y comunicarle al paciente y a su familia, bien para definir el pronóstico asociado a la condición diagnosticada. En cualquier caso, el diagnóstico se constituye en la línea de base para el monitoreo de la evolución y la ansiada sanación o curación.

2.3 EL DIAGNÓSTICO Y LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

La relación médico paciente se inicia desde los primeros momentos de la entrevista clínica; el diagnóstico clínico profundiza esta relación.

Entrevista médica y relación médico-paciente, aún cuando no son términos idénticos, sí conforman los procesos necesarios que se materializan, no sólo en la historia clínica sino en la dimensión terapéutica o preventiva.

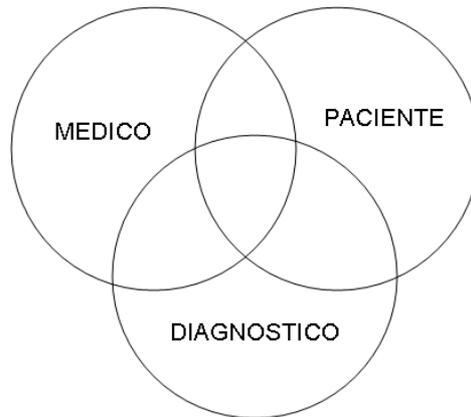
Hoy en día se habla de factores que han convertido a la entrevista clínica, en el mejor de los casos, en una rutina de procedimientos. Ya no es el paciente, es un número de turno, es una entidad nosológica. Autores de prestigiosos artículos científicos señalan los siguientes factores que influyen más en ver "el caso" que a la persona:

- a) Cientificismo, extrema dependencia al modelo biomédico que pondera únicamente los hechos comprobables, es decir los signos, despreciando los valores subjetivos.
- b) Positivismo del modelo biomédico extremo, con su patrón reduccionista, donde la dimensión humana no se considera ciencia y el factor simplificador que hace que el médico vea solamente una parte del organismo; en no pocas ocasiones más preocupado por el precio de la consulta que en la atención y la calidad de vida del paciente.

El diagnóstico en la Medicina China resalta el valor de comprender al individuo como un ser integral, en relación con la naturaleza y la sociedad en la que reside; una persona con sentimientos. Son preguntas tan importantes el apetito y el sueño que, por ejemplo, tiene relación substancial con hábitos alimenticios, el reposo y la recreación.

Esta interacción entre el médico y el paciente representada en la figura 2, muestra al médico y al paciente en el mismo nivel y el diagnóstico estrechando esta relación;

Figura 2: la relación Médico-paciente

Más que un esquema, es una propuesta que interrelaciona los tres elementos esenciales de la relación médico-paciente; se entrelazan porque no pueden estar separados y son interdependientes:

- a) Médico: el arte y la técnica corresponden al médico, y quiere decir que no sólo se necesita la mejor preparación para tratar a los pacientes, se necesita el arte de la medicina para tratar con los pacientes, lo que está más allá de los libros; el ojo clínico, la intuición y entrenamiento; lógicamente sumado a un buen ejercicio de la técnica médica, los procedimientos médicos.
- b) Paciente: una persona con sus malestares y dolores, pero también con sus sentires, sus preocupaciones, sus hábitos, su pensamiento.
- c) El diagnóstico: no solamente los signos y síntomas, sino más bien las evidencias; toda la información que permite al profesional de la medicina interrelacionarse con el paciente; todo lo que tiene que hacerse para tratar bien a los pacientes.

2.4 LA COMPLEMENTARIEDAD

No es mejor el diagnóstico en la Medicina China o en la Medicina Occidental; ambos son necesarios; es tan útil un buen diagnóstico del examen de pulso como un buen examen neurológico, un buen estudio de ultrasonido o pruebas sanguíneas; todos son perfectamente válidos; las ventajas y aplicaciones dependerán de la experiencia y juicio clínico del médico y las posibilidades del paciente, lamentablemente dependiendo de la situación del sistema de salud.

Por lo tanto, el diagnóstico según los principios y fundamentos de la Medicina China y según las leyes y técnicas de la Medicina Occidental, no es excluyente, es mutuamente complementario.⁴²

2.5 EL DIAGNÓSTICO Y EL MÉTODO CIENTÍFICO

⁴² SCHWARTZ, Lynnae, 2000, Evidence-Based Medicine and Traditional Chinese Medicine: Not Mutually Exclusive, Medical Acupuncture, 2000(12)1.

La ciencia occidental encuentra problemas cuando se trata de “ajustar” los saberes de la Medicina China como el diagnóstico con pulso y el diagnóstico con lengua, al método científico occidental.

La ciencia occidental no encuentra las suficientes evidencias del valor predictivo del diagnóstico con pulso (maizhen) «脉诊» y del diagnóstico con lengua (shezhen) «舌诊»; si se considera la carencia de suficientes investigaciones científicas sería el Talón de Aquiles de la Medicina China; no obstante, cada vez es mayor el número de trabajos experimentales que, incluyendo ensayos randomizados, evalúan la eficacia de estos aspectos del diagnóstico tradicional.⁴³

Otro aspecto importante a considerar es la aplicación de nuevas tecnologías para el diagnóstico, como el uso de equipos y programas computarizados que demuestra los desniveles de energía y lo grafican en cuadros y tablas.

Pero no todo es cuestionamientos. Las técnicas y concepciones de la Medicina China no pierden actualidad y no perderán actualidad, porque lo interesante es encontrar las aplicaciones, no solamente cuestionamientos a las teorías filosóficas tradicionales; es así como nació la analgesia acupuntural, con la cual es posible realizar intervenciones quirúrgicas con respetables índices de seguridad.

2.6 EL DIAGNÓSTICO Y LA INVESTIGACIÓN

El primer problema del diagnóstico en la investigación clínica es que necesariamente debe estar “bien”, y esto no es fácil cuantificar.

Los protocolos de diagnóstico son de gran apoyo, pero en no pocas ocasiones la Medicina Occidental tiene problemas para un buen diagnóstico, así como la Medicina China; de lo contrario, cómo se explica que ciertas enfermedades prevenibles en determinadas poblaciones, tanto en Occidente como en China, mantengan alta frecuencia y prevalencia.

El diagnóstico es un proceso de investigación que trata de comprobar teorías e hipótesis en la práctica clínica, es decir, se investigan teorías y resultados; si no se cumplen las teorías e hipótesis, existen tres posibilidades:

- a) El problema está en la teoría.
- b) El problema está en el investigador.
- c) El problema está en las técnicas y métodos de investigación.

Este proceso diagnóstico en ocasiones es negativo: se rechaza la hipótesis, lo cual es un resultado válido, provechoso; si una hipótesis diagnóstica no se

⁴³ NOGALES-GAETE Jorge, 2004, Medicina alternativa y complementaria. Rev. chil. neuro-psiquiatr., 2004(42)4:243-250. ISSN 0717-9227.

cumple en la práctica, quiere decir que fue útil.

2.7 PERSPECTIVAS DEL DIAGNÓSTICO CHINO

La Medicina China es parte de una cultura de más de 4.000 años de tradición, con sus saberes, sus fundamentos y su metodología; un sistema tan racional que ha permitido, dentro de su lógica, su cualificación, trabajo y experiencia.

Autores chinos con frecuencia repiten que la Medicina China ha sido ampliamente comprobada en la práctica; ésta es su mayor evidencia; pero no desconocen que hay mucho por hacer en este mundo globalizado y cada vez más tecnificado.

Surge una pregunta importante: ¿Qué se espera al hacer el diagnóstico? en algunos casos la Medicina Occidental se queda corta a esta pregunta; “si no se sabe que es lo que se busca, es difícil encontrarlo”; y esta pregunta es clave para considerar algunas perspectivas del desarrollo del diagnóstico en la Medicina China.

Otra pregunta para la Medicina China: ¿Se puede hacer un diagnóstico con la Medicina China de una enfermedad occidental? un ejemplo traerá un poco de luz: en el año 2003 la República Popular China sufrió una dura prueba epidemiológica con el advenimiento y desarrollo de la Neumonía Atípica o SARS, una entidad clínica moderna de la Medicina Occidental que fue manejada por la sanidad china en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, bajo parámetros de la ciencia occidental; se utilizó el diagnóstico chino que permitió el uso, sobre todo de plantas medicinales, que tuvieron una importancia destacada en el control de la epidemia.

En tiempos globalizados, en un flujo incesante de información, con replanteamiento de modelos y paradigmas, con nuevos desafíos éticos y judiciales; cuando conceptos y prácticas como la calidad de vida y el buen vivir son elementos que pueden guiar algunos procedimientos de prevención; la Medicina China, en general, y el diagnóstico chino, en particular, puede aportar significativamente, no solamente con sus relatos sobre las prácticas médicas en la antigua sociedad china, sino con ese enfoque preventivo, trabajando en los factores de riesgo, “buscando las enfermedades antes de que se presenten”.

La investigación en este campo está presente como un universo abierto de posibilidades; lo decía la Dra Tianlu en las discusiones de perspectivas diagnósticas, en diciembre del 2007: “la Medicina China tiene sus herramientas de análisis y explicaciones, hay que saber escucharlos”, y en prevención tiene mucho que decir.

3. EL DIAGNÓSTICO EN LA MEDICINA CHINA

El diagnóstico es una herramienta fundamental de la relación médico-paciente, que integra su base conceptual y filosófica con la práctica clínica, y define el camino en la búsqueda de posibilidades terapéuticas o preventivas.

El diagnóstico en la Medicina China concentra su atención en la diferenciación de síndromes; la comprensión de este principio rompe el mito muy popular en gran parte de Occidente de que la acupuntura consiste únicamente en el acto de colocar agujas.

La acupuntura es una técnica más de tratamiento, que siempre debe ir precedida de su respectivo juicio clínico.

Las nuevas interrogantes de la Medicina China no sólo se deben a las dudas de Occidente, sino al replanteo de preguntas desde su diagnóstico tradicional y las bases filosóficas. El reto es mayor: “tener las teorías sólidamente constituidas, tener teorías claras y tener capacidad para reconstruirlas”.

La aproximación de la Medicina China a las enfermedades es analógica, es decir, basada en comparaciones; mientras en Occidente es analítica: separa las partes de un todo para analizar sus principios o elementos. Para la Medicina China la enfermedad se considera como la pérdida del equilibrio energético que constituía la salud, y toda la terapéutica busca el reestablecimiento del equilibrio que permitirá la libre circulación de la energía.

Sin discusión, tanto en la Medicina China como en la Medicina Occidental, el diagnóstico es el punto de partida en la investigación clínica, es el primer acercamiento entre el paciente y su médico que debe permitir confianza y seguridad en el enfermo.

3.1 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN LA MEDICINA CHINA

El diagnóstico en la Medicina Tradicional China incluye cuatro elementos fundamentales:

- 1) Interrogatorio o anamnesis, (wangzhen) «望诊»: no difiere mayormente de la semiología occidental. Se trata del inicio de la entrevista clínica en donde comienza la conversación entre el médico y el paciente; se procurará crear el ambiente necesario para la entrevista médica, y que la relación médico-paciente permita ser un inicio seguro en donde se vayan conformando “los procesos necesarios que se materializan, no sólo en el documento básico de toda acción médica: la historia clínica, sino en la

- dimensión terapéutica”.⁴⁴
- 2) Auscultación (wenzhen) «闻诊»: el uso del sentido del oído durante la auscultación tiene su equivalente en occidente, sobre todo en la semiología respiratoria y abdominal, al escuchar las características de la voz, la tos, las palpitations del corazón, los sonidos intestinales, entre otros.
 - 3) Observación, (wenzhen) «问诊»: de las condiciones generales del paciente; tampoco hay grandes diferencias. Se trata de mirar el aspecto general, la facie, actitud, biotipo, expresión y comportamiento; el elemento determinante es la lengua, la observación de la lengua. El diagnóstico por medio de la lengua (shezhen) «舌诊» requiere estudio y entrenamiento, como se estudiará más adelante.
 - 4) Toma del pulso (maizhen) «切脉»: para la Medicina China el pulso no es únicamente una onda provocada por la expansión rítmica de una arteria palpable periféricamente, debido a la eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón al contraerse; el pulso representa parte del microcosmos en donde está reflejado el macrocosmos, es decir todo el cuerpo, al palpar el pulso se puede tener una idea general de la condición del paciente.

3.2 EL MÉTODO CLÍNICO EN EL DIAGNÓSTICO CHINO

3.2.1 Recolección de la información

Los datos obtenidos a partir de las cuatro técnicas de diagnóstico: interrogatorio, observación, auscultación y toma del pulso (wang wen wen qie) «望闻问切», permitirán ordenar los síntomas que aportan pistas para definir la historia y manifestaciones de la enfermedad, así como la influencia de los factores ambientales externos en el desarrollo y evolución de la enfermedad.

Es importante la confianza entre médico y paciente para poder escuchar y explicar con suma atención cada uno de los síntomas del paciente, y es necesario un adecuado examen físico para precisar los signos físicos.

Toda esta información valiosa es la materia prima para posteriormente, en base al análisis, construir los síndromes y continuar con los siguientes pasos del método clínico.

La recolección de la información deberá realizarse teniendo el marco referencial de los ocho síndromes básicos de la Medicina China, que se agrupa en cuatro pares de opuestos:

- 1) Yin-Yang «阴阳»
- 2) Interior-Exterior (li biao) «里表»

⁴⁴ RUIZ RODRIGUEZ, Guillermo, 2000, La entrevista médica en el contexto de la relación médico-paciente, Ateneo, 2000 ; 1(1):15-20.

- 3) Frío-Calor (han re) «寒热»
- 4) Insuficiencia-Exceso (xu shi) «虚实»

3.2.2 Identificación de la naturaleza y localización de la enfermedad

La naturaleza de la enfermedad se relaciona con la patogénesis, es decir, el origen de la enfermedad. Para la Medicina China existen factores patógenos (xie qi) «邪气» y factores antipatógenos (zheng qi) «正气», los cuales están en constante pugna e influyen directamente en el balance entre el Yin y el Yang.

El exceso de Yang causa un síndrome de calor, y el exceso de Yin causa un síndrome de frío. El frío y el calor indican la naturaleza de la enfermedad.

Los factores fisiológicos antipatógenos (zhengqi) «正气» tienen dos características básicas:

- a) Están constituidos por la actividad funcional del organismo y su capacidad defensiva.
- b) Dependen de la constitución de la persona, el estado mental (emocional) y el ambiente vital (medio ambiente), además de la nutrición, el ejercicio físico, las relaciones interpersonales, etc.

Los factores patógenos (xieqi) «邪气» pueden provenir de dos fuentes:

- a) Exógena: factores climático ambientales.
- b) Endógena: desequilibrios producidos entre los órganos y vísceras (zangfu) «脏腑».

En un organismo en estado saludable o de equilibrio de energía, los factores antipatógenos resisten a los factores patógenos, los cuales no pueden penetrar al organismo; si los factores patógenos externos ingresan es porque los factores antipatógenos están débiles o son insuficientes ante una gran amenaza.

El tratamiento en la Medicina China enfatiza la regulación y protección de los factores antipatógenos. Los factores patógenos no deben investigarse aisladamente sino en su relación con la naturaleza y la fisiología de la persona. Existe una relación directa entre factores patógenos y su sintomatología.

En la Medicina China se trata de “buscar la causa de la enfermedad mediante la diferenciación de signos y síntomas” y “dar tratamiento basándose en la causa de la enfermedad”, “tratar la enfermedad en base a sus signos y síntomas”.

La localización de la enfermedad mide el grado de profundidad; con sus dos niveles: externo e interno. Además refiere el sitio de afección: órganos y vísceras (zangfu), o Qi y sangre; o meridianos de energía.

Dentro del análisis de lo síndromes principales es necesario precisar la profundidad, cuál o cuáles son los órganos afectados; la puntualización de los

meridianos involucrados, lo que ayuda a definir los principios de tratamiento como se verá más adelante.

3.2.3 Reconocimiento de las causas y los mecanismos patogénicos

Una vez identificadas la naturaleza y la localización de la enfermedad, se continuará con el reconocimiento de los mecanismos patogénicos, recordando los principios básicos de la Medicina China, sobre todo la circulación de la energía (Qi) «气».

El Qi circula por canales y colaterales junto con la sangre, con el Yin y Yang en equilibrio; cuando se altera este equilibrio es necesario explicar los mecanismos responsables de la ruptura de este equilibrio que se pueden clasificar en tres grupos:

- a) Seis patógenos externos o ambientales: viento, frío, calor, humedad, sequedad y calor de verano.
- b) Siete patógenos internos o emocionales: alegría, ira, preocupación, obsesión, tristeza, miedo y pánico.
- c) Factores varios o coadyuvantes.

a) Factores patógenos externos

Son factores de orden climático ambiental: viento, frío, calor, humedad, sequedad, calor de verano. No producen enfermedad si los cambios climáticos son lentos y el organismo se adapta y los factores antipatógenos mantienen su fisiología adecuada.

La vía natural de penetración o ingreso es la piel o las cavidades: boca, nariz, oído, etc.

Patogenia:

- a) Aspecto direccional: los agentes patógenos externos invaden el cuerpo desde el exterior al interior; penetrando por la piel, la mucosa nasal, la boca, para luego ir profundizándose hacia los órganos internos.
- b) Aspecto estacional: de presentación cíclica, cada factor tiene una estación en particular: el viento es un factor importante en primavera, por ejemplo, el calor en el verano, la sequedad en otoño, el frío es preponderante en invierno.
- c) Condiciones excepcionales: por ejemplo, un cambio de clima de una estación a la siguiente es usualmente gradual, sin embargo, súbitamente pueden producirse cambios a los patrones habituales y el organismo no puede ajustarse con rapidez a los cambios y se produce la enfermedad. Una mudanza o cambio de medio ambiente sin previa aclimatación también puede provocar enfermedad.
- d) Aspecto cuantitativo: es posible que más de un factor patógeno externo invada al organismo al mismo tiempo.
- e) Aspecto dinámico: estos factores pueden transformarse unos en otros,

bajo ciertas condiciones especiales, por ejemplo, la humedad calor en un órgano interior puede convertirse en sequedad en situaciones crónicas, lo cual daña la energía Yin.

En la práctica clínica, las manifestaciones provocadas por la acción de los patógenos externos repercuten en disfunción orgánica; en cuyo caso se denomina viento interno, calor interno, frío interno, humedad interna.

El cuerpo humano es un microcosmos y como tal manifiesta de manera interna las estaciones, de acuerdo a sus relaciones con el macrocosmos, por ejemplo: una enfermedad hepática promoverá el “viento interno”, cuyas manifestaciones son: vértigo, pérdida de equilibrio, temblores, etc.; un desequilibrio del bazo traerá “humedad interna” con estancamiento de las comidas, distensión abdominal, etc.

b) Factores patógenos internos

Para la Medicina China la persona es una unidad entre el cuerpo y la mente, entre el soma y la psiquis; las emociones pueden ser responsables de la enfermedad. En la cosmovisión china son siete las emociones principales: alegría, ira, preocupación, obsesión, tristeza, miedo y pánico.

En condiciones normales las emociones no producen enfermedad, pues son parte de la vida; pero en situaciones de exceso, desarmonizan el equilibrio Yin Yang y la circulación del Qi y la sangre, provocando enfermedades. Sus manifestaciones entonces surgen como desórdenes funcionales de los órganos a los cuales afectan.

La clínica muestra síntomas similares a los de los patógenos exógenos, produciendo síntomas como el viento endógeno, frío endógeno, etc.

c) Factores coadyuvantes

En este grupo se incluyen las flemas, el estancamiento de la sangre, dieta, actividad física, actividad sexual, accidentes de tránsito, laborales, las lesiones deportivas, entre otros.

3.2.4 Delineamiento de los principios de tratamiento

El principio de tratamiento se designa de acuerdo a los resultados del análisis y diferenciación sindrómica; deben ser congruentes con la patogénesis de la enfermedad.

Por ejemplo, un paciente con sintomatología propia de un síndrome gripal, para la Medicina Occidental se caracteriza por: tos con expectoración mucosa, rinorrea y obstrucción nasal, fiebre, aversión al frío, odinofagia, mucosas orales y

faríngeas secas. Para la Medicina China se trata de un “síndrome de viento y calor que invaden y atacan al pulmón”, el principio de tratamiento será: “tonificar el pulmón, dispersar el viento y aclarar el calor”.

3.2.5 Selección y aplicación del tratamiento

La diferenciación sindrómica y el delineamiento de los principios terapéuticos son la base para la selección del tratamiento apropiado para cada paciente, bien sea el uso de plantas medicinales y fórmulas, o la acupuntura, moxibustión, ventosas, masaje, Qigong, o la Integración/complementación con tratamientos de la medicina occidental.

Por ejemplo, un paciente presenta un “síndrome de flema y calor retenidos en el pulmón”; su principio de tratamiento es “dispersar el calor, resolver las flemas y nutrir el pulmón”; el tratamiento incluirá terapia herbolaria y acupuntura; las hierbas tradicionales chinas se receta en la fórmula que ayuda a expulsar las flemas y tonificar el pulmón conocida como “Qingjinhuatantang” «清金化痰汤». La acupuntura será coadyuvante al tratamiento: se seleccionarán puntos del Meridiano del Pulmón, Meridiano del Intestino Grueso y del Meridiano Du.

4. DIAGNÓSTICO MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA (SHEZHEN) «舌诊»

Observar la lengua y tomar el pulso son los pilares básicos del diagnóstico en la Medicina China. En el pulso y en la lengua se reflejan cada una de las partes del cuerpo y es posible un acercamiento a la localización de la enfermedad.

“Un anciano médico chino... ..describía la lengua como un fragmento de papel tornasol que revela las cualidades básicas de la desarmonía. Muchos signos pueden interpretarse sólo cuando toda la configuración está a la vista, pero la interpretación de la lengua es siempre básica. A menudo es la indicación más clara de la naturaleza de una desarmonía y su patrón, fiable aún cuando otros signos sean vagos o contradictorios”.⁴⁵

“El diagnóstico por la lengua es uno de los más valiosos métodos de diagnóstico en Medicina China. Sus elementos básicos son relativamente fáciles de aprender, pero como sucede en muchos aspectos de la Medicina China, son constantemente enriquecidos por la práctica clínica. No importa cuánto tiempo lleve uno trabajando, siempre habrá algo nuevo por aprender”.⁴⁶

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

El examen físico de la lengua se ha consolidado en la práctica clínica a través del tiempo, convirtiéndose en una herramienta sistematizada y eficaz⁴⁷ del diagnóstico en la Medicina China.

Varios son los relatos a través del tiempo, desde la dinastía Shang que muestra grabados en huesos de animales o en caparazones de tortuga, donde son los espíritus quienes miran la lengua para conocer las enfermedades.

Hace más de 2.000 años, en el libro de las “Pregunta Sencillas”, uno de los dos tomos del “Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo”, se menciona que “los labios y la lengua reflejan la función de los músculos”.

Zhang Zhongjing durante la dinastía Han, en su obra: “Examen de los desórdenes por frío” propone el estudio de la saburra que cubre la lengua, asociando la presencia de los factores patógenos externos como el frío y el calor con saburras linguales blanca o amarillas respectivamente.

En la dinastía Yuan, el examen de la lengua se convirtió en una especialidad para los estudiosos de Medicina China. Se edita el libro “Reflexiones del Espejo

⁴⁵ KAPTCHUK, Ted, 2005, Medicina China, una trama sin tejedor, editorial La Liebre de Marzo, S.L., Barcelona, p. 164.

⁴⁶ Íbidem, p.168

⁴⁷ BOYERO, Ifraín, 2000, El examen de la lengua, un procedimiento valioso de diagnóstico de la Medicina Tradicional China, Revista de Ciencias Médicas, La Habana 2000, 6 (1).

Dorado de Ao de los trastornos producidos por el Frío” (aoshishanghanjinglu) «敖氏伤寒金镜录», el primer texto que contiene una descripción exhaustiva y gráfica de 36 tipos de lengua, compilado por Du Qingbi, quien diferencia las formas linguales unas de otras y les da una importancia clínica particular.

En el año de 1668 se publica la obra: “Espejo de la Lengua para los trastornos producidos por el frío” (shanghanshejian) «伤寒舌鉴», de Zhang Deng; contiene descripciones meticulosas sobre el examen de la lengua en trastornos por síndromes de frío y en situaciones fisiológicas como el embarazo; contiene más de 120 ilustraciones.

Fu Songyuan escribe en 1874 su obra: “Registro general de la lengua y la saburra” (shetaitongzhi) «舌苔统志», un estudio detallado de la lengua y saburra, clasifica ocho colores para el estudio de la lengua. Un texto con abundante material clínico.

Durante los años de la República de China, la Medicina Occidental se convirtió en la medicina oficial del país, con todos los riesgos de esta decisión política; no obstante aparecen obras como: “Guía para el estudio de la lengua y la saburra” (bianshezhan) «辨舌指南» de Cao Bingzhang, en 1917; y “Estudio del diagnóstico de lengua en el país de la medicina” (guoyishezhenxue) «国医舌诊学» de Qiu Junsheng, en 1933.

En los inicios de la República Popular China comienza el resurgimiento de la Medicina China, que se estudia de manera paralela con su homóloga occidental. La cantidad de material impreso en revistas y libros de uso académico aumenta significativamente, así como estudios fotográficos de pacientes con explicaciones clínicas. En 1960, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad publica: “Diagnóstico por lengua en la Medicina China” «中医舌诊»; en 1965, El Instituto de Ciencia y Tecnología publica: “Investigación en el diagnóstico por lengua” (shezhenyanjiu) «舌诊研究»; en septiembre de 1984, la casa editorial Higiene para el Pueblo edita la obra: “Atlas de lengua y saburra en la Medicina China” (zhongyishetaitupu) «中医舌苔图谱».

4.2 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA LENGUA

La lengua está contenida en la cavidad bucal, casi la llena por completo; se sitúa por debajo de la región palatina, delante de la faringe, encima de la región hioidea y de la región sublingual.

Es un órgano músculo membranoso; su cara superior está dividida en dos partes: una anterior, bucal o lengua propiamente dicha; y otra posterior, faríngea o raíz; la división está marcada por un surco en forma de V abierta hacia delante llamada surco terminal o V lingual.

Los músculos de la lengua se dividen en grupos pares, derechos e izquierdos, pudiendo ser internos o externos; entre los externos se encuentran los músculos geniogloso y estilogloso. El geniogloso se inserta en la cara interna de la mandíbula y de ahí se dirige a la lengua en forma de abanico en toda su extensión, para insertarse en la línea media en el tabique; su función es dirigir la lengua hacia delante, retraerla y deprimirla. El estilogloso tiene su origen en la apófisis estiloides del hueso temporal; su función es dirigir la lengua hacia arriba y hacia atrás.

La mucosa lingual cubre la lengua en toda su extensión, excepto en la base. En su cara superior se hallan abundantes papilas que son prolongaciones de tejido conectivo y están provistos de capilares y terminaciones nerviosas; las papilas dan a la lengua el clásico aspecto rugoso. Las papilas por su forma y aspecto pueden ser filiformes, fungiformes, caliciformes, foliáceas o circunvaladas.

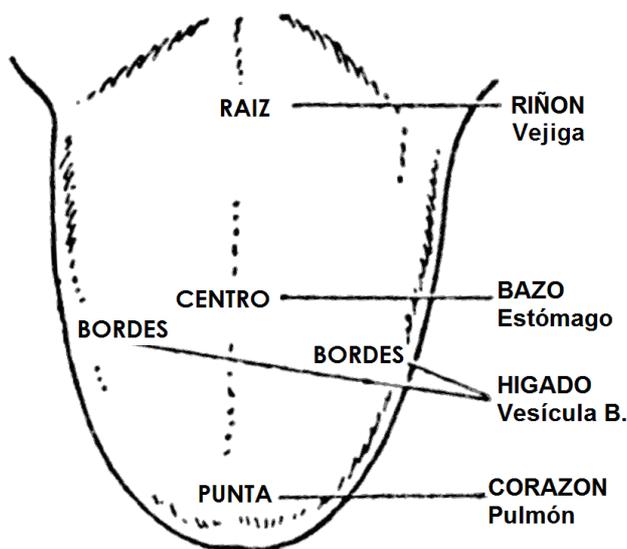
- a) Las papilas filiformes contienen aferencias táctiles; son abundantes, rugosas, con forma de filamento y se ubican en la región central.
- b) Las fungiformes son pequeñas y tienen forma de hongo; se observan como manchas rojizas a la inspección.
- c) Las caliciformes son las de mayor tamaño y están ubicadas por delante del surco terminal; ellas están rodeadas por una depresión profunda que posee abundantes cálculos gustatorios.
- d) Las foliáceas están hacia los bordes laterales y en el ser humano no están muy desarrolladas.
- e) Las circunvaladas, foliáceas y fungiformes contienen receptores para el gusto en los cálculos gustatorios.

La inervación motora de la lengua procede del nervio Hipogloso (XII par craneal) y del Glossofaríngeo (IX par craneal). La sensación del gusto de los dos tercios anteriores es conducida por la cuerda del tímpano, rama del nervio Facial (VII par craneal), y la del tercio posterior por los nervios Glossofaríngeo (IX par craneal) y Neumogástrico o Vago (X par craneal). La sensibilidad lingual está dada por la rama lingual de la división mandibular del Trigémino (V par craneal) y los nervios Glossofaríngeo (IX par craneal) y Laríngeo interno (rama del X par craneal).

Para la Medicina China es importante considerar las siguientes partes, por su relación con los cinco elementos y los órganos principales: la anterior o punta, la posterior o raíz; la parte media y los márgenes o bordes al lado izquierdo y derecho.

En la punta se reflejan los problemas del corazón y pulmón, en los bordes del hígado y la vesícula biliar, en el centro del bazo y estómago, y en la raíz del riñón. Figura No.3.

Figura No. 3 Topografía lingual según la Medicina China

La lengua participa principalmente de funciones gustativas en la percepción de sabores y en la articulación de las palabras.

Como es un órgano muscular, la lengua tiene facilidad de movimiento, facilitando los procesos de masticación y deglución, participando del inicio de la digestión; por su inervación permite la discriminación de los sabores. “El movimiento armónico de la lengua estimula la fluidez del aire por el tórax y las cuerdas bucales, haciendo el habla clara y fluida”.⁴⁸

4.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA LENGUA

Basado en la observación de las características y cambios en la lengua y en la saburra, el examen de la lengua permite monitorizar la evolución de la enfermedad y su terapéutica.

El tejido de la lengua puede tener diversos tonos de rojo, azul y violeta; y varios grados de humedad. Una lengua fisiológica es rojo pálido y algo húmeda; significa que la sangre en cantidad suficiente es llevada a la lengua por el movimiento del Qi. Si la lengua mantiene durante el curso de una enfermedad esta coloración y humedad es una señal de buen pronóstico, pues el Qi y la sangre no han sido afectados.

El revestimiento de la superficie de la lengua o saburra es el resultado de la actividad de la función del bazo; la saburra cubre toda la superficie de la lengua o pedazos, puede variar en grosor, color, textura. En una persona sana es

⁴⁸ DING, Chenghua, 2003, Tongue figure in Tradicional Chinese Medicine, People's Medical Publishing House, Beijing, p. 18.

relativamente uniforme, pudiendo ser delgada, blanquecina y húmeda.

Un examen apropiado de los cambios en el estado de la lengua permitirá determinar las condiciones del Qi y la sangre, las características de los factores patógenos y antipatógenos, el estado de los órganos y vísceras; la naturaleza, profundidad y localización de la enfermedad; la evolución de la enfermedad y su pronóstico, y en ocasiones son el elemento primordial para la diferenciación sindrómica.

Como todo procedimiento diagnóstico, es importante recordar que al observar la lengua se debe tener en cuenta siempre la historia y el cuadro clínico del paciente para poder hacer un análisis global que permita llegar a un diagnóstico acertado.

4.4 EXAMEN DE LA LENGUA

4.4.1 Preparación

Antes de proceder al examen de las características de la lengua se deben tener en cuenta factores como:

- a) **Iluminación:** la observación de la lengua requiere de luz natural suficiente y en lo posible que ésta incida directamente en la boca; un mismo color puede distorsionarse por efecto cromático, una luz amarilla, por ejemplo, puede convertir una saburra blanca en amarilla.⁴⁹
- b) **Posición:** el paciente debe estar cerca de una fuente de luz natural, en lo posible con la cabeza ligeramente levantada. Al solicitar al paciente que saque la lengua, debe exponerse el cuerpo de la misma con la punta dirigida levemente hacia abajo y estirando la superficie de ambos bordes, evitando contraerla o sacarla con demasiada fuerza, para de esta manera no afectar su color.⁵⁰
- c) **Coloración artificial de la saburra:** algunos alimentos y medicamentos dan a la saburra una coloración típica, por ejemplo, el fumador generalmente presenta una saburra grisácea. Además, la fricción de los alimentos y la costumbre de rasparse la lengua puede transformar una saburra gruesa en delgada, de igual manera la costumbre de ingerir alimentos calientes o picantes produce en la lengua una coloración rojiza; es muy frecuente ver una lengua seca en pacientes con obstrucción nasal o respiración bucal.
- d) **Efectos de la cavidad oral:** la pérdida de las piezas dentales pueden provocar un engrosamiento de la saburra; el momento de colocarse prótesis puede favorecer la formación de impresiones dentales en los bordes.

⁴⁹ Ibidem, página 15.

⁵⁰ BOYERO, Ifraín, El examen de la lengua, un procedimiento valioso de diagnóstico de la Medicina Tradicional China, Revista de Ciencias Médicas, La Habana 2000, 6 (1).

Recomendaciones: en algunas ocasiones se aconseja el uso de bajalenguas, o la limpieza de la lengua con un bajalenguas cubierto de gasa.

4.4.2 Inspección general de la lengua

La observación de la lengua examina básicamente los cambios de la lengua propia y la saburra. En términos de la Medicina China se define como “corporalidad de la lengua”, al examen en su conjunto, la “sustancia” de la lengua” (shezhi) «舌质» que comprende el cuerpo de la lengua y sus tejidos músculo - membranosos.

Una lengua normal debe ser blanda, con movimientos libres y de color rojo pálido, y algo húmeda. La saburra normal debe ser uniforme, blanca y delgada, con sequedad y humedad adecuadas, distribuida en arcos simétricos; se describe generalmente como lengua rojo pálida y saburra delgada y blanca.

En la inspección general se observa el cuerpo de la lengua y la saburra; la textura, en la parte inferior su vascularización, además de su aspecto, la vitalidad, color, forma y movilidad.

4.4.3 Aspecto o Vitalidad

La vitalidad de la lengua la manifiesta su textura, la calidad y cantidad de papilas gustativas. Una lengua fisiológica generalmente es de color rojo claro, de amplitud de movimientos e hidratada; significa que el Qi y la sangre, así como el Yin y el Yang, están circulando armónicamente; es una lengua con “espíritu” (shen) «神», con vitalidad.

Una lengua con un surco muy profundo y pronunciado en el centro, indica debilidad del bazo. Una alteración vascular en los bordes con tinte violáceo, indica perturbación del elemento madera, con su órgano: el hígado y vesícula biliar. Un excesivo rojo en la punta indica aumento del Yang del corazón, asociado muy probablemente al estrés.

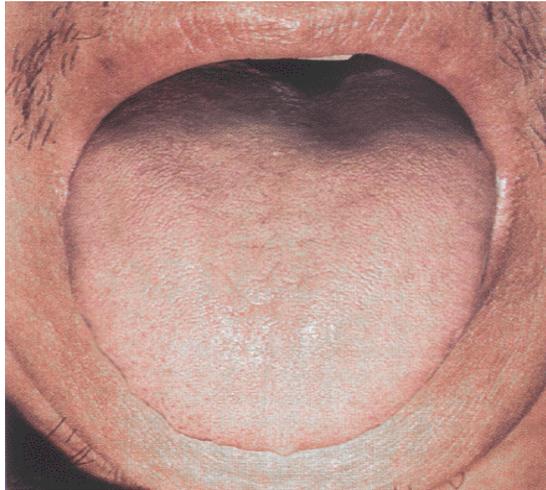
4.4.4 Color

a) Lengua de color rojo claro, rosado o rosa (danhongshe) «淡红舌»

Características: es el color normal del cuerpo de la lengua: no muy claro ni muy oscuro.

Aplicación clínica: indica la libre circulación de la sangre y un Qi vigoroso del estómago propio de una persona saludable.

Figura No. 4: lengua de color rojo claro

b) Lengua pálida (danbaishe) «淡白舌»

Características: un color pálido indica disminución de sangre debido a un déficit de sangre por declinación del Qi y Yang, que hacen que no llegue la suficiente cantidad de sangre a la lengua y aparezca pálida.

Aplicación clínica: se debe a insuficiencia de Qi y sangre; en casos crónicos afectará el Yang; si, además, presenta impresiones dentarias en los bordes y aumento en la saliva, se trata de una deficiencia de Yang y retención de la humedad y el agua. Una lengua pálida sin saburra, conocida como lengua transparente es causada por una declinación de Qi y sangre y una severa deficiencia del Qi de bazo y estómago.

Figura No. 5: lengua pálida

c) Lengua roja (hongshe) «红舌»

Características: en algunas ocasiones es color de la lengua en una persona normal; no obstante puede tener implicaciones patológicas.

Aplicación clínica: el rojo significa aumento del calor interno, provocando que el Qi y la sangre “hiervan”; los vasos sanguíneos de la lengua se colman y aparece el color rojo debido a que el calor se convierte en fuego y se consume los líquidos corporales y el Yin. Una coloración roja en los bordes o en la punta es causada por patógenos externos de calor y viento. Una lengua roja con saburra amarilla y gruesa corresponde a un exceso de calor, presente en una enfermedad externa por exceso de Yang; presente también cuando hay un daño interno en los órganos que aumenta exageradamente el calor por exceso de Yang.

Una lengua roja, seca, agrietada y con poca saburra o sin saburra, generalmente se debe a insuficiencia de Yin, por aumento del fuego. La lengua roja con saburra amarilla y grasosa pertenece a un síndrome de calor y humedad.

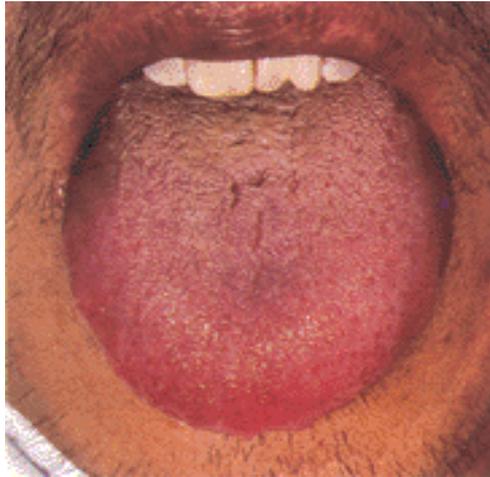
Cuando una lengua aparece roja, con saburra blanca y granulosa, en la mayoría de casos se debe sospechar de la presencia de patógenos externos de calor con toxinas.

Cuando solo la punta está roja, se debe al aumento del fuego del corazón. Si los bordes están rojo brillante, probablemente se debe a un aumento del calor del hígado y vesícula biliar.

Si la lengua es roja y pelada en el centro, implica daño en el Yin del estómago. Una lengua roja delgada, roja y seca implica exceso de calor que afecta a los líquidos corporales.

Una lengua rojo violácea significa calor extremo en los órganos principales, probablemente estacional o en su defecto durante la recuperación del paciente que todavía no puede controlar la temperatura corporal.

Figura No. 6: lengua roja

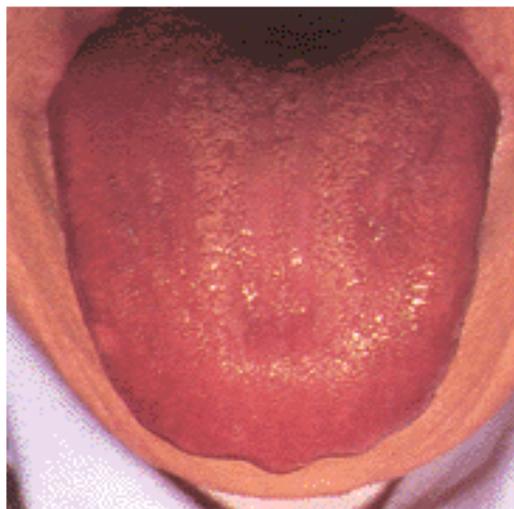
d) Rojo intenso, escarlata o carmesí (jiangshe) «絳舌»

Características: es un color rojo "profundo", más intenso.

Aplicación clínica: se observa especialmente en un estado febril avanzado; es el resultado de la penetración del calor en la sangre, que daña y consume el Yin, condensa los fluidos y la sangre; al secar los líquidos vuelve insuficiente al Yin.

Una lengua rojo intenso, y seca, se observa cuando los patógenos externos invaden el organismo y penetran en la sangre. Si la lengua es carmesí con poca o sin saburra, generalmente se debe a una lesión interna, calor interno que consume el Yin. Una lengua carmesí y con saburra transparente es debido a un déficit de Yin en síndromes de estómago y de riñón.

Figura No. 7: lengua rojo intenso

e) Lengua púrpura o violeta (zishe) «紫舌»

Características: presenta tres tonalidades: púrpura pálido, púrpura carmesí y púrpura azulado.

Aplicación clínica: el color púrpura generalmente se produce por estasis de Qi y sangre, puede observarse durante el curso natural de una enfermedad; también se presenta en síndromes de frío, de calor, insuficiencia de Yang o daño al organismo por las toxinas del alcohol.

Una lengua púrpura pálido o púrpura azulado se debe a síndromes de frío y humedad. Lengua púrpura con tonos rojo intenso, seca y con poca saliva se explican por un síndrome de calor.

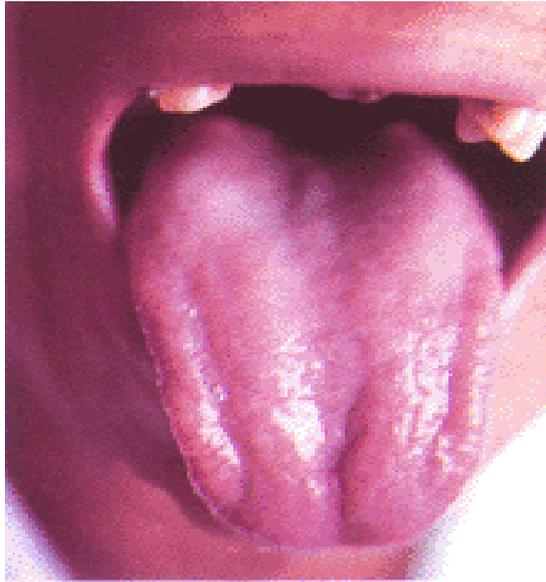
Lengua púrpura pálido o púrpura oscuro y húmeda se debe a insuficiencia de yang con frío vigoroso, con estasis de Qi y sangre.

Una lengua púrpura carmesí con saburra seca y sin saliva se explica por un gran incremento en el fuego interior que afectan el Yin. Una lengua grande, edematosa, de color púrpura carmesí se debe al efecto de toxinas del alcohol que están afectando el corazón.

Una lengua púrpura azulada se debe a condensación del frío y estasis de Qi y sangre; otras posibles causas son cardiopatías congénitas, efectos de alimentos, medicamentos, sustancias químicas.

En una mujer embarazada, si el color es púrpura y hay sequedad en la boca, esto significa un movimiento agitado del feto.

Figura No. 8: lengua púrpura

f) Lengua azul (qingzishhe) «青紫舌»

Características: cuando la lengua adquiere tonalidades rojo-azuladas se dice que es azul.

Aplicación clínica: generalmente indica estasis del Yang por patógenos de frío o deficiencia de Yang por estasis de Qi y sangre.

Si toda la lengua se observa azulada se debe a que patógenos de frío atacan hígado y riñón o severa deficiencia de Qi y Yang, o también estasis de Yang.

Si los bordes son azulados se trata de una enfermedad interna con estasis de sangre. El libro "Guía para el estudio de la lengua y la saburra" (bianshezhinan) «辨舌指南» explica que: como el hígado es un órgano perteneciente a la madera, y el azul es el color correspondiente a la madera, una lengua azulada es un signo peligroso de toxicidad.

Figura No. 9: lengua azul

4.4.5 Forma

a) Grande u Obesa (pangshe) «胖舌»

Características: es una lengua más grande de lo normal. En algunas ocasiones es constitucional, sobre todo en personas obesas.

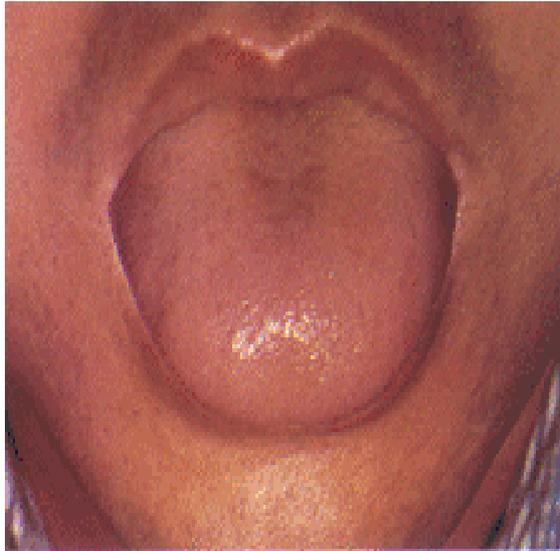
Aplicación clínica: se presenta en varios síndromes donde hay retención de líquidos y humedad, con presencia de flemas, calor y toxinas.

Una lengua grande y pálida se presenta en síndromes de insuficiencia del Yang de bazo y riñón expresando la retención de líquidos y humedad. Una lengua grande y roja corresponde a síndromes de calor y humedad en bazo y estómago, producido por aumento de humedad, calor y toxinas, producto de una digestión inadecuada, por ejemplo.

Una lengua edematosa y de rojo intenso indica aumento del calor del corazón y bazo, por incremento del calor interno y toxinas.

Una lengua edematizada y grande con color verde purpúreo y oscuro se presenta en casos de intoxicación.

Figura No. 10: lengua obesa

b) Lengua pequeña y delgada (shoushe) «瘦舌»

Características: una lengua más pequeña de lo normal, que da el aspecto de amplitud en la cavidad oral.

Aplicación clínica: una lengua pequeña y delgada es signo de insuficiencia de Yin y de sangre; si es pequeña y delgada con color claro se debe insuficiencia de Qi y sangre; una lengua color rojo intenso, seca y pequeña indica exceso de fuego provocada por deficiencia de Yin y el consiguiente agotamiento y daño de los líquidos corporales.

Figura No. 11: lengua pequeña y delgada

c) Lengua agrietada (liewenshe) «裂纹舌»

Características: presenta surcos visibles en su superficie.

Aplicación clínica: se produce en general por agotamiento de los líquidos de naturaleza Yin y la consiguiente falta de sustancias nutritivas a la lengua.

Una lengua pálida y agrietada sugiere insuficiencia de sangre; un rojo intenso con saburra amarilla se observa en síndromes de calor que invade los órganos principales y consume los líquidos.

Figura No. 12: lengua agrietada

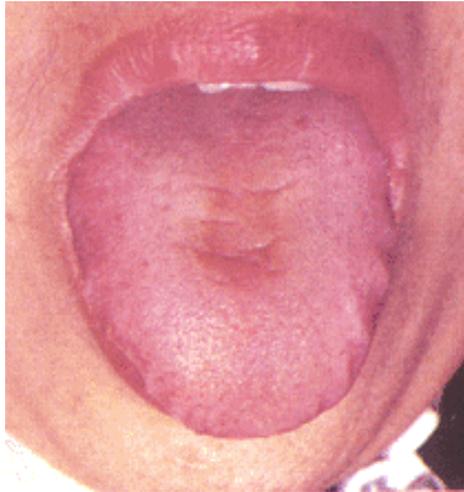

d) Lengua con marcas de los dientes (chihenshe) «齿痕舌»

Características: en ocasiones se observa cuando la lengua grande u obesa es oprimida en los bordes por los dientes.

Aplicación clínica: una lengua con marcas de dientes casi siempre está relacionada con una lengua obesa y en ambos casos la ocasionan la debilidad del bazo.

Figura No. 12: lengua con marcas en los dientes

e) Lengua espinosa (mangcishhe) «芒刺舌»

Características: presenta múltiples papilas ensanchadas y elevadas como espinas.

Aplicación clínica: las espinas secas se producen por exceso de calor y de acuerdo a su localización se puede determinar el órgano afectado; si se presenta solamente en la punta implica aumento del fuego en el corazón; si aparecen en los bordes, el fuego aumenta en hígado y vesícula biliar; y si están en el centro son generadas por preponderancia del calor en estómago e intestinos.

f) Lengua ulcerada (kuiyangshe) «溃疡舌»

Características: presenta pérdida de sustancia; se debe diferenciar de las grietas, pues las úlceras son provocadas.

Aplicación clínica: generalmente se debe a cortes, por ejemplo, luego de una convulsión en un paciente epiléptico; por neoplasias, y en menor proporción infecciones como la actinomicosis.

Figura No. 13: lengua ulcerada

4.4.6 Movimiento

La lengua tiene gran amplitud de movimientos, es ágil y flexible; esto implica un Qi y sangre vigorosos, canales y colaterales permeables, órganos y vísceras saludables y vigorosos. Por el movimiento se pueden clasificar los tipos de lengua en:

a) Lengua flácida (weishe) «痿舌»

Características: una lengua blanda, no consistente, sin mayor movilidad.

Aplicación clínica: una lengua flácida se debe a insuficiencia de Qi y sangre, aumento en el calor que daña la saliva y provoca insuficiencia de líquidos corporales y de Yin.

Una lengua flácida y pálida se presenta en enfermedades crónicas con deficiencia de Qi y sangre, al haber malnutrición de músculos, tendones y vasos sanguíneos.

Una lengua flácida y de color rojo y saburra amarilla implica un exceso de calor que consume los líquidos. Una lengua flácida de color rojo intenso se debe a patógenos externos con exceso de calor que daña el Yin o patógenos internos que aumentan el fuego y provocan insuficiencia de Yin.

b) Lengua rígida o dura (qiangshe) «强舌»

Características: es una lengua dura, presenta dificultad para los movimientos.

Aplicación clínica: generalmente se produce cuando el calor penetra en el pericardio, el exceso de calor afecta los líquidos corporales y los líquidos en la lengua, por lo tanto se vuelve más dura; también puede deberse a un síndrome de flema y viento, en cuyo caso la lengua no puede controlar el habla.

Una lengua rígida y roja oscura con fiebre alta se debe a calor que ataca el

pericardio. Una lengua rígida, grande con saburra espesa y grasosa implica un estancamiento de las flemas en el interior.

c) Lengua lateralizada (waixieshe) «歪斜舌»

Características: es una lengua que se desplazada involuntariamente hacia un lado.

Aplicación clínica: es producida por la obstrucción de canales y colaterales de un lado del cuerpo, o por estancamiento de flemas debido a la presencia de viento en el hígado que hace que los músculos del lado afectado estén débiles, por lo tanto, la lengua se desplaza al lado opuesto.

Una lengua que se lateraliza súbitamente, generalmente es un signo premonitorio de evento cerebro vascular o su consecuencia. Si ocurre de manera inesperada y la lengua es roja o púrpura, probablemente acompaña a una convulsión por viento en el hígado. Si ocurre gradualmente y la lengua es pálida, está en marcha un evento cerebro vascular.

d) Lengua temblorosa (chandongshe) «颤动舌»

Características: en la lengua se producen con facilidad movimientos finos, tipo temblor.

Aplicación clínica: se produce por insuficiencia de sangre y de Yin que aumentan el calor y el Yang; como consecuencia existe una inadecuada nutrición de la lengua, aumentando el viento del hígado; frecuentemente es un signo de síndrome interno con aumento del viento del hígado.

Una lengua temblorosa y pálida se debe a patógenos internos de viento con insuficiencia de sangre. Una lengua roja y temblorosa con poca saliva significa enfermedad de viento interno por insuficiencia de Yin o transformación del Yang del hígado en viento.

Una lengua rojo intenso, y temblorosa, se debe a fuego excesivo que se transforma en viento y daña los líquidos corporales o a una intoxicación alcohólica.

e) Lengua protruída (tunongshe) «吐弄舌»

Características: se extiende y sale de la boca involuntariamente o bien el paciente de vez en cuando la saca un poco y luego la regresa de inmediato a la cavidad oral.

Aplicación clínica: se produce generalmente por exceso de calor que afecta la función del hígado de nutrir adecuadamente los tendones. También se produce

por afección de los líquidos corporales y del jing esencial.

Otras causas son enfermedades epidémicas que afectan el corazón y el Qi defensa.

f) Lengua corta (duanshe) «短舌»

Características: su cuerpo parece contraído, sin poder estirarse.

Aplicación clínica: generalmente se debe a frío condensado en los meridianos, lo que provoca contracción de los tendones y músculos de la lengua, por lo que aparenta un tamaño menor; es el resultado de una deficiencia de Qi y sangre, o un exceso de calor que daña los líquidos corporales; es común observar una lengua corta y además flácida.

Una lengua corta, húmeda, pálida o púrpura se debe a condensación del frío y contractura de músculos y tendones de la lengua.

Una lengua corta, grande y lisa se debe a insuficiencia de Qi y sangre, por insuficiencia de bazo que es incapaz de nutrir a los tendones. Una lengua corta, seca y de color rojo o rojo carmesí se ocasiona por exceso de calor que daña los líquidos corporales y provoca contracción de músculos y tendones de la lengua.

El texto “Guía para el estudio de la lengua y la saburra” (bianshezhinan) «辨舌指南» menciona: “una lengua congénita corta y de frenillo corto no se relaciona con una vida corta, pero si ocurre en el desarrollo de una enfermedad, es una situación crítica”.

Figura No. 14: lengua corta

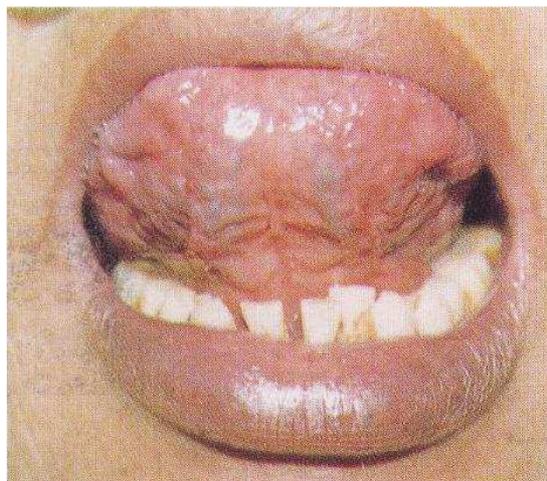
4.4.7 Observación de los vasos sanguíneos de la lengua

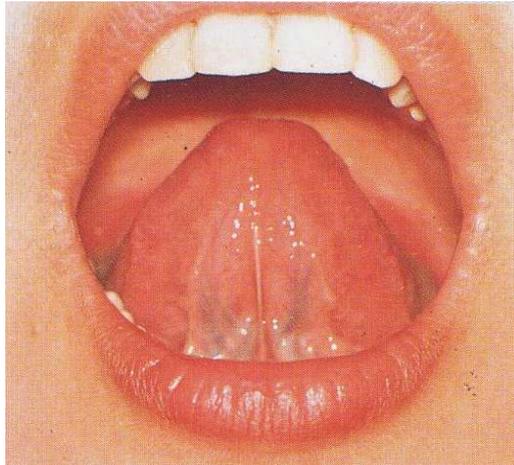
Los vasos hipoglosos se observan como dos canales púrpuras de un promedio de 2,7 mm; no deben presentar varicosidades, contracturas, hiperplasias; además se observa dos pequeñas ramificaciones de cada uno. Cambios en la longitud, forma, tejido, color son señales de importancia clínica.

Una lengua pálida con vasos cortos y finos y ausencia de ramificaciones sugiere insuficiencia de Qi y sangre. Si los vasos son finos y su color empieza a ser púrpura, rojo intenso o púrpura oscuro o en forma de red púrpura oscura o roja, significa estasis de Qi y sangre debido a exceso y acumulación de frío o flemas, insuficiencia de Qi y yang; estos hallazgos deben relacionarse con otros elementos clínicos.

La observación de la vascularización lingual es un buen parámetro de evolución, pues cambian tempranamente con movimientos de Qi y sangre.

Figura No. 15: observación de los vasos sanguíneos en la base de la lengua

4.4.8 Saburra (shetai) «舌苔»

La saburra es la fina capa que cubre la lengua y que habitualmente tiene un color tenue blanquecino o blanco transparente.

La saburra para la Medicina China es una consecuencia de la actividad de asimilación, filtración, transporte y distribución; funciones del bazo-estómago; en otras palabras, es el “producto natural del ascenso natural del Qi de estómago”.

El estómago es el reservorio de agua y alimento, el Qi de los cinco órganos y seis vísceras viene del estómago; al examinar la saburra se podrá determinar la naturaleza de la enfermedad, su profundidad y localización.

Normalmente la lengua solo presenta una capa de saburra delgada y blanca con humedad adecuada, ni resbaladiza ni seca.

El estudio de la saburra ayuda a precisar la profundidad y el carácter de los patógenos externos:

- a) Determina la profundidad de la enfermedad: la saburra delgada es característica de la fase inicial de la enfermedad, indicando que la afección aún es superficial. La saburra gruesa significa que los factores patógenos externos están penetrando en el interior; la lengua roja con saburra oscura es signo de penetración en los sistemas del Yin y la sangre.
- b) Diferencia el carácter de los factores patógenos externos: los diversos tipos de factores patógenos se reflejan en los cambios de la lengua; una saburra amarilla, por ejemplo, indica invasión de patógenos externos de calor; una saburra grasosa y pegajosa, trastornos producidos por acumulación de alimentos y retención de flemas; las petequias y manchas en la lengua indican estasis de sangre.
- c) Indica el proceso evolutivo de la enfermedad: el examen de la saburra

permite monitorear la evolución de la enfermedad; esto tiene significación particular en las enfermedades febriles agudas cuando la saburra pasa de un color blanco a uno amarillo o negro, lo que indica que los factores patógenos han penetrado desde la superficie hasta el interior y que la enfermedad pasó de leve a grave, el frío se ha transformado en calor. Si la saburra pasa de húmeda a seca se debe al predominio del calor y daño a los líquidos corporales; si una saburra seca se transforma en húmeda y de gruesa pasa a ser delgada indica recuperación y retiro gradual de los factores patógenos.

Clasificación de la saburra y características de importancia clínica

a) Por el grosor

Saburra delgada/fina (botai) «薄苔» o saburra gruesa (houtai) «厚苔»

Características: el grosor de la saburra permite diferenciar la profundidad, vigorosidad y estado de los factores patógenos.

Aplicación clínica: una saburra delgada, uniforme, no seca, o un poco espesa en el centro, generalmente es una lengua saludable, sugiere un estado vigoroso del Qi del estómago.

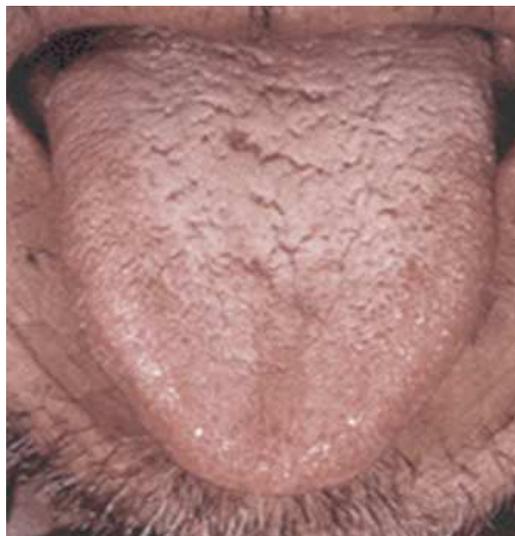
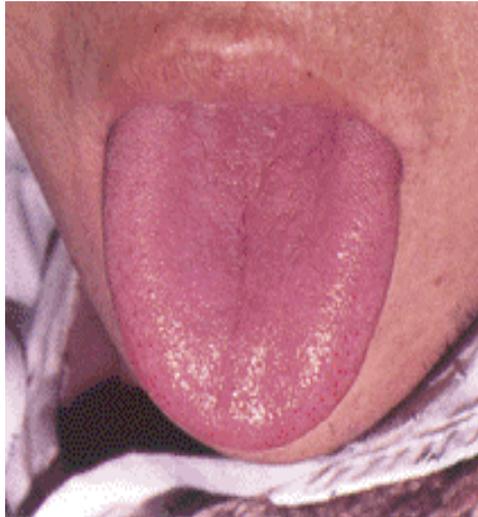
Una saburra gruesa se forma por retención de humedad, flemas, alimentos o patógenos de calor, que estancan el Qi del estómago, probablemente por retenciones gastrointestinales.

Una saburra fina se produce por invasión de patógenos, es decir, síndromes externos que no han lesionado aún el Qi del estómago, señal de que la invasión es moderada; si los patógenos penetran al interior y retienen flema o comida en el tracto gastrointestinal, la saburra se acumulará en la mitad y raíz de la lengua.

La vigorosidad se observa en la transformación de gruesa a delgada. Si la saburra delgada cambia a gruesa indica exceso y vigor de los patógenos. Si una saburra gruesa se vuelve fina y blanca, es una señal de que las defensas internas decaen, pues los patógenos atacan al Qi defensa.

Si una saburra fina se hace gruesa súbitamente significa vigorosidad en los patógenos que penetran al interior. Si luego de un calor exagerado y súbito, no se puede volver a producir saburra, los patógenos han afectado el Qi vital, consumiendo además el Qi del estómago.

Figura No. 16: saburra delgada y gruesa

b) Por la hidratación

Saburra húmeda (runtai) «润苔» o saburra seca (zaotai) «燥苔»

Características: la humedad denota la suficiencia o no de los líquidos corporales. Una buena hidratación de la saburra depende de la función del estómago y del riñón.

Aplicación clínica: un exceso en la humedad se debe a síndromes de viento, frío y exterior; es el inicio de un síndrome de humedad la presencia de alimentos estancados en estómago e intestinos o estasis de sangre.

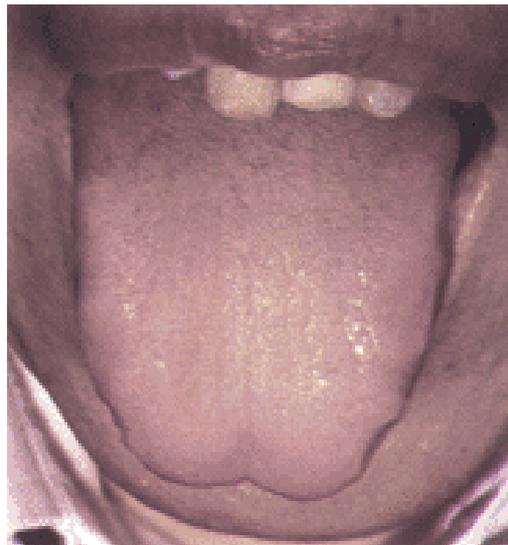
Una lengua con saburra resbalosa o resbaladiza (saburra moderadamente líquida, algo cerca de la humedad) muestra la existencia de un síndrome de humedad por patógenos internos con retención de flema; o un síndrome de frío

humedad con retención de flemas debido a una insuficiencia de Yang en su capacidad de promover el metabolismo de agua.

Una lengua con saburra seca se produce por aumento en el calor que afecta a los líquidos corporales; se presenta con diaforesis, en ocasiones vómito y diarrea por deficiencia del Yin; a veces se debe al uso excesivo de medicamentos. Otras causas de saburra seca son la retención de flemas, estasis de sangre por retención de flemas, estasis de sangre y pérdida de la capacidad del Yang de transportar líquidos.

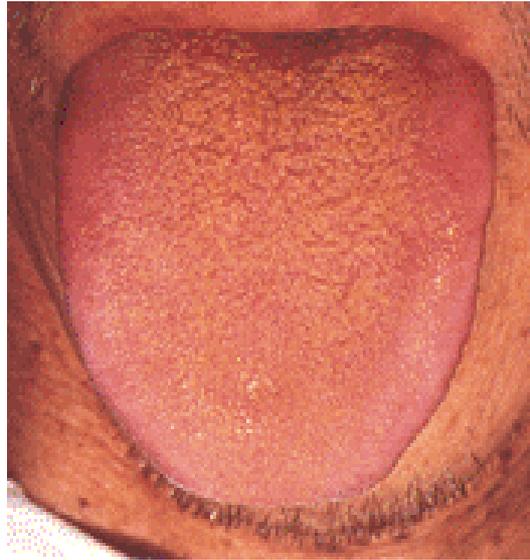
Una lengua con saburra áspera (saburra con poca humedad, algo cerca de la sequedad) se observa en síndromes de calor que consume los líquidos corporales, con retención de patógenos en el Jiao medio (zhongjiao) «中焦»⁵¹. La transformación de la saburra húmeda en seca se debe a consumo de los líquidos corporales por calor excesivo. La transformación de la saburra seca en húmeda indica la recuperación de la capacidad del control de líquidos corporales.

Figura No. 17: lengua húmeda y seca

⁵¹ El término Triple Calentador, Tres Fogones o Sanjiao «三焦», es peculiar y único en la cosmovisión china; se le considera una de las 6 vísceras, formado por el jiao superior (shangjiao) «上焦», jiao medio (zhongjiao) «中焦» y jiao inferior (xiajiao) «下焦».

- a) El Jiao superior es la porción del tórax sobre el diafragma, en donde se encuentran corazón y pulmones.
- b) El Jiao medio es la porción del cuerpo entre el diafragma y el ombligo, es la “casa del bazo y el estómago”.
- c) El Jiao inferior por debajo del ombligo, es la “casa del hígado, riñón, vejiga, intestinos y útero”; aunque el hígado anatómicamente está en el jiao medio, por su función pertenece al Jiao inferior.

c) Por la presencia de sólidos en su superficie

Saborra grasa/grasosa (nitai) «膩苔» o saborra cuajada/pútrida (futai) «腐苔»

Características: la saborra grasosa aparece gruesa y grumosa en el centro y delgada en los bordes. La saborra cuajada, llamada también pútrida, aparece con gránulos dispersos a lo largo de toda la superficie de la lengua como si fuese pus o restos de requesón de soya, fáciles de desprender.

Aplicación clínica: la saborra grasosa es el resultado la retención de humedad y flema en el interior debido a depresión del YangQi; la saborra pútrida se produce por aumento de calor y Yang que hacen que el estómago produzca turbiedades que ascienden; además se presenta por abscesos en el interior, en combinación con toxinas; es un signo de gravedad.

Una saborra fina y grasosa o solamente grasosa refleja retención alimenticia, insuficiencia del bazo por humedad, estancamiento del Qi. Si la saborra es grasosa y gruesa acompañada por un sabor dulce azucarado, se debe a acumulación de calor y humedad en bazo y estómago.

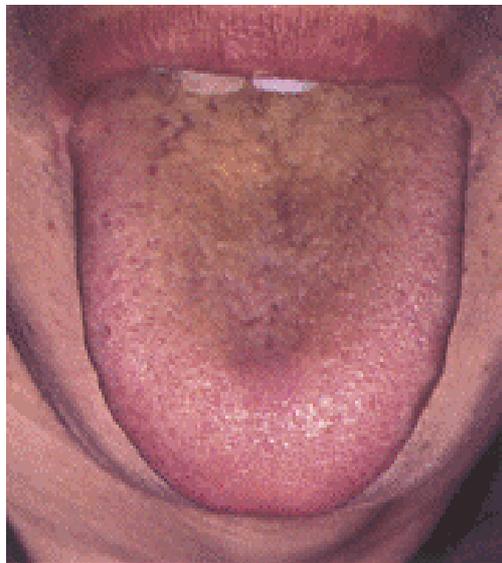
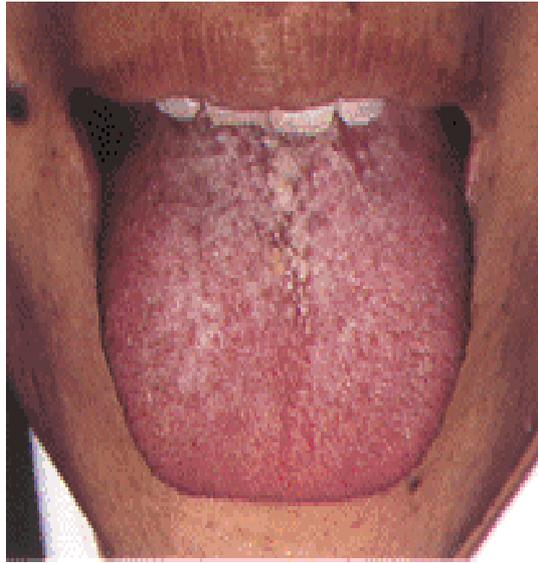
Una lengua con saborra amarilla, grasosa y gruesa se debe a calor y flemas, humedad y calor; o humedad retenida en el interior; el Qi de las vísceras está obstruido.

Una saborra pútrida es el resultado de la retención de alimentos en el estómago e intestino y de estasis de flemas y turbiedades.

Si durante el desarrollo natural de una enfermedad la saborra pútrida dispersa

se renueva por saburra blanca significa decadencia de los patógenos por acción del Qi defensa; si la putridez continua en la nueva saburra es signo de enfermedad crónica con declinación del Qi del estómago, debilidad del Qi defensa ante los factores patógenos.

Figura No. 18: lengua grasosa y lengua pútrida

d) Lengua con saburra pelada, denudada o exfoliada (bolutai) «剥落苔»

Características: es una lengua con una fina capa de saburra, o sin saburra.

Aplicación clínica: en el transcurso de una enfermedad se observa una lengua denudada por insuficiencia del Qi del estómago que “quema” la lengua, o por insuficiencia del Yin del estómago que no puede controlar la humedad de la lengua; en otros casos se combinan las dos situaciones, deficiencia del Qi y del Yin del estómago.

Una lengua con saburra denudada según su localización presenta:

- a. Lengua con saburra denudada en la parte anterior sugiere insuficiencia de Yin del pulmón.
- b. Si hay ausencia de saburra en la mitad de la lengua se debe a insuficiencia de bazo y estómago.
- c. Si aparece denudada en la raíz se debe a consumo del Yin del riñón.
- d. Si aparece pelada de manera irregular refleja insuficiencia de Yin por aumento de patógenos externos, si además es grasosa refleja insuficiencia del Qi defensivo por aumento de flemas y turbiedades; el estado del paciente se complica.
- e. Si está pelada en la periferia se asocia con deficiencia de Qi y sangre, y deficiencia de Yin y sangre.
- f. Si toda la superficie está denudada y se parece a un espejo, refleja consumo del Yin y líquidos de riñón y estómago; es un signo de deficiencia activa del Qi del estómago y de Yin.
- g. Una lengua pelada con bordes definidos, llamada “geográfica”, se observa en la niñez y se asocia a una insuficiencia “funcional” de Yin debido al desarrollo corporal.
- h. En una lengua que se observan las vellosidades con claridad y saburra en formación, se debe a insuficiencia de Qi y sangre en enfermedades crónicas.

Figura No. 19: lengua con saburra pelada o denudada

e) Por la extensión en la superficie de la lengua

Saburra parcial/dispersa (piantai) «偏苔» o saburra total/completa (quantai) «全苔»

Características: la saburra puede cubrir la totalidad de la superficie de la lengua o solamente una parte, en este último caso denominándose parcial o dispersa. La saburra parcial debe diferenciarse de la saburra denudada: el primero es un fenómeno de distribución de la saburra, el otro de formación.

Aplicación clínica: en el curso de una enfermedad, una saburra dispersa en toda la superficie de la lengua se debe a patógenos externos que han penetrado progresivamente, provocando retención de flema y humedad.

Si la saburra se presenta solo en algunas partes: frontal, posterior, a la izquierda, a la derecha, significa penetración de los patógenos en los órganos principales.

Una lengua con saburra parcial en la punta implica penetración de patógenos en el interior, provocando una deficiencia del Qi del estómago.

Si es parcial en la raíz de la lengua implica que los patógenos externos se han desarrollado por retención de alimentos en el estómago. Una saburra parcial en el centro de la lengua se debe a retención de flema y alimentos en el Jiao medio (zhongjiao) «中焦». Si es parcial en los lados, sea izquierdo o derecho, se debe a humedad y calor en hígado y vesícula.

Figura No. 20: lengua con saburra parcial

f) Por los consistencia

Saburra verdadera (zhentai) «真苔» o saburra falsa (jiatai) «假苔»

Características: una saburra es verdadera cuando está adherida firmemente a la lengua; si se la retira se observa el espacio que queda y no expone la textura de la lengua. Se denomina saburra falsa cuando se desprende con facilidad pues no está adherida con firmeza a la lengua.

Aplicación clínica: la saburra verdadera depende de la función del Qi del estómago; la falsa saburra se debe a insuficiencia en la función del Qi del estómago en la producción de nueva saburra.

Una lengua con saburra verdadera refleja una función adecuada del Qi del estómago que aumenta en los inicios de la enfermedad severa; si se observa en un proceso crónico indica la persistencia de la función del Qi del estómago en formar saburra. Una saburra falsa indica deficiencia del Qi del estómago y es signo de gravedad.

COLOR DE LA SABURRA

El color de la saburra también es una importante ayuda diagnóstica; generalmente una saburra blanca refleja un síndrome externo y una saburra amarilla, un síndrome interno.

a) Saburra blanca (baitai) «白苔»

Características: puede ser gruesa y fina.

Aplicación clínica: la saburra fisiológica generalmente es blanca y fina. No obstante una saburra blanca puede observarse en síndromes externos de frío, de humedad, o un síndrome interior por deficiencia de Yang.

Una saburra blanca, fina y resbalosa se debe a retención de agua y humedad por deficiencia del Yang del bazo y Yang del riñón. Si es fina, blanca y seca se debe a síndrome externo de calor y viento.

Una lengua con saburra blanca, gruesa y grasosa se debe a retención de flemas y humedad o retención alimenticia en estómago e intestinos. Si es blanca, gruesa y seca se debe a la acumulación de flemas por humedad y calor.

Una saburra blanca y grasa es la combinación de patógenos y toxinas que afectan los órganos internos; mientras que una saburra blanca, seca y agrietada sugiere daño en los líquidos corporales por calor y sequedad y consumo de los líquidos y el Yin.

Figura No. 21: lengua con saburra Blanca

b) Saburra amarilla (huangtai) «黄苔»

Características: existen tonalidades que van del amarillo claro al amarillo oscuro. El tono amarillo se debe a la invasión de patógenos de calor; el tono del amarillo dependerá de la patogenicidad del calor.

Aplicación clínica: una lengua con saburra amarillo claro indica invasión de patógenos de viento calor, o calor producido por flemas, o retención de alimentos, que afectan la función del bazo y del estómago.

Una saburra amarillo-café se debe a calor que consume los líquidos y produce calor y sequedad en los intestinos.

Una lengua con saburra abundante y de color amarillo claro se debe a humedad y frío con insuficiencia de Yang, o por calor producido por la acumulación de flemas; hay insuficiencia de Qi y sangre, aumentando el calor, la razón: alimentos detenidos por mucho tiempo en los intestinos.

Saborra amarilla y seca se observa cuando el organismo pierde la capacidad de controlar los líquidos corporales por patógenos de calor y retención alimentaria.

Figura No. 22: lengua con saburra amarilla

c) Saborra gris (huitai) «灰苔» o saborra negra (heitai) «黑苔»

Características: son saburras oscuras, con tonalidad leve la gris, o intenso la negra. Una saborra gris generalmente indica síndromes de interior, además de síndromes de frío y humedad.

Aplicación clínica: se observa en enfermedades de frío y humedad, en algunas variantes de síndromes de calor que ocasionan un aumento de la función del Yin o de calor interno. A veces se presenta en enfermedades graves y en fumadores crónicos.

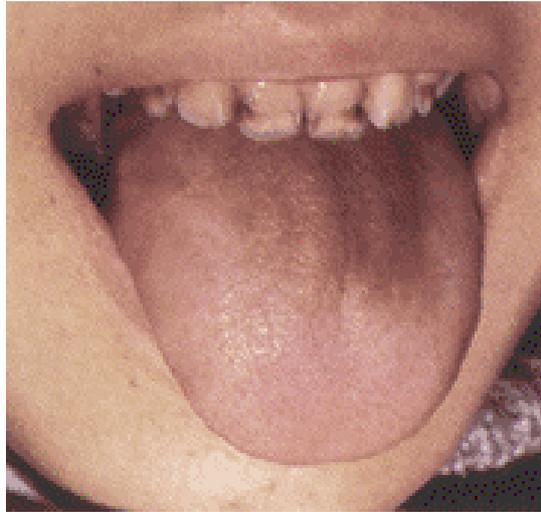
Si una lengua con saborra gris o negra durante el desarrollo de una enfermedad de frío y humedad se transforma en blanca, se debe a una adecuada rehidratación.

Una lengua húmeda, blanca y grasosa en la punta y bordes, con una saborra gris o negra en la raíz, sugiere insuficiencia de Yang por exceso interno de frío y humedad.

Una lengua con saborra amarilla y grasosa en la punta y bordes, acompañada de saborra gris o negra en el centro sugiere obstrucción interna de calor y humedad que no ha sido resuelta por largo tiempo.

Una lengua con saborra negra y seca es una manifestación extrema de consumo de líquidos corporales por exceso de calor.

Figura No. 23: lengua con saborra gris y con saborra negra

4.4.9 Cambios fisiológicos

a) Edad y sexo

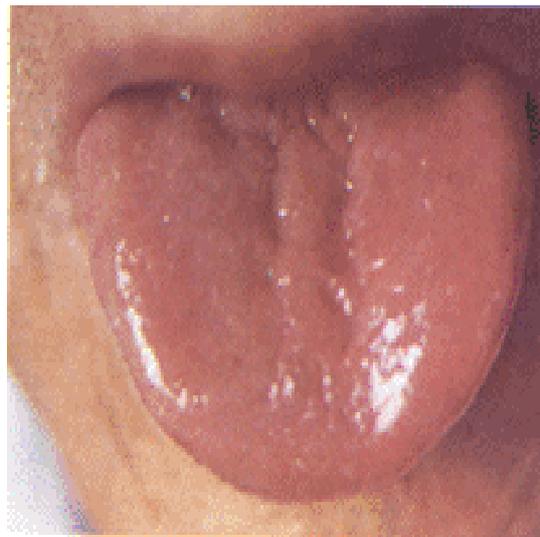
Las características de la lengua varían con la edad: en la infancia, cuando el cuerpo está en crecimiento, están en desarrollo las funciones del bazo-estómago; por lo tanto, la lengua aparece en tono rosa suave.

En los ancianos, debido a una disminución del jingqi « 精气 » de la actividad de los órganos y vísceras (zangfu) « 脏腑 », que repercute en una insuficiencia fisiológica de Qi y sangre, le vuelve a la lengua rojo oscura.

En cuanto al sexo, no hay mayores diferencias entre hombres y mujeres; en ellas, durante el período menstrual existe una ligera pérdida de sangre, por lo

que las papilas fungiformes aparecerán congestivas, sobre todo en la punta.

Figura No. 24: aspecto de la lengua en el adulto mayor y en el joven

b) Biotipo

El tamaño de la lengua y la saburra dependerán de la constitución física; siempre es importante individualizar a cada paciente. La saburra en un paciente normal puede ser clara, brillante, algo rosa, sin que implique alguna patología. Igualmente hay lenguas agrietadas como la lengua geográfica que no tiene implicaciones clínicas.

c) Factores ambientales

Las características de la lengua varían con la altitud, el clima, las estaciones. En el libro “Guía para el estudio de la lengua y la saburra” (bianshezhinan) «辨舌指南» se menciona: “en el verano aumenta el calor y la lengua tendrá menos saburra y de color amarillento; en el otoño será más seca y en el invierno algo húmeda”.

d) Hábitos y costumbres

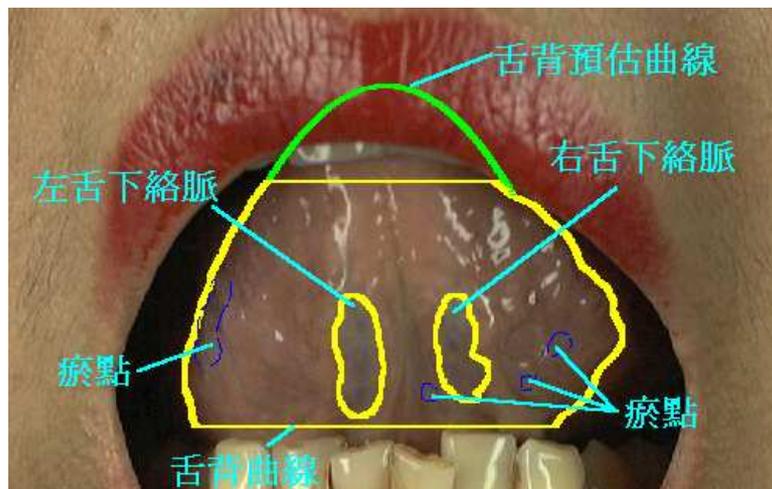
La alimentación influye: en la mañana la lengua se presenta con una saburra gruesa, la cual se vuelve fina luego de las comidas, en parte por la activación de la circulación de Qi y la sangre.

Entre los hábitos: el tabaco vuelve café a la lengua, el exceso en el alcohol la vuelven amarilla grasosa, el té favorece la hidratación de la lengua, las mandarinas le dan una transitoria coloración amarillenta, como la leche una transitoria coloración blanquecina.

Modelos computarizados

Las nuevas tecnologías no son incompatibles con elementos del diagnóstico tradicional; cada día se desarrollan y mejoran programas informáticos que miden el tamaño de la lengua y realizan un monitoreo topográfico de las características físicas de lengua y saburra.

Figura No. 25: análisis computarizado de las características de la lengua

5. DIAGNÓSTICO MEDIANTE LA TOMA DEL PULSO (MAIZHEN) «脉诊»

En la Medicina Occidental tomar el pulso significa percibir en las arterias su contracción y dilatación. Se trata de un evento fisiológico debido a la presión de la sangre que es impulsada hacia las arterias por la contracción ventricular, que distiende las paredes arteriales durante la sístole; en la diástole, las arterias recuperan su diámetro normal debido a la elasticidad del tejido conjuntivo y de las fibras musculares de las paredes de las arterias.

Esta dilatación y contracción de las paredes arteriales se puede percibir mediante el tacto, a través de la piel, con los pulpejos de los dedos, para determinar frecuencia, amplitud y ritmo.

En la Medicina China el pulso se representa por el carácter mai «脉», que a su vez proviene de dos radicales: carne o músculo, rou «肉»; y siempre, yong «永». El sentido implícito sería: “mantener la carne y los músculos siempre vigorosos; los caracteres tiene esa propiedad de permitir, no sólo la comprensión de una palabra sino de una idea;”.

En idioma chino la palabras usadas para nominar “diagnóstico por el pulso” son “qiemai” «切脉», en donde “qie” «切» significa cortar, y “mai” «脉», pulso. Cortar el pulso, es decir, separar o extraer datos sobre el estado general del cuerpo, de los órganos y vísceras, de la profundidad de la enfermedad. “Tomar es cortar, tomando el pulso por nuestras manos, separamos y sentimos lo favorable de lo no favorable, como un arte; sintiendo el pulso el médico puede penetrar en la mente de cada paciente”.

Otras acepciones de tomar el pulso se mencionan en la bibliografía: “sentir el pulso”, “leer el pulso” y la equivalente en lenguaje occidental “tomar el pulso”.

5.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

Desde los relatos de Bianque y su forma de diagnosticar las enfermedades mediante la palpación del pulso, su estudio ha sido permanente, y la producción literaria muestra una interesante evolución.

En el “Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo” (Huangdineijing) «黄帝内经» se mencionan las tres localizaciones y las tres profundidades. En el “Clásico de las Dificultades” (Nanjing) «难经» se hace referencia a la “boca del pulso”, y su localización radial; además se profundiza en su relación con las teorías básicas de la Medicina China.

En el siglo I antes de Cristo, Fu Weng, un médico taoísta conocido como el “Viejo Gentil del Río Fu”, escribe un libro sobre técnicas de palpar el pulso y sus experiencias sobre acupuntura.

Zhang Zhongjing, durante la dinastía Han, en su obra: “Examen de desórdenes producidos por el frío” (shanghanlun) «伤寒论», al estudiar el método de diagnóstico de las enfermedades febriles agudas y tratamientos, menciona la importancia del análisis sobre las condiciones del pulso para un buen diagnóstico.

Durante la Dinastía Jing, en el año 280, Wang Shuhe, escribe el “Clásico del Pulso” (maiijing) «脉经», es el primer tratado exclusivo sobre el pulso; se registran 24 pulsos con su aplicación clínica.

El “Formulario del Pulso” (maiijue) «脉诀», escrito durante la dinastía Song, por Cui Jiaren, en 1189, describe los pulsos de acuerdo a los esquemas propuestos por el “Clásico de las Dificultades” (nanjing) «难经»; está escrito en versos, con el objeto de hacer más fácil su memorización.

En 1359, época de la dinastía Yuan, Hua Shou escribe: “Lo esencial para el diagnóstico” (zhenjiashuyao) «诊家枢要», en donde se reportan 30 tipos de pulsos con su correspondencia clínica.

En el año de 1564, época de la dinastía Ming, Li Shizhen publica: “Estudios de Pulso del Maestro de la Orilla del Lago”, también traducido como “Estudios del Pulso de Lishizhen” (binhumaixue) «濒湖脉学», una descripción en verso de las características y aplicaciones de 27 tipos de pulso.

En la misma época de la dinastía Ming, Zhang Jiebin, llamado también Jingyue, escribe: “La obra completa de Jingyue” (jingyuequanshu) «景岳全书»; son 64 volúmenes sobre las teorías del pulso, enfermedades del frío, medicina interna, antiguas y modernas prescripciones. El autor sistematiza la información bibliográfica de diferentes épocas.

Li Zhongzi, en 1637, escribe: “Lecturas básicas de Medicina” (yizongbidu) «医宗必读», que incluye explicaciones sobre las características del pulso, terapia herbolaria, diagnósticos y teorías médicas, acompañados de casos clínicos.

En la dinastía Qing, año 1723, Lin Zhinhan, escribe su obra: “Los cuatro exámenes contemplados en su esencia”, (sizhenjuewei) «四诊抉微», una recopilación interesante de las cuatro técnicas básicas del diagnóstico.

En los últimos años, el desarrollo del estudio de las características del pulso continúa, en una parte gracias a su verificación clínica, una vez estructurada la República Popular China y sus políticas de desarrollo e impulso de la Medicina China en los hospitales públicos; por otro lado, al realizar investigaciones empleando medios tecnológicos eléctricos y electrónicos.

5.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL PULSO

La palpación del pulso es una de las principales herramientas diagnósticas de la medicina tradicional en el mundo antiguo. Hace más de 2.000 años, culturas como la hindú, la árabe y años más tarde Hipócrates en Grecia, consideran al pulso como un elemento de diagnóstico.

El estudio del pulso para la Medicina China tiene varios siglos de evolución, consecuentemente es importante su capacidad para percibir estados tempranos de desequilibrio energético y patologías, así como para medir la evolución de las enfermedades.

Un entrenamiento apropiado en el estudio del pulso lo convierte en un indicador seguro de la calidad de vida que permite discernir los cambios patológicos auxiliándonos del sentido del tacto.

Relación entre pulso, Qi y Xue

Según el principio holístico de unidad y de integralidad; el pulso es un microcosmos que permite conocer el estado del macrocosmos (organismo), convertido en un valioso instrumento de diagnóstico, predicción y prevención; posibilita el análisis sobre el organismo y sus partes dentro de una expresión lógica de la fisiología energética. Por ejemplo, se puede determinar el nivel del Qi y de la sangre en general o de algún órgano en particular.

Relación entre el pulso, la circulación, los órganos y las vísceras

La sustancia del pulso es la sangre y el poder del pulso es el Qi. Así como el corazón bombea sangre a todos los rincones del cuerpo a través de los vasos sanguíneos, el Qi y la sangre circulan sin cesar, penetra en los órganos y vísceras (zangfu) «脏腑», continua circulando por las extremidades y la piel, permitiendo así una conexión directa y estrecha entre el corazón y los órganos y vísceras en cada latido que lleva sangre.

La circulación de Qi sangre por los vasos sanguíneos cumple funciones específicas en su paso por cada órgano; en el pulmón, por ejemplo, se concentran un gran número de vasos sanguíneos, lo que es aprovechado por el pulmón para cumplir con sus funciones dependientes de la respiración, luego, mediante la función de dispersión del pulmón se encarga de circular el Qi de la respiración por la circulación de la sangre y el Qi a todo el cuerpo.

El bazo y el estómago son el origen del Qi y la sangre por la alimentación, el bazo también participa del control de la circulación de la sangre. El hígado es un reservorio de la sangre y la carga para su circulación por los vasos sanguíneos.

El riñón es el órgano de la esencia, y la esencia puede transformarse en sangre; es la materia básica para la producción de sangre. La esencia también puede transformarse en Qi que junto a la sangre recorre los vasos sanguíneos por todo el cuerpo.

Estos ejemplos explican de una manera muy general, la determinación del estado de los órganos y su función al “cortar el pulso”.

5.3 EXAMEN DEL PULSO

5.3.1 Posición del paciente y el terapeuta

El paciente debe estar sentado frente al médico en una posición cómoda, lo más relajado posible y con las manos a la altura del pecho y las palmas colocadas hacia arriba; lo ideal es que la mano izquierda del examinador palpe la derecha del examinado y viceversa.

Se coloca la muñeca del paciente sobre una pequeña almohada, lo que permitirá un mejor examen; se recomienda un ambiente relajado y un tiempo no menor de 50 segundos en cada mano, dependiendo de la experiencia del médico.

El terapeuta sentado frente al paciente, colocará su dedo medio sobre el proceso estiloides del radio, el tercero y cuarto dedos por encima y por debajo del mismo respectivamente.

Los tres dedos guardan una inclinación de 45 grados; se localiza la posición media denominada en idioma chino como “guan” «关» del paciente con el dedo medio, luego se colocan el dedo índice en la posición distal o “cun” «寸», y el anular en la posición proximal o “chi” «尺»; la fuerza de los dedos debe ser ligera primero, moderada luego y fuerte al final.

5.3.2 Localización del pulso

Aunque un pulso puede sentirse en distintas partes del cuerpo, la Medicina China se ha especializado en el pulso de la arteria radial cerca de la muñeca; lugar conocido como “boca del pulso” (cunkou) «寸口», en donde se deben palpar en primera instancia las tres posiciones mencionadas, se recomienda comenzar por la posición media o guan, luego por la proximal y distal.

- a) Media: (guan) «关» entendido como “puerta o paso”, es la parte más alta de la apófisis radial. En la mano derecha se relaciona con la función del bazo y estómago, en la mano izquierda con la del hígado.
- b) Proximal: (chi) «尺» el carácter chi indica una antigua unidad de distancia que equivale 1/3 metro, o 10 cun «寸»; se ubica sobre el pliegue de flexión de las muñecas. En la mano derecha corresponde a la función de

- la “puerta de la vida” (mingmen)⁵² «命门», en la mano izquierda función del riñón.
- c) Distal: (cun) «寸», o punto “distancia”: se localiza por delante del punto medio o (guan) «关», en la mano derecha se relaciona con la función del pulmón, y en la mano izquierda con el corazón.

5.3.3 Características del pulso

Ritmo

El pulso debe ser rítmico, se deben palpar entre cuatro a cinco veces por cada respiración; una inestabilidad en el emperador (el corazón) acarrea consecuencias: caos en su impresor y anarquía entre los ministros.

Frecuencia

La frecuencia es la cantidad de pulsaciones por minuto, se calcula a razón de cuatro pulsaciones por una respiración. Clásicamente la frecuencia se relaciona con el frío y el calor. El calor condiciona un aumento en la frecuencia, y el frío una disminución. Los patógenos externos de calor y una deficiencia de Yin aumentan su frecuencia; disminuye los patógenos externos de frío, insuficiencia crónica de Qi y Yang.

Profundidad

Mide el grado de penetración de los patógenos externos en el organismo, en tres niveles:

- a) Superficial: palpable suavemente sobre la epidermis.
- b) Media: palpable al presionar la arteria contra los tendones.
- c) Profunda: al presionar la arteria contra la superficie ósea.

Gráfico No. 1: Profundidad en la toma del pulso

⁵² **Mingmen** «命门» puerta de la vida, es el palacio del agua y del fuego, origen de la vida, íntimamente relacionada con la función del riñón, se localiza en la región lumbar.

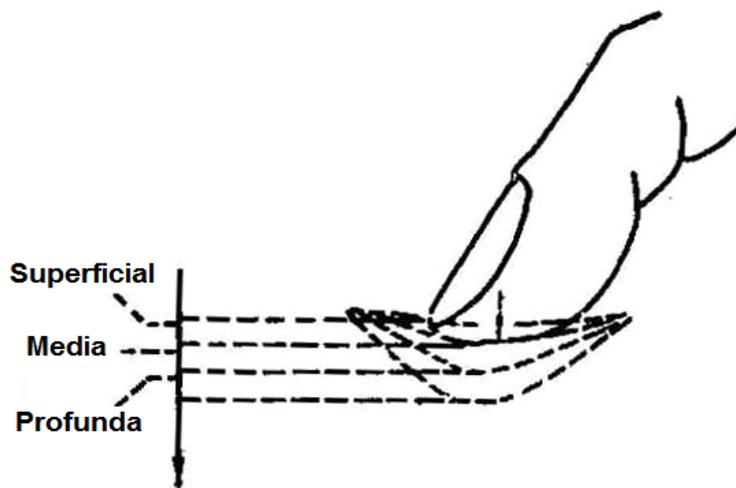
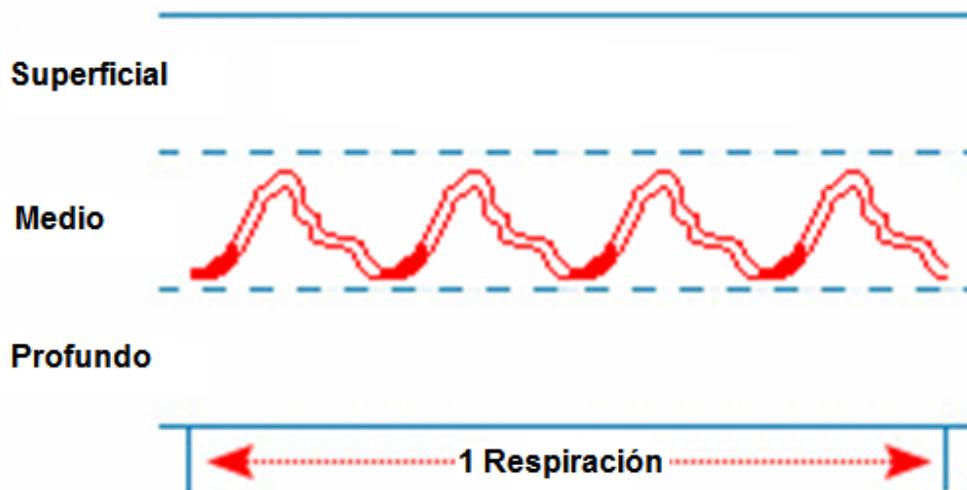

Gráfico No. 2: Pulso fisiológico

Pulso normal

Un pulso normal o armoniosamente equilibrado se sentirá principalmente a nivel medio; la velocidad entre cuatro a cinco por cada respiración; aproximadamente unos setenta latidos por minuto.

La calidad del pulso es firme, no fuerte ni flácida; que en términos de la Medicina China implica tener energía, espíritu y raíz:

- a) Energía o Qi, la traducción textual sería: “tener estómago” (youwei) «有胃» es decir, aparece y se mantiene constante.
- b) Fuerza o espíritu (shen) «神».
- c) Raíz (geng) «根», es decir, no está suelto, se conecta con la energía.

5.3.4 Cambios fisiológicos

Con la edad

Los pulsos de los niños son más rápidos que los adultos.

Con el sexo

El pulso de una mujer es normalmente más suave y ligeramente más rápido que el de un hombre; en el embarazo aumenta la frecuencia.

Ejercicio físico y deportistas

El pulso normal de un deportista es más lento que el de un sedentario.

Otras situaciones

El pulso de una persona obesa tiende a ser lento y profundo; luego de un susto, la frecuencia aumenta. Después de las comidas y bebidas aumenta en fuerza y frecuencia. El pulso es más rápido en verano, más lento en invierno.

5.3.5 Clasificación

Han existido diferentes formas de clasificar a los pulsos, desde las primeras reportadas en el “Eje Espiritual” (Suwen) «素问» en dos grandes categorías: pulsos Yang «阳» y pulsos Yin «阴».

En el “Clásico de las Dificultades” (nanjing) «难经» se reportan como pulsos Yang a los pulsos flotante, grande, resbaladizo, largo; mientras que son Yin: profundo, áspero, débil, imperceptible.

En el “Formulario del Pulso” (mai jue) «脉诀» se les clasifica en: “siete externos, ocho internos, nueve caminos”.

En el libro: “Lo esencial para el diagnóstico” (zhenjiashuyao) «诊家枢要» se reportan 30 pulsos clasificados en cuatro grupos: flotante, profundo, resbaladizo

y áspero. En el texto: “Estudios del Pulso de Lishizhen” (binhumaixue) «濒湖脉学», los cuatro grupos principales son: flotante, profundo, lento y rápido.

En el libro: “Lecturas básicas de Medicina” (yizongbidu) «医宗必读», son seis los grupos principales: flotante, profundo, lento, rápido, resbaladizo y áspero.

A continuación se presenta la clasificación del “Libro de Investigación del Pulso en la Medicina China” (zhongyimaixueyanjiu) «中医脉学研究», que agrupa los pulsos en seis categorías: flotante, profundo, lento, rápido, insuficiente y excesivo:

1. Pulsos superficiales, paradigma: pulso Flotante (fumai) «浮脉»
 - a. Lleno (hongmai) «洪脉»
 - b. Blando (rumai) o (ruanmai) «濡脉», «软脉»
 - c. Disperso sanmai «散脉»
 - d. Hueco (koumai) «芤脉»
 - e. Timpánico (gemai) «革脉»
2. Pulsos profundos, paradigma: pulso Profundo (chen) «沉脉»
 - a. Oculto (fumai) «伏脉»
 - b. Débil (ruomai) «弱脉»
 - c. Aprisionado (laomai) «牢脉»
3. Pulsos lentos, paradigma: pulso Lento (chimai) «迟脉»
 - a. Moderado (huanmai) «缓脉»
 - b. Áspero (semmai) «涩脉»
 - c. Anudado (jiemai) «结脉»
4. Pulsos rápidos, paradigma: pulso Rápido (shuomai) «数脉»
 - a. Acelerado (jimai) «疾脉»
 - b. Rápido e irregular (cumai) «促脉»
 - c. Móvil, movedizo (dongmai) «动脉»
5. Pulsos insuficientes, paradigma: pulso Insuficiente (xumai) «虚脉»
 - a. Fino (ximai) «细脉»
 - b. Imperceptible (weimai) «微脉»
 - c. Regular intermitente (daimai) «代脉»
 - d. Corto (duanmai) «短脉»
6. Pulsos excesivos, paradigma: pulso Excesivo (shimai) «实脉»
 - a. Resbaladizo (huamai) «滑脉»
 - b. En cuerda (xianmai) «弦脉»
 - c. Tenso (jinmai) «紧脉»

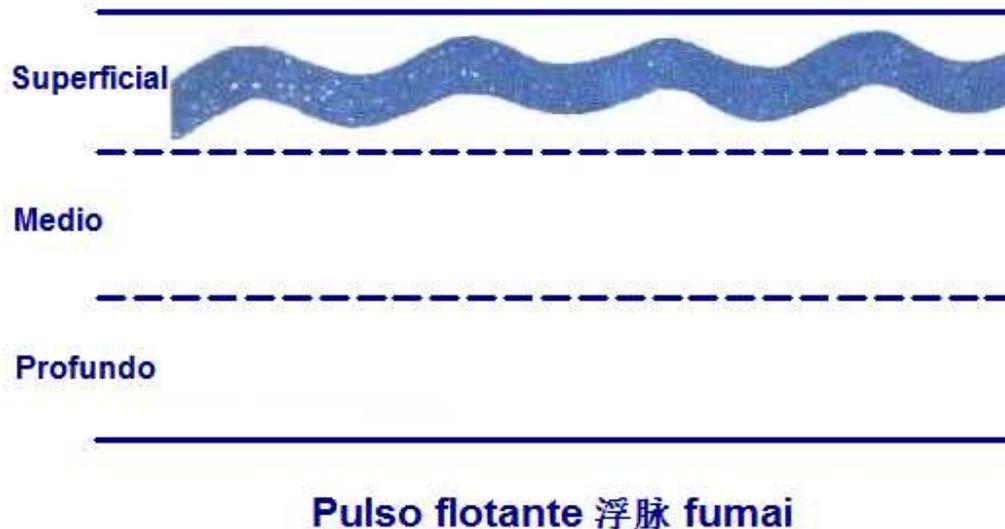
- d. Largo (changmai) «长脉»
- e. Grande (damai) «大脉»

1. Pulso flotante (fumai) «浮脉»

Características: el pulso flotante se percibe a una ligera presión, desaparece a la palpación media y profunda; se palpa como una sensación de vacío en el fondo, como “flotando”. Presente en verano y otoño, y en personas delgadas.

Aplicación clínica: exceso de Yang, si el pulso es flotante y fuerte corresponde a un síndrome externo; si el pulso es flotante y sin fuerza a un síndrome de insuficiencia.

Análisis: los factores antipatógenos se dirigen a la superficie para enfrentar un ataque agresivo de los patógenos externos y la energía se desplaza a la superficie, existiendo un exceso de Yang que le vuelve al pulso fuerte y flotante, se trata de un síndrome de exceso. Un pulso flotante y débil se observa en enfermedades crónicas cuando los patógenos han penetrado al interior y consumen la esencia (jing) «精»; el paciente presenta debilidad, decaimiento, síntomas comunes de síndromes de insuficiencia.

2. Pulso lleno (hongmai) «洪脉»

Características: se presenta como una sensación de flujo sanguíneo abundante, intermitente, fuerte al comienzo, débil al final, es decir, largo en volumen; se percibe como grandes ondas que llegan con fuerza, luego se hacen irregulares y lentamente desaparecen.

Aplicación clínica: exceso de calor que afecta el Qi.

Análisis: el exceso de calor en el interior provoca expansión de los vasos sanguíneos, repletando o “llenando” el pulso. Se observa en síndromes de insuficiencia de Qi como enfermedades crónicas, consumativas, pérdidas crónicas de sangre, síndrome diarreico provocado por el dominio de los factores patógenos externos sobre los factores antipatógenos.

3. Pulso blando (rumai) «濡脉»

Características: pulso superficial, fino y suave, si se aumenta la presión desaparece.

Aplicación clínica: síndromes de insuficiencia, síndromes de humedad.

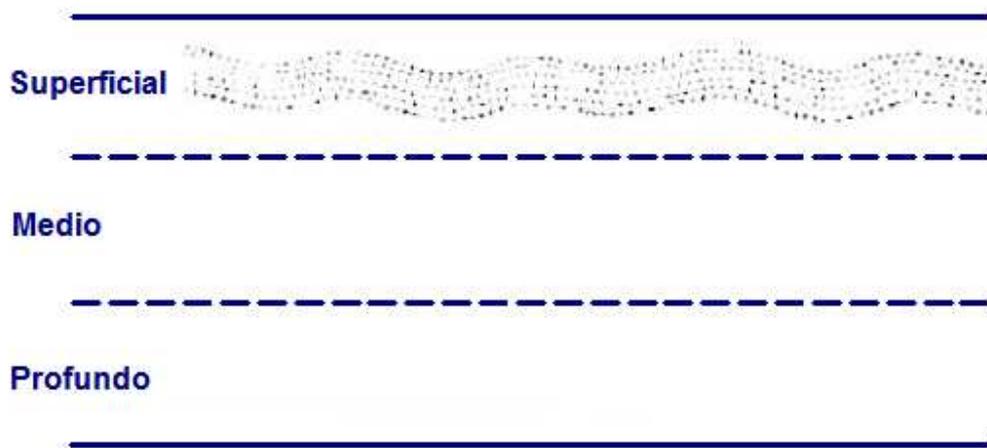
Análisis: el pulso blando se localiza en la superficie y se palpa a una ligera presión, debido a que el Qi antipatogénico no es suficiente para controlar a los patógenos externos; por lo tanto, la energía se desplaza a la superficie. Se observa en síndromes de insuficiencia, principalmente en la insuficiencia de bazo, síndromes de humedad; si los patógenos se interiorizan aún más se consume la esencia (jing) «精», se produce insuficiencia de Qi y sangre lo que no permiten una adecuada nutrición de los vasos sanguíneos, la humedad contribuye aún más a la falta de buena circulación de Qi y sangre, complicando aún más la insuficiencia.

4. Pulso disperso (sanmai) «散脉»

Características: pulso de gran tamaño, pero sin fuerza, irregular, aparece y desaparece; se palpa en la superficie sin un foco fijo. Si se aumenta la presión y profundidad desaparece.

Aplicación clínica: consumo del Qi primordial (yuan qi) «元气».

Análisis: este pulso indica alteración del Qi defensivo (weiqi) «卫气», por predominio de los factores patógenos, lo que provoca una declinación del Qi primordial, afectando además al Qi de los órganos y vísceras. El consumo del Qi primordial es un signo de gravedad.

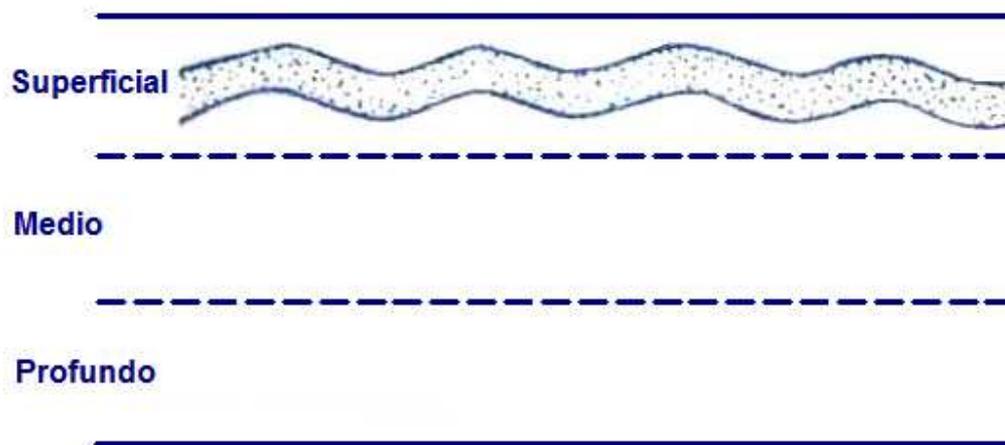
Pulso disperso 散脉 sanmai

5. Pulso hueco (koumai) «芤脉»

Características: es un pulso superficial, largo y débil, al profundizar la palpación se percibe una sensación de vacío en el centro, como un tubo vacío, o como palpar el bulbo de una cebolla blanca.

Aplicación clínica: síndromes hemorrágicos, consumo de líquidos, daño del Yin.

Análisis: este pulso indica insuficiencia en la capacidad para llenar de sangre los vasos sanguíneos por daño en el Yin y pérdida de sangre como en el caso de las hemorragias o por un gran consumo de líquidos corporales como en una diarrea profusa y otras causas que provoquen deshidratación marcada. Como en el resto de pulsos superficiales el Qi antipatógeno no es suficiente para controlar a los patógenos externos, por lo tanto la energía se desplaza hacia la superficie.

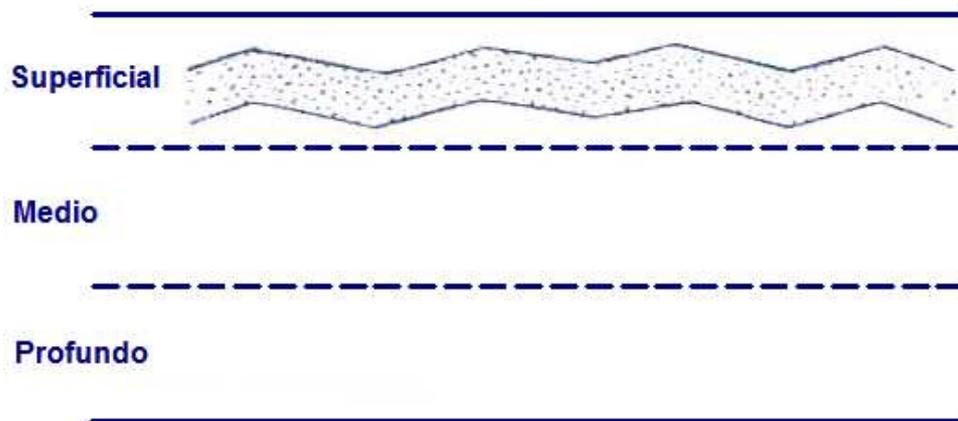
Pulso hueco 芤脉 koumai

6. Pulso timpánico (gemai) «革脉»

Características: es un pulso superficial; se siente vacío a una ligera presión a nivel medio, pero fuerte en los extremos del vaso sanguíneo, como si se palpara un tambor.

Aplicación clínica: síndromes hemorrágicos, pérdida de la esencia (jing) «精», metrorragia, aborto.

Análisis: el Qi antipatógeno no es suficiente para controlar a los patógenos externos y además se producen pérdidas sanguíneas y de líquidos corporales, todo esto hace que la energía se desplace a la superficie.

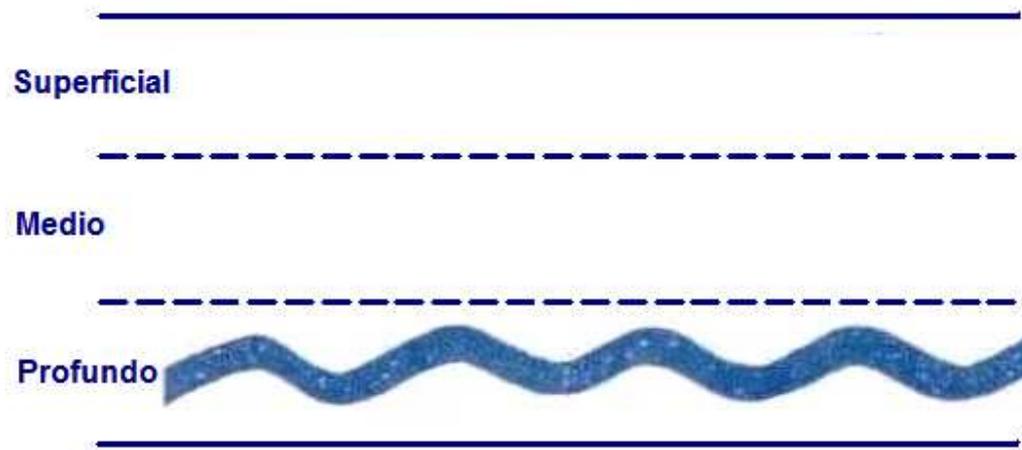
Pulso timpánico 革脉 gemai

7. Pulso profundo (chen) «沉脉»

Características: es un pulso débil a la palpación superficial, se siente a una presión fuerte, tratando de comprimir la arteria radial contra el hueso radio.

Aplicación clínica: síndromes internos. Si el pulso es profundo y fuerte corresponde a un síndrome interno con exceso; si es profundo y débil a un síndrome interno con insuficiencia.

Análisis: los patógenos externos penetran en el interior provocando obstrucción de Qi y sangre y disminución de su circulación por el cuerpo, lo que ocasiona insuficiencia de Qi y sangre en los órganos y vísceras; el Qi decae y el Yang se vuelve insuficiente. El hundimiento del Qi hace que el pulso se palpe en la profundidad.

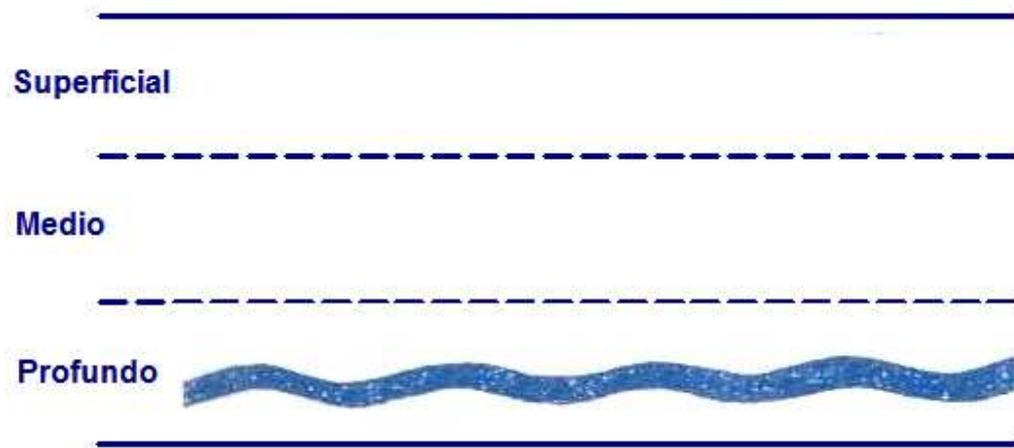
Pulso profundo 沉脉 chenmai

8. Pulso oculto (fumai) «伏脉»

Características: es un pulso profundo que se siente con una presión fuerte en el hueso o tendones, algo más fuerte que el pulso anterior.

Aplicación clínica: patógenos externos que penetran al interior, dolor severo. Síncope, lipotimia, desmayo.

Análisis: los patógenos externos penetran en el interior, dificultando la normal circulación del Qi y la sangre; además obstruyen el Qi de los vasos sanguíneos de manera súbita como en el dolor severo, síncope, provocando desvanecimiento del paciente; el hundimiento del Qi hace que el pulso aparezca en la profundidad.

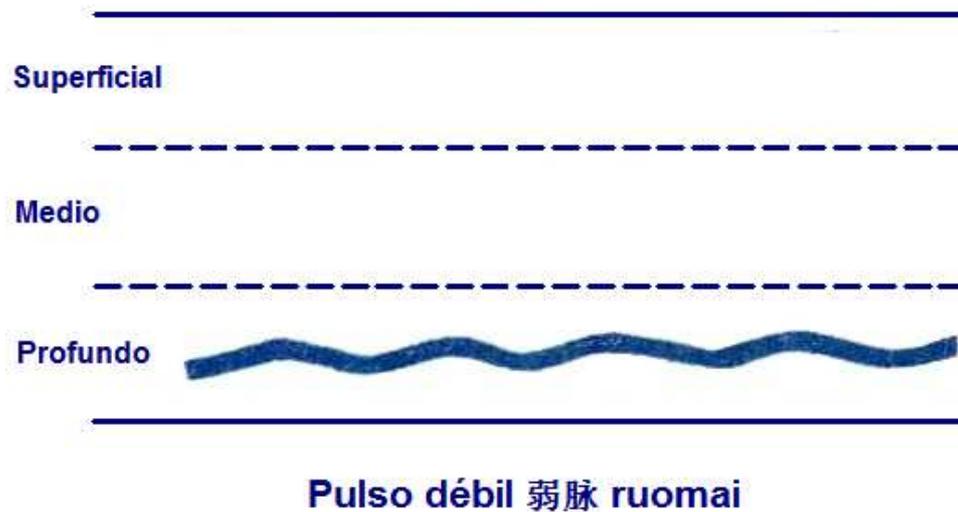
Pulso oculto 伏脉 fumai

9. Pulso débil (ruomai) «弱脉»

Características: pulso suave, profundo, fino como una hebra de hilo.

Aplicación clínica: insuficiencia de Qi y sangre.

Análisis: indica insuficiencia de Qi y sangre que ocasionan un fracaso en la capacidad de llenado de los vasos sanguíneos; el Qi insuficiente provoca una fuerza débil en el pulso. El pulso débil durante la convalecencia en una enfermedad crónica es un factor de buen pronóstico porque significa que el Qi antipatogénico predomina sobre los patógenos externos; si se presenta en el curso de una enfermedad aguda indica supremacía de los patógenos externos, siendo un signo de mal pronóstico.

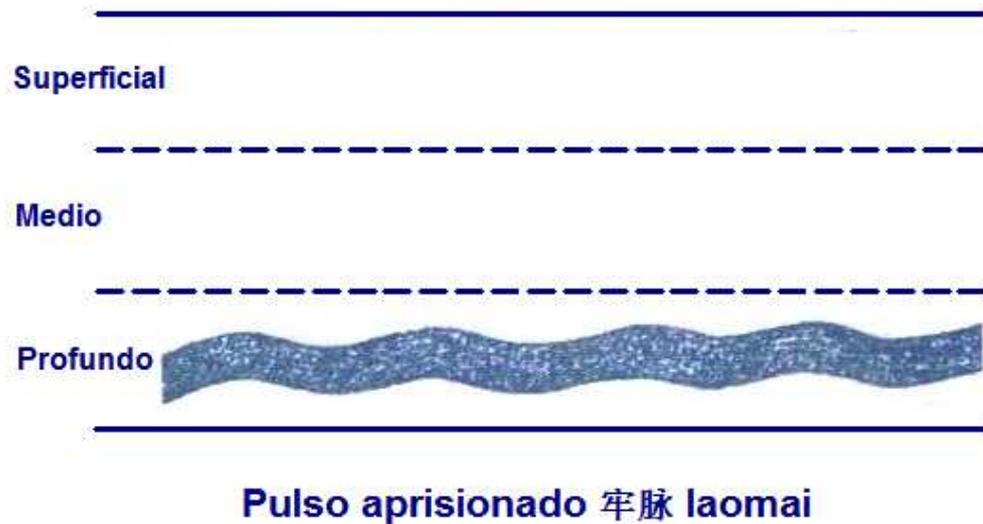

10. Pulso aprisionado (laomai) «牢脉»

Características: es un pulso profundo, fuerte, vigoroso y largo; se percibe como una cuerda larga y estirada.

Aplicación clínica: síndromes de frío, síndromes internos, síndromes Yin, presencia de masa abdominal, hernia abdominal.

Análisis: los patógenos externos penetran al interior por predominio sobre el Qi antipatogénico, ocasionando declinación del Qi. Un pulso aprisionado en síndromes de exceso es muy posible que se deba a una masa o hernia abdominal por lo que el pulso se palpa: profundo, fuerte, vigoroso y largo. Un pulso aprisionado en un paciente con pérdida de sangre y de Yin es un signo de gravedad.

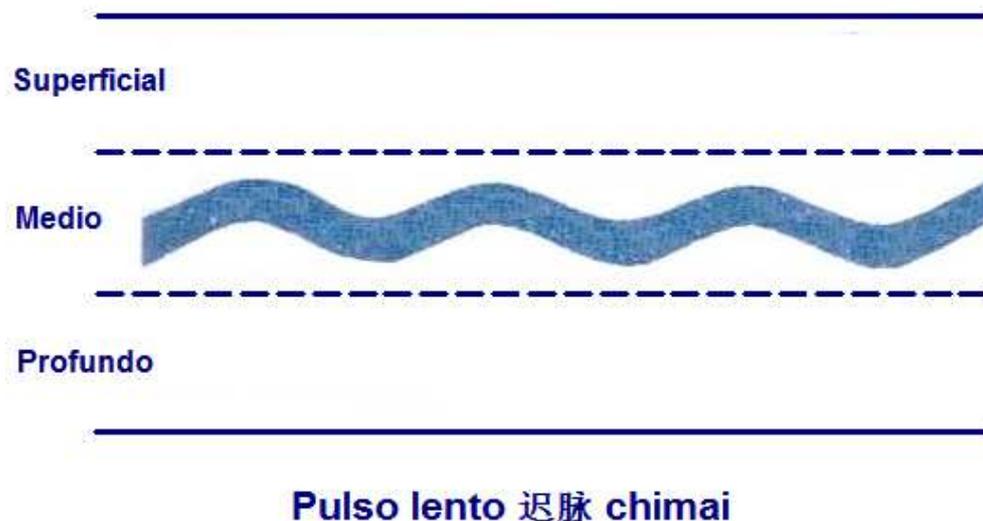

11. Pulso lento (chimai) «迟脉»

Características: es un pulso con una frecuencia de menos de 4 pulsaciones por cada respiración.

Aplicación clínica: síndromes de frío.

Análisis: el frío provoca estasis de Qi y sangre y declinación del Yang; el Qi y la sangre se mueven y circulan lentamente por los vasos sanguíneos; puede ser fisiológico en deportistas. Si el pulso lento es fuerte corresponde a síndromes de exceso y frío; si un pulso lento no tiene fuerza corresponde a un síndrome de insuficiencia, con declinación de Qi y Yang.

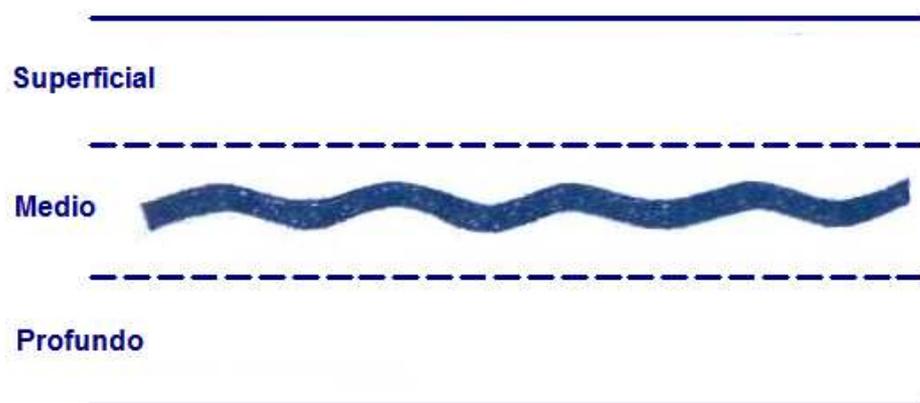

12. Pulso moderado (huanmai) «缓脉»

Características: es un pulso con una frecuencia de 4 pulsaciones por cada respiración.

Aplicación clínica: síndromes de humedad, síndrome de insuficiencia de bazo y estómago.

Análisis: la humedad obstruye la circulación de Qi y sangre porque es de naturaleza turbia y pesada, enlenteciendo la circulación por los vasos sanguíneos. Se observa en síndromes de humedad y síndromes de insuficiencia de bazo y estómago. Durante la evolución de las enfermedades crónicas el pulso moderado es signo de buen pronóstico pues significa restauración del Qi antipatogéno.

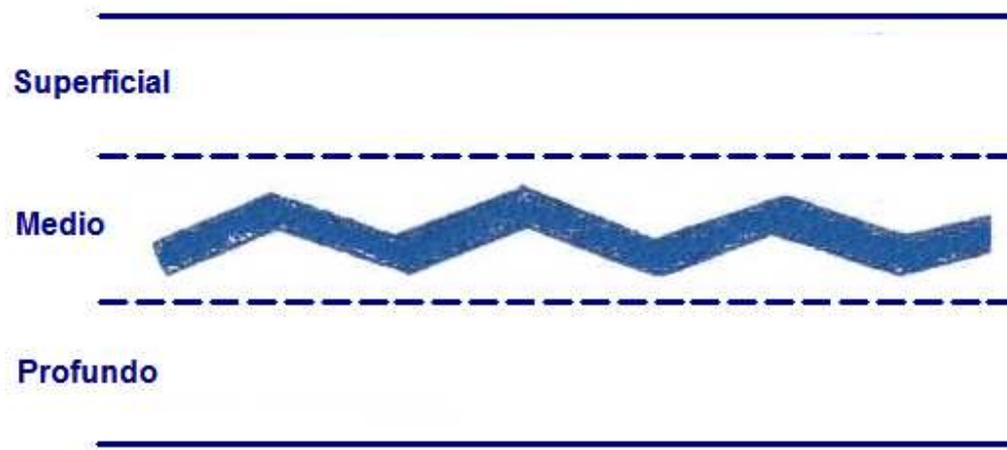
Pulso moderado 缓脉 huanmai

13. Pulso áspero (semai) «涩脉»

Características: se palpa con dificultad, de flujo rígido y lento, como si se raspara con un cuchillo un pedazo de bambú.

Aplicación clínica: consumo de la esencia (jing) «精», insuficiencia de Qi y de sangre, estasis de sangre, retención de flemas, retención alimenticia.

Análisis: cuando se consume la esencia (jing) «精» y la sangre es insuficiente no se nutren adecuadamente los meridianos de energía. La sangre debe aumentar su fuerza para poder circular por los vasos sanguíneos por eso se percibe el pulso "áspero".

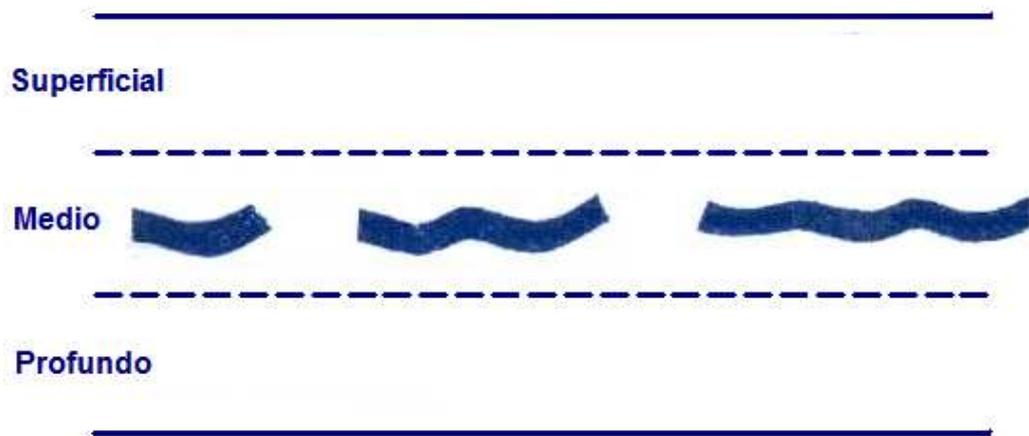
Pulso áspero 涩脉 semai

14. Pulso anudado (jiemai) «结脉»

Características: es un pulso lento, moderado, se interrumpe con intervalos irregulares.

Aplicación clínica: exceso de Yin, insuficiencia de Qi y de sangre, síndromes de flema y humedad.

Análisis: por descoordinación entre Yin y Yang existe un predominio de Yin que provoca insuficiencia de Qi y de sangre; resultante en estasis de sangre y posteriormente deficiencia en el llenado de los vasos sanguíneos, por lo que el pulso se palpa "cortado" en intervalos irregulares.

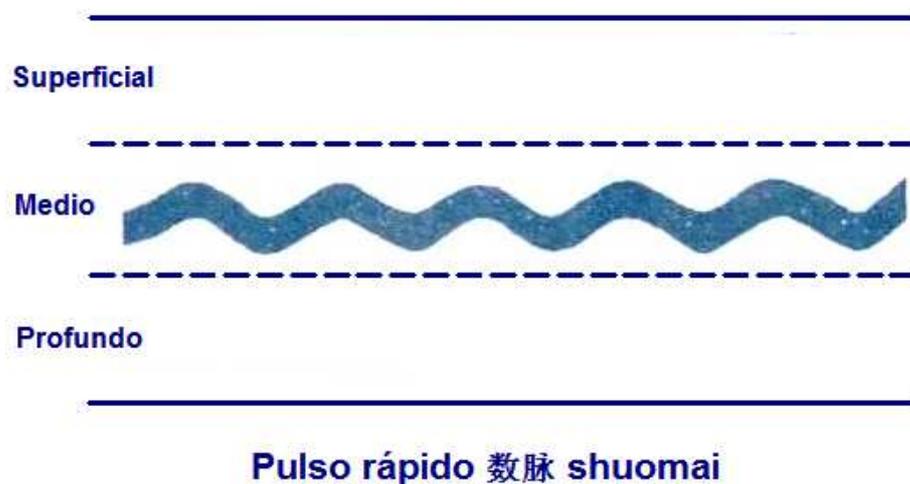
Pulso anudado 结脉 jiemai

15. Pulso rápido (shuomai) «数脉»

Características: es un pulso cuya frecuencia está entre 5 y 7 pulsaciones por cada respiración.

Aplicación clínica: síndromes de calor; un pulso rápido y fuerte es característico en síndromes de calor con exceso; un pulso rápido y débil en síndromes de calor con insuficiencia.

Análisis: el exceso de calor aumenta el movimiento del Qi y sangre que llena rápidamente los vasos sanguíneos; se observa en las enfermedades crónicas por exceso de calor que consume y provoca insuficiencia de Yin; el pulso rápido es fisiológico en los niños pequeños.

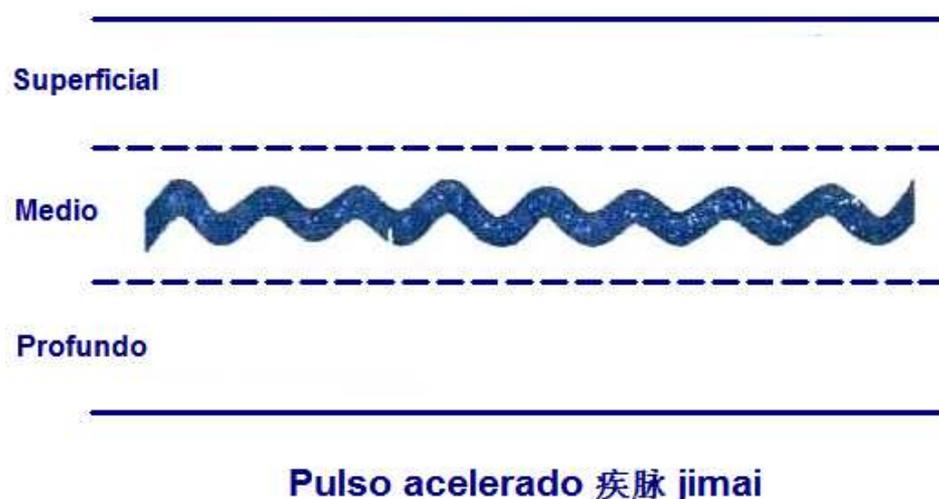

16. Pulso acelerado (jimai) «疾脉»

Características: es un pulso con una frecuencia de más de 7 pulsaciones por una respiración.

Aplicación clínica: exceso de Yang, consumo de Qi vital (yuanqi) «元气».

Análisis: es un pulso más rápido que el anterior; es fuerte, lo que indica exceso de Yang con gran consumo de Yin, pues al aumentar su frecuencia llena con mayor rapidez los vasos sanguíneos. Se observa en las enfermedades febriles causada por patógenos externos. Un pulso rápido y fino como un alambre indica un exceso de Yang que afecta y provoca disminución del Qi vital (yuanqi) «元气», se observa en enfermedades consumativas como signo de gravedad.

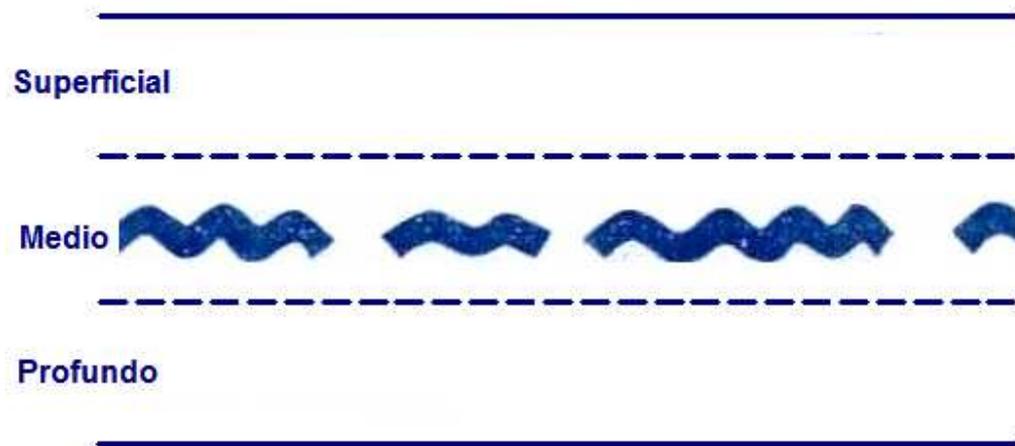

17. Pulso rápido e irregular (cumai) «促脉»

Características: es un pulso que presenta latidos rápidos que se interrumpe con intervalos irregulares.

Aplicación clínica: exceso de calor, exceso de Yang, aumento de flemas, estasis de Qi y de sangre, retención alimenticia.

Análisis: el exceso de calor provoca un predominio del Yang sobre el Yin, lo que provoca un aumento en la velocidad del llenado de los vasos sanguíneos, el exceso de Yang provoca exceso de calor que se transforma en flemas; las flemas son las responsables del estasis de Qi y de sangre, y hacen que el pulso se vuelva además de rápido, irregular. Un pulso rápido y fuerte puede deberse además a retención de comida.

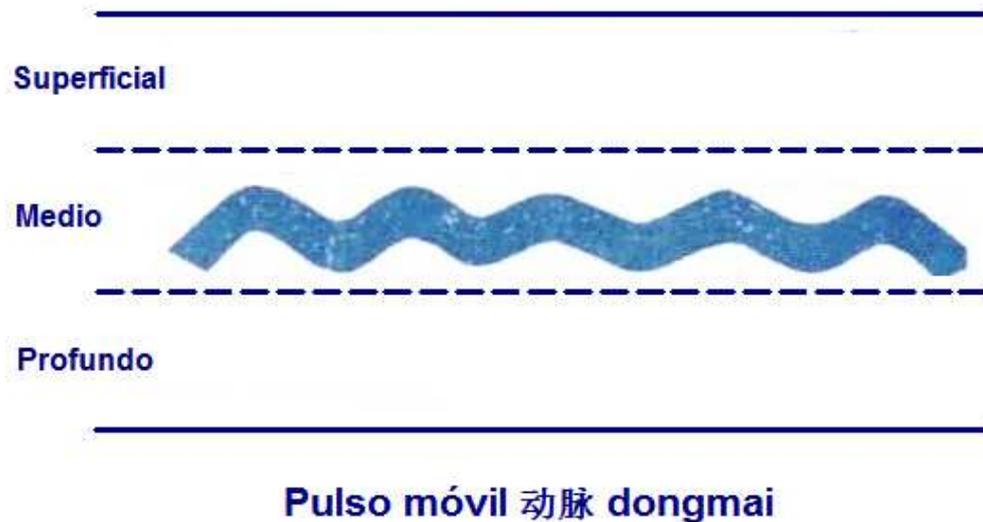
Pulso rápido e irregular 促脉 cumai

18. Pulso móvil (dongmai) «动脉»

Características: es un pulso rápido y resbaladizo como palpar una leguminosa, los granos de fréjol, haba en su vaina.

Aplicación clínica: síndromes de dolor, miedo, pánico.

Análisis: el dolor intenso o el miedo rompen el equilibrio entre Yin y Yang, provocando además alteración en la función de ascenso y descenso, provocando un aumento en la circulación de Qi y de sangre; el pánico es un trastorno agresivo y brusco que causa rápida intranquilidad en el ánimo y conflictos en el Yin y Yang, aumentando bruscamente la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos que se perciben con gran movimiento, rápidos y resbaladizos.

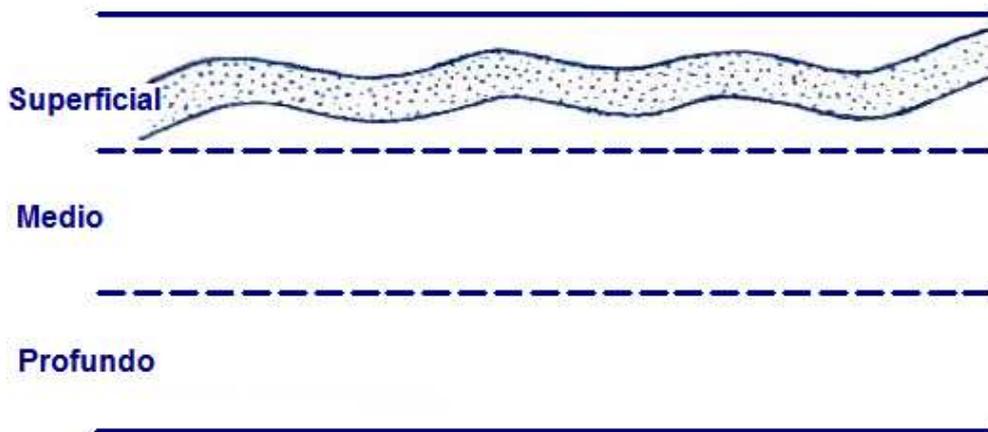

19. Pulso insuficiente (xumai) «虚脉»

Características: se siente débil a una ligera presión, si se profundiza se percibe una sensación de vacío.

Aplicación clínica: síndromes de insuficiencia de Qi y de sangre.

Análisis: el Qi y la sangre están insuficientes, por lo tanto, la sangre no circula adecuadamente por los vasos sanguíneos; los vasos no tienen sangre en cantidad suficiente, el pulso se siente débil a una presión ligera; un pulso insuficiente aparece en síndromes de insuficiencia de Qi y de sangre, insuficiencia de los órganos y vísceras.

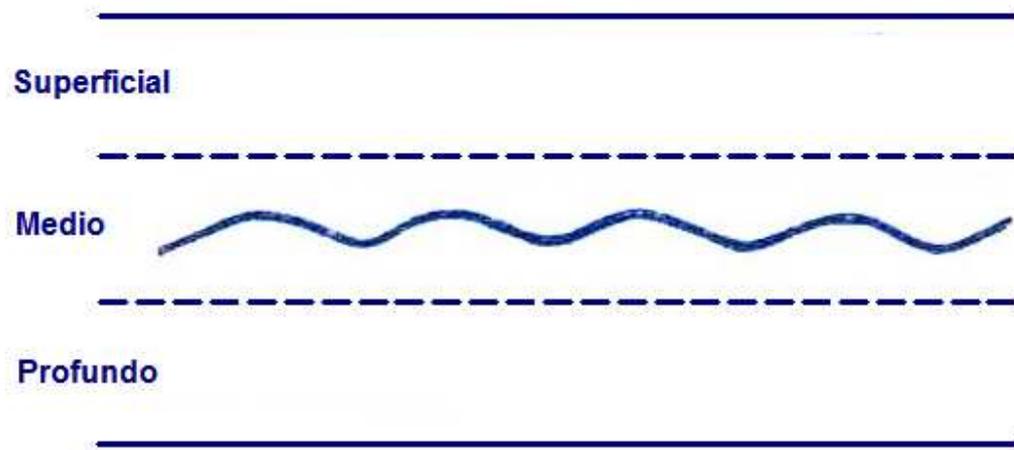
Pulso insuficiente 虚脉 xumai

20. Pulso fino (ximai) «细脉»

Características: es un pulso fino, se siente como una línea.

Aplicación clínica: insuficiencia de Qi y de sangre, insuficiencia de Yin, síndromes de insuficiencia, síndromes de humedad.

Análisis: la insuficiencia de Yin, además de la insuficiencia de Qi y de sangre, hacen que el pulso se perciba como fino y pequeño en volumen; la humedad hace que se comprima el pulso, haciéndolo más fino. Un pulso fino y rápido se observa en enfermedades febriles y es la manifestación de calor que ataca el pericardio.

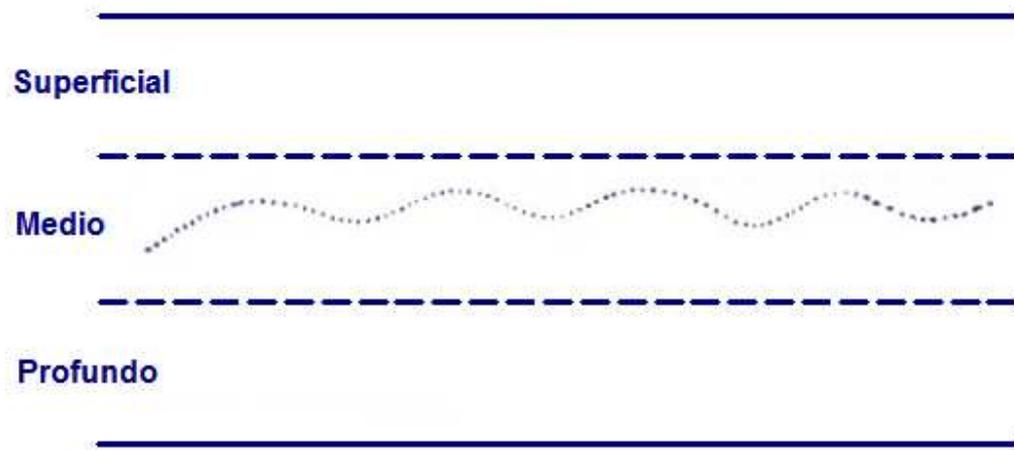
Pulso fino 细脉 ximai

21. Pulso imperceptible (weimai) «微脉»

Características: un pulso imperceptible se percibe como una hebra de hilo muy fina, se palpa con una presión fuerte en lo profundo.

Aplicación clínica: insuficiencia de Qi y de sangre, insuficiencia de Yang.

Análisis: es un pulso más fino que el anterior, resultante de la declinación del Qi antipatogénico, ocasionando insuficiencia en la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. Un pulso imperceptible está presente en las enfermedades crónicas por consumo del Qi defensivo (weiqi) «卫气»; un pulso imperceptible en las enfermedades agudas indica consumo del Qi antipatogénico.

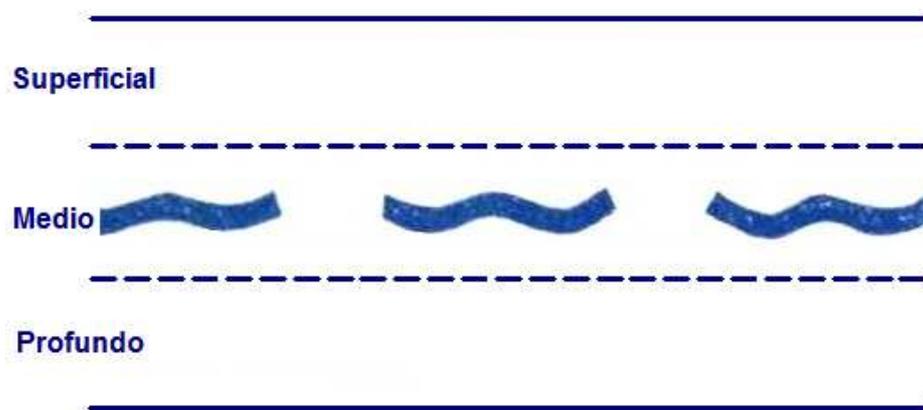
Pulso imperceptible 微脉 weimai

22. Pulso regular intermitente (daimai) «代脉»

Características: es un pulso lento con intervalos largos y regulares.

Aplicación clínica: insuficiencia del Qi, insuficiencia de los órganos y vísceras, dolor severo; miedo, pánico.

Análisis: el dolor severo, el miedo y el pánico provocan insuficiencia brusca del Qi y de los órganos y de las vísceras; la insuficiencia de Qi y de los órganos y vísceras ocasionan insuficiencia de Qi y sangre que fluye por los vasos sanguíneos en intervalos de tiempo largos y regulares. Un pulso regular e intermitente es fisiológico en las mujeres embarazadas.

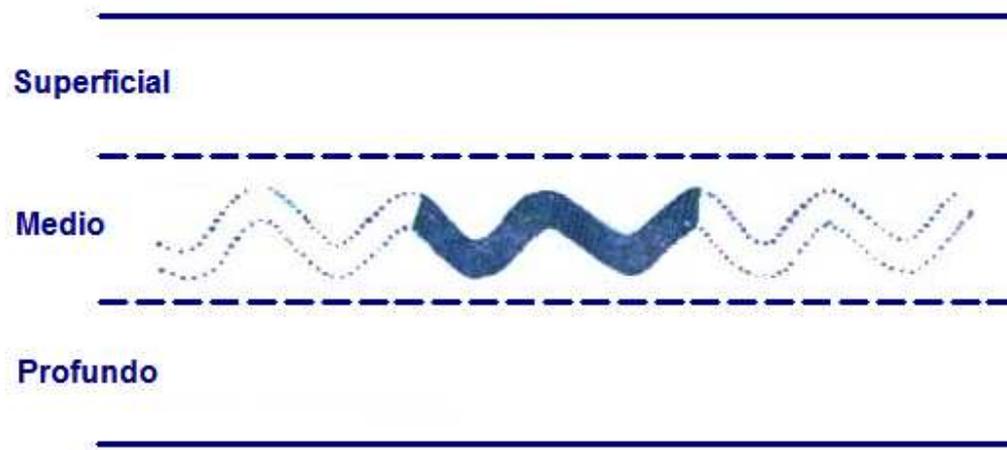
Pulso regular intermitente 代脉 daimai

23. Pulso corto (duanmai) «短脉»

Características: no se consigue palpar el pulso en las tres posiciones (cun, guan, chi).

Aplicación clínica: un pulso corto y fuerte está presente en estasis de Qi, un pulso corto y sin fuerza en declinación e insuficiencia de Qi.

Análisis: un pulso débil y corto implica un menor nivel de circulación de sangre por los vasos sanguíneos debido a un Qi insuficiente; un pulso corto y fuerte se presenta en obstrucción en los vasos sanguíneos por estasis de Qi y de sangre; retención de flemas.

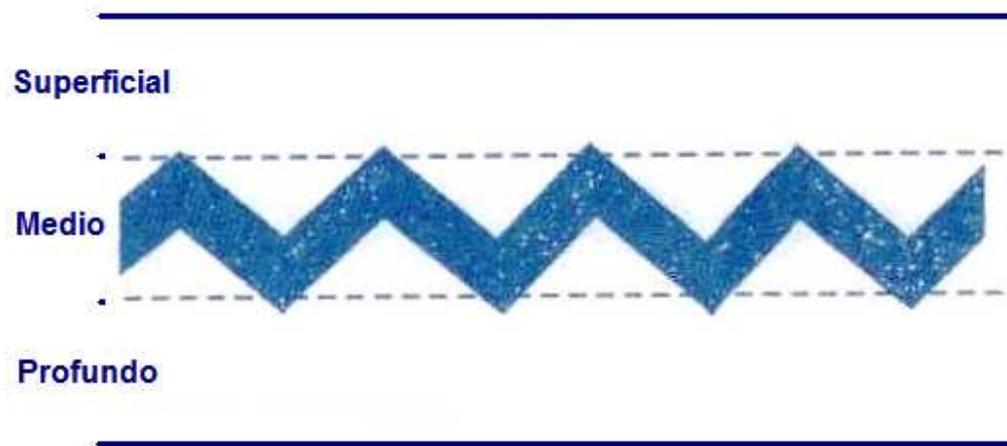
Pulso corto 短脉 duanmai

24. Pulso excesivo (shimai) «实脉»

Características: un pulso fuerte y grande que se palpa en todas las posiciones a una ligera presión.

Aplicación clínica: síndromes de exceso.

Análisis: los patógenos externos penetran en el interior con gran agresividad lo que provoca una fuerte resistencia de los factores antipatógenos; en esta fase inicial de resistencia a los patógenos externos se incrementa el Qi y la sangre; en estas condiciones la sangre se desplaza con fuerza por los vasos sanguíneos, que se palpan llenos y fuertes.

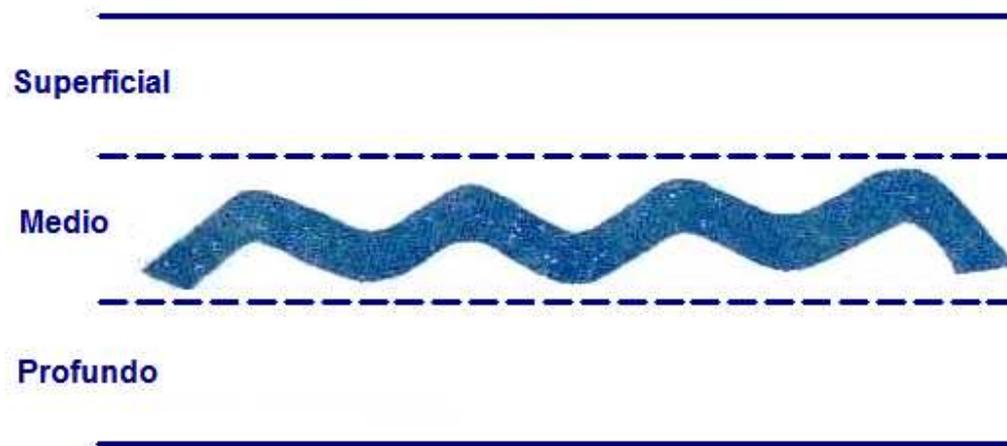
Pulso excesivo 实脉 shimai

25. Pulso resbaladizo o deslizante (huamai) «滑脉»

Características: fluye de manera suave, se siente flexible, como perlas que se mueven en un plato redondo o perlas en un ábaco.

Aplicación clínica: retención de flemas, retención alimenticia, síndromes de calor.

Análisis: la sensación de perlas que se mueven en un plato redondo se debe a la acumulación de patógenos externos en el interior que dificultan la circulación de Qi y de sangre. Se considera un pulso de Yang (exceso) dentro de Yin (humedad), pues existe exceso de calor con la presencia de humedades; en ocasiones se produce por comida estancada en el interior o flemas que no pueden ser eliminadas. En algunas personas un pulso resbaladizo y moderado es signo de una constitución fuerte, debido a que el Qi y la sangre están en "armoniosa relación"; un pulso resbaladizo y rápido puede acompañar a las mujeres cuando están embarazadas.

Pulso resbaladizo 滑脉 huamai

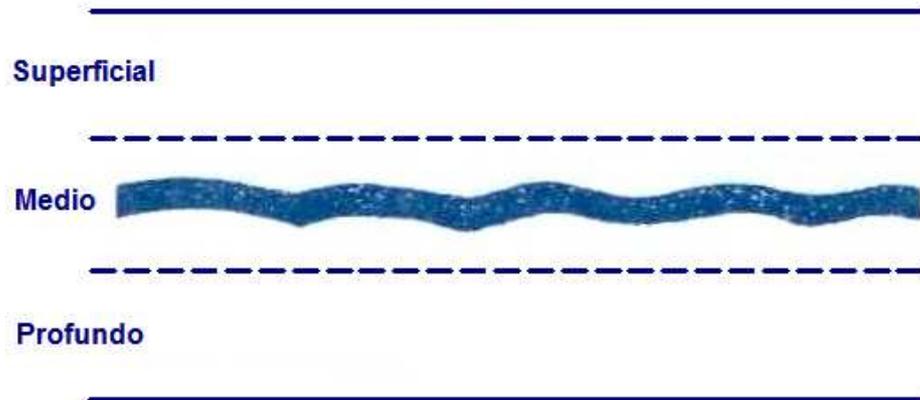
26. Pulso en cuerda (xianmai) «弦脉»

Características: largo y templado, como si se tensara una cuerda de un erhu⁵³, o de un violín.

Aplicación clínica: síndromes dolorosos, retención de flemas; síndrome de hígado y vesícula.

Análisis: el hígado es el responsable de dispersar y regular el flujo del Qi y sangre en los vasos sanguíneos; el exceso de flemas retenidas afectan la función del hígado, el Qi y la sangre se estanca y se obstruye, y para vencer esta obstrucción, los vasos sanguíneos se tensan. El dolor también le torna lenta la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos.

⁵³ Erhu «二胡» es un instrumento tradicional chino de dos cuerdas.

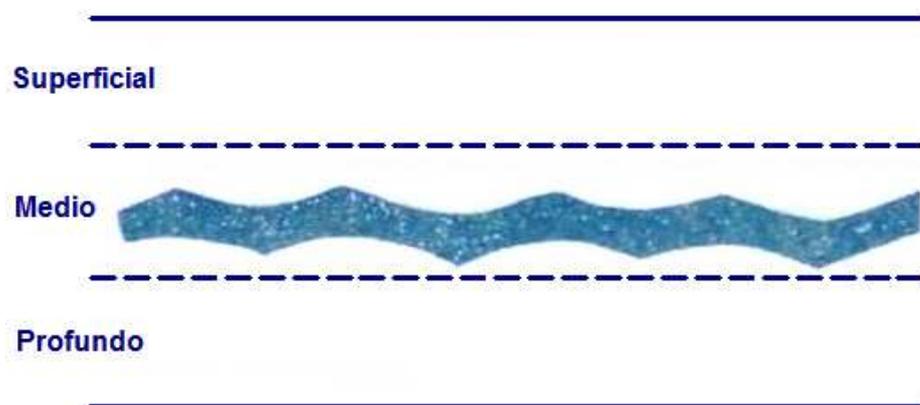
Pulso en cuerda 弦脉 xianmai

27. Pulso tenso (jinmai) «紧脉»

Características: se percibe una sensación de como cuando se estira una cuerda gruesa.

Aplicación clínica: síndromes de frío, síndromes dolorosos, retención alimenticia.

Análisis: los vasos sanguíneos se estiran y contraen por conflicto entre los patógenos de frío y los factores antipatogénicos; un pulso tenso y superficial significa que los patógenos de frío están en la superficie del cuerpo; cuando el frío penetra al interior, el pulso se palpa profundo y tenso.

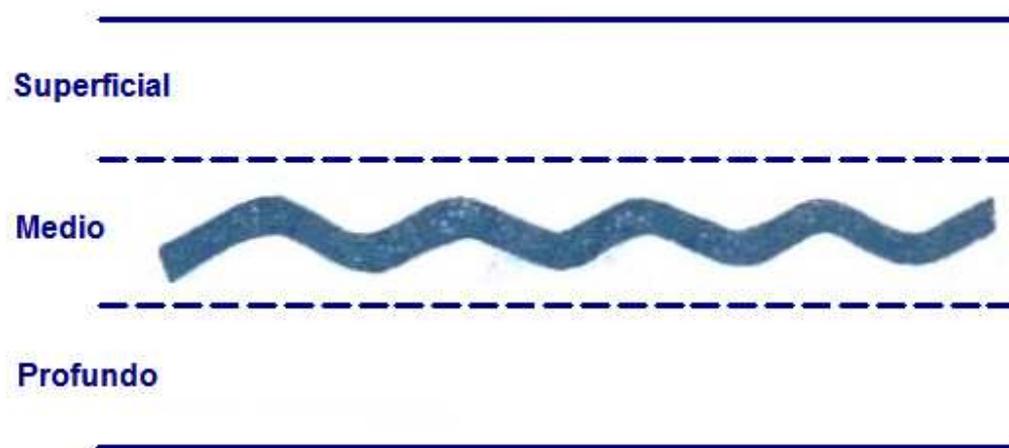
Pulso tenso 紧脉 jinmai

28. Pulso largo (长脉 changmai)

Características: es un pulso que se palpa más allá de las tres posiciones (cun, guan, chi).

Aplicación clínica: exceso de Yang, síndromes de calor, síndromes de exceso.

Análisis: se presenta en síndromes de exceso, de calor o Yang, por aumento en la cantidad de Qi y de sangre que circula por los vasos sanguíneos.

Pulso largo 长脉 changmai

29. Pulso grande (damai) «大脉»

Características: es un pulso largo en volumen, de flujo prolongado no se presenta en ondas.

Aplicación clínica: persona saludable, una enfermedad superficial que penetra al interior.

Análisis: indica el progreso de una enfermedad desde lo superficial a lo profundo; un pulso grande y fuerte significa exuberancia de factores patógenos externos; un pulso grande y sin fuerza implica declinación de los factores antipatogénicos.

6. ANÁLISIS SINDRÓMICO (BIANZHENG) «辩证»⁵⁴

Continuando con la aplicación del método clínico, luego de la recolección de la información a partir de las cuatro técnicas de diagnóstico: interrogatorio, observación, auscultación y toma del pulso (wang wen wen qie) «望闻问切», viene el análisis de estos datos para la construcción de síndromes.

La conformación de un síndrome implica un análisis y una síntesis; no basta con la enumeración de signos y síntomas, se trata de una reflexión etiopatológica y prospectiva; etiopatológica porque se trata de identificar las causas y sus mecanismos, y prospectiva porque se busca un mejoramiento de las condiciones del paciente con la aplicación de una terapéutica razonada.

En idioma chino el concepto de síndrome, lo define el carácter “zheng” «证», que significa analizar la situación del paciente en un momento determinado, interpretando la localización, naturaleza y patogenia de la enfermedad, para luego plantear los principios de tratamiento y continuar con la selección del mejor tratamiento para cada paciente.

De alguna manera se llega a la “esencia” de la enfermedad en un determinado momento de la evolución clínica, generada por la desarmonía. Para la Medicina China, según sus bases filosóficas, la construcción de síndromes es a su vez un proceso de síntesis de los cruces o relaciones entre los síntomas, pudiendo presentarse varios síndromes a la vez, siendo importante el orden para ubicar los síntomas principales de los secundarios.

La diferenciación sindrómica como proceso de análisis se designa con la palabra “bianzheng” «辨证», donde “bian” «辩» significa distinguir, reconocer o clarificar, y “zheng” «证» puede significar evidencia, prueba, signo, pero también puede ser síntoma o molestia. Una interpretación etimológica hace referencia al reconocimiento de las evidencias que guían la estrategia terapéutica para restituir el equilibrio energético.

Desde una perspectiva occidental se podría traducir como “diferenciación sindrómica”, pero se distorsionaría la validez potencial y singular del ideograma chino y su representación: la búsqueda no de síndromes (agrupación de signos y síntomas que pertenecen a una enfermedad) sino más bien distinguir “patrones” que reconozcan el estado de desarmonía corporal, para luego devolver al organismo la capacidad de restablecer el equilibrio.

6.1 EL MÉTODO CLÍNICO Y EL ANÁLISIS SINDRÓMICO

⁵⁴ **Bianzheng** «辨证» significa diferenciación sindrómica o identificación de patrones: es un proceso lógico que determina la localización, causa y naturaleza de las enfermedades dentro del método clínico de la Medicina China.

6.1.1 Análisis integral en base a las condiciones del paciente

El análisis integral de las condiciones del paciente hace referencia al ordenamiento de los signos y síntomas para la diferenciación sindrómica, relacionándolos con el principio holístico básico de unidad e integralidad.

Clínicamente los signos y síntomas son “complejos y volátiles”, el análisis sintomático debe permitir distinguir los síntomas principales de los secundarios y establecer niveles de interrelación, además de tener cuidado con los “falsos fenómenos”.

Cuando los fenómenos (signos y síntomas) no se relacionan con la naturaleza de la enfermedad, se aportan datos inconsistentes que confunden la diferenciación sindrómica y aparecen “falsos fenómenos”, por ejemplo, falsos pulsos, omisiones en las lecturas del diagnóstico por lengua, inclusive falsos síntomas reportados por el paciente. El análisis permite ubicar estas anomalías para trabajar con los síntomas verdaderos.

El análisis integral también posibilita la individualización de cada situación: el conocer al paciente y su entorno, el estudiar razonadamente los signos y síntomas en relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con la sociedad; por lo tanto, para el análisis integral son muy importantes el factor epidemiológico y el factor emocional.

6.1.2 Diferenciación de lo principal y lo secundario

Para reconocer los síntomas principales de la enfermedad de los secundarios, se recurre a la analogía diagnóstica de la raíz y las ramas:

- a) La Raíz de una planta representada por el carácter “ben” «本», cuyas acepciones son: lo principal, lo original, lo propio; constituye el aspecto principal de la enfermedad.
- b) Las Ramas, la palabra “biao” «标» significa ramas, lo superficial; representa el aspecto secundario de las manifestaciones de la enfermedad, son los síntomas acompañantes.

“Un buen tratamiento se enfocará en la raíz, sin descuidar las ramas”:

6.1.3 Capturar o captar el aspecto dominante de la enfermedad

Es un proceso ordenado y lógico que relaciona la etiología con la patogenia, las causas y los mecanismos; a veces no es tan evidente pero es importante encontrarlo.

Ejemplo: acude a la consulta un paciente de 52 años, profesor universitario, que presenta un cuadro clínico de cinco años de evolución caracterizado por cefalea, vértigo, preocupaciones durante las épocas de mayor trabajo intelectual; la

cefalea se hace cada vez más intensa desde hace un mes y se acompaña de rubor facial, insomnio, palpitations e irritabilidad; ha recibido varios tratamientos con analgésicos y plantas medicinales chinas sin buenos resultados; desde hace un mes el dolor es sumamente intenso.

En el ejemplo planteado la raíz o síntomas principales lo constituye el vértigo y la cefalea; los síntomas acompañantes son: rubor facial, insomnio, palpitations e irritabilidad; la explicación de los mecanismos etiopatológicos para la cefalea y el vértigo parten de una afección a nivel de la estructura-función del hígado, la excesiva preocupación en el trabajo afecta al Qi del hígado, que ocasiona un aumento del Yang del hígado; un exceso en el Yang del hígado aumenta el Qi y la sangre provocando la cefalea y el vértigo.

Los síntomas principales se interrelacionan claramente con los secundarios, debido a que el Qi y la sangre en exceso hacen que los vasos sanguíneos se llenen, por eso se ve la cara roja y en la cabeza se siente dolor como de hinchazón; además de provocar las palpitations. El exceso altera el corazón y el “shen” «神» que se manifiesta con insomnio e irritabilidad. Como veremos más adelante, toda esta información corresponde a un síndrome de exceso de Yang del hígado.

6.1.4. Definir los principios terapéuticos del tratamiento

Los principios de tratamiento son el fundamento teórico para la aplicación del tratamiento, buscan corregir el desequilibrio energético encontrado en la diferenciación sindrómica.

Los principios generales son: en caso de insuficiencia, tonificar o nutrir; en caso de exceso, dispersar, aclarar, calmar o purgar.

Siguiendo con el curso de la investigación clínica, en el ejemplo anterior, ante el síndrome de exceso de Yang del hígado, el principio terapéutico será: nutrir el Yin, calmar el hígado y dispersar el exceso de Yang del hígado.

6.1.5. Selección del tratamiento apropiado para cada paciente y cada situación

Una vez definida la estrategia de tratamiento, se seleccionará la terapia apropiada para cada paciente y cada situación.

En el ejemplo propuesto, para conseguir nutrir el Yin, calmar el hígado y dispersar el exceso de Yang del hígado, se seleccionará acupuntura en 2 meridianos de tipo Yin; puntos del meridiano del hígado o jueyin del pie y del riñón o shaoyin del pie.

6.2 ANÁLISIS Y DIFERENCIACIÓN DE SÍNDROMES

Existen varias formas de clasificar los síndromes; por ejemplo, la diferenciación en los “ocho síndromes principales u ocho patrones principales”, la diferenciación de acuerdo a la teoría de los órganos y vísceras, y la diferenciación de acuerdo a la teoría de los canales y colaterales.

Cada una de estas tres maneras de categorización enfatiza un aspecto en particular, pero a su vez se relacionan y complementan entre sí.

6.2.1 Análisis y diferenciación de las condiciones del paciente de acuerdo a los ocho síndromes principales (bagangbianzheng) «八纲辨证»

El análisis de los ocho síndromes principales es fundamental para el diagnóstico en la Medicina China; los ocho patrones principales están compuestos por cuatro pares de opuestos polares:

- 1) Yin-Yang «阴阳»
- 2) Interior-Exterior (li biao) «里表»
- 3) Frío-Calor (han re) «寒热»
- 4) Insuficiencia-Exceso (xu shi) «虚实»

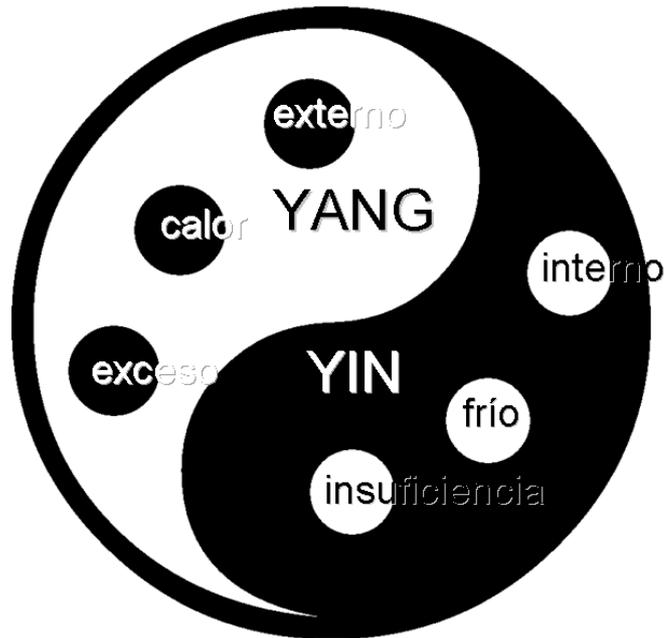
Estos ocho síndromes principales son en realidad una subdivisión del Yin y del Yang en seis subcategorías. Este agrupamiento permite un enfoque sistémico más; se constituye en una matriz lógica y básica que permite organizar las interrelaciones manifiestas en los signos y síntomas encontrados en el paciente.

La construcción de los ocho síndromes principales permite diferenciar:

- 1) La profundidad de la enfermedad, distinguiendo lo externo de lo interno.
- 2) La naturaleza de la enfermedad, distinguiendo patrones de frío y de calor.
- 3) El grado de conflicto entre factores patógenos y los factores antipatógenos, distinguiendo síndromes de insuficiencia y síndromes de exceso.
- 4) Las tendencias de desarmonía entre de los principios ordenadores de la filosofía y Medicina China como son el Yin y el Yang.

Todos los síndromes externos de calor y exceso corresponden a la categoría Yang; mientras que todos los síndromes internos de frío e insuficiencia pertenecen al Yin.

Figura No.27: Relación de los ocho síndromes principales

a) Diferenciación en Síndromes Externos y Síndromes Internos

La diferenciación en síndromes externos e internos tiene como objeto determinar la profundidad y dirección del desarrollo de la patología. Las enfermedades externas se relacionan con las capas superficiales del cuerpo y tienden a moverse hacia su interior. Las internas se relacionan con el interior y tienen un origen a nivel más profundo.

Dentro de una relación anatómica,

- a) Son de carácter exterior: piel, músculos, canales y colaterales.
- b) Son de carácter interior: órganos y vísceras; médula.

SÍNDROMES EXTERNOS (BIAOZHENG) «表证»

Los síndromes externos se presentan cuando los factores patógenos externos invaden la superficie del cuerpo, generalmente con un ataque súbito y de corta duración.

Durante la invasión y penetración de uno o más de los factores patógenos exógenos, se atraviesa la piel, boca o nariz produciendo una fase inicial de patología por afección exógena con sus síntomas propios.

Manifestaciones clínicas: La fase aguda se caracteriza por fiebre y sensación de hipertermia, aversión al frío o al viento, cefalea y dolor generalizado del cuerpo, obstrucción nasal, pulso flotante, lengua con saburra blanquecina y fina.

Análisis: Los patógenos externos inicialmente se alojan en la superficie corporal provocando una obstrucción del Qi defensa que se encuentra en la piel, que es de naturaleza Yang; la obstrucción del Qi genera calor por eso se produce la fiebre y sensación de hipertermia. Se altera la función de protección de la superficie, además se presenta sensación subjetiva de frialdad y aversión al frío o al viento.

Se afecta el pulmón que rige la piel y se abre al exterior por la nariz, causando alteraciones en la función de dispersión del pulmón con obstrucción nasal, en ocasiones acompañado de tos e incluso disnea.

Se afectan los canales de energía, impidiendo la circulación abierta y fluida del Qi y de la sangre, ocasionando dolor de cabeza, dolor y malestar del cuerpo.

En la superficie se produce la lucha entre el Qi antipatogénico que trata de repeler los patógenos que vienen del exterior; por lo tanto, la energía se desplaza a la superficie y el pulso se hace flotante.

La enfermedad no penetra aún al interior; por lo tanto, no se evidencian cambios mayores en la lengua y la saburra todavía es blanquecina y fina.

Principios de tratamiento: Dispersar los patógenos externos y liberar la superficie.

SÍNDROMES INTERNOS (LIZHENG) «里证»

Los síndromes internos se presentan cuando los patógenos externos penetran en la profundidad, luego de atravesar sucesivamente: la piel, los órganos y vísceras, los huesos y la médula. Se presentan también por invasión directa de los patógenos externos en los órganos principales o por desarmonías internas de los órganos y vísceras.

Generalmente son de tipo crónico, de comienzo más gradual; si hay fiebre, por lo común es elevada y no se presenta aversión al frío.

Manifestaciones clínicas: Son varias las causas de los síndromes internos, dependerá de su localización, el grado de afección de los órganos y vísceras, así como de los síndromes concomitantes, por ejemplo: frío interno, insuficiencia del riñón, etc.

Análisis: Generalmente un síndrome interno es la evolución natural del síndrome externo, al penetrar los patógenos externos en el interior y afectar un órgano o víscera en particular.

En ocasión se debe a un cuadro agresivo con invasión directa de los patógenos

externos a los órganos y vísceras.

Otra fuente de síndromes internos se relaciona con el desequilibrio inducido por patógenos internos relacionados con trastornos en la alimentación o por agotamiento, que afectan directamente a los órganos principales, con sus consecuencias fisiológicas que se traducen en signos y síntomas.

Principios de tratamiento: Debido al amplio espectro de enfermedades que cursan con síndromes interiores, los tratamientos son muy variados, dependiendo de la sintomatología y patología concreta. El principio general es "regular el interior" bien sea tonificando la insuficiencia o dispersando el exceso de energía.

SÍNDROME INTERMEDIO, DE MEDIO SUPERFICIE O MEDIO INTERIOR

Se presenta cuando en la profundización de un síndrome externo, por afección de patógenos externos, no se llegan al interior; o a su vez se trata de la superficialización de un síndrome interior que no llega a la superficie.

Los síntomas no pertenecen a un cuadro externo o interno; son una mezcla de estas dos condiciones en donde se destacan: frío y calor alternantes, sensación de plenitud toracocostal, ansiedad, náuseas y vómitos, anorexia, amargor de boca y sequedad de garganta; vértigo y alteraciones visuales; pulso tenso.

b) Diferenciación en Síndromes de Frío y Síndromes de Calor

Permite conocer la naturaleza de la afección. Se asocian con la invasión del cuerpo por patógenos externos como frío, viento, humedad, calor; o con procesos internos de desarmonía como deficiencia del YangQi de los órganos o vísceras.

SÍNDROMES DE FRÍO (HANZHENG) «寒证»

Los síndromes producidos por frío exógeno se acompañan de insuficiencia de Yang o exceso de Yin, se manifiesta como disminución de la actividad funcional del organismo.

Manifestaciones clínicas:

- a) Fiebre o sensación de alza térmica.
- b) Aversión al frío y apetencia por el calor.
- c) Disminución del gusto y ausencia de sed (anhidrosis).
- d) Palidez facial, sensación de frío en las extremidades.
- e) Orina clara y abundante, heces poco consistentes.
- f) Lengua pálida con saburra blanca, hidratada y resbaladiza.
- g) Pulso lento o tenso.

Análisis: Los patógenos de frío de origen exógeno en la naturaleza, afectan la superficie corporal y penetran con dirección a los órganos y vísceras.

El origen endógeno de los síndromes de frío se debe a un desgaste de energía producido por enfermedades crónicas de larga evolución que consumen el Yangqi, o bien exceso endógeno de patógenos Yin.

Los patógenos externos invaden la piel y obstruyen los poros, alterando el control térmico; por eso aparece la fiebre o sensación de alza térmica debido al predominio de patógenos externos y consumo del YangQi; la disminución de energía ocasiona menor consumo de líquidos, falta de sentido del gusto y falta de sed.

Existe insuficiencia en la capacidad de calentamiento del organismo, no se consume los líquidos suficientemente, por eso aparecen la orina y secreciones abundantes y claras, y las heces blandas y pálidas.

Se lesiona el bazo, sumado a la insuficiencia del Yangqi, impiden una normal función de calentamiento, por eso la aversión al frío y la apetencia de calor, la frialdad en las extremidades y tendencia a las posturas de flexión. El fluido de sangre por el pulso se hace lento, apareciendo el pulso lento. Si el frío es más intenso se contrae los canales y vasos sanguíneos, se presenta el pulso tenso.

Principios de tratamiento: Calentar el cuerpo y dispersar el frío.

SÍNDROMES DE CALOR (REZHENG) «热证»

Se producen por acción de patógenos de naturaleza caliente venidos desde el exterior; también es causado por exceso de Yang o deficiencia de Yin, provocados por desbalances internos.

Se manifiesta por una exacerbación de las actividades funcionales del organismo.

Manifestaciones clínicas:

- a) Sensación de calor con apetencia por lo fresco y sed.
- b) Enrojecimiento facial y de conjuntivas.
- c) Ansiedad e intranquilidad.
- d) Orina concentrada, amarillenta, heces secas y duras.
- e) Lengua roja y saburra amarilla y seca.
- f) Pulso rápido.

Análisis: Los patógenos externos de calor que ingresan al organismo son de tipo Yang y se presenta con fiebre, aversión al calor, ansiedad, sed, pulso rápido. El exceso de calor y Yang afecta el corazón y el bazo; en el corazón perturba el “shen” «神» provocando desasosiego, insomnio, hiperactividad; puede llegar en

ocasiones a la pérdida de la conciencia.

El aumento de calor en el bazo afecta su función de transporte y transformación, produciendo aumento del consumo interno y pérdida de líquidos; por lo tanto, las secreciones son escasas y se elimina orina amarillenta en menor cantidad, la cual es más concentrada; aumenta la sed con apetencia de bebidas frescas. La lengua se presenta roja con saburra amarilla y seca.

La naturaleza ascendente del fuego provoca rubor facial y de conjuntivas; el calor molesta el espíritu o “shen” «神» del corazón, dando lugar a intranquilidad y ansiedad, aceleran la circulación, por eso el pulso se presenta rápido.

Principios de tratamiento: Aclarar el calor y purgar el fuego. Nutrir el Yin y aclarar el calor.

c) Diferenciación en Síndromes de Insuficiencia y Síndromes de Exceso

La insuficiencia y el exceso son dos categorías que se usan para analizar el grado de conflicto entre los factores patógenos y antipatogénicos en el proceso de la enfermedad.

SÍNDROMES DE INSUFICIENCIA (XUZHENG) «虚证»

Los síndromes de insuficiencia se refieren a las enfermedades en las que la función del organismo es débil, los factores antipatogénicos insuficientes y la coordinación de Yin y Yang está en desequilibrio; mientras la influencia del factor patógeno ya no es evidente.

Se caracteriza por Qi y sangre⁵⁵, u otras sustancias insuficientes, o por la baja de actividad de los aspectos Yin o Yang de los órganos. Son patrones de naturaleza crónica.

Manifestaciones clínicas:

- a) Fascies pálida o lívida
- b) Intolerancia al frío.
- c) Extremidades frías.
- d) Sensación de cansancio y fatiga
- e) Sudoración espontánea.
- f) Respiración superficial.
- g) Dolor que se alivia mediante la presión.
- h) Orina abundante.

⁵⁵ Para la Medicina China el Qi y la sangre (Xue) «血» están muy unidos y relacionadas, un exceso del Qi implica un exceso de sangre; una deficiencia de Qi, una deficiencia de sangre; la sangre no es solamente el líquido vital que corre por los vasos sanguíneos, es un elemento nutricional que con el Qi circula por los meridianos y colaterales de energía.

- i) Lengua pálida con poca saburra o sin saburra.
- j) Pulso insuficiente, flotante y débil o blando.

Análisis: En los síndromes de insuficiencia de Yang se afecta el YangQi, responsable de la fascies pálida o lívida; la deficiencia del Yang hace que el organismo no controle el calor presentándose intolerancia al frío, extremidades frías; fracasa la capacidad de promover la circulación del Qi y la sangre, ocasionando cansancio y fatiga.

Se produce pérdida en la regulación de los poros de la piel, los cuales se mantienen abiertos, permitiendo la eliminación espontánea de sudor.

La insuficiencia de Yang vuelve a la lengua pálida, con poca saburra o sin saburra, y el pulso insuficiente, flotante y débil o blando.

Principios de tratamiento: Tonificar la insuficiencia de Yang y reforzar el Qi defensa.

SÍNDROMES DE EXCESO (SHIZHENG) «实证»

Los síndromes de exceso se refieren a las enfermedades en las que la función del organismo no es muy débil y el factor antipatógeno es todavía fuerte, mientras el factor patógeno es hiperactivo.

Existe un patrón de exceso cuando los patógenos externos atacan el organismo, o cuando la función corporal de una persona se hiperactiva, o cuando una obstrucción produce una acumulación de sustancias como el Qi y la sangre. Generalmente son síntomas agudos.

Manifestaciones clínicas:

- a) Fiebre y sensación de alza térmica.
- b) Disforia, excitabilidad, delirio o coma.
- c) Voz alta y con plenitud.
- d) Dolor torácico, disnea.
- e) Dolor y distensión abdominal, constipación.
- f) Orina escasa.
- g) Lengua roja con saburra grasosa y amarillenta.
- h) Pulso rápido, o rápido e irregular

Análisis: Un gran ataque de patógenos Yang o disminución del Qi defensivo provocan un exceso de Yang que se manifiesta inicialmente con fiebre y sensación de alza térmica.

Los patógenos penetran en el organismo y se dirigen al corazón, afectando el shen «神» ocasionando disforia, excitabilidad que puede llevar al delirio o al coma.

Cuando los patógenos afectan el pulmón, alteran la función de dispersión y descenso, haciendo que se sienta el dolor torácico acompañado de disnea.

El exceso de Yang altera la función de los líquidos, se forman flemas que complican el dolor en el tórax; las flemas se acumulan en el estómago e intestino, bloqueando el Qi y ocasionando dolor y distensión abdominal y constipación. La falta de regulación hídrica es responsable en la disminución de la orina.

Una lengua grasosa con saburra amarilla indica la presencia de calor y flemas en el interior; el pulso rápido o rápido irregular es señal de un síndrome de exceso y aumento de flemas.

Principios de tratamiento: Purgar o dispersar.

d) Diferenciación en Síndromes de naturaleza Yin y Yang (yinyangbianzheng) «阴阳辨证»

La diferenciación sindrómica en patrones Yin y Yang constituye un principio ordenador general de los ocho síndromes principales. Los patrones de tipo Yin son una combinación de signos asociados con interior, deficiencia y frío; mientras que los patrones tipo Yang se relacionan con exterior, exceso y calor.

Pocas enfermedades pueden caracterizarse como puro Yin o puro Yang; la mayoría de pacientes y personas presentan una compleja mezcla de signos y síntomas Yin y Yang; por ejemplo, una persona extrovertida y agitada (Yang) puede ser también frágil y nerviosa (Yin). Alguien con una personalidad lenta, obsesiva, calculadora y meticulosa (Yin) puede ser agresiva e irritable (Yang).

Clínicamente, una persona con un dolor abdominal agudo que empeora con la presión (Exceso y Yang), puede al mismo tiempo aliviarse con un baño caliente (que es un tratamiento para síndromes de Frío e Yin) y puede tener un pulso lento (Frío e Yin).

SÍNDROMES YIN (YINZHENG) «阴证»

Generalmente agrupa los síndromes interior, frío e insuficiencia.

Manifestaciones clínicas:

- a) Paciente tranquilo, retraído, lento, de aspecto frágil, cansado y débil.
- b) Sensación de frío.
- c) Poco apetito, disminución en el sentido del gusto.
- d) Voz baja y sin fuerza; de pocas palabras.
- e) Palidez.
- f) Respiración poco profunda y débil, en ocasiones entrecortada.
- g) Excreciones y secreciones poco consistentes y ligeras.
- h) Orina clara y abundante.

- i) Lengua pálida, edematizada, húmeda, saburra blanca.
- j) Pulso hundido, imperceptible, filiforme, vacío; en cualquier modo débil.

Principios de tratamiento: Calentar el Yang, tonificar la insuficiencia y dispersar el frío.

SÍNDROMES YANG (YANGZHENG) «阳证»

Los síndromes Yang incluyen sintomatología de síndromes externos, calor y exceso.

Manifestaciones clínicas:

- a) Paciente agitado, activo e inquieto.
- b) Movimientos rápidos y fuertes.
- c) Rubor facial.
- d) Voz recia, áspera, fuerte.
- e) Boca seca y sed.
- f) Respiración plena y profunda.
- g) Sensación de calor.
- h) Estreñimiento.
- i) Orina en poca cantidad.
- j) Lengua roja intensa y seca; saburra amarilla y espesa.
- k) Pulso lleno, rápido, resbaladizo, en cuerda, flotante, o de cualquier modo fuerte, potente.

Principios de tratamiento: Aclarar el calor y tratar los síndromes acompañantes, por ejemplo, dispersar el exceso.

6.2.2 Análisis y diferenciación de las condiciones del paciente de acuerdo a las características de los factores patógenos (bingyinbianzheng) «病因辨证»⁵⁶

El análisis y diferenciación sindrómico de acuerdo a los factores patógenos para buscar las causas de las enfermedades, obligan a un razonamiento sobre la relación de la persona (microcosmos) con el medio ambiente externo (el macrocosmos), y de la persona que se convierte en macrocosmos, con el medio ambiente interno transformado en microcosmos.

Las causas de las enfermedades desde esta perspectiva pueden ser factores externos de tipo medio ambientales, procesos traumáticos, condiciones de vida o factores internos relacionados con las emociones.

⁵⁶ Bingyin «病因» el carácter bing«病» significa enfermedad, mientras que yin «因» quiere decir causa; es decir, es el análisis de los mecanismos patogénicos o causas de las enfermedades.

6.2.2.1. Síndromes producidos por los seis patógenos externos

Son seis los patógenos externos o ambientales: viento, frío, calor, humedad, sequedad, calor de verano.

a) SÍNDROMES DE VIENTO (FENGZHENG) «风证»

“El viento es adepto al movimiento y a los cambios”. (Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo)

El viento exógeno procede de la naturaleza. El viento endógeno se origina por desequilibrios en el hígado.

Una persona que se expone al viento luego de haber transpirado o que duerme en un lugar donde hay corrientes de aire, favorece el desarrollo de los síndromes de viento.

El viento es el gran generador de enfermedades de frío, humedad, sequedad y a veces de calor, que se escudan en él para invadir el organismo. Por su naturaleza es un patógeno de tipo Yang, su dirección es ascendente, por tanto afecta a la parte superior del cuerpo: cara y cabeza, y la superficie corporal, ocasionando desajuste entre la apertura y cierre de los poros de la piel.

Manifestaciones clínicas: Fiebre, aversión al frío, cefalea, odinofagia, transpiración, sensación de hipertermia, tos, obstrucción nasal, rinorrea, prurito nasal; lengua con saburra blanca y fina; pulso flotante o moderado.

Análisis: El viento invade al organismo desde el exterior por deficiencia del Qi defensivo que pierde su capacidad de protección del cuerpo contra los patógenos externos; en esta lucha inicial se producen manifestaciones de apertura de los poros de la piel e intentos de expulsión de los patógenos externos, por eso el paciente presenta diaforesis y sudoración, además de sensación de alza térmica, aversión al frío, cefalea.

El ingreso por la vía respiratoria provoca fracaso en la capacidad de dispersión del pulmón por eso aparecen los síntomas nasales: tos, obstrucción nasal, rinorrea, prurito nasal.

De movimiento constante, el viento es circulante y cambiante, no afecta a una zona fija, es decir la ubicación cambia, provocando dolor en distintas articulaciones, por ejemplo; así mismo origina síntomas de alteración del movimiento como: vértigos, temblor, espasmos musculares, convulsiones, rigidez de nuca; parálisis facial.

Como el ataque de viento es rápido, las enfermedades pueden cambiar bruscamente; los síntomas aparecen y desaparecen en ocasiones velozmente,

comienzo abrupto, desaparición súbita, como en las urticarias o prurito, o en los reumatismos que migran de una articulación a otra.

Principios de tratamiento: Dispersar el viento.

b) SÍNDROMES DE FRÍO (HANZHENG) «寒证»

“El frío es acuoso, transparente, claro y fresco”. (Canon de la Medicina del Emperador Amarillo)

Predominan en el invierno; el frío ingresa al organismo y afecta el Yang; enlentece los movimientos, dificulta la circulación del Qi.

Cuando es de origen exógeno afecta la superficie corporal y penetra con dirección a los órganos y vísceras; se presenta cuando se descuidan medidas de prevención para mantener el cuerpo caliente, o bien al exponerse a corrientes de aire o frío. El frío invade desde el exterior.

El frío de origen endógeno se produce por deficiencia del Yang en el organismo. Es decir que se trata de un patógeno de tipo Yin. Se produce por defectos en la función del corazón, bazo o riñón, que debilita el yang.

Los patógenos de frío son de naturaleza coagulante y contractiva:

- a) Coagulante y astringente: el frío se caracteriza por el estancamiento; como la circulación depende de la fuerza propulsora del Yang, el frío al dañarla, enlentece la circulación de Qi, sangre y fluidos corporales; siendo el signo más importante el dolor, que puede sentirse en la superficie del cuerpo, en los tendones, en los huesos, en los órganos y vísceras.
- b) Contractiva: provocando en los músculos contracturas, en las vísceras dolor tipo cólico. En la piel contrae los poros, limitando las funciones del Qi defensivo.

Manifestaciones clínicas: Sensación de frío y aversión al frío, fiebre, anhidrosis, cefalea, prurito generalizado, lengua con saburra blanca y fina, pulso flotante tenso o lento.

Análisis: Los patógenos externos de frío invaden el cuerpo por la piel y dañan los poros, produciendo sensación del frío y aversión al frío; además pueden provocar prurito generalizado; se afecta al Qi defensivo presentando sensación de alza térmica, aversión al frío, cefalea; además presenta anhidrosis. Afecta los meridianos dificultando la circulación de Qi, empeorando de esta manera la cefalea.

Una lengua con saburra blanca y fina, y pulso flotante y tenso o pulso lento son signos de invasión por patógenos externos.

El frío interno se produce cuando en el bazo se lesiona el Yang, acompañándose, además, de dolor frío epigástrico, náuseas, vómitos, indigestión, diarrea, heces blandas. Afecta el Yang del riñón, perdiendo su capacidad de control de líquidos, produciendo síntomas como extremidades frías, dolor frío zona lumbar, edema, ascitis.

Principios de tratamiento: Calentar el cuerpo y dispersar el frío.

c) SÍNDROMES DE CALOR DE VERANO (ZHONGSHUZHENG) «中暑证»

Predominan en el verano y se conoce también como canícula. Es un patógeno de tipo Yang que provoca fiebre al invadir el cuerpo.

El Canon de la Medicina del Emperador Amarillo menciona: “la canícula abre los orificios cutáneos, consume la energía nutricia (tipo Yin) y del Qi defensa, esparce el sudor promoviendo más aún la salida del Qi.” Al consumir el Qi y el Yin puede perturbar la mente.

Su origen es exclusivamente exógeno, su naturaleza caliente, ascendente y dispersante. El calor de verano perturba el corazón, pues el corazón es un órgano fuego sensible al calor. Como el corazón gobierna la mente, puede provocar delirio en casos moderados, y en ocasiones inconciencia

Manifestaciones clínicas: Aversión al calor, cefalea, vértigo, transpiración, sed, orina color amarillo, ansiedad, lengua roja con saburra amarilla o blanca, pulso rápido y fuerte.

Análisis: En la piel produce apertura de la dermis y relajación de los poros, con sudoración y consumo de líquidos; aparecen signos como vértigo, cefalea, sudoración profusa, sed, labios secos, ansiedad, orina escasa, constipación. Además de insuficiencia del Qi: respiración entrecortada, astenia, alteración del shen, por eso se presenta la ansiedad.

A menudo el calor de verano se combina con la humedad para invadir el cuerpo; así como la lluvia acompaña a la torridez de finales de verano. Las manifestaciones más importantes son: fiebre elevada, malestar general, náusea, vómito.

Principios de tratamiento: Dispersar o aclarar el calor.

d) SÍNDROMES DE HUMEDAD (SHIZHENG) «湿证»

Predominan en período de lluvias. La humedad es un factor patogénico Yin.

La humedad de origen exógeno se relaciona con la lluvia, en condiciones laborales que implican permanecer en el agua como las de pescador, así como

el permanecer vestido con ropas húmedas, el vivir o permanecer por largo tiempo en lugares húmedos; ocasiona deficiencia en el Qi del bazo que provoca retención de humedad en el cuerpo.

Cuando es de origen endógeno produce disminución de la capacidad de transporte de líquidos por parte del bazo y estasis de líquidos. El bazo es uno de los responsables del metabolismo del agua y le disgusta la humedad. Si la humedad invade al cuerpo afecta el bazo, pero si la humedad aumenta y altera al jiao medio aparecen síntomas de pesadez y turbidez.

Por lo general, el paciente no se percata de la invasión de la humedad durante las etapas iniciales. El Canon de la Medicina del Emperador Amarillo refiere: “la parte inferior del cuerpo es la primera en afectarse por la humedad”.

Manifestaciones clínicas: Sensación de pesadez en la cabeza, sobre todo a nivel occipital, vértigo y tinitus, dolor tipo agujetas en las extremidades, sensación de pesadez en las articulaciones, dificultad y dolor al realizar movimientos, alteraciones dérmicas. Lengua con saburra resbalosa; pulso blando.

Análisis: La humedad es un patógeno de naturaleza pesada, pues impide el ascenso de Qi y nutrientes a la cabeza. La sensación de pesadez en la cabeza se acompaña, en ocasiones, de vértigo y tinitus; además dificulta la llegada de nutrientes a los músculos provocando torpeza, dificultad de movimientos. Si se localiza en los meridianos impide la circulación del Qi aumentando el dolor y la sensación de pesadez articular.

La humedad también es de naturaleza turbia, pegajosa y estancada; turbia, produciendo síndromes de “suciedad” con manchas en la piel facial, lagañas, pudiendo llegar a ulceraciones supurativas. Las turbiedades se manifiestan como: orina turbia y revuelta, heces líquidas, leucorrea fétida, pus. Se presenta la lengua con saburra resbalosa y pulso blando. La humedad se acumula y es difícil eliminarla. De tratamiento difícil, es recurrente y se cronifica.

La humedad es de dirección descendente y puede manifestarse con síntomas que afectan a miembros inferiores como edemas, dolor tipo agujetas, sensación de pesadez.

Si se hace crónica se combina con patógenos tipo Yin; produce estasis del Qi, generando opresión torácica, plenitud epigástrica, indicadores de lesión al Yang y alteración en la función de transformación del bazo.

Principios de tratamiento: Dispersar la humedad.

e) SÍNDROMES DE SEQUEDAD (ZAOZHENG) «燥证»

La sequedad predomina en el otoño, después de largos días soleados y sin lluvias. “Al bazo le agrada la sequedad”. Proverbio chino

Los patógenos exógenos de humedad invaden el organismo por la boca y la nariz. La sequedad de origen endógeno se caracteriza por una pérdida excesiva de líquidos por sudoración, vómitos o diarrea; es un estado de insuficiencia de líquidos corporales.

Manifestaciones clínicas: Fiebre, ligera sensación de aversión al viento y frío, cefalea, sed, sequedad en nariz y garganta, tos seca con ligera expectoración. Lengua amarilla con saburra blanco amarillenta y seca; pulso flotante y rápido.

Análisis: La sequedad lucha con el Qi defensivo provocando fiebre, ligera sensación de aversión al viento y frío, cefalea, sed. Se consumen los líquidos corporales, presentando, además, sequedad en nariz y garganta; piel seca, áspera, quebradiza; nariz, boca y lengua secas; además se presenta disminución de la cantidad de orina y constipación.

La sequedad penetra por la boca y la nariz y afecta al pulmón que pierde su capacidad de regular los líquidos corporales. Al comprometer la función de ascenso del pulmón genera: tos seca con ligera expectoración, mucosas nasales secas, dolor y prurito a nivel de garganta, dolor en la región precordial, dolor en hipocondrio; en ocasiones el esputo puede ser sanguinolento.

Como el pulmón y el intestino grueso tienen una relación estrecha, los líquidos corporales no pueden ser transportados adecuadamente al intestino, por ello la constipación.

El pulso es flotante como indicación de presencia de patógenos externos y es rápido, indicando exceso de calor.

Principios de tratamiento: Dependerá de las causas de la sequedad.

f) SÍNDROMES DE FUEGO (HUOZHEN) «火证» Y SÍNDROMES DE CALOR (REZHENG) «热证»

El fuego y el calor son dos consecuencias del exceso de Yang. Similares por naturaleza, diferentes en intensidad. El fuego es de mayor intensidad. El calor es un patógeno exógeno, siempre es un signo de exceso.

El fuego es un patógeno endógeno, es el Yang en exceso de los órganos y vísceras. El fuego en exceso consume el Yin y provoca alteraciones por insuficiencia de Yin o por exceso de Yang.

“El vacío de Yin produce calor interno, la abundancia de Yang produce calor externo; de aquí que el fuego no sea otra cosa que exceso de Qi”.

(Canon de la Medicina del Emperador Amarillo)

Manifestaciones clínicas: Inicialmente se presenta con fiebre, ligera aversión al viento y frío, cefalea, odinofagia, sequedad de mucosas, sed; posteriormente aparecen sed y manifestaciones generales como insomnio, hiperactividad, puede llegar a la pérdida de la conciencia; epistaxis, fascies roja, inyección conjuntival. Lengua rojo intensa, saburra amarilla; pulso rápido.

Análisis: El fuego al ser un patógeno tipo Yang se presenta con fiebre, aversión al calor, ansiedad, sed, pulso rápido. Si perturba el shen provoca desasosiego, insomnio, hiperactividad; puede llegar a la pérdida de la conciencia.

Su naturaleza es de ascenso, por lo tanto, afecta la parte superior del cuerpo provocando úlceras bucales y linguales, inflamación y dolor gingival, además de cefalea, facies roja, inyección conjuntival. Al lesionar el Yin y la regulación de líquidos genera viento endógeno que seca aún más los líquidos, presentando odinofagia y garganta seca, orina escasa, constipación, pulso rápido.

Y al consumir los líquidos y reseca al Yin, afecta al hígado; como resultado se produce una movilización interna del viento y malnutrición de tendones y músculos; con convulsiones, rigidez de cuello, opistótonos, desviación de los ojos y boca; fiebre, delirio, pérdida de la conciencia.

Al alterar el fuego del corazón puede provocar manías. Moviliza la sangre, haciendo que circule con mayor rapidez y violencia, apareciendo la congestión nasal, hemoptisis, epistaxis. Al acumularse y estancarse por descomposición y putrefacción produce supuraciones, además de hematemesis, epistaxis, melena, metrorragias, hematomas.

Cinco factores emocionales extremos pueden producir fuego: alegría, tristeza, preocupación, miedo, ira. Y según el órgano de origen, las manifestaciones podrán ser:

- a) Corazón: el fuego cardiaco presenta: inquietud, desasosiego, insomnio, úlceras en la lengua, facies rubicunda, lengua rojiza especialmente en la punta.
- b) Hígado: el fuego hepático se distingue por cefalea, mareo, ira, ojos enrojecidos y dolorosos, sabor amargo en la boca y sordera.
- c) Estómago: el fuego gástrico muestra mal aliento, dolor dental, gingivitis, constipación.
- d) Pulmón: el fuego pulmonar se presenta con transpiración, tos persistente, esputos sanguinolentos, epistaxis.
- e) Riñón: el fuego renal destaca fiebre, espermatorrea, metrorragias, incremento del deseo sexual.

Principios de tratamiento: Se tratan las manifestaciones clínicas dependiendo de la localización de los patógenos.

g) FACTOR EPIDÉMICO

El factor epidémico, aunque corresponde a una denominación propia de la Medicina Occidental, por sus características es de naturaleza similar al calor patógeno, pero acompañado de humedad patógena tóxica y contagiosa.

Enfermedades como la peste, el cólera, la neumonía atípica o SARS pertenecen a este grupo.

Su tratamiento para la Medicina China dependerá de la sintomatología; lo óptimo es una integración entre la Medicina China y Occidental para diagnóstico, tratamiento y prevención; y en cuanto a prevención seguir consideraciones de orden epidemiológico.

6.2.2.2. Síndromes producidos por los siete patógenos internos

El Canon de la Medicina del Emperador Amarillo menciona que “el hombre tiene cinco órganos que elaboran cinco soplos (Qi), los cuales generan alegría, ira, tristeza, preocupación y miedo.”

No obstante, para la Medicina China son siete los patógenos internos o emocionales: alegría, ira, preocupación o melancolía, obsesión, tristeza, miedo y pánico. Son manifestaciones de la actividad emotiva de la persona; son respuestas a los estímulos del medio ambiente, de la familia, del trabajo. En condiciones normales no producen enfermedad.

Cualquiera de estos factores, si es intenso, persistente o el individuo es vulnerable a sus efectos, ocasiona desequilibrio en la actividad de los órganos y vísceras que luego se manifiestan en síntomas.

Los cinco elementos y sus órganos correspondientes se relacionan con las emociones de la siguiente manera:

- 1) La ira pertenece al hígado.
- 2) La alegría y el pánico al corazón.
- 3) La obsesión al bazo.
- 4) La tristeza y la preocupación o melancolía al pulmón.
- 5) El miedo al riñón.

Las emociones están estrechamente relacionadas con la actividad del Qi y la sangre; en los síndromes de exceso se manifiestan con síntomas propios de cada órgano; y en síntomas de insuficiencia como síntomas del órgano afectado, según la ley de interdominancia.⁵⁷

⁵⁷ Los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua se interrelacionan entre sí. Dentro de esta interrelación se destacan dos propiedades fundamentales: intergeneración e interdominancia:

El Canon de Medicina del Emperador Amarillo afirma que “el exceso de alegría está asociado con un Qi disperso y lento; el exceso de ira induce al Qi a ascender; el exceso de tristeza y preocupación debilitan al Qi; el miedo provoca descenso del Qi; y el susto induce a un Qi caótico.”

1) Ira o cólera (nu) «怒»

Corresponde al hígado

evanta y enciende el Qi, fluye hacia arriba; en exceso altera la función de nutrición del hígado, bloquea el Qi del hígado produciendo: ansiedad, irritabilidad, dolor en rebordes costales, plenitud torácica, mareo, enrojecimiento facial, en ocasiones hematemesis.

Si aumenta puede producir congestión en la parte superior del cuerpo con pérdida de la conciencia.

Si impide el descenso del Qi del estómago, aparecen vómitos; si impide el ascenso del Qi del bazo se presenta distensión abdominal (la madera domina la tierra).

La tristeza por consumo del Qi, puede aliviar la ira.

2) Alegría (xi) «喜»

Es el sentimiento del corazón.

En exceso altera el shen del corazón; el individuo se vuelve hiperactivo, maníaco, con episodios de amnesia, debilidad, palpitaciones, pudiendo llegar a la confusión mental. Un exceso en el Qi del corazón genera fuego patógeno en el pulmón (dominio del fuego sobre el metal).

3) Obsesión (si) «思»

Corresponde al bazo.

En exceso lesiona el Qi del bazo, dificultando la función ascendente y descendente, produciendo retención alimenticia; además consume el Qi y la sangre, que en insuficiente cantidad llegan al corazón, por lo tanto, se produce pérdida de apetito, pérdida de la motricidad en extremidades, ansiedad y

-
- a) Intergeneración: implica promover el crecimiento; el orden es el siguiente: la madera genera el fuego, el fuego genera la tierra, la tierra genera el metal, el metal genera el agua y el agua genera la madera, estableciendo un circuito que se repite de manera indefinida. Cada elemento es siempre generado (hijo) y es generador (madre).
 - b) Interdominancia: implica control mutuo e inhibición mutua. Cada elemento puede ser dominante y dominado, siguiendo el mismo orden de la intergeneración, por ejemplo, la madera domina la tierra, la tierra domina el agua, el agua domina el fuego, el fuego domina el metal y el metal domina la madera. El dominio ejerce una acción de control o regulación sobre el elemento dominado.

adelgazamiento.

La cólera concentra la obsesión y hace descender al Qi, por lo tanto puede aliviarla.

4) Tristeza (bei) «悲»

Sentimiento que corresponde al pulmón.

En exceso consume el Qi y afecta al shen provocando dolor y opresión precordial, obstruye el jiao medio ocasionando dificultad para el flujo del Qi por los meridianos.

Un exceso de Qi del pulmón lesiona el hígado (el metal domina la madera) y el útero, provocando metrorragia; la pérdida de sangre hace que disminuya la irrigación de los tejidos periféricos, provocando parestesias y pérdida de la motricidad.

5) Miedo (kong) «恐»

Pertenece al riñón.

En exceso impide que el jing ascienda, alterando el intercambio entre el agua y el fuego; el aumento de fuego, dificulta la circulación de Qi en el jiao inferior, por lo que se presentan dolores óseos, alteraciones motoras, emisiones seminales espontáneas.

Además dificulta la función de dispersión del corazón, intranquiliza el shen, provocando pérdida de conciencia.

La obsesión concentra el Qi, por lo tanto alivia el miedo y lo hace descender.

6) Preocupación o melancolía (you) «忧»

Corresponde también al pulmón.

En exceso expresa la expansividad del Qi en el pulmón presentando sensación de pesadez torácica, respiración superficial, suspiros prolongados, estreñimiento, orina concentrada, pulso profundo.

La preocupación es aliviada por la alegría.

7) Susto o pánico (jing) «惊»

Pertenece también al corazón.

Un susto excesivo produce separación del Qi y la sangre (disociación Yin-Yang), lesiona al corazón y la vesícula biliar, provocando pérdida de la conciencia; además lesiona el hígado y produce ataques de pánico, terror nocturno.

El susto dispersa el Qi y la preocupación lo concentra, por lo tanto lo puede aliviar.

Análisis de los síndromes producidos por los siete patógenos internos

Aunque los factores patógenos internos atacan a los cinco órganos principales, los más afectados son el corazón, el hígado y el bazo.

El corazón gobierna la circulación y controla la mente; si las emociones lo atacan se producen palpitaciones, insomnio, sueños y pesadillas, irritabilidad.

El hígado domina la función de dispersión y el normal flujo del Qi, generalmente por obstrucción, sus síntomas son: depresión, pérdida de la memoria irritabilidad, trastornos en la motricidad.

El bazo es el encargado de la función de transporte y transformación, cuando es atacado se produce pérdida de apetito, dolor y distensión abdominal, alteraciones en la deposición.

Tratamiento: Cuando se afecta el corazón hay que calmar el shen; cuando se afecta el hígado se debe promover la circulación del Qi del hígado; si se afecta el bazo es necesario tonificar el bazo y remover la humedad.

6.2.2.3 Factores coadyuvantes (bunewaiyin) «不内外因»

Este grupo incluye patología de diferente naturaleza y localización como hábitos dietéticos, actividad física, actividad sexual, accidentes de tránsito, laborales, lesiones deportivas, entre otros. Algunos autores los denominan como “factores no internos, no externos” (bunewaiyin) «不内外因» o coadyuvantes.

En la cultura china, como en otras, se resalta la forma en que las personas viven; la forma ideal es aquella que permite convivir con la naturaleza, en armonía con el universo. De esta manera el Yin y Yang están en balance, y las emociones estarán calmas. Aunque es más ético, el médico, el terapeuta se verá obligado en más de una ocasión a tratar patologías asociadas con modelos de comportamiento para preservar y mejorar la salud.

En el Canon de la Medicina del Emperador Amarillo, por ejemplo, se enfatizan aspectos relacionados con la filosofía tradicional en relación a una vida armónica y ordenada para alcanzar la longevidad: “Respetar al Tao proporciona un largo destino”.

a) SÍNDROMES DEBIDOS A TRASTORNOS DIETÉTICOS

Se incluyen malnutrición o desnutrición, comida en exceso, malos hábitos en la combinación de alimentos: abuso de alimentos fríos, picantes, grasos, entre otros.

Malnutrición o desnutrición: alimentarse es una necesidad vital, el no comer suficientemente provoca enfermedad. El bazo y el estómago son los órganos encargados de la transformación de nutrientes, por lo tanto la deficiencia nutricional los afecta. La cantidad insuficiente de alimento en los niños afecta su crecimiento y desarrollo, reduciendo la cantidad de Qi y de sangre, provocando declinación del Qi defensivo, por ello el individuo estará propenso a enfermar con facilidad.

Comida en exceso: la sobrealimentación acarrea un exceso de trabajo para el estómago y el bazo; no es posible digerir la comida con propiedad, ocasionando indigestión, vómito, acidez, y en extremos anorexia.

Malos hábitos alimenticios: una buena dieta suministra los nutrientes adecuados al organismo, facilitando el cumplimiento y desarrollo de las funciones normales del organismo; hábitos inadecuados tendrán consecuencias patológicas:

- a) Alimentos fríos: el consumirlos constantemente daña la energía Yang del bazo, siendo los síntomas más comunes dolor abdominal y diarrea.
- b) Alimentos picantes o excesivamente calientes: dañan la energía Yin del estómago apareciendo mal aliento, labios secos, constipación y en ocasiones diarrea.
- c) Consumo exagerado de bebidas alcohólicas, alimentos grasos, producen humedad y calor en el calentador medio, resultando diarrea, mareos, hemorroides, dolores en la región precordial.
- d) Alimentos en mal estado: pueden provocar síntomas de intoxicación, dolor abdominal, náusea y diarrea; en casos graves pueden llegar al coma.

Análisis: Los trastornos dietéticos afectan al estómago y al bazo, se altera el Qi del estómago en su control de la función de descenso, que da como resultado dolor abdominal y vómito; se afecta la función del intestino de transportación empeorando el dolor abdominal y acompañándolo de diarrea.

La comida retenida en el tracto gastrointestinal, enturbia el Qi del estómago y puede verse una lengua con saburra delgada y gris; la comida retenida en el jiao medio ocasiona agitación del Qi en los meridianos, por lo tanto el pulso se vuelve fuerte y resbaloso.

Principios de tratamiento: Regular la función del bazo, estómago y de los intestinos, promover la digestión y eliminación de la comida retenida.

b) SÍNDROMES DEBIDOS A EXCESO DE ACTIVIDAD FÍSICA

Incluye la actividad física en general. Según la filosofía china, las actividades humanas debería apuntar hacia la meta de vivir en un balance armónico con el

cosmos, las estaciones, la propia constitución y el estado de la vida.

La actividad física es importante para armonizar el flujo del Qi y de la sangre, y para desarrollar las defensas del cuerpo. El exceso en cambio puede fatigar la facultad del bazo para producir Qi y sangre.

Es importante realizar actividades físicas de manera regular, sin llegar a los excesos:

- a) El exceso de ejercicio físico sin descanso o en situaciones tensionantes vendrá acompañado de: cansancio, pérdida del apetito, palpitaciones, mareos, insomnio.
- b) La falta de ejercicio lentifica la circulación de Qi y de sangre; el sedentarismo será el responsable de trastornos en la alimentación, lentitud de movimientos, mareos, insomnio, tendencia a la obesidad.

Análisis: Tanto el exceso como la falta de ejercicio provocan trastornos en el Qi y en la sangre, en los músculos y tendones, y en los huesos. En el exceso se consume el Qi primario, por eso la sensación de cansancio y falta de apetito; en la falta de ejercicio se produce estasis de sangre y Qi que circulan más lentamente, provocando lentitud de movimientos.

Principios de tratamiento: Tonificar el Qi y la sangre.

c) SÍNDROMES DEBIDOS A EXCESO DE ACTIVIDAD SEXUAL

Para la Medicina China, el exceso de actividad sexual consume el Yang del riñón, presentando cefalea, mareo, debilidad general, lumbago, debilidad de ambos miembros inferiores, leucorrea, alteraciones menstruales, impotencia.

Principios de tratamiento: Calentar y reforzar el Yang del riñón.

D) SÍNDROMES DEBIDOS A TRAUMAS O ACCIDENTES

Diversas causas se incluyen en este grupo como:

- a) Traumatismos causados por golpes, efecto de elementos cortantes, armas de fuego, etc., que producen heridas en la piel, músculos, tendones o huesos.
- b) Picaduras de insectos o mordeduras de animales.
- c) Quemaduras.

Principios de tratamiento: Dependerá de la causa y su mecanismo patológico.

e) CONDICIÓN FLEMA

La flema es una forma de humedad interna. No es un factor en sí, es más bien un condicionante que precipita y empeora las enfermedades por humedad. Aparece en trastornos del bazo y del riñón que afecta el movimiento del agua; esta condición hace que la humedad se perpetúe y al condensarse forma mucosidades.

El moco es de naturaleza espesa y pesada, causa obstrucciones y protuberancias, pudiendo visualizarse como nódulos o tumores. Cuando llega al pulmón, la tos se acompaña de expectoraciones densas.

En el corazón puede obstruir el shen, provocando “falta de claridad mental”, estupor, estados comatosos, manía o locura. En los meridianos puede provocar falta de sensibilidad, parálisis, o desarrollo de nódulos y tumores blandos y móviles. En la garganta puede ocasionar sensación de cuerpo extraño.

La lengua se observará grande con saburra espesa y grasosa, pulso resbaladizo.

Principios de tratamiento: Resolver las flemas.

6.2.3 Análisis y diferenciación de las condiciones del paciente de acuerdo a las teorías sobre los órganos internos (zangfubianzheng) «脏腑辨证»

Diferenciar las enfermedades de acuerdo a las teorías de los órganos y vísceras significa distinguir las enfermedades de base, la raíz que afecta la estructura y función de un órgano en particular; teniendo en cuenta que cuando un órgano o víscera se afecta, sus desórdenes pueden verse en el mismo órgano u en otros órganos.

6.2.3.1 Síndromes del Hígado (ganzangzheng) «肝脏证»

El libro del “Eje Espiritual” (Lingshu) «灵枢», manifiesta que “el hígado regula el fluir y el dispersar”; el hígado es el responsable del suave movimiento de las sustancias y de la regularidad de las actividades corporales.

Mueve el Qi y la sangre en todas direcciones por todo el organismo. Se le considera “el general del ejército”; un cuerpo ágil, suave, liviano, elástico, muestra el estado deseable del hígado.

Es un órgano sensible al estancamiento o a la falta de capacidad del Qi para mover la sangre; sus funciones son regular el flujo de Qi y de la sangre, constituirse en reserva de sangre, control de los tendones y ligamentos, uñas y ojos; controlar la secreción biliar, armonizar las emociones y atesorar la mente.

- a) Regular el flujo de Qi y de la sangre: el hígado es el responsable del fluir con “suavidad” de la energía, de la movilidad del Qi y la capacidad de circular junto con la sangre por los meridianos, y así participar del

- movimiento y función de los órganos. Ajustar y suavizar es muy importante para la digestión; si el hígado pierde su función, equivoca su camino e invade el estómago y el bazo, aparecen los dolores abdominales, náuseas, borgborismos, diarrea.
- b) Reserva de sangre: el hígado es una de las reservas naturales de sangre y controla su volumen; durante el reposo y el sueño se necesita menos sangre para que circule por los vasos sanguíneos, la misma que se almacena en el hígado; lo contrario ocurre durante el esfuerzo físico, o situaciones que requieran mayor cantidad de sangre, el hígado entonces aporta sangre extra a la circulación.
 - c) Control de los tendones y ligamentos, de las uñas y los ojos: esta función permite mantener los fenómenos de contracción y relajación normales, haciendo que las articulaciones puedan moverse libremente. La sangre insuficiente puede producir adormecimiento de los miembros, falta de equilibrio, torpeza en los movimientos, calambres en partes distales; también puede ser causante de alteraciones genitales como impotencia. También regula los ojos y las uñas.
 - d) Control de la secreción biliar: la bilis es necesaria para la digestión de la comida y los fluidos. Si el hígado no realiza bien su función de fluir y dispersar, la producción de bilis se ve interrumpida, provocando: ictericia, sabor amargo en la boca, vómito amarillento, dolor en flancos, pérdida de apetito.
 - e) Armonización de las emociones: la función suavizante del hígado es responsable de la creación de un medio interno relajado y alegre. Cualquier cambio violento en las emociones puede afectar el fluir y dispersar. Las emociones perturban el Qi, la cólera sube el Qi hacia lo alto, la alegría lo hace más armonioso.
 - f) Atesora la mente: para la medicina china no hay una división entre la sustancia (cuerpo) y lo insustancial (mente); al almacenar y regular la sangre en el hígado se “atesora la sangre”; de esta manera se regulan las funciones mentales. Cuando hay mayor o menor movimiento o actividad del hígado, la sangre se altera, pudiendo aparecer trastornos como insomnio.

Con relación a las aberturas del cuerpo, el libro del “Eje Espiritual” (Lingshu) «灵枢» anota: “el hígado se refleja en los ojos... y se manifiesta en las uñas”; los ojos están relacionados con los órganos internos; la vista es suministrada por la sangre del hígado.

La deficiencia de sangre altera la agudeza visual, vista nublada, sequedad y ardor de los ojos. El exceso de fuego del hígado se nota en dolor ocular, el exceso de calor húmedo en hígado y vesícula se manifiesta con ojos amarillos. Problemas en el hígado se reflejan en las uñas: en su color, forma y consistencia.

Manifestaciones clínicas: El hígado es un órgano peculiar, “fácil de ser afectado, pero difícil de destruir”. De acuerdo a la clasificación de opuestos en

categorías Yin y Yang, la sintomatología se puede agrupar en:

- a) Signos de tipo Yin: vértigo, tinnitus, palidez, insomnio, cansancio visual y ceguera nocturna, entumecimiento de extremidades, rigidez articular, temblor fino de pies y manos, uñas quebradizas, amenorrea, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso fino y en cuerda. Dolor y distensión en hipocondrio derecho de tipo migratorio hacia el abdomen bajo, sensación de opresión torácica, suspiros, estado de depresión, irritabilidad o enojo, sensación de “globo histérico” en la garganta, presencia de masa abdominal, mastodinia, dismenorrea.
- b) Signos de tipo Yang: vértigo, tinnitus, cefalea, rubor facial, ojos enrojecidos, boca seca con sensación de sabor amargo, insomnio, dolor urente retroesternal y en hipocondrio derecho, constipación, coluria, lengua roja con saburra amarilla, pulso en cuerda. Sensación de dolor y distensión en la cabeza y en los ojos, rubor facial, ojos enrojecidos, irritabilidad, amnesia, palpitaciones, debilidad de extremidades inferiores, lengua roja, pulso rápido.

SÍNDROMES HEPÁTICOS

a) Insuficiencia de sangre del Hígado (ganxuexuzheng) «肝血虚证»

Manifestaciones clínicas: Vértigo, tinnitus, palidez, insomnio, cansancio visual y ceguera nocturna, entumecimiento de extremidades, rigidez articular, temblor fino de pies y manos, uñas quebradizas, amenorrea, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso fino y en cuerda.

Análisis: Patologías crónicas con insuficiencia de bazo y riñón consumen la sangre del hígado, alterando la función de ascenso⁵⁸ y nutrición de la cabeza y cara, niveles de insuficiencia son los responsables del vértigo, tinnitus y la palidez facial; además, la insuficiencia de sangre del hígado intranquiliza la mente, por eso aparece el insomnio.

El hígado gobierna los tendones, uñas y ojos; por eso la insuficiencia de sangre del hígado genera entumecimiento de extremidades, rigidez articular, temblor fino de pies y manos, las uñas se vuelven quebradizas.

Los ojos son el espejo del hígado, la insuficiencia de sangre del hígado, mal nutre los ojos provocando cansancio visual y ceguera nocturna.

En las mujeres, la disminución del flujo de Qi y de la sangre hacen que decaiga la función de los canales Ren y Chong, provocando disminución en la

⁵⁸ La función de ascenso hace relación a la circulación del Qi junto con la sangre desde el abdomen, en este caso del hígado hacia la parte superior del cuerpo; el Qi y la sangre se encargan de aportar con los nutrientes necesarios para que cada estructura anatómica en la cabeza cumpla con su función.

menstruación y amenorrea.

Principios de tratamiento: Reforzar y nutrir la sangre del hígado.

b) Insuficiencia de Yin del Hígado (ganyinxuzheng) «肝阴虚证»

Manifestaciones clínicas: Vértigo, tinnitus, sequedad de ojos, sensación de rubor facial, dolor urente en hipocondrio derecho, fiebre y sudor nocturno, sequedad en mucosas orales, temblor fino de manos y pies, depresión, lengua roja, pulso fino, en cuerda y rápido.

Análisis: El Yin del hígado se afecta por enfermedades febriles crónicas o por exceso de fuego que se forma por estasis de Qi como consecuencia de depresión. La insuficiencia de Yin del hígado afecta la nutrición de la cabeza y los ojos, por eso aparecen vértigo, tinnitus, sequedad de ojos; si aumenta aún más provoca sensación de rubor facial y si es mayor aún enciende el abdomen con un dolor urente en hipocondrio derecho, además de fiebre y sudor nocturno.

Este estado de exceso de fuego en el organismo provoca sequedad en mucosas orales, afecta los tendones presentando temblor fino de manos y pies, la lengua se vuelve rojiza, el pulso se hace rápido, fino y en cuerda.

Principios de tratamiento: Nutrir y reforzar el Yin del hígado.

c) Estasis de Qi del Hígado (ganyuqizhizheng) «肝郁气滞证»

Manifestaciones clínicas: Dolor y distensión en hipocondrio derecho de tipo migratorio hacia el abdomen bajo, sensación de opresión torácica, suspiros, estado de depresión, irritabilidad o enojo, sensación de “globo histérico” en la garganta, presencia de masa abdominal, mastodinia, dismenorrea, pulso en cuerda.

Análisis: El hígado es el responsable de que el Qi fluya armónicamente y el “shen” controle las actividades mentales; si hay estasis de Qi se pierde la armonía del “shen” provocando estados de depresión; prolongados estados de depresión darán como resultado irritabilidad y enojo.

Estasis de Qi hace que el Qi y la sangre no circulen adecuadamente por el tórax y el abdomen, presentando dolor y distensión en hipocondrio derecho de tipo migratorio hacia el abdomen bajo, además de una sensación de opresión torácica.

La estasis crónica de Qi del hígado provoca formación y acumulación de flemas, las mismas que se acumulan en la garganta, presentando sensación de globo histérico, y a veces en el abdomen presencia de masas.

En las mujeres altera la función de los canales Ren y Chong, provocando disminución en la menstruación, dismenorrea y mastodinia.

Principios de tratamiento: Resolver la estasis de Qi del hígado y aliviar la depresión de la mente.

d) Exceso de fuego del Hígado (ganhuochishengzheng) «肝火炽盛证»

Manifestaciones clínicas: Vértigo, tinitus, cefalea, rubor facial, ojos enrojecidos, boca seca con sensación de sabor amargo, irritabilidad, insomnio, dolor urente retroesternal y en hipocondrio derecho, constipación, coluria, lengua roja con saburra amarilla, pulso en cuerda.

Análisis: Estados crónicos de depresión causa estasis del Qi del hígado que se convierten en fuego; el aumento en el fuego del hígado corre por su meridiano afectando la cabeza y ojos, presentando vértigo, tinitus, cefalea, rubor facial, ojos enrojecidos.

El hígado controla la función de la vesícula biliar; si aumenta el fuego del hígado, aumenta el calor de la vesícula y de su meridiano, por eso aparece en la boca la sensación de sabor amargo; el exceso de fuego consume los líquidos, la boca se presenta seca y la orina se hace amarilla (coluria).

El fuego del hígado afecta la mente al disminuir el flujo del Qi, provocando irritabilidad, además de afectar el “shen” provocando insomnio.

El exceso de fuego a nivel de tórax y abdomen provoca el dolor urente retroesternal y en hipocondrio derecho.

Principios de tratamiento: Reducir el fuego del hígado.

e) Exceso de Yang del Hígado (ganyangshangkangzheng) «肝阳上亢证»

Manifestaciones clínicas: Vértigo, tinitus, sensación de dolor y distensión en la cabeza y los ojos, rubor facial, ojos enrojecidos, irritabilidad, amnesia, palpitaciones, insomnio, debilidad de extremidades inferiores, lengua roja, pulso en cuerda, fino y rápido.

Análisis: La deficiencia de Yin del hígado ocasiona exceso de Yang que incrementa el flujo de Qi y de la sangre que se dirige a la cabeza, provocando vértigo, tinitus, sensación de dolor y distensión en la cabeza y los ojos, rubor facial, ojos enrojecidos.

La deficiencia del Yin, así como el hecho de que tanto el Qi como la sangre se han desplazado a la cabeza, hacen que sean insuficientes en el corazón, afectando también el “shen”, provocando irritabilidad, amnesia, palpitaciones e

insomnio.

La insuficiencia de Yin y el exceso de Yang del hígado, afecta la función del riñón de nutrición de los tendones, provocando cansancio y debilidad de extremidades inferiores y región lumbar.

La lengua roja y el pulso rápido son signos de tipo Yang, debido a deficiencia de Yin.

Principios de tratamiento: Nutrir el Yin, calmar el hígado y dispersar el exceso de Yang del hígado.

f) Viento interno que perturba el hígado (ganfengneidongzheng) «肝风内动证»

Generalmente caracterizado por vértigo, temblores y convulsiones.

Se divide en cuatro subsíndromes:

f.1) Yang del hígado que se transforma en viento (ganyanghuafeng) «肝阳化风证»

Manifestaciones clínicas: vértigo, cefalea, rigidez de nuca, temblor de extremidades, dificultad para articular palabras, entumecimiento de manos y pies, dificultades para la deambulación, súbita debilidad e inconciencia, parálisis facial, hemiplejía, lengua roja con saburra blanca y grasosa, pulso excesivo y en cuerda.

Análisis: estados crónicos de deficiencia del Yin del hígado y del riñón provocan exceso del Yang del hígado que aumenta el viento interno, generando malestar en la cabeza y ojos con vértigo y cefalea; el exceso de Yang aumenta la cantidad de Qi y de sangre en los medianos que se dirigen a la cabeza, empeorando la cefalea; el viento del hígado perturba los tendones y los contrae, por eso la rigidez de nuca y el temblor de extremidades; la dificultad para la articulación de palabras se debe al exceso de Qi y de sangre en los meridianos y colaterales que llegan a la lengua. Cuando el viento interno y el Yang aumentan súbitamente provocan una rápida desarmonía entre Qi y sangre, las flemas aumentan y atacan la mente causando de manera repentina debilidad e inconciencia. Cuando el viento y la flema penetran en los meridianos y colaterales de energía dificultan y enlentecen la circulación de Qi y de sangre generando parálisis facial y hemiplejía. La lengua roja indica deficiencia de Yin, y la saburra blanca y grasosa sugiere la existencia de flemas en el interior producto de la transformación del exceso de fuego. El pulso excesivo y en cuerda muestra exceso de Yang.

Principios de tratamiento: calmar el hígado, detener el viento y limpiar los

meridianos y colaterales.

f.2) Calor excesivo que se transforma en viento (rejishengfeng) «热极生风证»

Manifestaciones clínicas: fiebre alta, pérdida del conocimiento y coma, convulsiones, rigidez de cuello, opistótonos, chasquido de dientes, lengua rojo intenso, y pulso en cuerda y rápido.

Análisis: El exceso de calor interior causa fiebre, perturba la mente, por eso el coma o inconciencia; el exceso de calor hace que se forme viento en el hígado y su meridiano, siendo el responsable de las convulsiones, rigidez de cuello, opistótonos, chasquido de dientes. La lengua es rojo intenso y el pulso rápido y en cuerda, como signos de exceso de calor que aumentan el Yang.

Principios de tratamiento: remover el calor y detener el viento.

f.3) Insuficiencia de Yin que se convierte en viento (yinxudongfengzheng) «阴虚动风证»

Manifestaciones clínicas: vértigo y tinitus, temblor de manos y pies, fiebre vespertina, sensación urente retroesternal, sequedad de boca y garganta, lengua roja y seca, pulso fino y en cuerda.

Análisis: la deficiencia de Yin ocasiona exceso de Yang que provoca incremento de Qi y de sangre que se dirigen a la cabeza, apareciendo vértigo, tinitus; la insuficiencia de Yin del hígado provoca malnutrición de tendones por eso aparece el temblor de manos y pies; el exceso de Yang se transforma en viento y calor que viaja por el meridiano del hígado provocando la sensación de fiebre vespertina y dolor urente retroesternal; el exceso de viento y calor consume los líquidos, por eso la boca y garganta aparecen secas.

Principios de tratamiento: nutrir el Yin y dispersar el viento.

f.4) Insuficiencia de sangre que se transforma en viento (xuexushengfengzheng) «血虚生风证»

Manifestaciones clínicas: vértigo, tinitus, entumecimiento o temblor de extremidades, convulsiones, dolor articular, palidez facial, uñas pálidas, lengua rosada con saburra blanquecina, pulso fino.

Análisis: se presenta en cuadros crónicos de insuficiencia de sangre. La sangre no circula en cantidad adecuada por los vasos sanguíneos y los meridianos, por lo tanto aparece la palidez facial y de las uñas, la lengua es rosada y la saburra blanquecina; no hay una adecuada nutrición de los tendones y músculos que genera entumecimiento o temblor de extremidades, pudiendo llegar a

convulsiones; la insuficiencia de sangre en el hígado, disminuyen la cantidad de Qi y de sangre en su meridiano que afecta la cabeza, por eso vértigo y tinitus.

Principios de tratamiento: nutrir la sangre y dispersar el viento.

g) Retención de frío que afecta al canal del hígado (hanzhiganmaizheng) «寒滯肝脉证»

Manifestaciones clínicas: Dolor en hipogastrio, contracción y dolor escrotal, es más intenso en el frío y se alivia con el calor; lengua con saburra húmeda y blanquecina, pulso profundo y débil o lento.

Análisis: El meridiano del hígado circula por el escroto y el hipogastrio, un ataque de frío afecta el Yang dificultando la circulación de Qi y de sangre; se produce exceso de Yin que es de naturaleza contráctil, por eso el dolor en hipogastrio, además de la retracción y dolor escrotal.

El exceso de frío se manifiesta en una lengua con saburra húmeda y blanquecina, el pulso profundo indica síndrome interior, el pulso en cuerda una patología en hígado, y el pulso lento síndrome de frío.

Principios de tratamiento: Calentar el hígado y dispersar el frío.

6.2.3.2 Síndromes del Corazón (xinzangzheng) «心脏证»

“El corazón regula los vasos sanguíneos” menciona el libro de “Preguntas Sencillas” (Suwen) «素问».

Cuando el corazón funciona normalmente la sangre fluye suave y armónicamente por los vasos sanguíneos, llevando consigo Qi y sangre; si la sangre y el Qi del corazón son abundantes y normales el pulso es regular.

En el libro del “Eje Espiritual” (Lingshu) «灵枢» se dice que: “El corazón atesora el shen”; si la sangre y el corazón circulan adecuadamente, el shen «神» se nutre y su Qi circula con normalidad, y el individuo responde apropiadamente a los estímulos de su entorno. Cuando el shen está insuficiente aparecen insomnio, sueños excesivos, amnesia; si el desorden es más serio: histeria, conducta irracional y puede llevar a la inconsciencia y al coma.

Funciones del corazón:

- a) Regular los vasos sanguíneos y la circulación: el corazón regula la contracción y dilatación de los vasos, modulando de esta manera la fuerza con que la sangre llega a las diversas partes del cuerpo, los órganos, la cara, la lengua y el pulso. La fuerza con la que circula la sangre depende del Qi del corazón, que forma parte del Qi del pecho

(zongqi) «宗气» relacionado directamente con la respiración. “El corazón regula la sangre, el hígado la atesora, el bazo la gobierna”.

- b) Regular la circulación y distribución de los fluidos: los fluidos del cuerpo son un elemento muy importante de la sangre. La Medicina China considera que la diaforesis y el exceso de sudor sugieren un consumo de Qi y de sangre del corazón, dando como resultado palpitations. Además, una sudoración profusa daña el Yang del corazón, una insuficiencia de Yang explicaría así la diaforesis nocturna.
- c) Atesora el espíritu o “shen” «神»: el shen a más de provenir de la energía ancestral de los padres, puede ser continuamente formado y elaborado por los demás órganos; pero antes de expresarse en el exterior es “supervisado” por el shen ancestral atesorado en el corazón. El shen sería el puente de contacto entre el shen ancestral y la vida cotidiana, guarda estrecha relación con funciones cerebrales como sueño, memoria, integración e interrelación.
 - a. Sueño: el insomnio se produce cuando el shen no tiene paz.
 - b. Memoria: las alteraciones de la memoria son propias de deficiencias del Yin del corazón, falta de memoria, deficiencia de sangre en el corazón, amnesia, poca atención; deficiencia del Yang, tendencia a vivir en el pasado.
 - c. Integración e interrelación: la falta de relación armónica entre el individuo y su medio ambiente, y se manifiesta como locura, delirio, histeria, conductas irracionales.

La lengua es el espejo del corazón y está ligada con el Qi y la sangre del corazón. Una lengua pálida puede indicar deficiencias en la sangre del corazón; una lengua púrpura estancamiento de la sangre en el corazón. Si la sangre del corazón es suficiente la cara adquiere una coloración rojiza y brillante; si es insuficiente, la cara será pálida y sin lustre.

Manifestaciones clínicas principales: Generalmente se presentan como dolor precordial, palpitations, insomnio, diaforesis nocturna, sequedad en la garganta, sed, rubor facial, calor en las palmas, dolor en la parte media del brazo.

- a) Signos de tipo Yang: febrícula, disforia, sensación de calor en el pecho, rubor facial, sed, orina concentrada, heces secas, lengua rojo intenso, úlceras dolorosas en la boca, pulso rápido y excesivo.
- b) Signos de tipo Yin: palpitations, sensación de opresión precordial, respiración superficial, astenia, palidez, intolerancia al frío, extremidades frías, palpitations, insomnio, ensoñaciones, sudor nocturno, lengua pálida con saburra blanquecina; pulso débil y sin fuerza.

SÍNDROMES CARDÍACOS

a) Insuficiencia de sangre del corazón (xinxuexuzheng) «心血虚证»

Manifestaciones clínicas: Palpitaciones, sensación de opresión precordial, respiración superficial, palidez, palpitaciones, insomnio, lengua pálida con saburra blanquecina; pulso débil y sin fuerza.

Análisis: La insuficiencia de sangre en el corazón hace que el Qi pectoral circule débilmente y con dificultad, apareciendo la sensación de opresión precordial y la respiración superficial; si continua la insuficiencia aparecen las palpitaciones, hay dificultad para nutrir la cara, que aparece pálida, la lengua se observa pálida con saburra blanquecina; la insuficiencia del Qi del corazón obliga a que la poca sangre trate de ser rápidamente enviada a todo el cuerpo aumentando las palpitaciones y el insomnio; el pulso se palpa débil y sin fuerza.

Principios de tratamiento: Nutrir el Qi del corazón

b) Insuficiencia de Yin del corazón (xinyinxuzheng) «心阴虚证»

Manifestaciones clínicas: Palpitaciones, insomnio y ensoñaciones, sensación de calor en palmas y plantas, fiebre vespertina, sudor nocturno, rubor facial, lengua roja y seca, pulso fino y rápido.

Análisis: La insuficiencia del Yin en el corazón hace que éste no se nutra adecuadamente, por eso se sienten palpitaciones, insomnio y ensoñaciones; el Yang aumenta y aumenta el calor en el cuerpo, sintiéndose calor en palmas y plantas, fiebre vespertina y sudor nocturno. Si el calor aumenta provoca rubor facial, la lengua estará roja y seca; un pulso fino indica insuficiencia de Yin, un pulso rápido sugiere aumento del calor interno.

Principios de tratamiento: Restaurar y reforzar el Yin del corazón.

c) Insuficiencia de Qi del corazón (xinqixuzheng) «心气虚证»

Manifestaciones clínicas: Palpitaciones, sensación de opresión torácica, respiración superficial que empeora con el ejercicio físico, cansancio fácil, palidez, sudoración espontánea, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso insuficiente.

Análisis: La insuficiencia del Qi del corazón provoca palpitaciones; al disminuir el Qi disminuye también la sangre que no circula en cantidad suficiente por el corazón; esta dificultad en la circulación por el área del corazón es la responsable de la sensación de opresión torácica, así como la respiración superficial que empeora con el ejercicio.

El Qi y la sangre no pueden desplazarse por todo el cuerpo, por eso aparece la

palidez, la lengua pálida con saburra blanquecina; si se cronifica la insuficiencia de sangre se afectará el control del balance de líquidos, apareciendo la sudoración espontánea.

Principio de tratamiento: Restaurar y nutrir el Qi del corazón.

d) Insuficiencia de Yang del corazón (xinyangxuzheng) «心阳虚证»

Manifestaciones clínicas: Palpitaciones, sensación de opresión torácica sobre todo en región precordial, respiración superficial, palidez, intolerancia al frío, extremidades frías, lengua rosada y saburra húmeda y blanquecina, pulso débil.

Análisis: La insuficiencia del Yang del corazón es la evolución de la insuficiencia del Qi del corazón, por eso se presenta con palpitaciones, sensación de opresión torácica sobre todo en región precordial, respiración superficial; la insuficiencia de Qi y Yang enfrían al cuerpo, se destaca la palidez, intolerancia al frío, extremidades frías; el frío interior hace que los meridianos de energía y los vasos sanguíneos se contraigan, causando, además, estasis de Qi y de sangre que provoca dolores agudos en la región precordial.

La deficiente circulación de Qi y sangre hacen que la lengua se vuelva pálida con saburra blanquecina y húmeda y el pulso sea débil.

Principios de tratamiento: Reforzar y vigorizar el Yang del corazón.

e) Súbita insuficiencia de Yang del corazón (xinyangxuetozheng) «心阳虚脱证»

Manifestaciones clínicas: Cuadro agudo de severo dolor precordial, sudor frío, extremidades frías, respiración débil, palidez generalizada, labios cianóticos, inconciencia o coma, pulso débil.

Análisis: Debido a una súbita y brusca insuficiencia del Yang del corazón se produce inconciencia o coma; el Yang del corazón insuficiente es de naturaleza fría y constrictiva, provocando dolor precordial intenso; el sudor frío se debe a declinación del YangQi, acompañado, además, de extremidades frías y respiración débil.

Se disminuye y enlentece la circulación de Qi y de sangre por todo el cuerpo, apareciendo palidez generalizada y labios cianóticos.

La insuficiencia súbita del Yang del corazón perturba la mente, la persona se vuelve inconciente o en coma; el pulso es débil.

Principio de tratamiento: Nutrir el Yang y recuperar a la persona del colapso.

f) Exceso de fuego del corazón (xinhuokangshengzheng) «心火亢盛证»

Manifestaciones clínicas: Insomnio, disforia, sensación de calor en el pecho, rubor facial, sed, orina concentrada, heces secas, lengua de color rojo intenso, úlceras dolorosas en la boca, pulso rápido y excesivo.

Análisis: Como el corazón se localiza en el pecho, el fuego excesivo provoca sensación de calor a este nivel; además el exceso de fuego perturba la mente, apareciendo insomnio y disforia (en ocasiones irritable, en ocasiones deprimido). El calor excesivo en el interior es el responsable del rubor facial, sed, orina concentrada, heces secas, lengua rojo intenso; un calor intenso se convierte en fuego que en la boca provoca úlceras dolorosas.

Principios de tratamiento: Dispersar el calor del corazón y reducir el fuego del corazón.

g) Estasis de la sangre en los vasos sanguíneos del corazón (xinmaibizuzheng) «心脉痹阻证», o estasis de sangre en el corazón (xinxueyuzuzheng) «心血瘀阻证»

Manifestaciones clínicas: Palpitaciones, sensación de opresión torácica con dolor referido al hombro y antebrazo izquierdo, lengua pálida con equimosis, pulso anudado, áspero, fino.

Análisis: La insuficiencia del Yang del corazón causa estasis de sangre en los vasos del corazón, la sangre no circula adecuadamente, se afecta el Meridiano del corazón por eso aparecen las palpitaciones, sensación de opresión torácica y dolor referido al hombro y antebrazo izquierdo; si la insuficiencia progresa la lengua será pálida con equimosis, y el pulso anudado, áspero y fino.

Principios de tratamiento: Promover la circulación de sangre por los vasos sanguíneos y resolver el estasis de sangre.

h) Aumento de flemas que perturban el espíritu (tanmengxinshengzheng) «痰蒙心神证»

Manifestaciones clínicas: Depresión, apatía, demencia, soliloquio, comportamiento anormal, súbito coma con respiración estertorosa, convulsiones, lengua con saburra grasosa, pulso resbaladizo.

Análisis: En la mayoría de los casos las personas se muestran aburridas y deprimidas, apáticas, provocados por la estasis del Qi del hígado y pérdida de la función del hígado para controlar la libre circulación del Qi.

Existe un exceso de flemas por transformación del viento del hígado; las flemas afectan los meridianos e impiden la normal circulación de Qi y de sangre, por

eso se presentan las convulsiones; además, de manera abrupta puede presentarse coma con respiración estertorosa. Cuando las flemas llegan al corazón se afecta el “shen” presentando, además, demencia, soliloquio, comportamiento anormal (irritable, deprimido).

La lengua con saburra grasosa y el pulso resbaloso indican exceso y acumulación de flemas en el interior del organismo.

Principios de tratamiento: Remover las flemas, calmar el hígado y detener el viento.

i) Aumento de flemas y fuego que perturban el espíritu (tanhuoraoshen zheng) «痰火扰神证»

Manifestaciones clínicas: Fiebre, rubor facial, insomnio, flemas amarillentas, respiración estertorosa, coluria y heces secas; lengua de color rojo intenso con saburra amarilla grasosa; pulso rápido y resbaladizo. En casos severos delirio, llanto fácil, manía, lanzamiento de objetos a las personas.

Análisis: Los patógenos externos de fuego y el estasis de Qi se transforman en exceso de fuego, por eso el paciente siente fiebre y presenta rubor facial, la orina es concentrada y las heces secas.

El exceso de calor transforma los fluidos en flema, la respiración se escucha estertorosa por el movimiento de la flema por la garganta, la lengua se vuelve de color rojo intenso con saburra amarilla grasosa.

La combinación de fuego y flema afectan el corazón, causando desórdenes en la mente que se manifiesta con insomnio, que en casos severos pueden llevar al llanto fácil, manía, lanzamiento de objetos a las personas.

Principios de tratamiento: Reducir las flemas del corazón y tranquilizar la mente.

j) Estasis de sangre que afecta al cerebro (tanzunaoluozheng) «瘀阻脑络证»

Es un síndrome moderno de integración entre las teorías sobre los órganos principales y la fisiología occidental, pues contempla desequilibrio en la función del cerebro (nao) «脑». El cerebro no es un órgano principal en la cosmovisión china, las funciones cerebrales pertenecen al corazón.

Manifestaciones clínicas: Cefalea tipo agujetas, vértigo, insomnio, palpitations, facies pálida y oscura; lengua violácea oscura o con equimosis dispersas; pulso áspero y fino.

Análisis: La estasis de sangre hace que no lleguen sangre y nutrientes en cantidad suficiente a la cabeza; la sangre fluye con dificultad en la cabeza y para romper la estasis de sangre se hace un esfuerzo que se traduce en dolor tipo agujetas sin localización específica.

Como el cerebro no se nutre adecuadamente se presenta el vértigo, se afecta el “shen” provocando insomnio y palpitaciones; un problema crónico hace que la facies se vuelva pálido-oscura y la lengua violácea oscura o con equimosis dispersas.

El pulso áspero indica estasis de sangre, el pulso fino es un signo de insuficiencia de sangre.

6.2.3.3 Síndromes del Bazo⁵⁹ (pizangzheng) «脾脏证»

“El bazo regula la transformación y el transporte”, se anota en el Canon de la Medicina del Emperador Amarillo.

Son funciones del bazo:

- a) “Transporte, distribución y transformación”: para la fisiología de la Medicina China el bazo es el principal órgano responsable de la digestión; extrae las esencias y nutrientes de los alimentos y los transforma en Qi y sangre. Se le conoce también como el “fundamento de la energía postnatal”. El bazo conduce el Qi de la comida hacia el pulmón, donde finalmente se sintetiza Qi y sangre; es decir, el bazo dirige el “movimiento de ascenso”. Además, participa del movimiento y transformación del agua.
- b) Mantener de la sangre en los vasos sanguíneos: el bazo gobierna la sangre; no solamente ayuda a crear sangre, sino que la gobierna en el sentido de que la mantiene en su cauce correcto. En general, el Qi comanda la sangre, pero es el Qi del bazo el que la mantiene en su lugar; si esto no ocurriese la sangre escaparía de sus canales normales y se movería “sin destino”, ocasionando: náusea, vómito con sangre, hematomas, hemorragia uterina.

El libro de “Preguntas Sencillas” (Suwen) «素问» menciona: “el bazo regula los músculos”, así como la fuerza y función de las cuatro extremidades, debido a que el bazo transporta en la sangre los nutrientes hacia los músculos, su tono dependerá de la función del bazo.

⁵⁹ En los libros de Medicina China de traducciones europeas, a menudo se conoce como meridiano función del Bazo-Páncreas (BP en idioma español), aunque el páncreas no figure como órgano principal en la literatura antigua china. DE LIEBENTHAL, Pao Chengniu, 1984, 4, Manual de Acupuntura, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, pp 14.

Con relación a las aberturas del cuerpo, el libro del “Eje espiritual” (Lingshu) «灵枢» anota: “el bazo se abre en la boca”; el brillo del bazo se manifiesta en la boca y se pueden distinguir los cinco sabores, los labios estarán rosados húmedos.

Manifestaciones clínicas principales: Falta de apetito, dolor abdominal y distensión abdominal, diarrea, en ocasiones estreñimiento. El bazo está asociado, dentro del aspecto psicológico, con la reflexión y concentración de la mente. Un bazo en exceso se asocia con obsesión, ideas fijas, celos, angustia y amnesia.

- a) Signos de tipo Yang: dolor y distensión abdominal, náusea y vómito, boca amarga, orina amarilla y en poca cantidad, heces secas, sudoración espontánea, piel y escleróticas amarillentas, edema, prurito generalizado, lengua roja, saburra amarilla grasosa, pulso rápido y blando o rápido y resbaladizo.
- b) Signos de tipo Yin: pérdida de apetito, distensión abdominal luego de las comidas, adormecimiento de extremidades, respiración superficial, palidez, prolapso uterino, prolapso rectal con pérdida espontánea de heces, disuria, leucorrea fina, lengua pálida con saburra blanca, pulso moderado y débil.

SÍNDROMES ESPLÉNICOS

a) Insuficiencia de Qi del Bazo (piqixuzheng) «脾气虚证»

Manifestaciones clínicas: Pérdida de apetito, distensión abdominal luego de las comidas, adormecimiento de extremidades, respiración superficial, palidez, lengua pálida con saburra blanca, pulso moderado y débil.

Análisis: La insuficiencia de Qi del bazo provoca pérdida de apetito y alteración en la función de transformación y transporte, por eso el abdomen se distiende, especialmente luego de las comidas.

El bazo se encarga de nutrir los músculos y las extremidades, por eso la insuficiencia del Qi del bazo genera sensación de adormecimiento de extremidades, lasitud. A nivel torácico no existe una adecuada nutrición de sus músculos, por lo tanto, la respiración aparece superficial.

Estados crónicos de insuficiencia de Qi del bazo hacen que la sangre y el Qi no circulen en cantidad adecuada, la piel se vuelve pálida, la lengua se observa pálida con saburra blanca, pulso moderado y débil.

Principios de tratamiento: Tonificar el Qi y vigorizar el bazo.

b) Decadencia e insuficiencia de Qi del Bazo (pixuqixianzheng) «脾虚气陷证»

»

Manifestaciones clínicas: Cefalea y vértigo; sensación de vacío gástrico que se alivia luego de las comidas, protrusión del recto con pérdida espontánea de heces, orina algo turbia, prolapso uterino, palidez, falta de apetito, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso moderado o blando.

Análisis: La insuficiencia del Qi del bazo afecta el control de los “orificios” por eso se presenta protrusión del recto con pérdida espontánea de heces y en las mujeres prolapso uterino.

La insuficiencia de Qi del bazo, además, provoca pérdida de apetito y alteración en la función de transformación y transporte, por eso a nivel abdominal se percibe una sensación de vacío gástrico que se alivia luego de las comidas, además la persona presenta pérdida de apetito.

La cefalea y el vértigo se deben a estasis de Qi y de sangre por la insuficiencia de Qi; además de ser la responsable de la palidez, y la lengua pálida con saburra blanquecina.

Se afecta el jiao medio, haciendo que el Qi no circule adecuadamente por el canal de la vejiga provocando orina ligeramente turbia, “como el agua en la que se lava el arroz”. El pulso moderado es una señal de insuficiencia del bazo.

Principios de tratamiento: Nutrir el Qi del Bazo

c) Insuficiencia de Yang del Bazo (piyangxuzheng) «脾阳虚证»

Manifestaciones clínicas: Pérdida de apetito, distensión abdominal, dolor abdominal tipo opresivo, pérdida espontánea de heces, extremidades frías, sensación de pesadez en todo el cuerpo, disuria, leucorrea fina, lengua rosada con saburra húmeda y blanca, pulso insuficiente, profundo, lento.

Análisis: Una insuficiencia crónica de Qi del bazo o frecuente comida fría producen insuficiencia del Yang del bazo, se altera la función de transformación y transporte, por eso el abdomen se distiende y existe pérdida de apetito. La estasis de Qi dificulta su circulación presentando el dolor abdominal tipo opresivo.

La insuficiencia del Yang del bazo hace que la humedad se acumule en el intestino, por eso la eliminación de heces sin control voluntario del esfínter anal.

Las extremidades se nutren por el bazo y el estómago; un bazo insuficiente ocasionará sensación de frío en las extremidades y sensación de pesadez en todo el cuerpo.

La afección del jiao medio hace que el Qi no circule adecuadamente por el canal de la vejiga, provocando disuria; en las mujeres el incremento de la humedad provoca leucorrea fina en regular cantidad.

La lengua con saburra húmeda y blanca es un signo de humedad, en este caso por insuficiencia del Yang del bazo.

Principios de tratamiento: Tonificar el Yang y vigorizar el bazo.

d) Pérdida de la capacidad de control de la sangre por el Bazo (pibutongxuezheng) «脾不统血证»

Manifestaciones clínicas: Hemorragias, hematuria, equimosis, hemorragia gingival, en las mujeres metrorragia, pérdida de apetito, debilidad, palidez, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso fino y sin fuerza.

Análisis: La insuficiencia del Qi del bazo hace que se pierda la capacidad de control de la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos, por eso aparecen los sangrados: como hematuria, equimosis, hemorragia gingival, en las mujeres metrorragia, esta última además es provocada por afección en la función de los Canales Ren y Chong.

Los cuadros crónicos se acompañan de pérdida de apetito, debilidad, palidez, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso fino y sin fuerza.

Principios de tratamiento: Tonificar el Qi del bazo para que controle los sangrados.

e) Frío y humedad que invaden el Bazo (hanshikunpizheng) «寒湿困脾证»

Manifestaciones clínicas: Dolor y distensión abdominal a nivel de epigastrio, pérdida de apetito, náusea y vómito, pérdida de la capacidad de percibir los sabores, ausencia de sed, sensación de pesadez en la cabeza, astenia, piel pálida o pálido amarillenta, escleróticas pálidas o amarillentas, edema de extremidades, oliguria, lengua edematosa, saburra blanca y resbaladiza, pulso blando y moderado, o profundo y fino.

Análisis: Cuando el frío y la humedad invaden al bazo, se afecta el jiao medio y el Yang, se altera la capacidad de transformación y transporte, por eso se presenta dolor y distensión abdominal a nivel de epigastrio y pérdida de apetito.

Se afecta además el control de la función de digestión y descenso del estómago, provocando náusea y vómito, y pérdida de la capacidad de percibir los sabores.

La insuficiencia de Yang aumenta el Yin, el estado de frío y humedad dificultan el control de líquidos, presentando ausencia de sed, edema de extremidades,

oliguria, lengua edematosa, saburra blanca y resbaladiza.

Se produce estasis de Qi y de sangre debido a la humedad; el Qi y la sangre no pueden nutrir los músculos y la piel, por eso la piel aparece pálida; además se afecta la función de la vesícula de expulsar la bilis, la piel adquiere una tonalidad pálida amarillenta y las escleróticas también se muestran amarillentas.

La afección del jiao medio hace que el Qi no circule adecuadamente por el canal de la vejiga, provocando orina en poca cantidad.

Principios de tratamiento: Calentar el jiao medio, tonificar el bazo y remover la humedad.

f) Humedad y calor que invaden el Bazo (shireyunpizheng) «湿热蕴脾证»

Manifestaciones clínicas: Dolor y distensión abdominal, náusea y vómito, boca amarga, orina amarilla y en poca cantidad, heces secas, sudoración espontánea, piel y escleróticas amarillentas, edema, prurito generalizado, lengua roja, saburra amarilla grasosa, pulso rápido y blando o rápido y resbaladizo.

Análisis: La humedad y el calor afectan el jiao medio, presentando a nivel abdominal dolor y distensión; afectan la función de transporte y transformación del bazo, provocando náusea y vómito, boca amarga, orina amarilla y en poca cantidad, heces secas.

El calor y la humedad afecta la piel y los músculos pudiendo provocar edema, prurito, coloración amarillenta que se extiende a las escleróticas.

El aumento del calor es el responsable de sudoración espontánea, de la orina amarilla, las heces secas.

El exceso de calor se visualiza en la lengua roja, con saburra amarilla y grasosa; el pulso se vuelve rápido.

Principios de tratamiento: Tonificar el bazo, resolver la humedad y reducir el calor.

6.2.3.4 Síndromes del Pulmón (feizangzheng) «肺脏证»

El Canon de la Medicina del Emperador Amarillo menciona al pulmón como “el cobertor de los órganos Yin”; cabe señalar que a los órganos Yin se les atribuye una aparente mayor debilidad porque son afectados directamente por los factores patógenos externos.

Las funciones del pulmón:

- a) Dirigir los cambios del Qi «气»: significa que tiene a su cargo dirigir los

movimientos del Qi desde el pulmón hacia el resto del organismo de una manera dispersante y descendente. La función dispersante, diseminante o circulante está íntimamente relacionada con el Qi pectoral (zongqi) «宗气», que también regula el movimiento de Qi y sangre.

- a. Dispersante, diseminante o circulante, se encarga de llevar el Qi de la respiración a los demás órganos y a su vez permite que las impurezas se eliminen, permitiendo la exhalación o expulsión del aire impuro.
 - b. Descendente, el pulmón está situado en el jiao superior y se encarga de dirigir el Qi al jiao medio y al jiao inferior, por lo tanto, el pulmón toma el Qi del aire y lo dirige hacia abajo.
- b) Regular el agua y los líquidos del cuerpo: el pulmón participa de la regulación hídrica, como lo reseña el libro de “Preguntas Sencillas” (Suwen) «素问»: “los pulmones mueven y ajustan los canales de agua”; el pulmón mueve el agua en las mismas dos direcciones en las que se mueve el Qi, la función descendente licua el vapor de agua y la mueve hacia abajo, hacia el riñón. La función diseminante o dispersante la hace circular y distribuir por todo el cuerpo, especialmente por la piel y los poros.

El pulmón viene a ser el medio de encuentro o “arena”, en donde el Qi exterior se encuentra con el Qi interior. Un pulmón sano permite que el Qi entre y salga suavemente, la respiración es pareja y regular. Cuando hay alteraciones aparecen los síntomas como tos, disnea y problemas como el asma.

El libro de “Preguntas Sencillas” (Suwen) «素问», menciona “el pulmón regula el exterior del cuerpo... y el brillo del pulmón se manifiesta en el vello corporal”. Controla la función de las partes del cuerpo que están en contacto con el exterior como piel, glándulas sudoríparas, vello, es decir regula la humedad de la piel, la resistencia a los factores climáticos. Estas funciones también pertenecen al Qi defensivo que a su vez depende de la función diseminante del pulmón. Si el Qi del pulmón está débil, habrá poca sudoración y el Qi protector también será muy débil.

“Los pulmones se abren en la nariz” se anota en el libro del “Eje Espiritual” (Lingshu) «灵枢»; además, la garganta es la llamada “puerta del pulmón” y la “casa” de las cuerdas bucales. Generalmente enfermedades de nariz, garganta y cuerdas bucales son tratadas desde el pulmón.

Manifestaciones clínicas principales: Tos, disnea, hemoptisis, odinofagia, distensión y sensación de opresión torácica, dolor en fosa supraclavicular, hombro y espalda, borde anterior y parte media del brazo.

- a) Signos de tipo Yang: temor al calor, palmas calientes, sensación de calor en todo el cuerpo, boca seca, ausencia de saliva, dolor torácico,

sequedad de garganta y boca, fiebre vespertina, sensación urente a nivel precordial, sensación de calor en palmas de las manos y plantas de los pies, sudoración nocturna, lengua roja con poca saburra, pulso rápido y fino

- b) Signos de tipo Yin: tos con expectoración mucosa, respiración superficial, disnea que empeora con el ejercicio físico, voz débil y fina, sudoración espontánea, aversión al frío, rinorrea y obstrucción nasal, astenia, palidez, lengua rosada con saburra blanquecina, pulso débil.

SÍNDROMES PULMONARES

a) Insuficiencia de Qi del pulmón (feiqixuzheng) «肺气虚证»

Manifestaciones clínicas: Tos con expectoración mucosa, respiración superficial, disnea que empeora con el ejercicio físico, voz débil y fina; sudoración espontánea, aversión al frío, astenia, palidez, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso débil.

Análisis: La deficiencia del Qi del pulmón produce insuficiencia del Qi pectoral afectando el control de la respiración, por eso se presenta tos con expectoración mucosa, respiración superficial, disnea que empeora con el ejercicio físico; la garganta necesita nutrirse del Qi del pulmón, y al estar insuficiente hace que la voz sea débil y fina.

Es un síndrome de deficiencia que además se acompaña de síntomas generales como astenia, palidez; el cuerpo se enfría, aumenta el Yin y aparece sudoración espontánea, aversión al frío.

La lengua pálida con saburra blanquecina y pulso débil también corresponde a un síndrome de insuficiencia.

Principios de tratamiento: Restaurar y nutrir el Qi del pulmón.

b) Insuficiencia de Yin del pulmón (feiyinxuzheng) «肺阴虚证»

Manifestaciones clínicas: Tos con expectoración mucosa y en ocasiones esputo sanguinolento, sequedad de garganta y boca, fiebre vespertina, sensación urente a nivel precordial, sensación de calor en palmas de las manos y plantas de los pies, sudoración nocturna, lengua roja con poca saburra, pulso rápido y fino.

Análisis: La insuficiencia del Yin del pulmón provoca déficit de calor en el interior, que produce consumo del Qi del pulmón; como el pulmón controla la función de dispersión y descenso que permite al cuerpo mantener la humedad, al afectarse aparece la tos, inicialmente con expectoración mucosa.

La insuficiencia del Yin del pulmón no permite una adecuada nutrición de la garganta, ocasionando sequedad de garganta y boca, que en casos crónicos puede acompañarse de respiración estertorosa.

La falta de regulación del calor interior hace que el organismo no pueda controlar la temperatura, provocando fiebre vespertina junto con sensación urente a nivel precordial, sensación de calor en palmas de las manos y plantas de los pies, sudoración nocturna.

Principios de tratamiento: Nutrir el Yin, calentar e hidratar el pulmón.

c) Viento y frío que atacan el pulmón (fenghanfanfeizheng) «风寒犯肺证»

Manifestaciones clínicas: Tos con expectoración mucosa, rinorrea y obstrucción nasal, ligera aversión al frío, fiebre, ausencia de sudor, lengua pálida con poca saburra, pulso tenso y flotante.

Análisis: Los patógenos externos penetran en el organismo y llegan al pulmón, se afecta la función de dispersión y descenso, no se controlan adecuadamente los líquidos que se pierden en mayor cantidad, el organismo no puede controlar la sequedad; la sequedad en la garganta produce tos; al ser patógeno de tipo Yin, el frío hace que el esputo sea mucoso, blanquecino y fino.

La nariz es el orificio del pulmón, una insuficiencia de Qi del pulmón que afecta la nariz es la responsable de la obstrucción nasal y la rinorrea.

El pulmón participa de la regulación del Qi defensivo, al ser invadido por el viento, el Qi defensivo disminuye y la persona siente ligera aversión al frío; la lucha entre el Qi defensivo y los patógenos externos se exteriorizan como fiebre; la obstrucción de los poros de la piel es la responsable de la ausencia de sudor.

El pulso flotante y tenso es señal de invasión de patógenos de viento y frío.

Principios de tratamiento: Nutrir el pulmón y aliviar la tos.

d) Viento y calor que atacan el pulmón (fengrefanfeizheng) «风热犯肺证»

Manifestaciones clínicas: Tos con expectoración purulenta, rinorrea y obstrucción nasal, fiebre, ligera aversión al viento, boca y garganta secas, odinofagia, lengua roja con saburra amarillenta, pulso rápido y flotante.

Análisis: La invasión de patógenos externos al pulmón afectan la función de dispersión y descenso, produciéndose tos, obstrucción nasal y rinorrea. El viento y el calor son patógenos de tipo Yang que convierten los fluidos en esputo purulento y empeoran la obstrucción nasal.

La lucha entre patógenos externos y Qi defensivo se exterioriza en fiebre; la estasis del Qi provoca aversión al viento.

Un síndrome de calor seca los fluidos, por eso la boca y la garganta aparecen secas; la garganta es la puerta del pulmón, la invasión de patógenos de viento y calor producen, además, odinofagia.

La lengua roja indica patología de calor, la saburra amarilla es señal de calor interior; el pulso rápido y flotante aparece en síndromes de viento y calor.

Principios de tratamiento: Tonificar el pulmón, dispersar el viento y aclarar el calor.

e) Sequedad externa que ataca el pulmón (zaoxiefanfeizheng) «燥邪犯肺证»

Manifestaciones clínicas: Tos seca sin expectoración o con expectoración en poca cantidad, dificultad para la expectoración, dolor retroesternal, epistaxis, sequedad de boca y garganta, piel seca, orina en poca cantidad, heces secas, lengua rosada con saburra en poca cantidad o sin saburra, pulso rápido y flotante o tenso.

Análisis: Los patógenos externos de sequedad penetran en el organismo y llegan al pulmón y afectan su función de control hídrico, por eso la tos seca, sin expectoración o con expectoración en poca cantidad, dificultad para la expectoración, sequedad de boca y garganta, piel seca, orina en poca cantidad, heces secas, lengua con saburra en poca cantidad o sin saburra.

La sequedad interna se transforma en calor; la dificultad para la expectoración repetida provoca dolor retroesternal y puede provocar epistaxis.

Un pulso flotante y fuerte es señal de síndrome externo.

Principios de tratamiento: Dispersar el calor y humectar el pulmón.

f) Exceso de calor en el pulmón (feirechishengzheng) «肺热炽盛证»

Manifestaciones clínicas: Sensación de calor, sed, tos, respiraciones cortas, aleteo nasal, dolor torácico, odinofagia, orina amarillenta y en poca cantidad, lengua de color rojo intenso, saburra amarilla, pulso rápido y lleno.

Análisis: Patógenos externos de viento y calor en gran cantidad penetran y atacan al pulmón, provocando sensación de calor y sed; en el pulmón se afecta la función de dispersión y descenso, produciéndose la tos y respiraciones cortas; el exceso de calor provoca consumo de líquidos; disminuye la circulación del Qi y de la sangre; la estasis de Qi y de sangre provoca dolor torácico en el pecho,

odinofagia y aleteo nasal.

El exceso de calor consume los líquidos empeorando el dolor, además de provocar la orina amarillenta y en poca cantidad.

La lengua roja intensa con saburra amarillenta son señales de exceso de calor, el pulso lleno y rápido indica también exceso de calor en el interior que provoca expansión de los vasos sanguíneos.

Principios de tratamiento: Dispersar el calor y nutrir el pulmón.

g) Flema y calor retenidos en el pulmón (tanreyongfeizheng) «痰热壅肺证»

Manifestaciones clínicas: Tos con expectoración amarillenta, sensación de opresión torácica, respiraciones cortas, aleteo nasal, en ocasiones epistaxis, sensación de calor, sed, irritabilidad, orina en poca cantidad y amarillenta, lengua roja con saburra amarilla grasosa, pulso rápido y resbaladizo.

Análisis: Patógenos de calor invaden el pulmón y quedan retenidos, afectando en primer lugar los líquidos del pulmón, por eso la tos con expectoración amarillenta; además se altera la función de dispersión y descenso, empeorando la tos y provocando respiraciones cortas.

El exceso de calor provoca consumo de líquidos y disminuye la circulación del Qi y de la sangre; la estasis de Qi y de sangre provoca una sensación de dolor torácico y aleteo nasal.

El Qi y la sangre insuficientes no abastecen al corazón y afectan el “shen”, por eso el paciente se vuelve irritable.

El exceso de calor consume los líquidos, por eso la orina es amarillenta y en poca cantidad.

La lengua roja indica un síndrome de exceso de calor, la saburra amarilla y grasosa y el pulso resbaladizo son signos de exceso de calor y flemas.

Principios de tratamiento: Dispersar el calor, resolver las flemas y nutrir el pulmón.

h) Frío y flema retenidos en el pulmón (hantanzufeizheng) «寒痰阻肺证»

Manifestaciones clínicas: Tos con abundante expectoración mucosa, sensación de opresión torácica, respiraciones cortas y superficiales, astenia, aversión al frío, extremidades frías, lengua pálida, saburra blanca grasosa o blanca y resbaladiza, pulso en cuerda o resbaladizo.

Análisis: Patógenos externos de frío penetran y atacan el pulmón, afectando su función de control hídrico, por eso aparece la tos con abundante expectoración mucosa; también se altera la función de dispersión y descenso, aumentando la cantidad de flemas y provocando respiraciones cortas.

Es un síndrome de deficiencia que además se acompaña de síntomas generales como astenia, el cuerpo se enfría, aumenta el Yin y aparece la aversión al frío y extremidades frías.

El Qi y la sangre se estancan y no circulan adecuadamente por el tórax, por eso se presenta la sensación de opresión a este nivel.

La lengua pálida es signo de síndrome de frío, la saburra blanca grasosa y el pulso resbaladizo son señales de aumento de flemas en el interior.

Principios de tratamiento: Transformar las flemas, tonificar el Yin y nutrir el pulmón.

i) Frío retenido en el tórax (yintingxiongxi Zheng) «饮停胸胁证»

Manifestaciones clínicas: Dolor en la parte lateral de tórax, tos, respiraciones cortas, lengua con saburra blanca y resbaladiza, pulso profundo y en cuerda.

Análisis: El frío retenido en el tórax lateral es un signo perteneciente a un síndrome de insuficiencia que se produce por patógenos externos que atacan el pulmón y alteran su capacidad de regulación hídrica; o cuando el Qi no puede transformar y transportar los líquidos, los cuales quedan retenidos en la parte lateral del tórax y se enfrían; por eso el dolor en la parte lateral del tórax, acompañado de tos y respiraciones cortas.

La lengua con saburra blanca y resbaladiza indica un síndrome de frío; el pulso en cuerda es señal de síndrome doloroso.

Principios de tratamiento: Resolver el frío, fomentar la circulación de Qi y xue, controlar el dolor y nutrir el pulmón.

6.2.3.5 Síndromes del Riñón (shenzangzheng) «肾脏证»

El riñón está localizado en la región lumbar. Para la Medicina China son aspectos Yin: la materia (su estructura anatómica) y el jing «精», y de naturaleza Yang: la función y el calor.

El riñón guarda el jing en su interior; el Qi del riñón es producido por el jing.

Son funciones del riñón:

- a) Guardar la esencia de la vida o jing «精»: “el riñón atesora la esencia o Jing” se escribe en “El Canon de la Medicina del Emperador Amarillo”; es el responsable del crecimiento y la maduración; las ramas Yin y Yang de cada meridiano dependen del Jing atesorado en el riñón, por eso se dice que “el riñón es la raíz de la vida” o el riñón es “la mansión del fuego y del agua; “la residencia del Yin Yang, el canal de la vida y de la muerte”.
- b) Regular los líquidos del cuerpo: aunque a menudo se emplean como sinónimos las palabras agua y fluidos, hay diferencias; fluido se refiere a un aspecto particular del agua (sudor, orina); cuando se habla de agua, se trata de la humedad del cuerpo. Agua también es el principio opuesto al fuego, el riñón regula el agua a través de su aspecto Yang. En el libro de “Preguntas Sencillas” (Suwen) «素问» se precisa su función de regulación hídrica: “el riñón regula el agua”, mientras el pulmón mueve y ajusta los canales de agua y licua el vapor, y el bazo “asciende lo puro”. El riñón es el eje sobre el cual se ejecuta el proceso de movimiento y transformación del agua. El fuego o calor del riñón “migen” «命门» transforma el agua en una especie de vapor, que constituye el primer paso, antes de que los fluidos asciendan o circulen. El bazo también vaporiza los fluidos al extraer lo más puro de las comidas y los fluidos, pero su capacidad de vaporización depende del fuego del riñón que lo controla. El movimiento del agua es un sistema que incluye los siguientes pasos: los fluidos son recibidos por el estómago, que comienza el proceso de separación, y la comida no útil pasa al intestino y el agua se extrae. Este proceso es continuado por el bazo que vaporiza los fluidos hacia los pulmones, que separan estas sustancias para que circulen por todo el organismo y lo impuro es enviado hacia abajo a los riñones, donde se produce un nuevo proceso de filtración. Aquí el fluido impuro es separado en limpio y turbio; el líquido limpio es transformado en vapor y retorna al pulmón; lo turbio viaja a la vejiga para ser excretado.

“El riñón regula los huesos y produce la médula” lo refiere el libro de “Preguntas Sencillas” (Suwen) «素问». El jing atesorado por el riñón crea la médula ósea; el desarrollo y la reparación ósea dependen del jing renal. Se considera vitalidad de los dientes cuando hay exceso de energía nutriente de los huesos, esta función se asocia al riñón.

“El riñón se abre en el oído (...) y se manifiestan en el cabello”. El Qi del riñón viaja por los oídos, si el riñón está armonizado el oído puede escuchar los cinco sonidos; la hipoacusia común en los ancianos se considera un debilitamiento del jing. La humedad y vitalidad del cabello también está relacionado con el jing renal.

La Medicina China relaciona alguna sintomatología asmática con la función renal; “el riñón regula la captación de Qi” y destaca que mientras el pulmón administra la respiración, se necesita de la función renal para que el Qi del aire natural

penetre profundamente y se complete el proceso de inhalación o captación del Qi. Si la asistencia del riñón al pulmón es débil se producen procesos asmáticos.

Manifestaciones clínicas principales: Enuresis, poliuria, oliguria, poliaquiuria, espermatorrea, impotencia, exceso en el deseo sexual, trastornos menstruales, asma, hemoptisis, sequedad de la lengua, inflamación y dolor de garganta, edema, lumbago, dolor a lo largo de la columna y en la parte interna del muslo, debilidad de miembros inferiores, calor en la planta del pie, tinitus, dolor de oídos, hipoacusia.

- a) Signos de tipo Yang: constitución delgada, garganta seca, palmas y plantas calientes, rubor facial, fiebre vespertina, garganta seca, sudor nocturno, tinitus, pérdida de la audición, vértigo, amnesia, insomnio, lengua roja con poca saburra, pulso rápido.
- b) Signos de tipo Yin: dolor y sensación de cansancio a nivel lumbar y en rodillas, intolerancia al frío, extremidades frías, astenia, fascies pálida brillante, en casos crónicos, espermatorrea, esterilidad, edema ascendente desde miembros inferiores; lengua con saburra pálida, pulso profundo y fino. Retardo en el crecimiento, de estatura pequeña, retardo en el desarrollo psicomotor, cierre tardío de fontanelas, oligospermia y esterilidad, amenorrea, alopecia, lengua grande y pálida, pulso blando.

SÍNDROMES RENALES

a) Insuficiencia de Yang del Riñón (shenyangxuzheng) «肾阳虚证»

Manifestaciones clínicas: Dolor y sensación de cansancio a nivel lumbar y en rodillas, intolerancia al frío, extremidades frías, astenia, fascies pálida brillante, en casos crónicos, espermatorrea, esterilidad, edema ascendente desde miembros inferiores; lengua con saburra pálida, pulso profundo y fino.

Análisis: La insuficiencia del Yang del riñón se debe a insuficiencia del Qi congénito o enfermedades crónicas del riñón; el riñón no puede calentar la región lumbar y los miembros inferiores, por eso aparecen el dolor y sensación de cansancio a nivel lumbar y en rodillas y las extremidades frías.

Disminuye el Yang y aumenta el Yin y el frío; no se puede calentar adecuadamente el cuerpo, los músculos y la piel; aparece la intolerancia al frío y se empeora la sensación de frío en las extremidades; si el cuadro se cronifica el riñón pierde la capacidad de control hídrico y se presenta edema ascendente desde miembros inferiores.

La deficiencia crónica de Yang es la responsable de la astenia. La deficiencia de Yang no permite una adecuada circulación de Qi y de sangre, por lo tanto no se nutre adecuadamente la cara que aparece pálida y brillante, la lengua presenta

saburra blanca. El pulso profundo indica un síndrome crónico de insuficiencia.

El riñón gobierna la reproducción, se declina el “mingmen”, el Yang del riñón, provocando espermatorrea en los hombres y esterilidad en las mujeres.

Principios de tratamiento: Calentar y nutrir el Yang del riñón

b) Insuficiencia del Riñón que provoca edema (shenxushuifanzheng) «肾虚水泛证»

Manifestaciones clínicas: Dolor lumbar y en rodillas tipo agujetas, tinnitus, edema ascendente desde miembros inferiores que deja fóvea, oliguria, sensación de extremidades frías, distensión abdominal; lengua grande, pálida, con saburra blanca y resbaladiza; pulso profundo, lento y sin fuerza.

Análisis: Se produce por insuficiencia del Yang del riñón o insuficiencia del YangQi; se pierde la capacidad de transformación del Qi que regula el equilibrio hídrico, por lo que el agua y la humedad quedan atrapadas en la piel y músculos, por eso el edema ascendente desde miembros inferiores deja fóvea, oliguria, sensación de extremidades frías.

Los líquidos retenidos se transforman en flema que afectan al oído, siendo los responsables de tinnitus.

El riñón está en el jiao inferior, la insuficiencia del Yang del riñón impide calentar, sobre todo la región lumbar y parte de los miembros inferiores, por eso surge el dolor lumbar y dolor en rodillas tipo agujetas.

La insuficiencia de Qi y el aumento de líquidos afectan la función de transformación y transporte del bazo, presentándose distensión abdominal.

La lengua grande corresponde a un síndrome de insuficiencia; el pulso profundo y débil pertenece a un síndrome interno con insuficiencia.

Principios de tratamiento: Calentar y nutrir el Yang, eliminar la retención de líquidos

c) Insuficiencia de Yin del Riñón (shenyinxuzheng) «肾阴虚证»

Manifestaciones clínicas: Dolor y sensación de cansancio a nivel lumbar y en rodillas, vértigo y tinnitus, insomnio, espermatorrea, alteraciones menstruales, fiebre vespertina, garganta seca, lengua roja con poca o sin saburra, pulso rápido y fino.

Análisis: La insuficiencia de Yin del riñón ocasiona trastornos en la nutrición de la médula de los huesos que se manifiesta como dolor y sensación de cansancio

a nivel lumbar y en rodillas; además provoca trastornos en la nutrición de la cabeza, por eso aparecen vértigo y tinitus.

Es un síndrome de insuficiencia que dificulta la circulación del Qi y de la sangre por todo el cuerpo y en particular el corazón, ocasionando perturbación del “shen”, por eso aparece el insomnio.

La insuficiencia del Yin altera la capacidad del riñón para controlar los líquidos y regular la temperatura, además de afectar el Yang del riñón en un principio y luego el Yang en general, responsable del control de la temperatura corporal, lo que explica la presencia de la fiebre vespertina.

Como el riñón es responsable de la reproducción, su insuficiencia provoca espermatorrea y trastornos menstruales.

La lengua roja sin saburra y el pulso rápido y fino se deben a la insuficiencia de Yin y exceso de Yang.

Principios de tratamiento: Nutrir el Yin del riñón.

d) Insuficiencia de jing del riñón (shenjingxuzheng) «肾精虚证»

Manifestaciones clínicas: Retardo en el crecimiento, estatura pequeña, retardo en desarrollo psicomotor, cierre tardío de fontanelas, oligospermia y esterilidad, amenorrea, alopecia, tinitus o sordera, amnesia, lengua grande y pálida, pulso blando.

Análisis: El riñón almacena la esencia o jing «精», el jing del riñón gobierna la reproducción y sirve de fuente de energía para el crecimiento y desarrollo. La insuficiencia del jing hace que el Qi y la sangre no circulen adecuadamente, que los músculos y huesos no se nutran; si ocurre durante el embarazo nacen niños con retardo en el crecimiento, de estatura pequeña, retardo en desarrollo psicomotor, cierre tardío de fontanelas.

Una deficiencia severa del jing del riñón produce esterilidad con oligospermia en los varones y amenorrea en las mujeres.

El riñón se abre en el oído y se manifiestan en el cabello; por ello la insuficiencia de jing del riñón produce alopecia, tinitus o sordera.

La lengua grande y el pulso fino son signos de insuficiencia.

Principios de tratamiento: Nutrir el jing del riñón.

e) Insuficiencia de Qi del Riñón (shenqibuguzheng) «肾气不固证»

Manifestaciones clínicas: Facies pálida, fatiga, hipoacusia, sensación de cansancio lumbar y en rodillas, polaquiuria, incontinencia de orina, nicturia, espermatorrea y eyaculación precoz, leucorrea fina, aborto espontáneo, lengua pálida con saburra blanquecina, pulso profundo y blando.

Análisis: La insuficiencia del Qi del riñón en niños y jóvenes es congénita, dificulta la circulación de Qi y de la sangre, sobre todo en la cara y el oído, por eso aparece la facies pálida y la hipoacusia.

El riñón no puede calentar la región lumbar y los miembros inferiores, por eso aparecen el dolor y sensación de cansancio a nivel lumbar y en rodillas.

La insuficiencia de Qi del riñón afecta la vejiga por lo que se aumenta la frecuencia urinaria y la incontinencia urinaria; el Yin Qi es abundante y el Yang Qi es deficiente en la noche, ésta es la razón de la nicturia.

El riñón es la reserva de la esencia, en la insuficiencia del Qi del riñón, por lo tanto, se produce espermatorrea y eyaculación precoz en los varones, y en las mujeres leucorrea fina; además no se controla la función del Meridiano Dai que nutre el Meridiano Ren que se relaciona con la concepción, presentando abortos espontáneos.

La lengua pálida con saburra blanquecina y el pulso profundo y blando corresponden a un síndrome de insuficiencia.

Principios de tratamiento: Tonificar el Qi del riñón.

6.2.4 Otros formas de construir síndromes

Se ha presentado el análisis más general de los síndromes más comunes utilizados en la práctica clínica; la investigación según los ocho síndromes principales y la correspondiente a los órganos principales.

Existen otras formas de enfrentar y resolver las situaciones clínicas. Se pueden construir síndromes manteniendo una fidelidad teórica con los principios básicos de la Medicina China, pero sobre todo buscando un uso práctico para cada paciente. Se pueden elaborar síndromes del Qi, síndromes de la sangre, síndromes de los meridianos de energía, síndromes topográficos. Además de los síndromes de los órganos principales, existen 14 síndromes de las vísceras: estómago, intestinos, vejiga y vesícula.

En el trabajo diario no existen síndromes puros, en muchas ocasiones se combinan situaciones clínicas. El análisis síndrómico es una herramienta más del diagnóstico y una guía para el tratamiento dentro del método clínico; no obstante, en situaciones de urgencia lo primero es salvar la vida de la persona y asegurar las constantes vitales; en otras ocasiones los síntomas se pueden

aliviar independientemente de la complejidad del diagnóstico en patologías crónico-degenerativas o terminales, por ejemplo.

6.3 EJEMPLOS PRÁCTICOS

Caso Clínico No.1

Paciente del sexo masculino de 52 años, profesor universitario. Presenta un cuadro clínico de cinco años de evolución que cada vez se hacen más intensos, caracterizado por cefalea y vértigo que se exacerba durante épocas de estrés, sobre todo durante exámenes y presentación de notas; el paciente prueba varios tratamientos con medicina china y medicina occidental sin buenos resultados. Desde hace un mes el cuadro empeora presentando además tinitus, la cefalea se acompaña de rubor facial, conjuntivas enrojecidas, se vuelve irritable, se enoja con facilidad; refiere sensación de boca amarga, garganta seca, insomnio y sueños con pesadillas, dolor lumbar y de rodillas tipo agujetas; la lengua se observa roja con poca saburra, el pulso se palpa en cuerda, fino y rápido con fuerza.

Análisis: Síntomas principales: vértigo y cefalea de cinco años de evolución, más intensos desde hace un mes.

Diferenciación sindrómica según los ocho síndromes principales: se trata de un síndrome interno, síndrome de calor, síndrome de exceso, todos corresponden al tipo Yang

La excesiva preocupación en el trabajo produce un exceso de Yang, que ocasiona aumento del Qi y de la sangre en el hígado; existe por lo tanto una mayor cantidad de Qi y de sangre circulando por los vasos sanguíneos que con dirección a la cabeza, generando cefalea y vértigo.

El Qi y la sangre hacen que los vasos sanguíneos se repletan, por eso se ve la cara roja y los ojos rojos, y en la cabeza se siente dolor como de hinchazón.

El exceso de Qi del hígado irrita al corazón y al “shen”, por eso la persona se vuelve irritable, se enoja con facilidad, se vuelve “colérico”, además de presentar insomnio y sueño con pesadillas.

Un síndrome de exceso aumenta el Yang y el calor, consumiendo los líquidos corporales, por eso la boca está amarga y la garganta seca.

El exceso de Yang provoca síndromes de insuficiencia de Yin, al afectar el riñón hacen que éste no pueda nutrir ni controlar el calor en la región lumbar y las rodillas, apareciendo el dolor tipo agujetas; en el oído aparece tinitus.

La lengua roja con poca saburra, pulso en cuerda, fino y rápido con fuerza

pertenece a un síndrome de exceso de Yang.

Diferenciación sindrómica según los órganos internos: síndrome de exceso del Yang del hígado.

Principios de tratamiento:

Nutrir el Yin, calmar el hígado y dispersar el exceso de Yang del hígado.

Tratamiento: Acupuntura: se seleccionan los puntos del Meridiano del Hígado y del Meridiano del Riñón.

CASO CLÍNICO NO. 2

Estudiante secundario de 17 años, de sexo masculino, de procedencia urbana. Desde hace dos días por los cambios climáticos bruscos con viento y lluvia, presenta tos con expectoración en poca cantidad, sensación de calor, aversión al frío, dolor general del cuerpo sin explicar localización específica; 24 horas antes de acudir a consulta con facultativo, la temperatura es de 39,2°C, la tos aumenta en intensidad y se acompaña de expectoración amarillenta, con dificultad para expectorar, presenta sensación de opresión torácica, aleteo nasal; el paciente se nota intranquilo e irritable; mucosas orales secas, orina en poca cantidad y amarilla, heces secas. La lengua se presenta roja con saburra amarilla y espesa, el pulso rápido y resbaladizo.

Análisis: Síntomas principales: tos con expectoración amarillenta de 48 horas de evolución.

Diferenciación sindrómica según los ocho síndromes principales: se trata de un síndrome externo, síndrome de calor, síndrome de exceso, de tipo Yang.

Los patógenos externos de viento y frío invaden al cuerpo y afectan el Qi defensivo del pulmón por eso el paciente tiene aversión al frío y siente fiebre y dolor general del cuerpo.

El viento y frío cambian a calor; el calor aumenta y obstruye los poros de la piel, por eso siente fiebre alta que marca 39,2°C en el termómetro; los patógenos de calor afectan el pulmón que pierde su capacidad de control hídrico, se consumen los líquidos corporales y aumentan la flema.

Las flemas a nivel torácico no se movilizan con facilidad y el paciente presenta sensación de opresión torácica; las flemas espesas aumentan en cantidad y se expulsan con la expectoración cambiando a un color amarillento. El aumento de calor consume cada vez más los líquidos, por eso tiene sed; las deposiciones son secas y la orina en poca cantidad y amarilla.

El calor además afecta el “shen”, por eso se vuelve intranquilo e irritable.

La lengua se observa roja con saburra amarilla y espesa, el pulso se palpa resbaladizo y rápido, lo que indica un síndrome de flemas y calor en el pulmón.

Diferenciación sindrómica según los órganos internos: síndrome de flema y calor retenidos en el pulmón.

Principios de tratamiento:

Dispersar el calor, resolver las flemas y nutrir el pulmón.

Tratamiento:

Hierbas tradicionales chinas, se receta la “Fórmula⁶⁰ dorada para resolver las flemas” (qingjinhuatantang) «清金化痰汤»⁶¹.

Acupuntura: es coadyuvante, se seleccionan puntos del Meridiano del Pulmón, Meridiano del Intestino Grueso y del Meridiano Du.

⁶⁰ Una Fórmula Medicinal es la combinación de dos o más plantas medicinales: sus raíces, tallos, hojas, flores, combinadas según los principios y reglas de la materia médica china, farmacología china o herbolaria china.

⁶¹ “La Fórmula dorada para resolver las flemas” (qingjinhuatantang) «清金化痰汤» está compuesta por Raíz de Scutellaria (huangqin) «黄芩» 12 gramos, Raíz de Anemarrenha (zhimu) «知母» 15 gramos, Semilla de Fruto del Tricosanthes (gualouren) «瓜蒌仁» 15 gramos, Bulbo de fritilaria (beimu) «贝母» 9 gramos, Raíz de Ophiogon (maidong) «麦冬» 9 gramos, Cáscara de mandarina (chenpi) «陈皮» 9 gramos, Páquima (fulin) «茯苓» 9 gramos, Raíz de Farolillo (jiageng) «桔梗» 9 gramos, Corteza de la Mora (sangbaipi) «桑白皮» 15 gramos, Regaliz (gancao) «甘草» 6 gramos.

BIBLIOGRAFIA

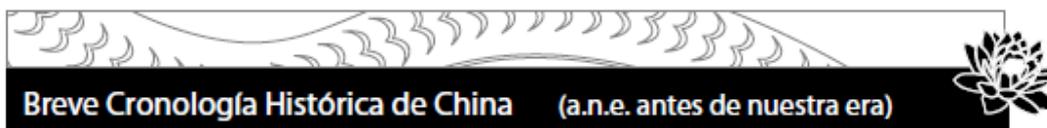
1. UNSCHULD, Paul, 2004, La sabiduría de curación china, editorial La Libre de Marzo, Barcelona.
2. ZHU, Fanxie, 2002, Classified Dictionary of Traditional Chinese Medicine, Foreign Languages Press, Beijing.
3. ZHANG Jun y ZHENG Jing, 2003, Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión, ediciones en lenguas extranjeras, Beijing.
4. KAPTCHUK, Ted, 2005, Medicina China, una trama sin tejedor, editorial La Liebre de Marzo, S.L., Barcelona.
5. YANG, Jiasan, 1997, Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China, traducido por Zhang Jun y Zheng Jing, Edición de Lenguas Extranjeras, Beijing.
6. SCHWARZ, Mario, 1992, Medicina Tradicional China, Ediciones Errepar S.A., Buenos Aires.
7. ZHU, Zhongbao, et. al., 2002, Basic Theory of Traditional Chinese Medicine, Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai.
8. ZHU, Zhongbao, et. al., 2002, Diagnostics of Traditional Chinese Medicine, Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai.
9. ZHU, Zhongbao, et. al., 2002, Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine, Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai.
10. LIU, Gongwang, 2006, Fundamentals fo Acupuncture & Moxibustion, Huaxia Publishing House, Beijing.
11. WU Chengyu, 2007, 4, El Diagnóstico en la Medicina China, editorial nacional de Medicina China, Beijing.
12. TANG Zhizhong, 2006, La Puerta del Diagnóstico por el Pulso, ediciones de la Universidad de Xiantou, Xiantou.
13. MORENO, Miguel, 2004, Algunas reflexiones sobre la acupuntura, Revista Habanera de Ciencias Médicas, 2004;9:3, http://www.ucmh.sld.cu/rhab/reflexiones_rev9.htm.
14. WAN, Lufen, et. al., 2002, Diagnostic of Traditional Chinese Medicine, Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai.
15. DING, Chenghua, SUN Xiaogang, 2002, Tongue Figure in Traditional Chinese Medicine, People's Medical Publishing House, Beijing.
16. GONG, Yiping, 2006, Traditional Chinese Medicine Tongue Diagnosis,

- Traditional Chinese Medicine Publishing House of China, Beijing.
17. LIN, Lin, 2007, 3, Estudios del Pulso de Lishizhen (binhumaixue) «瀕湖脉学», Colección de Textos Antiguos de Medicina, ediciones Xuefan, Beijing.
 18. CAPURRO, Daniel y RADA G, Gabriel, El proceso diagnóstico. *Rev. méd. Chile*, abr. 2007(135)4:534-538. ISSN 0034-9887.
 19. CHAI, Kefu, 2007, 2, Fundamental Theory of Traditional Chinese Medicine, People's Medical Publishing House, Beijing.
 20. WU, Changguo, 2002, Basic Theory of Traditional Chinese Medicine, Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai.
 21. NOGALES-GAETE, Jorge, Medicina alternativa y complementaria. *Rev. chil. neuro-psiquiatr.*, 2004(42)4:243-250. ISSN 0717-9227.
 22. SCHWARTZ Lynnae, Evidence-Based Medicine and Traditional Chinese Medicine: Not Mutually Exclusive, *Medical Acupuncture*, 2000;12:1.
 23. CAÑEDO, Rubén, et. al., De la medicina popular a la medicina basada en evidencia: estado de la investigación científica en el campo de la medicina tradicional, *ACIMED*, 2003;11:5 Ciudad de La Habana.
 24. GLICKMAN-SIMON, Richard, Introduction and Complementary and Alternative Medicine: An Evidence-Based Approach, <http://www.medscape.com/viewarticle/507242>.
 25. BOYERO FERNÁNDEZ Ifraín, El examen de la lengua, un procedimiento valioso de diagnóstico de la Medicina Tradicional China, *Revista de Ciencias Médicas La Habana* 2000; 6:1.
 26. PADILLA, José, 2003, 2, Curso de Acupuntura, Miraguano S.A. Ediciones, Madrid.
 27. DING Chenghua, 2003, Tongue figure in Tradicional Chinese Medicine, People's Medical Publishing House, Beijing.
 28. RUIZ RODRIGUEZ, Guillermo, La entrevista médica en el contexto de la relación médico-paciente, *Ateneo*, 2000; 1(1):15-20.
 29. WANG, Lihua, 2007, Medicina China Casera, traducido por Francesc Navarro, Fabrega, ediciones Robinbook, Barcelona.
 30. LONG, Zhixian, 1988, Diagnosis of Traditional Chinese Medicine, English-Chinese Collegiate Textbook in Traditional Chinese Medicine for institutions of Traditional Chinese Medicine of Higher Learning, edited por Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing.
 31. ALEXIS, Yorkis, HAMMER, Leon, Contemporary Pulse Diagnosis: Introduction to An Evolving Method for Learning an Ancient Art- Part 1, *American Journal of Acupuncture*, 1993;21:2.
 32. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2003, Armonización de los Sistemas de Salud Indígenas y el Sistema de Salud Convencional en las Américas. Lineamientos Estratégicos para la Incorporación de las Perspectivas, Medicinas y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de Salud, Washington D.C.
 33. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, Policy perspectives on medicines, Medicina Tradicional– Necesidades y Creciente Potencial. No.2, WHO, Geneva.

34. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, Geneva.
35. MEZA, Rosado, Orígenes de la medicina alopática, <http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml>.
36. YZUEL, Manuel, Aplicación de la Acupuntura en la Medicina de hoy, ponencia fue presentada en las II Certamen de Naturismo y Técnicas Manuales. Zaragoza 17 y 18 de Febrero de 2001.
37. LIANGXIAO Ma y JIANG Zhu, Application of Acupuncture and Moxibustion for Health Preservation, Medical Acupuncture, 2008;20(1): 3-4.
38. SHEA, Jeanne, Applying Evidence-Based Medicine to Traditional Chinese Medicine: Debate and Strategy, Journal of Traditional Chinese Medicine, 2006, 26(4): 247-249.
39. CASSIDY, Claire, What Does It Mean to Practice an Energy Medicine? J Altern Complement Med. 2004;10(1):79-81.
40. BIRCH Stephen, On the Impossibility of Trigger Point–Acupoint Equivalence: A Commentary on Peter Dorsher’s Analysis, Journal of traditional chinese medicine, 2008,14(4): 343-345.
41. ZHANG, Nevin, et. al., Statistical Validation of Traditional Chinese Medicine Theories, Journal of Traditional Chinese Medicine, 2008;14(5): 583-587.
42. KONG, Jiang, et. al., Acupuncture De Qi, from Qualitative History to Quantitative Measurement, Journal of Traditional Chinese Medicine, 2007, 13(10): 1059-1070.
43. LIAO, Yuqun, 2006, Traditional Chinese Medicine, China Intercontinental Press, Beijing.
44. CHAI, Kefu, 2007, 2, Fundamental Theory of Traditional Chinese Medicine, People’s Medical Publishing House, Beijing.
45. JIANG, Sonhe, YANG, Guanhu, 2008, Clinical Research and Applications of Acupuncture and Tuina, People's Medical Publishing House, Beijing.

ANEXO

Breve Cronología Histórica de China

Breve Cronología Histórica de China (a.n.e. antes de nuestra era)

Di	Siglo XXVI - 2.100 a.n.e.
Xia	2.100-1.600 a.n.e. aproximadamente
Shang	1.600-1.100 a.n.e. aproximadamente
Zhou del Oeste	1.100-700 a.n.e. aproximadamente
Zhou del Este: Período de Primavera y Otoño Período de los Reinos Combatientes	774-476 a.n.e. 475-221 a.n.e.
Qin	221-207 a.n.e.
Han del Oeste	206 a.n.e.-24
Han del Este	25-220
Tres Reinos (Wei, Shu y Wu)	220-265
Jin del Oeste	265-316
Jin del Este	317-420
Dinastías del Sur y Norte	420-589
Sui	581-618
Tang	618-907
Las Cinco Dinastías	907-960
Song: Song del Norte y Song del Sur	960-1279
Liao	916-1.125
Xia del Oeste	1.038-1.227
Jin	1.115-1.234
Yuan	1.271-1.368
Ming	1.368-1.644
Qing	1.616-1.911
República de China	1.912-1.949
República Popular China	Desde 1949

a.n.e. = Antes de nuestra era