

ESCUELA NEIDAN
MEDICINA CHINA & ARTES INTERNAS TAOISTAS

中国传统医药

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

- Módulo: Medicina China
- Asignatura: Fundamentos de MTC
- Docente: Rodrigo A. Riveros Arias

BASES GENERALES

Fundamentos de la Medicina Tradicional China

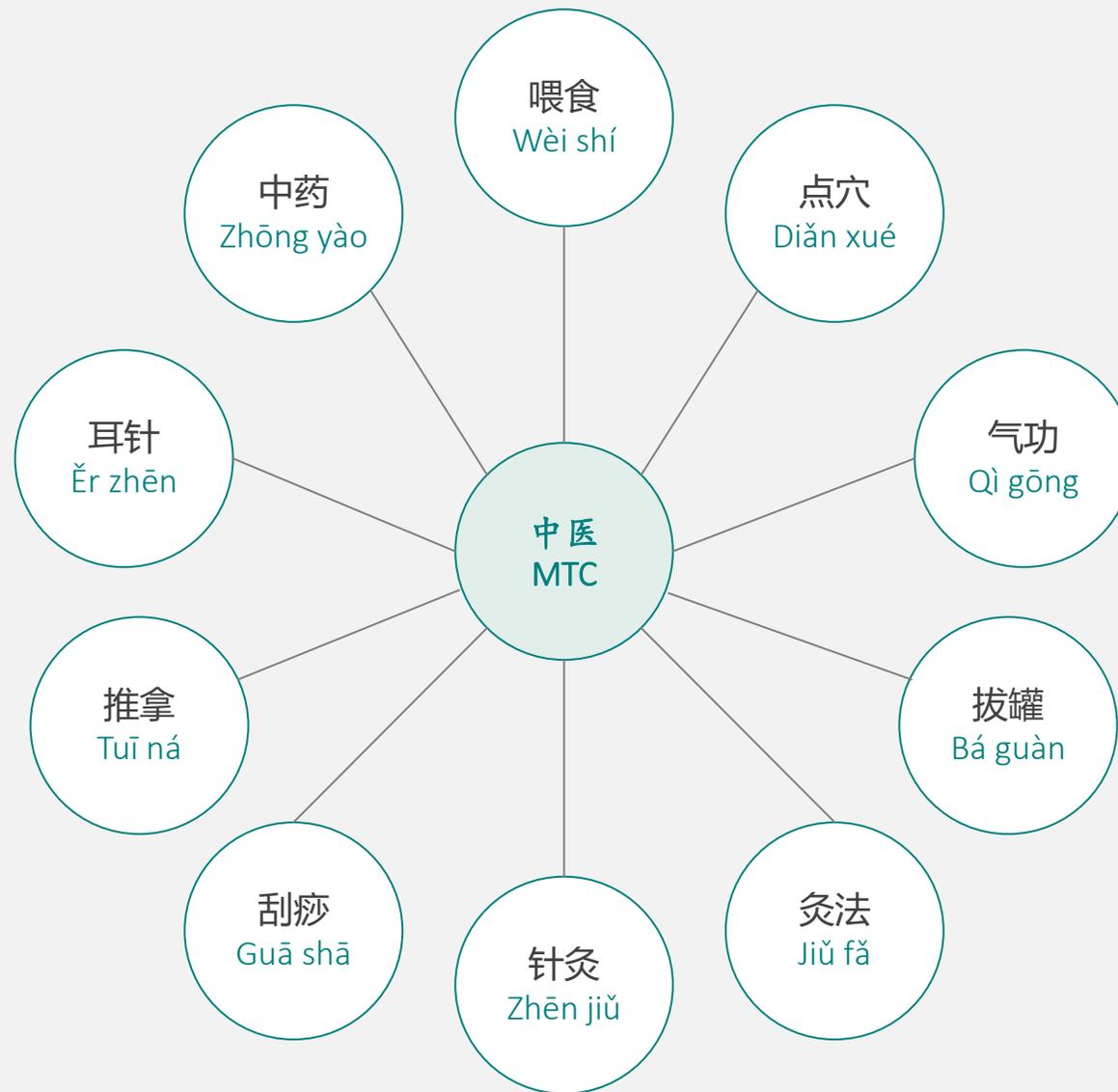
La **Medicina Tradicional China** (中国传统医药 - Zhōngguó Chuántǒng Yīyào), también conocida simplemente como “Medicina China” (中医 - Zhōngyī), es el nombre que se da comúnmente a un **conjunto de prácticas médicas tradicionales** desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria.

El **Huángdì nèijīng** (黄帝内经) es el texto antiguo más importante de la Medicina Tradicional China.

中医

中国传统医药

Los principales fundamentos de la MTC se basan en su larga experiencia y son:

- Teoría del Tàijí (Yīn y Yáng).
- Teoría del Wǔxíng (Cinco Elementos).
- Teoría Tiānrén Xiāngyìng (Ley de la Mutua Correspondencia entre el Cielo y la Tierra).
- Teoría de Zàng fǔ (Órganos y Entrañas).
- Teoría de las Sustancias Vitales (Sānbǎo, Sangre y fluidos corporales).
- Teoría de Jīng Luò (Canales y Colaterales).
- Teoría Wài nèiyīn (Agentes patógenos).

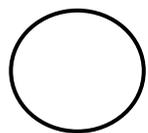
TEORÍA GENERAL DEL TAIJI

Fundamentos de la Medicina Tradicional China

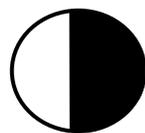
Tiān
Cielo

天

Energía creadora

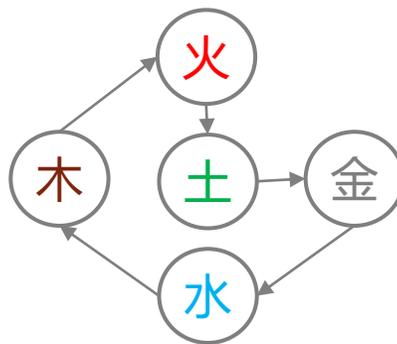
无极
Wújí

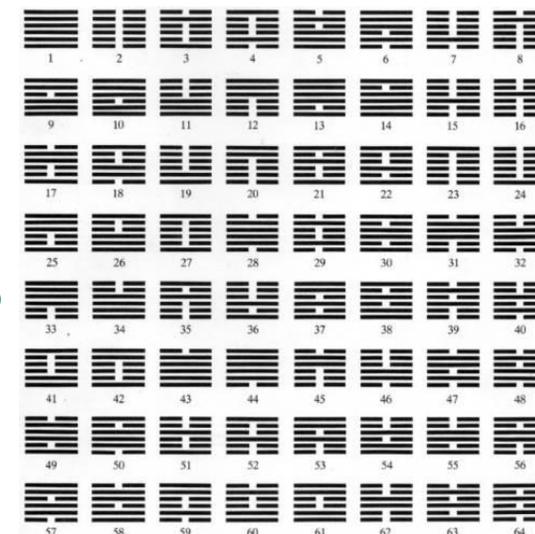
太极
Tàijí
Polaridad Suprema

五形
Wǔxíng
Los Cinco Elementos

Bagua
Los 8 Trigramas

Los 64 Hexagramas

万物
Wànwù

Las 10.000 clases naturales

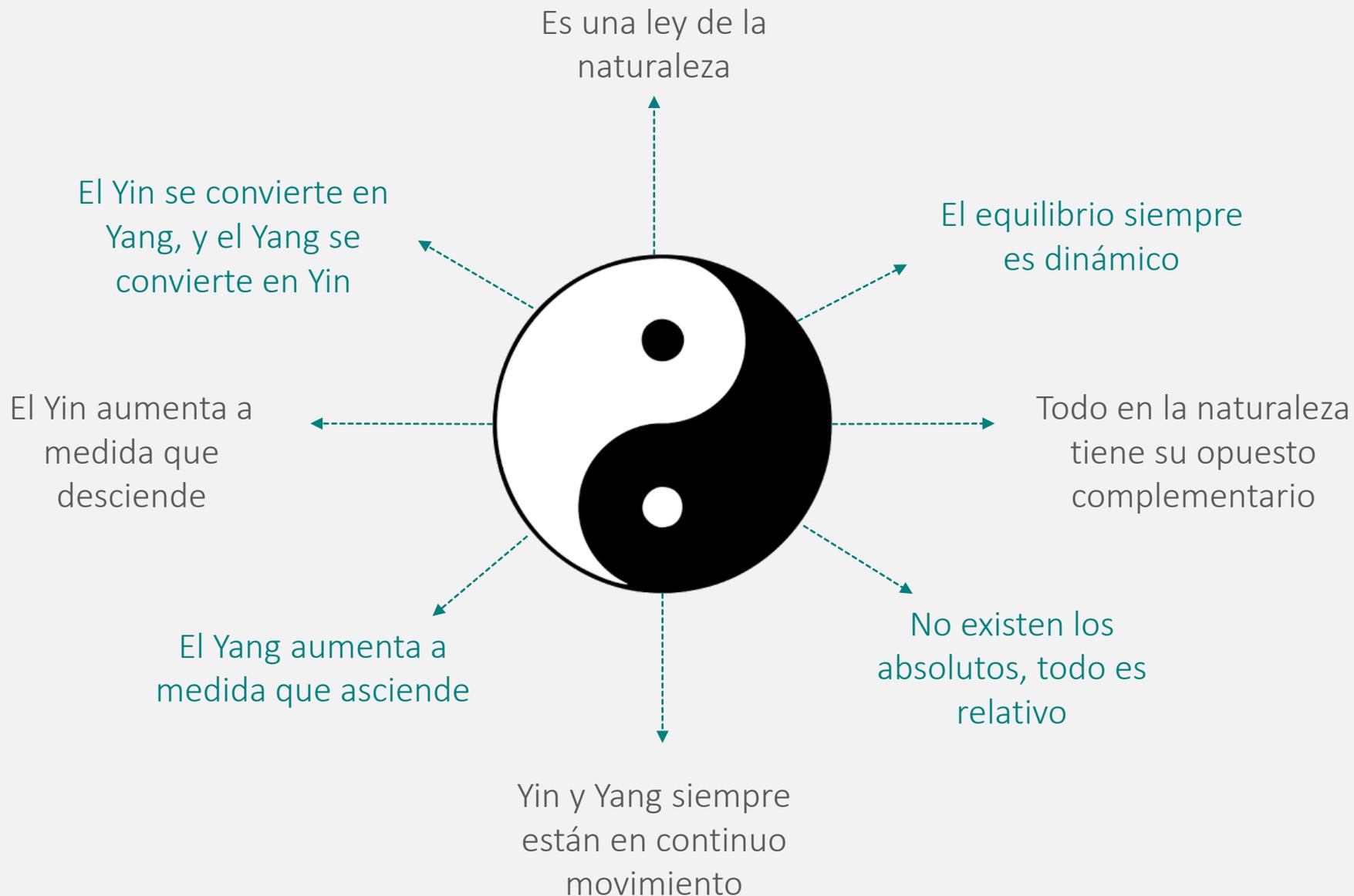
Fecundadora de la
energía primaria

Dì
Tierra

地

ESCUELA NEIDAN
MEDICINA CHINA & ARTES INTERNAS TAOISTAS

Yin y Yang representan cualidades opuestas, pero a su vez complementarias. Cada fenómeno puede ser a la vez el mismo y su contrario; además, el Yin contiene la semilla del Yang, y el Yang la del Yin. De este modo, el Yin puede transformarse en Yang y el Yang puede convertirse en Yin. La teoría del Yin-Yang (Tàijí) constituye uno de los pilares fundamentales de la Medicina China: representa la dualidad.

Etimológicamente, los caracteres de Yin y Yang están compuestos por una misma raíz situada a la izquierda, la cual significa “cerro” o “colina”. En Yin el carácter que representa a las nubes está a la derecha por lo que evoca la ladera sombría de la colina, mientras que la parte derecha de Yang muestra el sol por encima del horizonte enviando sus rayos sobre la tierra.

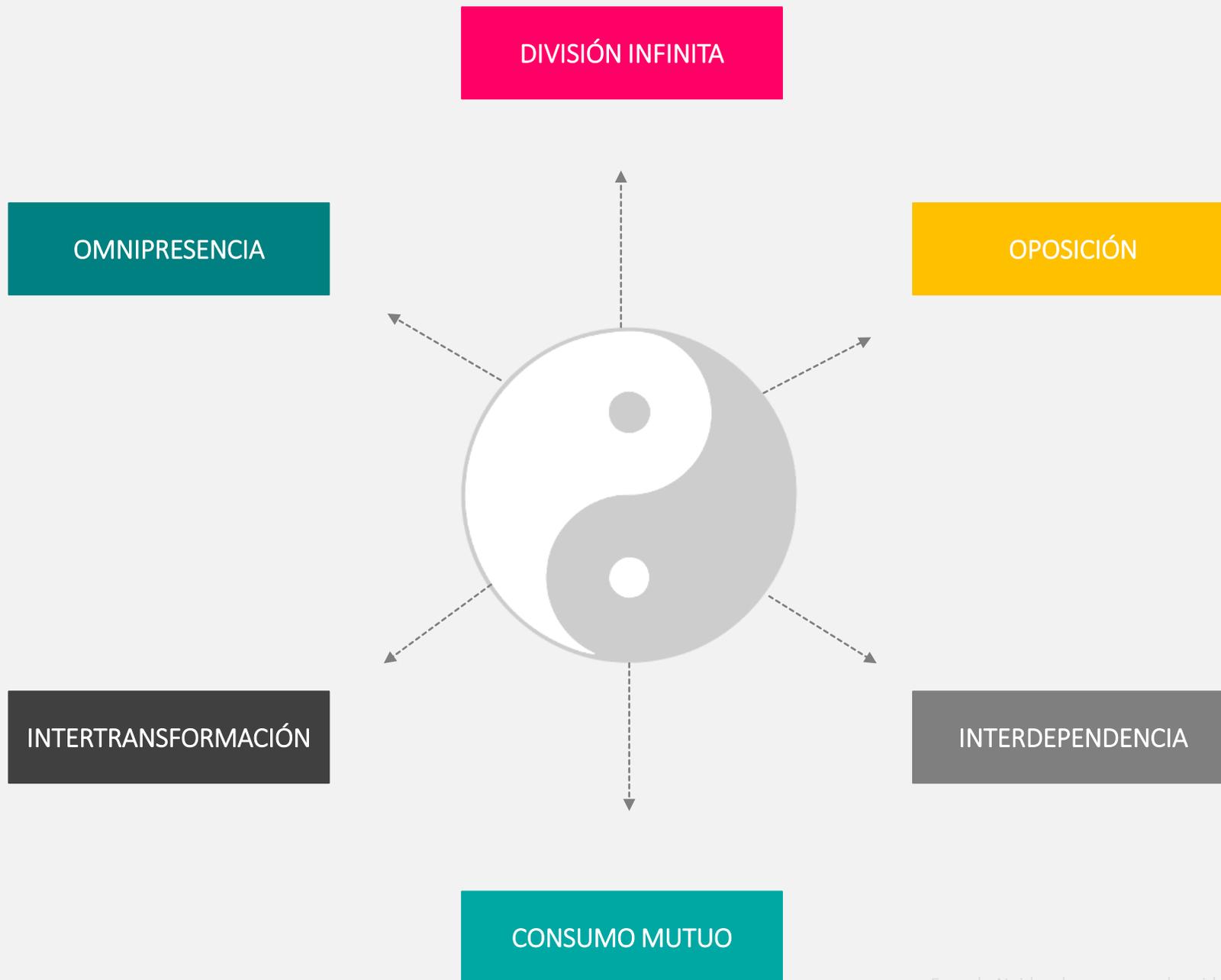

陰
陽

TAI JI	
YIN	YANG
Quietud	Movimiento
Frío	Calor
Interior	Exterior
Descendente	Ascendente
Pesado	Ligero
Obscuro	Luminoso
Noche	Día
Invierno	Verano
Inhibición	Excitación

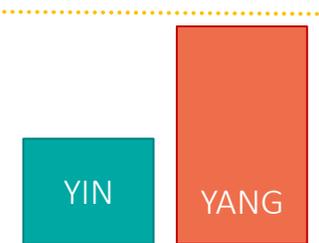

EXCESO DE YIN

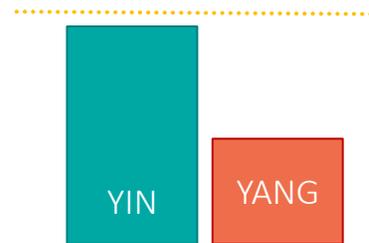

EXCESO DE YANG

EXCESO

VACÍO DE YIN

VACÍO DE YANG

DEFICIENCIA

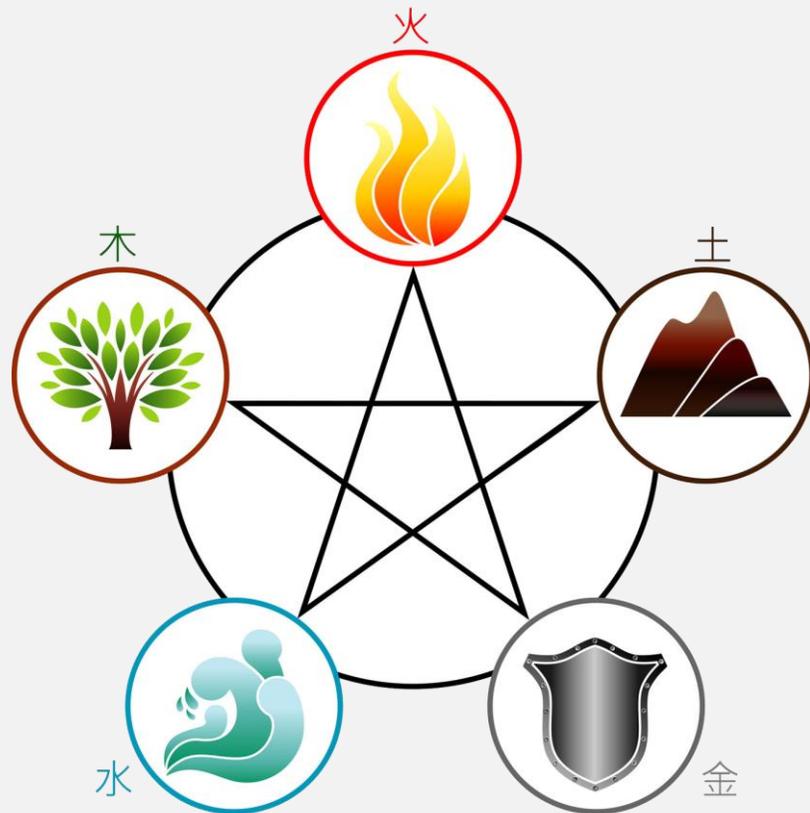

La teoría del Tàijí (Yin y Yang) se presenta en Medicina Tradicional China en los siguientes ámbitos:

- ▶ Para clasificar la estructura del organismo.
- ▶ Para determinar las actividades fisiológicas del organismo.
- ▶ Para determinar la patología del organismo.
- ▶ Para establecer el tratamiento terapéutico.

TEORÍA GENERAL DEL WUXING

Fundamentos de la Medicina Tradicional China

Los **Cinco Elementos** son una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones. Una traducción más exacta sería las “cinco fases” o los “cinco movimientos”, para no perder así el carácter dinámico y de transformación que tiene en su real sentido.

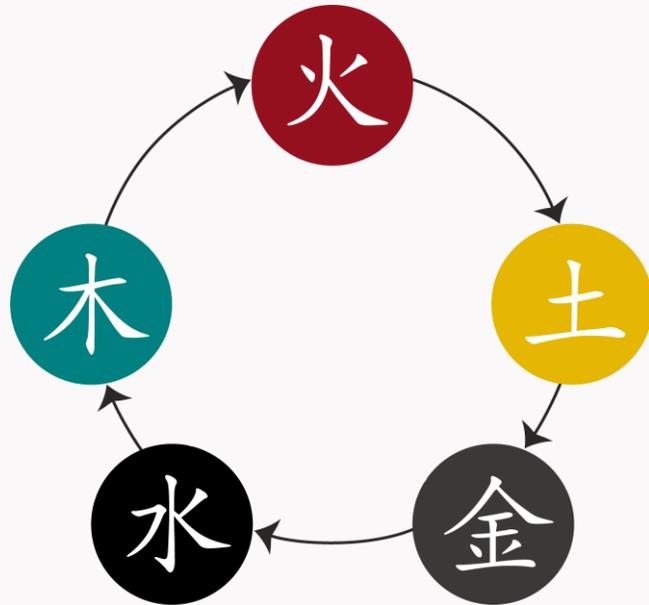
Los cinco elementos son: **madera** (Mù), **fuego** (Huǒ), **tierra** (Tǔ), **metal** (Jīn) y **agua** (Shuǐ). Estos cinco elementos también constituyen las cinco formas en la que el Qì se expresa en la naturaleza, aplicándose esta teoría a campos tan dispares como la música, las artes marciales, el fēngshuǐ y, por supuesto: la Medicina Tradicional China.

Al elemento fuego se le relaciona con la energía en ascensión, con la luminosidad y el verano; a la tierra con el movimiento circular y por consiguiente con los cambios de ciclo; al metal con el movimiento hacia dentro y la estación otoñal; al agua con la energía descendente representada en el invierno; y la madera con el movimiento hacia fuera y la energía que aparece en la primavera.

La combinación matemática de los 5 elementos puede crear hasta 36 ciclos diferentes de interacción, sin embargo, en la medicina tradicional china sólo interesan 4 modelos: **Creación**, **Control**, **Agresión** e **Insulto**.

En el cuerpo humano los 4 principales ciclos explican la dialéctica de las emociones y de las facultades mentales, a la vez que facilitan una serie de modelos de interacción que ayudan a la Medicina Tradicional China a establecer el diagnóstico de la enfermedad.

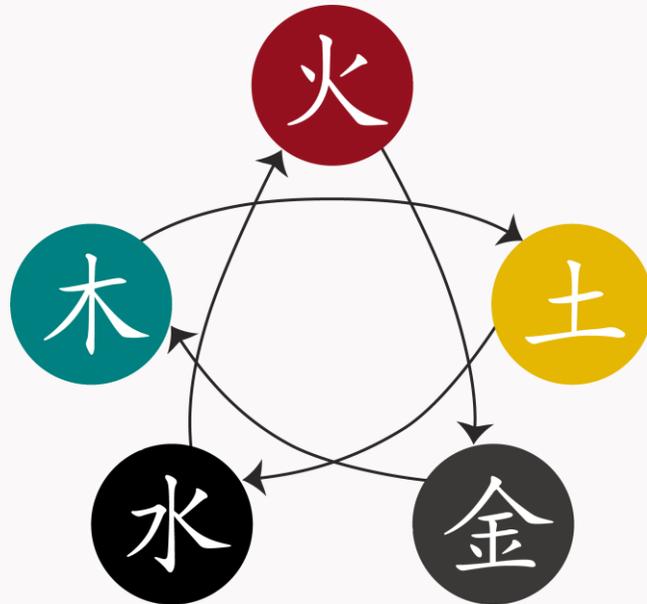

El Ciclo de Generación

En el cuerpo humano este ciclo favorece la relación de alimentación energética entre los órganos. Cada movimiento presenta dos características: ‘producir’ («madre») y ‘ser producido’ («hijo»). V.gr.: el fuego es «hijo» de la madera, pero a su vez es «madre» de la tierra.

Lógicamente, no es posible la generación continua por cuanto ello conllevaría la destrucción del sistema por expansión. El equilibrio necesario para el desarrollo estable de los hechos y de las cosas implica la existencia de un sistema de compensación.

Debido a la íntima relación de nutrición y generación entre un elemento y otro, las desarmonías presentes en un elemento (madre) pueden transmitirse al siguiente (hijo), así como también la desarmonía del elemento hijo puede afectar al elemento madre.

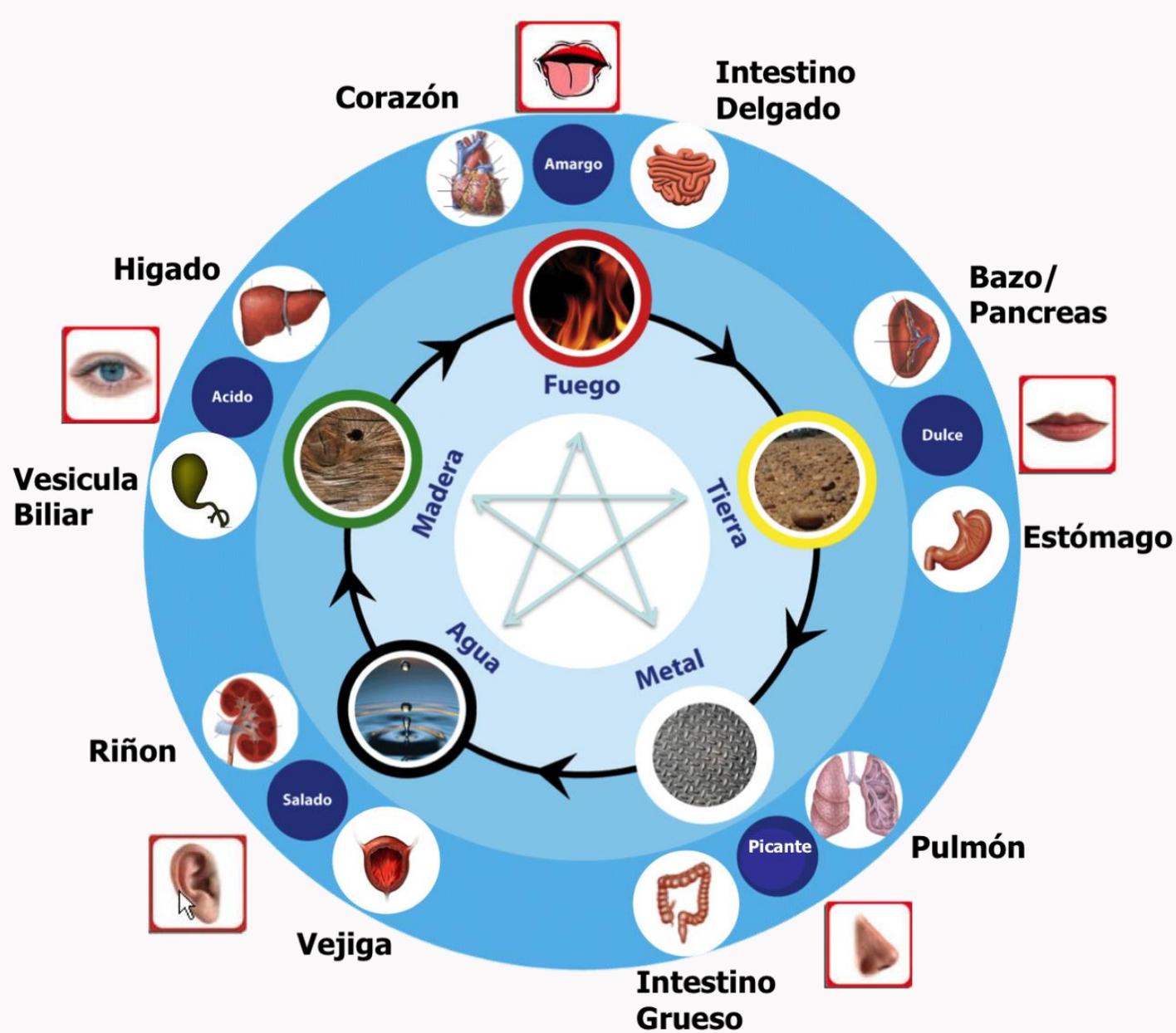

El ciclo de control permite un equilibrio general pues todos los elementos son controladores y a su vez controlado.

El Ciclo de Control

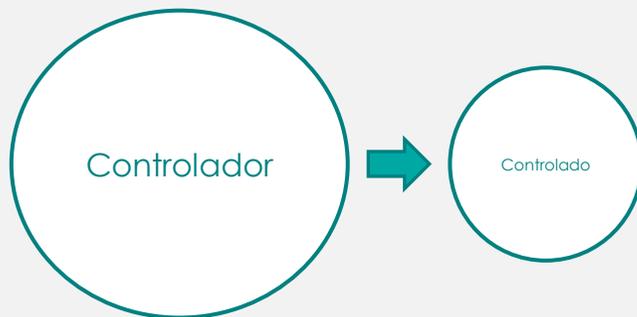
Al igual como vimos en el ciclo de Generación, en este ciclo cada movimiento presenta dos características: ‘inhibir’ y ser ‘inhibido’. Por ejemplo: el Agua inhibe al Fuego, pero es, a su vez, absorbida por la Tierra.

En este ciclo de Control se limita el crecimiento de la energía vital sobre el órgano controlado para asegurar su equilibrio; por ejemplo, una energía fuerte del agua (riñón), limita y controla la energía del fuego (corazón) favoreciendo así su equilibrio energético.

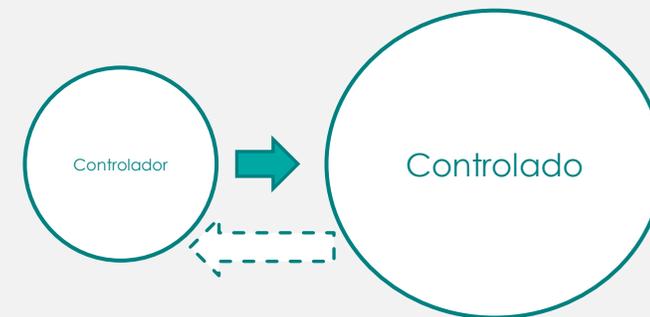

También puede suceder en este modelo de ciclo que el órgano controlador se exceda y reste energía al órgano controlado originando un **Ciclo de Exceso de Dominancia** (Ciclo Cheng - también denominado Ciclo de explotación, sustracción, invasión, agresión o usurpación). En algunas ocasiones sucede lo contrario, y el órgano controlado se rebela al controlador y entonces se invierten las funciones, a este proceso se le denomina el **Ciclo de Sublevación** (Ciclo Wu - también denominado Ciclo de inversión, oposición, insulto o menosprecio).

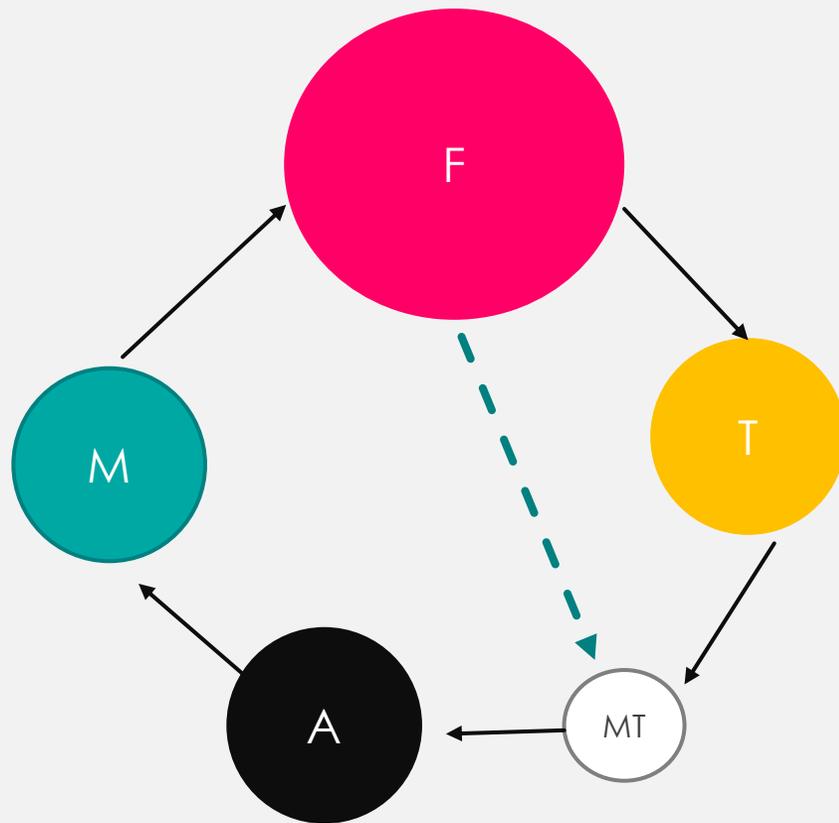
Exceso de dominancia:

1. Hiperactividad del controlador
2. Debilidad del controlado

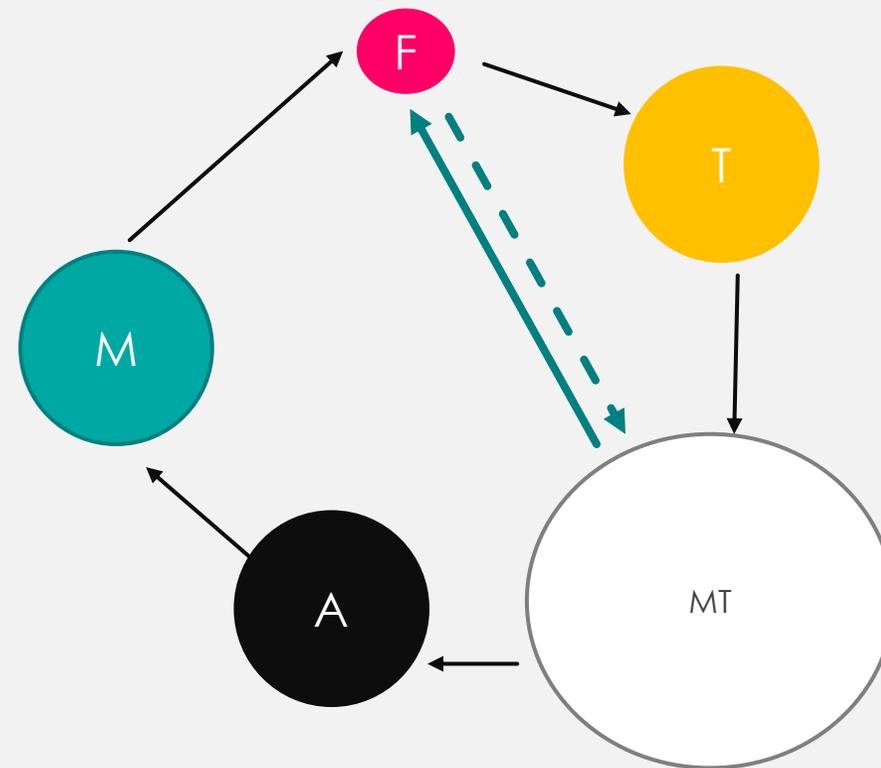

Contradominancia:

El controlado está demasiado fuerte respecto al controlador y pasa a inhibirlo

AGRESION

INSULTO

TEORÍA GENERAL DE LAS SUBSTANCIAS VITALES

Fundamentos de la Medicina Tradicional China

Desde la perspectiva de la Medicina Tradicional China el cuerpo humano se puede contemplar como un torbellino de energía y materia interactuando entre sí para formar, desarrollar y mantener un organismo vivo. Su funcionamiento depende así de ciertas sustancias vitales que, como manifestaciones del Qi en diversos grados de materialidad, conforman los fundamentos de la fisiología humana.

Estas sustancias vitales son: [Sanbao](#), [Xué](#) y [Jin Ye](#).

I. Los Tres Tesoros:

En la visión taoísta existen tres elementos de los cuales depende la vida, éstos son la **esencia**, la **energía**, y el **espíritu**, que son tres formas en las que se manifiesta la energía y a las cuales se les denomina como los Tres Tesoros (Sānbǎo) debido a que la ausencia o deficiencia en uno de ellos produce enfermedades, y su agotamiento la muerte.

Funcionan como una sola unidad orgánica. Cada uno de ellos tiene dos aspectos fundamentales, conocidos en la terminología taoísta como “prenatal” o ‘primordial’ (Cielo Anterior) y “postnatal” o ‘temporal’ (Cielo Posterior).

Prenatalmente, los Tres Tesoros son una unidad amorfa e indivisible, pero ellos se separan después de nacer y toman sus respectivos aspectos temporales, por eso se tornan vulnerables de agotamiento y decadencia.

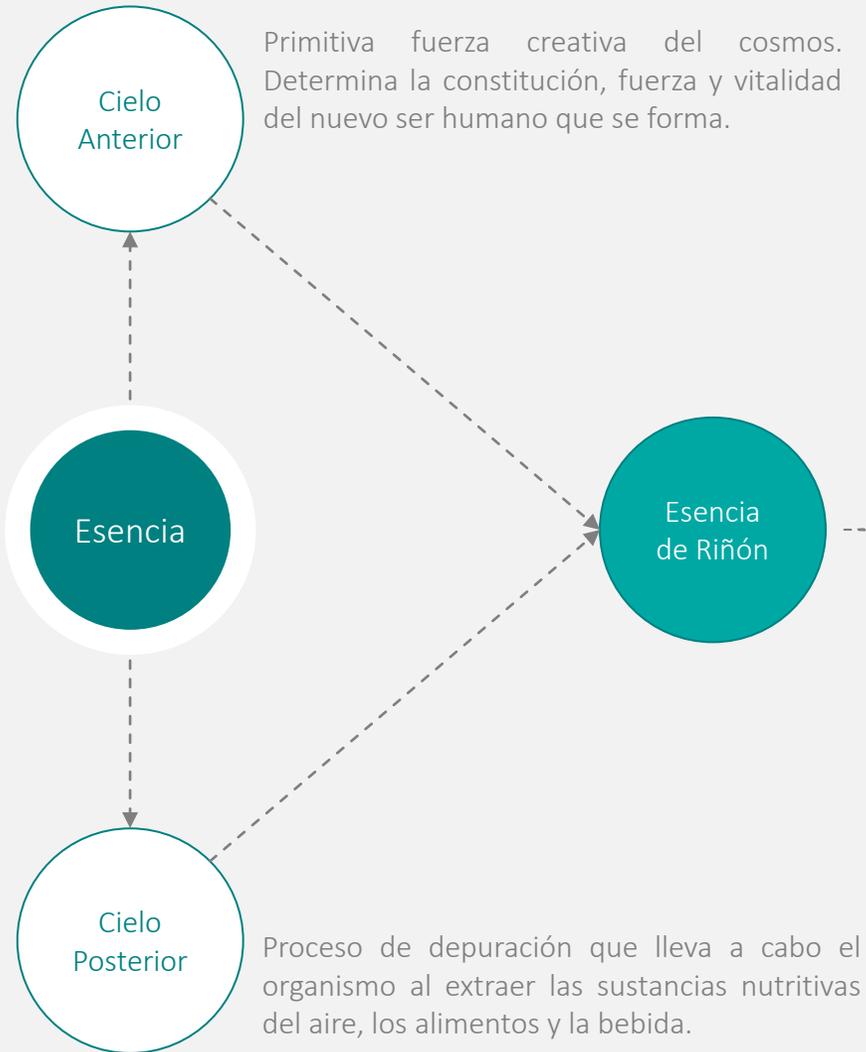
a) La Esencia (Jing):

Se refiere a las más altamente refinadas sustancias que constituyen el cuerpo humano, es el sustento básico de la vida corporal. También traducido como “vitalidad”, la esencia es una forma potencial de energía, como el líquido de una batería, desde el cual el cuerpo extrae energía cuando la necesita.

El término ‘Jing’ aparece en los libros médicos tradicionales chinos usado en tres diferentes contextos con significados ligeramente distintos:

- Esencia del Cielo Anterior
- Esencia del Cielo Posterior
- Esencia del Riñón

- Se almacena en las “glándulas riñón” (suprarrenales) así como en las secreciones sexuales de los órganos reproductivos masculino y femenino (esperma y menstruación).
- Circula por el cuerpo gracias a los 8 Meridianos Curiosos.
- Determina el crecimiento, reproducción, desarrollo, madurez sexual, concepción, embarazo, menopausia y el envejecimiento.
- Los ciclos de la esencia son de 8 años en hombres y 7 años en las mujeres.
- Produce la ‘médula’ (sustancia madre, sin equivalencia en medicina occidental, que produce la médula ósea y rellena los huesos y el cerebro).
- El Wei Qi tiene su raíz en la esencia, de donde saca parte de su fuerza.

b) La Energía Vital (Qi):

Se concibe como un principio activo. Es la fuerza vital que activa cada función y maneja cada proceso en el cuerpo humano, tanto voluntario como involuntario.

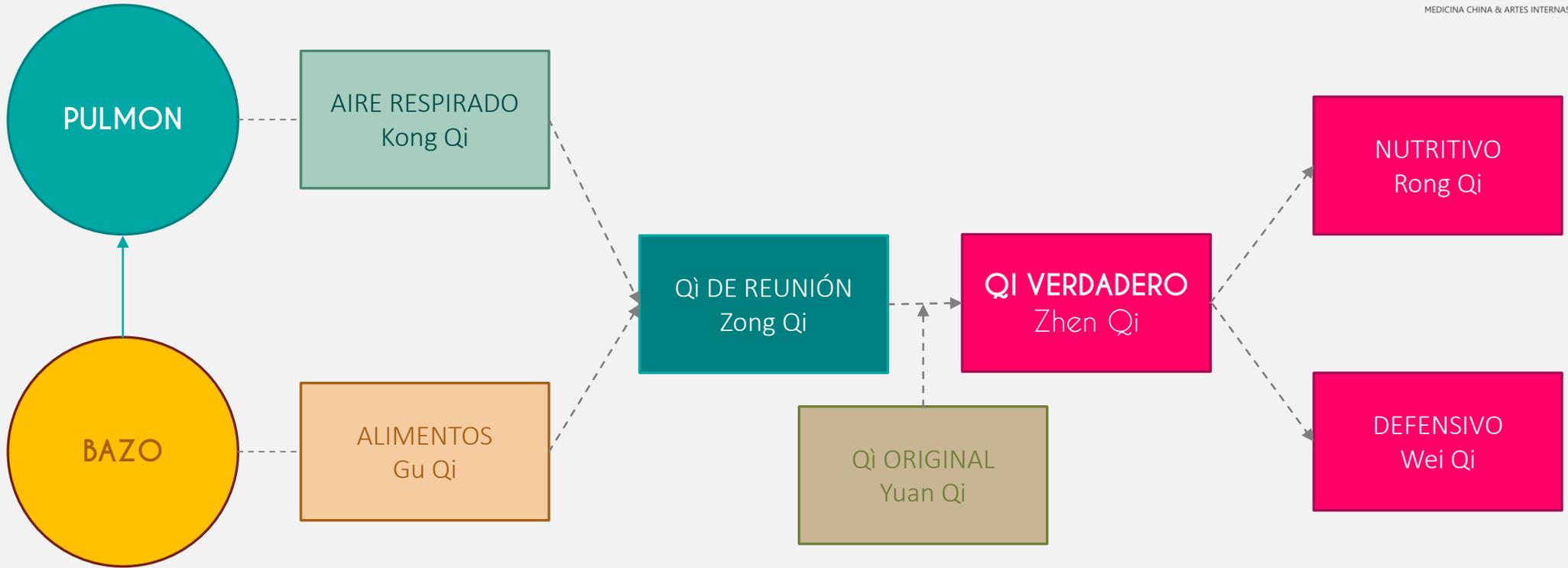
Los textos médicos taoístas señalan que *“el Qi sigue a la sangre”*, lo cual significa que el Qi fluye ahí donde la sangre va, y que por lo tanto, la circulación de la energía puede entonces ser controlada mediante la respiración, la acupresión, los masajes y otras técnicas).

potencia primordial que inunda el universo entero
(v.gr.: calor, luz, movimiento)

energías asociadas con los principales sistemas orgánicos
(v.gr.: calor corporal, respiración, pulso)

El aspecto más Yin de Zong Qi forma el Rong Qi (energía nutritiva, también llamada Ying Qi) la cual circula por los meridianos nutriéndolos. Su aspecto más Yang formará el Wei Qi, que circulará por la superficie del cuerpo para defenderlo ante el ataque de la energía perversa.

- **Trasformación:** de sustancias impuras (Yin) en puras (Yang).
- **Trasporte:** de los productos puros para nutrir el organismo y los impuros para eliminarlos.
- **Contención:** mantiene la sangre y los líquidos en su lugar.
- **Ascenso:** El Qi de Bazo asciende, el Qi del Riñón sube.
- **Protección:** Defensa del organismo frente a factores patógenos.
- **Calentamiento:** Tanto el Yang del Bazo como el Yang del Riñón, especialmente el último, tienen la función del calentamiento del cuerpo.

c) El Espíritu (Shen):

La palabra Shen (神) se usa en el Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo con numerosos significados. Los dos principales que nos conciernen son los siguientes:

- La actividad de pensar, la consciencia, la propia identidad, la introspección y la memoria, que dependen de y «residen» en el Corazón. Lo traducimos como «Mente».
- El complejo de los cinco aspectos mentales-espirituales de un ser humano, es decir, la Mente del Corazón propiamente dicha (Shen), el Alma Etérea (Hun) del Hígado, el Alma Corpórea (Po) de los Pulmones, el Intelecto (Yi) del Bazo y la Fuerza de Voluntad (Zhi) de los Riñones. Lo traducimos como «Espíritu».

El espíritu prenatal es la mente primordial, el alma inmortal, la luz original de la conciencia. Es el eterno chispazo de conciencia el cual 'no es nacido ni ha de morir'. Es inmaterial, luminoso y reside en el corazón. Cada ser humano posee la mente primordial del Dào (道) dentro de su corazón, pero muy pocos son conscientes de ello. Aunque la mente primordial es abierta, indiscriminada, no dualística, y perfectamente calma, su manifestación temporal en la mente humana es cerrada, discriminativa, dualística, y siempre agitada.

El espíritu postnatal se manifiesta a sí mismo como pensamiento y conciencia sensorial, psiquis y ego personal y como la noción de sí mismo. La mente humana postnatal reside en la cabeza y se expresa a sí misma a través de las funciones cerebrales.

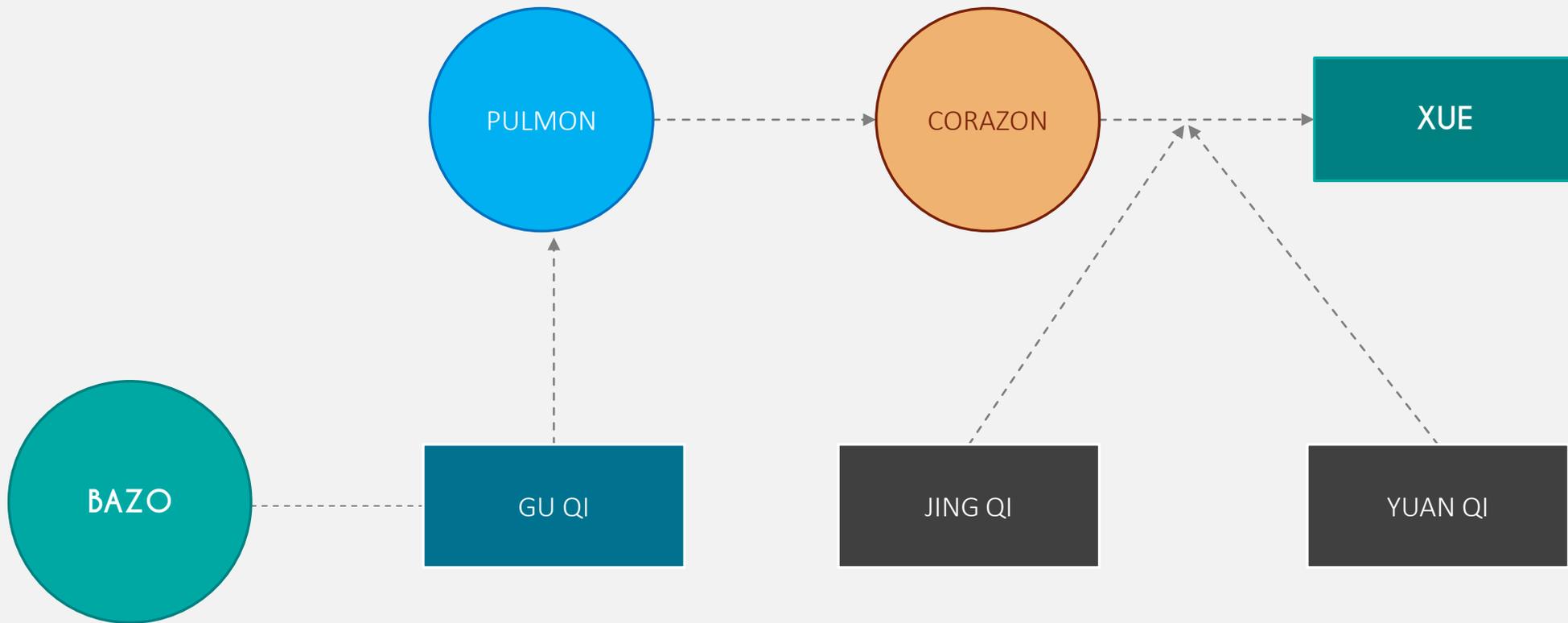

II. La Sangre (Xué):

La Sangre deriva mayoritariamente del Qì de los Alimentos producido por el Bazo. El Bazo envía el Qì de los alimentos al Pulmón, y a través de la acción dinámica del Qì del Pulmón, éste es enviado al Corazón, donde es transformado en Sangre.

También hay otros dos aspectos importantes en la formación de la Sangre: una es la transformación del Qì de los Alimentos en Sangre ayudada por el Qì Original, mientras que por otro lado el Riñón almacena la Esencia que produce Médula.

La función principal de la Sangre es nutrir al cuerpo, la Sangre asegura que los tejidos del cuerpo no se sequen, también proporciona la base material para la Mente.

III. Los Líquidos Orgánicos (Jin Ye):

- **Líquidos (Jin):**

Estos líquidos son claros, ligeros y transparentes como el agua y circulan con el Qi Defensivo en el exterior (piel y músculos). Se mueven relativamente rápido. Están bajo el control del Pulmón que los extiende por la piel de todo el cuerpo y por el Jiao superior, que controla su transformación y movimiento hacia la piel. Su función es la de humedecer y parcialmente alimentar la piel y los músculos (ej.: sudor, lágrimas, saliva, mucosidad). Otra función importante de estos fluidos es llegar a ser un componente de la parte fluida de la Sangre.

- **Fluidos (Ye):**

Estos líquidos son más turbios, pesados y densos. Su función es humedecer las articulaciones, la espina dorsal el cerebro y la médula de los huesos. Además lubrican los orificios de los órganos de los sentidos.

El Qi y los Líquidos orgánicos están relacionados de muchas formas.

El Qi transforma y transporta los líquidos y los mantiene en el interior, éstos, por otro lado, juegan un papel minoritario en la nutrición del Qi.

Existe una relación mutua entre los líquidos y la Sangre. Por una parte los Líquidos Orgánicos rellenan constantemente la Sangre y la hacen más fina para que no coagule o se estanque; por otro la Sangre puede además nutrir y suplir los líquidos orgánicos.

Ambos, la Sangre y los Líquidos orgánicos pertenecen al Yin, y son de alguna manera ‘intercambiables’.

Bibliografía

TITULO	AUTOR
El Gran Libro de la Medicina China	Li Ping
Los Fundamentos de la Medicina China	Giovanni Maciocia
Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China	Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing y Otros
Compendio de Medicina China, Fundamentos, Teoría y Práctica	Eric Marié
Apuntes de Acupuntura	www.apuntes-de-acupuntura.com