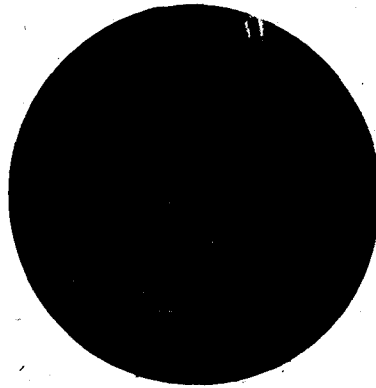

2 BASES TEORICAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL ASIATICA

Las teorías **Inn-Yang**, de los cinco elementos, **Chang-Sang** y **Zang-Bu**, así como los conceptos etiológicos y sindromológicos, y la teoría **Kiong-Rak**, constituyen las bases de la Medicina Tradicional Asiática.

Las teorías **Inn-Yang** y de los cinco elementos son importantes principios teóricos en la Medicina Tradicional Asiática, que reflejan un materialismo primitivo, y sobre ellas se basaba la filosofía que representaba el conjunto de las ideas más progresistas de esa época. La teoría **Chang-Sang**, que incluye los cinco órganos **Zang**, las seis vísceras **Bu** y se refiere a sus formas y funciones, es la teoría preliminar sobre la cual los hombres de la antigüedad se sustentaban para explicar las causas y los síntomas de las enfermedades. La teoría **Kiong-Rak** o teoría de los meridianos se refiere a las vías de la circulación de la energía por todo el cuerpo.

En el presente capítulo se tratarán las teorías mencionadas, excepto la etiología, la sindromología y la teoría **Kiong-Rak**, que dada su extensión se explicarán en capítulos independientes.

TEORIA INN-YANG

La teoría **Inn-Yang** en la Medicina Tradicional Asiática, plantea que el hombre está sano mientras mantiene el equilibrio entre

el **Inn** y el **Yang**, pero si este equilibrio se rompe aparece la enfermedad.

Inn y Yang son las denominaciones que se les da a los dos principios fundamentales, o fuerzas universales, siempre opuestas y complementándose mutuamente. Son conceptos filosóficos de la antigüedad aplicados a todos los fenómenos materiales y usados en la Medicina Tradicional Asiática en anatomía, fisiología, patología, diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, lo femenino, lo interno, lo frío y la hipofunción son incluidos en el **Inn**, mientras que lo masculino, lo externo, lo caliente y la hiperfunción, en el **Yang**.

El lugar donde ilumina el Sol se le llama **Yang** y la parte opuesta, **Inn**. Generalmente **Yang** es lo caliente y claro, e **Inn**, lo frío y oscuro. Como las propiedades o características de un objeto o fenómeno se conocen solo por comparación de sus cualidades, los antiguos les confirieron a estas un carácter **Inn** o **Yang** según el caso:

Inn	Yang
Cinco órganos	Seis vísceras
Sangre	Energía
Pulso lento	Pulso rápido
Pulso profundo	Pulso superficial
Meridiano pulmón	Meridiano intestino grueso
Interior	Exterior

Para conocer el contenido principal de la teoría Inn-Yang en la Medicina Tradicional Asiática, hay que saber lo siguiente:

- 1ro. Los principios de oposición, unidad e interdependencia del Inn y el Yang.
- 2do. Los principios de intertransformación y de equilibrio constante (crecimiento y decrecimiento) del Inn y el Yang.
- 3ro. La aplicación de la teoría Inn-Yang en los aspectos de anatomía, fisiología y patología, y en toda la Medicina Tradicional.

El Yang externo del cuerpo defiende al organismo de la agresión de los agentes patógenos, y el Inn interno transporta los valores nutritivos a todos los órganos. Pero para que el Yang cumpla su función de protección requiere de los valores nutritivos que le aporta el Inn interno, y, a su vez, este necesita de la protección del Yang externo para cumplir su función. En caso de romperse esta relación de interdependencia de ambos, por la presencia de un agente patógeno, puede aparecer la enfermedad.

PRINCIPIOS DE LA TEORIA INN-YANG

Principio de oposición

Sobre la base de los aspectos fundamentales o principios de oposición (fig. 2.1), los antiguos dividieron los objetos y fenómenos complejos en Inn y Yang, de la forma siguiente:

- Primero: lo frío y lo caliente.
- Segundo: lo pasivo y lo activo.
- Tercero: lo débil y lo fuerte.
- Cuarto: lo sólido y lo gaseoso.

Principios de unidad e interdependencia

El Inn y el Yang tienen cualidades opuestas entre sí, pero ambos mantienen unidad y son interdependientes.

Principio de intertransformación

El Inn y el Yang no están estáticos, sino que se mantienen en constante movimiento de transformación pasando de Inn a Yang y viceversa. En ese movimiento constante los límites entre uno y otro no están claros, y ambos se contienen mutuamente.

En las relaciones entre el Inn y el Yang hay un constante crecimiento y decrecimiento, es decir, cuando el Yang crece, el Inn decrece y, por el contrario, cuando el Inn crece, el Yang decrece. Los procesos de cambio del día a la noche y de las estaciones del año se ven como ejemplos de cambio entre el Yang y el Inn. Es decir, por la mañana hasta el mediodía el Yang crece, en tanto que el Inn decrece, y a las doce del día, el Yang, aunque se muestra más fuerte que el Inn, comienza a decrecer y el Inn ini-

Inn	frío	oscuro	agua	humedad	oscurecer	silencio	lento
Yang	caliente	claro	fuego	sequedad	amanecer	ruido	rápido

Inn	pasivo	triste	depresión	pequeño	retroceso
Yang	activo	alegre	exaltación	grande	avance

Inn	débil	bajada	opaco	bajo	pesado	sumergible
Yang	fuerte	subida	nítido	alto	ligero	flotador

Inn	sólido	real	interno
Yang	gaseoso	irreal	externo

Fig. 2.1 Principio de oposición de Inn y Yang.

cia su crecimiento lentamente; sin embargo, a partir de las seis de la tarde hasta medianoche el **Inn** crece y el **Yang** decrece, y después de medianoche, el **Inn** comienza a decrecer y el **Yang** a crecer nuevamente.

Es por ello que al horario desde las seis de la mañana hasta las doce del día, que es cuando el **Yang** crece más fuerte, se le llama **Yang en el Yang**; a partir de las doce del día hasta las seis de la tarde, período en que el **Yang** comienza a decrecer y el **Inn** a crecer lentamente, se le llama **Inn en el Yang**; a partir de las seis de la tarde hasta las doce de la noche, tiempo en que el **Inn** crece rápidamente, se le llama **Inn en el Inn**, y a partir de la medianoche hasta las seis de la mañana, en que el **Inn** comienza a decrecer en tanto que el **Yang** crece lentamente, se le llama **Yang en el Inn**.

Por lo tanto, la relación entre el **Yang** y el **Inn** cambia constantemente; cuando uno crece el otro decrece.

Equilibrio entre el Inn y el Yang

El **Inn** y el **Yang** cambian constantemente, pero en el estado normal lo hacen dentro de un límite determinado y mantienen un equilibrio mutuo. Este equilibrio entre el **Inn** y el **Yang** está dado a partir de las detenciones mutuas, en caso de decrecimiento y crecimiento de cada una de las partes. Así, en el organismo vemos cómo los niveles normales de las hormonas **ACTH** y **cortisona** se regulan mutuamente: cuando una disminuye (decrecimiento), la otra aumenta (crecimiento).

Pero si en el organismo se rompe el equilibrio entre el **Inn** y el **Yang** a causa de alguna energía patógena, se presenta la enfermedad. La ruptura del equilibrio entre el **Inn** y el **Yang** puede ocasionar uno de los cuatro grandes grupos de síntomas: plenitud del **Inn**, plenitud del **Yang**, vacío del **Inn**, vacío del **Yang**.

En caso de plenitud del **Yang** se presentan síntomas de exceso del **Yang**, y si hay plenitud del **Inn** se presentan síntomas de exceso del **Inn**. Pero cuando existe vacío del **Inn**, el **Yang** se fortalece y aparecen síntomas de calor por vacío del **Inn**, y en caso de vacío del

Yang aparecen síntomas de frío por vacío del **Yang**. Por ello, para tratar la enfermedad por vacío y exceso del **Inn** o del **Yang** hay que basarse en el principio de recuperar el equilibrio roto.

APLICACION DE LA TEORIA INN-YANG EN LA MEDICINA TRADICIONAL ASIATICA

Aplicación en la anatomía y fisiología

Según la Medicina Tradicional Asiática, la región ventral del cuerpo tiene carácter **Inn**, y la región dorsal, carácter **Yang**; la región por encima del diafragma es **Yang**, y por debajo, **Inn**; el lado izquierdo, **Yang**, y el lado derecho, **Inn**; toda la superficie corporal, **Yang**, y el interior, **Inn**. Los órganos sólidos (**Zang**) hígado, corazón, bazo, pulmones y riñones tienen carácter **Inn**, en tanto que las vísceras huecas (**Bu**) vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga tienen carácter **Yang**. Esto demuestra que el carácter **Inn** y **Yang** en anatomía no es absoluto.

Para la Medicina Tradicional Asiática, las materias nutritivas pertenecen al **Inn** y las funciones del organismo al **Yang**. En las funciones del organismo se requiere cierta cantidad de energía, y para ello una cantidad de materias nutritivas (**Inn**) debe ser transformada en energía vital (**Yang**) indispensable al cuerpo, pero en esa función se consume cierta cantidad de energía vital (**Yang**). A esto se le llama Ley del metabolismo intermediario entre **Inn** y **Yang**.

Aplicación en la patología

Si existe un equilibrio en el organismo entre el **Inn** y el **Yang**, no habrá manifestaciones patológicas. La enfermedad solo se manifiesta cuando los dos factores (**Inn-Yang**) están en desequilibrio o cuando **Inn** es mayor que **Yang**, en cuyo caso la enfermedad se considera de **Yang**, por frío y exceso de **Inn**, o cuando **Yang** es mayor que **Inn**, en cuyo caso la enfermedad se considera de **Inn**, por calor y exceso de **Yang**.

También puede ocurrir una disminución de **Inn** o de **Yang**. En el primer caso, la enfer-

medad será **Inn**, por calor proporcionado por un déficit de **Inn**, y en el segundo caso, la enfermedad será **Yang**, por frío debido a un déficit de **Yang**.

El **Yang** extremo engendra el **Inn** y el **Inn** extremo engendra el **Yang**; el calor extremo engendra frío (fiebre alta que produce sensación de frío) y el frío extremo engendra calor (la exposición al frío que resfría produce fiebre).

TEORIA DE LOS CINCO ELEMENTOS

La teoría de los cinco elementos es una teoría materialista dialéctica primitiva en la que se basaban los antiguos para explicar los fenómenos de la naturaleza, quienes decían que todo en ella estaba formado por cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) y que estos tenían relaciones de creación y dominio. En la Medicina Tradicional Asiática también se aplica la teoría de los cinco elementos y con ella se clasifican los órganos y sistemas del cuerpo y se explican sus funciones y relaciones entre sí.

Además, los antiguos caracterizaron cada uno de estos elementos que formaban la naturaleza, de acuerdo con sus propiedades (tabla 2.1) y los relacionaron con los órganos y las vísceras (tabla 2.2.)

Tabla 2.1

Propiedades de los cinco elementos

Elemento	Propiedad
Madera	Se expande Es blanda Se mueve con el viento
Fuego	Caliente Tiende a subir
Tierra	Bondad Produce los elementos nutritivos

Metal	Bonito-frío-duro Produce ruido al golpearlo Se funde con el fuego
-------	---

Agua	Fría Moja Tiene tendencia a bajar
------	---

Tabla 2.2

Relación de los cinco elementos con los órganos y las vísceras

Elementos	Organos	Visceras
Madera	Hígado	Vesícula biliar
Fuego	Corazón (pericardio)	Intestino delgado (triplefunción)
Tierra	Bazo	Estómago
Metal	Pulmón	Intestino grueso
Agua	Riñón	Vejiga

Los principios de la teoría de los cinco elementos en la Medicina Tradicional Asiática son de interdependencia, oposición, crecimiento, decrecimiento y detención.

Los cinco elementos tienen relaciones de ayuda y creación mutuas, por una parte, y de detenerse y vencerse entre sí, por la otra parte.

PRINCIPIOS DE LA TEORIA DE LOS CINCO ELEMENTOS

Principio de interdependencia

Este principio significa que existen relaciones de creación y dominio entre todos los elementos. Es decir, la madera crea el fuego, este crea la tierra, esta crea el metal, este crea el agua y esta crea la madera (fig. 2.2).

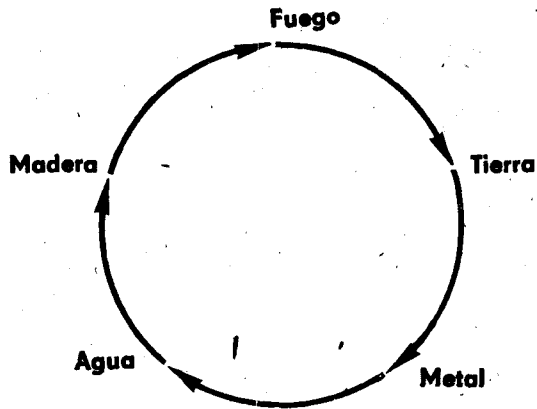

Fig. 2.2 Principio de interdependencia de los cinco elementos.

Se dice que la relación de interdependencia en los cinco elementos es la que se establece entre la madre y el hijo, de donde la tierra es considerada como la madre del metal y este como hijo de la tierra, pero a su vez el metal es la madre del agua, y así el que crea se considera como la madre, y a la vez hijo del que lo creó.

Principio de oposición

El principio de oposición en los cinco elementos se refiere a las relaciones de detención y superación entre todos los factores. Es decir, la madera vence a la tierra, esta vence al agua, esta vence al fuego, este vence al metal y este vence a la madera (fig. 2.3).

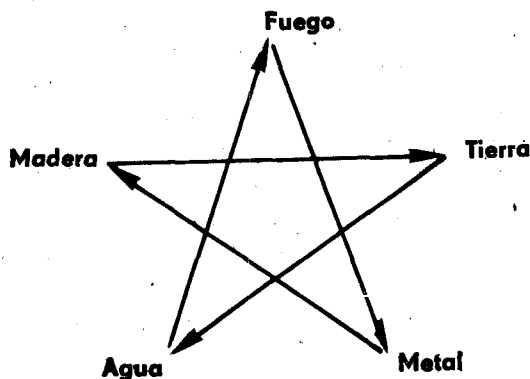

Fig. 2.3 Principio de oposición de los cinco elementos.

La relación del principio de oposición se establece de acuerdo con lo que yo detengo y lo que me detiene, así como con lo que yo venzo y lo que me vence.

Principios de crecimiento y decrecimiento

Si los principios de interdependencia y oposición explican las relaciones normales entre los cinco elementos, los de crecimiento y decrecimiento significan las relaciones anormales. Es decir, los principios de interdependencia y oposición significan las relaciones fisiológicas y los principios de crecimiento y decrecimiento, los fenómenos patológicos.

Los principios de crecimiento y decrecimiento aparecen cuando se produce el desequilibrio entre ellos, debido a la plenitud o vacío de los cinco elementos. Estos principios existen en la relación del principio de oposición de los cinco elementos, pero no en la de interdependencia.

El principio de crecimiento en los cinco elementos está dado en la relación de detención entre elementos opuestos. Cuando el que detiene lo hace con más fuerza que lo normal, el que recibe la detención queda más débil.

Principio de detención

Este principio de los cinco elementos está sujeto a las relaciones de los principios de interdependencia y de oposición, es decir, la detención significa vencer y crear (fig. 2.4).

La relación del principio de detención se establece en cinco grupos, de la forma siguiente:

- El fuego vence al metal, este crea el agua y esta vence al fuego.
- La tierra vence al agua esta crea la madera y esta vence a la tierra.
- El metal vence a la madera, esta crea el fuego y este vence al metal.
- El agua vence al fuego, este crea la tierra y esta vence al agua.
- La madera vence a la tierra, esta crea el metal y este vence a la madera.

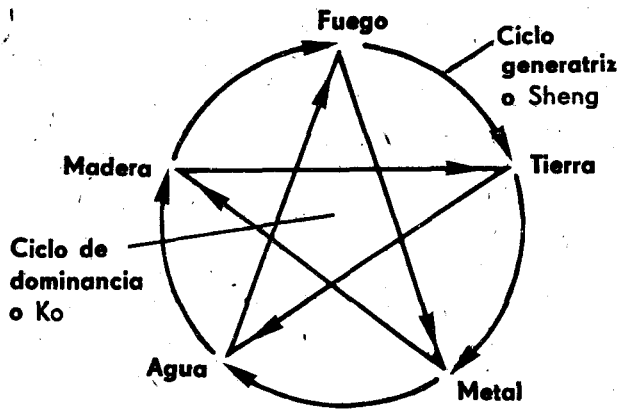

Fig. 2.4 Principio de detención de los cinco elementos.

APLICACION DE LA TEORIA DE LOS CINCO ELEMENTOS EN LA MEDICINA TRADICIONAL ASIATICA

Aplicación en la anatomía y fisiología

Los antiguos relacionaron las características de los cinco elementos y de todos los órganos con los colores que aparecen en el cuerpo y los colores y sabores de los medicamentos (tabla 2.3).

Aplicación en la patología

En la Medicina Tradicional Asiática se explica el mecanismo de producción de las enfermedades sobre la base de la teoría de los cinco elementos. Según el principio de interdependencia de esta teoría, la enfermedad de la madre contagia al hijo y la enfermedad del hijo a la madre, y según el principio de oposición, las enfermedades se producen entre el órgano dominado y el dominador por desequilibrio del crecimiento y del decrecimiento.

INTERRELACION DEL INN, EL YANG Y LOS CINCO ELEMENTOS EN LA MEDICINA TRADICIONAL ASIATICA

El Inn y el Yang significan las relaciones de equilibrio entre los fenómenos opuestos del cuerpo. Cuando se rompe este equilibrio hay enfermedad. En tal caso, se trata la enfermedad según el principio de mantener el equilibrio entre el Inn y el Yang.

Los cinco elementos representan la interrelación estrecha de todos los órganos del cuerpo, de manera que cuando se rom-

Tabla 2.3

Relación de los cinco elementos en la naturaleza

Elementos	Organos	Visceras	Orificios	Tejidos	Factores emocionales	Sabores	Colores	Energías patógenas	Estación
Madera	Hígado	Vesícula biliar	Ojo	Tendón	Ira	Acido	Verde	Viento	Primavera
Fuego	Corazón	Intestino delgado	Lengua	Arteria	Alegría	Amargo	Rojo	Calor de verano	Verano
Tierra	Bazo	Estómago	Boca	Músculo	Preocupación	Dulce	Amarillo	Humedad	Meses 7 y 8 del fin del verano
Metal	Pulmones	Intestino grueso	Nariz	Piel	Tristeza	Picante	Blanco	Sequedad	Otoño
Agua	Riñones	Vejiga	Oreja	Hueso	Miedo	Salado	Negro	Frío	Invierno

pen las relaciones de detención y creación, entre sí, se produce la enfermedad. Por ello, en el tratamiento de las enfermedades hay que tener en cuenta estas relaciones entre los cinco elementos.

En la Medicina Tradicional Asiática no se pueden explicar todos los problemas, ni incluso la fisiología y patología, por el **Inn** y el **Yang** ni por los cinco elementos por separado; solamente es posible hacerlo complementando entre sí ambas teorías.

Por ejemplo, en las afecciones del hígado se presentan los síntomas de trastorno en el bazo y el estómago: vómitos, mareos e indigestión. Este fenómeno se explica porque la madera domina a la tierra, es decir, cuando la madera es más fuerte de lo normal, la tierra es débil y se presentan vómitos, mareos e indigestión. En este caso se trata la enfermedad según los principios de bajar el calor del hígado (madera) y proteger el bazo (tierra).

Cuando la dificultad se presenta en el pulmón a causa de la debilidad del bazo y el estómago, se produce tos, astenia y sudor frío. Este fenómeno se explica porque la tierra crea el metal, pero cuando la tierra es débil no produce el metal, por lo cual se trata de proteger el pulmón fortaleciendo el bazo y el estómago.

TEORIA CHANG-SANG Y ZANG-BU

El término **Chang-Sang** abarca, en sentido amplio, los cinco órganos, las seis vísceras, los órganos extraordinarios o especiales —cerebro, médula, huesos, pulso y útero—, la energía, la sangre, los líquidos del cuerpo —denominados **Zin Ek**—, los meridianos y sus funciones. En sentido estrecho, el término **Chang-Sang** comprende los cinco órganos, las seis vísceras y los órganos especiales con sus funciones, es decir, incluye los cinco órganos sólidos **Zang**, los seis órganos huecos **Bu** —las vísceras— y, además, los órganos especiales y las manifestaciones externas de las funciones de todos ellos en general, lo que queda comprendido con la palabra **Sang**.

A través de la teoría **Chang-Sang**, en la Medicina Tradicional se explican las formas y funciones de los órganos y sistemas del cuerpo.

LOS ORGANOS ZANG Y LAS VISCERAS BU

Los cinco órganos **Zang** son corazón, hígado, bazo, pulmones y riñones, y las seis vísceras **Bu**, estómago, vesícula biliar, intestino grueso, intestino delgado, vejiga y triplefunción. También dentro de la categoría de los órganos **Zang** se incluye el pericardio.

Estos órganos y vísceras se encuentran en el interior del cuerpo y tienen formas y funciones diferentes.

Los cinco órganos son activos, producen y almacenan la energía necesaria para el mantenimiento de la vida y según la necesidad se la suministran a todo el organismo. Por eso no tienen grandes cambios de forma, dimensiones y consistencia, y sus actividades pertenecen al **Inn**.

Las seis vísceras son huecas, de forma tubular. Participan en las funciones de la digestión, absorción y transformación, y en el traslado de las sustancias alimenticias y de excreción. Por eso, según las necesidades, sus actividades y funciones se modifican, es decir, aumentan sus dimensiones y actividades; por lo tanto, pertenecen al **Yang**.

La división en cinco órganos y seis vísceras no significa que funcionen independientemente y aislados, sino que todos se encuentran relacionados entre sí y con otros sistemas del cuerpo.

Corazón

Este órgano realiza diversas funciones y además se relaciona con otros órganos y estructuras (lámina 1). Así, el corazón:

1. **Comanda los vasos sanguíneos y con su energía hace circular la sangre dentro de ellos.** Por ello se ha dicho que cuando la energía corre, corre la sangre. En la clínica de la Medicina Tradicional Asiática, la función del corazón se refleja en la cara y en el pulso. Si la energía y la sangre son suficientes y

circulan sin obstáculos, entonces la cara tendrá un color rosado y con brillo, y el pulso latirá armoniosamente. Cuando hay vacío de sangre del corazón, la cara presentará un color pálido y sin brillo y el pulso será tenso, profundo, y cuando hay vacío de energía del corazón, la cara estará oscura, sin brillo y el pulso será vacío.

2. **Comanda la conciencia y las actividades mentales (Sin Myong).** El corazón atesora la energía de la conciencia y está relacionado con todas las funciones mentales. De acuerdo con estas funciones, la energía mental se expande y circula por todos los órganos del cuerpo, por lo cual se mantienen las actividades normales y unificadas del organismo.

La función que comanda Sin Myong está garantizada cuando la sangre del corazón se halla en condiciones normales, pero en caso de déficit o exceso, esa función se verá obstaculizada.

3. **Se relaciona con la lengua.** En la Medicina Tradicional Asiática, la lengua pertenece al corazón, es decir, las funciones del corazón se reflejan en ella por medio de su coloración, forma, aspecto, movimiento y sentido del gusto. En la clínica se observan modificaciones en la superficie de la lengua según los cambios dinámicos de las distintas enfermedades.
4. **Se relaciona íntimamente con los riñones, los pulmones, el hígado y el bazo, y tiene relaciones externas-internas con el intestino delgado.**

En las funciones del corazón influyen energías y factores diversos. De las energías patógenas exógenas, la más nociva para el corazón es el calor de verano, y de los factores emocionales en exceso, la alegría, la tristeza y el susto.

Desde el punto de vista de las estaciones del año, el corazón se relaciona con el verano.

Pericardio

El pericardio cubre y protege el corazón. Es decir, todos los factores patógenos exógenos que influyen en el corazón, influyen primero en el pericardio. Por esta razón los síntomas clínicos de las enfermedades del pericardio son iguales a los de las enfermedades del corazón, así como el tratamiento.

El pericardio tiene relaciones externas-internas con la triplefunción.

Hígado

Este órgano tiene varias funciones y se relaciona con otros órganos y estructuras (lámina 2). Así, el hígado:

1. **Almacena la sangre y regula la cantidad que circula.** Cuando la actividad física es ligera, una parte de la sangre es almacenada en el hígado y cuando la actividad es intensa, la sangre es expulsada del hígado a la circulación, con lo cual se mantienen las actividades normales de todo el organismo. Si hay vacío de sangre en el hígado, pueden aparecer síntomas patológicos como vértigos, hemeralopia y otros.

2. **Defiende, depura y excreta.** Es decir, el hígado defiende el organismo de las agresiones externas, lo limpia de sustancias tóxicas y contribuye a la expulsión de estas.

La energía del hígado lleva consigo la energía de la función inferior a los pulmones, los que junto con la epidermis constituyen el sistema de defensa exterior contra los factores patógenos exógenos. Cuando la energía del hígado no es normal y la función excretora está afectada, se obstaculizan la función de la vesícula biliar y la función inferior, y en este caso pueden aparecer edema, ascitis, indigestión, trastornos mentales de nivel neurótico, dolores en el costado y otros.

3. **Se relaciona con los tendones, los músculos y las uñas.** Cuando el hígado funciona adecuadamente, nutre estas estructuras, por lo cual presentan as-

pecto normal. Pero cuando la función hepática es insuficiente pueden aparecer espasmos musculares, adormecimiento de los miembros, trastornos genitales, cambio de aspecto de las uñas y otros.

4. **Se relaciona con los ojos.** La agudeza visual depende de la energía del hígado, la que alcanza los ojos por medio de una rama interna del meridiano del hígado.
5. **Se relaciona con el bazo, el estómago, los riñones, el corazón y los pulmones.**

En las funciones del hígado influyen energías patógenas como el calor moderado (fuego) y el viento, y factores psíquicos como la ira y otros.

De acuerdo con las estaciones del año, el hígado tiene relación con la primavera.

Bazo

Este órgano realiza varias funciones y se relaciona con otros órganos y estructuras (lámina 3). Así, el bazo:

1. **Participa con el estómago en la digestión y suministra las sustancias nutritivas a todo el organismo.** Estas funciones del bazo pueden realizarse mejor cuando crece y se activa el Yang del bazo o la energía del bazo. Si están afectadas las funciones del órgano pueden aparecer síntomas de trastorno digestivo, anorexia, meteorismo y heces líquidas.
2. **Interviene activamente en la absorción y excreción de la humedad en el cuerpo humano.** Cuando el bazo no puede absorber la humedad, ésta permanece en el cuerpo, lo que da lugar a la aparición de edemas. Cuando ocurre este fenómeno se dice que "al bazo no le gusta la humedad".
3. **Dirige y administra la sangre.** Es decir, el bazo controla la circulación de la sangre dentro de los vasos e impide la extravasación. Las materias nutritivas digeridas por el bazo y el estóma-

go se convierten en sangre. El bazo controla la circulación de la sangre dentro de las venas y arterias. Cuando esta función es obstaculizada, pueden ocurrir diversos trastornos, e incluso hemorragias.

4. **Se relaciona estrechamente con los músculos de los miembros, la boca y los labios.** El bazo y el estómago suministran sustancias nutritivas al cuerpo humano, y con ello la energía llega a los músculos, pero cuando esta función es obstaculizada aparecen distrofia de los músculos y pérdida de fuerzas en los miembros. Se plantea que el bazo se refleja en la boca, es decir, que su funcionamiento está relacionado con la coloración de los labios. Todos los síntomas de las enfermedades del bazo y el estómago se reflejan en la boca, los labios y la saburra de la lengua.
5. **Se relaciona íntimamente con otros órganos.** Como el bazo le suministra a todo el cuerpo las sustancias nutritivas, tiene relación con el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones y el estómago.

Las funciones del bazo pueden ser obstaculizadas por energías patógenas y factores emocionales. Entre estos últimos, el más importante es la preocupación. Si esta resulta extrema puede provocar una enfermedad neurótica o psicótica.

El bazo tiene relación con la época de lluvia.

Pulmones

Estos órganos tienen variadas funciones y se relacionan con otros órganos y estructuras (lámina 4). Así, los pulmones:

1. **Rigen la energía.** El organismo mantiene la vida mediante la energía cósmica y la energía nutritiva; la primera le llega a través de la respiración y la segunda por medio de los alimentos. Ambas forman la energía vital que es distribuida por todo el cuerpo. Cuando la

función de los pulmones es afectada por alguna causa, aparecen los síntomas de disnea, polipnea, tos y otros, y cuando la energía de los pulmones está en vacío, se presenta sudoración fría, agotamiento, voz baja y débil, respiración débil, anorexia y otros.

2. **Regulan la circulación de la sangre y de la energía.** La energía de los pulmones está en relación con el corazón, es decir, ayuda a este en la regulación de la circulación sanguínea. La sangre circula cuando circula la energía, pero si esta no circula, la sangre tampoco.

La energía de los pulmones recorre todo el cuerpo y actúa hacia abajo. Los pulmones suministran a todo el cuerpo la energía proveniente de las sustancias nutritivas asimiladas por el bazo y el estómago, y ayudan a eliminar los residuos, con lo cual purifican la energía.

Como los pulmones pertenecen a la función superior del cuerpo humano, su energía regula la circulación y expulsión de los líquidos y mantiene accesibles las vías de estos por medio de su función de descenso hacia la función inferior.

3. **Comandan la piel.** En la piel se hallan distribuidos los meridianos. La energía y la sangre circulan incesantemente por ella y mediante sus poros segrega líquidos del cuerpo, como el sudor.

La piel tiene la energía **Yang** que defiende al cuerpo humano de los agentes agresores externos y que regula la temperatura corporal conforme a los cambios atmosféricos. Esta energía es producida en los pulmones y suministrada a todo el cuerpo por la función superior.

Cuando se debilitan los pulmones, la energía **Yang** en la piel también se debilita y la sangre no circula normalmente; por lo tanto, las funciones de la piel serán endebles.

4. **Se exteriorizan por la nariz y se relacionan con la laringe, los vellos y la entonación de la voz.** Las enfermedades de los pulmones influyen en estos órganos.

5. **Se relacionan con el corazón, el hígado, el bazo y los riñones, y tienen relaciones externas-internas con el intestino grueso.**

La función de los pulmones es afectada por energías patógenas exógenas, en particular la sequedad, y también por el factor emocional tristeza.

Desde el punto de vista de las estaciones, los pulmones se relacionan íntimamente con el otoño.

Riñones

Estos órganos tienen diversas funciones y se relacionan con otros órganos y estructuras (lámina 5). Así, los riñones:

1. **Almacenan la energía Zin.** Esta es la energía principal relacionada con la reproducción y el crecimiento. De acuerdo con su origen, la energía **Zin** de los riñones se clasifica en energía heredada de los antecesores y energía adquirida de los cinco órganos y las seis vísceras. La primera es la energía **Zin** propia del riñón, en tanto que la segunda es la energía **Zin** producida por cada órgano y víscera a partir de las sustancias nutritivas después del nacimiento y almacenada en los riñones, de donde es suministrada a todos los órganos para sus funciones a lo largo de la vida.

La energía **Zin** formada por la heredada y la adquirida, se convierte en la energía de los riñones, que se divide en dos, es decir, el **Inn** de riñones y el **Yang** de riñones. A su vez, el **Yang** de riñones se subdivide en **Yang** de **Won**, **Yang** de **Zin** y **Miong Mun Wi Hua** (llama de la vida), que promueven la energía **Yang** en los órganos y les da calor. El **Inn** de riñones se subdivide en **Inn** de **Won**, **Inn** de **Zin** y **Sin Su** (agua de riñón), que dan la energía **Inn** en los sistemas y los órganos del cuerpo humano.

El **Yang** y el **Inn** de riñones son interdependientes, se detienen mutuamente, y así mantienen el equilibrio de las

funciones normales. Al **Miong Mun Wi Hua** se le llama fuego de riñones **Sang Hua**, y combinado con **Kun Hua** (fuego de corazón) producen, transforman y suministran a todo el organismo las sustancias necesarias para la vida, por lo cual constituyen la fuerza motriz.

2. **Comandan el agua.** De los riñones depende la transformación de los líquidos en el organismo. Por las funciones y acciones de los pulmones, el bazo y el corazón, los riñones transforman los líquidos y la humedad del organismo en orina y excreta. Cuando se obstaculiza esta función, los líquidos permanecen en el cuerpo y provocan edemas por anuria.
3. **Comandan la energía inspiratoria de los pulmones.** El aire (**Qi**) inspirado por los pulmones debe ser recibido por los riñones, lo cual demuestra la interrelación estrecha de ambos órganos en patología y fisiología. Cuando los riñones reciben la energía del aire de los pulmones, completan su energía y la función de los pulmones se mantiene normal. En caso de obstaculizarse esta función, la energía de los pulmones asciende y puede provocar tos y disnea.
4. **Se relacionan estrechamente con los huesos, la médula ósea y el cerebro.** La formación de médula, cerebro y huesos está basada en la función de los riñones, es decir, si los riñones producen abundante agua, los huesos, la médula y el cerebro estarán en óptimas condiciones; por lo tanto, el hueso crecerá bien, duro y firme, y las funciones del cerebro serán mejores.
5. **Se relacionan con el pelo.** El estado de crecimiento y vacío de la energía **Zin** de riñones se demuestra bien en el pelo. Cuando crece la energía **Zin** de riñones, la sangre es más activa y los cabellos son firmes y lustrosos, en tanto que cuando decrece hay calvicie y canas.
6. **Tienen una estrecha relación con las orejas y los dos Um (ano y órgano de la reproducción).** Por las orejas pasa la

energía de los riñones; por consiguiente, cuando la energía **Zin** de riñones es normal, hay buena audición, pero en el caso de ser debilitada puede provocar acúfenos y sordera.

Los dos **Um** son **Um** anterior (órgano de la reproducción) y **Um** posterior (ano). Lo más relevante en la relación riñones y **Um** anterior es la formación de orina de los riñones y la función reproductora, y en la relación riñones y **Um** posterior, la defecación.

7. **Se relacionan con otros sistemas de órganos.** Los riñones tienen relaciones inseparables, desde el punto de vista patológico y fisiológico, con los pulmones, el bazo, el hígado y el corazón. Las relaciones entre vejiga y riñones son externas-internas.

Los riñones pueden ser afectados por energías patógenas como el frío, y por factores emocionales como el miedo.

En cuanto a las estaciones del año, los riñones se relacionan de forma muy estrecha con el invierno.

Vesícula biliar

Esta viscera cumple su función específica y se relaciona con otros órganos y estructuras. Así, la vesícula biliar:

1. **Acumula bilis.** Algunas energías del hígado se convierten en bilis en la vesícula biliar. La bilis es amarillo-verdosa y muy amarga, por lo cual en caso de tener alguna afección en la vesícula biliar, la energía de vesícula biliar sube, y se siente la boca amarga, hay pérdida de apetito y vómitos. En caso de calor húmedo en la vesícula biliar, aparece ictericia.
2. **Se relaciona con el hígado en forma externa-interna.**
3. **Tiene relaciones estrechas con otros órganos, incluido el estómago, en lo que a enfermedad se refiere.** Por ejemplo, cuando aumenta el calor en la vesícula biliar, repercute en el estómago, la energía del estómago sube y como

resultado provoca vómitos, amargor en la boca y pérdida de apetito.

4. Infiuye en las actividades mentales.

Cuando sube la energía de la vesícula biliar y está en plenitud adecuada, se posee bravura y carácter de determinación. La influencia de la vesícula biliar en las actividades mentales está determinada por las relaciones entre la vesícula biliar y el hígado y entre esta y el corazón.

Cuando hay exceso de calor en la vesícula biliar, puede aumentar el Yang del hígado y repercutir en el corazón, por lo cual se presenta sobrevaloración, irritación fácil, insomnio, pesadillas, opresión torácica y a veces fiebre.

Cuando falta la energía de la vesícula biliar, falta también la energía del hígado. Por este motivo se presenta tendencia al miedo y pocos deseos de hablar.

Estómago

Esta víscera cumple sus funciones y además se relaciona con otros órganos y estructuras. Así, el estómago:

1. **Recibe, digiere y envía las comidas hacia el intestino delgado.** Las funciones normales del estómago se mantienen cuando la energía del estómago se dirige hacia abajo. Pero si esta energía se estanca, puede aparecer distensión del abdomen, dolor de estómago y estreñimiento, y si la energía sube, puede provocar síntomas como eructo, náuseas y vómitos.
2. **Se relaciona estrechamente con el bazo.** Tanto el estómago como el bazo, asimilan las sustancias nutritivas. Las relaciones del bazo y el estómago son internas-externas.

Intestino delgado

Esta víscera realiza sus funciones y se relaciona con otros órganos y estructuras. Así, el intestino delgado:

1. **Participa en la digestión y absorbe la humedad.** Es decir, asimila las sustan-

cias nutritivas que le suministra el estómago y las envía a todo el cuerpo; también absorbe la humedad y la excreta en forma de orina a través de la vejiga. Por eso cuando se obstaculizan estas funciones del intestino delgado, ocurren trastornos urinarios y en la defecación.

2. **Se relaciona estrechamente con el corazón.** Las relaciones del intestino delgado y el corazón son externas-internas. Cuando hay enfermedad por calor en el intestino delgado, repercute en el corazón y provoca los síntomas siguientes: opresión torácica, fiebre y lengua roja; en caso grave, erosión de la lengua. Al contrario, cuando hay enfermedad por calor en el corazón, repercute en el intestino delgado y provoca orina concentrada y cistitis.

Intestino grueso

Esta víscera efectúa diversas funciones y se relaciona con otros órganos y estructuras. Así, el intestino grueso:

1. **Absorbe los líquidos de las comidas digeridas y transporta los restos para excretar.** Si hay enfermedad por frío en el intestino grueso, no se pueden absorber bien los líquidos, lo cual provoca síntomas de dolor abdominal, borborigmo y diarrea, pero si la enfermedad es por calor, se consume mucho líquido y aparecen síntomas de estreñimiento.
2. **Se relaciona con los pulmones.** Las relaciones del intestino grueso y los pulmones son externas-internas. En la clínica de la Medicina Tradicional Asiática, en caso de aumentar el calor en los pulmones y no bajarse, las heces pueden endurecerse, pero si se defeca, el calor puede bajar. Por otra parte, cuando la enfermedad por calor se presenta en el intestino grueso y hay estreñimiento, los pulmones son afectados y provocan síntomas de tos, disnea y plenitud torácica.
3. **Se relaciona estrechamente con el intestino delgado, el bazo y el estómago.**

Esta relación se debe a que dichos órganos participan en la digestión de las comidas.

Generalmente cuando aumenta la cantidad de orina, se endurece la materia fecal, y, cuando disminuye, provoca diarreas y heces líquidas. Este criterio se aplica en el control de las diarreas, haciéndole aumentar la diuresis al paciente.

Vejiga

Esta víscera realiza sus funciones y además se relaciona con otros órganos. Así, la vejiga:

1. **Almacena y excreta la orina producida en los riñones, e interviene en el aumento y disminución de la cantidad de líquidos en el cuerpo.** En este sentido se le llama la víscera de los líquidos del cuerpo. Cuando es obstaculizada la función de la vejiga; aparecen trastornos urinarios, es decir, en caso de vacío de vejiga surgen síntomas de poliururia y enuresis, y en caso de exceso, se presenta la anuria.
2. **Se relaciona íntimamente con el bazo, los pulmones, la triplefunción, el intestino delgado y los riñones.** A través de estos órganos son transportados los líquidos hasta la vejiga, donde se concentran como orina. Las relaciones de la vejiga y los riñones son externas-internas.

Triplefunción

Aunque la triplefunción se incluye como una de las seis vísceras, no lo es propiamente.

En la Medicina Tradicional Asiática, la situación, función y relaciones fisiológicas y patológicas de la triplefunción con otros órganos son las siguientes:

1. La triplefunción, como su nombre lo indica, **comprende tres funciones: superior, media e inferior.** La función superior abarca desde la laringe, hasta el cardias; la media, desde el cardias hasta el píloro (parte superior del abdomen), y la función inferior, desde el píloro hasta los genitales y el ano. En

otras palabras, la función media ocupa la parte inferior del diafragma hasta el ombligo y la función inferior, el abdomen inferior.

2. El papel de la triplefunción puede explicarse en tres partes:

- a) **Función superior.** Incluye los pulmones, el corazón y el pericardio. Controla la sangre del cuerpo y produce la energía del Yang. Da calor a la piel y los músculos. La sangre circula y lustra la piel.
- b) **Función media.** Abarca el bazo y el estómago. Dirige y suministra a todo el cuerpo las sustancias nutritivas.
- c) **Función inferior.** Comprende el hígado, los riñones, el intestino grueso, el intestino delgado y la vejiga. Excreta los residuos sólidos y líquidos.

En resumen, la triplefunción hace circular bien la energía y la sangre del cuerpo, digiere y transporta a todo el cuerpo las sustancias nutritivas, y transforma, absorbe y excreta los líquidos y sólidos.

3. **Las enfermedades de la triplefunción pueden clasificarse en enfermedades de la función superior, media e inferior.** Las enfermedades de la función superior se localizan en la parte superior del cuerpo y ocurren en los pulmones, el corazón y el pericardio; las de la función media, en la parte del abdomen superior y se presentan en el bazo y el estómago, y las de la función inferior, en el abdomen inferior y suceden en el hígado, los riñones, el intestino grueso, el intestino delgado y la vejiga.

Las relaciones del pericardio y la triplefunción son externas-internas.

ORGANOS EXTRAORDINARIOS

Se les llama órganos extraordinarios o especiales, al cerebro, la médula, los huesos, los pulsos y el útero. Se les denomina así

para distinguirlos de los cinco órganos y las seis vísceras; sin embargo, sus formas son semejantes a las de las seis vísceras y sus funciones a las de los cinco órganos .

Cerebro, médula y huesos

Estos órganos especiales se relacionan con los riñones y al mismo tiempo entre sí. En los huesos están concentrados la médula y el cerebro.

Cuando estos órganos son sanos y fuertes, el cuerpo es fuerte, hábil y sano; pero cuando están en vacío pueden aparecer síntomas clínicos como acúfenos, vértigo, piernas sin fuerzas y pérdida de la agudeza visual. Por ello, para mantener la habilidad de brazos y piernas y las funciones del oído y la vista, el cerebro, la médula y los huesos desempeñan una función muy importante.

Pulsos

Desde la antigüedad, en la Medicina Tradicional Asiática se han utilizado los pulsos para diagnosticar las enfermedades.

El pulso radial se clasifica en:

1. Pulso **Kyan** (sobre la arteria radial a nivel del proceso estiloideo).
2. Pulso **Chon** (delante del proceso estiloideo).
3. Pulso **Chok** (por detrás del proceso estiloideo).

Se dice que el pulso **Chon** recoge los signos del pecho a la cabeza; el pulso **Kyan**, los del diafragma al ombligo, y el pulso **Chok**, del ombligo a las piernas. En estas partes están reflejadas las enfermedades.

Los tres pulsos radiales, **Chon**, **Kyan** y **Chok**, comprenden un conjunto de 27 a 28 pulsos, pero en el presente texto solo se explicarán los más importantes.

Pulso superficial

Se puede sentir con facilidad al pegar ligeramente las puntas de los dedos de las manos. Pertenece al pulso **Yang** y aparece en enfermedades externas.

El pulso superficial fuerte indica enfermedad por exceso exterior, y el pulso débil, enfermedad por vacío exterior.

Pulso profundo

Se siente sólo cuando se pega fuertemente la punta de los dedos. Pertenece al pulso **Inn** y aparece en enfermedades internas.

El pulso profundo fuerte es signo de enfermedad por exceso interno, y el débil, de enfermedad por vacío interno.

Pulso lento

Este pulso palpita lentamente, 60 veces por minuto o menos. Pertenece al **Inn** y aparece en enfermedades por frío.

Pulso rápido

Es rápido, palpita de 100-120 veces por minuto. Pertenece al **Yang** y aparece en enfermedades por calor.

El pulso rápido fuerte refleja enfermedad por calor excesivo, y el débil, enfermedad por calor vacío.

Pulso resbaladizo

Se siente en las puntas de los dedos como si se tocaran perlas que ruedan. Aparece en enfermedades por calor y exceso de flemas e indigestiones. También se presenta en el embarazo.

Pulso áspero

Es de carácter opuesto al pulso resbaladizo. No es rítmico. Aparece en caso de paralización de la energía, estasis y vacío de sangre.

Pulso de vacío

Es el pulso sin fuerzas en **Chon**, **Kyan** y **Chok**. Aparece en enfermedades por vacío de la energía y la sangre.

Pulso de exceso

Este pulso es fuerte y potente. Aparece en los síntomas de plenitud de la energía.

Utero

El útero comanda el embarazo y la menstruación.

ENERGIA, SANGRE Y LIQUIDOS

Energía

En la Medicina Tradicional Asiática, energía significa la materia necesaria para la reproducción y el mantenimiento de la vida. Puede clasificarse en varios tipos, de acuerdo con su origen, el carácter de sus funciones y la zona en que esté situada.

Energía Zing

Tiene su origen en las energías heredadas y las adquiridas, y por ello se le llama energía original. Promueve las funciones de los órganos y las vísceras, motivo por el cual también se le denomina **energía propulsora**.

Energía Zong

Es producida a partir de las sustancias nutritivas proporcionadas por los cereales, del agua y del aire inspirado. Esta energía hace posible la respiración, la circulación de la sangre y las funciones como la visión, la audición, el habla, y todos los movimientos. Tomando en consideración sus funciones, se le llama **energía motriz**.

Energía Yong

También se forma a partir de las sustancias nutritivas proporcionadas por los alimentos. En los vasos sanguíneos, la energía **Yong** se convierte en sangre y nutre todo el cuerpo.

Energía Wi

Se origina en la función inferior; después es nutrida en la media y difundida en todo el organismo por la función superior.

Esta energía genera calor a los cinco órganos, las seis vísceras, la piel y los músculos, y defiende el cuerpo. A las energías propias de los cinco órganos y las seis vísceras se les denomina energía del hígado, energía

de los riñones, energía de los pulmones, y así sucesivamente. También a la energía que corre por los meridianos se le llama energía de los meridianos.

En conjunto, la energía controla:

1. La función de reproducción de la vida y el mantenimiento de las actividades del organismo.
2. La pérdida de los líquidos corporales.
3. La transformación de una materia en otra.
4. El calor del cuerpo y lo defiende.

Sangre

La sangre nutre todos los tejidos del cuerpo humano circulando incesantemente por los vasos sanguíneos. Es producida por las sustancias de los alimentos, así como por las energías **Yong** y **Zong** de los riñones, que se convierten en sangre.

Por la acción de las energías propulsoras y motriz (**Zing** y **Zong**, respectivamente), la sangre circula sin cesar, es decir, el corazón comanda los pulsos y la sangre, y por ello la sangre circula. Al mismo tiempo, los pulmones controlan la energía, por lo cual se considera que la energía garantiza la circulación de la sangre.

El bazo controla la sangre dentro de los vasos sanguíneos y garantiza la circulación normal. A su vez, el hígado acumula la sangre y regula la cantidad circulante, con lo cual apoya la circulación de esta. Por ello, para que se obstaculice la circulación sanguínea deben intervenir varios factores.

Como la sangre circula incesantemente por los vasos sanguíneos, el estado de actividad de la sangre es reflejado en los pulsos. La energía produce la sangre y la hace circular. Si se obstaculiza esta función, puede ocurrir vacío de sangre, estasis de sangre o hemorragia. Por otra parte, la energía puede funcionar normalmente dependiendo de la sangre. Es decir, si la sangre circula sin cesar y nutre bien, la energía puede funcionar bien.

Líquidos corporales (Zin Ek)

En conjunto, **Zin Ek** significa líquidos contenidos en el cuerpo humano. Pero analizado de forma independiente. **Zin** pertenece a

Yang y Ek a Inn. Por ejemplo, **Zin** es sudor, moco, saliva, etc., y **Ek** es líquido de las articulaciones, líquido cefalorraquídeo, orina y otros.

Los líquidos corporales están en todo el cuerpo y nutren los órganos, dan brillo a la piel y se excretan como orina, sudor, lágrima, saliva y otros.

Zin Ek es producido también a partir de las sustancias nutritivas de los alimentos.

Los líquidos corporales nutren y dan humedad a todos los sistemas y órganos del cuerpo, garantizando así las funciones de todo el organismo. Por ejemplo, los líquidos **Ek** deben lubricar las articulaciones, lustrar la piel y nutrir la médula. En estas condiciones todos los órganos pueden funcionar normalmente.

Cuando son obstaculizadas las funciones de los líquidos corporales, pueden ocurrir muchos síntomas complejos. Por ejemplo, si **Yang** aumenta en el cuerpo, es decir, aumenta el calor de la enfermedad, consume líquidos corporales y debilita, lo cual da lu-

gar a los síntomas de sed y astenia. También los líquidos corporales se consumen en caso de diarreas, vómitos, sudor extremo y hemorragia. En el caso de obstaculizarse la excreción normal de los líquidos corporales, la humedad permanece en el cuerpo y aparecen edema y flema.

Los cinco órganos se relacionan estrechamente con cinco líquidos corporales:

Corazón	Sudor
Pulmónes	Moco
Bazo	Saliva
Hígado	Lágrimas
Riñones	Orina

Por ejemplo, una sudoración intensa influye en el corazón y lo debilita.

Los líquidos corporales se relacionan con la energía y la sangre. Si la energía es normal, el organismo realiza normalmente el metabolismo de los líquidos corporales; a su vez, estos constituyen una porción importante de la sangre.