

LA ETIOLOGÍA Y LA PATOGENIA

EN LA

MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

Autor : Dr. Marcos Díaz Mastellari

LA ETIOLOGÍA Y LA PATOGENIA EN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

El carácter sistémico del conocimiento en la M.T.Ch. , nos obliga a puntualizar algunos aspectos antes de adentrarnos en el tema de la etiología y la patogenia . Dadas las características y peculiaridades de su concepción , es preciso comprender cabalmente que a ella no corresponde ninguna formulación lineal . Comprendido el Hombre como un sistema en el que , al igual que en el Universo , lo más sutil es el origen de lo más denso y lo más denso el fundamento de lo más sutil , en el que simultáneamente el movimiento de la energía condiciona los aspectos orgánicos tangibles , a la vez que el estado y los cambios en la estructura de la sustancia determinan las cualidades del movimiento de Qi , es imposible establecer dicotomías como las de mente-cuerpo , normal-patológico y tantas otras , con el desenfado y las pretensiones de exactitud que se suponen en la medicina occidental moderna .

Si el ser humano es , desde su perspectiva , un sistema en equilibrio fluctuante que responde a los cambios del planeta , del Sistema Solar y de otras influencias cósmicas de manera similar a como lo hace a los cambios del ambiente , del clima y de la alimentación , y a como responde a las tensiones emocionales , a las fluctuaciones del régimen de descanso-actividad , en fin , a todo lo que se mueve en el entorno como en el interior del organismo , así como a las contingencias que inciden directa o indirectamente sobre el cuerpo desde el punto de vista físico , a la M.T.Ch. le son completamente ajenas concepciones tales como las que preconizan que toda alteración de la salud está precedida por una alteración de la estructura de la sustancia , o las que adoptan una posición idéntica , aunque inversa , al afirmar que toda alteración de la salud está antecedida por un trastorno emocional o psicológico . Sobre el ser humano inciden numerosas influencias constante y simultáneamente . A partir de las características de cada hombre , esas influencias actuarán sobre el equilibrio inherente a su condición de ser vivo , de una manera particular en cada caso concreto . Influyen sobre cada persona las características de cada año , de cada mes , de cada Jia-Zi , cada una de las 24 energías , las peculiaridades del primer y el segundo semestre, en fin , los factores dependientes del cosmos . Esos factores cósmicos pueden crear condiciones favorables para que se descompense catastróficamente , pero también pueden favorecer la estabilidad de su equilibrio . Cualquier factor patógeno de cualquier naturaleza , si encuentra las condiciones propicias , puede mover el estado del equilibrio de una persona hacia un rango disarmónico en mayor o menor medida . Esa disarmonía puede manifestarse en el plano espiritual o en un nivel más orgánico , más denso , pero el origen real del desequilibrio no es ni uno ni otro . Uno y otro son , en última instancia , la “manifestación” , “el ser” y , en momento alguno , el “misterio” , “el no-ser” . El verdadero origen de la disarmonía está detrás , oculto tras la “manifestación” . Esas son las razones por las que en M.T.Ch. , tiene tanta importancia influir sobre las características particulares de cada persona , con la finalidad de contribuir a evitar de que la perturbación de su equilibrio bajo las condiciones imperantes en cada año , alcance un rango patológico . Esa es su mejor manera de preservar la salud y de prevenir la enfermedad : elevar la calidad de la salud y de la vida del hombre sano . Mucho antes que la persona esté evidentemente enferma o que perciba algo que se pueda interpretar como un trastorno o como el pródromo de un trastorno , su equilibrio se ha movido . Una de las implicaciones de la frase que expresa que el “médico maestro” trata lo que aún no está enfermo ; el “pequeño obrero” trata lo que ya está enfermo , alude a la responsabilidad del sanador , en esta medicina , de prever , determinar y rectificar cualquier cambio que marque una tendencia a aproximarse al desequilibrio patológico .

Desde la óptica de la M.T.Ch. , la Salud pudiera definirse de varias maneras , todas ellas consecuentes y coherentes con el Daoísmo filosófico de Lao Zi . Si consideramos al Universo como un infinito y en extremo complejo fenómeno integrado por la mayor cantidad y diversidad de subsistemas , la Salud - de cada persona concreta y como categoría - es una expresión del grado de eficiencia adaptativa de cada sujeto en tanto que totalidad única , a la intrincada madeja de relaciones sistémicas que implica la Vida , y a las de ésta con el resto de los integrantes de la Naturaleza . Si tratáramos de explicar el concepto de otra manera nos referiríamos en primera instancia a la Vida , esto es , a la totalidad de fenómenos considerados como organismos vivos . Las cualidades y condiciones de ésta expresan el grado de eficiencia con que cada subsistema que forma parte de ella - género , especie , familia , individuo , etc. - se integra e interactúa con el resto de los subsistemas subordinados a la Vida como con el resto de los sistemas que conforman el Universo . La Salud Humana , como la de cualquier ser vivo , no puede ser sino la expresión y una consecuencia del grado de eficiencia con que se integra cada individuo , grupo humano o la Humanidad toda , a ese complejo conjunto de relaciones sistémicas .

En un sentido similar deben entenderse los conceptos de Zhengqi y Xieqi . El primero resume e integra todos los factores que tienden a mantener al ser humano en un equilibrio armónico con su entorno y su hábitat . El segundo implica a todos los elementos que tienden a mover su equilibrio sistémico hacia una expresión disarmónica patológica . De manera similar a como ocurre con Yang y Yin , Zhengqi y Xieqi no son antagónicos sino inversos pues , a pesar de que son tan diferentes que casi son opuestos , son , a la vez , complementarios ; entre ellos también existe una relación en la que se intergeneran , se intertransforman , y se oponen constructivamente . Por consiguiente , Zhengqi condiciona y determina a Xieqi y viceversa . Tampoco deben comprenderse como un listado de factores rígidamente determinados . Lo que en un momento integra el Zhengqi en el caso particular de cada persona , dentro de ciertas circunstancias específicas , puede , en otro momento y en circunstancias diferentes , devenir en componente del Xieqi . Por tanto , en un sentido muy general , el concepto de salud en M.T.Ch. puede resumirse como el balance armónico e integrador entre Zhengqi y Xieqi , en tanto que toda afección es el resultado de una ruptura de esta armonía a favor del Xieqi la que siempre estará precedida de un debilitamiento del Zhengqi .

En última instancia , la patogenia de cualquier proceso morboso en M.T.Ch. es consecuencia del desequilibrio Yin-Yang . Esta perspectiva de la etiopatogenia se analiza más adelante . De manera similar , los Cinco Movimientos cuentan también con implicaciones en la etiopatogenia . Si nos atenemos exclusivamente a esta teoría , esto es , en puridad , sin referirnos a sus repercusiones , manifestaciones , equivalencias y manifestaciones en el resto de la M.T.Ch. , tenemos que se reconocen cinco maneras de enfermarse o cinco formas de enfermedad . Estas son :

- a) Enfermedad del órgano en sí : cuando solo está afectada la expresión de la mutación específica de cada movimiento .
- b) Enfermedad de la madre que afecta o se manifiesta en el hijo : cuando el patrón de desequilibrio se transmite a otras manifestaciones de la mutación siguiendo las leyes del “Ciclo Sheng o Generatriz”.
- c) Enfermedad por dominancia excesiva o por avance o del movimiento dominante que lesiona al dominado : cuando el factor patógeno o el patrón patológico de desequilibrio se transmite o repercute como consecuencia de la exageración del “Ciclo Ke o de Dominancia” .
- d) Enfermedad por contradominancia o por menosprecio o del movimiento dominado (supeditado) que lesiona al dominante : cuando el factor patógeno o el patrón patológico de desequilibrio se transmite o repercute como consecuencia de la inversión del “Ciclo Ke o de Dominancia”.

e) Enfermedad del hijo que afecta o ataca a la madre o por contracorriente : cuando el equilibrio patológico repercute en otras manifestaciones de la mutación como consecuencia de la inversión del “Ciclo Sheng o Generatriz”.

En esta perspectiva de la etiopatogenia , las cualidades y condiciones del organismo tienden a transmitirse aprovechando la secuencia mutacional pautada por el Ciclo Sheng , mientras que los factores patógenos tienden a hacerlo por el Ciclo Ke . En este último caso juega un papel indiscutible la circulación rápida del Weiqi (energía defensiva) , lo que en momento alguno implica que sea la única condición influyente .

Analizando el fenómeno Salud-Enfermedad desde una perspectiva un poco más particular, se puede comprender como la interacción recíproca compleja entre cuatro subsistemas de factores , los que , a su vez , guardan entre sí no solo vínculos funcionales , sino que hasta comparten algunos de sus elementos integrantes desde aristas o perspectivas diferentes de las manifestaciones de cada uno . Estos son :

a) **EL CUERPO** : En éste se incluyen los tres grandes subsistemas de la M.T.Ch. , esto es , el Jing-Luo (los Canales y Colaterales) , el Zang xiang (el Zang-Fu , la esencia . la energía , la sangre y los líquidos corporales) y los Estratos Energéticos (los Seis Niveles Energéticos o Meridianos Unitarios , los tres niveles del San Jiao y las Cuatro Capas o Etapas) . Además se incluye el tipo de persona que es cada una atendiendo a la clasificación de sus cualidades a partir de los Cinco Movimientos y los Seis Meridianos Unitarios . Afectan el papel que juega el Cuerpo en la etiología y la patogenia , las secuelas de los insultos físicos que ha recibido , las condiciones heredadas de lejanos ancestros y de los progenitores y las intemperancias , abusos e inconsecuencias habituales en su estilo de vida , en lo fundamental . Dicho de otra manera , todo aquello que constituye una cualidad permanente tanto de su sustrato anatómico como funcional , así como de los movimientos de su energía . En el cuerpo hay que tener en cuenta , además de las cualidades específicas del género humano , las características de los diferentes grupos a que cada uno pertenece - desde la nacionalidad y composición etno-racial , hasta la familia - y , por supuesto , las singularidades personales .

b) **LOS PATRONES DE DESEQUILIBRIO** : Este subsistema se fundamenta , en primer lugar , en las tendencias y cualidades implícitas en las características energéticas peculiares de cada persona . Cada sujeto tiene propensiones a manifestar determinados desequilibrios bajo circunstancias específicas , al mismo tiempo que tiende a presentar difícilmente otros . Dicho de otra manera , que sus peculiaridades determinan tendencias a manifestar ciertos tipos de desbalance bajo ciertas circunstancias , mientras tienden a ofrecer resistencia de intensidad variable o una menor susceptibilidad a otros tipos de desequilibrios . Sobre los patrones de desequilibrio personal influyen , además del cuerpo , la estación del año , el momento de llegada y partida de las 24 energías y las características de cada año . El elemento que finalmente determina el patrón de desequilibrio de cada persona en el momento en que se hace evidente la enfermedad o sus pródromos , es el Factor Etiológico Directo que lo lesiona . El grado de vulnerabilidad de cada persona a cada uno de los Factores Etiológicos Directos está determinado , en primer lugar, por las características de su cuerpo , por los patrones de desequilibrio que tienden a manifestarse en él , y por las peculiaridades de las influencias ambientales y cósmicas en cada momento . En segundo lugar , por las particularidades del factor etiológico agresor , en qué momento del año y del día aparece y la intensidad que tiene . Si bien es indudable que el único patrón de desequilibrio real es el que se manifiesta en cada persona concreta , con vistas a su estudio y determinación , estos se clasifican desde los niveles más generales como los de los Ocho Principios y las cualidades del desequilibrio atendiendo a las condiciones de Yin y Yang , hasta los más particulares , entre los que se encuentran las entidades de los Seis Niveles

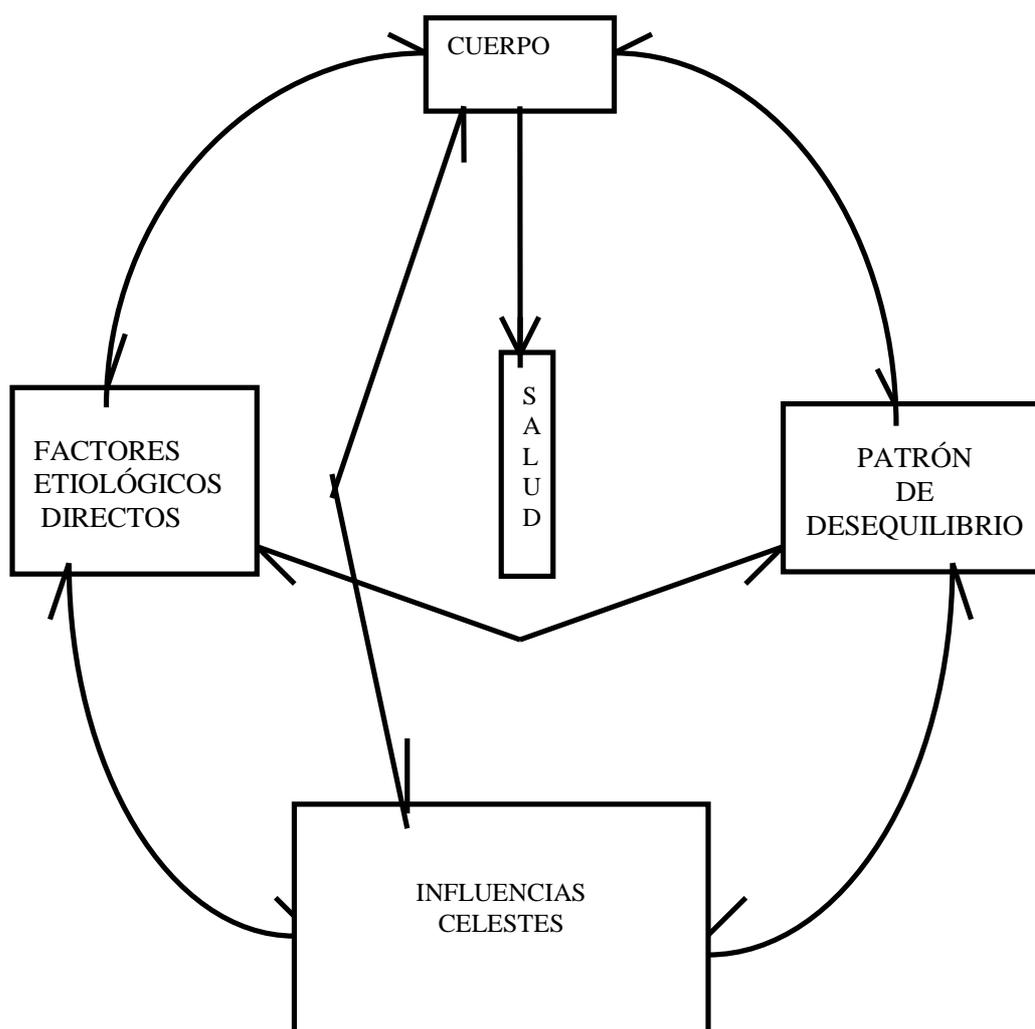
Energéticos o Meridianos Unitarios y las de los Zang-Fu . Los patrones de desequilibrio no se expresan de todas las maneras ni de cualquier manera en los tres grandes subsistemas de la M.T.Ch. , o sea , en el Jing-Luo , el Zang Xiang y los Estratos Energéticos , como lo hacen de diferente forma en cada meridiano , en cada Zang-Fu , en la Sangre , la Energía , en los Líquidos Corporales y en los diferentes niveles y capas energéticas . Por consiguiente , los Patrones de Desequilibrio , además de tener formas generales de expresión , características que los identifican como fenómeno específico , tienen diversas formas particulares de expresión , atendiendo al sitio donde se ubiquen los elementos y circunstancias en los que descansa el peso fundamental del determinismo en cada caso y en cada momento .

c) LOS FACTORES ETIOLOGICOS DIRECTOS : Estos son los elementos que , de manera más inmediata y directa inciden en la ruptura del equilibrio saludable y en la grosera manifestación del patrón de desequilibrio . En este subsistema se integran los Factores Patógenos Externos (Wai Yin) , los Factores Patógenos Internos (Nei Yin) y los Bu Nei Wai Yin , esto es, los factores patógenos no-exógenos-no-endógenos . Sin embargo , a pesar de su aparente importancia y preponderancia en el determinismo del desequilibrio patológico , la forma e intensidad de su incidencia está a su vez determinada por su interrelación dinámica con los otros tres subsistemas , salvo cuando los factores etiológicos directos son de una intensidad tal que los hace incompatibles con la vida . Por consiguiente , los elementos más groseramente influyentes en las manifestaciones de la enfermedad , no son la verdadera causa , sino una consecuencia de otros factores más sutiles y menos evidentes que crearon las condiciones que hicieron posible que ellos se manifestaran de la manera concreta que en cada caso lo hacen .

d) LAS INFLUENCIAS CELESTES : En este subsistema se agrupan las cualidades del año , la energía celeste que domina en su primera y en su segunda mitad , las características de cada Jia-Zi o ciclo de 60 días lunares las cualidades de cada una de las cinco estaciones, el momento de llegada y partida de las 24 energías , las manifestaciones e influencias de las siete fuentes de luz, esto es , el Sol , la Luna y los cinco planetas que corresponden con los Cinco Movimientos , otras manifestaciones de nuestro Sistema Solar y otras influencias cósmicas sobre nuestro planeta, sobre la biosfera y sobre el Hombre . Si bien es cierto que éstas influencias juegan un papel de consideración en las cualidades de cada persona , o sea , del tipo de persona , son en sí mismas una factor de influencia en la calidad y características del equilibrio energético de cada persona en cada momento .

Si nos decidiéramos a representar las acciones e interacciones de estos cuatro subsistemas básicos sobre la salud de cada persona lo haríamos como sigue :

Además , las tendencias y las maneras en que se mueve , en que cambia el cuerpo , dependen , en cierta medida de las influencias celestes , pero también del legado de los lejanos ancestros y de los progenitores , de las contingencias en la vida personal y del estilo de vida , entre otros factores. Como se podrá apreciar , los “componentes” del Cuerpo , aunque se pueden definir como individualidades , no son sino interdependientes . Algo similar ocurre si consideramos al resto de los subsistemas en relación con el Cuerpo , por ejemplo .

Nota : Con las flechas solo se pretende indicar las interacciones de los diferentes subsistemas en el determinismo del estado de la salud .

Este enfoque de la etiología y la patogenia nos debe permitir comprender mejor , más precisa y más profundamente la concepción de la M.T.Ch. al respecto . Todos los fenómenos relacionados con la Salud son necesariamente multicausales . Aunque con mucha frecuencia se dice que la causa de las enfermedades son los Factores Etiológicos Directos y su patogenia se explica a través de éstos , esta aseveración lleva implícita la consideración de las interrelaciones con los restantes subsistemas mencionados . Por consiguiente , la causa aparente no es sino una de las causas y , en última instancia , es siempre una consecuencia . Dicho de otra manera que los síntomas y signos que identifican el cuadro clínico de cada persona enferma son , en todos los casos , expresión de una interacción muy dinámica entre el Cuerpo , los Patrones de Desequilibrio Personales , los Factores Etiológicos Directos y las Influencias Celestes .

Desde otra perspectiva incluida en la que acabamos de describir , en M.T.Ch. la Salud es la consecuencia de un equilibrio fluctuante dentro de un rango específico entre los diferentes Zang-Fu , tejidos , texturas , esencia , energía , sangre y líquidos corporales . Así , el estado del equilibrio entre el Zhengqi y el Xieqi , Yang y Yin , las alteraciones entre el ascenso , el descenso , la entrada y la

salida de Qi , el estado funcional de los Zang-Fu , las cualidades de la circulación energética por los Jing-Luo y las condiciones de los Estratos Energéticos para impedir la penetración y avance de los factores patógenos externos , constituyen la causa y la consecuencia de la calidad del balance entre el Cuerpo , los Patrones de Desequilibrio , los Factores Etiológicos Directos y las Influencias Celestes , a la vez que , todos en su conjunto constituyen el fundamento indispensable que contribuye a determinar cómo surgen y se desarrollan las condiciones predisponentes , por qué se nos muestra la enfermedad de esa manera particular y cuales son las causas que determinan su curso y condicionan su pronóstico . La cabal comprensión de este complejo sistema de interrelaciones es fundamental para el conocimiento pleno del fenómeno salud-enfermedad en la M.T.Ch.

Dado que el Cuerpo , los Patrones de Desequilibrio y las Influencias Celestes se analizan pormenorizadamente en otros temas y conferencias , así como por la extensión de éstos , aquí vamos a detenernos solo en el estudio de los Factores Etiológicos Directos .

ETIOLOGIA Y PATOGENIA DE LAS AFECCIONES ATENDIENDO AL EQUILIBRIO YIN / YANG .-

En el pensamiento clásico daoísta , como en toda la M.T.Ch. , todo fenómeno es expresión y consecuencia del equilibrio Yin-Yang . En tanto que equilibrio fluctuante , su ruptura o desbalance implica no solo aspectos cuantitativos , sino también cualitativos . Esto es quizá más evidente cuando sus variaciones trascienden sus posibilidades de recuperación o , lo que es lo mismo , de sus relaciones armónicas integradoras . Las relaciones disarmonicas entre Yin y Yang , esto es , aquellas capaces de provocar manifestaciones patológicas , pueden resumirse en seis pares , a saber :

- 1) Disarmonías por exceso unilateral absoluto
- 2) Disarmonías por deficiencia unilateral absoluta
- 3) Disarmonías por deficiencia real que concommita con exceso real
- 4) Disarmonías por deficiencia de Yin que concommita con deficiencia de Yang
- 5) Disarmonías por agotamiento
- 6) Disarmonías con falsa expresión

1.- Disarmonías por Exceso Unilateral Absoluto :

Estas son afecciones por plenitud de instalación relativamente reciente , lo que provoca una plenitud del Yang sin manifestaciones en el Yin o lo inverso .

a) Exceso de Yang sin Manifestaciones en el Yin o Plenitud Absoluta de Yang :

Está caracterizada por la hiperfunción por plenitud de Yang y por la abundancia de síntomas calurosos sin evidencias de lesión del Yin . Su etiología descansa , en lo fundamental , en las lesiones por factores patógenos Yang tales como el calor y el fuego (tanto exógenos como endógenos) y otras lesiones provocadas por alteraciones emocionales, así como por el estancamiento de Qi o Xue que no esté provocado por un vacío y por la retención de alimentos .

El exceso de Yang conduce , de mantenerse , a la lesión del Yin , lo que hace al Yang aún más hiperactivo . La creciente hiperactividad del Yang conduce al consumo y al agotamiento del Yin y, el agotamiento del Yin llega a provocar la extinción del Yang . Así , ante un caso de plenitud absoluta de Yang , es indispensable precisar si ya se ha lesionado el Yin , a fin de poder determinar la conducta terapéutica apropiada . El predominio de Yang puede definirse como movimiento , calor y

sequedad , por lo que sus síntomas pueden ser fiebre alta, rubicundez facial , ojos congestivos , garganta seca , excitación , lengua roja , saburra amarilla y pulso fuerte y rápido .

b) Exceso de Yin sin Manifestaciones en el Yang o Plenitud Absoluta de Yin :

Se caracteriza por la abundancia de manifestaciones frías y de hipofunción por plenitud de Yin , sin signos de lesión de Yang . Su etiología descansa , en lo fundamental , en el frío y la humedad patógenos externos , la excesiva ingestión de sustancias Yin , el consumo de alimentos que no están en la adecuada sazón o insuficientemente cocinados , así como la lesión por frío patógeno o por la ingestión de sustancias excesivamente frías , por lo que casi nunca son causados por factores patógenos endógenos .

Al predominio de Yin lo caracterizan la frialdad , la quietud y la humedad , por lo que sus síntomas pueden ser extremidades y tronco fríos , lengua pálida húmeda y saburra blanca , tendencia a engarrotarse o encogerse y arroparse , febrícula con escalofríos y pulso tenso , lento y fuerte . Las lesiones por plenitud de Yin tienden a lesionar con rapidez el Yang , por lo que en la oportuna y adecuada intervención terapéutica descansa la responsabilidad de evitar su agravamiento y sus complicaciones . El exceso de Yin asociado a un vacío de Yang acelera el consumo de este último , por lo que puede conducir al agotamiento del Yang y , el agotamiento de Yang conduce al agotamiento de Yin .

2) Disarmonías por Deficiencia Unilateral Absoluta .-

Implica la lesión por vacío de uno o varios de los siguientes componentes del organismo : Jing o esencia , Jingqi o Qi esencial , Qi , Xue y Jinye . A consecuencia de algunas de estas lesiones primarias , se afectan las funciones de los Zang-Fu y , con frecuencia , las disfunciones de los canales y colaterales son consecuencia de la disfunción de estos últimos. En este tipo de disarmonía Yin-Yang , hay un aparente predominio de la categoría que no está afectada , por lo que el oportuno y acertado diagnóstico diferencial es determinante .

A pesar de haber una deficiencia de algunos de estos componentes fundamentales del organismo , la magnitud de la deficiencia y las cualidades del equilibrio permiten que no progrese el desbalance , manteniéndose en un nivel aceptable de compensación patológica . Este equilibrio suele afectarse sucesiva y paulatinamente con la interurrencia de otras afecciones , restableciéndose con relativa eficiencia . Llegado el momento , ya por la gravedad o por lo prolongado de algún o algunos insultos , ya por el desgaste inherente al envejecimiento , ya por ambos , la capacidad para restablecer un balance compensatorio aceptable se agota , transformándose entonces en una disarmonía paulatina y progresivamente más severa .

a) Deficiencia de Yang sin Manifestaciones en el Yin o Deficiencia Absoluta de Yang :

Esta modalidad de desequilibrio se caracteriza por la moderada hipofunción y el insuficiente calentamiento del cuerpo pero , a pesar de haber signos de frío , no hay evidencias de plenitud de Yin porque el Yang , aunque insuficiente , es aún capaz de promover la mutación primordial con cierta eficiencia mínima indispensable . Su origen obedece , en lo fundamental , a deficiencias congénitas , alimentación intemperada o insuficiente , lesiones debidas al agotamiento físico mantenido o al sedentarismo , debilitamiento del Yang en el curso de una enfermedad prolongada o a consecuencia de excesos sexuales . Debido al Yang deficiente , la sangre y los líquidos corporales circulan con lentitud , y el metabolismo del agua es discretamente disfuncional , por lo que existe una tendencia , también discreta , a la retención de humedad fría (que en este caso implica fresca) . Esto explica la lentificación de la conducta , de los movimientos y de la ideación , la tendencia a no encoger o no

estirar el cuerpo cuando se acuesta , las orinas son claras así como las heces , lengua pálida , pulso lento y débil y saburra blanca húmeda de grosor normal .

A esta modalidad de desbalance , se le suele llamar también “síndrome de vacío-frío” .

b) Deficiencia de Yin sin Manifestaciones en el Yang o deficiencia Absoluta de Yin :

Esta manifestación disarmónica , inversa respecto a la precedente , se caracteriza por una moderada hiperfunción por el relativo predominio de un Yang normal frente a un Yin debilitado . Esta es , por lo común , consecuencia del consumo de esencia , sangre y líquidos corporales , lo que da lugar a lo que también se denomina “calor tipo Xu” o “calor por vacío” . Usualmente , la deficiencia de Yin afecta al hígado y al riñón . Sus síntomas suelen ser calor en el pecho , palmas y plantas , sensación de calor interno o “fiebre en los huesos”, sensación de calor o febrícula recurrente , pómulos rosados , sudoración nocturna , pérdida de peso , lengua enrojecida con saburra muy fina o sin saburra , y pulso débil y rápido .

3) Disarmonías por Deficiencia Real que Concomita con Exceso Real :

Esta se refiere tanto a las plenitudes de Yang o de Yin que provocan el vacío real de su complemento , como a los vacíos que conducen a plenitudes reales concomitantes del otro componente del par dialéctico . Las diferencias entre uno y otro caso están determinadas por el curso de la afección , por lo que clínicamente no existen diferencias sustanciales . Esta es la razón por la que , en lugar de cuatro modalidades , solo se exponen dos . En general , en estas modalidades de desequilibrio , el desbalance es más marcado y severo que en todas las que les anteceden , dado que están afectados tanto Yin como Yang . Esta característica pauta la tendencia al empeoramiento progresivo , lo que condiciona que , de no ser tratadas adecuadamente y restituido un equilibrio más apropiado , deben conducir al agotamiento de Yin y de Yang .

a) Deficiencia Real de Yin que Concomita con Exceso Real de Yang :

Al inicio , el desequilibrio suele coincidir , bien con una deficiencia de Yin que condiciona un exceso relativo de Yang , bien con un plenitud real de Yang . Bajo circunstancias favorables , ya por exacerbarse Yang como por consumirse el Yin o ambas , se va haciendo más marcada a la incapacidad para mantener un nivel de compensación que , a pesar de ser patológico , permita una estabilidad funcional aceptable (p.ej. , en el caso de las disarmonías por deficiencia unilateral absoluta) . En ambos casos , los síntomas de consumo del Yin a consecuencia de un exceso cada vez mayor de Yang , hacen también cada vez más patente la plenitud del Yang , por lo que los síntomas calurosos discretos se transforman en “calor moderado” o “fuego”¹ . Aparecen así características de la deficiencia real de Yin que concomita con un exceso real de Yang tales como la fiebre alta , sed con deseos de tomar líquidos frescos en abundancia , lengua roja agrietada , saburra amarilla seca , boca , garganta y nariz secas , excitación , manía , delirio , convulsiones , hemorragias, hemoptisis , constipación con heces secas , duras y calientes , emaciación , orina concentrada oscura y pulso amplio , fuerte , rápido y profundo . Estos síntomas y signos son expresión no solo del exceso de Yang , sino también de la invasión y de la lesión del Yin por deficiencia , esto es , del consumo del Yin y del desplazamiento del Yang hacia niveles cada vez más profundos sin abandonar el anverso . Si esta situación se mantiene , el vacío de Yin llega a afectar su transformación en Yang , por lo que comienzan a instaurarse síntomas y signos de vacío de Yang . De esta manera , esta modalidad de

¹ Cuando el desequilibrio se inicia con una deficiencia de Yin , poco a poco el exceso relativo de Yang se va transformando en una plenitud real . En el caso del que comienza por una plenitud real , ésta se exagera .

disarmonía puede transformarse en un vacío de Yin que concommita con un vacío de Yang , el estado más cercano al agotamiento de ambos .

b) Deficiencia real de Yang que Concomita con un Exceso Real de Yin :

La deficiencia real de Yang determina el exceso de Yin relativo que , bajo circunstancias favorables , ya por acumularse el Yin , como por debilitarse más aceleradamente el Yang o ambos , dan lugar a una incapacidad de mantener un cierto estado compensatorio que , aunque patológico , permite una estabilidad funcional aceptable . Algo similar ocurre cuando la lesión primaria consiste en una plenitud real de Yin . En ambos casos , las manifestaciones de debilitamiento del Yang , agravados por un exceso cada vez mayor de Yin , hacen que el desequilibrio se acentúe más y más , por lo que los síntomas de “vacío-frío” se hacen cada vez más exuberantes . Aparecen entonces la hipotermia , el edema , ascitis , diarreas claras líquidas con alimentos sin digerir , astenia marcada , disnea y sudoración ante pequeños esfuerzos , palidez, el paciente necesita permanecer constantemente arropado , lengua pálida y obesa , saburra blanca , gruesa , viscosa y húmeda y pulso lento , blando , resbaladizo , profundo , y amplio .

Si se mantiene esta grave disarmonía , el vacío de Yang llega a afectar su transformación en Yin, por lo que comienzan a aparecer signos de Xu de Yin . Así puede el cuadro clínico transformarse en un vacío de Yang que concommita con un vacío de Yin .

4) Disarmonías por Deficiencia de Yin que Concomita con Deficiencia de Yang :

Esta se refiere a esas modalidades disarmónicas pautadas por la presencia simultánea de síntomas y signos de vacío de Yin y Yang . El curso de la afección y la forma en que se instalan los síntomas son muy importantes en este caso , no solo para orientar las medidas terapéutica, pertinentes , sino para poder establecer un pronóstico . Es de capital importancia un minucioso diagnóstico diferencial , a fin de no interpretar como mejoría lo que en realidad es un agravamiento . El resto de sus rasgos generales se han desarrollado en el epígrafe precedente .

a) Deficiencia de Yin que provoca la deficiencia de Yang :

La sostenida y progresiva deficiencia de Yin determina que este se vuelva cada vez menos capaz de nutrir el Yang , el que acaba por debilitarse , de lo que resulta la deficiencia de ambos . Por ejemplo , en la hiperactividad del Yang de hígado , concommita un Xu de Yin con un Shi de Yang , vacío que con frecuencia abarca la raíz Yin , tanto de hígado como de riñón. El esfuerzo sostenido del Yin debilitado del riñón por nutrir y fortalecer a su hijo , al Yin de hígado , termina por lesionar al Jingqi y al Yang de riñón . Se sobreañaden así progresivamente síntomas y signos , discretos primero , algo más marcados después , de Xu de Yang de riñón tales como palidez , la persona se torna friolenta , disfunciones eréctiles o mixtas , extremidades frías y pulso profundo y débil . De esta manera , sin desaparecer los síntomas de vacío de Yin , van apareciendo e incrementándose los de Xu de Yang .

b) Deficiencia de Yang que Provoca la Deficiencia de Yin :

Esta es una situación inversa con respecto a la anterior . La deficiencia cada vez mayor de Yang , hace que éste llegue a ser incapaz de garantizar el aporte energético indispensable para el adecuado metabolismo de los líquidos y de la sangre , así como para proporcionar la esencia consumida a partir de la esencia adquirida . La deficiencia de Yangqi también provoca el estancamiento de los líquidos y de la humedad , llegando a exudares por la piel . Todos estos factores van condicionando el debilitamiento del Yin , por lo que los síntomas de Xu de Yang comienzan a imbricarse con la emaciación , ojos hundidos , intranquilidad (aunque con movimientos débiles) , convulsiones y otros

signos de agitación del viento interno , saburra fina o ausente , y signos calurosos como el enrojecimiento de la lengua y la aceleración del pulso , el que progresivamente puede presentar la tendencia a ser progresivamente más y más estrecho .

5) **Disarmonías por Agotamiento** :

Expresan el grado más crítico de disarmonía Yin-Yang , por lo que habitualmente son manifestación de un trastorno muy severo , irreversible y terminal . Pueden aparecer en afecciones tanto crónicas como agudas , aunque éstas últimas suelen tener una mayor probabilidad de un mejor pronóstico , sobre todo en personas con buena salud anterior . En las afecciones agudas , la posibilidad de una relativa conservación de la esencia y del Qi esencial , hacen más probable la recuperación , en mayor o menor medida , de algunos casos. A pesar de que inicialmente puede haber un deterioro más marcado de Yin o de Yang , si no hay una intervención y una respuesta oportuna , los signos de agravamiento del otro componente no se harán esperar .

a) Agotamiento del Yang :

Los síntomas y signos de agotamiento del Yang son la sudoración excesiva ante muy pequeños esfuerzos o en reposo , la que muchas veces es fría , piel fría y pegajosa , palidez , respiración superficial y débil , el paciente siente frío , tiene dificultad para mantenerse en relación con el entorno , somnolencia marcada y pulso muy pequeño y muy débil , que muchas veces es difícil de localizar . El agotamiento del Yang coincide , con frecuencia , con el cuadro clínico denominado “shock” en la medicina occidental .

b) Agotamiento del Yin :

Los síntomas y signos de agotamiento del Yin son cara roja , así como piel y extremidades calientes en paciente que siente calor o reclama fresco a pesar de su gravedad ; respiración asmática y rápida , inquietud , sudoración viscosa , sed , orina muy escasa , lengua seca y agrietada , la que muchas veces es , además , delgada y carece de saburra , y pulso estrecho y rápido .

6) **Disarmonía con Expresión Falsa** :

Estas disarmonías expresan la ruptura , en lo fundamental , de los principios de interdependencia e intertransformación de Yin y Yang , por lo que la estrecha interconexión entre ambos , su comunicación recíproca , su íntima correspondencia , su capacidad de mutua aceptación y sus relaciones interactivas edificantes , están sensiblemente afectadas , aunque no necesariamente de manera absoluta e irreparable . Esto determina que en esta modalidad de desequilibrio se pongan de manifiesto expresiones “falsas” o “ficticias” de frío y calor .

Con frecuencia se asume erróneamente que el calor por vacío de Yin y el frío por vacío de Yang son un calor y un frío falsos . Esto es incorrecto . Todo lo contrario : son frío y calor , sin lugar a dudas , verdaderos , solo que no están determinados por una plenitud , sino por un vacío .

La falsedad de un síntoma , signo o síndrome consiste en que , siendo una entidad fría , simule , aparente ser calurosa o viceversa . Ese es el caso de las disarmonías con expresión falsa . El desbalance está pauido , por ejemplo , por un exceso de Yin , pero éste está , en buena medida, tapado , escondido , encubierto por manifestaciones que aparentan un exceso de Yang . Este tipo de disarmonía se presenta , sobre todo , durante los períodos de gravedad , en tanto que expresan una disociación entre Yin y Yang . En la diferenciación entre las manifestaciones verdaderas y falsas , debe tenerse en cuenta lo siguiente :

- Las manifestaciones verdaderas se evidencian en el reverso (Zang-Fu , Qi , Xue y Jinye) , la lengua , la saburra y el pulso , mientras que las falsas lo hacen en la piel , las extremidades y la complexión .

- Los síntomas verdaderos se diferencian de los falsos de su misma naturaleza en que , a pesar de tener cierto parecido , se distinguen por sus matices , formas de evolución y coherencia , esto es , por rasgos esencialmente cualitativos .

En estas modalidades de desequilibrio , la característica fundamental es la simulación . En ellas , la premura , la superficialidad y la precaria profesionalidad , son las peores consejeras . En éstas , como en ninguna otra de las modalidades , se debe ser preciso , minucioso y cauteloso , pues el riesgo de una terapia basada en un diagnóstico erróneo es indudablemente alto , en tanto estas manifestaciones etiopatogénicas están pautadas por la simulación .

a) Exceso de Yin Tapado por Yang :

Esta modalidad , también denominada “Yin predominante tapado por Yang” , “frío verdadero y falso calor” o simplemente “falso calor” , es el resultado de la mutua exclusión de Yin y Yang , lo que propicia que el Yin predominante , el exceso de Yin , fundamento y esencia del trastorno , permanezca confinado en el reverso . Simultáneamente , éste rechaza al Yang , necesariamente debilitado , hacia la superficie . Esto provoca un fenómeno aparentemente paradójico : un paciente portador de un síndrome frío “tapizado” por manifestaciones calurosas . Las manifestaciones Yang que encubren la plenitud Yin de la profundidad , son el calor en todo el cuerpo cuando se palpa , a pesar de lo que el paciente siente deseos de abrigarse . Los labios son pálidos con la cara enrojecida , pero el rubor consiste en un tinte rosado , frecuentemente circunscrito a los pómulos , o puede ser intermitente . Hay sed pero , bien el paciente no desea tomar agua fresca , bien apetece líquidos calientes . El pulso es rápido , pero débil , difícil de localizar y , en ocasiones , imperceptible . Puede haber excitabilidad o irritabilidad , pero con lasitud y con un “tempo psíquico” lento . Pudiera presentar también orinas claras , diarreas claras y frías (sin sensación de calor ni ardor en el ano ni tenesmo) , defecación normal o constipación pero , en este último caso , sin heces secas ni duras ni calientes . La lengua , pálida , con saburra blanca o gris , húmeda y viscosa . El aliento tiende a ser frío y la respiración y la voz , débiles ; excreciones sin olores fétidos o fuertes ; y no hay sensación de calor en el pecho ni el abdomen .

b) Exceso de Yang Tapado por Yin :

Esta modalidad , también denominada “Yang predominante tapado por Yin” , “calor verdadero y falso frío” o simplemente “falso frío” , pudiera considerarse el inverso del cuadro clínico anterior , y es igualmente consecuencia de la mutua exclusión de Yin y Yang . El Yang excesivo tiene bloqueada su circulación , por lo que no puede fluir hacia la superficie . Esto determina que , habiendo quedado atrapado en el reverso e impedido de circular libremente hacia las extremidades , el Yang rechaza al Yin hacia la superficie . Así , el Yang predominante se encuentra confinado en la profundidad , mientras engañosas manifestaciones Yin encubren la verdadera esencia del trastorno . Las manifestaciones Yin que contribuyen a confundir la verdadera esencia del trastorno son sensación que , con cierta frecuencia , el paciente la refiere como sentir un calor interno o profundo , la que eventualmente pudiera coincidir con un tronco caliente a la palpación , extremidades frías y pegajosas , pero sin aversión al frío ni deseos de abrigarse , busca o apetece el fresco y puede rechazar el calor . Tiene sed con deseos de tomar líquidos frescos . El pulso puede ser resbaladizo y profundo pero , a la vez , rápido , fuerte y amplio . Puede haber confusión mental como en algunos desequilibrios con exceso de Yin , pero hay irritabilidad , excitación y movimientos rápidos y fuertes

. La complexión puede ser opaca e incluso con cierta palidez , pero los ojos tienen brillo , la mirada es vivaz y los labios rojos y secos. Además presenta lengua espínosa rojo intenso u obscuro , con saburra seca amarilla o negra; aliento caliente y fétido , respiración fuerte y rápida y voz alta ; así como orina amarilla o rojiza , constipación con heces secas , duras , con un olor intenso y con ardor en el ano , o diarreas calientes , espesas , fétidas y con pujos o tenesmo , sensación de calor en el pecho y el abdomen y excreciones , en general , con olores fuertes o fétidas .

ETIOLOGIA Y PATOGENIA DE LAS AFECCIONES ATENDIENDO A LOS FACTORES PATOGENOS EXTERNOS .-

En lenguaje chino no especializado , esto es , en el lenguaje no médico , al viento , al calor , al frío , a la humedad , a la sequedad y al fuego , se les denomina de una manera , mientras que en el lenguaje médico , se emplea otra palabra para ese mismo fenómeno en apariencia . Cuando en chino nos referimos a estos supuestos “factores climáticos” , se emplea es término “Liu Yin” , donde Liu alude al número seis y Yin a los factores malignos , perversos , malvados o perniciosos. ¿ Por qué la diferencia ? Además , esta particularidad semántica no solo se expresa en el pequinés y en todos los demás dialectos que se hablan en China , sino que ocurre con el vietnamita y con el coreano . Esto no es una consecuencia de que los médicos emplearan estos vocablos por razones de distinción y para diferenciarse del hombre común , sino de que se está hablando de un viento , un calor , un frío , una humedad , una sequedad y un fuego diferentes : unos que lesionan el organismo y pueden contribuir a desencadenar la enfermedad , y otros que no tienen un carácter patógeno ; unos de carácter mutacional y sutil , y otros de carácter sustancial y sensual . A pesar de reflejar dos perspectivas diferentes de determinados fenómenos naturales , no son ni excluyentes ni antagónicos .

Si bien para el pensamiento médico occidental moderno , un factor externo es todo aquel que no pertenece ni es generado por el organismo , para el pensamiento médico tradicional chino es , en cierta medida , diferente . En M.T.Ch. un factor patógeno externo es aquella influencia energética sutil (y solo sutil) , manifestación de los cambios de nuestro entorno y del entorno del planeta , que puede dar origen a un cambio patológico evidente en una persona . Es externo , pero no todo lo externo ; pueden estar relacionados con el clima , pero no son el clima .

En primavera , por ejemplo , el viento fecunda , aleja el frío , por lo que refresca y entibia a la vez ; a pesar de su movilidad incesante , tiene un carácter Yin , puesto que modera y sosiega al Yang , a la vez que propicia la fertilidad y la vida . Es un factor indispensable para que la estación cumpla su papel en el equilibrio de toda la Vida en tanto que sistema , y para que de paso , armónica y constructivamente , al verano . La primavera es el momento del viento porque ese viento se parece a la primavera . Ambos cambian con rapidez , constante y sutilmente . Viento y primavera pertenecen a la madera porque ambos se mueven como la madera . En rigor , ese no es exactamente el viento que se incluye en los Liu Yin , aunque no es un viento totalmente diferente . Ese no es el viento que se teme por lesivo , aunque puede convertirse en lesivo ; esa es la perspectiva positiva o favorable del viento , la que trae la vida y la impulsa , el viento que mueve y promueve el cambio favorable y deseable . Aquí ocurre algo similar a lo que se aborda en otros temas en relación al contenido de un libro , en el sentido de que un mismo libro como el Yi Jing son en realidad dos libros . El viento , para no variar de ejemplo , es un mismo viento pero son , a la vez , dos vientos diferentes : el patógeno , de naturaleza Yang , y el que favorece la vida y su armonía , de naturaleza inversa ; uno que es capaz de romper el equilibrio y otro que favorece que la madera preserve la armoniosa mutación del Yin en Yang Supremo . El primero integraría el Xieqi y el segundo , el Zhengqi . Son , por tanto , dos fenómenos diferentes pero no pueden ser ni excluyentes ni antagónicos . Lo mismo

sucede con todos los demás factores patógenos externos . No son , por tanto , factores climáticos en puridad pues , a pesar de estar relacionados con el clima , no son lo constructivo y favorable, sino lo lesivo y desfavorable .

Las energías perversas exógenas tienden a ser lesivas a pesar de acompañar a la estación apropiada , sobre todo cuando ésta comienza antes del momento que les corresponde o se prolonga más allá de su lapso natural , cuando aparecen en una estación que no les corresponde o cuando son de una intensidad inusitada . También pueden transformarse en factores patógenos cuando la persona está en un estado tal en el que se hace particular y anormalmente vulnerable . No obstante , es importante el no perder de vista que la lucha entre Zhengqi y el Xieqi , los diferentes patrones del desequilibrio Yin-Yang , las alteraciones en el movimiento de Qi o Qiji en el Zang-Fu y en el Jing-Luo , y las manifestaciones etiopatogénicas pautadas por los Cinco Movimientos , constituyen , en lo fundamental , las reglas que permiten la comprensión de la aparición , transformaciones y curso de las enfermedades en M.T.Ch.

En la identificación y diferenciación de los factores patógenos es de utilidad el observar a determinadas peculiaridades de carácter metodológico . Los síntomas y signos son el lenguaje mediante el cual el organismo nos expresa cómo era , cómo es y hacia dónde se mueve su equilibrio . Sin embargo , este lenguaje tiene que ser comprendido sin adular sus reglas de expresión , por lo que no se puede tomar como una expresión estática , sino como una manifestación dinámica . Esa es la única manera de poder acceder a todo lo que nos está expresando el cuerpo humano . Los síntomas y signos son la “manifestación” , son esa apariencia que bien comprendida denuncia la naturaleza y todas las cualidades del “misterio” , esto es , de la esencia de ese fenómeno que hemos convenido en llamar patológico . Son , por consiguiente , aliados que están denunciando lo esencial del trastorno que les da lugar . Salvo que sean intolerables o muy molestos , no se deben eliminar , porque siempre nos quedará la duda de si hemos resuelto el fenómeno o si solo hemos atenuado , modificado o eliminado temporalmente la parte más notoria de su apariencia ; dicho de otra manera , si hemos curado o si hemos escondido el desequilibrio , si solo lo hemos hecho menos evidente .

Eliminar los síntomas también puede conducirnos a la incapacidad de reconocer las modificaciones del proceso de base que les da origen . Así , los síntomas se comportan también como “instrumentos” , como indicadores que ponen de manifiesto las características y las cualidades del movimiento del desequilibrio patológico . Por consiguiente , en M.T.Ch. , los tratamientos centrados en la eliminación de los síntomas a partir de la asunción de que su desaparición equivale a la restitución de la salud es un contrasentido , y son incompatible con la concepción clásica china de la salud y del arte de sanar .

En el caso concreto de los Factores Etiológicos Directos , más específicamente , en el de los Factores Patógenos Externos y su diferenciación clínica con los Factores Patógenos Internos correspondientes , es indispensable el no considerar los síntomas y signos que caracterizan unos y otros , así como a los síntomas comunes , como un dogma , como algo rígido y estático , sino como una tendencia de expresión y como manifestaciones del modo en que cada uno es capaz de mutar . En primer lugar , es indispensable tener en cuenta que un Factor Patógeno Externo puede lesionar tanto el anverso como el reverso . El hecho de que en éstos prevalezcan , sobre todo en las etapas iniciales , los síntomas del anverso , por ejemplo , no implica que no puedan avanzar hacia el reverso o , incluso , atacar directamente al centro , esto es , a la profundidad . Una observación similar debe hacerse en relación con la severidad de los síntomas .

En algunos textos se emplea la expresión “calor interno” para referirse indistintamente al calor en el reverso y al calor endógeno . El calor exógeno , por ejemplo , aunque llegue a lesionar el reverso , sigue siendo exógeno . Esa lesión puede dejar una secuela en el Yin que determine que , aunque llegue a eliminarse el Factor Patógeno Externo , se mantengan manifestaciones calurosas de carácter

interno , pero , en ese caso , estamos en presencia de un desequilibrio diferente , de otro tipo de alteración energética , consecuencia de la precedente , a la vez que diferente .

Existen algunos síntomas y signos característicos de los factores exógenos que son de mucha utilidad en su identificación . Algo similar ocurre con los factores endógenos . No obstante , la apreciación de sus cualidades en el curso de la afección , así como de algunas cualidades de su evolución , no tiene menos peso ni valor a los efectos de su diferenciación clínica . Se dice , por ejemplo , que el pulso en el calor exógeno es superficial , mientras que en el endógeno , es profundo . Sin embargo , si el calor exógeno ha alcanzado el nivel energético del Yang Ming o del Shao Yin , el pulso se habrá transformado en profundo .

Cualquier factor exógeno puede atacar y emplazarse directamente en un Zang-Fu pero , por lo general , dan síntomas y signos de diferentes niveles o etapas energéticas , aunque a veces éstos aparecen y desaparecen en el lapso de breves horas . Cuando lesionan directamente al Zang-Fu deben diferenciarse por las características que los identifican y , en ese caso , las peculiaridades de su evolución no son igualmente floridas , pues siguen los patrones evolutivos propios de estas afecciones . Pero es bastante frecuente que los factores patógenos externos sigan los patrones evolutivos pautados por “las Cuatro Etapas” , por “los Seis Niveles Energéticos” o por las cualidades propias de la “Humedad-Calor en el San Jiao” . Cuando es así , la progresión de la afección va haciendo cambios a modo de saltos de calidad , como si pasara de un “compartimiento energético” a otro . En ese caso , su evolución es en extremo útil en su caracterización : Solo los factores exógenos pueden seguir este tipo de patrón evolutivo .

Las afecciones causadas por factores endógenos , jamás siguen los patrones evolutivos de “las Cuatro Capas” ni de “los Seis Niveles Energéticos” , por ejemplo . En la medida en que empeoran o se agravan , sus síntomas tienden a sufrir un incremento cuantitativo y sus manifestaciones de lesión a otros órganos , entrañas , etc. , tienden a propagarse por la vía del “Ciclo Ke de los Cinco Movimientos” .

Examinemos ahora cada uno de los factores patógenos externos .

VIENTO .-

El viento es el más frecuente de todos los factores patógenos externos . En este sentido , el Su Wen expresa : “el viento es el jefe de todas las enfermedades” . Así , el resto de estos factores patógenos se asocian frecuentemente con el viento . Es un factor patógeno Yang , por lo que su tendencia es a lesionar hacia arriba y hacia afuera , así como a provocar la perversión del Qi hacia arriba . Es el principal factor patógeno externo en primavera , así como en los años Jia y en aquellos en los que predomina la influencia del nivel energético Jue Yin . Sus síntomas y signos tienden a ser migratorios y a cambiar rápidamente en su curso , por lo que con frecuencia se asocia con trastornos agudos y de evolución relativamente corta . Así como el viento sopla , circula , corre , cambia de sitio , el vértigo , el temblor , los tics , las convulsiones , la rigidez , los espasmos musculares , algunas parálisis y otros trastornos que involucran al movimiento son , con relativa frecuencia , síntomas y signos asociados al viento . Una vez más se repite las características del pensamiento médico tradicional chino evidenciadas , por ejemplo , en los Cinco Movimientos : los síntomas que se clasifican como “viento” , se incluyen en esta categoría porque en muchos aspectos se parecen al viento .

Síntomas y Signos que Caracterizan a las Afecciones Producidas por Viento :

- 1) Instalación brusca o súbita .
- 2) Rápida evolución y cambios frecuentes .
- 3) Rechazo al viento , a la brisa o al fresco .
- 4) Tienden a ser de evolución corta y de carácter agudo

- 5) Síntomas migratorios , más frecuentemente esto se manifiesta el los dolores y el prurito .
- 6) Tienden a afectar la porción superior y superficial del cuerpo .
- 7) Obstrucción y secreción nasal .
- 8) Cefalea .
- 9) Convulsiones , saltos y espasmos musculares , tics y tortícolis .
- 10) Temblores .
- 11) Rigidez y epistótonos .
- 12) Vértigo .
- 13) Molestias , dolores y sensación de fatiga en las articulaciones .
- 14) Escasa o ninguna sudoración .
- 15) Deformación facial de aparición súbita .
- 16) Tos .
- 17) Fiebre no muy elevada y febrícula , acompañada con frecuencia de escalofríos .
- 18) Prurito y molestias en la garganta .
- 19) Pulso superficial .

Algunos Síntomas y Signos y su Fisiopatología :

- a) **Aversión Actividad al viento :** Imposibilidad de Wei qi de calentar y nutrir adecuadamente la piel y los músculos ; lesión del viento patógeno al Tai Yang .
- b) **Fiebre no muy elevada :** Lucha entre Wei qi y el viento patógeno , fundamentalmente en la superficie ; signo de lesión del Tai Yang . (Se refiere al concepto de fiebre como hipertermia generalizada y de la manera que con mayor frecuencia se presenta en las lesiones por viento externo .)
- c) **Escalofríos :** Expresión de la lucha entre el viento-frío y el Wei qi en la superficie y en el Tai Yang ; cuando vence el viento-frío , hay escalofríos , cuando el Wei qi logra dominarlo transitoriamente , desaparece .
- d) **Congestión nasal :** El viento ataca la apertura del pulmón ; primera etapa del intento del viento patógeno por penetrar en el pulmón .
- c) **Molestias y prurito en la garganta :** Segunda etapa del intento del viento patógeno por penetrar en el pulmón .
- d) **Cefalea :** Invasión del viento patógeno a los canales y colaterales de la cabeza , con la consecuente alteración de la circulación de Qi ; lesión del viento perverso a Tai Yang .
- e) **Pulso superficial :** La lesión del viento perverso afecta principalmente a la superficie y al Tai Yang .

Diferenciación Clínica entre el Viento Patógeno externo y el Viento Patógeno Interno :

- a) Síntomas y signos comunes :
 - instalación brusca o súbita
 - los síntomas y signos cambian con rapidez y frecuencia
 - puede haber deformación facial
 - puede haber rigidez muscular
 - afectan la parte superior del cuerpo
 - sensación de fatiga y debilidad en los miembros
- b) Síntomas y signos propios del viento externo :

- aversión al viento o la brisa
- congestión y secreción nasal
- prurito y molestias en la garganta
- fiebre o febrícula
- tos
- molestias articulares difusas
- tiende a no prolongarse en su evolución y a no dejar secuelas
- pulso superficial

c) Síntomas y signos propios del viento interno :

- aturdimiento
- entumecimiento de las extremidades
- temblor
- convulsiones
- trastornos de la consciencia
- pueden afectar un hemicuerpo
- tiende a prolongarse en su evolución y a dejar secuelas
- tiende a iniciarse con vértigos y enrojecimiento del paciente
- pulso cordado

Las entidades sindrómicas atribuidas al viento que con mayor frecuencia se identifican son :

- Lesión por viento
- Síndrome por viento-frío
- Síndrome por viento-calor
- Síndrome Bi por viento
- Síndrome por viento-humedad
- Síndrome por viento-sequedad
- Síndrome por viento-flema
- Síndrome por viento-fuego
- Síndrome por ataque de viento al centro
- También se identifican lesiones eruptivas en la piel causadas por viento , más frecuentemente por viento-calor , viento-humedad , viento-calor-humedad , viento-flema y viento-flema-fuego .
- Golpe , Ataque , Agitación o Movimiento del Viento Interno²

FRIO .-

El frío en un factor patógeno Yin por excelencia , que tiende a consumir el Yang y que puede atacar tanto la superficie como la profundidad . El frío tiende a ser más frecuente en el invierno , en los años Ren y en aquellos en los que predominan las influencias del nivel energético Tai Yang . Así mismo , propicia la aparición de estancamientos y a dificultar la circulación de Qi y Xue, porque

² Se describen varios síndromes por Golpe de Viento Interno , a saber : Golpe de viento interno al corazón . Golpe de viento interno al pulmón . Golpe de viento interno al hígado . Golpe de viento interno al riñón . Golpe de viento interno al bazo . Golpe de viento interno al estómago . Golpe de viento interno a la vasícula biliar . No se describe este síndrome en el resto de los Fu .

contrae los vasos y los canales y colaterales . Por similares razones , tiende a provocar trastornos en la circulación de los líquidos corporales . El frío tiende también a provocar la contracción de los poros , de los músculos y de los tendones . La expresión “frío” en M.T.Ch. puede emplearse con uno o varios de los siguientes significados simultáneamente , lo que eventualmente puede inducir confusión :

- 1.- Factor patógeno exógeno .
- 2.- Factor patógeno endógeno que puede además implicar debilidad del Yang o exceso de Yin .
- 3.- Cualidad general de las enfermedades .
- 4.- Debilidad física del órgano o víscera al que se refiere .
- 5.- En ocasiones connota a todos los factores patógenos externos .

Síntomas y Signos que Caracterizan las Afecciones Producidas por Frío :

- 1) Fiebre con escalofríos o fiebre con frío
- 2) Aversión al frío
- 3) Tiende a permanecer o prefiere estar arropado y encogido
- 4) Frecuentes síntomas de estancamiento de la circulación de Qi , Xue y Jinye
- 5) Palidez cutánea
- 6) Fatigabilidad ante esfuerzos que no son intensos , acompañada de sudoración excesiva
- 7) Contractura de los poros
- 8) Síntomas que se agravan con el frío y se alivian o no se modifican con el calor
- 9) Dolores que se alivian o no se modifican con la presión
- 10) Al paciente le agrada el calor
- 11) Prefiere las comidas calientes tanto por su temperatura como por su naturaleza
- 12) Orina clara y abundante
- 13) Diarreas con alimentos sin digerir
- 14) La defecación (diarreas o no) no produce sensación de calor o ardor en el ano
- 15) Mayor dificultad para extender que para flexionar las extremidades
- 16) Molestias que se agravan más con la extensión que con la flexión
- 17) Edema
- 18) Extremidades frías
- 19) La zona del trastorno puede estar más fría que el resto del cuerpo
- 20) Secreciones y excreciones claras , blanquecinas o transparentes
- 21) Suele asociarse con síntomas de vacío de Yang
- 22) Artralgias y lumbalgias difusas e imprecisas
- 23) Falta de aliento
- 24) Saburra blanca
- 25) Lengua pálida
- 26) Puede haber hipotermia
- 27) Escasa o ninguna sudoración
- 28) Pulso lento o pulso tenso y lento

Algunos Síntomas y Signos y su Fisiopatología :

- a) Aversión al frío , sensación de frío , frialdad y procura el calor :** Debilidad del Yang ; atenuación de la facultad de calentar del Yang ; ineficiencia del Qi nutritivo para calentar los miembros y las texturas con una ritmicidad circadiana ; lesión del Weiqi que dificulta su adecuada circulación y distribución .
- b) Fiebre que tiende a no ser muy intensa con escalofríos :** Esfuerzo del cuerpo por expulsar el frío patógeno externo ; lucha entre el Weiqi y el Yuanqi contra el frío patógeno ; debilidad del Yang .
- c) Síntomas que se alivian con el calor y se agravan con el frío :** Disminución de la movilidad del Yang ; estancamiento de la circulación de Qi y Xue a consecuencia de la contractura y congelación provocados por el frío .
- d) Dolores generalizados y/o difusos :** Estancamiento de la circulación de Qi y Xue .
- e) Escasa o ninguna sudoración :** Contractura de los poros y alteración de su régimen habitual de apertura y cierre .
- f) Cefalea :** Enlentecimiento de la circulación de Qi en el Tai Yang .
- g) Falta de aliento :** Debilidad del Yang ; debilitamiento de las funciones de dispersión y descenso del pulmón .
- h) Secreciones y excreciones claras:** Debilidad del Yang; lesión de las funciones dirigidas a preservar el adecuado balance de conservación de los líquidos corporales, así como de aquellas que propician su adecuada transformación y transportación; esfuerzo del organismo por expulsar lo Yin para fortalecer el Yang.
- i) Pulso tenso y lento :** Contractura vasos , canales y colaterales a consecuencia del frío perverso ; debilidad del Yang .
- j) Saburra blanca delgada :** La saburra delgada expresa que la afección es superficial y/o reciente ; la saburra blanca es consecuencia de la atenuación del calor y la debilidad del Yang .

Diferenciación Clínica entre el Frío Patógeno Externo y el Frío Patógeno Interno :

- a) Síntomas y signos comunes :
- sensación de frío
 - aversión al frío
 - preferencia y/o sensación de bienestar con el calor
 - preferencia por los alimentos calientes
 - orinas claras
 - tendencia a la aparición de síntomas por estancamiento
 - no hay sed y se tiende a ingerir pocos líquidos
 - sudoración escasa
 - fatigabilidad
 - pulso tenso o flotante
 - pulso lento
 - saburra blanca
- b) Síntomas y signos propios del frío externo :
- fiebre o febrícula
 - escalofríos
 - afección de carácter agudo
 - no hay sudoración o sudoración escasa
 - pulso superficial (a más de tenso)

- saburra blanca fina
- fatigabilidad de aparición más o menos súbita
- diarreas que se excretan como agua sin sensación de calor ni ardor en el ano
- contractura de los poros
- discreta tendencia a la retención de líquidos
- extremidades flexionadas y con dificultad para extenderlas

c) Síntomas y signos propios del frío interno :

- no hay fiebre
- afección de carácter crónico
- pulso profundo (a más de tenso)
- saburra blanca gruesa
- edema , ascitis y anasarca con mucha mayor frecuencia
- orinas abundantes (a más de claras)
- diarreas con alimentos sin digerir
- fatigabilidad de aparición paulatina y progresiva
- sudoración excesiva ante pequeños esfuerzos
- síntomas propios de la deficiencia de Yang
- síntomas propios del desbordamiento de los líquidos corporales

Las entidades sindrómicas atribuidas al frío que con mayor frecuencia se identifican son :

- Lesión por frío
- Síndrome por vacío frío (o frío tipo Xu)
- Síndrome por viento-frío
- Síndrome Bi por frío
- Síndrome por frío-humedad
- Síndrome por falso calor (o Yin tapado por Yang)

CALOR Y FUEGO :

Estos dos factores patógenos se confunden e intertransforman con frecuencia . En el calor deben distinguirse el “calor de verano” y el “calor moderado” . El primero es un factor climático y una influencia energética celeste , mientras que el segundo es tanto un factor patógeno interno como aquél calor en que se puede transformar cualquier factor patógeno externo . Cuando el calor se exagera , puede transformarse en fuego , aunque el fuego en sí mismo puede ser un factor patógeno .

Como con el vocablo frío , las palabras calor y fuego pueden tener varios significados , por lo que debe prestarse atención al contexto para comprender su o sus posibles significados . Además de las connotaciones que “calor de verano” y “calor moderado” pueden tener como factores patógenos internos y externos , el vocablo calor puede expresar :

- 1.- Una cualidad general de las afecciones
 - 2.- Exceso de Yang
 - 3.- Influencia energética celeste
- A su vez , la expresión “fuego” puede connotar :
- 1.- Una influencia energética celeste
 - 2.- Un factor patógeno interno

3.- Una actividad o función del organismo

El calor y el fuego , en tanto que factores patógenos Yang , tienden a ascender y a afectar la parte alta del cuerpo , así como a lesionar el Yin . El fuego como factor patógeno interno (no como energía celeste) suele expresar hiperactividad de funciones normales , cuando no exageración o agravamiento de lesiones previas por calor . Tanto el calor como el fuego tienden a calentar , secar , debilitar (sobre todo cuando son excesivos y prolongados) y a provocar la exageración patológica de las funciones normales . Por estas razones tienden a lesionar el Yin y a consumir los líquidos corporales provocando secreciones y excreciones escasas , oscuras , espesas , concentradas y viscosas ; a provocar insomnio e intranquilidad en el caso del calor y excitación psicomotora , delirio y cuadros maniformes en el del fuego ; así como a manifestarse por medio del enrojecimiento de la piel y rash en el caso del calor y de las hemorragias , petequias, equimosis , ulceraciones de la piel y mucosas , aftas bucales , pústulas y forúnculos en el del fuego .

A los efectos de facilitar su reconocimiento e identificación , nos referiremos primero al calor y , posteriormente , al fuego .

CALOR :

El calor es un factor patógeno más frecuente en el verano , en los años Bing y en aquellos en los que predominan las influencias del nivel energético Shao Yin y del Fuego Imperial . Tiende a abrir las texturas y los poros y a provocar sudoración , así como , con relativa frecuencia se asocia con la humedad , sobre todo en el verano y en los climas tropicales . Así mismo , cualquier factor patógeno es susceptible de transformarse en calor pero , cuando el frío , la humedad o cualquier otro factor externo se transforma en calor , no se convierte en “calor de verano”, esto es, en calor exógeno , sino en “calor moderado”, lo que no implica que deba abandonar sus patrones evolutivos si ya ha penetrado y lesionado “las Cuatro Capas” o “los Seis Niveles Energéticos”.

Síntomas y Signos que Caracterizan las Afecciones Producidas por Calor :

- 1) Fiebre (no febrícula)
- 2) Siente calor o sensación calurosa en el cuerpo
- 3) No tiene deseos de arrojarse (aunque tenga fiebre)
- 4) Aversión al calor
- 5) Preferencia y/o sensación de bienestar en el frío
- 6) Prefiere los alimentos y líquidos fríos o frescos
- 7) Sensación de calor y sudoración en el pecho , palmas y plantas
- 8) Sed y avidez por tomar líquidos
- 9) Tiende a sudar mucho tanto en la actividad como en el reposo
- 10) Cara y región superior del cuerpo enrojecidas
- 11) Lengua roja y agrietada
- 12) Orina escasa y de color y olor intensos
- 13) Saburra amarilla
- 14) Respiración corta y/o rápida
- 15) Pulso rápido y fuerte
- 16) Dolores y otros síntomas que se agravan con el calor y se alivia con el frío
- 17) Dolor que se agrava con la presión
- 18) Boca y garganta secas

- 19) Sabor amargo en la boca
- 20) Heces calientes y/o secas y fétidas que dejan sensación de ardor o calor en el ano
- 21) Sensación de calor o ardor al orinar
- 22) Ardor en la mucosa de la boca , nariz , ano , vagina , oído , meato urinario y garganta
- 23) Dolor de garganta
- 25) Cefalea
- 26) Ansiedad , insomnio , intranquilidad e irascibilidad
- 27) Espustos y secreciones amarillos y espesos
- 28) Dolor , aumento de volumen , enrojecimiento y sangramientos de las encías
- 29) Sensación ardorosa en el cuerpo

Algunos Síntomas y Signos y su Fisiopatología :

- a) **Sensación de calor , fiebre , aversión al calor , preferencia por el frío y por los alimentos y líquidos frescos , dolores que se agravan con el calor y se alivian con el frío y diarreas calientes y fétidas :** hiperactividad de las funciones corporales debidas al calor .
- b) **Sudoración excesiva tanto en la actividad como en el reposo :** apertura de las texturas y los poros y expulsión de los líquidos hacia afuera .
- c) **Sed , boca y garganta secas , secreciones y excreciones oscuras escasas y concentradas , avidez por ingerir líquidos , lengua agrietada y constipación :** consumo de los líquidos corporales por el calor .
- d) **Cara y porción superior del cuerpo enrojecidos , enrojecimientos de la piel y rash cutáneo :** calor en sangre .
- e) **Sabor amargo en la boca :** calor en vesícula biliar y/o en hígado que provoca el ascenso de la bilis .
- f) **Ansiedad , insomnio , irascibilidad e intranquilidad :** hiperactividad del Yang provocada por el calor que afecta la “Espiritualidad” , la que puede estar asociada a algún grado de lesión del Yin .
- g) **Pulso rápido y fuerte :** hiperactividad del Yang provocada por el calor que aún no ha lesionado el Yin o consumido la sangre .
- h) **Lengua roja :** puede corresponder con signos de calor en sangre y es una expresión de hiperactividad del Yang
- i) **Saburra amarilla :** hiperactividad del Yang provocada por el calor , lesión moderada de los líquidos y efectos lesivos del calor sobre el estómago y los intestinos .

Diferenciación Clínica entre el Calor Patógeno Externo y el Calor Patógeno Interno :

- a) Síntomas y signos comunes :
 - fiebre
 - pulso rápido
 - lengua roja
 - saburra amarilla
- b) Síntomas propios del calor externo :
 - la fiebre tiende a ser mayor
 - puede haber aversión al viento

- el pulso tiende a ser más superficial
- lengua de color rojo brillante
- la lengua se agrieta solo en los casos más graves
- la saburra tiende a ser más fina
- la afección es de instalación más reciente
- dolor superficial
- las manifestaciones de la “Espiritualidad” solo aparecen en los casos graves
- respiración corta y rápida

c) Síntomas propios del calor interno :

- la fiebre tiende a ser menor o no hay fiebre
- no hay aversión al viento
- el pulso tiende a ser más profundo
- lengua de color rojo intenso que tiende a ser más oscuro
- aparece con mayor frecuencia la lengua agrietada
- saburra gruesa
- afección de mayor tiempo de evolución
- dolor profundo
- afecciones frecuentes en la “Espiritualidad”
- sensación de calor y sudoración en el pecho , palmas y plantas

FUEGO :

El fuego es un factor patógeno Yang , que tiende a manifestarse más en los años en que predomina la influencia del nivel energético Shao Yang y del Fuego Ministerial De manera similar a lo que sucede con el calor , cualquier factor patógeno es susceptible de transformarse en fuego . El fuego lesiona severamente el Yin , consume los líquidos corporales de manera exagerada , puede agitar el viento interno y transformar aceleradamente la humedad en flema . El fuego patógeno puede calentar la sangre , lo que da origen a síntomas y signos de calor en sangre , puede secar o hacer más viscosa la sangre , con lo que aparecen los síntomas de sequedad de la sangre y puede acelerarla , al punto que ésta se sale de los vasos y sobrevienen las petequias , las equimosis y las hemorragias . Estos últimos síntomas pueden ser también consecuencia de una lesión del Yin de bazo por el fuego . Cuando la sangre lesionada por el fuego se estanca o un estancamiento se transforma en fuego , se daña la carne , se producen ulceraciones de la piel y aparece el pus . Así mismo , la frase “fuego tóxico” connota un fuego patógeno especialmente agresivo . Se distinguen dos tipos de ”fuego”, a saber , fuego interno y fuego externo . El fuego interno corresponde por lo general con la exageración de funciones , mientras que el fuego externo por lo común se refiere a lesiones del Shao Yang y del Fuego Ministerial , así como con otros factores patógenos externos (más comúnmente el viento , el calor y la sequedad) que se han transformado en fuego , acusando , en este último , caso abundancia o virulencia de los factores patógenos . Por consiguiente , la diferenciación clínica de los fuegos interno y externo , descansa en el cuadro clínico y en el análisis de las peculiaridades de la evolución del paciente , en lugar de en cualidades específicas de cada uno de ellos . La expresión “fuego acumulado” se refiere a los síntomas y signos provocados por el calor endógeno intenso acumulado en los Zang-Fu . No debe olvidarse que en muchos textos , los términos calor y fuego se emplean únicamente para subrayar diferencias de intensidad .

Síntomas y Signos que Caracterizan las Afecciones Producidas por Fuego :

- 1) Síntomas semejantes a los provocados por calor , pero mucho más exagerados
- 2) Fiebre muy alta
- 3) Enrojecimiento franco de la piel
- 4) Aftas bucales y ulceraciones de las mucosas
- 5) Granos , abscesos y forúnculos en la piel
- 6) Ulceraciones en la piel
- 7) Alucinaciones , delirios , trastornos de la consciencia , excitación psicomotriz y manía
- 8) Puede asociarse a convulsiones
- 9) Ojos rojos , dolorosos , molestos , con ardor y conjuntivitis
- 10) Chalazións y orzuelos
- 11) Hematemesis , hemoptisis , esputos hemoptoicos , hematuria , epistaxis y enterorragia
- 12) Petequias , equimosis y otros sangramientos
- 13) Secreciones densas o espesas , oscuras o de color muy intenso y malolientes
- 14) Lengua espinosa
- 15) Pulso amplio , fuerte y rápido

Las entidades sindrómicas atribuidas al calor y al fuego que con mayor frecuencia se identifican son :

- Lesión por calor exógeno
- Síndrome por calor tipo Xu (o calor por vacío)
- Síndrome por calor tipo Shi (o calor por plenitud)
- Síndrome de calor en sangre
- Síndrome por viento-calor
- Síndrome por humedad-calor
- Síndrome por flema-calor
- Síndrome por calor-sequedad
- Síndrome de falso frío (o Yang tapado por Yin)
- Síndrome por hiperactividad del fuego
- Síndrome por viento-fuego
- Síndrome por flema-fuego
- Síndrome por fuego-sequedad
- Lesión por fuego endógeno
- Lesión por fuego exógeno

HUMEDAD :

La humedad es un factor patógeno Yin que favorece la lesión del Yang y que se relaciona con el entecimiento, estancamiento , disminución y retardo de la circulación de Qi y de los líquidos corporales , así como tiende a afectar la parte baja del cuerpo . Es pesada , turbia y pegajosa o viscosa, y puede afectar las funciones de transporte y transformación del bazo , a más de provocar dolores o sensaciones que tienden a ser más sordos y difusos que aquellos que son debidos al calor y al frío, así como a asociarse a sensación de pesadez , de presión o compresión y de rigidez , de lasitud o astenia y de plenitud en el pecho y epigastrio. También son síntomas que frecuentemente se asocian con la humedad la leucorrea, los abscesos , el edema , algunas formas de diarrea y las secreciones en las vías respiratorias . La humedad exógena tiende a aparecer en le clima húmedo , en los últimos 18

días de cada estación , pero sobre todo al final del verano , durante los meses de agosto y primeros días de septiembre . También es frecuente durante los años Wu y Ji , sobre todo cuando se asocian con ramas como las Chou y Wei . También es más frecuente en las personas que viven en sitios húmedos , al exponerse al rocío o la neblina y cuando la persona se moja y se mantiene con la ropa mojada o húmeda . La humedad endógena se refiere por lo general a trastornos en la circulación de los líquidos corporales que conducen a su estancamiento o desbordamiento , trastornos que frecuentemente tienen como causa la deficiencia de Yang de bazo y de riñón . En tanto que la humedad exógena tiende a lesionar el Qi y el Yang de bazo y de riñón , puede transformarse o asociarse , cuando se prolonga , con trastornos provocados por humedad interna . A su vez , una lesión por humedad endógena puede favorecer la invasión de la humedad exógena . El estancamiento de la humedad por largo tiempo , tiende a conducir a la llamada “humedad tóxica” , la que coincide con síntomas tales como sangre en las heces sin dolor abdominal , secreciones mal olientes y/o purulentas , forúnculos , ulceraciones en las piernas , etc. , expresión con la que también se subraya una patogenicidad especialmente agresiva .

Con frecuencia la humedad se transforma en flema . Esto es consecuencia de que la segunda no es más que la primera pero más densa , más condensada . Cuando en una afección la humedad se transforma en flema , ha empeorado . Se distinguen una “flema con forma” y una “flema sin forma” . La primera alude al esputo , al pus , a la leucorrea viscosa y purulenta , etc. , en fin , a la flema que puede verse , oírse y palpase . La “flema sin forma” alude a las entidades por flema en las que , a pesar de que clínicamente corresponde con ella , no puede constatarse sino a través de signos y síntomas indirectos su presencia . Al igual que en el caso de la humedad , la expresión “flema tóxica” indica la presencia de un cuadro clínico particularmente severo y , por lo común , de pronóstico reservado .

Síntomas y Signos que Caracterizan las Afecciones Producidas por Humedad :

- 1) Sensación de pesadez y torpeza en el cuerpo
- 2) Cefalea acompañada de sensación de opresión o pesadez
- 3) Lاسitud , cansancio , pesadez y torpeza en las extremidades
- 4) Anorexia , náuseas , diarrea y dispepsias , generalmente asociadas a distensión abdominal distensión abdominal
- 5) Hernias - hacia abajo - y ptosis
- 6) Edemas y ascitis
- 7) Sensación dulce y pegajosa en la boca
- 8) Expectorcación
- 9) Dolor fijo y con tendencia a persistir
- 10) Leucorrea , la que puede ser purulenta y/o con fetidez
- 11) Plenitud gástrica y distensión abdominal (puede ser una sensación subjetiva o un signo)
- 12) Entumecimiento y disminución de la sensibilidad en la piel
- 13) La cara se ve como sucia , amarillenta y con legañas
- 14) Opresión torácica
- 15) Eccema , flictenas y otras erupciones o lesiones húmedas de la piel
- 16) Dificultad para la evacuación (para orinar o defecar)
- 17) Orina turbia y polaquiuria
- 18) Aversión a la humedad
- 19) Lengua pálida y gruesa u obesa
- 20) Saburra húmeda y viscosa o como grasienta

- 21) Somnolencia con vértigo
- 22) Pulso resbaladizo y blando

Algunos Síntomas y Signos y su Fisiopatología :

- a) Letargo y lasitud :** la humedad trastorna la función del bazo , conduciendo a la deficiencia de Qi y Xue , a más de que obstaculiza la libre circulación de éstos por los canales y colaterales .
- b) Sensación de pesadez en la cabeza y extremidades , sensación de plenitud en el pecho y el abdomen y aversión a la humedad :** la humedad enlentece y tiende a obstruir la circulación de Qi y Xue en los canales y colaterales de las extremidades , la cabeza , el pecho y el abdomen .
- c) Anorexia , náuseas , dispepsia y diarrea :** la humedad lesiona las funciones de transporte, transformación , ascenso y descenso del bazo .
- d) Orinas turbias , polaquiuria , edema , ascitis , leucorrea y lesiones húmedas de la piel :** la humedad , asociada con la lesión de las funciones de transporte y transportación del bazo , trastorna la circulación de los líquidos corporales y propicia la acumulación de líquidos turbios .
- e) Pulso resbaladizo :** expresa la acumulación de humedad y flema en el organismo .
- f) Saburra viscosa o grasosa :** es expresión de la lesión de las funciones del bazo y de la acumulación de humedad y flema .

Diferenciación Clínica entre la Humedad Patógena Externa y la Humedad Patógena Interna :

a) Síntomas y signos comunes :

- Sensación de plenitud
- Sensación de pesadez
- Pulso resbaladizo
- Saburra viscosa o grasosa

b) Síntomas propios de la humedad externa :

- La saburra es más fina
- Afección de instalación relativamente breve (aguda)
- Los trastornos aparecen después de la exposición a la humedad
- No están precedidos de síntomas de vacío de Qi y de Yang de bazo y/o de riñón

c) Síntomas propios de la humedad interna :

- Saburra gruesa
- Afección de tiempo prolongado de evolución (crónica)
- Los trastornos no aparecen como consecuencia de la exposición a la humedad
- Suelen estar precedidos de síntomas de vacío de Qi y de Yang de bazo y/o de riñón

Diferenciación clínica entre las afecciones provocadas por humedad y por flema :

a) Síntomas y signos comunes :

- Síntomas y signos de disfunción de bazo
- Pulso resbaladizo
- Saburra viscosa o grasosa
- Pesadez en el cuerpo

b) Síntomas y signos que tienden a diferenciar las afecciones por humedad :

- Sensación de plenitud en el pecho y el abdomen
- Sensación de pesadez y torpeza en las extremidades
- Sensación de peso y opresión en la cabeza
- Secreciones turbias

c) Síntomas y signos que tienden a diferenciar las afecciones por flema :

- Nódulos , tumoraciones y endurecimientos
- Sensación marcada de aturdimiento o atontamiento
- Espujo y secreciones muy espesas o densas
- Abscesos y otras colecciones marcadamente purulentas
- Marcada tendencia a presentar estancamientos

Las entidades sindrómicas atribuidas a la humedad y a la flema que con mayor frecuencia se identifican son :

- Lesión por humedad
- Síndrome por viento-humedad
- Síndrome por humedad-calor
- Síndrome Bi por humedad
- Síndrome por frío-humedad
- Síndrome por viento-flema
- Síndrome por flema-fuego
- Síndrome por flema-frío
- Síndrome por humedad-flema
- Síndrome por sequedad-flema
- Síndrome por acumulación de flema

SEQUEDAD .-

La sequedad es un factor patógeno Yang que consume los líquidos corporales y lesiona el Yin , por lo que la fisiopatología de todos sus síntomas y signos está pautada casi exclusivamente por estas cualidades del agente patógeno . Generalmente predomina en el otoño , así como a ser más frecuente en los años Geng y cuando dominan el nivel energético Yang Ming o las ramas Mao y You . Se describen la sequedad exógena y endógena y tiende a transformarse en fuego . La sequedad exógena generalmente ataca por la boca y la nariz , pudiendo manifestarse como sequedad fría y como sequedad caliente . La sequedad endógena es extremadamente difícil encontrarla aislada . Dado que la característica de ésta es el consumo de los líquidos corporales , generalmente aparece incluida y confundida en las afecciones por calor , fuego y consumo o lesión del Yin por deficiencia . La sequedad es el factor patógeno menos frecuente , especialmente en los climas tropicales , hace sufrir al pulmón y , por lo general , daña primero a este órgano .

Síntomas y Signos que Caracterizan las Afecciones Producidas por Sequedad :

- 1) Piel rugosa , seca y cuarteada
- 2) Mucosas quebradizas y cuarteadas que pueden llegar a sangrar
- 3) Boca , nariz y labios secos

- 4) Molestias y sequedad en la garganta
- 5) Tos seca acompañada de sensación subjetiva de necesidad de expectorar
- 6) Heces secas
- 7) Orina escasa
- 8) Lengua cuarteada y seca
- 9) Saburra seca
- 10) Sensaciones molestas internas durante la respiración
- 11) Aparición secundaria de signos calurosos
- 12) Xerostomía
- 13) Pérdida de peso relativamente rápida
- 14) Vello y pelo quebradizos
- 15) Pueden haber esputos hemoptoicos
- 16) Poca sudoración
- 17) Sed
- 18) Ojos rojos y secos o con sensación de dificultad para parpadear

Las entidades sindrómicas atribuidas a la sequedad que con mayor frecuencia se identifican son :

- Síndrome por sequedad-calor
- Síndrome por sequedad-fuego
- Síndrome por sequedad-frío
- Síndrome por viento-sequedad
- por sequedad en sangre
- Síndrome por sequedad-flema

FACTOR NOCIVO EPIDEMICO .-

El Factor Nocivo Epidémico es un agente etiológico altamente patógeno . Una de sus denominaciones más usuales es la de Yili , aunque también recibe las de Wenyu , Liqi , Leiqi, Yiqi , Duqi , Guilei , Zhiqi y Guailizhigi . Se trata de una categoría de los factores patógenos de carácter exógeno especialmente agresivos , de instalación rápida y con un cuadro clínico muy similar en la mayoría de sus portadores , a los que gran cantidad de personas son susceptibles simultánea o casi simultáneamente . Son , por consiguiente , una modalidad particular de factor patógeno externo en la que , las influencias climáticas y las características del año juegan un papel cualitativamente diferente que en el resto de los factores etiológicos directos de similar naturaleza , tanto en su aparición como en su extensión . En el libro Wen Yi Lun , escrito aproximadamente a mediados del siglo XV , se afirma que “Yili no es ni viento ni frío , ni calor ni humedad , sino otro factor especial ; se propaga por el aire y por el contacto entre las personas ; penetra a través de la boca y la nariz y , tanto en viejos como en niños , fuertes como débiles , quien sea atacado , padece la enfermedad”. La manifestación y propagación de Yili pueden estar vinculadas a cambios climáticos muy anormales , a la contaminación y consumo incorrecto del agua y los alimentos , a la falta de higiene y al contacto descuidado con los enfermos . Sin embargo , en el Factor Nocivo Epidémico , a pesar de su carácter en extremo patógeno , no dejan de manifestarse la necesaria concurrencia de los cuatro subsistemas que participan en la etiología y en la patogenia (el cuerpo , las condiciones del cielo y los patrones de desequilibrio , junto con los factores etiológicos directos) , solo que en este caso , la proporción de personas susceptibles es muy superior .

ETIOLOGIA Y PATOGENIA DE LAS AFECCIONES ATENDIENDO A LOS FACTORES PATOGENOS INTERNOS .-

Los Factores Patógenos Internos o Endógenos son aquellos que tienen su origen en el interior del organismo , por lo que dependen , en buena medida , de las cualidades de la persona en sí misma . Dado su origen , lesionan primero el reverso , pudiendo dar manifestaciones en el anverso , pero siempre más tardíamente . En esta categoría se incluyen las emociones , así como otras manifestaciones patógenas internas tales como el viento , calor , etc. , las que , en puridad , no constituyen verdaderos factores patógenos por sí mismos aunque se comportan como tales . Con mucha frecuencia , al abordar este tema , muchos autores se circunscriben a las emociones . Esto no implica que sean los únicos factores patógenos que se generan en el interior del cuerpo , sino que son los únicos verdaderos factores etiológicos específica y exclusivamente endógenos para la M.T.Ch.

Las Siete Emociones (Qi Qing) :

La tradición preconiza que las emociones están constituidas por la misma esencia que el Zang correspondiente , por lo que pueden lesionarlo y expresan el estado funcional y la naturaleza de sus cambios . Este postulado contribuye a su vez a subrayar la íntima vinculación y la relación de pertenencia de las emociones con el resto del organismo , con lo que también se enfatiza lo ajeno que le resulta a esta medicina la dicotomía mente-cuerpo .

Se reconocen emociones normales o fisiológicas y patológicas . A las fisiológicas las denominaremos alegría , meditación o sosiego , tristeza , temor e ira ; a las patológicas , elación , preocupación u obsesión , melancolía , arrepentimiento o culpa , miedo o ansiedad , terror y cólera o furia . Desde el punto de vista de la circulación de Qi , la alegría armoniza y favorece su circulación , pero la elación la enlentece hasta enturbiar la mente , esto es , el Shen . La cólera y la furia hacen ascender el Qi ; la preocupación y la obsesión lo estancan ; el miedo y la ansiedad , lo hacen descender ; el terror lo perturba ; la tristeza lo dispersa ; y el arrepentimiento o la culpa lo enlentecen .

Las emociones son un integrante de cada movimiento que , como todos los demás , expresa y es parte del momento de su mutación . Son causa y consecuencia de su equilibrio energético , por lo que se expresan tanto como “misterio” que como “manifestación”. Así , el hecho de que las primeras evidencias de un desequilibrio energético se manifiesten en el plano emocional , no es necesariamente expresión de que esa sea su causa . También puede ser la expresión sutil de un cambio igualmente sutil que ha tenido otro tipo de factor patógeno como causa .

En tanto que expresión e integrantes de la Espiritualidad , esto es , del Shen , forman parte de lo más sublime , por lo que forman parte del polo Yang de cada movimiento y , por supuesto , del Zang-Fu correspondiente . Tienen una forma de manifestarse en la plenitud y otra en el vacío pero, en rigor , es inapropiada la pretensión de clasificarlas en emociones Yin y emociones Yang .

Los Zang-Fu más frecuente e intensamente afectados por las alteraciones en el tono emocional son el bazo , el hígado y el corazón . El exceso de energía del bazo se expresa como preocupación y obsesión ; su vacío , como indiferencia y apatía . El exceso de energía del hígado se expresa como cólera y furia , mientras que el vacío lo hace como miedo e indecisión . Así mismo , la plenitud energética del corazón se traduce como elación , manía y exaltación , mientras que la deficiencia energética lo hace como adinamia , depresión del ánimo y pérdida de la capacidad de alegrarse (que algunos traducen como tristeza , pero no lo es exactamente) .

La referida mayor incidencia es el resultado de que las emociones conducen a trastornos de la circulación de Qi y Xue . El corazón es el Emperador de los cinco Zang y los seis Fu , gobierna la

circulación de la sangre , representa al Yang Supremo y atesora la mente , por lo que cualquier alteración emocional lo lesiona sin menoscabo del Zang correspondiente . El hígado controla , regula y almacena la sangre , modula la mutación del Yin al Yang Supremo , comanda la dispersión y el drenaje , y repercute sobre el adecuado balance del ascenso y el descenso . El bazo participa en la regulación y el control de la sangre , gobierna el Jiao Medio , juega un papel determinante en la armonía del ascenso y el descenso y contribuye a conseguir y a mantener al adecuado balance entre el Agua y el Fuego .

Por otra parte y en sentido inverso se dice que la tristeza lesiona el Qi de pulmón y que la alegría excesiva repercute en el Qi de corazón a la vez que enturbia la mente . El miedo hace que el riñón pierda el control de Qi ; la reflexión excesiva provoca el estancamiento del Qi de bazo y estómago y la cólera provoca la lesión del hígado y la alteración del normal ascenso y descenso . El arrepentimiento o la culpa es un sentimiento complejo que , por implicar varias emociones como la ira , la tristeza , la preocupación y la ansiedad , provoca el enlentecimiento de la circulación de Qi por la lesión de varios Zang simultáneamente . No obstante , afecta especialmente al pulmón , por ser este el Zang donde reside “el alma sensitiva” , la sensibilidad , así como por ser la tristeza un sentimiento preponderante en la culpa o arrepentimiento . El terror, que también se denomina susto , en tanto que miedo especialmente intenso , lesiona primordialmente al riñón y la esencia , pero repercute en toda la circulación de Qi . El riñón es la raíz del Yang de todo el cuerpo y la fuente del Fuego del Ming Men , a la vez que debe calentar el Yang del bazo . Al lesionar severamente al riñón y propiciar la caotización de la circulación de Qi , el terror perturba globalmente la fisiología del organismo . Por estas razones , puede dañar gravemente a los niños y dejar secuelas muchas veces de difícil tratamiento , las que suelen tener peor pronóstico cuanto menor es la edad .

Con alguna frecuencia encontramos autores que sitúan la ansiedad bien entre las manifestaciones de la tierra , bien del metal . Esto es consecuencia de asociarla , en el primer caso, a los cuadros obsesivo-compulsivos y fóbico-obsesivos , descritos por la Medicina Occidental Moderna , pero la obsesión a la que la M.T.Ch. atribuye al bazo , se refiere solo al hecho de pensar excesivamente , al excesivo trabajo intelectual , a volver una y otra vez sobre nuestras ideas . En los mencionados cuadros , en los que a la “rumiación ideativa” se sobreañade una sensación de zozobra , de angustia , de miedo , de inseguridad , se pone de manifiesto que por lo menos otro Zang-Fu está implicado , probablemente el riñón . Los que sitúan la ansiedad en el metal y la atribuyen a una disarmonía del pulmón , lo hacen teniendo en cuenta su presencia en los cuadros depresivos menores y los de carácter reactivo , así como su condición de integrante de la culpa o arrepentimiento . En los tres casos , se trata de cuadros afectivos complejos , en los que el pulmón suele jugar un papel de trascendencia (en tanto que la tristeza y la melancolía están asociadas) , pero no exclusivo .

Otras Manifestaciones Patógenas Internas :

Estas son manifestaciones patológicas clínicamente similares a los factores patógenos externos en muchos aspectos , lo que está expresando que tienen una naturaleza semejante aunque su origen es diverso . Son consecuencia de cambios patológicos de Qi , Xue , Jinye y en la esencia , así como en los Zang-Fu . Pueden tener las más variadas causas , tales como las inadecuadas e inoportunas medidas terapéuticas , la insuficiente y la inadecuada composición de la dieta , la falta de actividad física , el agotamiento excesivo y prolongado, factores patógenos específicamente intrínsecos y las secuelas o complicaciones de las agresiones patógenas externas , entre otras . Sus similitudes y diferencias clínicas con los factores externos fueron detalladas en el epígrafe relacionado con esos factores nocivos .

Por lo común , se distinguen seis de estos factores , esto es , el viento , el frío , la humedad , la sequedad , el calor y el fuego internos . No pocos autores incluyen , en la categoría “Fuego Interno” todas las manifestaciones calurosas endógenas , esto es , al fuego y al calor internos , pero nosotros preferimos distinguirlos en aras de las diferencias tanto cualitativas como cuantitativas que se detallaron en el epígrafe “Calor y Fuego” de los factores patógenos externos . También , con alguna frecuencia , se emplea la frase “calor interno” solo con implicaciones sindrómicas , por lo que debe prestarse atención al contexto y no solo al sentido de la expresión .

Al igual que en el caso de las emociones , en estas manifestaciones patógenas internas el tipo de persona juega un papel importante tanto en la propensión a padecer tal o cual manifestación , como en el Zang-Fu diana y el que motiva su origen . También influye en los matices , su intensidad y el pronóstico , así como en las transformaciones evolutivas y en la susceptibilidad ante cada cambio cósmico concreto . También jugará un papel importante en las repercusiones y en la vulnerabilidad a las diferentes formas de intemperancias y otros factores patógenos no clasificados como endógenos ni como exógenos , esto es , a otros Bu Nei Wai Yin . En el epígrafe correspondiente nos referiremos a estos últimos más en detalle. Analicemos más minuciosamente estas manifestaciones patógenas .

VIENTO ENDOGENO .- Movimiento o Agitación del Viento Interno o Endógeno :

Sus causas son la plenitud del Yang o un vacío del Yin incapaz de controlar al Yang . Así, el Yang puede ascender exuberante y sin control . Dado que la madera es la moduladora de la mutación primordial y a ella pertenecen tanto el viento como el movimiento , el hígado es el Zang más afectado . A la vez , es aquel que con mayor frecuencia está involucrado en la agitación del Viento Interno . Sin embargo , se describen lesiones por Viento Interno del resto de los Zang , así como del estómago y de la vesícula biliar . Detallemos sus características clínicas y su patogenia .

a) El Yang Hiperactivo del Hígado se transforma en Viento Interno :

En la medida que el Yang del hígado se hace más intenso y su Yin , así como el de riñón (esta última puede ser en sí misma la causa de esta manifestación endógena) , se debilitan cada vez más, bajo un control más precario y una disarmonía mayor , el Yang tiende a descender cada vez menos y con mayor dificultad , hasta que queda completamente fuera de control , estado en el que puede llegar a agotar el Yin . En los casos leves , se observan contracturas musculares , tremor , parestesias , entumecimiento , disminución de la fuerza , torpeza en los movimientos , vértigos y parálisis facial , pudiendo incluso llegar a la hemiplejía . En casos severos , aparecen la regurgitación de sangre (que puede asociarse al súbito ascenso de Qi) , desmayo o pérdida de consciencia , colapso del Yang y las más diversas obstrucciones , esto es , “las cien obstrucciones”. También puede manifestarse como ausencia de sudoración , aversión al frío y complexión verdosa . No es raro que esté precedido de un acceso de cólera , por lo que en ocasiones se denomina “Golpe de Viento por Ira”.

b) El Viento Interno se Agita a consecuencia del Excesivo Calor Patógeno Externo :

Por lo común aparece en enfermedades agudas con fiebre alta en las que hay un consumo de los líquidos corporales y de la sangre , especialmente de la sangre nutritiva . Esto provoca bien una lesión del canal de hígado , bien del nivel energético Jue Yin , bien una lesión o síndrome de la sangre o los líquidos corporales , o la combinación de algunos de éstos , conduciendo a la inadecuada nutrición y circulación de Qi y Xue en los tendones y en los colaterales , lo que termina por agitar el

Viento Interno . Aparecen así el opistótonos , las convulsiones , la pérdida de consciencia , el aleteo nasal , la mirada fija , la confusión mental y el delirio concomitando con el cuadro febril .

c) Movimiento del Viento Interno a consecuencia de la Deficiencia de Líquidos Yin :

Usualmente aparece en enfermedades febriles prolongadas que paulatinamente lesionan el Yin y conducen al exagerado consumo de los líquidos corporales . Así , lo esencial de su patogenia implica el progresivo agotamiento de los líquidos Yin hasta el momento en que interfiere con la apropiada nutrición y circulación de Qi en los tendones y colaterales . Esto desencadena el movimiento del Viento Interno . El cuadro clínico suele estar precedido , además , por astenia y fatigabilidad , a los que se sobreañaden los saltos o contracturas musculares , los calambres o contracturas musculares dolorosas espasmódicas en las extremidades y el tembor en manos y pies.

Es un cuadro , en general , mucho más benigno e insidioso , a la vez que menos dramático y con menos riesgo letal o de secuelas que el precedente . Su diferenciación con los dos anteriores se basa , fundamentalmente , en la etiopatogenia . En el primero , ésta descansa en la lesión del hígado como Zang ; en el segundo , en el calor patógeno excesivo ; mientras que en este lo hace en el consumo paulatino de los líquidos Yin .

d) Agitación del Viento Interno a consecuencia de la Deficiencia y el Agotamiento de la Sangre y el Yin :

Este tiene como causas esenciales la deficiencia de sangre , la pérdida excesiva de sangre, el Xu de Xue nutritivo provocado por enfermedad prolongada , el Xu de Yin y de Xue de hígado y la sequedad de la sangre que aparece en el curso de una enfermedad prolongada , así como en la lesión primaria o secundaria del Yin del riñón , de la esencia y de las médulas . Estos pueden llegar a provocar la coagulación de la sangre y la incapacidad de producir sangre nueva , lo que a su vez conduce a (cuando no son la causa directa) la malnutrición de los tendones y severos trastornos de la circulación de Qi y Xue por los canales y colaterales . Los cuadros menos severos se caracterizan por entumecimiento y torpeza del movimiento de las extremidades y el tronco , calambres o contracturas musculares dolorosas espasmódicas y falta de flexibilidad y rigidez de manos y pies . En los cuadros más severos puede apreciarse prurito , lesiones descamativas y ulcerativas de la piel, así como piel escamosa , con hiperqueratosis y seca , consecuencia de la extrema malnutrición de las texturas , acompañando a las convulsiones , a la pérdida de consciencia y a trastornos de la motilidad . Estos últimos síntomas tienden a ser menos severos , frecuentes, intensos y de instalación más lenta o paulatina que en las dos primeras variedades de agitación del Viento Interno que se acaban de describir .

e) Otras Modalidades de Golpe o Lesión por Agitación del Viento Interno .-

- Lesión por Golpe de Viento Interno del Corazón : Sudoración copiosa asociada a marcada pusilanimidad (o en extremo asustadizo) y complexión rojiza . También llamada “Golpe de Viento por Preocupación y Angustia” porque con frecuencia se asocia a estos cambios emocionales .

- Lesión por Golpe de Viento Interno del Bazo : Sudoración copiosa asociada a un cuerpo caliente y complexión amarillenta que con alguna frecuencia se asocia a un cuadro de exaltación o elación .

- Lesión por Golpe de Viento Interno del Pulmón : Sudoración copiosa , aversión al viento y complexión blanquecina . También llamada “Golpe de Viento Interno que Lesiona el Qi”.

- Lesión por Golpe de Viento Interno del Riñón : Sudoración copiosa , cuerpo frío y complexión negruzca . También llamada “Golpe de Viento Interno que consume el Qi”.

- Lesión por Golpe de Viento Interno del Estómago : Imposibilidad para comer y beber , congestión por flema por encima del diafragma , babeo o salivación excesiva y complexión amarillenta clara . También llamada “Golpe de Viento Interno Post-pandrial”.

- Lesión por Golpe de Viento Interno de la Vesícula : Pesadez en los ojos y en los párpados, somnoliento , se duerme con facilidad y por tiempo prolongado y complexión verdosa . También llamada “Golpe de Viento Interno por Miedo”.

FRIO ENDOGENO O INTERNO .-

Es consecuencia del debilitamiento paulatino y sostenido del Yang , por lo que su función de calentar declina igualmente . La deficiencia de Yang conduce al exceso de Yin , que se expresa por manifestaciones de naturaleza fría tales como fatigabilidad , astenia , adinamia , falta de aliento, contracción de los vasos y enlentecimiento de la circulación de la sangre y de la energía , dando lugar a palidez , tronco y extremidades frías , artralgia , y dificultad para los movimientos de extensión , entre otros síntomas y signos . Como el bazo y el riñón son la fuente fundamental del Yangqi , estos Zang suelen dar manifestaciones de vacío-frío y se lesionan por este motivo con mayor frecuencia . A consecuencia del Xu de Yang , se afectan paulatinamente mayor cantidad de funciones y comienzan a acumularse sustancias patológicas Yin como la humedad y la flema , por lo que las excreciones tienden a ser claras, blanquecinas , abundantes y de olor poco intenso .

FUEGO Y CALOR ENDOGENOS .-

Estas manifestaciones de la patogenia son consecuencia de trastornos del reverso como resultado del exceso de Yang , la deficiencia de Yin y el estancamiento de Qi y Xue . Las diferencias en la patogenia entre el calor y el fuego son , desde el punto de vista clínico , fundamentalmente cuantitativas , lo que permite asumirlas como una sola . Suelen dividirse en calor y fuego por plenitud o tipo Shi y por vacío o tipo Xu .

Normalmente , el Yang preserva la Espiritualidad (Shen) , relaja y hace más flexibles los tendones y calienta los Zang-Fu y las texturas . Es a este al que se le llama “Fuego Menor” o “Fuego Fisiológico”, para connotar que se trata de actividades y funciones normales . Cuando se convierte en un fenómeno patológico que implica la exageración de las funciones normales , suele denominarse “Fuego Hiperactivo” o “Hiperactividad del Fuego”, mientras que cuando queremos expresar que se trata de un factor patógeno en sí mismo , generalmente se denomina “Fuego Patógeno” o simplemente “Fuego”.

Los desórdenes emocionales pueden causar afecciones tanto por Fuego Hiperactivo como por “Fuego o Calor Patógenos” También , cualquier estancamiento puede provocar una afección por Calor o Fuego en el sitio donde se localiza . Así mismo , la deficiencia de Yin , ya sea por consumo o deficiencia de esencia , de sangre o de líquidos corporales , al dejar el Yang sin control puede conducirnos a una afección bien por Fuego Hiperactivo , bien por Fuego o Calor Patógenos . Debe tenerse cuidado de no confundir el Fuego y el Calor Endógenos con la transformación en fuego o calor de los factores patógenos externos . En este último caso , la transformación se ha producido en el interior , pero seguimos frente a un factor externo , solo que ha cambiado de naturaleza .

HUMEDAD Y FLEMA ENDOGENAS .-

Aunque la humedad y la flema tanto endógenas como exógenas tienen orígenes diferentes , con mucha frecuencia se asocian y se favorecen mutuamente . Sus causas³ son , con frecuencia , la incapacidad del bazo para garantizar la adecuada función de transformación y transporte , y la apropiada circulación de Jinye . Dado que el Yang de bazo también depende del calentamiento del Yang de riñón⁴ , pueden tener su origen en una debilidad de este último. También pueden tener por causa una disfunción de pulmón , en tanto que gobierna el Qi , fuerza el descenso , canaliza las vías del agua y garantiza su dispersión por los órganos y texturas . Finalmente , el San Jiao , dada su estrecha dependencia de bazo , riñón y pulmón, así como por su función de “oficial que abre y cierra la compuerta del canal” , completa las disfunciones de los órganos y entrañas responsables , en lo fundamental , de la acumulación de humedad y flema patógenas y de la retención de líquidos corporales .

Los trastornos que determinan estas disfunciones tienen las más variadas etiologías . Pueden surgir tanto de la agresión de factores patógenos tanto externos como internos , como de transgresiones alimentarias o de cualquier otro Bu Nei Wai Yin . Así , cuando el bazo , el riñón , el pulmón o el San Jiao no son capaces de garantizar sus funciones , se produce la acumulación de sustancias turbias , humedad y flema , especialmente en el Jiao Medio , por lo que frecuentemente se asocia a la obesidad . Todo esto conduce a un trastorno del metabolismo del agua y de la circulación de los líquidos corporales . Los líquidos acumulados se transforman en humedad patógena , la que agrava el estancamiento y propicia su concentración y ulterior transformación en flema . La retención de líquidos también puede dar lugar a la formación de Yin . Se llama Yin a una sustancia acuosa que es retenida y que puede exudarse cuando es excesiva .

Como la humedad patógena es pesada , turbia , densa y se mueve con lentitud , tiende a bloquear la circulación de Qi⁵ , a dificultar la circulación de Xue y a entorpecer las funciones de los canales y colaterales . Cuando se estanca en el Jing-luo , hay plenitud , distensión , pesadez , sensación de opresión o como si algo estuviera atado , y dolor o molestias (todos éstos en la cabeza) ; así como pesadez en el tronco y las extremidades , dificultad o torpeza en los movimientos , contracturas musculares y rigidez en el cuello . También puede provocar opresión , distensión y plenitud en el pecho y , cuando se acumula en el Jiao Medio , aparece distensión y plenitud en hemiabdomen superior , anorexia y sensación cremosa , pegajosa o dulce en la boca . Si el estancamiento se produce en el Jiao Inferior , el paciente presenta distensión abdominal y diarreas , disuria , polaquiuria o dificultad para expulsar la orina , así como el desbordamiento de la humedad hacia la piel y los intersticios⁶ .

Yin , la manifestación menos densa de la humedad patógena , tiende a retenerse en los intestinos , el estómago , los hipocondrios y la piel . Si su estancamiento se produce en los intestinos , puede haber borborigmo y , si en el pecho e hipocondrios , distensión y plenitud en estas regiones , así como dolor y tos . Si se acumula en el diafragma , se manifiesta opresión en el pecho , angustia , respiración asmatiforme con tos , dificultad para permanecer acostado y sensación de hinchazón o entumescencia . Si se retiene en la piel , puede haber edema y cuando es excesivo , puede trasudar , no hay sudoración y se siente el cuerpo pesado o doloroso o molesto .

³ Nos referimos a las de carácter endógeno .

⁴ El fundamento de todo el Yang del organismo .

⁵ Lo que habitualmente redundará en calor en el sitio de la obstrucción .

⁶ Incluye la humedad o sudoración del periné .

La flema o “Tan” es la expresión más densa de la humedad patógena . Asciede y desciede con Qi , se desplaza hacia el reverso hasta los Zang-Fu y hacia el anverso hasta los huesos , los tendones , la carne y la piel , dando lugar a las más variadas manifestaciones clínicas de acuerdo con su localización .

Cuando la flema se acumula en el pulmón⁷ , se manifiesta mediante respiración asmatiforme , tos y expectoración . Si la acumulación se produce en el corazón , la circulación de la sangre del corazón no es uniforme ni con fluidez , y se produce opresión en el pecho , angustia y palpitaciones , así como cuando afecta la mente , aparece depresión severa de instalación súbita , confusión mental , idiocia , mareos , convulsiones , elación , cuadros maniformes⁸ , locura , conducta violenta y pérdida de consciencia . Si el estancamiento se produce en el estómago , interfiere con el normal descenso de Qi , y el paciente presenta náuseas , vómitos, bazuqueo gástrico y distensión y plenitud en el hemiabdomen superior . Si se localiza en el hígado , puede sentirse como una flema que asciende y se emplaza en la garganta , dando la sensación de tener algo o un bulto⁹ , así como aparecen nódulos o tumoraciones , adenopatías (dentro de los planos musculares e , incluso, más profundos) y bocio . Cuando se acumula en los tendones y huesos , puede provocar adenopatías y tumoraciones subcutáneas , entumecimiento y parálisis de las extremidades y , si en la garganta , una molestia que se localiza en ésta , pero que no asciende . Si se estanca en los intestinos , puede producir borborigmo , plenitud abdominal , anorexia y diarrea escasa con flema , pujos y tenesmo . Cuando se acumula en el tórax e hipocondrios , provoca distensión , dolor y tos dolorosa en la ubicación correspondiente y , si lo hace solamente en los canales y colaterales , en ausencia de síntomas del reverso y dependiendo del tipo de vía energética que afecte , aparecerá “Luo-li”¹⁰ , nódulos blandos o de flema , entumecimientos del tronco y los miembros , parálisis musculares , parálisis facial , hemiplejía , celulitis , inflamaciones supurativas y abscesos sin fiebre ni sensación febril , lipomas y “Li-zhu”¹¹ .

SEQUEDAD ENDOGENA .-

En general , se refiere al consumo de los líquidos corporales , por lo que los tejidos , texturas y órganos del cuerpo no están convenientemente irrigados por Jinye . Por esta razón , pueden concomitar con alteraciones de la sangre , la esencia y otras propias del consumo de Yin . Esta condición propicia que frecuentemente se transforme o coexista con el calor y el fuego patógenos . De manera similar , el calor y el fuego pueden conducir a la formación de sequedad endógena . Sus manifestaciones son boca , garganta y labios secos , lengua seca y agrietada , nariz y ojos secos , uñas frágiles , constipación con heces secas , orina escasa y oscura , tos improductiva y pueden aparecer esputos hemoptoicos .

BU NEI WAI YIN .-

Bajo esta denominación se agrupan aquellos factores patógenos que , no teniendo un origen específicamente interno¹² ni externo¹³ , son capaces tanto de provocar como de crear las condiciones

⁷ El pulmón es el reservorio de la humedad y la flema y , el bazo , su fuente .

⁸ Similares a la manía en la Enfermedad Maniaco-Depresiva .

⁹ Llamada por la tradición “sensación de Qi en semilla de ciruela” .

¹⁰ Linfadenitis escrofulosa .

¹¹ Abscesos metastásicos recurrentes en los planos musculares .

¹² Como , por ejemplo , las alteraciones emocionales .

¹³ Como los llamados en algunos textos “factores climáticos” .

para que se manifiesten las más diversas disarmonías patológicas . Diferentes autores les han dado distintas denominaciones , tales como “factores patógenos no-endo-exógenos” , “factores patógenos misceláneos” y “factores patógenos no-internos-no-externos” . Por comodidad , así como en aras de la brevedad , nosotros preferimos llamarles de la manera que se pronuncia en pequinés : Bu Nei Wai Yin .

Entre los Bu Nei Wai Yin , la mayoría de los autores incluyen la inadecuada alimentación, el incorrecto desarrollo de la actividad física y el descanso , los eventos durante las etapas pre y peri natal , la actividad sexual intemperante , los traumatismos , las mordeduras y picadas de animales , así como los hematomas y los abscesos .

Algunos autores plantean que los Bu Nei Wai Yin no son otra cosa que aquello que modernamente se conceptúa como factores de riesgo derivados del estilo de vida . Si bien es cierto que en ellos se incluye lo esencial de muchos de los factores de riesgo mencionados , no es menos cierto que algunos están contemplados en otras categorías etiopatogénicas , a la vez que en otros aspectos los trasciende . En virtud de similares puntos de vista , algunos incluyen entre los Bu Nei Wai Yin las contingencias derivadas de la vida de relaciones , el factor nocivo epidémico , los eventos durante la temprana infancia y los factores ocupacionales .

Con toda certeza , el primero de éstos no tiene efecto alguno por sí mismo , sino como consecuencia del tipo , intensidad y perdurabilidad de los cambios emocionales que de ellas se deriven y por la forma en que pudieran interferir con la apropiada y oportuna alimentación, descanso , etc. , pero , en modo alguno , de manera directa . En última instancia , dependen mucho más del tipo de persona y de la manera en que cada cual las afronte y las maneje , que del tipo y características de la relación , por lo que , en todo caso , serían esos otros los factores patógenos . El factor nocivo epidémico connota un tipo particular de factor patógeno externo que tiene determinadas peculiaridades . Estas condicionan que una cantidad considerable de personas sean susceptibles y se enfermen simultánea o casi simultáneamente. Todo esto determina que sea incorrecto ubicarlos en otra categoría que no sea la de los factores patógenos externos , aunque como una modalidad especial . Las contingencias durante los más tempranos años de la vida , no obstante su importancia , trascendencia y de las huellas indelebles que , con frecuencia , durante esta etapa se graban e influyen durante una buena parte de la vida , tampoco pueden conceptuarse como un factor patógeno “per se” por razones obvias . Los factores ocupacionales , a pesar del carácter muchas veces inevitable y hasta compulsivo que pueden llegar a tener , no son otra cosa que una forma particular de relaciones sociales , por lo que no son sino el marco en el que se expresan , favorecen y desarrollan factores patógenos de la más diversa índole .

1) **Intemperancias en la Alimentación :**

Para la M.T.Ch. , la apropiada alimentación debe estar pautada por la razón y presidida por la moderación inteligente , la flexibilidad y el conocimiento de sí mismo . Como ya vimos al inicio de este trabajo , cada ser humano tiene un conjunto de peculiaridades que lo hacen más susceptible de presentar ciertos tipos de desequilibrio y más vulnerables ante ciertos factores patógenos . Esta susceptibilidad y esta vulnerabilidad no son estáticas , sino que se modifican y modulan atendiendo a las características de cada año , de cada una de las cinco estaciones , etc. Por consiguiente , para que la alimentación sea apropiada , debe tener en cuenta los mencionados factores y organizarse de modo tal que contribuya a contrarrestar las tendencias patológicas concretas de cada persona para preservar o contribuir a restaurar su salud . También se deben tener en cuenta las características del entorno en que se habita , así como del tipo , condiciones e intensidad de las actividades que se realizan .

Se trata no solo de tener en cuenta la cantidad total de alimentos y las proporciones en que se combinan en virtud de aportar la cantidad de energía y de sustancias básicas necesarias para una adecuada reposición de lo gastado , sino de aprovechar las cualidades energéticas de cada alimento , a fin de combinarlas apropiadamente para favorecer que la persona se mantenga dentro de un equilibrio saludable . Así , cuando se habla de intemperancias alimentarias en M.T.Ch. , no solo se alude al abuso de ciertas sustancias , al consumo exagerado de alimentos en general y a los diferentes estados carenciales derivados de una alimentación , en cualquier sentido , insuficiente . Estamos frente a un concepto diferente y más abarcador .

Una de las etapas de mayor riesgo de intemperancias alimentarias , tanto en nuestra cultura como en muchas otras , es la infancia , sobre todo la primera infancia . Luego de iniciada la ablactación , la alimentación del niño está generalmente organizada con arreglo a los gustos , preferencias , costumbres , creencias , experiencias y , no pocas veces , subordinadas a las posibilidades materiales concretas de los adultos que lo rodean . Así , en muchos trastornos en los que la alimentación juega o ha jugado un papel importante en su etiología y patogenia , pudiera reconocerse su influencia desde la infancia . De aquí se deriva , en cierta medida , la interpretación de las preferencias , exclusiones y repudios en relación con determinados alimentos y sabores . Si bien estos pueden obedecer a un condicionamiento social , este condicionamiento puede haber propiciado o estar propiciando el desbalance de Qi . Por consiguiente , pueden expresar , desde su perspectiva específica , el papel de la alimentación como agente patógeno , a la vez que ser expresión de las cualidades del desequilibrio energético de cada persona .

Algunos afirman que , cuando se apetece algo es porque el organismo , definitivamente , lo necesita . Esto es cierto , pero no es absoluta ni mecánicamente cierto , puesto que esas apetencias responden a las necesidades del hombre como especie animal salvaje , al margen de las distorsiones que genera la organización de la vida civilizada . La persona puede apetecer lo que precisamente debe ingerir con la mayor moderación y , en ocasiones , lo que en circunstancias concretas debiera abstenerse de consumir . A pesar de ser expresión del desequilibrio del que es portador , las apetencias no necesariamente indican lo que debe hacer para contribuir a retornar al balance armónico en las condiciones que propicia cada civilización .

Por supuesto , los mismos principios en los que se fundamenta una dieta apropiada para preservar la salud o para propiciar resultados sanativos a una persona , si los violamos , contribuirán , en mayor o menor medida , directa o indirectamente , a quebrantar la salud o a agravar el desequilibrio en la persona enferma . Las intemperancias que más marcadamente tienden a incidir en la salud , son las que se prolongan en el tiempo , sin que con esto se excluya la posibilidad de que violaciones eventuales intensas , puedan precipitar o provocar una afección , o que inobservancias no tan severas , pero en personas especialmente susceptibles , puedan dar al traste con la salud . Para comprender mejor la dinámica de su papel en la etiología y en la patogenia , es indispensable referirnos a las cualidades energéticas fundamentales de las sustancias .

En cada alimento , de la misma manera que en cada componente de una receta o fórmula de la farmacología tradicional china , se describen seis características que constituyen el fundamento de su clasificación . Esta manera de clasificar las sustancias implica el reconocimiento de lo inevidente a partir de lo evidente , de lo esencial por medio de la forma o lo fenomenológico , del “misterio” a través de la “manifestación” . Es , además , una consecuencia de tres cualidades esenciales del Daoísmo filosófico de Lao Zi : el reconocimiento de la unidad de la Naturaleza en su infinita diversidad ; la organización sistémica de su concepción del mundo ; y la formulación no lineal de su pensamiento . Esta forma de organización propicia un elevado nivel de generalización , que se comporta como un algoritmo que permite la síntesis del conocimiento y redundante , como frecuentemente acontece en la M.T.Ch. , en una economía de esfuerzo y en una reducción sustancial

de la información que es preciso almacenar . Así , las propiedades particulares de cada sustancia , vienen a completar y a matizar todas las que se pueden obtener mediante el algoritmo generalizador . Entonces . la totalidad de las propiedades de cada medicamento , sin dejar de expresar las cualidades inherentes a la configuración de la sustancia , sintetizan el movimiento del que es portador y las características de los cambios que cada uno propicia . Estas cualidades de las sustancias son la naturaleza , el sabor , la dirección , el meridiano en el que penetra , la polaridad y el movimiento al que pertenece . De estas , las más importantes son las cuatro primeras¹⁴ .

a) Naturaleza : Es una cualidad específica de la que cada sustancia es portadora en sí misma , por lo que no es una condición que puede aportarse desde el exterior . Se describen cinco tipos de naturaleza , a saber , caliente , tibia , neutra , fresca y fría . Las dos primeras pertenecen a Yang , mientras que las últimas dos pertenecen a Yin¹⁵ . De ellas , los alimentos tibios y frescos son ideales para la tonificación , mientras que las calientes y frías son más útiles para la dispersión . A su vez , esto no es rígido porque , por ejemplo , en la composición de la dieta , si se incluyen pequeñas cantidades de sustancias calientes y frías y/o se mezclan apropiadamente con otras de naturaleza opuesta , puede lograrse un excelente efecto tonificante .

b) Sabor : Desde la “Alta Antigüedad” , la M.T.Ch. distingue seis sabores , a saber , salado , ácido , amargo , dulce , picante y neutro . Los tres primeros pertenecen a Yang y , los tres últimos , a Yin . El sabor salado ablanda , resblandece , lubrica y propicia el descenso , así como es frío o fresco y pertenece al agua . El sabor ácido es astringente y absorbente o secante , y pertenece a la madera . El amargo se divide en dos subtipos : el amargo secante y el amargo purgativo o purificante , y pertenece al fuego . El dulce tiene la cualidad de calentar , tiende a tener un efecto tonificante , por lo que muchas veces se emplea como complemento , y pertenece a la tierra . El picante tiende a calentar y a dispersar , favorece y promueve la circulación de Qi , Xue y Jinye , contribuye a eliminar toxinas y pertenece al metal . El sabor neutro pertenece al centro y promueve la circulación de los líquidos corporales , así como la diuresis .

c) Dirección : El concepto de dirección tiene dos implicaciones : una es hacia dónde , en qué dirección cada sustancia hace mover el Qi y la otra es en qué sitio ejerce su efecto fundamental . El efecto ascendente o descendente indica que el alimento hace circular la energía hacia arriba y hacia afuera , en el primer caso , y hacia abajo y hacia adentro , en el segundo . El efecto ascendente abarca , entre otros , los efectos diaforético , emético y purgante , así como el hacer que Qi se dirija hacia el hemicuerpo superior y propiciar el ascenso del Qi de bazo . El efecto descendente incluye , por ejemplo , los efectos astringente, antidiarreico , favorecer la función de drenaje del hígado y el descenso del Qi de estómago , así como hacer que el Qi se dirija hacia el hemicuerpo inferior . La acción “flotante” o “superficial” expresa que los efectos de la sustancia se dirigen , en lo esencial , hacia el anverso , mientras que la denominación de “sumergible” o “profunda” indica que sus efectos se dirigen hacia el reverso .

¹⁴ La polaridad de una sustancia depende , en lo fundamental , del sabor , aunque la naturaleza participa como modulador . De manera similar , el movimiento al que pertenece cada sustancia , está determinado también por el sabor . Estas dos últimas razones son las que condicionan que la polaridad y el movimiento no esten incluidos entre las características de mayor importancia : el sabor las resume y las expresa .

¹⁵ “Fría” corresponde con Yin en el Yin ; “Caliente” , con Yang en el Yang ; “Fresca” , con Yin en el Yang ; y “Tibia” , con Yang en el Yin .

d) Meridiano en el que penetra : Se refiere al canal por el que el efecto de la sustancia penetra para alcanzar el nivel energético , el Zang-Fu , etc. , en el que desarrollará o completará sus acciones terapéuticas . No todas las sustancias tienen definido el canal por el que penetran , probablemente porque una parte de ellas actúan directamente sobre Qi , Xue , Jinye , el Zang-Fu , etc. Aún en el caso en que tengan definido el meridiano , no debe olvidarse que los alimentos penetrarán siempre por el recorrido profundo del Jing-luo .

Además de estas características generales , los alimentos tienen , con bastante frecuencia , efectos y cualidades particulares que se sobreañaden a las ya mencionadas . Estas particularidades muchas veces determinan que una sustancia sea la de elección o la ideal en el tratamiento de determinados desarmonías energéticas . También pueden determinar que , a pesar de tener ciertas características que aconsejen su empleo , existen contraindicaciones que fundamentan su exclusión del tratamiento de un paciente concreto . A fin de contribuir a la mejor comprensión , vamos a poner algunos ejemplos para analizar los aspectos a tener en cuenta en la selección de las sustancias y los efectos de la organización de la dieta sobre la salud .

EJEMPLO # 1.-

Jengibre fresco .- Naturaleza : tibia Sabor : picante Meridiano : pulmón , estómago y bazo
Dirección : ascendente Polaridad : Yang Movimiento : metal Efectos terapéuticos : Dispersa el Yin , expulsa el frío , tonifica a Qi y a Yang y es diaforético .

La ingestión de alimentos con similares características en un paciente portador de una lesión por calor o viento-calor patógenos externos , debe contribuir a agravar y a propiciar que la lesión se profundice . Si se ingiere habitualmente en cantidades moderadas por una persona portadora de una lesión por calor endógeno , especialmente en pulmón , intestino grueso o estómago , agravará su estado , en tanto dispersará lo que se debe tonificar y tonificará lo que se debe dispersar . Este efecto negativo se hará más pronunciado en un año en que la tierra o el metal estén en plenitud o la madera en vacío , así como en la 5ta. estación y en el otoño .

EJEMPLO # 2.-

Paciente que vive en un clima tropical , portador de una Hiperactividad del Yang del Hígado , que ingiere regularmente media botella de vino en cada comida y toma una onza de licor de menta a media mañana , a media tarde , después de las comidas y en la noche , y jamás se embriaga . Come hígado de res unas tres veces por semana y utiliza como condimentos habituales al ajo , el cebollino , la pimienta negra , el pimentón , el jengibre seco y el chile , todos en abundancia . Come dulces exageradamente .

Toda bebida alcohólica , como el vino y las bebidas espirituosas , es caliente , incide especialmente en el hígado exacerbando el Yang , favorece la generación de humedad y su transformación en flema . La flema tiende a obstruir la circulación energética , provocando estancamientos que favorecen la intensificación de las manifestaciones calurosas y diversas disfunciones del Zang-Fu , pudiendo llegar a lesionar , en casos como este , la función de dispersión y drenaje del hígado . Estos efectos contribuyen a agravar la Hiperactividad del Yang del Hígado , propicia la perversión de Qi y , con ésta , el ascenso anormal del Yang . La menta , además de sus efectos en tanto que licor , favorece la hiperactividad y el anormal ascenso del Yang del hígado , así como propicia el consumo de Yin y de Xue . Estos últimos dos pudieran estar previamente lesionados ya , con lo que se harían mucho más agresivos estos efectos . El hígado de res tonifica el hígado y el excesivo empleo de sustancias picantes favorece la dispersión del metal , lo que contribuye a debilitar el control de la madera . Como los condimentos empleados son , además ,

sustancias tibias y calientes , contribuyen a acentuar la naturaleza calurosa de este trastorno del reverso , con lo que se acentúa la lesión del Yin . La plenitud patológica de la madera tiende a lesionar la tierra por dominancia excesiva . Por su parte , el excesivo consumo de dulces , promueve la formación de humedad y flema , favorece la lesión obstructiva del bazo y propicia la dispersión de la tierra , con lo que se debilita , aún más , el ya precario control de la madera .

Si semejantes hábitos dietéticos los tuviera una persona sana , pero con tendencia o propensión a la exageración de la actividad de la madera , terminaría por presentar un desequilibrio similar al cabo del tiempo . En estos casos , esta dieta es especialmente patógena en los años en que la madera debe estar en plenitud y durante la primavera . Sin embargo , una dieta de estas características es mucho menos lesiva durante el otoño , sobre todo en un clima moderadamente templado . Algo similar sucede en los años en que el metal está en plenitud o la madera en vacío .

Resumiendo , en relación con una alimentación adecuada , tenemos las siguientes reglas :

- a) No hay reglas absolutas ; todo lo absoluto es , en esencia , una intemperancia .
- b) Fluctúan atendiendo al tipo de año , estación , clima y condiciones concretas del entorno y de la persona .
- c) No hay alimentos ni rotunda ni absolutamente prohibidos , esto es , debe comerse de todo .
- d) Lo prohibido son la cantidad , las proporciones , las frecuencias de ingestión , las asociaciones , las oportunidades y las maneras de preparar los alimentos .
- e) En general , es preferible el consumo de los alimentos locales , frescos y de la estación .
- f) No se deben consumir alimentos insuficientemente cocinados o fuera de sazón : tienden a lesionar el Yang del bazo .
- g) Si la persona rechaza un alimento , no lo debe consumir .
- h) Si la persona apetece un alimento , lo debe consumir con moderación , salvo que resultara conveniente la ingestión intemperada o el cohibirse temporalmente de su consumo .
- i) Por lo menos antes de que se inicie cada ciclo anual y el de cada estación , la dieta debe revisarse y ajustarse a las peculiaridades energéticas de cada persona en cada etapa concreta , a fin de que la dieta mantenga su coherencia .
- j) Toda dieta tiene que ser agradable al paladar y en su aspecto , así como suficientemente flexible como para no dejar de ser placentera ni convertirse en una penitencia .

Resulta evidente que la alimentación , a la vez que insustituible para la salud , puede devenir en factor pernicioso o nocivo . En ella se expresan , con toda nitidez , las relaciones mutuamente condicionantes entre Zhengqi y Xieqi . Las transgresiones alimentarias , en consonancia con la perspectiva clásica china de la realidad , pueden ser causa y consecuencia del desequilibrio patológico , por lo que los alimentos preferidos y los repudiados por cada persona pueden expresar su estado funcional . En tanto que causa , la dieta puede provocar cualquier tipo de afección del reverso , de cualquier Zang-Fu , lesionar Qi , Xue , Jing y Jinye , y ser capaz de generar factores patógenos tales como el calor , el frío , la humedad , la sequedad , la flema , el viento o el fuego . Una alimentación inapropiada puede , además , debilitar el Zhengqi y favorecer la invasión de cualquier factor patógeno externo , así como puede contribuir a exacerbar cualquier desorden emocional . Puede también modular cualquier desequilibrio pre-existente y dar origen a manifestaciones clínicas diversas .

2) Irregularidades en el Régimen de Descanso / Actividad .-

A partir de los conceptos de “hacer-no-haciendo” (Wu Wei) , “ser” y “no-ser” , en M.T.Ch. el descanso , al igual que la actividad , pueden estar referidos tanto al “hacer” como al “no hacer”. Descansar puede significar ejercitar , de la misma manera que ejercitar puede implicar inmovilidad e inacción , esto es , ausencia de movimiento mecánico . Los ejercicios preventivos y terapéuticos tales como el Qi Gong , el Tai Ji , etc. , pueden realizarse con movimientos evidentes e imaginarios (o sea , físicos y mentales) y , en ambos casos , se consideran ejercicios . Estos ejercicios pueden tener horarios y condiciones favorables y desfavorables . Al realizarlos , deben observarse determinadas pautas y normas técnicas . Así mismo , no pocas personas suelen requerir , transitoriamente o por un tiempo prolongado , de indicaciones específicas y de una adecuación de las secuencias del ejercicio a sus peculiaridades energéticas . Las inobservancias y negligencias en la práctica de estos ejercicios , pueden no favorecer la salud y pueden contribuir al desarrollo de un desequilibrio patológico .

Desde otra perspectiva , concebido el descanso como una sensible disminución de la actividad , y el ejercicio como gasto muscular más o menos intenso , aún en tiempos muy remotos se preconizaba que tanto uno como otro eran perjudiciales si se exageraban . El reposo excesivo , la falta de ejercicio , contribuye a enlentecer la circulación de Qi y Xue , lo que propicia el enlentecimiento de las actividades del Zang-Fu (especialmente de bazo y estómago) , así como favorece los estancamientos y la deficiencia de energía y sangre . A su vez , puede contribuir a debilitar el Zhengqi y el Weiqi , por lo que favorece la invasión de los factores patógenos externos .

La actividad física excesiva es una condición relativa . Depende de la edad , el sexo , el estado de la salud , el entrenamiento y la alimentación . Cuando en consideración a estos factores condicionantes , es excesiva , tiende a debilitar el Qi , particularmente de corazón y riñón , así como a lesionar el Yin .

El trabajo deviene siempre en una combinación de actividades físicas y mentales , en proporciones e intensidades variables , según cada caso . Sus condiciones , tantas veces obligatorias e inevitables , le pueden conferir , aunque no necesariamente , un carácter especialmente nocivo . En el régimen de descanso / actividad determinado por la actividad laboral , inciden diversos aspectos a tener en cuenta . Uno de ellos lo constituyen los trastornos emocionales que surgen de la falta de motivación , del rechazo , del tedio , de la monotonía , de las relaciones torcidas que se derivan de la enfermiza rivalidad y competencia y de otras muchas modalidades de relaciones interpersonales que, en conjunción con determinadas actitudes personales propiciatorias , pueden comportarse como fuentes de disarmonía a partir de los trastornos emocionales que provocan .

El trabajo excesivo , en tanto que actividad excesiva , tiende a debilitar el Yang . El excesivo trabajo intelectual tiende a lesionar fundamentalmente al Yang de bazo y corazón , mucho más cuando se asocia con una ejercitación física insuficiente . Cuando se combinan una excesiva actividad física y mental con tensiones y alteraciones emocionales mantenidas, se favorece la lesión del Yin por vacío , principalmente de riñón , hígado y corazón .

Resumiendo , el carácter patogénico de las irregularidades del régimen de descanso / actividad se manifiesta en :

- a) Actividad física excesiva
- b) Reposo excesivo
- c) mental excesiva
- d) Ejercitación nociva por incorrecta o inapropiada
- e) Efectos mentales y emocionales consecuencia de las características de la actividad y de las relaciones implícitas en ella

3) Eventos en las Etapas “Pre” y “Peri-natal”.-

El contenido de este epígrafe se relaciona con las repercusiones de estos eventos en el fruto, esto es , con la eugenesia . Estas pueden dividirse en cuatro momentos :

- a) Cualidades de la esencia de los progenitores y del legado de los ancestros antes de la concepción
- b) Condiciones en que tiene lugar el coito fecundante
- c) Las características del embarazo
- d) Las condiciones del parto

a) Cualidades de la esencia de los progenitores :

La esencia es la portadora del legado de los progenitores y de lejanos ancestros . Esto explica que la esencia aportada , tanto por el padre como por la madre , pueda ser la causa de un trastorno derivado de la calidad del legado exclusivamente . La esencia puede también agotarse o debilitarse a consecuencia de la actividad sexual intemperante . Cuando la esencia reproductiva (en este caso está referida al semen del padre) se vuelve licuada , fría o escasa , esto implica que se ha vuelto insuficiente en cantidad y en calidad , por lo que puede ser la causa de trastornos en los hijos que se engendren bajo estas circunstancias , sin menoscabo de su condición de signo de vacío del Yin del progenitor .

b) Condiciones del coito fecundante :

Sobre este tema , la literatura clásica es escasa y la información muchas veces dispersa e incompleta . Estas se pueden dividir en dos tipos :

- Las condiciones de los integrantes de la pareja en el momento del coito
- Las condiciones medioambientales en el momento de la fecundación

- Condiciones de los integrantes de la pareja : No se deben tener relaciones sexuales con eyaculación intravaginal (por riesgo de malformaciones y trastornos en la descendencia) , bajo los efectos agudos de la intoxicación alcohólica , por opio u otras drogas ni durante su período de recuperación , así como tampoco después de haber comido exageradamente . También resultan inconvenientes los coitos fecundantes en las situaciones de malnutrición , en los estados de marcada deficiencia de Qi o Xue , y durante los trastornos emocionales intensos y prolongados , si se está tenso o asustado , durante el luto , cuando se está muy cansado o mientras menstrúa la mujer . La presencia de leucorrea blanca , roja o amarilla y de síndromes con estancamiento y calor , sobre todo en el Jiao inferior y en aquellos que involucran al útero¹⁶ , pueden resultar perniciosos para el fruto , ya que las condiciones energéticas pueden lesionar o consumir la esencia y la energía del feto . De la misma manera si ambos integrantes de la pareja son excesivamente viejos o demasiado jóvenes , la esencia y la energía aportada pueden estar demasiado desgastadas o no estar convenientemente consolidadas .

- Condiciones medioambientales : Lo medular de éstas , consiste en el énfasis que se hace en no engendrar hijos en los momentos en que está perturbada la circulación energética y en los instantes en que tienen lugar mutaciones en un cierto número de influencias celestes . Revisados los textos Yu Fang Mi Jue o “Secretos de la Cámara de Jade” , Su Nu Miao Lun o “El Maravilloso Discurso de Su Nu” , Fang Chong Bu Yi o “Invaluables Prescripciones” , Su Nu Fang o “Prescripciones de Su Nu” y

¹⁶ En M.T.Ch. al útero se le denomina Nu Zi Bao , Bao Gong , Bao Zang y Zi Zang , conceptos que incluyen al útero , ovarios y anejos .

Su Nu Jing o “El Libro del Diálogo de Huangdi con Su Nu”, sus puntos de coincidencia, en relación con las condiciones desfavorables para la concepción, son los siguientes:

- * No concebir en la media noche, entre la 1 y las 3 a.m., cuando la circulación de Qi está fisiológicamente perturbada en el organismo.
- * No se debe propiciar el coito fecundante los días de frío y calor extremos, en los que ocurren temblores de tierra, en los que tengan lugar eclipses de luna o de sol o cuando hayan truenos y relámpagos.
- * No se debe fecundar el día de los solsticios de verano e invierno, el primer y el último día de cada luna nueva, el primer día del cuarto menguante y el primero de la luna llena.
- * No se debe engendrar en los días presididos por los troncos Ding y Bing.
- * No se debe concebir cuando haya mucha lluvia, viento, niebla y mientras se mantenga el arco iris.

c) Características del embarazo:

La vida intrauterina también implica una interacción entre el feto y la madre. En éstas juegan un papel importante las lesiones por invasión de factores patógenos externos durante el embarazo y las intemperancias alimentarias que puedan lesionar la sangre nutritiva y el Qi, o favorecer el agravamiento de algún desbalance energético, así como las afecciones emocionales particularmente intensas o prolongadas. Además, pueden ser causa de trastornos en el feto, la ingestión de sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas, sobre todo de manera reiterada o aquellas de una intensidad inusitada, así como el embarazo exageradamente prolongado.

Se describen once puntos que, la generalidad de los autores coinciden en que están contraindicados de manera absoluta durante el embarazo. En ninguno de los textos revisados se precisa si estos solo pueden inducir el parto prematuro o si, además, pueden provocar otros trastornos en la madre y el feto. Sin embargo, en tanto que cualquiera de estos efectos pueden generar alteraciones en el fruto, los enumeramos entre las interurrencias, en este caso iatrogénicas, que pueden estar en la raíz de algunas afecciones. Estos son: V- 60, V- 67, Ren- 4, Ren- 11, VB- 21, IG- 4, B- 2, B- 6, E- 25, E- 36 y Du- 20. Algunos autores añaden a éstos, todos los puntos situados en el abdomen (especialmente en el hemiabdomen inferior) y en la región lumbosacra.

d) Condiciones del parto:

En relación con esta etapa existen pocas diferencias con la medicina occidental moderna. Se tiene en cuenta el parto prematuro y el sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, entre otros aspectos.

4) Actividad sexual intemperante .-

Es frecuente que en muchos textos se sustituya esta denominación por la de “excesos sexuales”. La denominación no es totalmente incorrecta, aunque su significado tiende a circunscribirse a aspectos cuantitativo, en detrimento de los de carácter cualitativo. Para comprender cabalmente lo que, para la tradición, implica la actividad sexual inmoderada o los excesos sexuales, debe comprenderse primero su concepción acerca de la actividad sexual idónea. Examinemos algunas premisas indispensables.

- a) La esencia congénita se transforma en esencia reproductiva que, en el caso del hombre se expulsa y consume en cada eyaculación.
- b) Cuando en los textos clásicos se refieren al consumo de la esencia en el caso de la mujer, aluden a los partos, a la pérdida de sangre, a las secreciones sexuales y a la energía del orgasmo.

c) La menstruación , los embarazos y los partos cumplen , en lo fundamental , un papel similar , en el caso de la mujer , al de la eyaculación en el caso del hombre : consumen Jing , Qi y Xue .

d) Las secreciones sexuales y la energía del orgasmo , dado el carácter eminentemente Yin de la mujer , constituyen pérdidas muy pequeñas y de fácil recuperación , dado que la tradición considera que la mujer , por naturaleza , absorbe y se beneficia del Qi y de la esencia del hombre.

e) Esto justifica que se preconice el coito sin emisión seminal , pero en el que siempre se manifestará , al menos , un orgasmo femenino . De la misma manera , si en la mujer se reduce todo lo posible el sangramiento menstrual , así como los embarazos y partos , esto cumplirá un papel similar al del “coitus reservatus” en el caso del hombre , sobre todo si se asocia con técnicas adecuadas de ejercitación y meditación para contribuir al fortalecimiento de la salud y la prolongación de la vida .

f) Al celibato o la abstinencia sexual prolongada se les considera fuente de perversiones nocivas . Según los textos antiguos , conducen al “coito con fantasmas”, esto es , a los sueños eróticos, a la masturbación , etc. y a la emisión seminal espontánea o involuntaria , los que resultan perniciosos pues implican liberación de Qi y esencia sin la posibilidad de un intercambio energético constructivo . Aún en los casos en los que se prescribe no eyacular como parte de la terapia , se recomienda no dejar de tener relaciones sexuales , ya que si se realizan adecuadamente , contribuyen a restituir el equilibrio saludable más rápidamente y mejor . En la mujer , la masturbación se considera mucho menos pernicioso que en el hombre¹⁷ .

g) Para que la actividad sexual tenga efectos positivos en relación con la salud tanto física como espiritual , desde la Alta Antigüedad se preconiza la necesaria armonía entre los miembros de la pareja . No debe pretenderse el intercambio sexual por lujuria y que ambos tienen que desearlo , así como que deben responder adecuadamente . El intercambio debe comenzar con ternura y con una mutua seducción , y no debe emprenderse plenamente hasta que hayan desaparecido las inquietudes y los temores .

h) El intercambio amoroso no debe cesar antes que la mujer haya alcanzado , por lo menos , un orgasmo .

i) Las diferentes secreciones se liban por el otro integrante de la pareja como parte de las actividades recomendadas para fortalecer la esencia y la energía . Además , una vez concluida la actividad sexual , se debe reposar para que la circulación de Qi se armonice de nuevo .

j) A la actividad sexual se le atribuyen ocho beneficios cuando se realiza acorde a la moderación recomendada por la tradición basada en el Dao . Estos son :

- Fortalecer la esencia
- Armonizar Qi
- Beneficiar los Zang-Fu
- Fortalecer los huesos
- Regular la circulación de Qi y Xue (o armonizar el pulso)
- Nutrir la sangre
- Incrementar los líquidos corporales
- Regular y armonizar todas las funciones del organismo

k) La frecuencia del coito con emisión seminal debe espaciarse atendiendo a la fortaleza y a la debilidad del hombre . Aunque debe ser menos frecuente en la medida en que avanza la edad , en

¹⁷ A pesar de que se consume muy poca esencia , no propicia la posibilidad de captación energética . Entre las mujeres , especialmente entre las concubinas del emperador y otros integrantes de la alta nobleza , se consideraba como aceptable y útil , lograr la satisfacción del deseo contenido entre dos mujeres , mediante el empleo de objetos de jade con forma de pene , como método fundamental .

puridad , cada persona tiene su frecuencia óptima , esto es , que toda prescripción preconcebida y desvinculada de las particularidades personales es , a lo sumo , una guía .

l) No se debe eyacular de pié .

m) Los signos de fortaleza del hombre son :

- Cuando el Yang del hombre está floreciente , el “tallo de jade” (pene) estará duro y caliente , y la esencia (semen) será espesa , concentrada abundante y emitida con fuerza .

n) Los cinco signos del declinar del hombre que son :

- Incapacidad o dificultad para controlar la eyacuación : esto indica que Qi está lesionado .

- Transparencia y escasez de la esencia : esto indica que la carne está lesionada (alude al bazo) .

- El olor de la esencia se hace fuerte y desagradable : esto indica lesión de los tendones (alude al hígado) .

- Eyacuación sin fuerza o “la esencia se derrama del tallo de jade”: esto indica que los huesos están lesionados (alude al riñón y las médulas) .

- Debilidad e impotencia de los genitales : esto indica que todo el cuerpo está lesionado .

ñ) El estado de las funciones del organismo y , por supuesto , sus resultados , tienen variaciones generales y personales atendiendo a las características del año , mes , día , etc.

o) Se preconizan técnicas concretas de intercambio amoroso con fines terapéuticos para restituir el equilibrio energético . estas técnicas tienen variaciones atendiendo al tipo de disarmonía que se trate .

Por consiguiente , se consideran intemperancias todo lo que viole estas premisas generales y las prescripciones que de ellas se derivan .Se comprenderá ahora mejor que intemperancias o excesos sexuales son mucho más que el sexo desenfrenado , egoísta , desconsiderado , por lujuria y con una eyacuación en cada coito . Examinemos ahora brevemente las implicaciones que en la etiología y la patogenia tiene la actividad sexual inmoderada .

Durante el intercambio amoroso se produce , simultáneamente , un intercambio energético, una modulación de la circulación de Qi y Xue , un proceso de movilización e intercambio de esencias y una modificación del equilibrio del organismo . Si la actividad sexual es adecuada , acorde al Dao de la cópula , el balance será beneficioso . Sin embargo , toda movilización de Qi , Xue y Jing hace que , en esas circunstancias , el organismo atraviese un momento crítico del equilibrio energético , por lo que puede ser más susceptible ante determinados cambios e influencias patógenas¹⁸ . Esto determina que la tradición no aconseje hacer el amor , con o sin emisión , durante el primero y el último día de la lunación , de la misma manera que durante el primer día del cuarto creciente , del cuarto menguante y de la luna llena ; durante los días regidos por los Troncos Celestes Ding y Bing (fuego) , así como durante los días de mayor infelicidad . También se evitará la actividad sexual los días de eclipse solar y lunar , de mucho viento , lluvia intensa , truenos y relámpagos , así como cuando ocurran temblores de tierra , los días de excesivo calor o frío y en el día en que tienen lugar los equinoccios y los solsticios . Tampoco se deben realizar intercambios sexuales inmediatamente después de una comida copiosa (cuando el Qi no ha llegado aún a los Zang-Fu) , bajo los efectos del alcohol o las drogas , luego de un trabajo intenso , largas jornadas a pié u otra forma de agotamiento , o mientras la persona esté sudada como consecuencia del ejercicio . Así mismo se considera nocivo realizar el coito solo porque se experimentó una erección , sin la preparación ni el deseo real e íntimo , o cuando se atraviesan momentos de intensas preocupaciones , tensiones , luto u otras formas de

¹⁸ Estas recomendaciones que se enumeran a continuación , son especialmente válidas para los portadores de un desequilibrio patológico o aquellos que atraviesen circunstancias de riesgo .

desasosiego emocional . Estas prescripciones deben seguirse estrictamente en los años que se corresponden con la Rama Terrestre que corresponde a cada persona , así como se debe procurar consumir (especialmente los hombres) la menor cantidad de esencia en aquellos años en los que cada persona se encuentre en desventaja desde el punto de vista energético .

No obstante todo lo anterior , la primera premisa para que una relación sexual sea beneficiosa está basada en las características de la pareja . En el libro llamado Su Nu Miao Lun o “El Maravilloso Discurso de Su Nu”, escrito a mediados del siglo XVI se afirma : “La virtud de una mujer es su belleza interior ; su apariencia es su belleza externa . Primero observe su piel y aprecie entonces sus cualidades internas . Si el pelo de una mujer es negro y opaco como si lo hubieren quemado , sus huesos largos o su carne basta ; si es desproporcionadamente gruesa o delgada , excesivamente alta o baja o de una edad inadecuada , será impropia , así como si su voz es hombruna o sus gestos violentos y abruptos . Sus partes íntimas estarán secas y su útero frío . Segregará sustancias rojas o blancas y tendrá un olor ferozmente intenso en sus genitales . Todo esto es en extremo nocivo para el Yangqi (...)”. Aunque la cita solo se refiere a la mujer , debe comprenderse que en la selección de la pareja deben tenerse muy en cuenta tanto sus condiciones espirituales como su belleza física y su salud . Una pareja mal seleccionada puede contribuir a favorecer la aparición de desórdenes de la salud , de la misma manera que puede contribuir a afectar la calidad de vida .

La actividad sexual intemperante puede provocar cinco daños en la mujer , los que se producen como consecuencia de una relación inadecuada y de una mala selección de la pareja . Estos aparecen descritos en los textos clásicos como sigue :

- Cuando el “portón Yin”(la vulva y el introito vaginal) está cerrado y no se ha abierto aún , uno no debe penetrar . La penetración en este estado puede dañar el pulmón .
- Si el “tallo dorado” (pene) está blando y débil cuando la pasión de ella alcanza el pico culminante y el coito se realiza después de ese momento , esto dañará su corazón .
- Cuando una mujer joven y un hombre viejo se unen , el fuego de los deseos de él arde en un vacío y , el no tener los deseos de ella satisfechos , le dañará el hígado .
- Cuando los deseos están satisfechos y las emociones calmadas , pero el Yang suscitado no se apacigua¹⁹ , esto dañará su riñón .
- Cuando se fuerza la realización del coito antes de que concluya la menstruación , el bazo de ella se dañará .

En el Su Nu Jing se describen cinco afecciones y siete lesiones que puede causar la actividad sexual intemperante en el hombre . Las cinco afecciones son :

- 1) Debilidad y contracción de los genitales ²⁰ .
- 2) Irritación y ulceración bajo el escroto .
- 3) Dolor lumbar a la flexión y a la extensión .
- 4) Calor y prurito en las rodillas cuando el clima es frío o inflamaciones periódicas y dificultad para caminar , empeoramientos con el viento , miopía , tos , debilidad y palidez o coloración cetrina en todo el cuerpo , tensión alrededor del ombligo acompañada de dolor que se irradia hacia la vejiga , hematuria y dolor y lesiones en el pene con secreción ocasional .
- 5) Sudoración que mancha la ropa de un color rojizo o amarillento , pesadillas , boca seca y rigidez de la lengua , sed , alimentación irregular o falta de fuerzas y frecuente perversión de Qi .

¹⁹ Se refiere a que el pene permanece erecto y se prolonga el coito luego de haber eyaculado .

²⁰ En la literatura clásica china aparece descrito un cuadro clínico similar al “koro” .

Las siete lesiones descritas son las siguientes :

- 1) Sudoración en las partes íntimas .
- 2) Debilidad en los genitales .
- 3) Transparencia de la esencia .
- 4) Escasez de esencia .
- 5) Humedad y prurito bajo los genitales .
- 6) Micción frecuente .
- 7) Impotencia e inhabilidad para un desempeño sexual satisfactorio .

Todas las afecciones , lesiones y daños que , tanto en el hombre como en la mujer , puede causar el ejercicio inmoderado de la actividad sexual , se pueden resumir en lo que en los textos clásicos se ha dado en llamar “los siete perjuicios” . Estos son :

- 1) Agotamiento de la energía (que puede aparecer cuando la persona , aún sin deseos se fuerza o es forzada al intercambio sexual) .
- 2) Pérdida de la esencia (se refiere a la pérdida excesiva e incluye su debilitamiento , por lo que tiene una connotación cuanti-cualitativa . Suele producirse en personas con una lujuria voraz , que se involucran en el sexo antes de que Yin y Yang²¹ estén convenientemente armonizados , o bajo estados de intoxicación , con lo pierden esencia sin la posibilidad de recuperarla) .
- 3) Debilitamiento del pulso (lo que implica la deficiente e inadecuada circulación de Qi y Xue) .
- 4) Debilitamiento de la energía .
- 5) Lesión de las articulaciones y tendones .
- 6) Provoca los cien bloqueos (lo que indica cualquier tipo , variedad , y cantidad de obstrucciones y estancamientos de Qi y Xue . Puede verse en personas que no son capaces de refrenarse en ningún sentido y en aquellas que realizan el coito hasta vivenciar la sensación placentera paroxística , aunque ya no tengan esencia que entregar , entre otros) .
- 7) Agotamiento de la sangre .

Los siete perjuicios pueden provocar trastornos en todos los Zang . Además de las medidas terapéuticas habituales , en cada uno de éstos se preconiza una técnica específica de coito para su tratamiento .

5) Traumatismos y Otras Lesiones Mecánicas Externas .-

Incluye las contusiones , heridas de todo tipo , fracturas , esguinces , luxaciones distensiones musculares , congelamientos y mordeduras de animales e insectos . En el caso de estos últimos , a la lesión traumática se sobreañaden los riesgos de inoculación de sustancias nocivas y una mayor probabilidad de formación de abscesos . En las lesiones mecánicas agudas siempre hay un estancamiento de sangre y energía . Luego de sanadas , puede quedar en la zona con cierta fragilidad o propensión a que aparezcan síntomas y signos de estancamiento , sobre todo ante el frío (que contrae los vasos como los canales y colaterales y enlentece la circulación a través de éstos) y los debilitamientos de Qi y Xue .

También debe tenerse en cuenta que cada vez que el organismo repara una lesión , consume esencia , tanto más cuanto mayor o más extensas sean las lesiones²² . De ahí la importancia del adecuado manejo de la convalecencia en los politraumatismos .

²¹ Alude simultáneamente al equilibrio interno de la pareja - en tanto que unidad funcional - , como al de cada uno de sus integrantes por separado en el momento del intercambio amoroso.

Entre los traumatismos , una de los más importantes en acupuntura son los que pueden originarse de una punción incorrecta o del empleo de una técnica inapropiada , esto es , los que pueden tener su origen en la iatrogenia . Ya mencionamos en el epígrafe de “Eventos en las Etapas Pre y peri Natales” , un grupo de puntos que debe evitarse su empleo durante el embarazo o que deben estimularse con suma cautela . Sin embargo , existe otro grupo de puntos que bien no deben punturarse o moxarse nunca , bien determinada estimulación debe hacerse con cautela ya por razones de posibles complicaciones o efectos adversos , bien porque hacerlo constituye una contraindicación formal . Estos son²³ :

Canal Vejiga :

V-1 , V-2 no moxas

V-5 , V-6 no moxas

V-16 no agujas

V-30 no moxas

V-36 , V-37 no moxas

V-40 no moxas

V-56 no agujas

V-62 no moxas

Canal Corazón

C-2 no agujas

Canal Pulmón

P-11 , P-10 no moxas

P-8 no moxas *

P-3 no moxas

Canal Intestino Grueso

IG-13 no moxas

IG-19 , IG-20 no moxas

Canal San Jiao

SJ-4 no moxas

SJ-8 no agujas

SJ-16 no moxas

SJ-18 no moxas

SJ-19 , SJ-20 no agujas

SJ-23 no moxas

Canal Intestino Delgado

ID-9 no moxas

ID-18 no moxas

²² Esta es una de las causas del debilitamiento que producen las excesivas punciones , por lo que deben punturarse la menor cantidad de puntos posible .

²³ Aquellos en que todos o la inmensa mayoría de los autores coinciden han sido señalados con un asterisco .

Canal Riñón

R-11 no moxas

Canal Vesícula Biliar

VB-1 no moxas

VB-3 no agujas

VB-15 no moxas

VB-18 no agujas

VB-22 no moxas

VB-33 no moxas

VB-42 no moxas

Canal Hígado

H-12 no agujas

Canal Estómago

E-7 no moxas

E-8 no moxas

E-9 no moxas

E-17 no agujas ni moxas *

Canal Bazo

B-7 no moxas

B-9 no moxas

Ren Mai

Ren-8 no agujas ni moxas directas *

Ren-17 no agujas

Du Mai

Du-6 no moxas

Du-7 no agujas ni moxas

Du-10 , Du-11 no agujas

Du-15 , Du-16 no moxas

Du-18 no moxas

Du-25 no moxas

Además , algunos afirman que el punto en el que se resumen las condiciones energéticas de cada persona , las que se han manifestado desde el momento mismo del nacimiento , debe punturarse solo cuando resulte absolutamente indispensable .

6) **Hematomas , Abscesos y Otros .-**

El estancamiento y la coagulación de la sangre , así como los trastornos relacionados con “Tanyin” o acumulación de flema , se tratan junto con el estudio del papel en la etiopatogenia de las alteraciones derivadas de las disfunciones de la energía , la sangre y los líquidos corporales , y en los epígrafes relacionados con la humedad y la flema tanto externa como interna respectivamente .

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA ATENDIENDO A LAS CONDICIONES DE LA ENERGÍA , LA SANGRE Y LOS LIQUIDOS CORPORALES .-

La esencia (Jing) , la energía (Qi) , la sangre (Xue) y los líquidos corporales (Jinye) , son los componentes básicos del organismo . Algunos incluyen entre ellos al Shen , esto es , a la Espiritualidad . Nosotros preferimos tratarla como un tema independiente por tres razones fundamentales :

- a) Para mantener la coherencia de la perspectiva holística del pensamiento médico clásico chino .
- b) Porque , en los textos clásicos , la tendencia es a no excluir al Shen como un elemento independiente , sino como la manifestación más sublime de sus componentes orgánicos .
- c) Por la extensión y complejidad del tema .

Para la cabal comprensión del papel de cada uno de los componentes básicos del organismo en la etiología y en la patogenia de los diferentes trastornos , es indispensable tener presente su fisiología . El papel de la esencia en la etiopatogenia , ha sido tratado de manera bastante pormenorizada en los epígrafes “Eventos de las Etapas Pre y Perinatales” y “Actividad Sexual Intemperante” dentro de los Bu Nei Wai Yin . Solo por esa razón ha sido excluida de esta parte del material .

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 .

Las alteraciones que dependen de las disfunciones de Qi pueden ser :

- 1) Insuficiencias de Qi :
 - a) Deficiencia de Qi .
 - b) Agotamiento de Qi .
- 2) Circulación Anormal de Qi :
 - a) Estancamiento de Qi .
 - b) Perversión de Qi .
 - c) Hundimiento de Qi .
 - d) Bloqueo de Qi .

Las alteraciones dependientes de las disfunciones de Xue pueden ser :

- 1) Deficiencia de Xue
- 2) Estancamiento de Xue :
 - a) Estancamiento de Xue por deficiencia de Qi
 - b) Estancamiento de Xue por deficiencia de Xue
 - c) Congelamiento de Xue

- d) Estancamiento de Xue por calor
3) Calor en Sangre

Las alteraciones por la inadecuada relación entre Qi y Xue pueden ser :

- 1) Estancamiento de Qi y Xue .
- 2) Incapacidad de Qi para controlar Xue .
- 3) Agotamiento de Qi por agotamiento de Xue .
- 4) Deficiencia de Qi y Xue .
- 5) Incapacidad de Qi y Xue para nutrir los canales y colaterales (Jing-Luo) .

Las alteraciones que dependen de las disfunciones de Jinye pueden ser :

- 1) Insuficiencia de Jinye .
- 2) Retención de Jinye .

Alteraciones que Dependen de las Disfunciones de Qi .-

Se refieren , en lo esencial , a su insuficiente producción , al consumo excesivo , al debilitamiento de sus funciones y a sus movimientos anormales .

1) Insuficiencias de Qi .-

Incluyen solamente a su generación insuficiente y a su consumo excesivo .

a) Deficiencia de Qi :

La energía del organismo se ha tornado insuficiente por alteración gradual de su régimen de generación y consumo . Puede verse en la senectud , en la enfermedad prolongada , en la alimentación insuficiente , como consecuencia de un deficiente legado de los progenitores y lejanos ancestros , en las disfunciones del Zang-Fu (especialmente pulmón y riñón) , por la fatiga crónica y por la carencia de una ejercitación apropiada . Sus manifestaciones son , en general , cara pálida con brillo , debilidad , lasitud , falta de aliento , sudoración espontánea o ante pequeños esfuerzos , debilidad en los miembros , la persona es o se vuelve susceptible al frío , voz débil , lengua pálida y pulso débil . Tiende a inducir la insuficiente y enlentecida circulación de Xue y Jinye .

b) Agotamiento de Qi :

Condición disarmónica debida al desplome de las funciones como consecuencia del colapso del Zhengqi y del Yangqi , incapaces ya de ejercer control alguno sobre los factores patógenos . Puede ser el resultado de lesiones múltiples , severas o muy intensas , de las que el organismo no es capaz de emerger por sí solo , de una hemorragia profusa o una hiperhidrosis muy intensa . También puede ser consecuencia de una deficiencia de Qi mantenida y de magnitud progresiva o de que Qi , severamente lesionado en el reverso , ya no se puede retener en el anverso . Por consiguiente , se debe , en general , a una alteración del mecanismo de entrada y de salida de Qi , en la que predomina esta última , por lo que es una alteración de suma gravedad . Sus manifestaciones son las de un Xu de Qi marcadamente agravado , extremidades frías , aversión al frío y al fresco , sudoración fría en reposo y otros signos de frío , edema , lengua pálida y húmeda y pulso muy débil , profundo , lento y estrecho .

2) Circulación Anormal de Qi .-

Los movimientos de Qi son el ascenso , el descenso , la entrada y la salida , los que garantizan las apropiadas y armónicas funciones y relaciones de todo el organismo . Así , las funciones de ascenso

del bazo y de descenso del pulmón ; el ascenso del agua y el descenso del fuego ; la entrada y salida de Qi del pulmón ; la recepción o entrada del estómago y la salida de los intestinos y la vejiga ; la circulación del Jing-Luo de la cabeza a los pies , de los pies al tórax , del tórax a las manos y de las manos a la cabeza , así como de lo más superficial a lo más profundo y de lo más profundo a lo más superficial , entre muchas otras , son las manifestaciones del normal movimiento de Qi . Entre los movimientos anormales se incluyen el estancamiento , la perversión , el hundimiento y el bloqueo de su circulación .

a) Estancamiento de Qi :

El estancamiento de Qi es la disfunción localizada o circunscrita debida a una obstrucción que no permite su adecuada circulación . Tiene como causas fundamentales la depresión del ánimo , las lesiones traumáticas , la retención de alimentos , las intemperancias alimentarias, la ejercitación insuficiente , la sangre coagulada , estancamiento de Xue , la contracción de los vasos , la humedad , la flema y otros factores patógenos exógenos que determinan la disfunción del Zang-Fu y del Jing-Luo . También se puede provocar por los trastornos en la circulación de Jinye y por la acumulación de Tan y de Yin . Si el estancamiento se produce localmente , puede provocar dolor , distensión y plenitud , entre otros síntomas. Si se produce en el Zang-Fu , aparecen síntomas relacionados con la alteración del movimiento del Qi de los órganos involucrados .

b) Perversión de Qi :

Este mecanismo de la patogenia tradicional suele denominarse también “ascenso anormal”, “regurgitación” , y “desviación” de Qi . Aunque eventualmente puede ser provocado por un vacío, por lo general es causado por una plenitud . Se refiere a una alteración del normal mecanismo de ascenso y descenso de Qi , solo que a favor del ascenso, lo que lo convierte en un ascenso anormal de Qi . En general , puede ser provocado por alteraciones emocionales , intemperancias alimentarias , invasión de factores patógenos exógenos y la acumulación de flema , entre otros . Se presenta , por lo regular , en el Zang-Fu, afectando especialmente al pulmón , hígado o estómago . La perversión del Qi de pulmón se produce por la circulación inapropiada del aire por los “conductos de Qi” (bronquios) y por el fracaso de su función de descenso , por lo que se caracteriza por tos y por respiración asmatiforme . Sus causas más frecuentes son la acumulación de flema y la invasión por factores patógenos externos . La perversión del Qi de hígado puede deberse , entre otras causas , a la ira y a la ingestión excesiva de licor , con lo que se favorece el esparcimiento y la agitación del fuego , así como se condiciona la tendencia exagerada al ascenso. Sus síntomas pueden ser cefalea (acompañada en ocasiones de sensación de distensión) , mareos , vértigos, desmayos , conjuntivas enrojecidas , irascibilidad , accesos de furia y enrojecimiento facial . Cuando se acompaña de regurgitación de Xue , puede producirse el desvanecimiento o desmayo con la cara roja o violácea , hemoptisis y hematemesis . Este tipo de disfunción , pero al nivel del estómago , suele producirse por lesión fría , acumulación de flema , retención de alimentos , intemperancias alimentarias y por factores patógenos externos . Sus síntomas son hipo , eructos , náuseas , vómitos y regurgitaciones .

Las persiones por vacío suelen producirse porque el pulmón , debilitado , no es capaz de garantizar la purificación y el descenso . De manera similar , puede producirse porque el riñón no garantiza la recepción del Qi , o porque el estómago no puede propulsar el descenso .

c) Hundimiento de Qi :

Esta manifestación de la patogenia que , en términos generales , es lo inverso de la precedente , suele ser denominada por algunos “atrapamiento de Qi”. Se refiere a la incapacidad patológica de Qi para ascender . Es un trastorno que casi exclusivamente se presenta a consecuencia de una lesión por

vacío y , con mucha frecuencia , involucra la bazo y al estómago , en tanto su papel en el movimiento de Qi y su participación como fuentes de Qi y Xue . La incapacidad funcional de Qi para ascender , conduce al descenso de diversas vísceras y órganos , por lo que pueden aparecer la gastroptosis , la hernia inguino-escrotal , el prolapso rectal y uterino y el rectocistocele, entre otros . Además , dada la frecuencia con que afectan al bazo y la estómago , es común que se acompañen plenitud , pesadez y distensión abdominales , sensación de descolgamiento en la región lumbo-sacra , frecuentes deseos de orinar , falta de aliento , astenia , debilidad general , voz baja , pulso débil y puede haber sensación de mareo o atontamiento .

d) Bloqueo de Qi :

Se caracteriza por una alteración de la entrada y salida de Qi , presentándose , al igual que el “agotamiento de Qi” , en casos graves en los que predomina una excesiva salida de Qi . El bloqueo de Qi se asocia a una obstrucción brusca , que siempre concommita con un debilitamiento energético , y puede ser causado por factores patógenos externos y por la interrupción de la circulación energética en un agotamiento o debilitamiento extremo de Qi . Puede tener una expresión menos severa cuando se manifiesta mediante el desmayo súbito con extremidades frías y piel pegajosa , seguido de una recuperación gradual de la consciencia²⁴ . Su manifestación más severa se expresa cuando tiene lugar en algunos estados terminales con un debilitamiento sensible de Yin , Yang , Qi y Xue , en los que el paciente puede presentar sudoración espontánea , piel fría y pegajosa , boca abierta , ojos cerrados , pérdida del control esfinteriano y pulso muy débil , prácticamente impalpable²⁵ , cuadro clínico que coincide , con frecuencia , con el del paciente choqueado de la medicina occidental moderna . También puede presentarse en afecciones febriles en las que hay presencia de material purulento o necrótico , en las afecciones por calor intenso y en algunas afecciones provocadas por alteraciones emocionales particularmente intensas y súbitas .

Alteraciones que Dependen de las Disfunciones de Xue .-

Las etiologías y patogenias dependientes de Xue son varias , pero pueden resumirse en 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 entecimiento u obstrucción de su circulación .

1) **Deficiencia de Sangre .-**

Esta manifestación se caracteriza por una disminución de la capacidad nutritiva de la sangre o de una cantidad discretamente insuficiente . Puede tener su causa en la excesiva , pero paulatina , pérdida de sangre ; en la disfunción de bazo y estómago (los que pueden disminuir su carácter nutritivo e interferir con su generación) ; en las excesivas alteraciones emocionales que lesionan el Yin y consumen Xue ; en una enfermedad prolongada que provoca el excesivo y sostenido consumo de nutrientes ; en una alimentación inapropiada ; y en una deficiencia en el aporte adecuado de la esencia , entre otras . Sus síntomas suelen ser cara amarillenta o pálida , labios , lengua y uñas pálidas , mareo , visión borrosa , sequedad y molestias en los ojos , palpitaciones , insomnio , fiebre ,

²⁴ Llamado “Síndrome Jue”.

²⁵ Denominado “Síndrome Tou”.

entumecimiento de manos y pies , astenia , fatigabilidad mental , hipomenorrea , amenorrea , pérdida de peso , dificultad en la flexión y extensión de las articulaciones y pulso estrecho y débil .

Cuando Xue insuficiente no alcanza a nutrir adecuadamente la región de la cabeza , se producen el mareo , la visión borrosa , la cara amarillenta o pálida y los labios pálidos . Si no nutre apropiadamente el corazón , se producen las palpitaciones y el insomnio . El entumecimiento de manos y pies es consecuencia de que Xue no irriga convenientemente las extremidades . Cuando “la Mar de la Sangre” (Chong Mai) está vacía , la lengua se vuelve pálida , y aparecen la amenorrea y la hipomenorrea y , cuando no es capaz de llenar suficientemente los vasos sanguíneos , el pulso se torna estrecho y débil .

2) Estancamiento de Xue .-

Dentro de los mecanismos etiopatogénicos agrupados bajo este nombre genérico , se incluyen el estancamiento por déficit de Qi , por déficit de Xue , el congelamiento o coagulación de sangre , y el estancamiento por calor . Estos pueden ocurrir a consecuencia del estancamiento de Qi , del entumecimiento de la circulación de la sangre , de la obstrucción del Jing-Luo por flema u otro factor etiológico , como resultado de la sangre extravasada que no se reabsorbe con la apropiada celeridad , así como por la contracción de los vasos por efecto del frío y por el consumo de sangre por calor . Debido a sus características y con independencia de su causa , estos mecanismos presentan manifestaciones de plenitud en el sitio en que se producen .

Si el estancamiento de Xue se localiza en el corazón , aparecen la opresión torácica , dolor en el pecho (región del precordio y epigástrica en lo fundamental) y labios color violáceo oscuro y , si lesiona la mente , el paciente puede presentar cuadros maníacos y excitación psicomotriz . Si se localiza en el pulmón , se produce dolor en el pecho (que no es del tipo de las precordialgias y su localización no es retroesternal ni epigástrica) , tos y hemoptisis ; y , si en el estómago e intestinos , el paciente presenta hematemesis y deposiciones con sangre . Si se produce en el hígado , se manifiesta con dolor en los hipocondrios y en la región correspondiente de ambas parrillas costales ; si se estanca en el útero , se produce dolor en hemiabdomen inferior , menstruación irregular , dismenorrea , amenorrea , metrorragia y menstruaciones con coágulos color purpúreo oscuro ; y , si tiene lugar en las extremidades , hay dolor que se agrava con la presión , edema y hematomas .

No obstante la diversidad de sus manifestaciones , existen síntomas y signos que , en general , pueden hacernos pensar en un estancamiento . Estos son :

- Dolor que aumenta con la presión ni se alivian con el frío o el calor .
- Pueden constatarse la formación de tumoraciones abdominales .
- Cara , lengua , labios o uñas violáceos .
- Aumentos de volumen .
- Piel escamosa localizada .
- Equimosis²⁶ .
- Pelos escasos o ralos , quebradizos y finos .
- Pulso estrecho , vacilante o intermitente .

a) Estancamiento de Sangre por Xu de Qi :

La energía deficiente no logra impulsar y hacer circular convenientemente la sangre , la que se estanca con facilidad , incluso a consecuencia de circunstancias que normalmente no debían provocar trastorno alguno . Así , concomitando con síntomas y signos de Xu de Qi , tales como sudoración profusa ante pequeños esfuerzos , fatigabilidad y falta de aliento , entre otros , aparece un dolor que

²⁶ Las equimosis pueden aparecer en la lengua y en cualquier otra parte del cuerpo .

se exacerba con una presión no muy intensa y lengua violácea o con equimosis , entre otros signos de estancamiento de Xue .

“La energía es el jefe de la sangre” . Si la energía circula , la sangre también lo hace ; si se estanca la energía , se estanca la sangre . La deficiencia de Yangqi puede provocar que el corazón lata sin fuerza , la sangre circule con lentitud y se estanque con facilidad . El Xu de Qi de hígado puede conducir a la disfunción del drenaje y , como consecuencia , puede propiciar que se obstruya la circulación de Xue , así como el frío excesivo , que tiende a consumir la energía , puede provocar el estancamiento de sangre .

b) Estancamiento de Sangre por Xu de Xue :

Puede producirse a consecuencia de que la sangre estancada (frecuentemente a consecuencia de la sangre extravasada) , no favorece la apropiada formación de Xue , con lo que se tiende a agravar el estancamiento , o bien porque la sangre deficiente no alcanza a llenar los vasos , su circulación se enlentece y esto último condiciona su estancamiento . Sus manifestaciones son mareos , visión borrosa , palpitaciones , insomnio , lengua pálida que puede , además , tener equimosis , así como aumento de volumen con dolor que se exacerba con la presión y pulso estrecho y vacilante .

Cuando la sangre deficiente no alcanza a nutrir la parte alta del cuerpo (por encima del diafragma) , se producen síntomas tales como mareos , palpitaciones , insomnio , lengua pálida y pulso estrecho . Dado que una de las características del estancamiento es que el flujo de sangre no es uniforme , el pulso puede tornarse , además , vacilante , esto es , un pulso tambaleante , desigual , con pulsaciones amplias entre las que se intercalan otras pequeñas o viceversa .

c) Congelamiento de Xue²⁷ :

Este mecanismo , también conocido como “sangre fría” , “coagulación de la sangre” y “retención de frío en los vasos” , consiste en el enlentecimiento , estancamiento , u obstrucción de la circulación de la circulación de Xue a consecuencia , por lo general , de la invasión de frío patógeno externo . Sin embargo , en el frío endógeno severo también puede presentarse .

El frío es un factor patógeno Yin que , al invadir los vasos , así como los canales y colaterales , los contrae y puede llegar a congelarlos , por lo que la circulación se enlentece o interrumpe . Dada su etiología , en esta particularidad de la patogenia , el dolor se alivia con el calor . Otras manifestaciones clínicas que pueden identificarlo son tronco y extremidades fríos , lengua pálida y violácea u oscura y pulso profundo , lento y vacilante . Es más frecuente en mujeres , en las que la invasión de frío patógeno puede , además , afectar el útero , favoreciendo el estancamiento en éste . En este caso , hay dolor y frialdad en hemiabdomen inferior , aversión al frío , extremidades frías y ciclo menstrual prolongado con sangre oscura y con coágulos .

d) Estancamiento de Xue por Calor :

Dado que se trata de un estancamiento de sangre provocado por el calor a las manifestaciones de exceso de todo estancamiento , se añaden las del calor . A consecuencia del calor endógeno o exógeno , la sangre se consume , por lo que se hace más densa y no llega a llenar los vasos . Estos últimos dos factores favorecen el estancamiento y la obstrucción de su circulación , así como condicionan la eventual imbricación compleja de plenitud y vacío simultáneamente . Sus

²⁷ A fin de evitar confusiones con otro mecanismo de la patogenia denominado “coagulación de la sangre por consumo de Jinye” , en el que los factores etiológicos son de naturaleza calurosa , se ha preferido esta denominación . Por consiguiente , es recomendable detenerse ante esta denominación , a fin de apreciar su sentido en cada contexto dado , pues puede llegar a tener connotaciones opuestas .

manifestaciones generales son dolor que se alivia con el frío , hemorragias , aumento de volumen , lengua rojo oscuro y pulso rápido . Si el calor , que ya ha penetrado en el torrente sanguíneo , se retiene en el interior , la lucha entre éste y Qi puede transformarlo en fuego y puede , a su vez , “secar la sangre”. En este caso se observa fiebre vespertina , piel escamosa y amenorrea . La fiebre se debe a que , como consecuencia de la lucha entre la sangre (que pertenece a Yin) y el calor (que pertenece a Yang) , este último es rechazado , al menos en parte , hacia la superficie . Cuando la sangre “se seca”, la fiebre tiende a ser menos y a hacerse vespertina , debido al consumo de sangre , lo que equivale a un consumo de Yin . La hemorragia , en su caso , se debe a la lesión de los vasos sanguíneos por el calor .

Si el calor en el reverso es excesivo y el estancamiento se produce en el estómago y los intestinos o en el Jiao Inferior , pueden producirse , además , delirios acompañados de trastornos de la memoria , distensión y plenitud abdominal que no tolera la presión , heces duras y de color negro que se excretan con facilidad , distensión en hemiabdomen inferior sin trastornos en la micción y excitación psicomotriz o cuadros maníacos . La excitación , el delirio , los cuadros maníacos y la amnesia o hipomnesia se producen bien porque el calor en el reverso lesiona el corazón y la mente , bien porque el calor acumulado asciende siguiendo el recorrido de los canales involucrados y turba la mente . Las heces duras y negras de fácil excreción y la micción normal se deben a que el trastorno , localizado en esos Fu o en el Jiao inferior , no ha comprometido o invadido la capa o sistema Qi ni el mecanismo de Qi²⁸ . En estos casos , el calor externo que provoca el estancamiento se localiza en las capas Ying (nutrientes) o Xue (sangre) , por lo que la capa Qi no se afecta . En la mujer , cuando el estancamiento provocado por el calor en sangre penetra en el útero , se puede manifestar a través de la plenitud y endurecimientos en el hemiabdomen inferior o en el pecho e hipocondrios , alternancia de frío y calor , delirio en la noche e interrupción de la menstruación .

A consecuencia de un estancamiento de sangre se pueden presentar también manifestaciones de calor localizadas . En ese caso , deben diferenciarse del estancamiento que se produce como efecto del calor en sangre .

3) Calor en Sangre .-

Este mecanismo es provocado por el calor patógeno externo que afecta la sangre o cuando invade la etapa o capa Xue , así como por el fuego patógeno (especialmente el fuego de hígado) agitado por alteraciones emocionales extremas . La sangre acelera su circulación por efecto del calor , lo que puede afectar los canales y colaterales favoreciendo su extravasación . El calor patógeno (ya endógeno , ya exógeno) puede , en caso extremo , transformarse en fuego y llegar a consumir significativamente la sangre hasta provocar el cuadro conocido como “sequedad en sangre” o “sangre seca”. En este caso , están implícitas las lesiones severas de Jinye y el consumo de Yin .

Las manifestaciones clínicas del calor en sangre pueden ser cuadros maníacos , excitación psicomotriz , irritabilidad , furia , sed sin deseos de tomar agua , calor en el cuerpo o fiebre que se agrava en la noche , lengua rojo oscuro , hemorragias , equimosis , hematomas , menstruación adelantada y menorragia .

Los cuadros maníacos , la excitación psicomotriz y la irritabilidad se deben al excesivo calor en sangre que lesiona el corazón y perturba la mente , mientras que la excesiva irascibilidad o la furia, se deben al fuego del hígado que , con frecuencia , conduce al estancamiento en ese Zang . Como la sangre es de naturaleza Yin , los síntomas tienden a exacerbarse por la noche . El calor tiende a producir sed pero , cuando lesiona niveles profundos como la etapa Xue , el paciente puede no tener deseos de tomar agua . La sangre , insuficiente a consecuencia de su consumo , no alcanza a llenar

²⁸ Conocido también como Qiji o movimiento de Qi .

los vasos , por lo que el pulso tiende a ser estrecho , mientras que el calor es el responsable de su aceleración . Los sangramientos son el resultado de la lesión de los vasos por el calor , de una parte , y de otra, de la aceleración de la circulación de la sangre . El calor hace que la lengua sea roja y , cuando ha llegado a lesionar la sangre nutritiva , el color se torna rojo oscuro .

Alteraciones Debidas a la Inadecuada Relación entre Qi y Xue .-

Desde una perspectiva general , Qi pertenece a Yang y Xue , a Yin . De manera parecida a como acontece entre Yin y Yang , entre Qi y Xue existen relaciones íntimas , mutuamente condicionadas , similares a las de interdependencia e intertransformación . Estas no son sino una expresión particular de las que se expresan en el nivel más general , por lo que inevitablemente habrán de exhibir diferencias . La energía caliente , transforma , impulsa , controla y es indispensable para la generación de la sangre ; la sangre , por su parte , nutre y transporta la energía . Entre ambas se expresa una función del centro , de la tierra , fuente del Qi de los alimentos y del agua , y de la esencia adquirida , así como de la transformación y el transporte²⁹.

Si Qi es deficiente , Xue tiende a disminuir , no se calienta , no circula con fuerza , se estanca con facilidad , y se producen obstrucciones , coágulos y congelamientos de la sangre. Si se vuelve más deficiente , la energía no puede controlar la sangre y sobrevienen los sangramientos . Si Xue es deficiente , no puede transportar convenientemente a Qi , no puede nutrir la energía , la energía no puede promover la formación de Xue y tienden a surgir la sequedad y el calor . Si se hace más deficiente , la energía deja de tener soporte , sustento , y se debilita al menos una de las fuentes que la nutren , por lo que tienden a agotarse Qi y Yang. El estancamiento de sangre conduce al de Qi y viceversa ; el debilitamiento o agotamiento de uno condiciona el del otro ; la pérdida de uno propicia la del otro ; en fin , Qi y Xue se condicionan y afectan mutuamente .

1) Estancamiento de Qi y Xue :

Esta condición de la patogenia se presenta con relativa frecuencia . Sus causas son , frecuentemente , la obstrucción de la sangre , los traumatismos , las distensiones musculares y los esguinces , los que condicionan el éstasis de ambos . También puede ser provocado por la disfunción de la dispersión y el drenaje , así como del almacenamiento y de la regulación la sangre del hígado , los que , a su vez , pueden tener como etiología desórdenes emocionales tales como la depresión del ánimo y la depresión disfórica . Por su parte , cuando el corazón , que gobierna los vasos y promueve y comanda la circulación de la sangre , es incapaz de cumplir cabalmente con sus funciones , se favorece la coagulación de la sangre que conduce al estancamiento de Qi y Xue . De manera similar , este mecanismo patógeno puede dar lugar a la formación de masas dolorosas (que pueden localizarse en el interior del abdomen) que no toleran la presión . Cuando se deben a traumas , distensiones musculares y esguinces , se caracterizan por síntomas y signos locales tales como dolor que aumenta con la palpación , equimosis , aumento de volumen y rubor. Cuando se debe a la disfunción del hígado , se manifiesta con distensión , plenitud y molestias en el pecho e hipocondrios , e irritabilidad . Cuando es consecuencia de la disfunción del corazón , aparecen el dolor opresivo en el pecho , tumoraciones dolorosas y lengua color violáceo oscuro, la que puede además tener equimosis . En la mujer puede haber , además , amenorrea , dismenorrea y distensión y dolor en las mamas .

²⁹ Expresión de la trascendencia que en ellas tienen las funciones del bazo y el estómago .

2) Incapacidad de Qi para Controlar Xue .-

La imposibilidad de Qi para cumplir con su función de controlar la sangre y mantenerla circulando en el interior de los vasos , permite que sobrevengan sangramientos . Si la incapacidad de Qi se debe a un hundimiento de la energía , se producen , simultáneamente con éste , el hundimiento de Xue , por lo que aparecen sangramientos en la parte inferior del cuerpo . En este último caso , se suele designar este cuadro clínico particular con la denominación de “hundimiento de Qi y Xue”.

Las manifestaciones de la “incapacidad de Qi para controlar Xue” son hemorragias , hemoptisis , equimosis , epístaxis , hematuria , falta de aliento , lasitud , fatigabilidad , cara pálida , pulso blando , débil , estrecho y difícilmente palpable , lengua pálida y otros síntomas de Xu de Qi . Dado que el hundimiento de Qi afecta fundamentalmente la función de ascenso del bazo , aparecen la metrorragia , enterorragia , prolapso rectal con fluxión hemorroidal sangrante y otros síntomas de similar naturaleza .

3) Agotamiento de Qi por Agotamiento de Xue .-

Este mecanismo de la patogenia ocurre cuando , bien a consecuencia del debilitamiento de Qi sobreviene la hemorragia , Xue se agota y secundariamente se agota Qi ; bien como consecuencia de una hemorragia severa , dado que junto con la sangre se pierde Qi y ambos se agotan . Este es un resultado de la función de Xue de transportar Qi , en lo fundamental , lo que condiciona que , con la pérdida excesiva y súbita de sangre , se agote la energía . Sus síntomas son hemorragia severa , palidez , extremidades y piel frías , sudoración profusa espontánea , mareos , puede haber letargo o pérdida de consciencia , pulso estrecho y difícil de percibir , que puede ser , además hueco o ahuecado .

El agotamiento de Qi determina el agotamiento de Yang , que ya no puede calentar ni controlar la superficie ni circular adecuadamente por las extremidades , por lo que tienen lugar la sudoración espontánea , así como la piel y las extremidades se enfrían . La escasez de Qi y Xue no permiten la apropiada irrigación y nutrición de las estructuras de la cabeza , lo que se manifiesta mediante mareo , letargo y pérdida de la consciencia . Dado que la sangre no alcanza a llenar los vasos , se producen la estrechez y el ahuecamiento del pulso y, dado que Qi no la puede impulsar convenientemente , el pulso es débil .

4) Deficiencia de Qi y Xue .-

Esta condición puede ser consecuencia de que , siendo Qi insuficiente , no es capaz de promover adecuadamente la generación de sangre ; de un sangramiento durante el embarazo o el parto que lesiona la energía del fruto ; de una enfermedad consuntiva , generalmente crónica , que lesiona la energía y la sangre ; y por los sangramientos moderados , pero mantenidos o reiterados que llegan a lesionar estos dos componentes del organismo . Sus manifestaciones son complexión opaca , pálida y/o amarillenta , pereza y falta de deseos de hablar , indiferencia , distractilidad , fatigabilidad , astenia , pérdida de peso , piel seca , palpitations , insomnio , entumecimiento de las extremidades , lengua delgada y pálida y pulso estrecho y débil .

5) Incapacidad de Qi y Xue para Nutrir el Jing-Luo .-

Las insuficientes energía y sangre o sus disarmonías, no son lo suficientemente intensas como para alterar las funciones del Zang-Fu , por lo que evidencian casi exclusivamente en el anverso del anverso , o bien concomitan en el anverso y en el Zang-Fu . Los canales y/o los colaterales tendino-musculares y cutáneos no están convenientemente irrigados . Por lo general , estos trastornos son independientes de las condiciones locales , si bien éstas , no obstante , pueden agravarlos o precipitarlos . Sus síntomas son parestesias , hipoestesis , entumecimientos y movimientos

involuntarios o anormales en tendones , músculos y piel del tronco y las extremidades , piel seca , prurito y piel escamosa .

Alteraciones que Dependen de las Disfunciones de Jinye .-

Los trastornos del metabolismo de los líquidos corporales en M.T.Ch. , pueden resumirse en dos disfunciones fundamentalmente : las alteraciones en su distribución y las alteraciones de las relaciones entre su formación , eliminación y consumo . La formación o excreción y el excesivo consumo de Jinye pueden provocar el enlentecimiento de su circulación en el organismo , dando lugar a cambios patológicos tales como la retención , el estancamiento y el rebosamiento o desbordamiento de los líquidos . Su metabolismo solo se podrá mantener dentro de la normalidad sobre las bases de la armónica función del Zang-Fu y del movimiento normal de Qi .

La formación de Jinye está estrechamente vinculada a las funciones de transformación y transporte de bazo y el estómago , al papel del propio bazo y del pulmón en su distribución y al proceso de separación de “lo claro y lo turbio” del intestino delgado . Asimismo , su distribución , excreción y conservación dependen de las funciones del riñón y la vejiga , así como del papel del San Jiao en su purificación y distribución , así como en la regulación y coordinación de todas las funciones implicadas .

a) Insuficiencia de Jinye .-

“Jin” es fluido y claro , mientras que “Ye” es denso y turbio . Si bien el consumo de Jin no necesariamente coincide con el de Ye , la insuficiencia de Ye implica siempre el consumo de Jin . Así , cuando los líquidos corporales no son capaces de nutrir y humedecer los órganos y las entrañas , las nueve aperturas , las texturas , la piel y el pelo , usualmente se debe a su excesivo consumo a consecuencia de la sequedad y el fuego provocados por las siete emociones , por la fiebre , la sudoración profusa , los vómitos , las diarreas o los sangramientos , así como por el excesivo o inapropiado consumo de sustancias picantes , calientes o secas .

El excesivo consumo de líquidos por hiperhidrosis o por la falta de ingestión de líquidos y por la exposición exagerada al calor y a la sequedad , así como por vómitos o diarreas o por una diuresis patológicamente exagerada , pueden provocar síntomas tales como boca , garganta , nariz y piel secas , constipación con heces secas , ojos hundidos y contracturas musculares intensas como el “charley horse” , entre otros , los que constituyen evidencias del consumo de Jin . Las funciones principales de Ye son la de nutrir y humedecer el Zang-Fu y las médulas³⁰ , así como la de lubricar las articulaciones . Por razones similares a las que condicionan que Ye se consuma y lesione con mucha mayor dificultad que Jin , se repone con mayor lentitud . Las manifestaciones de su consumo pueden ser lengua roja y brillante con saburra escasa o ausente , lengua y labios secos sin deseos de ingerir líquidos , marcada pérdida de peso y piel y pies marchitos y secos , en el curso de enfermedades febriles de evolución prolongada, en aquellas afecciones en las que se evidencia un consumo de Yin , o en algunos cuadros por agitación del viento interno . Además , tanto en el consumo de Jin como en el de Ye , aparece una orina escasa y un pulso estrecho y rápido .

b) Retención de Jinye .-

La retención de líquidos corporales puede dar lugar a una considerable variedad de agrupaciones sindrómicas . En lugar de detallar sus manifestaciones , haremos especial énfasis en sus mecanismos causales . Dadas las características de éstos , no será difícil deducirlos si se han comprendido

³⁰ Incluye los “tuétanos”(médula ósea) , la médula espinal y el cerebro (la “Mar de las Médulas”) .

adecuadamente . En general , dependen de una distribución inadecuada y desproporcionada , de una excreción insuficiente y de una circulación anormal de Jinye .

Las alteraciones en la distribución y excreción determinan , en este caso , su acumulación anormal , lo que devendrá en causa primordial de la génesis de factores etiológicos tales como la humedad endógena y el “Tanyin”. La obstrucción o el enlentecimiento de su circulación , conduce a su retención local , lo que a su vez determina también la acumulación de humedad y su posible transformación en flema . Estas pueden tener por causas , entre otras , las disfunciones del pulmón que afectan la dispersión , la canalización de las “vías del agua” , la purificación y el descenso ; los trastornos del bazo que determinan la disfuncionalidad del ascenso , de la transformación y del transporte , así como de la adecuada distribución de la esencia adquirida ; las alteraciones de la dispersión y el drenaje del hígado ; la incapacidad de San Jiao para coordinar las funciones a su cargo conocidas como “abrir y cerrar las compuertas del canal” ; y la incapacidad del riñón para gobernar el metabolismo y la circulación del agua .

Si el pulmón el pulmón tiene afectadas sus funciones de dispersión (esparcir) , de canalización de las vías del agua (encausar y facilitar su circulación) y de descenso (entrega del Qi al riñón) , la humedad y la flema se estancan y se acumulan en él . Si este trastorno está relacionado con la deficiente transformación y transporte y con una disfunción de la distribución de la esencia adquirida , la circulación de Jinye tiende a estancarse paulatinamente cada vez más , lo que favorece una mayor propensión a la formación de flema y humedad patógenas a consecuencia de una afección del bazo . Si el hígado fracasa en sus funciones de dispersión y drenaje , así como en la regulación y almacenamiento de la sangre, o se rompen las relaciones armónicas compensatorias entre las funciones inherentes a la tierra con las de la madera , se favorece el estancamiento de Qi , la retención líquidos y su transformación en humedad y flema patógenas , especialmente en el Jiao medio . Por su parte, la disfunción obstructiva del San Jiao , al lesionar su capacidad para abrir y cerrar las compuertas del canal , afecta no solo la fluidez de la circulación de Jinye , sino también la eficiencia de la excreción , con lo que se favorece que se retengan y se acumulen .

Cuando se hace referencia a la disfunción excretora de Jinye , estamos aludiendo tanto a la incapacidad de transformarse como de eliminarse en forma de sudor y de orina , por lo que tiende a acumularse en las texturas para manifestarse como edema . Si bien la hipofunción de pulmón y riñón contribuyen de manera trascendente a la acumulación de Jinye y a su transformación en edema , el peso fundamental de la transformación de los líquidos en sudor y su excreción en forma de orina , descansan en el Qi de riñón . Así , aún cuando el Qi de pulmón exhiba cierto grado de disfuncionalidad en la dispersión y en la canalización de las vías del agua , si el Qi de riñón está conservado , será capaz de excretarlos en forma de orina , compensar la sudoración insuficiente y evitar su acumulación . Por otra parte , en una clara alusión a la armónica circulación y al balance funcional que deben existir entre los colaterales cutáneos y los tendino-musculares , se dice que , cuando está obstruido el acople entre la piel y el músculo , se bloquea la secreción de sudor y se retiene líquido . Cuando el deficiente Qi de riñón afecta la formación y excreción de orina , los líquidos se desbordan³¹ .

Alteraciones Debidas a las Relaciones Disarmónicas de Jinye con Qi y Xue :

Hemos insistido en las estrechas relaciones entre Qi , Xue y Jinye , así como en sus capacidades de intergeneración . Sin embargo , no siempre que uno de ellos se altera , se manifiestan disfunciones evidentes en el resto . En este epígrafe , describiremos el mecanismo patogénico de las cuatro expresiones disarmónicas complejas más representativas e ilustrativas . Estas son :

³¹ Aludiendo a una considerable retención de líquidos como en el anasarca .

- a) Retención de Jinye y obstrucción de Qi .
- b) Agotamiento de Qi y de Jinye .
- c) Agotamiento de Jinye y sequedad de la sangre .
- d) Consumo de líquidos y coagulación de la sangre .

1) Retención de Jinye y Obstrucción de Qi :

Esta modalidad de la patogenia se refiere a la disfunción del metabolismo de los líquidos que conduce a su retención y a la acumulación de Tan Yin³², los que a su vez provocan la obstrucción de la circulación de Qi . Así , la lesión de pulmón por la humedad excesiva que se torna patógena³³, provoca el estancamiento del Qi de pulmón y su incapacidad para llevar a cabo adecuadamente sus funciones (tanto de dispersión como de descenso de lo turbio), por lo que se producen la plenitud en el pecho , tos respiración asmática , taquipnea y la dificultad o imposibilidad de permanecer acostado . En la lesión del corazón por la retención de líquidos que deviene en humedad patógena (también conocida como “Qi acuoso que afecta al corazón”), coinciden la obstrucción del Qi de corazón , la restricción o debilitamiento del Yang de ese Zang y la retención de Shui Yin , por lo que aparecen palpitaciones , opresión en el pecho , desmayo y, si afecta el Shen , pueden aparecer trastornos mentales de características similares a las de la manía y la excitación psicomotriz. La retención de Shui Yin en el Jiao Medio , obstruye el mecanismo de Qi (ascenso y descenso) de bazo y estómago , de lo que se puede derivar que el Qi claro no pueda ascender , mientras que el Qi turbio no logra descender , por lo que aparecen el atontamiento, la sensación de mareo , lasitud o languidez , distensión y plenitud en epigastrio y en el abdomen en general , y dispepsias . Si Shui Yin se acumula en las cuatro extremidades , puede provocar la obstrucción de los canales , con la consiguiente aparición de pesadez , distensión y molestias en el tronco y los miembros .

2) Agotamiento de Qi y de Jinye :

A consecuencia de la fiebre alta mantenida , de la excesiva y sostenida sudoración o cualquier otra alteración del balance entre la excreción y consumo , y la conservación e ingestión , se produce el agotamiento de los líquidos corporales . El agotamiento de Jinye conduce al surgimiento de calor o fuego endógeno tipo Xu³⁴, a la agitación del viento interno o a ambos . El excesivo consumo de Jinye acelera el consumo de Xue , y ambos lesionan la esencia (Jing) . La lesión de la esencia debilita el Jingqi y la lesión de Xue debilita todo el Qi . A su vez , el fuego endógeno puede afectar los vasos y propiciar sangramientos , los que agravan el cuadro clínico . Este mecanismo etiopatogénico hace que aparezca ansiedad , nariz y garganta secas ; o puede haber calor en el pecho , palmas y plantas ; marcada pérdida de peso (o emaciación) y piel seca; o piel escamosa con prurito o lesiones descamativas o ulceraciones .

3) Sequedad de sangre por agotamiento de Jinye :

En lo fundamental , está relacionado con el agotamiento de Jinye que , bien provoca la sequedad de la sangre y el calor endógeno por vacío , o bien conduce a la sequedad de la sangre asociada a la agitación del viento interno . Jinye es uno de los componentes de Xue y , tanto uno como otro , tienen su origen , después del nacimiento , en la esencia adquirida que el organismo ha logrado obtener de los alimentos y el agua . Si ambos se lesionan a consecuencia de la fiebre elevada , de las quemaduras , del calor exógeno excesivo , de los sangramientos profusos o de la fiebre a

³² Flema y humedad patógenas .

³³ A este cuadro se le suele llamar Shui Yin .

³⁴ Calor o fuego a consecuencia de un vacío .

consecuencia del consumo del Yin de riñón , de pulmón o ambos , aparecen síntomas similares a los enunciados en el mecanismo patogénico “Agotamiento de Qi y de Jinye”, como consecuencia de la estrecha interrelación entre todos ellos . Sus manifestaciones serán ansiedad , intranquilidad , nariz y garganta secas, calor en las palmas y plantas (no en el pecho) , disminución del volumen de las masas musculares (no del tejido celular) y piel seca o escamosa con prurito o lesiones descamativas .

4) **Coagulación de la Sangre por Consumo de Jinye :**

En general se refiere casi exclusivamente al estancamiento y obstrucción de Xue a consecuencia de que se ha coagulado como resultado del consumo de Jinye . Usualmente es causada por fiebre alta , calor exógeno extremo , quemaduras , vómitos , diarreas e hiperhidrosis. El consumo de Jinye reduce el volumen de Xue , por lo que no llena convenientemente los vasos . Esto , unido a que se hace más viscosa , propicia que circule cada vez con menos fluidez , lo que termina por favorecer su coagulación . Como resultado de esto sobrevienen sus manifestaciones principales : lengua color purpúreo oscuro con petequias , a más de equimosis y lesiones maculo papulosas en piel y mucosas , a consecuencia de la insuficiencia de Jinye .

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA DE LAS AFECCIONES ATENDIENDO A LAS CONDICIONES DE LOS CANALES Y COLATERALES :

Los canales y colaterales son las vías o conductos por donde fluyen Qi y Xue . Esta última fluye por los vasos sanguíneos impulsada por el corazón , pero también lo hace a través del Jing-Luo gracias a la función auxiliar de Xin Bao (pericardio) en relación con la circulación de la sangre . Aunque el Jing-Luo refleja las condiciones del Zang-Fu y de los niveles energéticos , al cumplir funciones y tener cualidades mutacionales específicas , tienen también sus manifestaciones propias en la etiología y la patogenia . Dado que los colaterales superficiales (regiones cutáneas y tendino-musculares) confluyen en los puntos “Pozo” , éstos pueden servir de puerta de entrada de los factores patógenos externos que los invadan . Al penetrar en los canales o meridianos principales (Jing) , si las condiciones energéticas lo favorecen , pueden penetrar a través de ellos hasta ganar las ramas profundas y lesionar el Zang-Fu . Así , cuando los factores patógenos externos “desembarcan” en las regiones vecinas , lo hacen en los puntos “Río”, luego penetran para alcanzar las ramas profundas , para posteriormente alcanzar los colaterales profundos³⁵. Así , los canales y colaterales pueden servir de vías que facilitan el avance de los Liu Yin , los que podrán llegar a alcanzar los órganos y estructuras (tanto energéticas como sustanciales) relacionadas con los canales por los que se desplazan . A su vez , las lesiones del Zang-Fu y de los niveles energéticos provocan manifestaciones en los canales y colaterales vinculados con esas estructuras , en correspondencia con la estructuración sistémica del organismo . En ese caso , las manifestaciones en el Jing-Luo completan el cuadro clínico , modulan la patoplastia y expresan las cualidades del curso , de la evolución y del pronóstico de esas afecciones . Así , cuando la afección se encuentra exclusivamente en el Jing-Luo , su repercusión en el Zang-Fu se expresa mediante síntomas aislados , muchas veces sin una explicación clara , que no llegan a conformar una entidad como tal , mientras que cuando abarca tanto al Zang-Fu o a los niveles energéticos como al Jing-Luo , las manifestaciones en los

³⁵ Esto se produce desde un punto situado entre los puntos “Río” y los puntos “Mar” en los canales Yin , y desde los puntos “Mar” en los canales Yang .

canales y colaterales completan el cuadro clínico , le hacen ganar en coherencia y complementan la sistematicidad de las expresiones del organismo .

El Jing-Luo cuenta también con afecciones específicas las que , en lo fundamental , se relacionan con las lesiones de los vasos “Luo longitudinales” y con las alteraciones derivadas de los Ba Mai³⁶ . Tanto unas como otras cuentan con complejos sintomáticos precisos que son consecuencia de mecanismos específicos de la etiopatogenia y responden a tratamientos muy concretos , por lo que pueden considerarse como entidades nosológicas . Por otra parte , en sentido general , los mecanismos de la etiopatogenia que dependen del Jing-Luo se refieren , en lo fundamental , al exceso y deficiencia de Qi y Xue , los trastornos de la circulación de Qi y Xue y la obstrucción de los canales y colaterales .

1) Exceso y Deficiencia de Qi y Xue en el Jing-Luo :

El exceso de Qi y Xue en los canales y colaterales pueden provocar síntomas específicos del meridiano , pero también , antes de producir una verdadera lesión del Zang-Fu correspondiente , pueden dar lugar a una relativa hiperfunción , razón por la que , a los síntomas propios del canal , se asocian algunas manifestaciones del Zang-Fu . Sin embargo , estos últimos son síntomas aislados que no permiten identificar y delimitar una disfunción del órgano como tal . Algo similar , aunque inverso , ocurre con la deficiencia de Qi y Xue .

2) Alteraciones del movimiento de Qi por el Jing-Luo :

Las alteraciones del movimiento de Qi (o movimiento adverso de Qi) , se refieren al anormal ascenso y descenso de Qi y Xue en el Jing-Luo . Estas alteraciones del normal ascenso y descenso causan , con frecuencia , la disociación del Yinqi y el Yangqi del cuerpo. En este sentido , en el Su Wen se afirma : “Si el Qi del canal de vejiga está alterado y el Yinqi y el Yangqi se disocian , aparece pesadez , edema y sensación de distensión en la cabeza , dificultad para caminar , vértigo y desmayo súbito . Esto se debe a que el canal Tai Yang del Pie se origina en el canto interno , circula hacia arriba hasta cruzar la frente , se reúne con el vaso Du Mai en el vertex , penetrando en el cráneo y conectando con el cerebro, mientras otra rama continúa para descender hasta la fosa poplítea y la pierna”.

De manera similar , la disfunción del movimiento de Qi en el canal Tai Yin del Pie , puede conducir , bien a la incapacidad del apropiado ascenso del Qi claro y como consecuencia , a la aparición de diarreas ; bien a la perturbación del normal descenso del Qi turbio y , como efecto de esto , al vómito ; bien a una disfunción combinada del ascenso y el descenso , lo que puede provocar la aparición de vómitos y diarreas . Cuando “arde el fuego en el canal de hígado”, este puede alterar el drenaje , provocar el ascenso anormal de Qi por su canal³⁷, entrar en el canal de pulmón , pervertir el descenso y provocar hemoptisis . El calor excesivo en el canal de estómago , cuando se altera el descenso , hace que este calor ascienda y , al afectar la rama del canal que recorre desde IG-20 , a V-1 y a E-1 , se produce epístaxis .

3) Obstrucción de la Circulación de Qi y Xue en el Jing-Luo :

La obstrucción de la circulación de los canales y colaterales no afecta exclusivamente a los órganos y entrañas vinculados con cada uno de ellos , sino además , las cualidades funcionales del área por la que circula . Ejemplo de esto lo constituyen las molestias musculares y articulares difusas

³⁶ Vasos curiosos , meridianos extraordinarios o vasos maravillosos .

³⁷ A través de la rama que alcanza el estómago , atraviesa el hígado , la vesícula biliar y el diafragma , y finalmente se relaciona con el canal de pulmón a través de su Zang .

que aparecen cuando la superficie es invadida por factores patógenos externos , debido a que éstos interfieren con la adecuada circulación en la red energética del anverso³⁸ . Otro ejemplo puede ser el dolor en hipocondrios , bocio , tumoraciones y nódulos mamarios provocados por la interrupción de la circulación fluida de Qi por el canal de hígado . Por otra parte , y en correspondencia con la causalidad concebida por la M.T.Ch. , la falta de fluidez y la obstrucción de la circulación de Qi y Xue por el Jing-Luo , son las causas fundamentales del estancamiento de energía y sangre en estas vías energéticas .

4) Incapacidad de Qi y Xue de Circular por el Jing-Luo :

La incapacidad de Qi y Xue de circular por los canales y colaterales es un signo de que Qi y Xue se encuentran completamente agotados . Debido al recorrido diverso de los canales y colaterales , así como por las diferentes funciones de los respectivos órganos y entrañas , los síntomas tienen diferentes manifestaciones y localizaciones . En este sentido , en el Su Wen se expresa que la incapacidad de Qi para circular por el canal Tai Yang , provoca la fijación de la mirada hacia arriba , el opistótonos , convulsiones clónicas³⁹ , palidez y sudoración fría espontánea , pudiendo terminar con la muerte . La incapacidad de Qi de circular por el canal Shao Yang puede provocar sordera , flacidez extrema de las articulaciones , fijación de la mirada hacia arriba y terror , los que se pueden prolongar por día y medio , acompañados de una palidez verdosa oscura . La incapacidad de su circulación por el canal Yang Ming provocan sacudidas y contorneos de la boca y ojos , temor , delirio , complexión amarilla , el dolor se percibe con dificultad y el pulso pierde su carácter rítmico , moderado y lento . Cuando la incapacidad se produce en el canal Shao Yin , aparece una complexión oscura y opaca , la raíz de los dientes está parcialmente expuesta , distensión abdominal y obstrucción en la parte superior e inferior del cuerpo⁴⁰ . Cuando se produce en el canal Tai Yin , hay distensión y obstrucción abdominal , disnea , eructos , vómitos , hipo provocado por el vómito , enrojecimiento facial provocado por el hipo , obstrucción de las porciones superior e inferior del cuerpo cuando cesa el hipo , complexión oscura y opaca , piel y pelo secos y puede sobrevenir la muerte . Cuando esta incapacidad tiene lugar en el meridiano Jue Yin , hay sensación de calor en el Jiao Medio , eructos , sequedad en los orificios de la cabeza⁴¹ , enuresis , intranquilidad , ansiedad , lengua tropelosa y retracción de los testículos, resultando finalmente la muerte .

Estas son “las incapacidades de los doce canales”. Si el Qi del canal de un canal llega a agotarse totalmente , dado su flujo ininterrumpido por todos los canales , acabará por agotarse también en todos . La evolución clínica y el pronóstico de las afecciones pueden determinarse mediante la apreciación de las manifestaciones de la incapacidad de Qi y Xue para circular por los diferentes meridianos .

³⁸ Alude a los colaterales cutáneos y téndino-musculares .

³⁹ También se denominan Che Zong , especialmente cuando ocurren en el niño y sus manifestaciones son fundamentalmente en las extremidades .

⁴⁰ Aludiendo a los respectivos Jiao .

⁴¹ Se refiere a los ojos , los oídos , la lengua , la nariz , la boca y la garganta , especialmente los últimos tres.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Cheng Xinnong y cols., Chinese Acupuncture and Moxibustion , Foreign Languages Press , Beijing , 1987 .
- 2.- Tian Chong Huo y cols. , Tratado de Acupuntura (4tomos) , Ed. Alhambra , Madrid , 1988 .
- 3.- Yin Hui He y cols. , Fundamentals of Traditional Chinese Medicine , Foreign Languages Press , Beijing , 1992 .
- 4.- Kaptchuk , Ted J. , “The Web that has no Weaver” , Ed. Congdon and Weed , Chicago , 1983.
- 5.- Fiet , Richard and Zmiewski , Paul , Acumoxa Therapy , Vol. I-II , Paradigm Publications , Massachusetts , 1989 .
- 6.- Ross , Jeremy , Zang Fu : The organ sistem of Traditional Chinese Medicine , Churcill Livingstone , New York , 1994 .
- 7.- Maciocia , Giovanni , The Foundations of Chinese Medicine , Churcill Livingstone , New York , 1989 .
- 8.- Díaz Mastellari Marcos , Pensar en Chino , Ed. Pro-Art , Cancún , 1997 .
- 9.- Padilla Corral , José Luis . “Medicina Tradicional China” , Ed. Escuela Nei Jing , Madrid , 1986 .
- 10.- Padilla Corral , José Luis , “Fisiopatología y Tratamiento en la Medicina Tradicional China , Ed. Las Mil y Una Medicinas , Madrid , 1985 .
- 11.- Unschunld , Paul . “Nan Jing . The Classic of Difficult Issues” , University of California Press, Los Angeles , 1986 .
- 12.- Lu , Henry C. “A Complete Translation of Nei Ching and Nan Ching” , Ed. The Academy of Oriental Heritage , Vancouver , 1978 .
- 13.- Huang Fu Mi , Jia Yi Jing , Blue Poppy Press , Colorado , 1994 .
- 14.- Hua Tuo , Zhong Zang Jing , Blue Poppy Press , Colorado , 1993 .
- 15.- Zhu Dan Xi , Ge Zhi Yu Lun , Blue Poppy Press , Colorado , 1994 .
- 16.- Li Dong Yuan , Pi Wei Lun , Blue Poppy Press , Colorado , 1993 .
- 17.- Gonzalez G. , Roberto . “Medicina Tradicional China” Ed. Grijalbo , México , 1996 .