

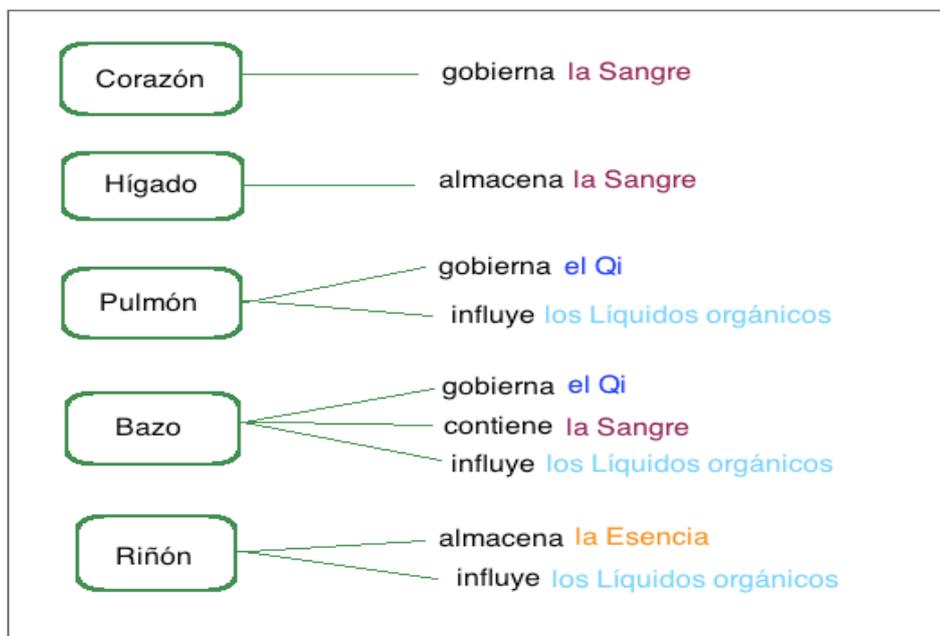
La teoría de los *Zang Fu* es una de las teorías fundamentales sobre las cuales se sustenta la medicina China. Es una teoría que representa al cuerpo como un todo integrado, relacionando todo lo que da vida al ser humano: sus funciones corporales, sus emociones, su actividad mental, sus tejidos, sus órganos sensoriales así como el medioambiente que le rodea.

Como vemos, es una teoría muy diferente a la que se aborda en el concepto occidental de órganos, ya que la medicina occidental ve a los órganos como elementos con una estructura anatómica (que aunque no las estudiemos en el temario, están descritas en capítulos del "Clásico del Emperador Amarillo" y del "Clásico de las Dificultades") y unas funciones concretas, mientras que la medicina China ve a cada órgano como un complejo sistema que engloba multitud de detalles, desde su estructura anatómica hasta emociones, tejidos, órganos sensoriales, facultades mentales, colores, estaciones del año y otros.

▲ **Los órganos internos y las sustancias vitales**

Una de las principales funciones de los órganos internos son las de producción, transformación y movimiento de las sustancias vitales, que son el *Qi*, el *Xue*, los Líquidos orgánicos y el *Jing*.

Aquí vemos un esquema de las funciones principales de los órganos internos relacionados con las sustancias vitales:

^ **Los órganos internos y su relación con los tejidos del cuerpo**

Cada uno de los órganos está relacionado con los tejidos corporales. Se trata de una relación funcional, esto quiere decir que se podrá hacer una relación entre el órgano y el tejido correspondiente, siendo el tejido un reflejo del órgano; su aspecto nos indicará cómo esta energéticamente su órgano:

	Controla...	Se manifiesta en....
Corazón	Los vasos sanguíneos	La tez
Hígado	Los tendones	Las uñas
Pulmón	La piel	El pelo
Bazo	Los músculos	Los labios
Riñón	Los huesos	El pelo

Los órganos y los órganos sensoriales

La función de los órganos sensoriales está relacionada con su órgano correspondiente, esto quiere decir que podremos saber cómo esta un órgano energéticamente observando su órgano sensorial correspondiente:

	Órgano sensorial
Corazón	Controla la lengua y el sabor
Hígado	Controla los ojos y la vista
Pulmón	Controla la nariz y el olfato
Bazo	Controla los labios y el gusto
Riñón	Controla el oído y la audición

^ **Los órganos internos y los climas**

Cómo ya sabemos, nuestro organismo tiene una estrecha relación con lo que nos rodea. Las diferentes manifestaciones climáticas de la naturaleza tienen una relación con nuestros órganos internos pudiendo alterarlos o hacerlos más susceptibles en los diferentes climas.

Si nuestros órganos internos gozan de buena salud, las estaciones de la naturaleza o los climas no nos afectarán negativamente, aunque la medicina China siempre nos aconseja encontrar el equilibrio constante según los climas que estemos viviendo. Esto implica tener unos hábitos de vida acordes con cada estación, como puede ser la dieta, así como la utilización de las técnicas de la medicina China como la moxibustión, la acupuntura, etc.

A continuación, podemos ver las relaciones de cada órgano interno con el clima que más le afecta.

^ **Diferencia entré órgano y entraña**

Los órganos internos se diferencian en dos tipos, uno propiamente dicho órgano y la entraña (o también llamado víscera).

El órgano (*ZANG*) es de carácter Yin.

Zang significa "carne" o "almacén". Con esto podemos entender que la función de los órganos *Zang* es la de almacenar sustancias vitales. Son macizas. Almacenan sustancia preciosa.

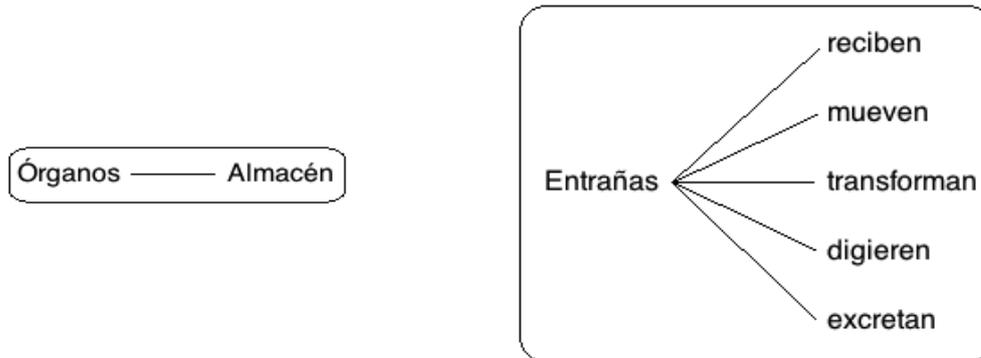
La entraña (*FU*) es de carácter Yang

Fu significa "carne" y "sitio de gobierno". Nos quiere decir que es dónde se realizan todas las funciones de transformación de las sustancias, como la transformación de la comida y bebida para luego poder formar el Qi y la Sangre. Posteriormente, los órganos reciben estas sustancias refinadas para su almacenamiento.

Las entrañas se consideran órganos huecos. No están nunca llenos como lo suelen estar los órganos, sino que se van llenando y vaciando constantemente, ya que su función es más Yang, hay movimiento en su interior, como el movimiento de transformación y también el de excreción.

Digamos que el órgano y su respectiva entraña forman una unión, un equipo. El

órgano se le considera sobre todo como una estructura y un almacén, mientras que la entraña realiza todas las funciones, es el aspecto funcional del "equipo".

Los órganos y las entrañas:

En términos de fisiología y patología en medicina China, veremos que se le da más importancia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento el órgano que la entraña.

Recordar que la función equilibrada o desequilibrada de la entraña se verá reflejada en su respectivo órgano y viceversa, aunque esto no tiene porque ser siempre así. Por lo que muchas veces cuando hacemos un diagnóstico del órgano también lo estamos haciendo de la entraña.

Los órganos Zang

El Corazón (*Xin*)

Considerado como el órgano más importante, descrito en los antiguos textos de medicina China como el órgano monarca o soberano. Se dice de él que es el Emperador.

Es de naturaleza Yang.

Su estación es el verano.

Funciones principales del Corazón:

Funciones del Corazón

- Governa la Sangre
- Controla los vasos sanguíneos
- Se manifiesta en la tez
- Alberga la Mente
- Se abre en la lengua
- Controla la transpiración

El Corazón gobierna la Sangre

El Corazón gobierna la Sangre a través de la transformación del *Gu Qi* (Qi de los alimentos) en Sangre y a través de la responsabilidad que tiene en promover la circulación de la Sangre.

Un Corazón está equilibrado cuando tiene Sangre suficiente y presenta una buena circulación.

Si el Corazón está fuerte y hay buen suministro y circulación de Sangre, la persona estará llena de fuerza. En el caso contrario, si el Corazón está débil y hay inadecuada circulación de Sangre, la persona se sentirá débil y carente de fuerza.

El Corazón controla los vasos sanguíneos

El estado del Corazón se refleja en el estado de los vasos sanguíneos.

Si el Qi del Corazón es equilibrado, el pulso se verá pleno y regular, mostrando un buen estado de los vasos sanguíneos.

Si el Qi del Corazón es débil, el pulso podría volverse débil e irregular.

El Corazón se manifiesta en la tez

El buen estado del Corazón permitirá una buena circulación de la Sangre por todos los tejidos del cuerpo. Esta función se observará en una tez sonrosada y brillante.

Pero si el Corazón está en desequilibrio la tez puede cambiar a tonos patológicos. Por ejemplo, en una insuficiencia de Sangre de Corazón podremos observar la tez pálida o blanca-brillante.

Si hay un estancamiento de Sangre de Corazón la tez puede ser azulada-púrpura.

Si hay Calor en el Corazón la tez estará demasiado roja.

El Corazón alberga la mente

Cómo ya sabemos, la residencia del Shen-Mente es el Corazón. Por lo tanto, el estado del Corazón se podrá observar en la persona en su capacidad de mantener relaciones sociales, su habilidad de pensamiento, de razonamiento, de coherencia, capacidad intelectual, de habla, de gestión de las emociones, etc.

El Corazón se abre en la lengua

La lengua se considera como el "brote" o la prolongación del Corazón.

Así como ocurre en la observación de la tez, también podemos ver el estado del Corazón en la observación de la lengua.

Será muy importante el color, la forma y el aspecto de la lengua, así como el sentido del gusto.

Por ejemplo en caso de un Corazón con Calor podremos observar la lengua de color rojo oscuro y seca, sobre todo en la punta de la lengua, que puede estar más roja aún y algo hinchada.

Esto se debe a que aunque toda la lengua sea una manifestación del estado del Corazón, la zona principal de observación del Corazón es la punta de la lengua.

Puede haber un gusto patológico, siendo el más importante y decisivo para detectar una patología de Corazón el gusto amargo, ya que como recordamos, es el sabor que se relaciona con este órgano. Aunque a veces el Hígado puede provocar este sabor.

"Si el Corazón está normal, la lengua puede distinguir los 5 sabores" El Eje Espiritual

El Corazón controla la sudoración

La Sangre y los Líquidos orgánicos tienen un origen común y se intercambian constantemente.

Esto quiere decir que en caso de pérdida de Sangre habrá que tener en cuenta los Líquidos orgánicos y viceversa. Por ejemplo, en caso de hemorragia, no se aconseja hacer sudar a la persona ni darle plantas medicinales que produzcan sequedad.

Esto quiere decir que en caso de una insuficiencia de Qi de Corazón, puede haber sudores espontáneos, mientras que en una insuficiencia de Yin de Corazón puede haber sudores nocturnos.

En estos casos habrá que regular lo antes posible el Corazón para no llevar a una insuficiencia de Sangre tras el excesivo escape de Líquidos orgánicos.

El Corazón y los sueños

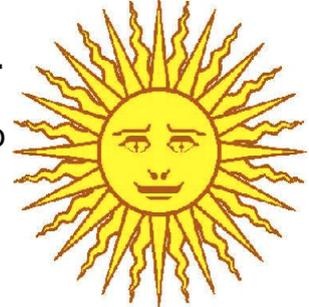
Si el Corazón goza de buena Sangre y Qi, la mente estará enraizada y anclada, por lo tanto la persona tendrá dormirá con facilidad y tendrá un sueño profundo. En caso contrario, el sueño será difícil, superficial y con tendencia a sueños abundantes o alterados.

Tanto la calidad del sueño como de los sueños, serán una expresión importante del estado del Corazón.

El Corazón y el Calor

El Corazón tiene una gran susceptibilidad al clima del Calor. Una invasión de Calor en el Corazón puede dar lugar a diversos síndromes de Corazón, hasta poder llegar al delirio y al coma.

Por lo tanto, una de las épocas que más hay que tener en cuenta este caso es en verano.

"El Corazón detesta el Calor"

El Corazón y el habla

El estado del Corazón puede observarse en el habla de la persona. Esto es una característica que ya hablamos en el tema de *Shen-Mente*; una persona con un Corazón equilibrado tendrá un buen habla y discurso.

Pero si el Corazón está en desequilibrio, la persona puede tener problemas de tartamudeo, afasia (pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje), habla incesante o risas inapropiadas.

"El Corazón controla el habla"

El Hígado (Gan)

肝

El Hígado tiene varias funciones importantes, entre ellas relacionadas con el flujo del Qi y el almacenamiento de la Sangre.

Se le considera como el órgano con la función de general de ejército ya que es responsable de una planificación de las funciones del cuerpo para la buena circulación del Qi, un dato importante para tener en cuenta a este órgano a la

hora de valorar la salud energética de una persona.

Además, cómo veremos en el aparato del alma que gobierna el Hígado, el Alma etérea (Hun), este nos dará la capacidad para planificar nuestra vida y llevar a cabo nuestros propósitos.

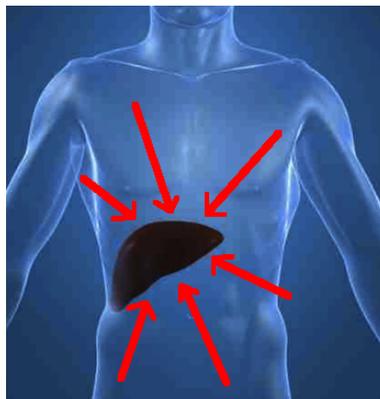
Funciones del Hígado:

Funciones del Hígado
- Almacenar la Sangre
- Regular el flujo del Qi
- Controlar los tendones
- Se manifiesta en las uñas
- Se abre en los ojos
- Alberga el Alma Etérea (Hun)

El Hígado almacena la Sangre

Así como el Corazón gobierna la Sangre, el Hígado la almacena. Esto implica la regulación de la cantidad de Sangre por todo el cuerpo en todo momento, incluido en las actividades físicas en el que se necesita aporte sanguíneo en todos los tejidos; también en el caso de las mujeres en la calidad y cantidad de la Sangre menstrual.

Cuando estamos realizando una actividad física el Hígado se encarga de regular el volumen sanguíneo por todo el cuerpo, y cuando estamos en reposo, también se encarga de almacenarla.

Si esta función se realiza correctamente, el Hígado podrá abastecer de nutrición a los tejidos como piel, ojos, tendones y músculos, la persona tendrá fuerza y no se cansará con facilidad.

Es muy importante hacer hincapié en la falta de nutrición de sangre de hígado en ojos y tendones, ya que tienen estrecha relación con el órgano en sí. Esto quiere decir que una de las principales manifestaciones en una insuficiencia de Sangre de Hígado pueden ser la visión borrosa, calambres o contracciones musculares.

Esta función también será importante en las mujeres, ya que si hay inadecuado almacenamiento de la sangre, la menstruación podrá ser escasa (por ejemplo: amenorrea).

En el caso de que haya Calor en la Sangre de Hígado, la menstruación será abundante (menorragia y metrorragia).

En el caso del estancamiento de Qi o Sangre de Hígado, las menstruaciones serán dolorosas, con coágulos en la sangre menstrual y síndrome premenstrual.

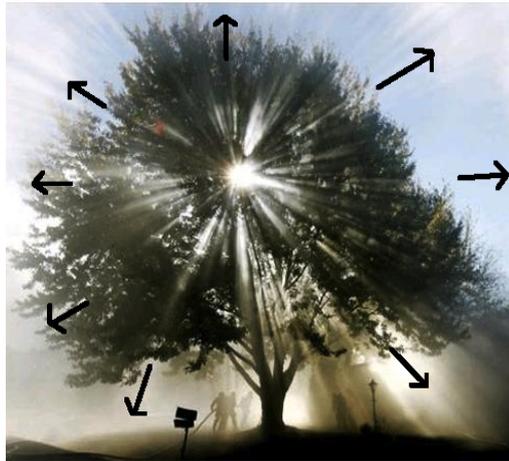
Como vemos, las funciones de la Sangre del Hígado serán muy importantes en ginecología.

Otra de las cosas vamos a puntualizar es la estrecha relación de la propia Sangre con el órgano Hígado. Si la Sangre en general de la persona no es normal, puede afectar al Hígado. Lo mismo pasa al contrario, si el órgano Hígado no se encuentra en equilibrio, puede afectar a la Sangre general de la persona generando diversas patologías relacionadas con la Sangre, como puede ser una psoriasis debido a Calor en la Sangre.

El Hígado regula el flujo del Qi

Seguramente este sea una de las funciones que más se puedan destacar de todas las funciones del Hígado, ya que el Hígado es muy propenso a irregularidades del flujo del Qi, siendo el estancamiento Qi de Hígado uno de los síndromes más comunes en clínica.

Según los chinos, permitir el flujo es similar al concepto de fluir, liberar, extender, hacer circular, etc. Por lo que se puede decir que el Hígado tiene la responsabilidad de asegurar un flujo adecuado de Qi por todo el cuerpo, todos los órganos, todos los rincones del cuerpo y en todas las direcciones.

Representación del flujo del Qi del Hígado
(elemento Madera)

Como recordamos, la dirección del flujo del Qi de cada órgano es específica. Esto quiere decir que a pesar de que otros órganos tienen una dirección, la del Hígado tiene todas las direcciones, por lo que su estado de flujo del Qi va a afectar a la de todos los órganos.

La inadecuada función de flujo del Qi de Hígado puede afectar a diferentes aspectos de la persona: el estado emocional, la digestión y la secreción biliar.

Si el flujo de Qi del Hígado es normal, la persona gozará de una vida emocional estable y feliz, pero si el Qi se estanca, el estado emocional de la persona se verá con contratiempos y cambios diferentes como el cambio de humor, la irritabilidad, la frustración y hasta depresión.

Además acompañados con síntomas corporales como sensación de molestias en los hipocondrios, sensación de opresión del pecho, sensación de "nudo en la garganta" o distensión abdominal. En las mujeres puede haber distensión de los senos y cambios de humor en el síndrome premenstrual.

Recordar que los estados energéticos de los órganos y las emociones son recíprocos. Esto quiere decir que una vida emocional inadecuadamente gestionada puede dar lugar a problemas emocionales como la ira contenida, la frustración, etc. Todo ello acabará afectando al Hígado produciendo estancamiento Qi de Hígado.

Otra de las funciones en las que interviene el libre flujo del Qi de Hígado, es en la adecuada función digestiva. Pero si el Qi de Hígado está estancado, afectará al flujo del Qi de Estómago, impidiéndole el descenso del Qi y provocando eructos, regurgitaciones ácidas, náuseas y vómitos.

Aunque es menos común, también puede afectar al Bazo produciendo diarreas.

Por último, si hay un estancamiento del Qi de Hígado, el flujo biliar puede estancarse también, con síntomas de sabor amargo, eructos e ictericia.

Normalmente cuando se estanca el Qi de Hígado, observamos una mezcla de

estos tres factores patológicos: problemas emocionales relacionados con la ira y la frustración y problemas digestivos.

El Hígado controla los tendones

Cómo hemos dicho antes, la Sangre del Hígado nutre los tejidos, especialmente la de los tendones.

"El Qi de los Alimentos entra al Estómago, las esencias puras extraídas del alimento van al Hígado y el excedente de Qi del Hígado va a los tendones" Libro de las Preguntas Simples, capítulo 21.

Esto quiere decir que si la Sangre de Hígado es abundante, los tendones estarán hidratados y nutridos, pudiendo la persona realizar actividades físicas sin problemas articulares ni de tendones.

En caso contrario observaremos a la persona con espasmos musculares, pérdida de flexibilidad, entumecimiento, calambres, temblores, falta de fuerza de las extremidades.

Uno de los signos más claros lo podemos observar en personas que tienen repetidamente problemas de tendinitis.

El Hígado se manifiesta en las uñas

Según la medicina China, las uñas son prolongaciones de los tendones, por lo que también están influenciados por la Sangre del Hígado.

Por lo tanto en caso de insuficiencia de Sangre de Hígado, las uñas podrán estar secas, oscuras o agrietadas.

El Hígado se abre en los ojos

Cómo ya sabemos, la Sangre de Hígado nutre los tendones y los ojos, por lo que la capacidad visual dependerá de la nutrición de ella. Si la Sangre del Hígado es insuficiente, habrá visión borrosa, "moscas volantes", sensación de arenilla, sequedad y miopía.

Si hay Calor en la Sangre, podremos observar los ojos rojos, con sensación de dolor o quemazón.

El Hígado alberga el Alma Etérea (Hun)

"El Hígado es la residencia del Alma Etérea"

Se dice que el Alma Etérea, albergada por el Hígado, tiene que ver con nuestra capacidad de decisión, de planificar proyectos en la vida, así como de encontrar

un sentido a nuestra vida. Da la capacidad a la persona de una fuerza creativa y de capacidad de resolver los problemas en la vida. También da la capacidad de organización en nuestra vida de forma armoniosa y con sentido.

Un estado de confusión y de falta de sentido de la propia vida, tiene estrecha relación con el estado de la Sangre del Hígado cuando esta está débil. También puede verse afectada la calidad de sueño, pudiendo haber un sueño ligero, incapacidad de determinación de dormir por la noche y sueños extraños.

Se dice que el Alma Etérea es de naturaleza Yang, como el Hígado, y una vez que muere el cuerpo este sobrevive en el mundo de las energías sutiles no materiales.

El Hígado detesta el Viento

Según la relación de los 5 Elementos ya habíamos visto relación que tiene el Hígado con el Viento. Esto quiere decir que el Hígado es muy susceptible al clima Viento, así como estar involucrado en la producción de Viento interno. Estos síndromes de Viento de Hígado lo veremos más detenidamente cuando demos patología.

El Pulmón

肺

El Pulmón es el órgano que más relación tiene con lo que nos rodea, es decir, el medioambiente.

Es el encargado de la función respiratoria, gobierna el Qi, controla las "vías del

agua” y controla los vasos sanguíneos ayudando al Corazón en la circulación de la Sangre.

Funciones del Pulmón

- Governa el Qi y la respiración
- Controla canales y vasos sanguíneos
- Controla la dispersión y el descenso
- Regula las vías del agua
- Controla la piel y el cabello
- Se abre en la nariz
- Alberga el Alma Corpórea (Po)

El Pulmón gobierna el Qi y la respiración

Recordemos que a través del aire que respiramos extraemos el “Qi puro” que luego se combina con el Qi de los alimentos, para posteriormente producir el Qi que utilizamos para vivir.

El Pulmón a la hora de respirar inhala el “Qi puro” y exhala el “Qi impuro”, algo imprescindible para el buen funcionamiento del organismo.

Así mismo, a través de esta función, el Pulmón recibe el Qi necesario para formar junto al Qi de los alimentos el *Zhong Qi* (Qi de Reunión) en el pecho, zona también llamada como “Mar del Qi”.

Ya que el Pulmón es el órgano con mayor relación con el exterior, pudiendo observarlo en su función de extraer el Qi del aire, también lo podemos observar en su tendencia a ser atacado fácilmente por los factores patógenos externos del medioambiente, como puede ser el Frío, el Calor, la Sequedad, la Humedad o el Viento.

El Pulmón controla los canales y los vasos sanguíneos

El Pulmón gobierna el Qi, y gracias al Qi el Corazón realiza su función de circulación de la Sangre por todo el cuerpo. Esto quiere decir que aunque sea el Corazón quien gobierna los vasos sanguíneos, su salud, también dependerá del Pulmón y su función de gobernar el Qi.

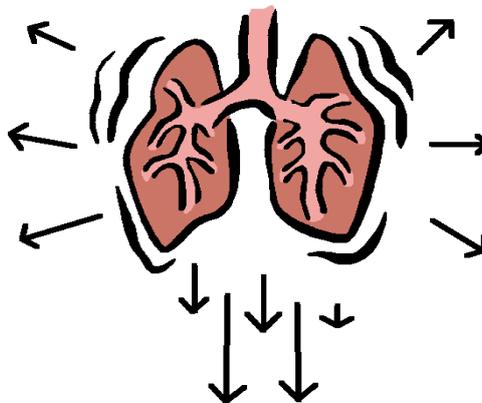

Además el Pulmón controla los canales, ya que el Qi además de circular por los vasos sanguíneos también lo hace por los canales junto a la Sangre.

En una insuficiencia de Qi de Pulmón, además de una mala oxigenación y todo lo que ello conlleva, habrá problemas de circulación sanguínea con síntomas de pies y manos fríos, pero sobre todo las manos, ya que tienen estrecha relación con el canal de Pulmón.

El Pulmón controla la dispersión y el descenso

EL Pulmón tiene dos funciones muy importantes: la de la dispersión y la del descenso.

✧ Función de dispersión del Pulmón

- El Pulmón dispersa el Wei Qi (Qi Defensivo) por todo el cuerpo hasta la parte más superficial que es la piel, por eso la relación tan estrecha de este órgano con la piel.

Gracias a ello el Pulmón será el encargado de proteger y calentar la piel y los músculos. Si hay una insuficiencia de Qi de Pulmón, los factores patógenos externos como el Viento y el Frío, podrán acceder con facilidad a atacar el organismo.

- El Pulmón dispersa los Líquidos orgánicos por todo el cuerpo en forma de una

fina neblina, hidratando la piel y regulando la apertura y cierre de los poros. Esto quiere decir que en caso de un buen Qi de Pulmón, la sudoración será normal, pero si hay alteraciones en el Pulmón, ya sea de exceso o insuficiencia, la sudoración cambiará, pudiendo ser excesiva o insuficiente.

Otro de los síntomas en una alteración de la función que tiene de dispersión de los Líquidos orgánicos el Pulmón, es la acumulación de líquidos bajo la piel en forma de edemas.

▲ **Función descendente del Pulmón**

El Pulmón tiene una función energética descendente, por lo que en situación normal hace descender el Qi hasta abajo para comunicar con el órgano Riñón y éste retiene el Qi recibido.

Lo mismo ocurre con los Líquidos orgánicos. El Pulmón en una situación normal realiza una función de descender los Líquidos orgánicos al Riñón y a la Vejiga para luego ser expulsados. Si esa función se ve alterada, los Líquidos orgánicos pueden quedarse en la zona alta sin descender, provocando síntomas de opresión de pecho, tos con dificultad de respirar, etc.

La función descendente de estos líquidos también es necesario para la hidratación de la entraña del Pulmón, el Intestino Grueso. En caso de la falta de hidratación, habrá problemas de defecación, muy común en personas ancianas.

El Pulmón regula las vías del agua

Podemos resumir que el Pulmón regula las vías del agua mediante las siguientes funciones:

- La función de dispersar los Líquidos orgánicos por toda la piel. En caso contrario habrá retención de líquidos en forma de edema.
- La función de enviar los líquidos al Riñón y a la Vejiga. Una parte de estos líquidos el Riñón lo vuelve a enviar al Pulmón para hidratarlo. Otra parte es la que será expulsada por la Vejiga en forma de orina. Si hay alteración de esta función, podrá haber síntomas de retención de orina.
- La función de excreción del sudor a través de los poros de la piel. En alteraciones de esta función, puede haber exceso de sudoración o insuficiencia de sudoración.

El Pulmón controla la piel y el cabello

La hidratación de la función de los líquidos por la piel, también interviene en la nutrición de los vellos corporales, el cabello y la piel.

Si esta función está alterada, podremos observar un cabello marchito y la piel arrugada y seca.

Esta función también está relacionada con la protección del Qi defensivo que tiene la piel en condiciones normales, evitando el ataque de los factores patógenos externos.

El Pulmón se abre en la nariz

El órgano de los sentidos relacionado con el Pulmón es la nariz. Se le considera la puerta o entrada al Pulmón, y por donde se realiza la función respiratoria. Está relacionado con una buena respiración y un olfato normal. Puede verse alterada por ejemplo en caso de un ataque de un factor patógeno externo que provocará nariz tapada y pérdida del olfato.

El Pulmón alberga el Alma Corpórea (Po)

El Pulmón alberga el Alma Corpórea (*Po*), llamado también “el soplo de la vida”, es la parte más física y material de todas las Almas, considerándose la contraposición del Alma Etérea (*Hun*), que es la más sutil

Se dice que tiene estrecha relación con la Esencia de Riñón, una manifestación de la Esencia en la esfera de los sentimientos y sensaciones.

Está relacionada con la tristeza, la pena, la depresión y el duelo. Son emociones que tienen gran efecto en el ritmo de la respiración, pudiendo entrecortarla o haciéndola más superficial.

El Pulmón gobierna la voz

Esto quiere decir que, si hay un buen Qi de Pulmón, el tono y la fuerza de la voz será normal, mientras que si hay una insuficiencia de Qi de Pulmón, el tono y la fuerza serán débiles.

En caso de un exceso del Pulmón por flemas, la voz podrá estar obstruida y apagada.

El Bazo

脾

El Bazo tiene como función principal la digestiva junto a su entraña Estómago. Realiza la importante función de producción de Qi y Xue a través de la alimentación.

El Qi producido se une al Qi de Pulmón para formar el *Zhen Qi* (Qi de Reunión).

Se le considera la raíz del Cielo Anterior.

Funciones del Bazo

- Gobierna la transformación y el transporte
- Controla la Sangre
- Controla los músculos y la extremidades
- Se abre en la boca y se manifiesta en los labios
- Controla el ascenso del Qi
- Alberga el Pensamiento (Yi)

El Bazo gobierna la transformación y el transporte

Tras la ingesta de los alimentos, el Bazo extrae de ellas el Qi de los alimentos para posteriormente producir el Qi y el *Xue*.

El Qi se dirige hacia arriba para unirse al Qi del Pulmón para formar el Qi de Reunión, y hacia el Corazón para formar la Sangre.

Si el Bazo tiene alternaciones y no puede realizar bien el primer paso de transformación y transporte, habrá una digestión mala, con distensión abdominal, pesadez tras la ingesta de alimentos, poco apetito, etc.

El Bazo también controla la transformación, separación y movimiento de los fluidos. La parte "clara" de lo que ingerimos lo transporta al Pulmón y la parte "sucia" baja a los intestinos donde se volverá a separar de nuevo en "clara" y "sucia", siendo la parte "sucia" la excretada.

Si esta función no se realiza con normalidad, los fluidos se verán acumulados en forma de Humedad, edema o flemas.

También deberemos considerar un ataque externo de Humedad que puede provocar esos mismos síntomas y mala función del Bazo.

Por ello se dice que "al Bazo le gusta la Sequedad y detesta la Humedad".

El Bazo controla la Sangre

El Bazo tiene una función muy importante de mantener la Sangre dentro de los vasos sanguíneos evitando que esta se derrame o escape en forma de hemorragias

Además, como ya hemos dicho, el Bazo controla la Sangre por el hecho de que interviene en la formación de la Sangre tras extraer el Qi de los Alimentos y la formación posterior de la Sangre en el Corazón con la ayuda del Qi de Riñón.

El Bazo controla los músculos y las extremidades

Tras la producción de Qi, el Bazo lleva el Qi por todo el cuerpo para nutrirlo, en especial a los músculos y extremidades, aportando fuerza muscular para realizar las actividades físicas normales.

En caso de insuficiencia de Qi de Bazo, la persona se encontrará cansada, con poca fuerza muscular.

El Bazo se abre en la boca y se manifiesta en los labios

El primer paso en la producción del Qi a través de la ingesta de los alimentos, empieza con la masticación en la boca, por esta razón hay una relación estrecha de la boca con el Bazo.

Si el Qi del Bazo es normal, el sentido del gusto será norma, los labios con color normal, hidratados y húmedos. En caso contrario puede haber alteraciones del gusto o un sabor en la boca tipo pastoso o falta de sabor, los labios estarán pálidos y secos.

Si hay Calor en Bazo, se puede sentir un sabor dulce en la boca.

El Bazo controla el ascenso del Qi

El Bazo tiene función de ascender el Qi en el sentido de contener y sujetar todos

los órganos internos evitando su caída o prolapso.

Esta función también se puede observar cuando el Bazo asciende el Qi para enviarlo al Pulmón o Corazón.

Para una buena digestión, Bazo tiene que controlar el ascenso del Qi y su entaña el Estómago tiene que realizar el descenso del Qi, por lo tanto una buena coordinación entre los dos será importante en una buena calidad de función digestiva.

El Bazo alberga el pensamiento (Yi)

El Bazo es el órgano que controla nuestra capacidad de pensar, concentrarnos y memorizar.

Esto tiene que ver con una capacidad fluida y clara de pensamiento, así como capacidad de fijar la atención sin dispersarnos con facilidad, capacidad de concentración en la lectura, el estudio o al escuchar a alguien que nos habla.

Un trabajo intelectual en exceso puede debilitar esta función, por lo que es importante respetar el descanso mental.

La capacidad de memorizar un dato o algo que observamos, tiene que ver con el Bazo, pero específicamente cuando nos referimos al recuerdo de un dato reciente en nuestras vidas, tiene que ver con el órgano Riñón, mientras que el recuerdo de sucesos del pasado tiene que ver con el órgano Corazón.

El Riñón

腎

El Riñón es la base de la vida, la raíz, la fuente de Qi del Cielo Anterior que nos han dado nuestros padres a la hora de nuestra concepción, lo cual determinará gran parte de nuestra salud en la vida. Es la fuente Yin y Yang de todo el organismo, es el origen del Agua y del Fuego de todo el cuerpo.

El Yin de Riñón es lo fundamental para el nacimiento, el crecimiento y la reproducción, mientras que el Yang de Riñón es la fuerza dinámica y movimiento para todos los procesos fisiológicos que necesitamos.

Una persona que goza de buena salud, el Yin y el Yang de Riñón estarán unificados y en equilibrio, pero en la enfermedad, el Yin y el Yang de Riñón se desequilibran y se separan, lo cual, dependiendo de la gravedad, puede llegar ser el fin de la vida.

El Yin de Riñón suministra sustrato al Yang de Riñón, mientras este aporta el Calor necesario al Yin de Riñón para realizar todas las funciones. Por lo tanto, están muy unidos, uno depende del otro y un desequilibrio de uno puede acarrear el desequilibrio del otro.

Por ello mismo en la parte práctica clínica, cuando se quiere tonificar una parte Yin o Yang de Riñón, se suele tonificar la otra parte también.

Funciones del Riñón

- Almacena la Esencia (Jing)
- Produce la Médula
- Gobierna el Agua
- Controla la recepción del Qi
- Se abre en los oídos
- Se manifiesta en el pelo
- Controla los orificios inferiores
- Alberga el la Fuerza de la Voluntad (Zhi)

El "Ming Men", la Puerta de la Vida

El Riñón almacena la Esencia

La Esencia de Riñón es heredada por los padres y parcialmente reconstituida por

el Qi del Cielo Posterior.

El Riñón almacena la Esencia del Cielo Anterior, es decir, la heredada por lo padres.

La Esencia nutre el feto, controla el crecimiento, el desarrolló, la reproducción Si hay insuficiencia de la Esencia, puede haber problemas en el feto o durante el crecimiento del niño, como retraso mental o físico.

Determinará nuestra fuerza vital básica en nuestra vida. De ella depende la producción del esperma y los óvulos, esto quiere decir que una insuficiencia de Esencia puede derivar a problemas de impotencia, infertilidad, etc.

El Riñón almacena la Esencia del Cielo Posterior, es decir, la extraída de los alimentos.

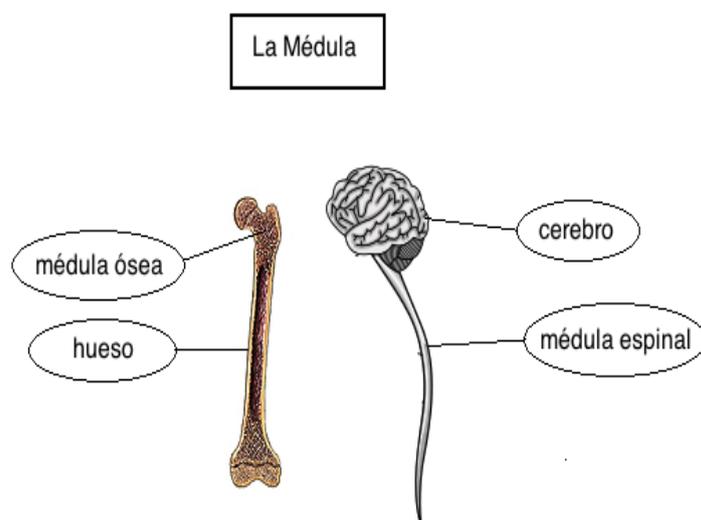
La Esencia del Riñón suministra una base material tanto al Yin como al Yang de Riñón. Esto quiere decir que en una insuficiencia de Esencia de Riñón, hay una parte de insuficiencia de Yin de Riñón.

Si la Esencia es vigorosa, el Riñón tendrá salud, fuerte, con vitalidad. En caso contrario, en una insuficiencia de Esencia de Riñón, el Riñón será débil, habrá falta de energía y problemas de fertilidad o sexual.

El Riñón produce la Médula

La Esencia es la base necesaria para la producción de la Médula.

Hay que recordar que Médula en Medicina China incluye además de la médula ósea, el cerebro, los huesos y la médula espinal. Al cerebro y la médula espinal en Medicina China se le suele llamar "Mar de la Médula".

Si el Riñón esta fuerte, habrá adecuada nutrición del cerebro, por lo que la memoria, la concentración y el pensamiento serán buenos. Además, determinará la fuerza de voluntad a la hora de emprender acciones y proyectos.

La Médula es también al formar la médula ósea, este dependerá de la fortaleza de los huesos y los dientes. Si hay signos de huesos o dientes frágiles, será un reflejo de la insuficiencia de Riñón.

El Riñón gobierna el Agua

Según los Cinco Elementos, el Riñón está relacionado con el elemento Agua y además está relacionado con el transporte y transformación de los Líquidos orgánicos:

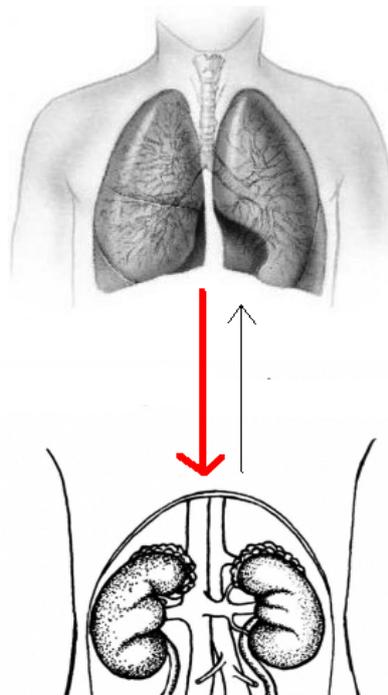
- ⤴ El Riñón controla el flujo de los Líquidos orgánicos en el Recalentador Inferior. Esto lo podemos observar en la micción, siendo normal de cantidad y olor cuando hay un Riñón fuerte. Pero si el Riñón está en insuficiencia de Yang la orina será clara y abundante, mientras si está en insuficiencia de Yin, la orina será escasa y oscura.
- ⤴ El Riñón administra Qi a su entraña Vejiga para que este pueda almacenar y transformar la orina.

- ⤴ El Riñón controla la separación de los líquidos puros e impuros que se realiza en los intestinos.
- ⤴ El Riñón recibe los líquidos del Pulmón. Una vez recibidos, parte será enviado de nuevo hacia el Pulmón y otros son vaporizados.
- ⤴ El Riñón suministra al Bazo el Yang necesario para que este pueda realizar sus funciones de transformación y transporte de los Líquidos orgánicos.

El Riñón controla la recepción del Qi

Tanto el Pulmón como el Riñón, ambos trabajan conjuntamente para utilizar el Qi del aire.

Esto es gracias a la función que tiene el Pulmón de hacer descender el Qi al Riñón.

El Riñón se abre en los oídos

El órgano del sentido del oído está estrechamente relacionado con el órgano y esta nutrido por la Esencia. Si hay problemas auditivos o acufenos, puede estar relacionado con un Riñón débil.

El Riñón se manifiesta en el pelo

Si la Esencia es abundante, el pelo será abundante, sano y brillante. En caso

contrario será escaso, marchito, quebradizo. Así mismo la calvicie está relacionada con la Esencia, una persona que comienza a edad temprana a tener canas, se deberá a una insuficiencia de Riñón.

"Si el riñón es fuerte, los dientes estarán firmes y el pelo crecerá bien, pero si la energía del Riñón decrece, el pelo se caerá y los dientes se aflojarán" Su Wen.

El Riñón controla los dos orificios inferiores

Hay dos orificios inferiores, anterior y posterior.

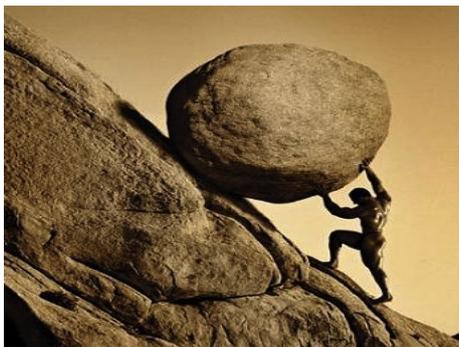
El anterior es la uretra en mujeres y el conducto seminal en hombres.

Si hay una insuficiencia de Riñón, puede haber problemas de incontinencia o enuresis. En los hombres puede estar relacionado con espermatorrea o poluciones nocturnas

El ano es el orificio posterior.

Aunque está más directamente relacionado con el Intestino Grueso, tiene que ver estrechamente con el Riñón. Si el Riñón está débil podemos observar diarreas o prolapso anal.

El Riñón alberga la Fuerza de la Voluntad (Zhi)

Si el Riñón goza de salud, la persona tendrá fuerza de voluntad, podrá llevar sus objetivos a cabo, podrá concentrarse en sus objetivos y proyectos. Pero si el Riñón está débil, la persona se verá con poca fuerza o ganas de hacer las cosas que se determina, habrá desgana, sin motivación y con impulsos de "tirar la toalla" con facilidad.

El "Ming Men": la "Puerta de la Vida" que reside en el Riñón

命門

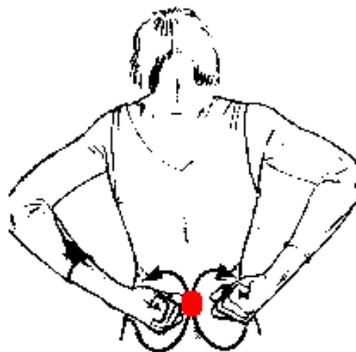
En Medicina China se da mucha importancia a esta parte energética tan importante del cuerpo y que forma parte del Riñón.

Comencemos explicando que en los Clásicos de Medicina China ya había una diferenciación del Riñón derecho con el Riñón izquierdo.

"Los Riñones no son verdaderamente dos, y que el Riñón izquierdo es el verdadero Riñón y el derecho es la Puerta de la Vida. La Puerta de la Vida es la residencia de la Mente y está relacionado con el Qi Original; en los hombres almacena la Esencia y en las mujeres está relacionado con el útero. Esta es la razón por la que no hay más que un único Riñón"
Clásico de las Dificultades capítulo 36.

Según clásicos de Medicina China hay una correspondencia del *Ming Men* con el Riñón derecho, aunque otros textos dicen que el *Ming Men* se sitúa entre ambos Riñones, justo en medio, por donde pasa el canal *Du Mai* (Vaso Gobernador).

"Hay dos Riñones... la Puerta de la Vida se encuentre entre ellos... la Puerta de la Vida es el órgano del Agua y del Fuego, es la residencia del Yin y Yang, el Mar de la Esencia y determina la vida y la muerte". Zhang Jie Bin (1563-1640).

Otros autores importantes como el famoso médico *Li Shi Zhen* consideraban también que el *Ming Men* se sitúa entre los dos Riñones.

Zhao Xian He también consideraba igual, además de describir el *Ming Men* como fuerza motriz de todas las actividades del cuerpo, como la fuerza y Fuego indispensable que todos tenemos y necesitamos para vivir, y si se agota, es cuando la vida se acaba.

También se le suele llamar "Fuego Ministerial" o "Fuego Verdadero".
Como ya podemos observar, este va a ser el suministro de Yang al Yang de Riñón

para todas las funciones necesarias.

Funciones del *Ming Men*:

– El *Ming Men* y el Qi Original.

El *Ming Men* y el Qi Original (una forma de Esencia activada) están estrechamente relacionados entre ellos y con el Riñón.

Gracias al Fuego (Yang) que aporta el *Ming Men*, el Qi Original puede realizar las funciones necesarias, como la de producción de Sangre.

– El *Ming Men* como fuente de Fuego (fuente de la vida).

El *Ming Men* es como una batería imprescindible para mantener la vida, si decae, también decaerá nuestra energía, la de todos los órganos, son síntomas de cansancio, decaimiento, frío, negatividad, etc.

– El *Ming Men* y el Jiao Inferior.

El *Ming Men* debido a su naturaleza Yang y a su localización, tiene función de calienta el *Jiao* Inferior y la Vejiga. Si esta función no se realiza correctamente, puede haber síntomas de frío en la zona baja del cuerpo y hasta acumulación de líquidos en forma de edema o Humedad.

– El *Ming Men* y la digestión.

El *Ming Men* también calienta la zona del *Jiao* Medio, es decir, al Bazo y al Estómago, ayudando en la función de digestión: transporte y transformación.

Si esta función se ve afectada, las digestiones serán lentas, pesadas, habrá diarrea, frío en las extremidades, fatiga, etc. Es decir, síntomas de insuficiencia de Qi y Yang de Bazo.

– El *Ming Men* y la actividad sexual.

El *Ming Men* tiene estrecha relación con la actividad sexual, calentamiento de la Esencia del hombre y de la mujer, así como el calentamiento del útero.

Si hay insuficiencia del *Ming Men*, esta función se verá afectada, pudiendo originarse impotencia, infertilidad, leucorrea, falta de libido, etc.

– El *Ming Men* ayuda al Riñón a recibir el Qi de Pulmón.

El *Ming Men* tiene un papel importante en la función del Riñón a la hora de recibir el Qi que le manda el Pulmón. Si hay alteraciones en esta función, puede originarse asma, falta de aliento, sensación de opresión en el pecho, manos frías.

– El *Ming Men* y la Mente.

El *Ming Men* suministra al Corazón el Yang necesario para sus funciones, entre ellas el de albergar el Shen-Mente. Por lo que un *Ming Men* vigoroso, proporcionará a la persona un estado mental estable y feliz. En caso contrario puede encontrarse deprimida, con falta de vitalidad, etc.

El Pericardio

心包

(*Xin Bao*)

El Pericardio, también llamado Maestro Corazón, está muy relacionado con el Corazón.

La idea tradicional es que el Pericardio envuelve el Corazón, tal y como observamos en la anatomía, siendo su función la de protección del Corazón de factores patógenos externos.

Las funciones del Pericardio tienen que ver mucho con las del Corazón. Este órgano es nombrado en síndromes cuando hay un ataque de Calor externo (enfermedades infecciosas), ocasionando síntomas de desequilibrio mental como delirio, confusión, afasia, fiebre muy alta.

Aún así, en la práctica de acupuntura, el canal de Pericardio tiene igual de importancia que el de Corazón u otro canal.

Es importante puntualizar que en los textos del Emperador Amarillo, se consideraba al Pericardio simplemente una prolongación o formar parte del Corazón, ya que se clasificaban los órganos como 5 y no 6. Otro detalle de estos textos es la consideración del Pericardio como "centro del tórax" (lo cual explica la acción del 6PC).

Funciones del Pericardio:

- Alberga la Mente
- Gobierna la Sangre

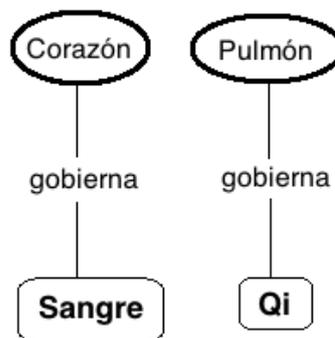
Se considera que son funciones iguales que las del Corazón, aunque en la práctica se da más importancia la utilización de puntos de Pericardio en procesos mentales y emocionales, así como problemas de relación que tenemos con los demás.

Relación entre los Órganos

Cómo ya sabemos según la teoría de la Medicina Tradicional China, todo en el cuerpo y mente están relacionados, siendo un todo integrado e inseparable. Vamos a ver las relaciones más importantes entre los Órganos.

⤴ **Corazón y Pulmón**

El Corazón gobierna la Sangre y el Pulmón Gobierna el Qi.

Es una relación fundamental si lo comparamos con la existente entre el Qi y la Sangre.

Recordemos que tienen una relación estrecha; el Qi impulsa la Sangre, si el Qi se estanca, la Sangre también se puede estancar. Van de la mano juntos, y lo que le afecta a uno también a la larga puede afectar al otro.

Aunque la Sangre sea una manifestación más densa del Qi, hay que tener en cuenta que la Sangre nutre el Qi.

Por la relación tan estrecha e interdependiente que tiene el Qi la Sangre, lo mismo ocurre con los órganos que lo gobiernan: el Corazón y el Pulmón.

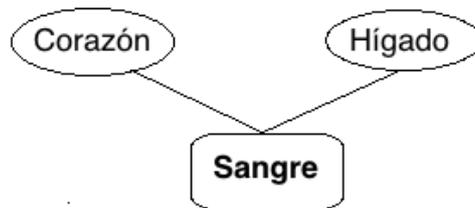
Corazón impulsa la Sangre por todo el cuerpo pero depende del Qi de Pulmón para poder llevarlo a cabo. Por otro lado, la Sangre que impulsa el Corazón por todo el cuerpo llega también al Pulmón, quien se nutre con esa Sangre.

Si hay insuficiencia de Qi de Pulmón, a la larga puede haberla de Qi de Corazón o un estancamiento del Qi de Corazón.

La tristeza también puede acabar afectando al Corazón, que podemos observar en un pulso débil en la zona de Corazón.

⤴ **Corazón e Hígado**

Esta relación es dependiente de la Sangre, ya que por un lado el Corazón gobierna la Sangre y el Hígado la almacena.

Si estas dos acciones son equilibradas y normales, la cantidad y circulación de Sangre será adecuada, en caso contrario puede haber un estancamiento de Sangre o una insuficiencia de Sangre.

La insuficiencia de Sangre de Hígado puede dar a la larga una insuficiencia de Sangre de Corazón, con síntomas de palpitaciones, insomnio, depresión, ansiedad. Los síntomas mentales se deben a que la Mente está albergada por el Corazón, mientras que el Hígado es el responsable de tener emociones armoniosas. Por tanto, podremos observar diversos problemas mentales y emocionales si hay problemas entre estos dos órganos.

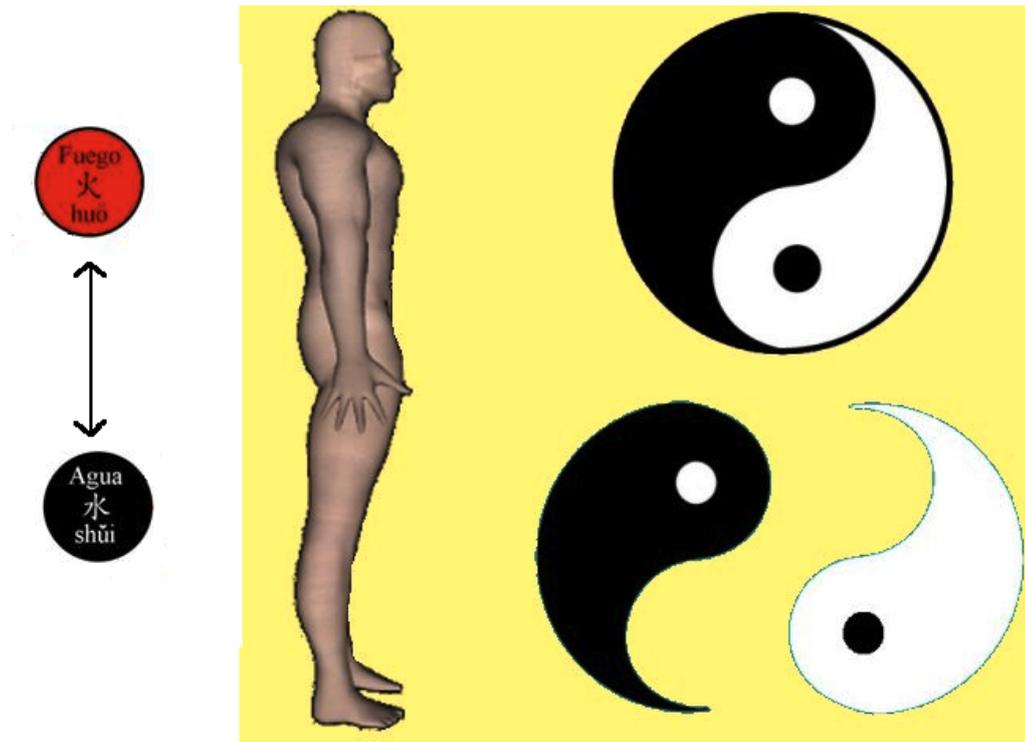
✧ **Corazón y Riñón**

Es una de las relaciones que más se da importancia en la Medicina China, ya que el Corazón es el órgano más Yang de todos y el Riñón el más Yin de todos.

✧ Asistencia mutua del Fuego y el Agua

El Corazón al ser Fuego se encuentra en la parte más alta del cuerpo mientras que el Riñón al ser Agua, se encuentra en la parte más baja del cuerpo. Uno expresa el movimiento y otro la pasividad. Es un equilibrio perfecto que representa la teoría del yin y el yang.

Si ambos se encuentran en equilibrio, el yin y el yang del cuerpo será por lo general equilibrado.

Entre ellos se relacionan porque el Yang de Riñón tiene que subir al Corazón para nutrir el Yang de Corazón, y el Yang de Corazón tiene que bajar para calentar el Yin de Riñón, así se van equilibrando mutuamente, con una constante y estrecha relación.

Si hay una desconexión de estos dos extremos o una insuficiencia de alguna de ellas, puede dar lugar a diversos problemas, ya sea de la parte Yin o Yang, del Corazón o el Riñón, por ejemplo, en el caso de agitación, insomnio y ansiedad cuando el Yin de Riñón no puede nutrir al Corazón.

✧ Ambos son la raíz de la Esencia y la Mente

Cómo ya sabemos, la Mente está albergada por el Corazón, mientras que la Esencia esta almacenada por el Riñón, y todo es una expresión de la Esencia, incluida la Mente.

Es decir, la Mente es una manifestación externa sutil de la Esencia, que es más interna y densa.

Si la Esencia de la persona es débil, tenderá a tener una Mente débil y poco arraigada, con falta de voluntad, vitalidad y confianza en si mismo.

✧ Hígado y Pulmón

En esta relación de órganos también volvemos a ver la relación del Qi y la Sangre.

Esto se debe a que el Pulmón gobierna el Qi, mientras que el Hígado lo regula permitiendo un flujo libre y armonioso, además de que almacena la Sangre.

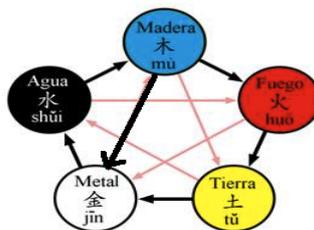
El Hígado depende del Qi de Pulmón para poder realizar su función de regulación de la Sangre, mientras que el Pulmón depende del Qi de Hígado para un movimiento fluido y armónico del Qi por todo el cuerpo.

Una insuficiencia de Qi de Pulmón puede alterar la función que tiene el Hígado de permitir el libre flujo del Qi. Los síntomas podrán ser depresión (estancamiento de Qi) o apatía y decaimiento (insuficiencia de Qi).

Según los 5 Elementos se dice que "el Metal no controla a la Madera".

Si el Qi de Hígado se estanca, puede afectar al Qi de Pulmón con síntomas de sensación de opresión en el pecho, con tos, ahogo o asma.

"La Madera se opone al Metal".

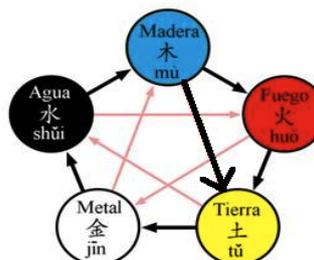

✧ Hígado y Bazo

Ambos están muy relacionados, sobre todo en la práctica clínica. Esto se debe a que la función que tiene el Hígado sobre la libre circulación del Qi, ayuda a una buena función digestiva que realiza el Bazo. En caso de que el Qi de Hígado se estanque, puede perjudicar a las digestiones con síntomas de distensión abdominal, dolor de hipocondrios, molestias digestivas, etc.

Esto se debe a que bloquea el ascenso normal del Qi de Bazo.

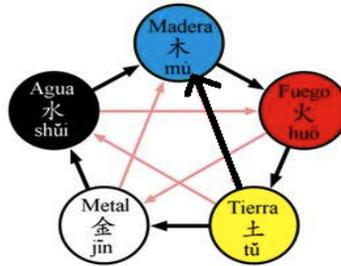
"La Madera explota la Tierra"

Puede también ocurrir que una insuficiencia de Qi de Bazo afecte al Qi de Hígado

estancándolo, con síntomas de distensión abdominal, dolor de hipocondrios e irritabilidad.

“La Tierra se opone a la Madera”

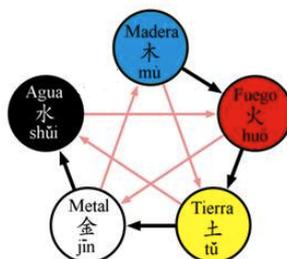

^ **Hígado y Riñón**

Esta relación es muy importante en la práctica clínica por el hecho de que entre ellos hay un intercambio mutuo de Sangre y Esencia.

La Sangre del Hígado nutre y llena la Esencia, mientras este a su vez forma la Sangre.

Por otro lado el Yin de Riñón es el que nutre el Yin de Hígado. “El Agua nutre a la Madera”.

Una insuficiencia de la Esencia de Riñón puede generar insuficiencia de Sangre, con síntomas de vértigo, visión borrosa o acufenos.

Pero si es el Yin de Riñón insuficiente, también lo será el del Yin de Hígado, con síntomas de hiperactividad del Yang y su ascenso, con síntomas de visión

borrosa, acufenos, irritabilidad y cefaleas.

Una insuficiencia de Sangre también perjudica la Esencia, originando sordera, acufenos y poluciones nocturnas.

✧ **Bazo y Pulmón**

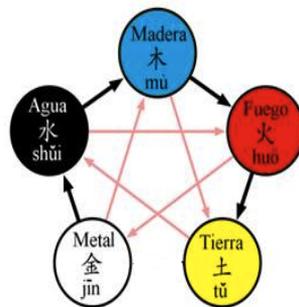
El Bazo y el Pulmón tienen una estrecha relación ya que forman el primer eslabón de la formación del Qi.

El Bazo toma el Qi de los Alimentos, lo envía al Pulmón para formar el Zong Qi (Qi de Reunión), por lo que tanto el Qi de Bazo como el del Pulmón van a ser necesarios para comenzar a formar el Qi que necesitamos para realizar las funciones fisiológicas.

“El Bazo es el origen del Qi y el Pulmón el eje del Qi”

Si hay insuficiencia de Qi de Bazo, también afectará al Qi de Pulmón, generando cansancio, debilidad de miembros, falta de aliento y voz débil. También puede ocurrir que debido a la insuficiencia de Qi de Bazo se cree Humedad en forma de flemas, y estos pueden afectar al Pulmón con síntomas de mucosidades en el pecho y la garganta.

“La Tierra no produce Metal”.

Si es el Qi de Pulmón el que está insuficiente, el Bazo no podrá transportar correctamente los líquidos causando edema.

✧ **Bazo y Riñón**

Esta relación es básicamente de nutrición mutua, ya que uno de ellos la base de Cielo Posterior (Bazo) y del Cielo Anterior (Riñón).

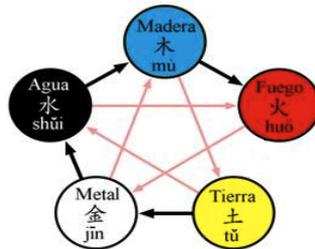
El Qi del Cielo Posterior rellena continuamente el Qi del Cielo Anterior, mientras que el Qi del Cielo Anterior suministra el Yang necesario al Bazo para realizar las funciones digestivas adecuadamente.

Si el Qi de Bazo es insuficiente, puede producir a la larga insuficiencia de la Esencia de Riñón, con síntomas de cansancio, acúfenos, molestias lumbares, etc. La insuficiencia de Qi de Bazo también puede producir Humedad, el cual

afectará las funciones del Riñón.

Si el Yang de Riñón es insuficiente, las funciones de transporte y transformación de Bazo se verán afectadas con problemas digestivos como diarreas. En este caso también puede producirse Humedad debido a la afectación de la función de Yang de Bazo.

“El Fuego no produce la Tierra”.

✧ Pulmón y Riñón

El Pulmón es el que envía el Qi al Riñón para que este lo reciba, enviando una parte de ella de nuevo hacia el Pulmón y otra evaporándolo.

Por lo tanto, una correcta comunicación entre el Pulmón y el Riñón es necesario para un buen suministro de Qi. En caso contrario puede haber problemas de respiración como respiración entrecortada, tos y asma.

Si el Pulmón no realiza correctamente esta función de envío de Qi, puede haber problemas en las funciones del Riñón con síntomas de insuficiencia de incontinencia urinaria o retención de orina.

Si hay una insuficiencia de Yin de Riñón, podemos observar afectación del Yin de Pulmón, como garganta seca, tos seca, sudoración nocturna, etc.

Si hay una insuficiencia de Yang de Riñón, podemos ver acumulación de líquidos en forma de edemas, afectando a las funciones de Pulmón.

✧ Bazo y Corazón

El Bazo y el Corazón están relacionados con la Sangre ya que Bazo la produce y el Corazón la gobierna.

Si hay insuficiencia de Qi de Bazo, no podrá producir Sangre, lo que acabará afectando al Corazón produciendo insuficiencia de Sangre de Corazón, con síntomas de insomnio, mala memoria, palpitaciones y falta de arraigo de la Mente.

Si hay insuficiencia de Yang de Corazón, este no podrá realizar su función de impulso de la Sangre, lo cual afectará a la nutrición de Sangre al Bazo, dando lugar a síntomas de insuficiencia de Bazo.

LOS ÓRGANOS FU

El Estómago

胃

(wèi)

El Estómago es la entraña del órgano Bazo.

Ambos forman la raíz del Qi del Cielo Posterior, siendo los que originan el Qi y la Sangre del cuerpo justo a partir del nacimiento hasta la muerte.

- ✧ El Estómago controla la descomposición y maduración de los alimentos

EL Estómago prepara a Bazo los alimentos para que este pueda extraer el Qi de los Alimentos. Lo lleva a cabo con esta función de descomponer y madurar los alimentos una vez que son ingeridos y llegan al Estómago.

- ✧ El Estómago controla el transporte de la esencia de los alimentos

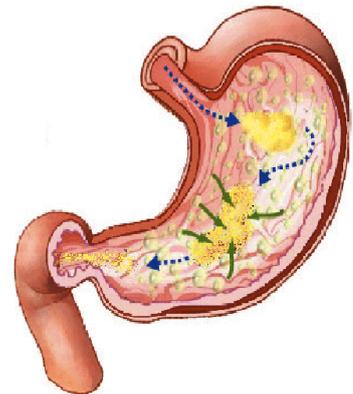
Tanto el Estómago como Bazo realizan esta función de transporte.

Si el Estómago es fuerte podrá extraer la esencia de los alimentos y transportarlas por el cuerpo, al igual que su órgano Bazo.

En caso contrario de insuficiencia de Qi de Estómago, no podrá realizarse la distribución de la esencia de los alimentos por todo el cuerpo provocando cansancio y fatiga muscular.

Si el Estómago no realiza adecuadamente esta función, puede haber insuficiencia digestiva con descomposición de los alimentos en el Estómago, generando signos de Humedad que podemos observar en la lengua con una saburra.

Si la saburra es amarilla el síndrome predominante en el Estómago será Calor, mientras si es blanca, el síndrome será de Frío.

- ✧ El Estómago controla el descenso del Qi

Así como el movimiento de la energía del Bazo es ascendente, el del Estómago es descendente. Para una buena actividad digestiva, ambos tienen que estar en armonía con sus respectivos movimientos energéticos.

El Estómago hace descender la energía hacia abajo ya que tiene que enviar los alimentos al Intestino Delgado para que este lo procese.

Si el Qi de Estómago se vuelve patológica y asciende, pueden darse síntomas de una mala digestión; náuseas, vómitos, acidez, eructos, hipo, etc. Estos casos en

que el Qi de Estómago se rebela y sube se suele deber a un efecto que el estancamiento del Qi del Hígado en la entraña Estómago.

⤴ El Estómago es el origen de los Líquidos

Así como al Bazo le gusta la Sequedad y detesta la Humedad, a su entraña el Estómago le sucede lo contrario; le gusta la Humedad y detesta la Sequedad.

El Estómago necesita de esta Humedad para poder procesar los alimentos, porque si hay sequedad no podrá realizar esta función adecuadamente. Esto lo podemos entender en la necesidad de beber líquidos antes, durante o después de las comidas para poder realizar mejor la digestión de los alimentos.

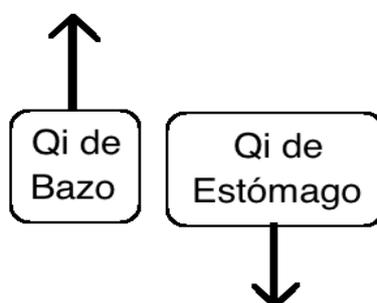
Si hay pocos líquidos en el Estómago, habrá síntomas de sed, lengua seca y digestión mala.

Estos casos si se prolonga en el tiempo puede dar a lugar a una insuficiencia de Yin de Estómago, y este a lo largo del tiempo derivará a una insuficiencia de Yin de Riñón.

⤴ Relación entre el Bazo y el Estómago

Aunque el Bazo sea considerado Yin por ser órgano y el Estómago Yang por ser entraña, podemos observar que las funciones que realiza el Bazo es más bien de carácter Yang y el Estómago más bien Yin:

- El Estómago quiere Humedad (yin)
- El Bazo transporta y transforma (yang)
- El Qi del Bazo es de naturaleza ascendente (yang)
- El Qi del Estómago es de naturaleza descendente (yin)
- El canal de Estómago es el único canal Yang situado en la zona delantera del cuerpo (yin)

Otras relaciones entre el Estómago y el Bazo:

- Si el Estómago tiene sequedad, el Qi de Estómago no desciende y se estanca.
- Si el Bazo tiene Humedad, no puede realizar su función de ascenso y sufre de retención de alimentos y líquidos.

- El Estómago tiende a patologías de exceso, propenso al Calor y a insuficiencia de Yin.
- El Bazo tiende a patologías de insuficiencia, propenso al Frío y a insuficiencia de Yang.

El Intestino Delgado

小肠

(xiǎo cháng)

- ✧ El Intestino Delgado recibe, transforma y excreta los alimentos (sólidos y líquidos)

El Estómago y el Bazo son los encargados de enviar los alimentos al Intestino Delgado para que este lo separe en parte "limpia" y "sucia". La parte "limpia" es la que vuelve a reutilizar enviándolo de nuevo al Bazo para que lo transporte a todo el cuerpo en forma de energía utilizable.

La parte sucia es la que se excreta en forma de heces y otra parte es enviada a la Vejiga para que lo excrete en forma de orina. Por lo tanto Intestino Delgado y Vejiga tiene una estrecha relación.

Esta relación de recepción, transformación y excreción ocurre tanto con los alimentos sólidos como los líquidos.

- ✧ Intestino Delgado y el aspecto mental

Desde un punto de vista de actividad mental, el Intestino Delgado tiene relación con la capacidad de pensar con claridad y de decisión, similar a la de la Vesícula Biliar.

La Vesícula Biliar aporta la capacidad de toma de decisiones y coraje, mientras que el Intestino Delgado aporta el discernimiento a la hora de decidir.

Si la Vesícula Biliar es insuficiente, puede haber falta de coraje, de valentía e iniciativa para tomar decisiones, mientras si hay insuficiencia de Intestino Delgado, veremos una poca capacidad de distinguir entre las opciones que tenemos para decidir o una mala elección entre lo que mejor nos conviene, lo más adecuado y lo menos adecuado.

- ✧ La relación del Corazón y el Intestino Delgado

La relación entre este órgano y entraña quizás no es tan estrecha como la del Bazo y el Estómago, sino más leve.

Dónde mejor podemos observar esta relación órgano-entraña es en el aspecto mental, ya que todas nuestras actividades mentales dependen en cierta manera de cómo discernimos y decidimos con claridad, una función que aporta el Intestino Delgado.

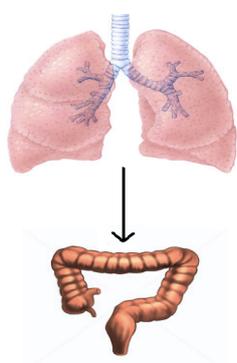
El Intestino Grueso

大肠

(dà cháng)

El Intestino Grueso recibe los alimentos que le envía el Intestino Delgado para que se vuelve a extraer una parte utilizable y se excrete lo "sucio" en forma de heces.

Los síntomas de una inadecuada evacuación de las heces no se le da mucha importancia en la práctica clínica, siendo más considerado el Bazo en desequilibrios digestivos y de evacuación intestinal.

✧ La relación entre el Pulmón y el Intestino Grueso

El Qi de Pulmón en su movimiento descendente también es necesario para que su entraña Intestino Grueso pueda relajar la defecación.

Una insuficiencia de Qi de Pulmón puede dar lugar a una falta de defecación en forma de estreñimiento, algo muy común en personas ancianas que ya tienen un Qi general insuficiente.

La Vesícula Biliar

胆

(dǎn)

Es una entraña peculiar al no tener orificio externo como lo pueden tener otras entrañas como el Estómago o los intestinos.

Su función está relacionada con la bilis, los tendones y la capacidad mental de toma de decisiones y del juicio.

✧ La Vesícula Biliar y la bilis

La Vesícula Biliar recibe la bilis del Hígado y la almacena para poder liberarla cuando la digestión lo requiera.

La libre circulación de la bilis tiene estrecha relación con la libre circulación del

Qi de Hígado y con la capacidad digestiva adecuada del Bazo y Estómago.

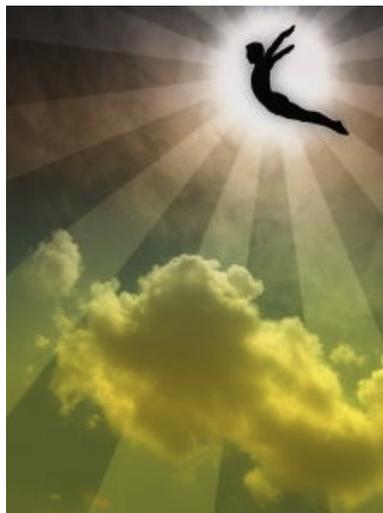
⤴ La Vesícula Biliar y los tendones

Esta función es una función compartida con su órgano Hígado, pero con la ligera diferencia de que el Hígado nutre los tendones y la Vesícula Biliar suministra el Qi a los tendones. Ambos necesarios para la fuerza y movilidad de los tendones.

⤴ La Vesícula Biliar, la toma de decisiones y capacidad de juicio

La Vesícula Biliar proporciona la capacidad de toma de decisiones y su adecuada planificación para poder llevarlas a cabo. Tiene relación con la iniciativa y el coraje.

En Medicina China se dice que una persona tiene una "pequeña Vesícula Biliar" cuando es temeroso y miedoso cuando quiere llevar a cabo acciones en la vida. Y con "gran Vesícula Biliar" cuando una persona tiene valentía y coraje en la vida.

⤴ La relación del Hígado y la Vesícula Biliar

La Vesícula Biliar almacena y libera la bilis gracias al libre flujo del Qi del Hígado. Por otro lado, el Qi del Hígado depende del Qi de la Vesícula Biliar para asegurar un adecuado flujo de Qi.

Ambos en el ámbito mental-emocional son necesario ya que el Hígado interviene en la capacidad de idear proyectos y organizarse, y la Vesícula Biliar para decidirse y llevarlos a cabo.

La Vejiga

膀胱

(páng guāng)

- La Vejiga elimina el agua por transformación del Qi

La parte "sucia" de los líquidos que le llega del Intestino Delgado es transformado en orina. Para realizar esta función de transformación y excreción es necesario el aporte del Qi y el Yang del Riñón, por lo tanto se suele dar casi más importancia a este función de Riñón que a la Vejiga a la hora de realizar la excreción de la orina.

Esto quiere decir que podemos ver un paralelismo de la Vejiga como la parte Yang del Riñón y del Ming Men. Si hay insuficiencia del Fuego de la Vida, lo veremos en síntomas de orina abundante, de color claro y posiblemente incontinencia urinaria en personas ancianas.

♣ La relación del Riñón y la Vejiga

Es una relación muy estrecha debido a que la Vejiga realiza su función gracias a la transformación del Qi recibido del Riñón. Así mismo, el Riñón también depende de la Vejiga para transportar y excretar los líquidos "sucios" en forma de orina.

El San Jiao

三角

De todos los temas que componen la medicina China, el Triple Calentador es quizás el que más duda y desconcierto genera. Esto se debe a que no es un órgano en sí propiamente dicho.

Su nombre chino original es *San Jiao*. La traducción más correcta es la de Triple Calentador, aunque también se le conoce como Triple Recalentador, como los Tres Fogones, los Tres Calentadores, los Tres Hogares o por los Tres Jiaos. La palabra *Jiao* en sí quiere decir "quemado" y *San* "tres"; como veremos más adelante una de sus peculiaridades es que divide el cuerpo en tres, existiendo así el Calentador Superior, el Calentador Medio, y el Calentador Inferior. En este manual utilizaremos el nombre de *Jiao* o de Calentador.

Existen dos puntos de vista radicalmente opuestos acerca de la naturaleza de este órgano Yang, es decir de esta víscera cuyo órgano acoplado Yin es el Pericardio, también a veces llamado Maestro de Corazón. Debido a que no corresponde con ningún órgano físico en sí, hay quienes dicen que "tiene una forma" (principalmente el clásico *Nei Jing*) y otros que sostienen que "no tiene forma" (principalmente el clásico *Nan Jing*). No obstante, y a nivel clínico, esta diferenciación no tiene ninguna relevancia.

Veamos a continuación sus funciones.

1) Activa el *Yuan Qi*.

Recordemos que el *Yuan Qi* es la esencia del Riñón en forma de Qi, y es la fuerza responsable del proceso fisiológico normal de órganos y vísceras. El clásico *Nan Jing* dice que el *Yuan Qi* mora entre los Riñones y que es la raíz y el origen del *Yuan Qi*, de los 12 canales, de los cinco órganos Yin y de los seis órganos Yang.

Según entendemos este pasaje, es gracias al *San Jiao* que el *Yuan Qi* puede surgir de entre los Riñones para realizar sus funciones en varias partes del cuerpo. Esto explica el por qué el punto *Shu* de la espalda del *San Jiao* (V-22 *Sanjiao Shu*) está justo por encima del punto *Shu* de la espalda Riñón (V-23 *Shen Shu*). Por decirlo de alguna forma, es gracias a la función de transporte y distribución que realiza el *San Jiao* (como órgano y no como canal) que el *Yuan Qi* puede distribuirse por todo el cuerpo, realizar sus funciones, y emerger en los puntos *Yuan* de cada canal. Esto explica que el *San Jiao* "no tenga forma" ya que en verdad es una función y no un órgano.

Clínicamente hablando, esto quiere decir que para activar el *Yuan Qi* en los Tres Calentadores es necesario activar el *San Jiao*. Esto se hace fundamentalmente mediante tres puntos:

Ren-5 *Shuifen* y V-22 *Sanjiaoshu* para estimular el transporte, transformación y excreción de los fluidos en el Calentador Inferior.

Ren-12 *Zhongwan* y Ren-9 *Shuifen* para estimular el descenso del Qi de Estómago, el transporte y transformación (*yun hua*) por parte del Bazo y la descomposición y maduración por parte del Estómago en el Calentador Medio.

Ren-17 *Shanzhong* para estimular la difusión y descenso del Qi de Pulmón y calentar los Pulmones en el Calentador Superior.

2) Es un sistema de Vías de Agua

Dice el capítulo 31 del *Nan Jing* que el Triple Calentador es la "avenida del agua y de la comida": "El Triple Calentador es la avenida del agua y de la comida, y el comienzo y el final del Qi. El Calentador Superior se extiende desde debajo del corazón y diafragma hasta la boca del estómago; es el encargado de recibir y no expulsa. Se trata mediante el punto Tan Zhong (Ren 17). El Calentador Medio se localiza en el conducto central del estómago (Zhongwan); no se extiende ni más arriba ni más abajo; controla el procesamiento del agua y de la comida y se trata a ambos lados del ombligo (¿E-25?). El Calentador Inferior comienza por encima de la apertura superior de la vejiga; separa lo claro de lo turbio; controla la expulsión y no recibe; actúa como un transmisor. Se trata a una pulgada por debajo del ombligo (¿Ren-6 o Ren-5?). Por lo tanto, se habla de los Tres Calentadores. Se reúnen en las Calles Del Qi. (Qijie E-30)."

Gracias a este capítulo vemos perfectamente que el Triple Calentador es comparado con un sistema de digestión, transporte y excreción de comida y bebida, pero sobre todo de los líquidos.

Es por ello que se dice:

El Calentador Superior es como una neblina. Los Pulmones distribuyen los líquidos bajo una forma de fino vapor en el espacio entre la piel y los músculos.

El Calentador Medio es como una cámara de maceración. Esto nos remite a la función digestiva del Calentador Medio.

El Calentador Inferior es como una zanja. Es una zanja en la cual se separan y excretan los líquidos.

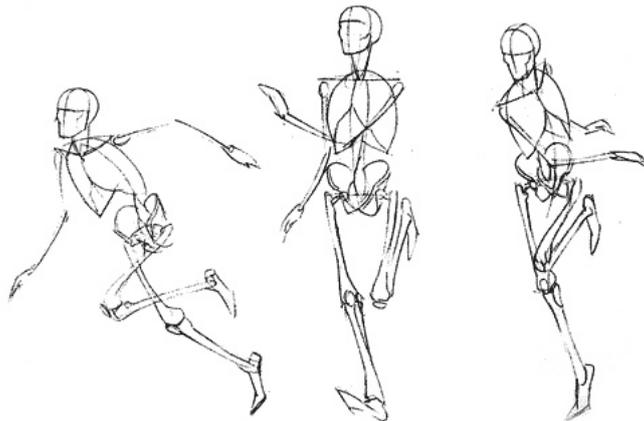
Por tanto, la segunda gran función del Triple Calentador es la de promover el correcto proceso de maceración, de transporte y de excreción de los líquidos en el cuerpo. Recordemos que cuando hay patología de los líquidos orgánicos suele ser por una disfunción o bien del Pulmón, Bazo o Riñón, o de varios de estos. Recordemos también que las patologías por exceso de los líquidos orgánicos pueden ser Flema, Humedad o Edema.

Para una correcta asimilación y difusión de los líquidos orgánicos debemos activar los Tres Calentadores.

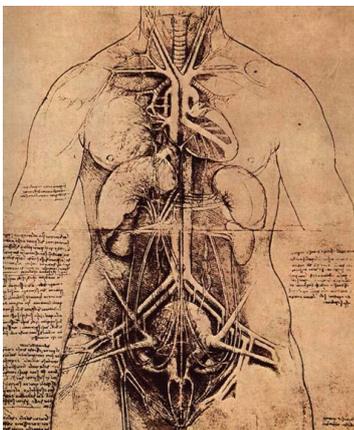
3) gobierna el movimiento del Qi

El Capítulo 38 del *Nan Jing* menciona la función del Triple Calentador de gobernar todo el Qi del cuerpo. "El Triple Calentador emana del Yuan Qi; gobierna todo el Qi en el cuerpo, tiene un "nombre, pero no tiene forma", pertenece al Shao Yang de la Mano, y es un Fu externo."

Este pasaje apunta a que el movimiento del Qi, es decir el proceso que llamamos Movimiento del Qi (*Qi Ji*) está bajo el control del Triple Calentador. Recordemos que esta función es la que garantiza el correcto fluir y dirección del Qi en cada órgano específico, siendo muy similar a la función del Hígado. Sin embargo, y a diferencia del Hígado, el Triple Calentador es responsable también movimiento de entrada y salida del Qi en las cavidades corporales. El punto principal que garantiza esta función es SJ-6 *Zhigou*.

4) Es un sistema de cavidades

Existen ocho cavidades en el cuerpo, llamadas en Chino *Cou*:

- La cavidad pectoral.
- La cavidad abdominal.
- La cavidad pélvica.
- Las cavidades articulares.
- El espacio entre la piel y los músculos.
- El espacio por encima del diafragma.
- Los espacios entre las membranas.
- Los espacios entre las membranas y la cavidad abdominal.

El movimiento del Qi dentro y fuera de las cavidades, así como la entrada y salida de líquidos para lubricarlas están bajo el control del Triple Calentador.

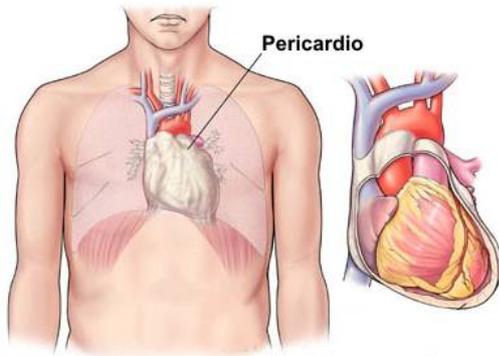
5) Divide el cuerpo en tres partes

El Triple Calentador divide el cuerpo en tres.

Desde el diafragma hacia arriba es el Calentador Superior; entre el diafragma y el ombligo hablamos del Calentador Medio, y por debajo del ombligo es el Calentador Inferior.

En cuanto a órganos y estructuras anatómicas, el Calentador Superior incluye el Corazón, Pulmones, Pericardio, garganta y cabeza. El Calentador Medio se compone del Estómago, Bazo y Vesícula Biliar. El Calentador Inferior incluye al Hígado, Riñones, Intestinos y Vejiga.

6) Relación con el Pericardio

El Pericardio está interior-exteriormente relacionado con el Triple Calentador, aunque esta relación es más a nivel de canales que a nivel funcional. De hecho, clásicos de medicina China se refieren a los "5 Órganos Yin y 6 Órganos Yang" (obviando el Pericardio, pero no el Triple Calentador), pero a su vez hablando de los "12 canales" (que incluían al Triple Calentador).

A nivel de canales el Pericardio y el Triple Calentador están estrechamente unidos: ambos pertenecen a los planos bisagras de los canales Yin y Yang respectivamente (*Shao Yang* – SJ/VB y *Jue Yin* PC-H).

Ambos reciben el Fuego Ministerial; es decir que cuando el Fuego Ministerial se aviva debido a problemas emocionales, es el Pericardio y Triple Calentador quienes reciben ese Fuego. Por ello, puntos de estos canales tienen por acción aclarar el Calor y calmar la Mente.

Por último, ambos canales abren respectivamente los canales maravillosos del *Yin Wei Mai* (PC-6) y del *Yang Wei Mai* (SJ-5) que como veremos más adelante tienen como función conectar todos los canales Yin y Yang del cuerpo respectivamente.

LOS SEIS ORGANOS YANG EXTRAORDINARIOS

Como hemos visto anteriormente la fisiología China se compone de seis órganos Yin (Pulmón, Pericardio, Corazón, Bazo, Hígado y Riñón) y de seis órganos Yang complementarios (Intestino Grueso, *San Jiao*, Intestino Delgado, Estómago, Vesícula Biliar y Vejiga).

Además de estos existe otra clasificación que incluye a seis órganos Yang que llamamos Órganos Extraordinarios. Se dice que son extraordinarios ya que funciona como un órgano Yin, es decir que almacenan y no excretan, pero que a su vez tienen la forma de un órgano Yang, es decir que son huecos. Por tanto los órganos extraordinarios Yang almacenan (como un órgano Yin) y son huecos (como un órgano Yang).

Las Preguntas sencillas en el capítulo 11 enumeran estos órganos: Cerebro, Médula, Huesos, Vasos Sanguíneos, Vesícula Biliar y Útero.

Tienen en común todos que almacenan esencia refinada bajo forma de Sangre, Bilis o Médula. Están todos directamente o indirectamente relacionados con los Riñones. Podemos decir que son todos o casi todos cavidades, ya que la Médula y el Cerebro no lo son pero sin embargo son almacenados respectivamente en una cavidad: la columna vertebral y el cráneo.

Veamos a continuación uno por uno estos órganos.

Médula

Producida por el Riñón, es el eje común tanto de la Médula ósea como del cerebro. Depende tanto de los Riñones como de la alimentación y de la bebida, es decir de la esencia del Cielo Posterior. Su función es la de rellenar los Huesos y nutrir el Cerebro.

Cerebro

Es llamado el Mar de la Médula y según la medicina China controla la memoria, concentración, gusto, vista, olfato, audición y tacto. Recordemos que la Esencia del Riñón produce la médula que luego riega la Médula Espinal y el Cerebro. El Cerebro también depende de la nutrición sanguínea por parte del Corazón para una correcta función mental. Por tanto, la salud del Cerebro depende tanto del buen funcionamiento del Riñón como del Corazón.

Huesos

Aparte de compartir funciones estructurales con la medicina occidental, al albergar los huesos la Médula, están funcionalmente relacionados con el Riñón. Recordemos que cuando la Esencia de Riñón declina (por vejez por ejemplo) comienzan a manifestarse problemas de huesos tales como osteoporosis. En casos de fracturas óseas puede ser bueno por esto mismo tonificar los Riñones.

Vasos sanguíneos

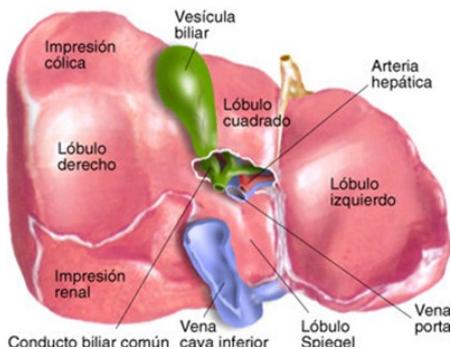

Contienen Sangre y por tanto son considerados como un órgano Yang Extraordinario. Debido a la relación con el Yuan Qi en la producción de Sangre, y puesto que la Médula ayuda en la génesis sanguínea, los Vasos Sanguíneos están indirectamente relacionados con el Riñón.

No obstante, están principalmente influenciados por el Corazón puesto que éste gobierna la Sangre y controla los Vasos Sanguíneos.

La Vesícula Biliar

Aparte de ser considerado como un órgano Yang en sí misma, es también considerada como un órgano Yang Extraordinario. Esto se debe a que almacenaba bilis que es un fluido puro.

La relación entre la Vesícula Biliar y los órganos extraordinarios se produce sobre todo a nivel psicológico. Se dice que la Vesícula Biliar es responsable de nuestra capacidad de tomar decisiones y de nuestra valentía para llevarlas a cabo. Esto se debe en parte a que la Vesícula Biliar no trata directamente con comida, bebida ni desechos, sino que simplemente almacena una sustancia pura como es la bilis.

Asimismo, en cierto modo la Vesícula Biliar es la expresión Yang del Hígado y por lo tanto provee de movimiento hacia fuera a la expresión psicoemocional del Hígado, es decir el *Hun*.

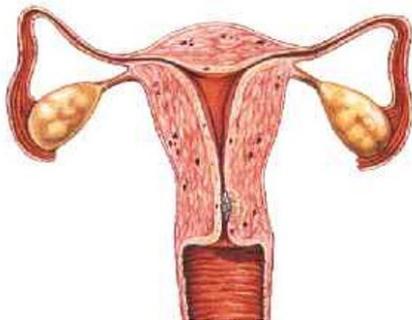
El Útero

El útero quizás sea el Órgano Extraordinario que mejor representa a los órganos

Yang Extraordinarios ya que es un órgano hueco pero que además almacena. Almacena Sangre y al feto durante el embarazo siendo como un órgano Yin. Así mismo expulsa al bebé durante el parto y Sangre en cada menstruación, atributos de un órgano Yang.

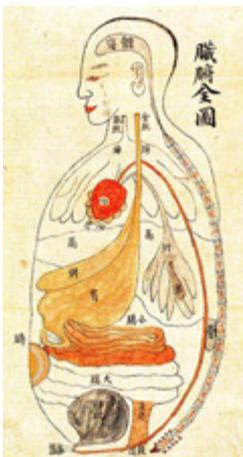
El Útero era llamado *Zi Bao* en los clásicos antiguos de medicina China. *Bao* transmite la idea de un contenedor y *Zi* quiere decir bebé.

Funcionalmente hablando, y aunque esto no lo especifiquen los textos antiguos, en la opinión de muchos (entre ellos Giovanni Maciocia) debemos también incluir los óvulos como parte del Útero.

El Útero está relacionado con varios órganos, principalmente el Riñón, Corazón, Hígado, Bazo y Estómago. Veamos ahora estas relaciones una por una:

Riñón

Riñón y Corazón están íntimamente conectados por un Vaso que incluye en su recorrido al Útero. El trayecto desde los Riñones hasta el Útero está bajo el control del vaso *Bao Luo* (Canal del Útero) y el del Útero al Corazón del *Bao Mai* (Vaso del Útero). Debido a esta conexión con los Riñones que almacenan el *Jing* (Esencia), explicamos así porque la Sangre menstrual no es Sangre sino *Tian Gui*, al igual que lo es el esperma en hombres. Son manifestaciones directas de la Esencia de Riñón.

Corazón

La influencia del Corazón sobre el Útero y su Sangre es fundamental para que el ciclo menstrual tenga lugar, como veremos cuando estudiemos la fisiología del ciclo menstrual según la medicina China. Debido a que el Corazón gobierna la Sangre, este órgano tiene por lo tanto una influencia sobre el Útero. Por último, esta conexión Útero / Corazón explica el origen de las manifestaciones emocionales durante el periodo.

Bazo

Recordemos que una de las funciones del Bazo es la de producir Sangre. A pesar de que la Sangre Menstrual no es Sangre sino *Tian Gui* sigue siendo necesario un aporte de Sangre "normal" por parte del Bazo para que el *Tian Gui* pueda ser producido.

Hígado

Si recapitulamos las funciones de los órganos *Zang* con relación a la Sangre, veremos que el Bazo la produce y controla, Corazón la gobierna e Hígado la almacena. Por ello, estos tres órganos se relacionan con el Útero.

El flujo de Sangre necesario para el correcto funcionamiento del Útero es dado principalmente por el Hígado y por su Sangre. El Útero necesita a todas horas un rico aporte sanguíneo. Por tanto, un problema en la Sangre de Hígado se reflejará en el Útero.

Si la Sangre de Hígado es insuficiente, podría haber amenorrea debido a la escasa Sangre en el Útero.

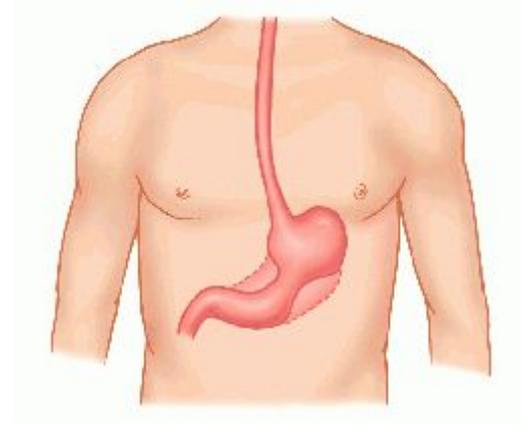
Si la Sangre de Hígado se estanca, podría haber periodos dolorosos con coágulos oscuros.

Si hay Calor en la Sangre de Hígado, podría haber sangrados abundantes.

Si el Qi del Hígado se estanca, podría haber estancamiento de Sangre de Hígado con sus correspondientes coágulos menstruales.

Estómago

Por último, hay una conexión entre el Estómago y el Útero debida al Vaso Maravillosos del *Chong Mai*, lo cual explica los vómitos matinales durante el embarazo y las náuseas y vómitos que sienten algunas mujeres durante el periodo. Esto se debe a los cambios en el *Chong Mai* debido al Útero que terminan afectando al Estómago.

Ahora que hemos visto las relaciones del Útero con los otros órganos internos, veamos sus funciones.

Regular la Menstruación

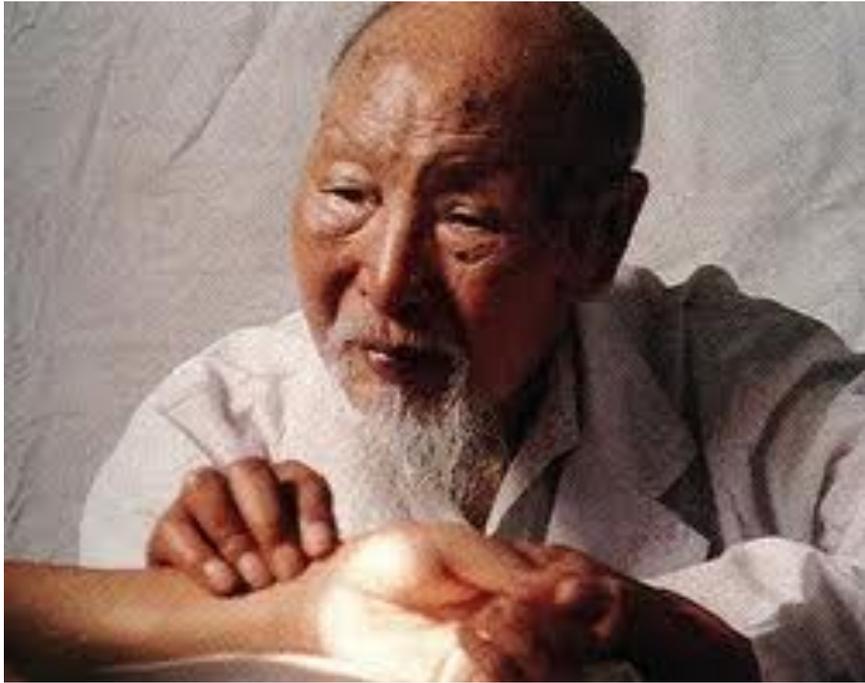
Esta es su función más importante. Regula la menstruación mediante la Sangre que produce el Riñón (*Tian Gui*) y la Sangre que recibe del Hígado quien la almacena.

Albergar al feto durante el embarazo

El feto es nutrido por el Útero durante el embarazo, que a su vez recibe el aporte de Esencia mediante los Riñones y de Sangre mediante el *Chong Mai*.

LOS SINDROMES DE LOS ZANG FU

“Identificas el síndrome en base a síntomas y signos, independientemente de que comiese mucha fruta o no”

Giovanni Maciocia, comunicación personal, 2011

Si bien es cierto que en medicina China no se tratan enfermedades como se conocen en occidente, la medicina China trata su equivalente, que conocemos como síndromes. Un síndrome es una colección de signos (objetivos) y síntomas

(subjetivos) que agrupamos en diferentes categorías. Todos los *Zang Fu* tienen síndromes propios, es decir diferentes signos y síntomas que nos van a permitir clasificarlos, diagnosticarlos y por supuesto, tratarlos.

Importante y a tener en cuenta es que los síndromes solo se diagnostican en base a signos y síntomas, es decir lo que vemos, palpamos y preguntamos. Jamás diagnosticaremos un síndrome en base a lo que pensemos. Es decir que para diagnosticar una insuficiencia de Yang de Bazo, debe de haber manos/pies fríos, cansancio y heces pastosas al menos. El hecho de que una persona mantenga una dieta de naturaleza Fría no implicará necesariamente que tenga una insuficiencia de Yang de Bazo. Diagnosticamos con certeza y no con especulación.

El diagnóstico del síndrome es el eslabón principal en la cadena terapéutica de la medicina China, ya que será el síndrome lo que tratemos. Por tanto un correcto diagnóstico del síndrome es fundamental para el éxito terapéutico.

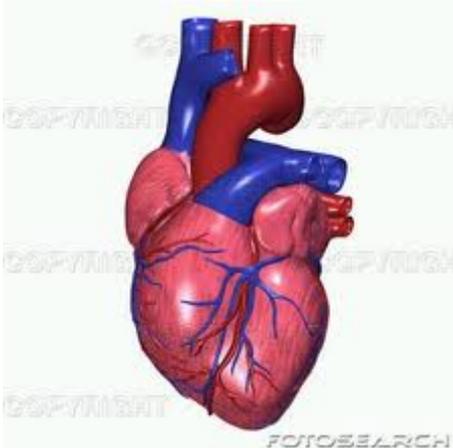
Los síndromes se dividen en Insuficiencia y Exceso. Recordemos que con insuficiencia nos referimos a una insuficiencia de las energías del cuerpo y con exceso a un patógeno (ya sea Interno o Externo).

Por lo general los síndromes de los órganos *Zang* son más importantes que los de los *Fu* ya que suelen verse más a menudo en la consulta. Así mismo, no hace falta tener todos los signos y síntomas que aparecen en la teoría para diagnosticar un síndrome: por ejemplo, sudoración nocturna, dolor lumbar y una lengua sin saburra son suficientes para diagnosticar una insuficiencia de Yin de Riñón.

Los puntos de acupuntura que aparecen aquí son una guía, pudiendo existir muchos otros que traten de manera satisfactoria los síndromes correspondientes.

Veamos ahora uno por uno los síndromes de cada *Zang Fu*.

CORAZÓN

REPASO DE FUNCIONES

Funciones del Corazón

- Gobierna la Sangre
- Controla los vasos sanguíneos
- Se manifiesta en la tez
- Alberga la Mente
- Se abre en la lengua
- Controla la transpiración

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZON
INSUFICIENCIA DE YANG DE CORAZON
INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZON
INSUFICIENCIA DE YIN DE CORAZON

SINDROMES DE EXCESO

FUEGO DE CORAZON
FLEMA FUEGO QUE PERTURBAN AL CORAZON
FLEMA QUE NUBLA LA MENTE
ESTANCAMIENTO DE QI DE CORAZON
VASOS DEL CORAZON OBSTRUIDOS

SINDROMES DE EXCESO/INSUFICIENCIA

ESTANCAMIENTO DE SANGRE

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, falta de aliento al hacer ejercicio, cara pálida, sudoración espontánea, **cansancio**, leve depresión

Lengua: pálida o color normal

Pulso: Vacío

Tratamiento: C-5, PC-6, V-15, Ren-17, Ren-6, DU-14

Fitoterapia: Bao Yuan Tang

INSUFICIENCIA DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, falta de aliento al hacer ejercicio, sudoración espontánea, cansancio, plenitud o sensación extraña en zona del corazón, sensación de frío, **manos frías**, cara pálida.

Lengua: pálida, ligeramente húmeda

Pulso: Profundo-Vacío

Tratamiento: C-5, PC-6, V-15, Ren-17, Ren-6, DU-14. En tonificación y con moxa.

Fitoterapia: Rou Fu Bao Yuan Tang

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, mareos, **insomnio**, sueño con múltiples sueños, **mala memoria**, ansiedad, propensión a asustarse, tez apagada, labios pálidos.

Lengua: **pálida**, delgada, ligeramente seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme

Tratamiento: C-7, PC-6, Ren-14, Ren-15. Ren-4, V-17 (con moxa), V-20.

Método: todos en tonificación. Puede emplearse moxa.

Fitoterapia: Shen Qi Si Wu Tang

INSUFICIENCIA DE YIN DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, insomnia, sueño con múltiples sueños, mala memoria, ansiedad, propensión a asustarse, **agitación mental**, nerviosismo, boca y garganta secas, **sudoración nocturna**, calor en 5 Corazones, calor o fiebre vespertina, rubor malar. (indica calor por insuficiencia).

Lengua: **sin capa**, roja sin capa (con Calor por Insuficiencia), punta roja con puntos rojos.

Pulso: Flotante-Vacío y Rápido o Filiforme y Rápido

Tratamiento: C-7, PC-6, Ren-14, Ren-15, Ren-4, C-6, B-6, R-7.

Método: todos en tonificación y sin moxa.

Fitoterapia: Tian Wang Bu Xin Dan

SINDROMES DE EXCESO

FUEGO DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, **sed**, **ulceras en boca y lengua**, agitación mental, nerviosismo, sensación de calor, insomnio, sueño interrumpido por sueños, cara roja, orina oscura o sangre en la orina, sabor amargo (tras una mala

noche).

Lengua: **Roja con capa amarilla**, punta aún mas roja con puntos rojos. Fisura central que se extiende hasta la punta en algunos casos.

Pulso: Lleno-Rápido-Desbordante especialmente en la posición izquierda Delantera.

Tratamiento: C-9, C-8, C-7, Ren-15, B-6, R-6, IG-11, Du-24, Du-19

Método: todos en dispersión y sin moxa. Solo B-6 y R-6 en tonificación.

Fitoterapia: Xie Xin Tang

FLEMA-FUEGO DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, sed, cara roja, sabor amargo, sensación de opresión en el pecho, expectoración de flema, sonidos en la garganta, agitación mental, insomnio, sueño interrumpido por sueños, agitación, discurso incoherente, confusión mental, tendencia a golpear a gente, llanto o risa incontrolados, gritos, hablar consigo mismo, depresión, comportamiento maníaco.

Lengua: **Roja con capa seca pegajosa amarilla**, hinchada, punta aún más roja con puntos rojos que puede estar hinchada. Fisura central que se extiende hasta la punta en algunos casos.

Pulso: Lleno-Rápido-Resbaladizo o Rápido-Desbordante-Resbaladizo o Rápido-Lleno-Cuerda

Tratamiento: PC-5, C-7, C-8, C-9, PC-7, Ren-15, V-15, Ren-12, E-40, B-6, V-20, Du-20, H-2, VB-13, Du-24, VB-17

Método: todos en dispersión y sin moxa. Solo Ren-12 debería tonificarse.

Fitoterapia: Wen Dan Tang

FLEMA QUE NUBLA LA MENTE

Manifestaciones clínicas

Confusión mental, estupor letárgico, habla incoherente, afasia, vómitos con flema, **sonidos en la garganta**, depresión, ojos apagados.

Lengua: **Hinchada, saburra gruesa pegajosa**, fisura central hasta la punta.

Pulso: Resbaladizo

Tratamiento: PC-5, C-9, V-15, Ren-12, E-40, Du-26, V-20, Du-14

Método: todos en dispersión y sin moxa. Solo Ren-12 y V-20 deberían

tonificarse.

Fitoterapia: Di Tan Tang, Gun Tan Wan

ESTANCAMIENTO DE QI DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, distensión u opresión en el pecho, depresión, sensación de cuerpo extraño en la garganta, leve falta de aliento, suspiros, poco apetito, extremidades frías y débiles, labios ligeramente morados, complexión pálida.

Lengua: Ligeramente morada-pálida en laterales en la zona torácica.

Pulso: Vacío pero muy ligeramente Desbordante en la posición Delantera izquierda.

Tratamiento: PC-6, C-5, C-7, Ren-15, Ren-17, P-7, E-40, IG-4

Método: todos en dispersión

Fitoterapia: Mu Xiang Liu Qi Yin, Ban Xia Hou Po Tang

VASOS DEL CORAZÓN OBSTRUIDOS

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, distensión u opresión en el pecho, falta de aliento con imposibilidad de tumbarse, depresión, dolor intermitente en la zona del corazón que puede irradiar hacia la espalda u hombro. Dolor agravado por la exposición al frío y aliviado por calor, expectoración de flema, sensación de pesadez, pocas ganas de hablar, manos frías, suspiros, labios, cara y uñas morados.

Lengua: Morada en laterales en la zona torácica. Hinchada con saburra pegajosa.

Pulso: Cuerda, Filiforme o Atado: Resbaladizo si la Flema predomina

Tratamiento: PC-6, C-5, C-7, Ren-15, Ren-17, P-7, E-40, IG-4, Ren-12, V-15,

V-17

Método: todos en dispersión con excepción de Ren-12 que debe ser tonificado.

Fitoterapia: Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi Tang

SINDROMES DE EXCESO-INSUFICIENCIA

ESTANCAMIENTO DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, dolor punzante en el pecho que puede irradiar hacia la cara interna del brazo izquierdo u hombro, opresión o constricción en el pecho, manos frías, labios y uñas cianóticos.

Lengua: Morada en laterales en la zona torácica o en su totalidad.

Pulso: Cuerda, Filiforme o Atado.

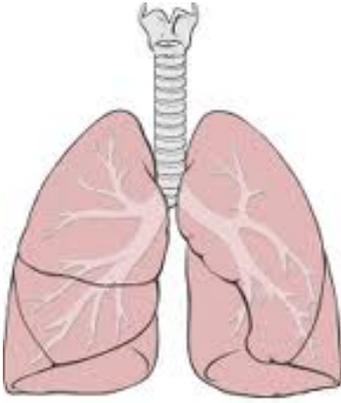
Tratamiento: PC-6, PC-4, C-7, Ren-17, V-14, V-17, B-10, R-25

Método: todos en dispersión con excepción de Ren-12 que debe ser tonificado.

Fitoterapia: Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi Tang

PULMÓN

REPASO DE FUNCIONES

Funciones del Pulmón

- Governa el Qi y la respiración
- Controla canales y vasos sanguíneos
- Controla la dispersión y el descenso
- Regula las vías del agua
- Controla la piel y el cabello
- Se abre en la nariz
- Alberga el Alma Corpórea (Po)

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE PULMÓN
INSUFICIENCIA DE YIN DE PULMÓN
SEQUEDAD EN PULMÓN

SINDROMES DE EXCESO

EXTERIOR

INVASION POR VIENTO-FRÍO
INVASIÓN POR VIENTO-CALOR

INTERIOR

CALOR EN PULMON
HUMEDAD-FLEMA EN PULMON
FRIO-FLEMA EN PULMON
FLEMA-CALOR EN PULMON
FLEMA-SECA EN PULMON

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Leve falta de aliento, leve tos, **voz débil**, sudoración diurna espontánea, desgana al hablar, complexión pálida, propensión a resfriados, cansancio, aversión al frío.

Lengua: pálida

Pulso: **Vacío**, especialmente en la posición Frontal Derecha

Tratamiento: P-9, P-7, Ren-6, V-13, Du-12, E-36, Ren-12

Método: todos en tonificación, se puede moxar

Fitoterapia: Shen Bu Fei Tang

INSUFICIENCIA DE YIN DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca o con pocos esputos, **voz débil y/o ronca**, boca y garganta secas, cansancio, desgana al hablar, pecho o cuerpo delgado, **sudoración nocturna**. Síntomas de Calor por Insuficiencia si hay.

Lengua: sin saburra o sin saburra en tercio frontal.

Pulso: Flotante-Vacío

Tratamiento: P-9, Ren-17, V-43, V-13, R-6, B-6, P-10, IG-11, Du-12, E-36, Ren-12, Ren-4

Método: todos en tonificación salvo P-10 e IG-11 que se deben sedar, sin moxa.

Fitoterapia: Yang Yin Qing Fei Tang

SEQUEDAD EN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca, piel seca, boca y **garganta secas**, sed y voz **ronca**.

Lengua: seca.

Pulso: Vacío especialmente en la posición Frontal derecha.

Tratamiento: P-9, Ren-4, R-6, B-6, E-36, Ren-12.

Método: todos en tonificación sin moxa

Fitoterapia: Bai He Gu Jin Tang

SINDROMES DE EXCESO

EXTERIOR

INVASION POR VIENTO-FRÍO

Manifestaciones clínicas

Aversión al frío, fiebre, tos, picor de garganta, leve falta de aliento, nariz taponada con moco acuoso, **estornudos**, dolor de cabeza occipital, dolores corporales.

Lengua: saburra blanca delgada

Pulso: **Flotante**-Tenso

Tratamiento: P-7, V-12, Du-16.

Método: dispersión; moxa tras la punción.

Fitoterapia: Ma Huang Tang

INVASION POR VIENTO-CALOR

Manifestaciones clínicas

Aversión al frío, fiebre, tos, dolor de garganta, nariz taponada con moco amarillento, estornudos, dolor de cabeza, dolores corporales, sudoración leve, leve sed, amígdalas inflamadas.

Lengua: laterales ligeramente rojos en la zona torácica o tercio frontal.

Pulso: **Flotante**-Rápido

Tratamiento: P-7, IG-4, IG-11, P-11, Du-14, V-12, Du-16, VB-20, SJ-5.

Método: dispersión y sin moxa.

Fitoterapia: Sang Ju Yin

INTERIOR

CALOR EN PULMON

Manifestaciones clínicas

Tos, leve falta de aliento, **sensación de calor**, dolor pectoral, aleteo de nariz, **sed**, cara roja.

Lengua: **Roja con saburra amarilla.**

Pulso: **Desbordante**-Rápido

Tratamiento: P-5, P-10, P-7, IG-11, P-1, V-13.

Método: dispersión y sin moxa.

Fitoterapia: Ma Xing Shi Gan Tang

HUMEDAD-FLEMA EN PULMON

Manifestaciones clínicas

Tos seca que va y viene con abundantes esputos blanquecinos de fácil expectoración, tez blanquecina, flema en la garganta, sensación de opresión torácica, falta de aliento, aversión a estar tumbado, disnea, náuseas, mareos, sensación de embotamiento mental.

Lengua: **Hinchada con saburra blanca pegajosa.**

Pulso: Resbaladizo

Tratamiento: P-5, P-7, P-1, Ren-17, E-40, Ren-22, Ren-12, V-20, Ren-9, V-13.

Método: dispersión y sin moxa; tonificar solo Ren-12 y V-20.

Fitoterapia: Er Cheng Tang

FLEMA-FRIO EN PULMON

Manifestaciones clínicas

Tos con expectoración de esputos blancos que se agrava con la exposición al Frío, sensación de frío, manos frías, **flema en la garganta**, mareos, sensación de opresión torácica, sensación de pesadez en la cabeza, mareos.

Lengua: **Hinchada y húmeda con saburra blanca pegajosa.**

Pulso: resbaladizo-Lento

Tratamiento: P-5, Ren-17, E-40, PC-6, Ren-22, Ren-12, V-20, Ren-9, V-13, V-

23.

Método: dispersión y con moxa; tonificar solo Ren-12, V-20 y V-23.

Fitoterapia: She Gan Ma Huang Tang

FLEMA-CALOR EN PULMON

Manifestaciones clínicas

Tos con expectoración profusa de esputos amarillos, falta de aliento, disnea, sensación de opresión torácica, flema en la garganta, sensación de calor, sed, insomnio, agitación, sensación de pesadez en la cabeza, mareos.

Lengua: **Hinchada y roja con saburra amarilla pegajosa.**

Pulso: Resbaladizo-Rápido

Tratamiento: P-5, P-7, P-10, IG-11, P-1, V-13, Ren-12, E-40

Método: dispersión y sin moxa; tonificar solo Ren-12.

Fitoterapia: Wen Dan Tang

FLEMA-SECA EN PULMON

Manifestaciones clínicas

Tos seca con expectoración ocasional de esputos, falta de aliento, disnea, sensación **de opresión torácica**, flema escasa en la garganta, garganta seca.

Lengua: Hinchada con saburra pegajosa seca.

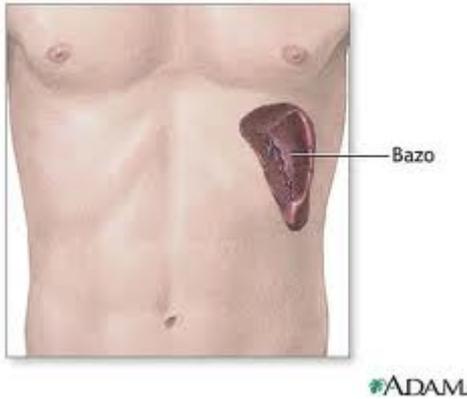
Pulso: Resbaladizo

Tratamiento: P-9, P-7, R-6, Ren-12, E-36, B-6, E-40, V-13, Ren-17.

Método: tonificación en puntos que nutren fluidos y Yin de Pulmón, dispersión en el resto. Sin moxa.

Fitoterapia: Bei Mu Gua Lou

BAZO

REPASO DE FUNCIONES

Funciones del Bazo

- Governa la transformación y el transporte
- Controla la Sangre
- Controla los músculos y la extremidades
- Se abre en la boca y se manifiesta en los labios
- Controla el ascenso del Qi
- Alberga el Pensamiento (Yi)

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO
INSUFICIENCIA DE YANG DE BAZO
HUNDIMIENTO DE QI DE BAZO
BAZO NO CONTROLA SANGRE

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD FRIO INVADEN BAZO
HUMEDAD CALOR INVADEN BAZO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Poco apetito, leve distensión abdominal tras las comidas, **cansancio**, laxitud, deseo de estar tumbado, tez pálida, debilidad de miembros, **heces pastosas**, tendencia a la obesidad.

Lengua: Pálida

Pulso: Vacío

Tratamiento: Ren-12, E-36, B-3, B-6, V-20 y V-21.

Método: tonificación. Se puede usar moxa.

Fitoterapia: Si Jun Zi Tang, Liu Jun Zi Tang (si hay Humedad)

INSUFICIENCIA DE YANG DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Poco apetito, leve distensión abdominal tras las comidas, **cansancio**, laxitud, deseo de estar tumbado encogido, tez pálida, debilidad de miembros, heces **pastosas**, tendencia a la obesidad, **sensación de frío, manos y pies fríos**,

edema.

Lengua: Pálida y mojada

Pulso: Profundo-Vacío

Tratamiento: Ren-12, E-36, B-3, B-6, V-20 y V-21, B-9, Ren-9, E-28, V-22.

Método: tonificación. Se debe usar moxa.

Fitoterapia: Li Zhong Tang

HUNDIMIENTO DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Poco apetito, leve distensión abdominal tras las comidas, cansancio, laxitud, tez pálida, debilidad de miembros, heces pastosas, depresión, tendencia a la obesidad, **sensación de prolapso o caída** en el abdomen, prolapso del estómago, útero, ano o vejiga, micción frecuente y urgente, menorragia.

Lengua: Pálida

Pulso: Débil

Tratamiento: Ren-12, E-36, B-3, B-6, V-20 y V-21, Du-20, Ren-6, E-21, Du-1

Método: tonificación. Se puede usar moxa.

Fitoterapia: Bu Zhong Yi Qi Tang

BAZO NO CONTROLA SANGRE

Manifestaciones clínicas

Poco apetito, leve distensión abdominal tras las comidas, cansancio, laxitud, tez pálida, debilidad de miembros, heces pastosas, depresión, tendencia a la obesidad, hematomas, sangre en la orina o heces, **sangrado** uterino excesivo.

Lengua: Pálida

Pulso: Débil

Tratamiento: Ren-12, E-36, B-3, B-6, V-20 y V-21, B-10, V-17, B-1 (moxa), B-4

Método: tonificación. Se puede usar moxa.

Fitoterapia: Gui Pi Tang

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD FRIO INVADEN BAZO

Manifestaciones clínicas

Poco apetito, **sensación de plenitud del epigastrio o abdomen o ambos**, sensación de frío en el epigastrio que mejora con la aplicación de calor, sensación de pesadez de la cabeza y cuerpo, sabor dulce o ausencia de sabor, sin sed, heces sueltas, cansancio, agotamiento, náuseas, edema, tez apagada y blanquecina, flujo vaginal blanco excesivo.

Lengua: Pálida con **saburra blanca pegajosa**

Pulso: Resbaladizo-Lento

Tratamiento: B-9, B-6, B-3, Ren-12, E-8, V-22, V-20, Ren-9, Ren-11, E-22, E-28

Método: Sedación excepto los puntos que tonifican el Bazo que deberían tonificarse.

Fitoterapia: Ping Wei Sa

HUMEDAD CALOR INVADEN BAZO

Manifestaciones clínicas

Poco apetito, **sensación de plenitud del epigastrio o abdomen o ambos**, dolor en el epigastrio y/o abdomen, sensación de pesadez, sed sin deseos de beber, náuseas, vómitos, sensación de pesadez de la cabeza y cuerpo, sabor dulce o ausencia de sabor, sin sed, heces sueltas mal olientes, quemazón en el ano, sensación de calor, cara amarillenta, sudoración grasienta, erupciones cutáneas, febrícula vespertina, leve sudoración que no alivia la febrícula ni aclara el Calor, esclerótica amarilla de los ojos, cansancio.

Lengua: Roja con saburra pegajosa amarilla

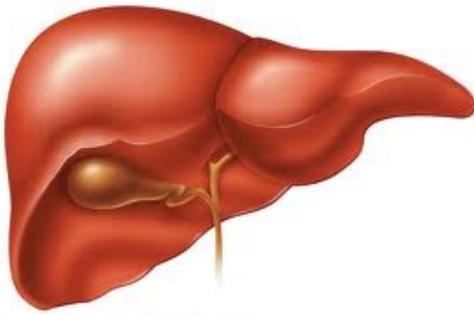
Pulso: Resbaladizo-Rápido

Tratamiento: B-9, B-6, Du-9, IG-11, V-20, VB-34, Ren-9, Ren-11, E-22, E-28, V-22

Método: Sedación excepto los puntos que tonifican el Bazo que deberían tonificarse. Sin moxa.

Fitoterapia: Lian Po Yin

HIGADO

REPASO DE FUNCIONES

Funciones del Hígado

- Almacenar la Sangre
- Regular el flujo del Qi
- Controlar los tendones
- Se manifiesta en las uñas
- Se abre en los ojos
- Alberga el Alma Etérea (Hun)

SINDROMES DE EXCESO

ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO
ESTANCAMIENTO DE QI DE HIGADO QUE SE VUELVE EN CALOR
QI REBELDE DE HIGADO
ESTANCAMIENTO DE SANGRE DE HIGADO
FUEGO DE HIGADO
HUMEDAD CALOR EN HIGADO
ESTANCAMIENTO DE FRIO EN EL CANAL DEL HIGADO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO
INSUFICIENCIA DE YIN DE HÍGADO

SINDROMES MIXTOS EXCESO/INSUFICIENCIA

ASCENSO DE YANG DE HIGADO
VIENTO DE HIGADO QUE SE AGITA EN EL INTERIOR

SINDROMES COMBINADOS

QI REBELDE DE HIGADO QUE INVADE EL BAZO
QI REBELDE DE HIGADO QUE INVADE EL ESTOMAGO

SINDROMES DE EXCESO

ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

- 1
Sensación de **distensión** del hipocondrio, pecho, epigastrio o abdomen, suspiros
- 2
Melancolía, **depresión, cambios de humor**, sensación de cuerpo extraño en la garganta
- 3
Periodos irregulares, distensión de los pechos antes del periodo, tensión e irritabilidad premenstrual

Lengua: normal o en casos graves con bordes rojos

Pulso: **Cuerda**, especialmente lado izquierdo

Tratamiento: VB-34, H-3, H-13, H-14, SJ-6, PC-6

Método: Sedación y sin moxa.

Fitoterapia: Yue Ju Wan (si el estancamiento no tiene mas sindromes), Xiao Yao San si deriva de una insuficiencia de Sangre de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE QI DE HIGADO QUE SE VUELVE EN CALOR

Manifestaciones clínicas

Distensión en el hipocondrio o epigastrio, leve sensación de opresión en el pecho, **irritabilidad**, melancolía, depresión, cambios de humor, sensación de cuerpo extraño en la garganta, **sensación de calor**, cara roja, sed, propensión a enfados, tensión premenstrual, periodos irregulares, distensión mamaria premenstrual, periodos abundantes.

Lengua: **laterales rojos**

Pulso: **Cuerda**, especialmente lado izquierdo y ligeramente Rápido

Tratamiento: VB-34, H-3, H-13, H-14, SJ-6, PC-6, H-2

Método: Sedación y sin moxa.

Fitoterapia: Dan Zhi Yao San

QI REBELDE DE HIGADO

Manifestaciones clínicas

Distensión en el hipocondrio o epigastrio, **hipo**, suspiros, nauseas, vómitos, eructos, "mariposas" en estómago, irritabilidad, en mujeres distensión de las mamas.

Lengua: **laterales rojos en casos graves**

Pulso: **Cuerda**, especialmente en las posiciones de Hígado y Estómago

Tratamiento: VB-34, H-3, H-14, SJ-6, IG-4, PC-6, E-21, E-19

Método: Sedación y sin moxa.

Fitoterapia: Chai Hu Shu Gan Tang

ESTANCAMIENTO DE SANGRE DE HIGADO

Manifestaciones clínicas

Dolor en el hipocondrio, dolor en el abdomen, vómitos de sangre, epistaxis, periodos dolorosos, periodos irregulares, **sangre menstrual oscura con coágulos**, infertilidad, masas en el abdomen, uñas moradas, labios morados, tez oscura, piel seca (en casos graves), Petequias moradas.

Lengua: **Morada**, especialmente, o solamente, en los laterales. En casos graves, habrá manchas moradas en los laterales.

Pulso: Cuerda o Firme

Tratamiento: VB-34, H-3, V-18, V-17, B-10, Ren-6, B-4, PC-6, E-29, R-14, H-5, H-6

Método: Sedación y sin moxa.

Fitoterapia: Ge Xia Zhu Yu Tang

FUEGO DE HIGADO

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, propensión a enfados, tinnitus, sordera, **dolor de cabeza temporal**, mareos, **cara y ojos rojos**, sed, sabor amargo, sueño intranquilo, estreñimiento con heces secas, orina amarilla oscura, epistaxis, hematemesis, hemoptisis.

Lengua: **Roja, mas roja** en los laterales, **saburra seca amarilla**.

Pulso: Llano-Cuerda-Rápido

Tratamiento: H-2, H-3, VB-20, *Taiyang*, VB-13, I.G.-11, VB-1, VB-6, VB-8, VB-9, B-6, H-1

Método: Sedación y sin moxa.

Fitoterapia: Dan Xie Gan Tang, Dang Gui Long Hui Tang

HUMEDAD-CALOR EN EL HIGADO

Manifestaciones clínicas

Plenitud en el hipocondrio, abdomen o hipogastrio, sabor amargo, sabor pegajoso, poco apetito, **nauseas, pesadez corporal**, flujo vaginal amarillento, picor vaginal, eczema bulbar, sangrado y/o dolor a mitad de sangrado, rojez e hinchazón del escroto o genitales, picor o erupciones cutáneas, micción difícil, quemazón al orinar, orina oscura, disuria.

Lengua: Roja, mas roja en los laterales, **saburra seca amarilla**.

Pulso: **Resbaladizo**-Cuerda-Rápido

Tratamiento: H-2, H-14, VB-34, V-18, I.G.-11, Ren-12, B-6, B-9

Método: Sedación y sin moxa excepto Ren-12 tonificado.

Fitoterapia: Dan Xie Gan Tang

ESTANCAMIENTO DE FRIO EN EL CANAL DEL HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Plenitud y distensión en el **hipocondrio con dolor que desciende hacia el escroto y testículos** y sube hacia el hipocondrio. El dolor se alivia con calor o con contracción de los testículos, sensación de frío, **manos y pies fríos**, vómitos de líquidos claro. En mujeres estrechamiento de la vagina.

Lengua: Pálida y mojada con saburra blanca.

Pulso: **Profundo-Cuerda-Lento**

Tratamiento: H-3, Ren-3, H-5, H-1

Método: Sedación y con moxa

Fitoterapia: Nuan Gan Jian

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Mareos, hormigueo o parestesias de las extremidades, insomnio, **visión borrosa, miodesopsias**, visión nocturna disminuida, **menstruación escasa** o amenorrea, **tez pálida** sin lustro, labios pálidos, debilidad muscular, calambres, uñas frágiles, piel y pelo secos, sensación de falta de dirección.

Lengua: **Pálida**, especialmente en los laterales, que en casos graves pueden ser de color naranja. Delgada y ligeramente seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme

Tratamiento: H-8, Ren-4, B-6, E-36, V-17, V-18, V-20, V-23, Yuyao

Método: tonificación; se puede usar moxa

Fitoterapia: Bu Gan Tang

INSUFICIENCIA DE YIN DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Mareos, hormigueo o parestesias de las extremidades, insomnio, **visión borrosa**, miodesopsias, **ojos secos**, menstruación escasa o amenorrea, tez pálida sin lustro pero con chapetas rojas, debilidad muscular, calambres, uñas frágiles, piel y pelo muy secos, sensación de falta de dirección, depresión.

Lengua: Color normal **sin saburra** o con saburra sin raíz.

Pulso: Flotante-Vacío.

Calor por Insuficiencia: rubor malar, ansiedad, sensación de calor por la tarde, sudoración nocturna, calor en los 5 corazones, sed con deseos de beber a sorbos, sangrado menstrual abundante.

Lengua: Roja sin saburra

Pulso: Flotante-Vacío y ligeramente Rápido.

Tratamiento: H-8, Ren-4, B-6, E-36, R-3, R-6, H-2

Método: tonificación y sin moxa; dispersar H-2.

Fitoterapia: Yi Guan Jian

SINDROMES MIXTOS EXCESO/INSUFICIENCIA

ASCENSO DE YANG DE HIGADO

Manifestaciones clínicas

Dolor de cabeza que puede darse solamente en las sienas, ojos o laterales de la cabeza, mareos, tinitus, sordera, visión borrosa, boca y garganta secas, insomnio, **irritabilidad**, propensión a enfados, cuello rígido.

Lengua: Dependiendo de la raíz de la manifestación.

Pulso: **Cuerda**. Si la raíz es de insuficiencia de Sangre o de Yin, puede ser de Cuerda solamente en un lado, o podría ser también de Cuerda pero Filiforme.

Tratamiento: H-3, SJ-5, PC-6, IG-4, VB-43, VB-38, VB-20, V-2, Taiyang, VB-9, VB-8, VB-6.

Si hay insuficiencia de Sangre o de Yin de Hígado: B-6, H-8, E-36, R-3, R-6

Método: tonificación en los puntos que nutren Yin o Sangre, dispersión en los que drenan el Yang de Hígado.

Fitoterapia: Tian Ma Gou Teng Yin, Ling Jiao Gou Teng Tang.

VIENTO DE HIGADO QUE SE AGITA EN EL INTERIOR

Hay cuatro tipos de Viento de Hígado con etiologías distintas. Estas son:

1. Calor extremo que genera Viento
2. Ascenso de Yang de Hígado que genera Viento
 - a. Por Yin Xu de Hígado
 - b. Por Yin Xu de Hígado y Riñón
 - c. Por Xue Xu de Hígado
3. Fuego de Hígado que genera Viento
4. Insuficiencia de Sangre de Hígado que genera Viento

Calor extremo que genera Viento

Manifestaciones clínicas

Fiebre elevada, convulsiones, rigidez de cuello, temblor de las extremidades, coma en casos graves.

Lengua: Roja oscura, Rígida, saburra seca amarilla.

Pulso: **Cuerda**-Rápido.

Tratamiento: H-3, Shixuan, Du-20, VB-20, Du-8, Du-14

Método: dispersión, sangrar los puntos Shixuan.

Fitoterapia: Ling Jiao Gou Teng Tang, Da Ding Feng Zhu Big.

Ascenso de Yang de Hígado que genera Viento

Un Yang de Hígado elevado solamente generará Viento si persiste durante varios años. Solo suele darse en ancianos. Hay tres causas de ascenso de Yang de Hígado:

Ascenso de Yang de Hígado por por Yin Xu de Hígado

Manifestaciones clínicas

Temblores, tic facial, mareos pronunciados, tinitus, dolor de cabeza, hipertensión, garganta seca, ojos secos, visión borrosa, parestesias u hormigueos en las extremidades, mala memoria, sudoración nocturna.

Lengua: color normal sin saburra.

Pulso: Cuerda-Filiforme.

Tratamiento: H-3, Du-19, SJ-5, IG-4, B-6, H-8, R-3, VB-20.

Método: dispersión en todos los puntos que apaciguan Viento y someten Yang, y en tonificación en aquellos que nutren Yin de Hígado y Riñón.

Fitoterapia: San Jia Fu Mai Tang

Ascenso de Yang de Hígado por por Yin Xu de Hígado y Riñón

Manifestaciones clínicas

Temblores, tic facial, mareos pronunciados, tinitus, dolor de cabeza, hipertensión, garganta seca, ojos secos, visión borrosa, parestesias u hormigueos en las extremidades, mala memoria, dolor lumbar, orina escasa, sudoración nocturna.

Lengua: color normal sin saburra.

Pulso: Cuerda-Filiforme.

Tratamiento: H-3, Du-19, SJ-5, IG-4, B-6, H-8, R-3, VB-20, R-6, Ren-4.

Método: dispersión en todos los puntos que apaciguan Viento, y en tonificación en aquellos que nutren Yin.

Fitoterapia: Zhen Gan Xi Feng Tang, Jian Ling Tang.

Ascenso de Yang de Hígado por por Xue Xu de Hígado

Manifestaciones clínicas

Temblores, mareos pronunciados, tinitus, dolor de cabeza, hipertensión, garganta seca, visión borrosa, parestesias u hormigueos en las extremidades, mala memoria, insomnio.

Lengua: pálida y delgada.

Pulso: Cuerda-Filiforme.

Tratamiento: H-3, Du-19, SJ-5, IG-4, B-6, H-8, R-3, VB-20, V-17, Ren-4.

Método: dispersión en todos los puntos que apaciguan Viento, y en tonificación en aquellos que nutren Yin.

Fitoterapia: E Jiao Ji Zi Huang Tang.

Fuego de Hígado que genera Viento

Manifestaciones clínicas

Temblores, irritabilidad, propensión a enfados, tinitus y/o sordera (repentina), dolor de cabeza temporal, mareos, cara y ojos rojos, sed, sabor amargo, sueño agitado, estreñimiento con heces secas, orina amarilla-oscura, epistaxis.

Lengua: Roja con laterales aun más rojos y saburra seca amarilla.

Pulso: Cuerda-Rápido.

Tratamiento: H-2, H-3, VB-20, IG-11, VB-1, B-6, H-1, Du-8.

Método: dispersión y sin moxa.

Fitoterapia: Ling Jiao Gou Teng Tang más Long Dan Cao.

Insuficiencia de Sangre de Hígado que genera Viento

Manifestaciones clínicas

Leve temblor, tic facial, mareos, visión borrosa, parestesias u hormigueos en las extremidades, mala memoria, insomnio, periodos escasos.

Lengua: Pálida y Delgada.

Pulso: Cuerda-Filiforme.

Tratamiento: H-3, VB-20, IG-4, SJ-5, Du-19, B-6, H-8, R-3, Ren-4, V-17.

Método: dispersión en todos los puntos que someten Viento, tonificación en aquellos que nutren Sangre de Hígado. Moxa en V-17.

Fitoterapia: E Jiao Ji Zi Huang Tang.

SINDROMES COMBINADOS

QI REBELDE DE HIGADO QUE INVADE EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, **distensión y dolor abdominal, alternancia de estreñimiento y diarrea**, heces a veces secas y pequeñas y a veces sueltas, flatulencia, cansancio.

Lengua: Color normal o ligeramente Roja en los laterales.

Pulso: **Cuerda** en el lado izquierdo y Débil en el derecho.

Tratamiento: H-3, H-13, H-14, VB-34, Ren-6, SJ-6, PC-6, E-25, B-15, Ren-12, E-36, B-6, B-4 con PC-6 para abrir el Chong Mai.

Método: dispersión en todos los puntos que armonizan el Hígado, tonificación en aquellos que tonifican el Bazo.

Fitoterapia: Xiao Yao San.

QI REBELDE DE HIGADO QUE INVADE EL ESTOMAGO

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, distensión y dolor epigástrico e hipocondrial, sensación de opresión en el epigastrio, regurgitaciones acidas, hipo, eructos, nauseas, vómitos, suspiros, extremidades débiles.

Lengua: Color normal o ligeramente Roja en los laterales.

Pulso: Cuerda en el lado izquierdo y Débil en el derecho o de Cuerda en ambas posiciones Medias.

Tratamiento: H-14, VB-34, Ren-13, Ren-10, E-21, E-19, E-36, E-34, V-21.

Método: dispersión en todos los puntos que armonizan el Hígado, tonificación en aquellos que tonifican el Estómago.

Fitoterapia: Si Mo Tang, Xuan Fu Dai Zhe Tang, Ju Pi Zhu Ru Tang.

RIÑÓN

ADAM

REPASO DE FUNCIONES

Funciones del Riñón

- Almacena la Esencia (Jing)
- Produce la Médula
- Gobierna el Agua
- Controla la recepción del Qi
- Se abre en los oídos
- Se manifiesta en el pelo
- Controla los orificios inferiores
- Alberga el la Fuerza de la Voluntad (Zhi)

El "Ming Men", la Puerta de la Vida

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN
INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN
QI DE RIÑÓN NO FIRME
RIÑONES NO RECIBEN EL QI
INSUFICIENCIA DE LA ESENCIA DE RIÑÓN

SINDROMES DE INSUFICIENCIA /EXCESO

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN, EL AGUA SE DESBORDA
INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN, ASCIENDE FUEGO POR
INSUFICIENCIA

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Dolor lumbar, mareos, tinitus, rodillas frías y débiles, sensación de frío en las lumbares, **sensación de frío**, piernas débiles, tez blanquecina, cansancio, agotamiento, **orina clara abundante**, micción nocturna, apatía, edema en piernas, infertilidad en mujeres, heces sueltas, depresión, impotencia, eyaculación precoz, poco espermatozoides, espermatozoides de poca calidad, libido disminuida.

Lengua: **Pálida** y mojada.

Pulso: Profundo-**Débil**

Tratamiento: V-23, Du-4, Ren-4, Ren-6, R-3, R-7, E-36, V-52, Jinggong.

Método: tonificación con moxa.

Fitoterapia: You Gui Wan.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Mareos, tinnitus, vértigo, mala memoria, sordera, **sudoración nocturna**, boca y garganta secas por la noche, **dolor lumbar**, dolor de huesos, poluciones nocturnas, estreñimiento, orina escasa y oscura, infertilidad, eyaculación precoz, cansancio, agotamiento, depresión, leve ansiedad.

Lengua: color normal sin saburra

Pulso: Flotante-Vacío

Con Calor por Insuficiencia

Calor en los 5 Corazones, sensación de calor al atardecer, rubor malar, sofocos en la menopausia, sed con deseo de beber a sorbos, ansiedad pronunciada por la tarde, poluciones nocturnas.

Lengua: Roja y sin saburra; en casos graves con fisuras.

Pulso: Flotante-Vacío y ligeramente Rápido.

Tratamiento: Ren-4, R-3, R-7, R-10, R-9, B-6, P-7, R-6, (Ren Mai), Ren-7.

Método: tonificación sin moxa.

Fitoterapia: Zou Gui Wan.

QI DE RIÑÓN NO FIRME

Manifestaciones clínicas

Falta de aliento al mínimo ejercicio, respiración rápida y débil, dificultad en la inhalación, tos crónica y/o asma, sudoración espontánea, miembros fríos, miembros fríos tras sudar, hinchazón de la cara, cuerpo delgado, ausente mentalmente, **micción clara** durante los ataques de asma, **dolor lumbar**, mareos, tinnitus.

Lengua: pálida

Pulso: Profundo-Débil-Tenso

Tratamiento: Ren-4, R-3, R-7, P-7, R-6 (Ren Mai), E-36, V-23, Ren-6, Ren-17, R-25, Du-12, V-13, R-13, Du-4

Método: tonificación con moxa.

Fitoterapia: You Gui Wan más Dong Chong Xia Cao y Wu Wei Zi

INSUFICIENCIA DE ESENCIA DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

En niños: **desarrollo óseo insuficiente**, cierre tardío de la fontanela, sordera, retraso mental.

En adultos: ablandamiento de los huesos, **debilidad de rodillas** y piernas, mala memoria, dientes sueltos, **caída** o encanecimiento prematura de pelo, **cansancio (o poca) con actividad sexual**, dolor lumbar, infertilidad, esterilidad, amenorrea primaria, mareo, tinitus, sordera, visión borrosa, despistes constantes, agudeza mental disminuida.

Lengua: sin saburra si este síndrome se da con un fondo de Yin Xu y Pálida si con un fondo de Yang Xu.

Pulso: Flotante-Vacío o de Piel de Tambor

Tratamiento: Ren-4, R-3, R-6, Du-4, R-13, V-23, VB-39, Du-20, Du-14, V-15, V-11, Du-17, Du-16

Método: tonificación con moxa solo si no hay Yin Xu pronunciada con Calor por Insuficiencia.

Fitoterapia: Zou Gui Wan

SINDROMES DE INSUFICIENCIA /EXCESO

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN, EL AGUA SE DESBORDA

Manifestaciones clínicas

Edema especialmente en piernas y tobillos, sensación de frío en piernas y espalda, plenitud y distensión en el abdomen, dolor lumbar, sensación de frío, micción clara escasa.

Si el Agua asciende al Corazón: además de los síntomas de arriba habrá palpitaciones, falta de aliento y manos frías.

Si el Agua asciende a los Pulmones: además de los síntomas de arriba habrá esputos acuosos, tos, asma y falta de aliento al mínimo ejercicio.

Lengua: Pálida, Hinchada y mojada con una saburra blanca.

Pulso: Profundo-Débil-Lento.

Tratamiento: Du-4, V-23, V-22, V-20, Ren-9, E-28, B-9, B-6, R-7, Du-14, V-15, P-7, V-13, Du-12.

Método: tonificación con moxa solo si no hay Yin Xu pronunciada con Calor por Insuficiencia.

Fitoterapia: Zou Gui Wan

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN, ASCIENDE FUEGO POR INSUFICIENCIA

Manifestaciones clínicas

Rubor malar, agitación mental, insomnio, sudoración nocturna, febrícula, calor en los 5 Corazones, **sensación de calor al atardecer/anocheecer**, orina turbia y escasa, sangre en la orina, boca seca especialmente por la noche, sed con deseo de beber a sorbos, **mareos, tinitus**, sordera, dolor lumbar, poluciones nocturnas con sueños, deseo sexual excesivo, heces secas.
Lengua: **Roja**, fisurada con una punta roja, **sin saburra**.

Pulso: Flotante-Vacío y Rápido.

Tratamiento: Du-4, V-23, V-22, V-20, Ren-9, E-28, B-9, B-6, R-7, Du-14, V-15, P-7, V-13, Du-12.

Método: tonificación sin moxa en los puntos que nutren Yin de Riñón, y en sedación para los otros.

Fitoterapia: Liu Wei Di Huang Wan más Di Gu Pi y Zhi Mu.

ESTÓMAGO

SINDROMES DE ESTÓMAGO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE ESTÓMAGO
ESTÓMAGO INSUFICIENTE Y FRÍO
INSUFICIENCIA DE YIN DE ESTÓMAGO

SINDROMES DE EXCESO

ESTANCAMIENTO DE QI DE ESTÓMAGO
FUEGO DE ESTOMAGO (O FLEMA FUEGO)
FRÍO INVADE EL ESTÓMAGO
QI DE ESTÓMAGO SE REBELA HACIA ARRIBA
HUMEDAD-CALOR EN EL ESTÓMAGO
RETENCIÓN DE ALIMENTOS EN EL ESTOMAGO
ESTANCAMIENTO DE SANGRE EN EL ESTOMAGO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA DE QI DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Sensación incomoda en el epigastrio, falta de apetito, falta de sabor en la boca, heces sueltas, **cansancio especialmente por la mañana**, miembros fatigados.

Lengua: Pálida

Pulso: **Vacío, especialmente en la posición Media-Derecha.**

Tratamiento: E-36, Ren-12, V-21, Ren-6

Método: todos en tonificación; puede usarse moxa

Fitoterapia: Si Jun Zi Tang

ESTÓMAGO INSUFICIENTE Y FRÍO

Manifestaciones clínicas

Sensación incómoda o dolor sordo en el **epigastrio, aliviado tras comer o con masaje o presión**. Sin apetito. Preferencia por bebidas y comidas calientes, vómitos de fluidos claros, sin sed, **miembros fríos** y débiles, **cansancio**, tez pálida.

Lengua: Pálida y mojada.

Pulso: Profundo-Débil-Lento, especialmente en la posición Media Derecha.

Tratamiento: E-36, Ren-12, V-20, V-21, Ren-6

Método: todos en tonificación; debe usarse moxa

Fitoterapia: Huang Qi Jian Zhong Tang; Xiao Jian Zhong Tang.

INSUFICIENCIA DE YIN DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Sin apetito o con apetito leve pero sin deseo de comer. Estreñimiento (heces secas), **dolor leve sordo o quemazón en el epigastrio, boca y garganta secas** especialmente al atardecer con deseo de beber a sorbos, leve sensación de plenitud tras comer. Sudoración nocturna.

Lengua: **sin saburra** en el centro o con **saburra sin raíz**, color normal.

Pulso: Flotante-Vacío, especialmente en la posición Media Derecha.

Tratamiento: E-36, Ren-12, B-6, B-3

Método: todos en tonificación y sin moxa

Fitoterapia: Sha Shen Mai Dong Tang; Shen Ling Bai Zhu San; Yi Wei Tang.

SINDROMES DE EXCESO

ESTANCAMIENTO DE QI DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión el epigastrio, eructos, náuseas, vómitos, hipo, irritabilidad.

Lengua: normal; en casos graves puede estar Roja en los laterales en la sección media.

Pulso: De Cuerda en la posición Media Derecha.

Tratamiento: E-34, E-21, E-19, R-21, SJ-6, PC-6 con B-4 (Chong Mai), VB-34, E-40

Método: todos en tonificación y sin moxa

Fitoterapia: Chen Xiang Jiang San

FUEGO DE ESTOMAGO (O FLEMA FUEGO)

Manifestaciones clínicas

Quemazón en el epigastrio, sed intensa de bebidas frías, agitación mental, sangrado de encías, heces secas, boca seca, úlceras en la boca, regurgitación ácida, náuseas, vómitos poco después de comer, hambre excesiva, mal aliento, sensación de calor.

Lengua: Roja en el centro con **saburra seca amarilla** o amarilla oscura, o incluso negra.

Pulso: Rápido y ligeramente Desbordante en la posición Media Derecha.

Tratamiento: E-44, E-34, E-21, Ren-12, Ren-13, IG-11, IG-4, Ren-11, B-15

Método: en dispersión excepto Ren-12 y Ren-13 con método neutro.

Fitoterapia: Tiao Wei Chen Qi Tang, Qing Wei San, Liang Ge Sang

FRIO INVADE EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Dolor intenso repentino en el epigastrio, sensación de frío, miembros fríos, apetencia por calor, **vómitos** de líquidos claros (que pueden aliviar el dolor), náuseas, empeoramiento tras la ingesta de líquidos fríos (que son rápidamente devueltos), preferencia por líquidos calientes.

Lengua: **saburra gruesa blanca**

Pulso: Profundo-Tenso-Lento

Tratamiento: E-21, B-4, Ren-13, E-34

Método: en dispersión. Se puede usar moxa en la aguja pero no moxa sola (puesto que hay que dispersar frío).

Fitoterapia: Liang Fu Wan

QI DE ESTÓMAGO SE REBELA HACIA ARRIBA

Manifestaciones clínicas

Nauseas, dificultad al tragar, **eructos**, vómitos, hipo.

Lengua: sin cambios

Pulso: Tenso o de Cuerda en la posición Media-derecha

Tratamiento: Ren-13, Ren-10, PC-6, B-4, E-21, E-19

Método: en dispersión.

Fitoterapia: Din Xian Shi Di Tang, Huo Xiang Zheng Qi

HUMEDAD-CALOR EN EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Sensación de plenitud y dolor en el **epigastrio**, sensación de **pesadez**, dolor facial, nariz taponada o con mucosidad gruesa pegajosa, sed sin deseos de beber, **nauseas**, sensación de calor, tez amarillenta, sabor pegajoso.

Lengua: Roja con **saburra amarilla pegajosa**.

Pulso: Resbaladizo-Rápido

Tratamiento: E-44, E-34, E-21, Ren-12, Ren-13, IG-11, IG-4, Ren-11, E-25, E-40, B-9, Ren-9.

Método: en dispersión menos Ren-12 que debe ser tonificado. Sin moxa.

Fitoterapia: Lian Po Yin

RETENCION DE ALIMENTOS EN EL ESTOMAGO

Manifestaciones clínicas

Plenitud, **plenitud** y dolor en el **epigastrio** aliviados con vómitos, náuseas, vómitos de fluidos ácidos, mal aliento, **regurgitación acida**, eructos, insomnio, heces sueltas o estreñimiento, poco apetito.

Lengua: Roja con **saburra gruesa** (que podría ser blanca o amarilla).

Pulso: Lleno-Resbaladizo

Tratamiento: Ren-13, Ren-10, E-21, E-44, E-45, B-4, PC-6, E-40, E-19, R-21, Ren-12.

Método: en dispersión menos Ren-12 que debe ser tonificado. Sin moxa.

Fitoterapia: Bao He Wan, Zhi Shi Dao Zhi Wan

ESTANCAMIENTO DE SANGRE EN EL ESTOMAGO

Manifestaciones clínicas

Dolor penetrante y punzante en el epigastrio que puede agravarse de noche, aversión a la presión, náuseas, vómitos, posiblemente **vómitos de sangre oscura**, vómitos de comida con apariencia de café molido.

Lengua: Morada

Pulso: de Cuerda

Tratamiento: E-34, E-21, E-19, R-21, SJ-6, PC-6, B-4 + PC-6 (Chong Mai), VB-34, Ren-12, E-40, V-17, B-10, IG-4, Ren-11

Método: en dispersión y sin moxa.

Fitoterapia: Shi Xia San, Dan Shen Yin, Ge Xia Zhu Yu Tang, Tong You Tang.

INTESTINO DELGADO

SINDROMES DE EXCESO

CALOR POR PLENITUD EN EL INTESTINO DELGADO
DOLOR EN EL INTESTINO DELGADO
QI DE INTESTINO DELGADO ANUDADO
PARASITOS EN EL INTESTINO DELGADO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INTESTINO DELGADO INSUFICIENTE Y FRIO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INTESTINO DELGADO INSUFICIENTE Y FRIO

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal sordo aliviado con presión, deseo de bebidas calientes, **borborigmos, diarrea**, micción pálida y abundante, extremidades frías.

Lengua: cuerpo Pálido y sin saburra

Pulso: Profundo-Débil-Lento

Tratamiento: Ren-6, E-25, E-39, E-36, V-20, V-27

Método: en tonificación, se puede usar moxa.

Fitoterapia: Xiao Jian Zhong Tang, Shen Ling Bai Zhu San.

SINDROMES DE EXCESO

CALOR POR PLENITUD EN EL INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Agitación mental, insomnio, **ulceras** en boca/**lengua**, dolor de garganta, sordera, sensación incomoda y calor en el pecho, **dolor abdominal**, sed con deseos de beber líquidos fríos, **orina escasa y oscura, quemazón y dolor al orinar**, sangre en la orina.

Lengua: Roja y con punta aún más roja e hinchada, saburra amarilla

Pulso: Desbordante-Rápido, especialmente en la posición Delantera.

Tratamiento: ID-2, ID-5, C-5, C-8, E-39

Método: en sedación, sin moxa.

Fitoterapia: Dao Chi San, Dao Chi Qing Xin Tang.

DOLOR EN EL INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Dolor punzante en el bajo abdomen que puede irradiar hacia la espalda, distensión abdominal, aversión a la presión en el abdomen, **borborigmos**, flatulencias, dolor abdominal aliviado por la emisión de gases, dolor en los testículos.

Lengua: saburra blanca

Pulso: **Profundo-Cuerda**, especialmente en las posiciones Traseras.

Tratamiento: Ren-6, VB-34, H-13, E-27, E-29, B-6, H-3, E-39

Método: en sedación, se puede usar moxa sin hay signos de Frío.

Fitoterapia: Chai Hu Shu Gan Tang

QI DE INTESTINO DELGADO ANUDADO

Manifestaciones clínicas

Dolor severo abdominal agudo, aversión a la presión en el abdomen, distensión del abdomen, **estreñimiento, vómitos**, borborigmos, flatulencias.

Lengua: saburra blanca gruesa

Pulso: **Profundo-Cuerda**

Tratamiento: E-39, Lanweixue, Ren-6, VB-34, E-25, B-6, H-3.

Método: en sedación, se puede usar electro acupuntura.

Fitoterapia: Zhi Shi Dao Wan, Tian Tai Wu Yao San

PARASITOS EN EL INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión del abdominal, mal sabor de boca, complexión delgada.

Tratamiento: No se puede usar acupuntura, solo fitoterapia.

Fitoterapia: Li Zhong An Hui Tang, Lian Mei An Hui Tang, Hua Chong Wan, Qu Tiao Tang

INTESTINO GRUESO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INTESTINO GRUESO SECO
INTESTINO GRUESO FRÍO
COLAPSO DEL INTESTINO GRUESO

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD-CALOR EN EL INTESTINO GRUESO
CALOR EN EL INTESTINO GRUESO
CALOR QUE OBSTRUYE EL INTESTINO GRUESO
FRÍO QUE INVADIR EL INTESTINO GRUESO
ESTANCAMIENTO DE QI EN EL INTESTINO GRUESO

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

INTESTINO GRUESO SECO

Manifestaciones clínicas

Heces secas de difícil evacuación, boca y garganta secas, **cuerpo delgado**, mal aliento, mareos.

Lengua: seca, o bien Pálida o Roja con saburra sin raíz.

Pulso: Filiforme

Tratamiento: E-36, B-6, Ren-4, R-6, E-25, B-15

Método: en tonificación.

Fitoterapia: Zeng Ye Tang, Qing Zao Run.

INTESTINO GRUESO FRÍO

Manifestaciones clínicas

Heces sueltas, dolor sordo abdominal, borborigmos, micción pálida, **miembros fríos**.

Lengua: Pálida

Pulso: Profundo-Débil

Tratamiento: E-25, Ren-6, E-36, E-37, V-25, V-20

Método: en tonificación, se debe usar moxa.

Fitoterapia: Liang Fu Wan

COLAPSO DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Diarrea crónica, prolapso anal, hemorroides, cansancio tras defecar, miembros fríos, sin apetito, agotamiento mental, deseo de beber líquidos calientes, deseo de tener el abdomen masajead.

Lengua: Pálida

Pulso: Profundo-Filiforme-Débil

Tratamiento: E-36, E-25, Ren-6, B-3, V-20, V-21, Du-20

Método: en tonificación, se puede usar moxa.

Fitoterapia: Bu Zhong Yi Qi Tang

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD-CALOR EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal que no se alivia tras la defecación, plenitud abdominal, **diarrea, mocos y sangre en las heces**, heces mal olientes, quemazón en el ano, orina escasa y oscura, fiebre, sudoración que no baja la fiebre, sensación de calor, sed sin deseos de beber, sensación de pesadez del cuerpo y extremidades.

Lengua: Roja con saburra amarilla pegajosa.

Pulso: Resbaladizo-Rápido

Tratamiento: B-9, B-6, Ren-3, V-22, E-25, E-27, Ren-6, V-25, IG-11, Ren-12, V-20, E-37, B-10

Método: en tonificación, se puede usar moxa.

Fitoterapia: Ge Gen Qin Lian Tangm Bai Tou Weng, Shao Yao Tang

CALOR EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento con **heces secas**, sensación de quemazón en la boca, lengua seca, hinchazón y **quemazón del ano**, orina escasa y turbia.

Lengua: **Saburra seca amarilla gruesa** (o marrón o negra).

Pulso: Llano-Rápido

Tratamiento: E-25, V-25, IG-11, E-37, E-44, IG-2, B-6, R-6, Ren-12

Método: sedar los puntos que aclaran Calor, tonificar aquellos que promueven fluidos (B-6, Ren-12, R-6). No se puede usar moxa.

Fitoterapia: Ma Zi Ren Wan

CALOR QUE OBSTRUYE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento, quemazón del ano, distensión y **dolor abdominal** que se agravan a la presión, **fiebre** elevada o fiebre vespertina, sudoración (especialmente de las extremidades), vómitos, sed, delirios.

Lengua: **Saburra seca amarilla gruesa** (o marrón o negra) y cuerpo Rojo.

Pulso: Profundo-Rápido

Tratamiento: IG-11, IG-4, B-15, SJ-6, B-6, IG-2, E-44, E-25, V-25.

Método: Sedación. No se puede usar moxa.

Fitoterapia: Tiao Wei Cheng Qi Tang

FRIO QUE INVADE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal agudo y repentino, **diarrea** con dolor, **sensación de frío**, sensación de frío en el abdomen.

Lengua: Saburra blanca gruesa

Pulso: Profundo-Tenso

Tratamiento: E-37, E-25, E-36, B-6, H-3, E-27

Método: Sedación; se puede mojar tras la inserción.

Fitoterapia: Liang Fu Wan, Xiang San.

ESTANCAMIENTO DE QI EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Distensión y dolor abdominal, **estreñimiento**, irritabilidad, el

estreñimiento se agrava según el estado anímico.

Lengua: o bien normal o bien ligeramente Roja en los laterales.

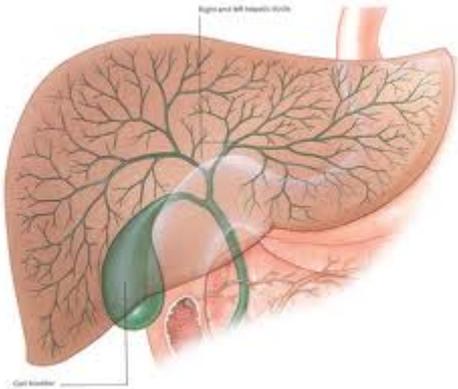
Pulso: Cuerda en ambas posiciones Traseras.

Tratamiento: Ren-6, VB-34, E-25, B-15, E-37, B-6, V-25

Método: Sedación

Fitoterapia: Chai Hu Shu Gan Tang

VESÍCULA BILIAR

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

VESÍCULA BILIAR INSUFICIENTE

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD EN LA VESÍCULA BILIAR

HUMEDAD-CALOR EN LA VESÍCULA BILIAR

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

VESÍCULA BILIAR INSUFICIENTE

Manifestaciones clínicas

Mareos, visión borrosa, midesopsias, nerviosismo, timidez, propensión a asustarse fácilmente, **falta de coraje e iniciativa, indecisión**, suspiros, despertarse temprano, sueños inquietos.

Lengua: Pálida o normal.

Pulso: Débil

Tratamiento: VB-40, H-8, E-36, B-6, Ren-4, V-18, V-47.

Método: Tonificación, se puede usar moxa.

Fitoterapia: Wen Dan Tang

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD EN LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Ictericia, ojos y piel amarillentos, dolor hipocondrial, **plenitud y distensión en el hipocondrio**, náuseas, vómitos, inhabilidad para digerir grasas, orina turbia, sin sed, sabor pegajoso, dolor de cabeza sordo, **sensación de pesadez del cuerpo**.

Lengua: **Saburra gruesa blanca pegajosa**, o bien bilateral en dos bandas o **unilateral**.

Pulso: resbaladizo-Cuerda

Tratamiento: VB-24, VB-34, Du-9, V-19, H-14, Ren-12, Dannangxue, V-20, SJ-6, E-19.

Método: Sedación con excepción de V-20 que debe tonificarse si hay una insuficiencia de Bazo. Se puede usar moxa si hay síntomas de Frío.

Fitoterapia: San Ren Tang

HUMEDAD-CALOR EN LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Dolor hipocondrial, **plenitud y distensión en el hipocondrio**, náuseas, vómitos, inhabilidad para digerir grasas, tez amarillenta, orina escasa y turbia, fiebre, sed sin deseo de beber, **sabor amargo**, mareos, tinnitus, irritabilidad, sensación de pesadez del cuerpo, parestesia de las extremidades, hinchazón de los pies, heces sueltas o estreñimiento, alternar entre frío y calor, esclerótica amarilla, sensación de calor.

Lengua: **Saburra gruesa amarilla pegajosa**, o bien bilateral en dos bandas o unilateral.

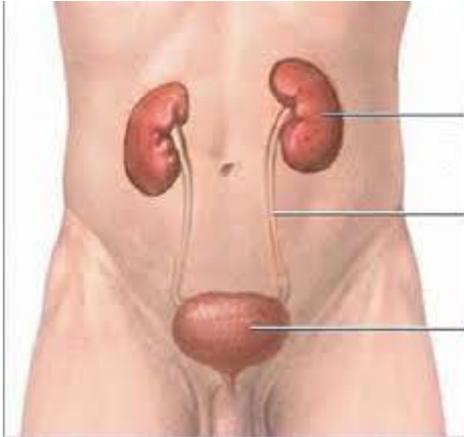
Pulso: Resbaladizo-Cuerda-Rápido

Tratamiento: VB-24, V-19, H-14, Ren-12, V-20, VB-34, Dannangxue, Du-9, IG-11, SJ-6, E-19.

Método: Sedación con excepción de V-20 que debe tonificarse si hay una insuficiencia de Bazo.

Fitoterapia: Yin Chen Hao Tang

VEJIGA

SINDROMES DE INSUFICIENCIA VEJIGA INSUFICIENTE Y FRÍA

SINDROMES DE EXCESO
HUMEDAD-CALOR EN LA VEJIGA
HUMEDAD-FRÍO EN LA VEJIGA

SINDROMES DE INSUFICIENCIA

VEJIGA INSUFICIENTE Y FRÍA

Manifestaciones clínicas

Micción pálida, abundante y frecuente, incontinencia, enuresis, dolor lumbar, mareos, flujo blanquecino en la uretra, sensación de frío.

Lengua: Pálida y mojada.

Pulso: **Profundo-Débil**

Tratamiento: V-23, Du-4, V-28, Ren-4, Ren-3, Ren-6, Du-20

Método: tonificación; se puede usar moxa.

Fitoterapia: Suo Quan Wan

SINDROMES DE EXCESO

HUMEDAD-CALOR EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micción urgente y frecuente, **quemazón al orinar, micción dificultosa** (se detiene en mitad del chorro), **orina turbia/oscura**-amarilla, sangre en la

orina, fiebre, sed sin deseo de beber, plenitud y dolor hipogástrico, sensación de calor.

Lengua: Saburra amarilla gruesa y pegajosa en la raíz con puntos rojos.

Pulso: resbaladizo-Rápido y ligeramente de Cuerda en la posición izquierda Trasera.

Tratamiento: B-9, B-6, V-22, V-28, Ren-3, V-63, V-66, E-28.

Método: sedación; sin moxa.

Fitoterapia: Ba Zheng San

HUMEDAD-FRÍO EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micción urgente y frecuente, **micción dificultosa** (se detiene en mitad del chorro), **sensación de pesadez** en el hipogastrio y uretra, **orina pálida y turbia**.

Lengua: Saburra blanca pegajosa en la raíz.

Pulso: Resbaladizo-Lento y ligeramente de Cuerda en la posición izquierda Trasera.

Tratamiento: B-9, B-6, V-22, V-28, E-28, Ren-3, Ren-9

Método: sedación; se debe usar moxa si los síntomas de Frío son muy pronunciados.

Fitoterapia: Ba Zheng San, Shi Wei San.

INDICE CUADERNO II

LOS ZANG FU	01
CORAZÓN	06
HÍGADO	10
PULMÓN	15
BAZO	19
RIÑÓN	22
PERICARDIO	29
RELACIÓN ENTRE ZANG	30
ESTÓMAGO	37
INTESTINO DELGADO	39
INTESTINO GRUESO	40
VESÍCULA BILIAR	40
VEJIGA	42
SAN JIAO	42
ÓRGANOS YANG EXTRAORDINARIOS	48
SÍNDROMES	55
CORAZÓN	57
PULMÓN	63
BAZO	68
HÍGADO	72
RIÑÓN	84
ESTÓMAGO	89
INTESTINO DELGADO	94
INTESTINO GRUESO	96
VESÍCULA BILIAR	100
VEJIGA	103