

**EL ENVEJECIMIENTO
Y SUS MANIFESTACIONES PATOLÓGICAS
EN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA**

Dr. Marcos Díaz Mastellari

La vida es una sola, es un solo proceso. Sus etapas son entelequias creadas por el hombre para facilitar su estudio, por lo que son expresión de cierto grado de sistematicidad del conocimiento acumulado.

En la milenaria cultura China se cita una frase muy antigua, atribuida a Fu Xi, que dice: “el nacimiento es ya el germen de la muerte.” Esto implica una parte del fundamento de que el envejecimiento es un proceso continuo que se inicia aun antes del nacimiento, con la concepción.

En el Universo, lo único que no cambia es que todo cambia. Por consiguiente, toda la infinidad de sistemas y subsistemas que lo integran, son necesariamente perecederos. Unos demoran más, otros menos, pero todos, al transformarse continuamente, llega un momento que dejan de ser. Así deben comprenderse todos los fenómenos de la Naturaleza desde la perspectiva del Daoísmo filosófico de Lao Zi.

De la misma manera que una planta, digamos que de ciclo corto como el frijol, por ejemplo, luego de que sus vainas maduran, se va apagando hasta que muere sin que necesariamente esté enferma, el hombre puede morir sano, en perfecto estado de salud, aunque este perfecto estado de salud tendrá las cualidades del momento en que específicamente está teniendo lugar. Así, desde hace muchos siglos, en esa milenaria cultura se estima el tiempo de vida del sano en dos ciclos de 60 años, esto es, en 120 años.

De estos conceptos parten los dos abordajes fundamentales del envejecimiento como proceso dentro del contexto de la Medicina Tradicional China:

- a) el que se ocupa de preservar el equilibrio del organismo en el punto más próximo posible al balance óptimo de todos sus subsistemas integrantes.
- b) el que se ocupa del tratamiento de las manifestaciones patológicas que aparecen en la última etapa de la vida.

El primero de estos abordajes generalmente se afronta con los siguientes procedimientos:

- Diagnóstico del tipo de persona.
- Equilibrar periódicamente el organismo a partir de la Medicina Tradicional Externa, apoyándose preferentemente en los métodos de la cronopuntura y en los ejercicios y automasajes preventivos.
- Alimentación dirigida a corregir la tendencia al desequilibrio de cada persona a partir de las características de cada año y cada estación.

En el segundo de estos dos abordajes se adoptan medidas tendentes a mejorar la circulación de Qi, Xue y Jinye, y a eliminar los estancamientos.

Ming Men está estrechamente vinculado al origen y el decursar de la vida. ¿Qué abarca el concepto, las funciones y las relaciones de Ming Men? A modo de síntesis, nuestros puntos de vista en relación con Ming Men pudieran resumirse en ocho aspectos fundamentales:

1.- Constituye el fundamento y el origen del Qi Primordial del organismo¹.

¹ “El Agua se convierte en la verdadera fuente del Cielo”. (Xie Lin - 1895)

2.- Promueve la vida al nutrir el movimiento y la mutación primordial de Qi en todo el organismo^{2 3 4}.

3.- Está íntimamente relacionado con el Tian Gui, con la reproducción y con la actividad genital.

4.- Ming Men es esencialmente Fuego porque es movimiento, lo menos sustancial del organismo, por eso es el origen de Jing y Shen⁵.

5.- El Fuego del Ming Men nutre y circula a través del San Jiao.

6.- Es la fuente y la raíz del Xin Bao⁶.

7.- Es la fuente desde la que circula el Jingqi a todo el organismo.

8.- El Fuego del Ming Men nutre y sostiene al Fuego Imperial.

Por consiguiente, Ming Men representa ese movimiento primordial que da origen a la vida cuando Yin y Yang se funden, que surge en el instante mismo de la concepción, en el momento de la fecundación⁷. Esa mutación, ese movimiento primordial será la raíz y la fuente del surgimiento, desarrollo, circulación y transformación de los cuatro constituyentes básicos del organismo. Ming Men es el movimiento sin forma que da origen a la esencia del nuevo ser a partir de lo que fuera la esencia aportada por los progenitores⁸. Ming Men es el Qi Primordial que, con nombre pero sin forma, es fuente y da origen a todo lo sutil y a todo lo denso en cada organismo^{9 10}. Ese Qi Primordial surge bajo las influencias del Cielo y de la Tierra, por lo que será el portador de la correspondencia y de las formas de relación de cada persona con su entorno más inmediato y con las variaciones cósmicas¹¹. Ming Men es la raíz y la fuente de los

² “Es la residencia de Yin y Yang . Es el océano de Jingqi . Es el pasadizo de la vida y la muerte.” (Zhang Jie Bing - 1624 - hablando del Ming Men en el Lei Jing , citado por Kiiko Matsumoto)

³ “Ming Men es el destino (sitio) donde se amparan Jing y Shen” . (Dificultad 39 del Nan Jing)

⁴ “Xiao Xin constituye la voluntad del corazón . Los riñones se sitúan bajo la séptima vértebra . Jing y Shen son la voluntad” . (Yang Chang Shan · siglo VI)

⁵ “Ming Men es donde residen la Espiritualidad (Shen) y la Esencia (Jing)” . (Dificultad 36 del Nan Jing)

⁶ “Ming Men se comprende como el Pequeño Fuego o el Pequeño Corazón (Xiao Xin) , al que corresponde nutrir y soportar al Fuego Mayor o Gran Fuego , el Fuego Imperial , el Fuego de Corazón” . (Comentarios coincidentes hechos sobre el capítulo 51 del Su Wen por Ma Shi y por Wu Kun , citados por Kiiko Matsumoto)

⁷ “El Qi que se mueve entre los riñones son las influencias originales que cada hombre recibe del padre y la madre . (Li Chiung - 1269 - al comentar la Dificultad 8 del Nan Jing)

⁸ “La persona es creada en la Tierra ; el Ming (alude la Ming Men) , en el Cielo . El Qi del Cielo y la Tierra se reúnen ; a eso llamamos persona” . (Su Wen , Capítulo 25)

⁹ “Qi surge del Fuego del Agua . El Qi de San Jiao comienza aquí . Por consiguiente , la fuente del San Jiao protege al Shen de lo perverso . Qi alcanza el interior ; Qi florece y se vuelve sólido” . (Wang Shu He - 170 a 225 n.e. - en su libro “Comentarios sobre el Nan Jing”)

¹⁰ “Xiao Xin (Pequeño Corazón) constituye la voluntad del corazón . Los riñones se sitúan bajo la séptima vértebra (contando de abajo hacia arriba) . Jing y Shen son la voluntad . Todos los espíritus de los cinco Zang se llaman Shen . El sitio de Shen es la concepción . El nombre que se transforma en voluntad es el Shen de corazón . La voluntad de corazón es el Shen de los riñones .” (Wang Chang Shan citado por Kiiko Matsumoto) .

¹¹ “El hombre recibe el Qi que se mueve entre los riñones del Cielo como sus influencias vitales . Los riñones están asociados a la primera de las Doce Ramas Celestes (así dice textualmente) ; son el asiento del Agua ; están asociados con el trigramo Kan , el símbolo de las regiones del Norte . Están vinculados con el número 1 del Cielo y se relacionan con el primero de los Cinco Movimientos , precediendo al fuego, la madera , el metal y la tierra . De ahí que son el origen de las

Vasos Curiosos - especialmente de los que se dice tienen su origen en el riñón, en el abdomen, etc. -; es el fundamento y el origen de Xin Bao y San Jiao; está vinculado con las variaciones que se experimentan bajo las Influencias Celestes; y contribuirá a condicionar el Patrón de Desequilibrio de cada persona¹². Esta es, a juicio nuestro, la perspectiva desde la que debe comprenderse al Ming Men.

En el envejecimiento se deben considerar tres factores o elementos causales fundamentales:

- 1.- el agotamiento de la esencia y, por consiguiente, la progresiva debilidad del Yin.
- 2.- el debilitamiento del Yang de Riñón y Bazo.
- 3.- el debilitamiento del Ming Men.

Otro conjunto de factores a tener en cuenta, son los relacionados con los movimientos y las funciones de los componentes básicos del organismo. Todos estos componentes guardan una estrecha relación. Todos se intergeneran e intertransforman. Cuando uno de ellos está afectado de alguna manera, siempre se manifiestan repercusiones en el resto, aunque éstas, por supuesto, no son idénticas en todos ellos ni en todos los casos. Estas íntimas relaciones deben considerarse implícitas en todos los análisis, y no deben olvidarse en la práctica clínica.

Las alteraciones de Qi y Xue consisten, en lo fundamental, en su deficiencia y en los trastornos de su circulación. Los de Jinye se fundamentan en la pérdida del adecuado equilibrio entre su formación, excreción y distribución. Sin el apropiado movimiento de Qi, no puede haber un metabolismo normal de los líquidos corporales, de la misma manera que tampoco puede existir una adecuada circulación de Xue. Si Xue se estanca, Qi se estanca; si Jinye se acumula anormalmente, Qi circula localmente mal, lo que propicia su transformación en humedad y flema patógenas. Si Qi se estanca, Xue y Jinye tienden a circular anormalmente, a la vez que los tres interfieren con la regeneración y el consumo de la esencia.

Qi tiene cuatro movimientos que constituyen el Qi hua, y son ascender, descender, entrar y salir. El Qi de Hígado asciende por la izquierda, mientras que el de pulmón descende por la derecha. El Fuego de Corazón descende, mientras que el Agua de Riñón asciende. Bazo y estómago están en el centro, sirviendo de conexión y de regulador entre lo alto y lo bajo, por lo que su Qi claro asciende, mientras que el turbio descende. Aunque los Fu participan fundamentalmente del descenso, algunos como intestino delgado, intervienen de diversas maneras en el ascenso, así como el hígado, involucrado de manera significativa con el ascenso, participa del descenso a través de su función de dispersión y drenaje. Qi, en tanto que expresión del No Ser, es el componente sobre el que descansa el peso fundamental en lo que respecta a mantener el equilibrio del organismo, y sus funciones pueden resumirse diciendo que garantiza y promueve la transformación, el calentamiento, la protección, la circulación y distribución y la reproducción. En la medida que se envejece, las transformaciones se hacen más lentas y con mayores dificultades, el calentamiento disminuye,

influencias vitales; ellos constituyen la raíz y el fundamento de todos los vasos. (Hua Shou- 1361 - en su análisis de la Dificultad 8 del Nan Jing).

¹² Ming Men surge y, en buena medida representa, ese instante en el que la máxima simetría y el mayor reposo posibles en un ser vivo tan complejo como el Hombre, se transforman en la máxima asimetría y el máximo movimiento. En ese momento de desequilibrio particularmente crítico, cualquier influencia sutil, como las energías cósmicas, puede modificar el proceso para dejar una huella capaz de transformarse en una cualidad o conjunto de cualidades inseparables del movimiento del nuevo fenómeno que acaba de surgir.

el organismo se hace más vulnerable, la capacidad de reproducción se atenúa y desaparece, y la circulación y distribución de todos los componentes básicos se hacen menos eficientes. Sin embargo, todos estos cambios, atribuibles sin lugar a dudas a Qi, dependen, en última instancia, del debilitamiento de Ming Men.

Las alteraciones de la sangre son varias, pero se pudieran intentar resumirlas en tres grupos que pudieran llamarse deficiencia de Xue, estancamiento de Xue y calor en sangre. Estos se deben a la insuficiente generación de sangre por debilitamiento de la esencia, disfunciones del Jiao medio o nutrición inadecuada; a su consumo excesivo por sangramientos o enfermedad prolongada; al consumo y circulación acelerada de la sangre como consecuencia del calor; y a su coagulación o estancamiento como resultado del enlentecimiento u obstrucción de su circulación. Desde otra perspectiva, la circulación de la sangre depende fundamentalmente de Corazón y Pulmón, su conservación y control de Bazo y Corazón, su distribución de Hígado y Corazón, su purificación de Pulmón, Hígado y Riñón, mientras que su génesis depende esencialmente de Riñón y Bazo.

Con todo esto se ha querido refrescar, de manera somera y esquemática, las diversas y complejas relaciones de los componentes básicos, relaciones e interacciones que habrá que tener en cuenta en el estudio e interpretación de las cualidades y características de cada persona, en este caso de cada senescente al momento de concebir e instrumentar el conjunto de medidas necesarias para restaurar o preservar su salud.

Por supuesto que, entre otros aspectos, se deberán tener en cuenta la coincidencia o no de desequilibrios patológicos prolongados, adquiridos en etapas más tempranas de la vida, que persisten y muchas veces se agravan con el tiempo, ya que modifican la calidad del proceso de envejecimiento en cada individuo.

Para comprender mejor las cualidades de las transformaciones evolutivas durante el proceso de envejecimiento, sobre todo en la fase de la senescencia, se debe partir de los tres aspectos generales que acabamos de mencionar, examinadas a la luz de sus repercusiones de lo que pudiéramos llamar el metabolismo de los componentes básicos del organismo.

- 1.- La sangre tiene dos de sus sustentos o fuentes fundamentales en la esencia y en el Yang de Bazo.
- 2.- El Yang general del organismo tiene su asiento en el Ming Men y en el Yang de Riñón.
- 3.- El Yang de Riñón debe calentar el Yang de Bazo, por lo que su debilidad tendrá una doble connotación.
- 4.- El Yang de Bazo garantiza la adecuada nutrición y, con ello, el aporte de Qi nutritivo y de la esencia adquirida, así como contribuye a la adecuada circulación de los líquidos corporales, los que deben humedecer las médulas para que puedan cumplir con sus funciones adecuadamente.
- 5.- La calidad y cantidad del Yang general del organismo determina la calidad y cantidad de Qi, el que a su vez determina, además, la calidad de la circulación de Xue y de Jinye.
- 6.- Qi tiene como fuentes principales la esencia, de donde surge el Qi esencial; los nutrientes, de los que se forma el Qi nutritivo; y el aire inhalado y otras influencias cósmicas de carácter

energético, que aportan el Qi celestial. Por consiguiente, todos los mecanismos de la patogenia precedentes, debilitan Qi y favorecen los trastornos de su circulación.

Estos seis factores pueden propiciar:

- a) Estancamiento de sangre, de energía o de ambos.
- b) Trastornos en la circulación de Jinye, con la consiguiente acumulación de humedad o flema.
- c) Debilidad del Weiqi.

Estas tres condiciones de la etiopatogenia pueden contribuir a la aparición de las siguientes afecciones:

- 1.- los estancamientos de Qi pueden dar lugar a los más diversos trastornos funcionales y dolores.
- 2.- Los estancamientos de sangre, de humedad y de flema, pueden favorecer la aparición de masas tumorales y dolores.
- 3.- La debilidad del Yang de Bazo puede ser responsable de los trastornos digestivos y de los trastornos del apetito.
- 4.-La debilidad del Yang de Riñón puede propiciar la aparición de trastornos en el Jiao Inferior, aumento de la frecuencia de la micción, debilidad del chorro, disfunciones sexuales, disminución del deseo, alteraciones del sueño, hipomnesia y disnea en el reposo o a los pequeños esfuerzos, entre otras afecciones.
- 5.- La debilidad del Weiqi favorece la invasión de Factores Patógenos Exógenos y entorpece su evolución hacia la curación.
- 6.- La debilidad del Yang general favorece la disfunción de los estratos energéticos y, con ello, la deficiente capacidad de adaptación ante los cambios externos.
- 7.- La debilidad del Ming Men favorece la disfunción de los vasos curiosos, especialmente Chong, Du y Ren¹³, así como de Xin Bao y San Jiao.
- 8.- El progresivo debilitamiento de la esencia y del Yin conduce a la debilidad de los huesos, a la pérdida de masa muscular y a los procesos degenerativos del Sistema Nervioso entre otros.

Adicionalmente se debe considerar que cada vez que el organismo enferma, debe consumir una cierta cantidad de esencia como consecuencia de los trastornos de sus

¹³ Especialmente Chong y Ren guardan una estrecha relación con la sangre y establecen el vínculo funcional entre la sangre y los procesos reproductivos, el que se manifiesta de manera particularmente evidente en la mujer. Cuando la mujer alcanza la madurez reproductiva, Ren se abre y circula libremente, y Chong, el mar de la sangre está pleno, por lo que la menstruación desciende periódicamente. Cuando ésta cesa, la mar de la sangre se ha vaciado, para volverse a repletar hasta propiciar que aparezca la próxima menstruación. Mientras este proceso cíclico se mantiene, la mujer es capaz de concebir y de parir. Cuando la sangre y subsecuentemente Chong se debilitan, la menstruación desaparece y con ella la capacidad reproductiva.

funciones y como resultado de la reparación del daño causado. Estos procesos contribuyen a acelerar el deterioro senil.

En la organización del conjunto de medidas preventivas y terapéuticas es indispensable tener en cuenta que, en esta etapa de la vida quizá más que en ninguna otra, tonificar el Yang sin nutrir y defender el Yin, puede conducirnos a un beneficio inmediato, que incluso puede llegar a parecer sorprendente, y a una aceleración paulatina del deterioro final de las funciones del sistema, del organismo.

De manera simplificada y esquemática, los principios sobre los que con cierta frecuencia se organizarán las medidas a tomar con cada paciente serán los siguientes:

- a) En la conservación o preservación de la salud a fin de que el proceso de envejecimiento transcurra en una persona sana, habrá que poner énfasis fundamental en la protección de Ming Men.
- b) En el tratamiento de las afecciones que aparecen durante la tercera y cuarta edad, se deberá prestar especial atención al diagnóstico correcto y al tratamiento de los desórdenes de Qi y Xue.
- c) Para prevenir o tratar el agotamiento de la esencia se prescribe la disminución de la frecuencia de las eyaculaciones a partir de los 35 o 40 años, mediante el coito sin emisión, así como la adopción de una dieta apropiada. En el caso del debilitamiento del Yang de Riñón y Bazo es aconsejable la regulación energética (Zi Wu Liu Zhu) a través de los puntos Shu Antiguos y puntos Yuan, dieta, ejercicios y automasajes preventivos y terapéuticos y la ingestión de sustancias medicinales apropiadas de manera regular.
- d) Para el debilitamiento del Ming Men, la regulación energética mediante el empleo de los vasos curiosos mediante el método del Ling Gui Ba Fa y ejercicios preventivos y terapéuticos.

BIBLIOGRAFIA

1. Ross, Jeremy. "The Organ Systems of Traditional Chinese Medicine", Ed. Churchill Livingstone, Hong Kong, 1994.
2. Kiiko Matsumoto and Birch, Stephen. "Hara Diagnosis: Reflections on the Sea", Paradigm Publications, Massachusetts, 1988.
3. Idem. "Extraordinary Vessels", Paradigm Publications, Massachusetts, 1986.
4. Idem. "Five Elements and Ten Stems", Paradigm Publications, Massachusetts, 1983.
5. Unschuld, Paul. "Nan Jing. The Classic of Difficult Issues", University of California Press, Los Angeles, 1986.
6. Yan De Xin, Aging and Blood Stasis, Blue Poppy Press, Colorado, 1995.
7. Díaz Mastellari, Marcos. "Pensar en Chino", Ed. Pro-Art Cancún, 1997.
8. Idem. "Ming Men, Xin Bao y San Jiao: Tres con nombre, tres sin forma. Artículo publicado en la revista Medicina Holística No. 56, Madrid, 1999.
9. Requena, Ives, Terrains and Pathology in Acupuncture, Vol. I, Paradigm Publications, Massachusetts, 1986.
10. Kaptchuk, Ted J., The Web that has no Weaver, Congdon & Weed, Inc., Chicago, 1983.
11. Soulié de Morant, Georges, Chinese Acupuncture, Paradigm Publications, Massachusetts, 1994.