

FILOSOFIA DEL TAO

La filosofía del *Tao* o taoísmo, es un cuerpo filosófico más o menos complejo, esencial aunque primitivamente materialista y dialéctico, que se integra como doctrina filosófica a partir de *Lao Tse* (siglos VI - V a.n.e.) y que representaba el conjunto de ideas más revolucionarias y progresistas de su época.

El taoísmo (*Tao*: camino) no es el fruto del pensamiento de un hombre. Sus raíces se pierden más allá de los albores de la historia en el período neolítico, por lo que es el resultado de la acumulación y perfeccionamiento del conocimiento humano, y pretende explicar toda la evolución y las transformaciones de la naturaleza y la sociedad, es decir, de cuanto se manifiesta en el universo.

Como todo sistema de conocimientos, parte de algunas premisas esenciales que garantizan su armonía y coherencia. Una de ellas, y quizás la fundamental, es que en todo objeto, en cualquier fenómeno material están inevitablemente presentes 2 y sólo 2 cualidades o esencias opuestas y complementarias, antagónicas a la vez que sinérgicas, así como excluyentes pero dependientes la una de la otra. A estas 2 cualidades o esencias les llamaron *Inn* y *Yang*.

TEORIA DEL INN Y DEL YANG

La teoría del *Inn* y del *Yang* establece que la relación entre estos 2 aspectos es la ley universal del mundo material, principio y razón de la existencia y transformación de las cosas, y la causa principal de su aparición y desaparición. Según esta teoría, las etapas de la evolución de todas las formas de la materia son: nacimiento, crecimiento, envejecimiento, muerte y por último transformación en otra forma o manifestación, lo que llamarían nacimiento de una nueva forma de la materia.

La causa de toda evolución, transformación o cambio, la encontraban en los movimientos de esas cualidades o esencias que denominaron *Inn* y *Yang*, lo que determina que se encuentren permanentemente en equilibrio dinámico. Cuando uno de ellos prevalece y comienza a romperse el equilibrio inestable, se produce un cambio, una transformación que conduce a una nueva forma de equilibrio dinámico. Por consiguiente el *Inn* y el *Yang* actúan permanentemente el uno sobre el otro, lo que se encuentran en perpetuo movimiento.

Así, el taoísmo descansa principalmente en los principios de oposición, interdependencia, crecimiento, decrecimiento e intertransformación del *Inn* y del *Yang*.

PRINCIPIO DE OPOSICION E INTERDEPENDENCIA

El principio de oposición entre el *Inn* y el *Yang* generaliza la contradicción, la lucha entre 2 fuerzas opuestas presentes en todo objeto o fenómeno para mantener el equilibrio de éste, su existencia. Era común entre los antiguos referirse al agua para simbolizar las propiedades básicas del *Inn*, y al fuego para representar las del *Yang*. El agua refresca, el fuego calienta; el agua tiende al declive, a lo bajo; el fuego tiende a subir, a lo alto; el agua es tangible y llega a solidificarse; el fuego es intangible y tiende a volatilizarse; el agua tiende a los colores blanco y azul; el fuego a los colores rojo, naranja y amarillo; el agua apaga el fuego y el fuego evapora el agua. Visto de este modo simple pero ilustrativo, podemos decir que las propiedades del *Inn* son similares a las del agua y las del *Yang*, a las del fuego.

Dado que las propiedades o características de un objeto o fenómeno se conocen sólo por comparación de sus cualidades, los antiguos les confirieron a éstas un carácter *Inn* o *Yang*, según el caso. Así, lo que quedaba a la izquierda era *Yang* y hacia la derecha era *Inn*; lo superior era *Yang* y lo inferior, *Inn*; lo anterior tenía carácter *Inn* y lo posterior, *Yang*; lo interno *Inn* y lo externo, *Yang*; lo superficial, *Yang* y lo profundo, *Inn*; lo femenino, *Inn* y lo masculino, *Yang*; lo que tendía al reposo era *Inn* y al movimiento, *Yang*; lo material, *Inn* y lo espiritual, *Yang*; el calor, *Yang* y el frío, *Inn*; la dureza, *Yang* y la blandura, *Inn*; el blanco, el azul y el violeta eran colores *Inn*, mientras que el rojo, el naranja y el amarillo, eran colores *Yang* y así sucesivamente, pero estas cualidades son relativas. Ejemplo, todo lo duro es relativamente blando y todo lo blando es relativamente duro, depende con qué se compare y aún, en un mismo cuerpo, depende a qué temperatura y presión, etcétera, se mida.

Ya hemos visto el carácter *Inn-Yang* de la izquierda, la derecha, lo anterior, lo posterior, lo inferior, etcétera. Tomemos un objeto cualquiera; si lo dividimos sagitalmente en 2 partes iguales, resulta que lo interior (*Inn*) se ha convertido en exterior (*Yang*) y que una parte de la izquierda se ha convertido en la derecha y viceversa. Si el corte que damos es transversal, algo similar ha ocurrido con lo superior y lo inferior y así sucesivamente. Con esto queremos ilustrar que el *Inn* y el *Yang* son 2 esencias inseparables, donde predomina el *Yang* siempre hay poco de *Inn* y viceversa. Pero a la vez de inseparables, el *Yang* y el *Inn* son 2 esencias relativas, en tanto lo superior es *Yang* con respecto a algo más bajo, pero es *Inn* con respecto a algo más alto.

Yang significa que cada uno de los aspectos es una condición para la existencia del otro y que ninguno de ellos puede existir aisladamente; ejemplo: sin excitación no habría inhibición, se puede ver que *Inn* y *Yang* se encuentran en oposición y a la vez en interdependencia.

La existencia de uno depende de la del otro, y al mismo tiempo se opone el uno al otro en una entidad única.

El cambio y movimiento de una cosa o fenómeno dado no se deben solamente a la oposición y el conflicto de 2 fuerzas contrarias, el *Inn* y el *Yang*, también a su relación de interdependencia.

PRINCIPIO DE LA RELACION DE CRECIMIENTO, DECRECIMIENTO Y DE INTERTRANSFORMACION

Creer implica ganar o reforzar y decrecer implica perder o debilitar.

Estos 2 aspectos del *Inn* y el *Yang* dentro de una cosa o fenómeno no son estáticos sino dinámicos.

El crecimiento o decrecimiento del *Inn* o del *Yang* afecta inevitablemente el cambio del *Yang* o *Inn* por la relación de interposición e interdependencia de ambos. Por tanto, el crecimiento de *Inn* conduce al decrecimiento de *Yang* y viceversa.

La intertransformación del *Inn* y *Yang* significa que bajo ciertas circunstancias, cada uno de los aspectos *Inn* y *Yang* dentro de una cosa se transforma por sí mismo en su opuesto, ejemplo, *Inn* puede transformarse en *Yang*, y *Yang* en *Inn*.

Para que la transformación se pueda llevar a cabo depende principalmente de que exista la posibilidad de cambio en la cosa misma, y además, las condiciones externas son indispensables para que el proceso se produzca.

El *Nei King* dice: "Después del movimiento debe haber quietud, *Yang* se transforma en *Inn*." Y agrega: "La generación de una cosa se debe a la transformación."

Esto quiere decir que cuando una cosa llega a cierto límite es inevitable un cambio en otra dirección, o sea, que una serie de cambios cuantitativos implica un cambio cualitativo.

La intertransformación del *Inn* y *Yang* es la ley universal que gobierna el desarrollo y el cambio de las cosas.

En resumen, las relaciones de oposición, interdependencia, crecimiento, decrecimiento e intertransformación de los 2 contrarios, *Inn* y *Yang*, pueden ser expresada como la ley de la unidad y lucha de contrarios. Estas relaciones no se hallan aisladas sino que están en estrecha vinculación, se influyen mutuamente y cada una es la causa o efecto de la otra.

APLICACION DE LA TEORIA DEL INN Y YANG EN LA MEDICINA

Esta teoría era aplicada en las diferentes ramas de la medicina tradicional oriental: anatomía, fisiología, patología, diagnóstico, tratamiento, ya sea en farmacología (herboterapia), acupuntura, moxibustión y en la profilaxis.

ANATOMIA

Los antiguos consideraban la región ventral del cuerpo con carácter *Inn*, y la región dorsal con carácter *Yang* pero como esto no era absoluto, teníamos que por encima del diafragma era *Yang* y por debajo *Inn*; al lado izquierdo de la línea media era *Yang* y al lado derecho *Inn*. Toda la superficie corporal era *Yang* y el interior *Inn*.

Los órganos sólidos (*Tsang*): hígado, corazón, bazo, pulmones y riñones eran de carácter *Inn*, en tanto que las vísceras huecas (*Foo*): vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga, eran de carácter *Yang*. Pero como veremos, en la teoría de los 5 elementos más adelante, el hígado que es un órgano (*Tsang*) por tanto *Inn*, representa al *Yang* en el *Inn*; en tanto que los riñones representan el *Inn* en el *Inn* así mismo, el corazón representa el *Yang* en el *Yang* y los pulmones el *Inn* en el *Yang*.

Por ejemplo, el corazón lo relacionan con verano y a éste le dan un carácter *Yang* y el corazón localizado por encima del diafragma será por tanto *Yang* en el *Yang*.

FISIOLOGIA

Para la medicina tradicional oriental, las materias nutritivas pertenecen al *Inn* y las funciones del organismo al *Yang*. En las funciones del organismo se requiere cierta cantidad de energía, 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*.

PATOLOGIA

Si existe un equilibrio en nuestro organismo entre el *Inn* y el *Yang* no habrá manifestaciones patológicas. La enfermedad sólo se manifiesta si esos 2 factores (*Inn-Yang*) están en desequilibrio; o bien *Inn* es mayor que *Yang* en cuyo caso la enfermedad se considera de *Yang*, por frío y exceso (*Shi*) de *Inn*; o *Yang* es mayor que *Inn* y en este caso la enfermedad se considera de *Inn*, por calor y exceso (*Shi*) de *Yang*.

También puede ocurrir una disminución de *Inn* o de *Yang* en el primer caso, la enfermedad será *Inn*, por calor proporcionado por el déficit (*Xu*) de *Inn*, y en el segundo caso la enfermedad será de *Yang*, por frío debido a un déficit (*Xu*) de *Yang*.

Se debe recordar que el *Yang* extremo engendra al *Inn* y que el *Inn* extremo engendra al *Yang*.

El calor extremo engendra el frío (fiebre alta que produce sensación de frío). El frío extremo engendra calor (la exposición al frío que resfría produce fiebre).

DIAGNOSTICO

Basados en la observación, en el interrogatorio y palpación de los pulsos, puntos abdominales, puntos de alarma y metaméricos, los médicos tradicionalistas orientales hacían su diagnóstico para clasificar la enfermedad en *Yang* o *Inn*.

Toda la recolección de datos la hacían sobre la base de la teoría de los 8 principios que eran:

1. Anverso (externo)
2. Reverso (interno)
3. Frío
4. Calor
5. Vacío (*Xu*)
6. Plenitud (*Shi*)
7. *Inn*
8. *Yang*

TRATAMIENTO

Las reglas generales de la terapéutica son las que siguen: si *Yang* está en exceso se le debe sedar, si está en déficit se le debe tonificar y si *Inn* está en exceso se le seda y si está en déficit se le tonifica.

Si se usan fármacos o herboterapia, se deben tener en cuenta las acciones de los medicamentos que siguen los grandes principios terapéuticos que se tratan en el capítulo correspondiente, así como las 5 energías (frío, calor, sequedad, viento y humedad), los 5 sabores, (dulce, picante, amargo, salado y ácido) y el aspecto *Inn* o *Yang* de éstos.

De este modo se usarán medicamentos *Yang* para tratar enfermedades *Inn* y medicamentos *Inn* para tratar enfermedades *Yang*. Lo mismo se tiene en cuenta con respecto a la dieta del enfermo (alimentos *Yang* para enfermos *Inn*, alimentos *Inn* para enfermos *Yang*).

Si se emplea acupuntura y moxibustión, se tendrá en cuenta la teoría de los meridianos (*King-Lo*) que se compone de la distribución de los meridianos *Yang* y meridianos *Inn* distribución por todo el cuerpo y las relaciones según los principios de la teoría de los 5 elementos que veremos adelante.

PROFILAXIS

Según las teorías de la regulación energética entre *Yin* y *Yang* y de la conservación de la energía vital, los médicos tradicionalistas orientales propusieron métodos profilácticos de valor, que estudiaremos en otro capítulo.