

Capítulo 2

La teoría de los Zang-Fu

La teoría de los Zang-Fu (órganos-entrañas) se refiere a las funciones, manifestaciones patológicas y relación entre los órganos y las entrañas a partir de la observación de su fisiología.

El término *órganos-entrañas* (Zang-Fu) es el nombre genérico de todas las vísceras internas del organismo. En función de sus características se dividen en órganos, entrañas y entrañas extraordinarias.

Zang (órganos). Su función es conservar la esencia y las sustancias nutritivas, y producir, transformar y reservar la energía, la sangre y el líquido orgánico. El significado etimológico de la palabra *Zang* es «Tesoro».

Fu (entrañas). Su función es recibir y digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y transformar, transportar y evacuar los desechos. El significado etimológico de *Fu* es «Taller».

Esta definición refleja las diferencias generales que existen entre órganos y entrañas, subrayando la importancia de las funciones de los órganos.

12 vísceras

6 órganos

Corazón

Hígado

Bazo

Pulmón

Riñón

(Maestro corazón)

6 entrañas

Intestino delgado

Vesícula biliar

Estómago

Intestino grueso

Vejiga

(Triple recalentador)

En cuanto al Maestro corazón, es el tejido que envuelve el corazón y posee funciones similares a las de éste. El triple recalentador engloba tres partes (superior, media e inferior) de la región torácico-abdominal. No está considerado como verdadera víscera y sirve de vía de circulación del Yuan Qi y de transporte de líquido-agua del cuerpo. En realidad, hay solamente cinco órganos y cinco entrañas. Por ello, la teoría de los cinco elementos menciona sólo cinco órganos y cinco entrañas.

El cuerpo humano posee, además, otras vísceras a las que llamamos *entrañas extraordinarias*: cerebro, útero, huesos, médula, vasos sanguíneos y vesícula biliar. Llevan el nombre de *entrañas* por su forma similar a éstas, pero sus funciones son semejantes a las de los órganos, de aquí su denominación de *entraña curiosa o extraordinaria*.

Características

1. La teoría de los Zang-Fu está basada en el concepto de la globalidad del organismo. Los 5 órganos son la parte principal

La medicina tradicional china considera que ningún órgano del cuerpo actúa aisladamente. En todas las funciones fisiológicas de los Zang-Fu existen relaciones estrechas, aunque sean diferentes. Estas relaciones se manifiestan en dos planos:

a) En el plano estructural, los Zang-Fu y todas las partes del cuerpo están comunicados por los meridianos, formando así un organismo íntegro.

b) En el plano funcional, aunque cada Zang y cada Fu poseen una función específica, se establece entre ellos una relación de interdependencia y concordancia en todas sus actividades funcionales.

EJEMPLO: las sustancias nutritivas y quintaesenciales conservadas en los Zang provienen de los alimentos absorbidos y digeridos por los Fu. Las funciones de absorción, digestión y evacuación, propias de

los Fu, dependen de la energía vital y de las sustancias nutritivas conservadas por los Zang.

Esta asociación de Yin y Yang (los Zang son de naturaleza Yin y los Fu de naturaleza Yang) se denomina «relación de los Zang-Fu» o «relación de Biao-Li» (interior-exterior).

EJEMPLO: el estómago y el bazo están en relación (Biao-Li): el bazo tiene la función de «transporte y transformación» (digerir los alimentos y distribuir las sustancias nutritivas); el estómago controla la recepción de los alimentos (recibir, digerir y transportar los alimentos). En el transcurso de la digestión y de la absorción, el estómago y el bazo dependen el uno del otro y colaboran conjuntamente.

Dentro del concepto de globalidad se considera que los Zang-Fu y los otros tejidos del cuerpo no están situados en el mismo nivel. Unos constituyen la parte principal y otros la secundaria. Los 5 Zang constituyen la parte principal a la que se asocian los Fu, comunicando además con los órganos de los sentidos y los diversos tejidos y aparatos.

2. La teoría de la fisiología de los órganos-entrañas está basada principalmente en la observación de la práctica clínica

Esta teoría se basa en las experiencias de más de dos mil años (*Nei jing*), y aunque fue ampliándose en periodos posteriores, estuvo limitada por las condiciones históricas. La ausencia de equipos experimentales tecnológicos llevó a la observación directa del hombre en todos sus estados para conocer las relaciones anatómo-fisiológicas del cuerpo humano. (Anatomía general, fenómenos fisiológicos y práctica clínica.) Expondremos en este capítulo sobre los Zang-Fu su anatomía, fisiología y patología, pero sobre todo sus funciones fisiológicas. La medicina tradicional china posee un sistema teórico específico diferente de la medicina moderna. El concepto anatómico de los Zang-Fu definido por la medicina china es prácticamente el mismo que el de la medicina moderna, pero el concepto de las funciones fisiológicas de los Zang-Fu de la medicina

tradicional china, sobre todo el de los cinco órganos, difiere mucho de la medicina moderna.

En general, desde el punto de vista chino, las funciones fisiológicas de las vísceras tienen un sentido más amplio. En cada órgano se incluyen, además de su actividad funcional propia (la misma terminología médica moderna), las actividades funcionales de otros órganos.

EJEMPLO: el bazo comprende la mayor parte de las funciones del sistema digestivo, el metabolismo de los líquidos y del sistema endocrino, pero posee además una parte de las funciones de la cavidad bucal y de los músculos.

Por ello las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas definidas por la medicina tradicional china tienen un sentido más amplio, y una estrecha relación entre sí.

Los Zang

Corazón (XIN)

Localización: se encuentra en la caja torácica.

Meridiano: el meridiano del corazón es el Shao Yin de la mano.

Relación (Biao-Li) con la entraña: establece una relación interior-exterior con el intestino delgado (la relación Biao-Li explica que existen lazos entre un Zang y un Fu por mediación de los meridianos).

Relación con los órganos de los sentidos: «El corazón comunica con la lengua» (la palabra «comunicar» designa las relaciones establecidas entre un órgano y un aparato en el plano estructural o en el plano fisiopatológico).

Funciones:

1. Gobernar los vasos sanguíneos
2. Controlar el Shen

1. «El corazón gobierna la sangre y los vasos sanguíneos y su estado se refleja en la cara». Los vasos son la residencia de

la sangre y le sirven de vía de circulación. La frase «el corazón gobierna los vasos sanguíneos» explica que la función principal del corazón es promover la circulación sanguínea dentro de los vasos para alimentar a todo el organismo. El corazón suministra también la fuerza motriz que activa la circulación de la sangre por los vasos. La correcta circulación de la sangre en los vasos depende de la colaboración entre el corazón y los vasos, pero el corazón es el factor principal. Por ello decimos que «el corazón gobierna los vasos sanguíneos». Como la sangre constituye la base fundamental de la alimentación del organismo y el corazón es el órgano promotor de su circulación, el estado funcional del corazón y de la sangre repercute directamente en el estado general de todo el cuerpo. Esta relación del corazón con el estado del organismo y su influencia en el rostro se esquematiza de la siguiente forma:

Función del corazón en relación con el estado general:	
Normal	Cuerpo lleno de vitalidad, tejidos y órganos en buen estado, funcionando normalmente y bien nutridos por la sangre
Anormal	Constitución física débil y astenia
Función del corazón en relación con el estado de la cara:	
Normal	Tiene un color fresco y/o rojo destellante
Anormal	Tiene un color pálido u oscuro-violáceo

La inspección de la cara es un elemento muy importante en el diagnóstico, ya que en ella se concentran muchos vasos sanguíneos y su color puede reflejar el estado de la sangre (si es abundante o no) y su circulación (si circula con normalidad o se estanca).

Por tal motivo se dice que «el estado funcional del corazón se refleja en la cara».

2. El corazón controla el Shen. El Shen engloba dos significados:

- En sentido amplio: designa todas las manifestaciones externas de las actividades vitales (color, vivacidad en la expresión y aspecto general).
- En sentido concreto: designa al «alma consciente». Es decir, las funciones relativas a la inteligencia y a la consciencia.

La medicina tradicional china considera que el corazón es el órgano primordial que controla las actividades mentales (en realidad el corazón en la medicina tradicional china comprende ciertas funciones fisiológicas del cerebro). «El corazón es la morada del Shen.»

Función del corazón de controlar el Shen:	
Normal	Comprensión rápida de las cosas, mente clara, reflexión rápida, vitalidad, buena memoria, sueño normal
Anormal	Insomnio, amnesia, agitación, letargo, aturdimiento, comprensión lenta de las cosas, torpeza

Podemos decir que la mente, la consciencia, la memoria, la inteligencia, el sueño, etc., tienen relación directa con esta función del corazón de «controlar el Shen».

Estas dos funciones del corazón (controlar la sangre y el Shen) están relacionadas de la siguiente forma:

a) En el plano fisiológico: «la función de dirigir el Shen necesita de la alimentación de la sangre (la sangre es la base material del Shen); y la función de gobernar los vasos sanguíneos debe ser regulada por el Shen». (El Shen dirige la energía y la sangre.)

b) En el plano patológico: el vacío de sangre del corazón puede causar una perturbación del Shen (ansiedad, insomnio, amnesia, astenia mental, aturdimiento, etc.). Asimismo, cuando el Shen se altera, se perturba la circulación sanguínea (palpitaciones, cara pálida o roja/violácea, dolor torácico, disnea, etc.).

3. «El corazón comunica con la lengua». En los textos clásicos, la boca, ojos, nariz, orejas, perineo anterior y posterior (anal) fueron denominados los «9 orificios». Como la lengua no es un orificio, se le llamó «el espejo del corazón».

El corazón comunica con la lengua por el hecho de que una rama colateral del meridiano del corazón la atraviesa, llegando hasta ella la energía y la sangre del meridiano del corazón. Por tanto, el habla, color, morfología, funciones y sensación gustativa de la lengua tienen relación estrecha con el corazón.

Función del corazón de comunicar con la lengua:		
Color	Normal	Rosa = la sangre del corazón es suficiente
	Anormal	Violácea o con manchas equimóticas = estancamiento de la sangre Pálida = vacío de Qi Yang Xue Roja y erizada = exceso de calor-fuego
Morfología	Normal	Abundante sangre del corazón: forma de la lengua normal, movilidad adecuada, habla fluida, talla proporcionada
	Anormal	Calor en el meridiano del corazón: erosión, úlcera, rigidez lingual, disartría

La lengua controla la sensación gustativa y el habla. Cuando la sangre es suficiente, la circulación del meridiano está libre y el habla y la sensación gustativa son normales. De lo contrario, se producirá una regresión de la sensación gustativa y una pérdida de la capacidad del habla.

En resumen, las funciones fisiológicas del corazón están relacionadas con el sistema circulatorio de la sangre, ciertas funciones del sistema nervioso central y la fisiopatología de la lengua.

Hígado (GAN)

Localización: hipocondrio derecho.

Meridiano: el meridiano del hígado Jue Yin del pie.

Relación con los Fu: relación de Biao-Li con la vesícula biliar.

Relación con los órganos de los sentidos: comunica con los ojos.

Funciones:

1. Reservar la sangre
2. Controlar el drenaje y la evacuación
3. Comandar los tendones
4. Gobernar los ojos
5. Alojar el Hun (alma subconsciente)

1. «El hígado reserva la sangre». «Reservar la sangre» significa que el hígado tiene la función de almacenar y regular la cantidad de sangre que circula de acuerdo con los diferentes estados fisiológicos. Durante el sueño, la cantidad de sangre necesaria para

el organismo es escasa, por eso una mayor cantidad de sangre es almacenada en el hígado. Cuando se realiza un esfuerzo, el hígado expulsa la sangre reservada para responder a las necesidades del organismo en ese momento.

Wang Bing escribió: «El hígado reserva la sangre, el corazón la hace circular; cuando el hombre está en actividad, la sangre pasa por los vasos; cuando está en reposo, la sangre vuelve al hígado». Es por eso que al hígado se le denomina «el mar de sangre». De hecho, a través de esta alternancia de retención y propulsión de sangre, el hígado tiene una relación estrecha con todos los tejidos y órganos del cuerpo humano.

Si la sangre del hígado es insuficiente, habrá desnutrición de los ojos (con síntomas como ojos secos, problemas en la visión y hemeralopía) y desnutrición de los tendones (con calambres y espasmos, hipoestesia y problemas de movilidad de miembros).

El *Su Wen* dice: «Cuando los ojos están nutridos por la sangre del hígado uno puede ver». Si es normal, el ciclo y cantidad menstruales serán normales. La insuficiencia de sangre reservada en el hígado o la pérdida de la función de reservar la sangre conllevarán hipomenorrea y amenorrea, o también hipermenorrea y metrorragia.

2. El hígado controla la función de drenaje y evacuación. La función del drenaje y evacuación del hígado hace referencia a su función fisiológica de regular el Qi Ji del cuerpo y de propulsar también la circulación de la sangre y del líquido orgánico.

Esta función se concentra en los tres aspectos siguientes:

a) Regularizar el Qi Ji: es decir, todos los movimientos de la energía (subida, descenso, entrada y salida). El significado etimológico de *Qi Ji* es «movimiento» (*Ji*) del *Qi* («energía»).

Decíamos que «la vida y la muerte dependen de los movimientos de Qi». Básicamente se establecen 4 formas de movimiento: hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera.

Para que en el organismo se realicen plenamente todas las funciones vitales, se necesita que cada órgano, entraña, tejido y aparato disponga de la suficiente energía. Y así tendremos que unos

órganos se encargan de producirla y otros de regularizarla, de activarla para que circule libremente y sin trabas en los cuatro sentidos. Pues bien, a este movimiento del Qi se le denomina Qi Ji, y es la función de drenaje y evacuación del hígado la responsable de regularizar el Qi Ji, en tanto que la característica del hígado (madera) es la expansión. Por ello se dice que «la energía del hígado no debe ser obstaculizada». Todas las funciones del organismo pueden verse afectadas cuando el Qi Ji queda trabado. Si la energía del hígado se estanca, la energía de todo el organismo se irá estancando, puesto que el hígado controla dicha función (regularizar el Qi Ji).

Si la función de drenaje y evacuación del hígado se realiza de manera adecuada, el Qi Ji es correcto y la energía circula libremente por todo el organismo (órganos y entrañas, meridianos, tejidos, etc.). Cuando el hígado se perturba pueden manifestarse dos estados patológicos:

- *La hipofunción* (pérdida de la función de drenaje- evacuación del hígado) hace que la expansión de la energía se obstaculice, el Qi Ji quede trabado, y la energía se estanque, apareciendo dolor y distensión en el tórax, hipocondrio, pechos, bajo vientre u otras partes del cuerpo (puesto que el dolor es un signo característico de la obstrucción).

- *La hiperfunción* producirá un exceso en el ascenso de Qi de hígado. La energía sube excesivamente y no desciende, apareciendo un exceso de energía en la parte superior que se manifiesta por el calor con síntomas como la sensación de hinchazón y dolor de ojos, cara y ojos congestionados, irritabilidad, cefalea, etcétera.

La subida excesiva de energía conlleva una subida excesiva de sangre y la aparición de hemoptisis, hepistaxis y, en caso grave, síncope. La circulación de la sangre, la distribución y el metabolismo del líquido orgánico también dependen del movimiento del Qi Ji (subida-descenso-entrada-salida de la energía). Así, una perturbación del Qi Ji acarreará trastornos en la circulación sanguínea, apareciendo un estancamiento de sangre, tumefacción, dismenorrea, amenorrea, etc. La perturbación del Qi Ji puede también ocasionar

problemas en la distribución de líquido orgánico apareciendo Tan (humedad, edema, obesidad, etcétera).

La función de drenaje-eliminación del hígado actúa sobre la función energética del bazo/estómago. Es imprescindible que esta función del hígado sea correcta para que el bazo/estómago pueda realizar su función de hacer subir lo puro y hacer bajar lo impuro.

Alteraciones en la función de drenaje-eliminación del hígado y repercusión en el bazo y estómago / exceso de madera ataca la tierra	→ El bazo pierde su función de hacer subir lo puro y aparecen: vértigos, borborismo, diarrea. (Es la agresión del hígado al bazo.)
	→ El estómago pierde su función de descenso y aparecen eructos, vómitos, dolor y distensión abdominal y estreñimiento. (Es la agresión del hígado al estómago.)

b) Relación con las actividades psicomentales: la medicina tradicional china atribuye al hígado una parte de las funciones cerebrales, ya que las actividades psicomentales dependen de una buena armonía en la circulación de energía y sangre. Si el hígado tiene una buena función de drenaje-eliminación, y el Qi Ji es normal, el organismo está lleno de buen humor; por el contrario, aparecerán depresiones e irritabilidad (humor colérico) cuando quede perturbada la función de drenaje y eliminación del hígado y la regularización del Qi Ji. En sentido contrario, un desarreglo emocional perturba la función de drenaje-eliminación del hígado.

Los estados emocionales de alegría y cólera motivados por el mundo exterior constituyen un fenómeno fisiológico normal y, en principio, no actúan sobre la función de drenaje-eliminación del hígado y no son factores patógenos desencadenantes de enfermedades. Pero cuando hay una «sobreexcitación nerviosa continuada», sí que lo son.

Función de drenaje-eliminación del hígado relacionada con actividades psicomentales	Normal	Circulación libre y sin trabas de la energía y la sangre. Buen humor
	Anormal	Pérdida de la función de drenaje y eliminación (estancamiento de la energía del hígado): depresión frecuente y duradera, opresión torácica y dolor del hipocondrio Exceso de la función de drenaje-eliminación (la energía asciende, exceso de Yang del hígado o exceso de fuego del hígado): impaciencia e irritabilidad, cefalea, ojos congestionados, boca amarga

c) Relación con la secreción y evacuación de bilis. La vesícula biliar está relacionada con el hígado. Se considera que es un excedente de la energía del hígado. La bilis es segregada por el hígado y se reserva en la vesícula biliar, evacuándose en los intestinos para secundar la función de digestión y absorción del bazo/estómago. De aquí que la secreción y la evacuación biliar constituyan en realidad una parte de la función de drenaje- evacuación del hígado. Cuando esta función del hígado es normal, también lo son las funciones de la vesícula biliar y digestivas del bazo/estómago.

Cuando el hígado pierde esta función, hay un hipofuncionamiento digestivo del bazo/estómago debido a un desequilibrio en la secreción y evacuación de la bilis, apareciendo síntomas como:

- Ictericia.
- Anorexia.
- Distensión abdominal.
- Boca amarga.
- Eructos.
- Diarrea.

3. El hígado gobierna los tendones. (Tiene su manifestación externa en las uñas.) El término *tendones* de la medicina tradicional china engloba: tendones, músculos y ligamentos. Tienen la función motriz de proporcionar los movimientos de flexión y extensión de las articulaciones.

El hígado tiene una relación directa con los tendones y músculos de todo el cuerpo. Esta relación se interpreta en dos planos diferentes:

a) *Plano fisiológico normal.* En estado normal, la nutrición de los tendones proviene principalmente del Yin y la sangre del hígado. Si la sangre del hígado es suficiente, los tendones, músculos y ligamentos del cuerpo estarán bien nutridos y podrán realizar todos los movimientos.

b) *Plano patológico.* Cuando hay un vacío de sangre del hígado que no nutre los tendones, aparecerán calambres en los miembros, hormigueo en las extremidades, poca flexión y extensión articular, convulsiones de manos o pies, temblores, tics y problemas en las uñas.

El término *uñas* es considerado por la medicina tradicional china como la prolongación de los tendones.

El exceso o insuficiencia de sangre del hígado rige directamente en el estado de las uñas. Cuando la sangre del hígado es normal, las uñas son fuertes y están relucientes. Pero cuando hay una insuficiencia de sangre del hígado, las uñas son blandas, se rompen fácilmente, a veces están deformadas, sin brillo y con leuconiquias.

4. El hígado comunica con los ojos. Los ojos controlan la visión, y ésta tiene relación no sólo con la estructura del globo ocular, sino también con el hígado. La función visual de los ojos depende principalmente de la alimentación de la sangre del hígado.

Sangre del hígado en relación con los ojos	Normal	Buena visión
	Anormal	Baja visibilidad, hemeralopia, sequedad de los ojos, deslumbramientos, estrabismo

5. El hígado es la morada del Hun. El Hun es la cualidad psíquica que corresponde al «alma subconsciente», es decir, se relaciona con el subconsciente y con los sueños: la actividad mental de la que el individuo no es consciente (a diferencia del Shen, que es el «alma consciente»).

Por tanto, los traumas y conflictos del pasado que no han quedado resueltos, los sentimientos reprimidos y los deseos insatisfechos (incluso soñando) tienen una incidencia muy fuerte en la función del drenaje y evacuación del hígado. Cuando esto sucede a nivel mental, la manifestación física más apreciable será la pérdida de la adecuada función de drenaje y evacuación del hígado, apareciendo desarreglos del Qi Ji.

También sucederá a la inversa, cuando por otra causa (desarreglos en la alimentación o de otra índole) se perturbe la función de drenaje y evacuación del hígado, y a menudo repercutirá en el Hun (alma subconsciente) produciendo alteraciones en el sueño, pesadillas y despertar sobresaltado. Por tanto, cuando el Hun está en paz, la función de drenaje y evacuación del hígado es correcta, y cuando el drenaje y evacuación del hígado es adecuado, el Hun está en paz.

En resumen, las funciones fisiológicas del hígado se relacionan con:

- El sistema circulatorio de la sangre (regulación-conservación de la sangre).
- El sistema nervioso (función de drenaje-eliminación).
- Las actividades mentales y psicológicas.
- El sistema digestivo (secundar la función digestiva del bazo/estómago).
- La parte del sistema endocrino (reservar la sangre-menstruación).
- La fisiopatología de los ojos.

Bazo (PI)

Localización: hipocondrio izquierdo.

Meridiano: el meridiano del bazo Tai Yin del pie.

Relación con el Fu: relación de Biao-Li con el estómago.

Relación con el órgano de los sentidos: comunica con la boca.

Funciones:

1. Controlar el transporte y transformación
2. Retener la sangre
3. Regir los músculos (masa muscular o carne) y los 4 miembros
4. El bazo comunica con la boca
5. El bazo controla el ascenso
6. El bazo es la morada del Yi (alma lógica)

1. Controla el transporte y la transformación. *Transporte* significa transportar y distribuir; *transformación* quiere decir digerir y asimilar.

El bazo digiere y transforma los alimentos y el agua en sustancias nutritivas y las transporta y distribuye a todo el organismo. Esta función de transporte y transformación del bazo se realiza de dos formas:

a) *Transportar y transformar los alimentos.* Los alimentos se digieren en realidad en el estómago y en el intestino delgado. Pero esta digestión no puede efectuarse sin la actuación del bazo. Es gracias a la función de transporte y transformación del bazo que los alimentos se convierten en sustancias nutritivas y se distribu-

yen a todo el cuerpo para nutrir los tejidos, vísceras y miembros.

De ello se deduce que la función de transporte y transformación adecuada constituye la condición más importante en la producción de la energía, la sangre y el líquido orgánico. Por tanto, incide directamente en la alimentación de los órganos, entrañas, meridianos, tejidos y miembros, haciendo posible que las funciones fisiológicas del organismo se realicen adecuadamente. Por eso decimos que «el bazo es el principio de la vida adquirida», que «el bazo-estómago es el principio de la formación de la energía y la sangre» y que «el bazo, junto con el estómago, es la fuente del cielo posterior».*

El cielo anterior se refiere a lo innato, a la herencia genética (genotipo) que nos es transmitida directamente por nuestros padres y se corresponde con el legado de nuestros ancestros. El cielo posterior corresponde a lo adquirido, lo que el individuo ha ido formando y desarrollando a partir de las aportaciones de la alimentación, respiración, aprendizaje, etcétera.

El cielo anterior es la piedra angular sobre la que se edifica un nuevo ser. El cielo posterior proporcionará el material necesario (energía, sangre, líquidos) para que éste se desarrolle y mantenga. Por tanto, el cielo posterior debe alimentar constantemente al cielo anterior.

El bazo y el estómago son los principales protagonistas de esta función de mantenimiento, «las fuentes de la energía-sangre» (recordemos que el bazo corresponde a la tierra, cuya característica es la de dar soporte a las cosas). El riñón, como veremos más adelante, es el principio del cielo anterior (el depositario de la energía ancestral).

Función de transporte-transformación del bazo	Normal	Apetito, digestión y absorción adecuados
	Anormal (pérdida de transporte-transformación del bazo)	Malnutrición: anorexia, distensión abdominal, diarrea, adelgazamiento, astenia, déficit nutricionales

b) *Transporte y transformación de los líquidos.* El bazo desempeña la función de absorción, transporte y distribución de los líquidos. Esta función lleva implícito el transportar los líquidos residua-

* «Cielo anterior» y «cielo posterior» son dos expresiones frecuentemente empleadas en medicina china.

les (después de la transformación de las sustancias nutritivas) al pulmón y al riñón. Este líquido residual es evacuado fuera del cuerpo por la función energética del pulmón y del riñón, en forma de sudor y orina.

El buen funcionamiento del bazo impide la acumulación patológica de líquidos como «humedad y Tan». Si se produce una perturbación en la función de transporte y transformación se generará una acumulación de humedad, Tan, edema y obesidad.

El *Su Wen* dice que «toda humedad e hinchazón pertenece al bazo» y el vacío de bazo produce humedad (humedad-bazo-tierra). «Si el bazo es fuerte, triunfa sobre la humedad.» «El bazo es la fuente de producción de Tan.»

La función del transporte-transformación de los alimentos y la función del transporte-transformación de los líquidos constituyen dos aspectos importantes de la función del bazo. Son distintas pero inseparables. La función de transporte-transformación del bazo, además de ser la función fisiológica principal de éste, desempeña un papel extraordinariamente importante con relación a la vitalidad del organismo. Por lo que se dice que es el «principio de la vida adquirida» o «cielo posterior».

2. Retener la sangre. El bazo controla la sangre para que pueda circular dentro de los vasos y no se desborde al exterior. En medicina moderna esta función no se atribuye al bazo, sino más bien al sistema hematopoyético. El control de la sangre por el bazo es, en realidad, el «control de la sangre por la energía». Sobre todo porque el bazo constituye la fuente de la energía y la sangre.

Cuando la función del bazo es normal, la energía y la sangre son abundantes, la función hemostática de la energía es normal y la sangre queda controlada sin desbordarse fuera de los vasos. Cuando, por el contrario, se produce una pérdida de la función de transporte-transformación, se perturba la producción de energía y de sangre, apareciendo un vacío de ambas. La energía en vacío pierde su función hemostática y da lugar a diferentes tipos de hemorragia. Como el bazo controla la subida (ascenso), las hemorragias tienden a manifestarse en la parte inferior del cuerpo, como melena, hema-

turia e hipermenorreas debidas a la pérdida del control del bazo sobre la sangre.

En el tratamiento de tales hemorragias, para detener la pérdida de sangre, en medicina tradicional china tonificamos principalmente la energía del bazo.

3. El bazo rige la carne y los 4 miembros. La función de transporte-transformación del bazo guarda una estrecha relación con la carne (masa muscular y tejido celular subcutáneo) y con los cuatro miembros, ya que las funciones fisiológicas de las masas carnosas y de los cuatro miembros dependen principalmente de las sustancias nutritivas transformadas y transportadas por el bazo. Por tanto:

Si la función de transporte-transformación del bazo es adecuada	Buen estado nutritivo, carne bien nutrida, miembros calientes y fuertes (el bazo les suministra energía y sangre)
El hipofuncionamiento del transporte-transformación del bazo producirá	Malnutrición, adelgazamiento, enfriamiento y astenia en los 4 miembros

El *Su Wen* recomienda tratar el meridiano del Yang Ming (estómago e intestino grueso, acoplado del Tai Yin -bazo y pulmón-) en los casos de síndrome de Wei (atrofia muscular, debilidad y parálisis de los 4 miembros).

4. «El bazo comunica con la boca y su estado se refleja en los labios». Existe una colaboración entre la boca y el bazo en la recepción, transporte y transformación de los alimentos. La comunicación con la boca implica una relación entre la función de transporte-transformación (digestión) del bazo y del estómago con el apetito y el gusto. Por tanto, la función de transporte-transformación del bazo puede ser:

- Normal: buen apetito y gusto normal.
- Anormal: anorexia, boca pastosa (mugrienta y azucarada) con sabor dulzón.

El resplandor de los labios depende del estado de la energía y la sangre del organismo, y como el bazo es la fuente de la producción

de energía y sangre, el color normal o anormal de los labios reflejará a la vez el estado de la energía y la sangre del individuo, así como el estado de la función de transporte y transformación del bazo.

Por tanto, cuando el transporte-transformación del bazo se efectúa correctamente, los labios estarán rosados, ligeramente húmedos y sin alteraciones. El trastorno en la función del bazo repercutirá a menudo en los labios, que adquirirán un tono pálido y estarán resecos y/o erosionados.

5. «El bazo controla el ascenso». «El bazo hace ascender lo puro.» Cuando mencionamos que la función de drenaje y evacuación del hígado regula el Qi Ji (movimientos del Qi), es decir, la entrada, salida, ascenso y descenso de la energía, esta función no la realiza el hígado en solitario, otros órganos también le secundan en ella. Concretamente el bazo en el ascenso, el estómago y el pulmón en el descenso, y el triple recalentador en la entrada y salida. Pero, insistimos, el hígado regula los cuatro movimientos del Qi.

«El bazo hace ascender lo puro» permitiendo que la energía y la sangre lleguen hasta la parte alta para nutrir la cabeza y los órganos de los sentidos. Asimismo, la energía del bazo posee la capacidad de «sostener» a los órganos. Éstos, sostenidos por la energía del bazo, deben encontrarse en la posición adecuada. Si el bazo pierde esta capacidad, aparecerá el «hundimiento de la energía»: EJEMPLO: prolapso anal, gastroptosis, prolapso uterino, ptosis en general y hernias.

6. «El bazo es la morada del Yi» (alma lógica). La cualidad psíquica asociada al bazo es el Yi, que se corresponde con el «alma lógica», las ideas y el pensamiento. La relación entre esta función intelectual y la de transporte y transformación del bazo es evidente. La base material de la actividad mental es la energía y la sangre. Si éstas se debilitan, el pensamiento se debilita, y se presentarán dificultades para el estudio y otras actividades intelectuales. Esta relación, como otras en la medicina china, se produce en un doble sentido, en tanto que si, por cualquier causa (trabajo inte-

lectual excesivo, reflexión desmesurada, obsesiones, u otras), empleamos en exceso esta facultad, se debilitará nuestra energía y nuestra sangre, puesto que al pensar también gastamos energía.

El bazo es la fuente de producción de energía y sangre. Como hemos dicho anteriormente, la función de transporte y transformación del bazo es lo que produce, a partir de los aportes nutricionales, la energía y la sangre. De donde se desprende la relación entre:

Función de transporte-transformación	Energía	Yi
	Sangre	

En resumen, las funciones fisiológicas del bazo incluyen la mayor parte de las funciones del sistema digestivo, gran parte de las funciones del metabolismo de los líquidos, endocrinas, fisiopatología de la cavidad bucal, e influye sobre las funciones cerebrales.

Pulmones (FEI)

Localización: tórax.

Meridiano: el meridiano del pulmón Tai Yin de la mano.

Relación con el Fu: relación de Biao-Li con el intestino grueso.

Relación con el órgano de los sentidos: comunica con la nariz.

Funciones:

1. Administrar la respiración y la energía.
2. Controlar la distribución de energía y comunicar con la superficie del cuerpo (piel y faneras).
3. Dirige la purgación y descenso (regularizar el metabolismo de los líquidos del cuerpo humano).
4. El pulmón es la morada del Po «alma instintiva».

1. El pulmón administra y dirige el aire y la respiración. Asimismo, controla la energía de todo el organismo.

a) *Administrar el aire de la respiración* (función respiratoria de los pulmones). Los pulmones inspiran el aire puro de la naturaleza y expulsan el aire impuro.

b) *Administrar la energía de todo el cuerpo.* Existe una relación íntima entre los pulmones y la formación de la energía respiratoria, ya que ésta se forma por las sustancias quintaesenciales de los alimentos (energía alimenticia) y por el aire inspirado de los pulmones. Esta energía se concentra en el tórax y sube a la garganta para dirigir la función respiratoria, repartiéndose por mediación de los vasos sanguíneos por todo el organismo.

«Los pulmones controlan todas las energías del cuerpo.» Existe una estrecha relación entre la función respiratoria y la actividad funcional del organismo, puesto que los pulmones dirigen la respiración y la energía al mismo tiempo.

La respiración regular y normal del pulmón constituye la base de la formación de la energía y de la función normal del Qi Ji (movimientos del Qi). Si los pulmones dejan de ejercer su función respiratoria, el aire usado no se expulsa bien y la energía compleja no puede formarse correctamente, la ruptura de la respiración lleva inevitablemente a la muerte.

Para resumir diremos que la administración y dirección de la energía de todo el cuerpo por los pulmones está vinculada a la función respiratoria de los mismos.

Función de administrar el aire y la energía	Normal	Respiración regular y armoniosa Tejidos suficientemente oxigenados Circulación de energía armoniosa
	Anormal	Respiración irregular, tos, asma, respiración superficial, falta de oxigenación en los tejidos, circulación de la energía alterada

2. El pulmón controla la distribución y tiene su manifestación externa en la epidermis.

a) Al tiempo que los pulmones administran la respiración y las energías, transportan las sustancias nutritivas elaboradas por el bazo y las distribuyen por todo el cuerpo, la piel y el vello.

Los pulmones distribuyen la energía defensiva al exterior (piel), regulan la apertura y cierre de los poros y transforman parte del líquido residual en sudor para así evacuarlo al exterior del cuerpo.

De ahí que la pérdida de capacidad de distribución del pulmón puede dificultar la respiración (disnea) y generar opresión torácica, tos, asma, nariz tapada, estornudos y demás síntomas respiratorios. Pero, además, aparecerán trastornos en la sudoración, como ausencia de sudoración o un exceso de la misma al menor esfuerzo.

Por esta comunicación de los pulmones con piel y faneras se aprecia la relación entre la energía de los pulmones y el estado nutritivo y fisiopatología de la superficie del cuerpo.

La piel y el vello de la superficie constituyen una protección del cuerpo contra las energías perversas externas, y se nutren a partir de la energía defensiva y el líquido orgánico.

La energía perversa externa ataca primero la superficie del cuerpo (piel-vello), penetrando seguidamente a los pulmones, lo que provoca signos de enfriamiento, fiebre, nariz tapada, tos y demás manifestaciones patológicas de los pulmones.

Por ello, «si el pulmón es frágil, teme los cambios de temperatura».

Comunicación de los pulmones con piel-vello	Normal	Buena defensa del organismo ante las agresiones climáticas. Piel hidratada, vello reluciente y transpiración correcta
	Anormal	Piel áspera, cabellos marchitos, superficie presta al ataque de las energías perversas

3. El pulmón dirige la purificación y el descenso (relacionados con el metabolismo de los líquidos). La purgación y descenso del pulmón se interpreta de la siguiente manera:

- a) El pulmón inspira el aire puro de la naturaleza.
- b) Distribuye y hace descender el aire puro inspirado y las sustancias nutritivas provenientes del bazo (ya que el pulmón se encuentra en la parte alta).
- c) Purga las vías respiratorias para mantener libre la respiración.

De aquí que el desequilibrio de la función de purificación y descenso del pulmón puede provocar respiración corta y superficial, expectoración, hemoptisis, etcétera. La regularización del metabolismo de los líquidos explica que los pulmones tengan la función de regular la evacuación de los líquidos y mantener su libre circulación.

Una parte del líquido, por efecto de la distribución de los pulmones, se transforma en sudor, y otra parte, por efecto del descenso de los pulmones, es llevada hacia abajo, a los riñones y la vejiga, para transformarse en orina que se evacúa finalmente fuera del cuerpo. Es importante tener en cuenta que el metabolismo de los líquidos se regula por la actividad del pulmón, del bazo y del riñón.

Regular el metabolismo de líquidos y desarrollar la función de descenso	Normal	Buena actividad de transporte y distribución de los líquidos. Respiración regular. Evacuación normal de sudor y orina
	Anormal	Hipofunción de transporte y distribución de líquidos. Poca sudoración, micción difícil, disuria, edema, tos, asma

El pulmón controla el descenso. Cuando anteriormente aludimos al Qi Ji (movimiento del Qi, entrada, salida, ascenso y descenso), decíamos que el hígado regula el Qi Ji, y que el bazo controla el ascenso. Pues bien, el pulmón también intervendrá en esta función secundando al hígado y controlando el descenso del Qi. La energía respiratoria debe descender hasta la parte baja (los riñones) para fijarse en esta zona. Si, por cualquier causa, la energía del pulmón no puede descender, aparecerá el reflujo de energía del pulmón (tos, respiración corta, disnea, etc.).

Si la función de purificación y descenso del pulmón es insuficiente y la energía no desciende, se producirá un exceso de energía-sangre en la parte alta (cefalea, cara y ojos rojos, irritabilidad).

En el plano fisiológico, las funciones 2 y 3 del pulmón son interdependientes, se controlan mutuamente y se interfieren patológicamente. Sin distribución no hay descenso normal; sin purificación y descenso la distribución queda perturbada.

4. El pulmón comunica con la nariz y la garganta. La nariz es el conducto de la respiración, por eso es llamada «la abertura de los pulmones». La función olfativa está directamente relacionada con la de los pulmones.

Función del pulmón de comunicar con la nariz	Normal	Fosas nasales libres. Buena respiración nasal. Buen olfato
	Anormal	Obstrucción nasal, rinores. Respiración difícil. Pérdida de olfato

La garganta es el conducto de la respiración y el componente del aparato bucal. Tiene estrechas relaciones con los pulmones, por lo que un ataque al pulmón puede producir afonía, u otros trastornos de la garganta. «Las campanas llenas o rotas no suenan» (*Nei Jing*).

5. El pulmón es la morada del Po «alma instintiva». El Po se corresponde con el instinto de supervivencia y está vinculado a los automatismos reflejos. Éstos entran en acción para protegernos cuando nuestra integridad física o mental se ve amenazada por algún peligro. En estas ocasiones, y sin que intervenga el intelecto, se activan una serie de mecanismos de defensa que protegen al individuo de cualquier agresión. Por eso, si el Po cumple su función, captaremos las situaciones de peligro instintivamente, y los automatismos reflejos se pondrán en acción rápidamente activando las defensas del organismo. Si el Po está inoperante, el sujeto en cuestión no podrá contar con los mecanismos defensivos y su instinto no le avisará del peligro. También podría suceder que, al estar alterado el Po, el individuo reciba de su instinto falsas alarmas. En estos casos tendrá la sensación de que va a suceder algo malo sin que realmente sea así, lo que daría lugar a un estado de ansiedad permanente.

La medicina tradicional china asocia esta función instintiva, vinculada a los automatismos reflejos, al pulmón, puesto que el pulmón controla la energía defensiva (Wei) en la parte externa del cuerpo. Es decir, dirige la función de defensa del organismo ante los ataques externos en todos los sentidos (agresiones climáticas, infecciones y peligros físicos y psíquicos), así tendremos que ante las agresiones climáticas la piel y el vello se erizan, pero no menos cierto será que también se genera esta reacción defensiva ante las agresiones físicas o psicológicas (emociones, miedo, etc.), es decir, siempre que el organismo se ve amenazado por algún peligro.

En resumen, las funciones de los pulmones están relacionadas con:

- El sistema respiratorio.
- Las funciones del metabolismo de los líquidos.
- La función parcial del sistema nervioso neurovegetativo.
- La fisiopatología de la nariz.

Riñones (SHÈN)

Localización: región lumbar.

Meridiano: el meridiano del riñón Shao Yin del pie.

Relación con el Fu: relación de Biao-Li con la vejiga.

Relación con el órgano de los sentidos: comunica con las orejas.

Funciones:

1. Conservar el Jing (esencia).
2. Controlar los líquidos.
3. Controlar la recepción del aire.
4. Gobernar los huesos y la médula, alimentar al cerebro y transformar la sangre.
5. Morada del Zhi, «alma ejecutiva».

1. Conservar el Jing (esencia). Dirigir la reproducción, crecimiento y desarrollo. El Jing (la esencia) constituye las sustancias fundamentales del cuerpo humano y es la base material de la organización de todos los sistemas. El Jing tiene dos partes:

– El Jing heredado, ancestral: proviene de los padres. Constituye las sustancias fundamentales para la formación del embrión. Es, también, el elemento más importante en el crecimiento y desarrollo del organismo después del nacimiento.

– El Jing adquirido: proviene de los alimentos transformados por el bazo/estómago.

Estas dos partes están relacionadas entre sí. El Jing heredado es la base del Jing adquirido; el Jing adquirido completa y alimenta sin parar al Jing heredado, que puede, de este modo, permanecer siempre en estado de saturación.

La energía de los riñones desempeña un papel extraordinariamente importante en las funciones genitales de crecimiento y desarrollo.

Los riñones son el reservorio del Jing heredado (Yuan Qi) de nuestros ancestros, la «herencia genética», la fuente del «cielo anterior».

Se distinguen dos raíces en el riñón:

- Raíz agua (riñón Yin), base de todas las funciones Yin del organismo.
- Raíz fuego (riñón Yang) - Ming Men, base de todas las funciones Yang.

Ming Men (Yang de riñón) significa «la puerta de la vida». En el embrión se ubica en una zona privilegiada que será la base de la organización de todos los sistemas. Es la «puerta por donde penetra el mandato del cielo para la formación de un nuevo ser».

Por ello el Ming Men (Yang de riñón) es la base de la organización y formación de todos los sistemas. Su primera función es la siguiente: a partir de los aportes originales de Yin y Yang del padre y de la madre (Jing de riñón de ambos), formar y desarrollar en el embrión todos los órganos. Después del nacimiento, y con ayuda del «cielo posterior» controlar el crecimiento, y cuando éste se ha completado, poder engendrar a otro ser (la reproducción). Por lo que el Ming Men (Yang de riñón) controla también la sexualidad.

Pero el Jing de riñón (sus dos raíces, Yin y Yang) estará presente no sólo durante el desarrollo del sujeto, sino a lo largo de toda una vida. Cuando el Jing de riñón se debilita, la forma corporal envejece, y cuando se agota, sobreviene la muerte.

El *Su Wen* explica la relación entre la energía de los riñones y el proceso de nacimiento, crecimiento, madurez y envejecimiento del ser humano de la siguiente forma:

	Años	El riñón crece		El riñón en estado de saturación			El riñón se debilita	
		14	21	28	35	42	49	
Mujer (n.º 7)	7	(7+7)	7	(4×7)	7	7	(7×7)	
Hombre (n.º 8)	8	(8+8)	8	(4×8)	8	8	8	(8×8)
		16	24	32	40	48	56	64

Mujer de 14 años Hombre de 16 años	El Jing del riñón aumenta progresivamente y aparecen la ovulación y el esperma («Tian Gui»)
Mujer de 28 años Hombre de 32 años	Jing de los riñones en estado de saturación
Mujer de 49 años Hombre de 64 años	El Jing renal comienza a debilitarse, la forma corporal a envejecer, la capacidad de reproducción desaparece

Es por lo que decimos que los riñones poseen las funciones de reproducción, crecimiento y desarrollo.

Función de los riñones de conservar el Jing	Normal	Reproducción, crecimiento, desarrollo normal (la esencia renal y la energía son suficientes)
	Anormal	Regresión de la función genital o esterilidad, retraso físico-mental en el niño, malformación, envejecimiento precoz (caída de dientes, cabellos blancos), impotencia

2. Controlar los líquidos. Los riñones desempeñan un papel importantísimo en la regulación de los líquidos del organismo, junto con el bazo y los pulmones. Pero el metabolismo de los líquidos depende principalmente del funcionamiento de los riñones, pues éstos tienen la función de distinguir «lo puro» de «lo impuro» en los líquidos.

Distinguir «lo puro» significa separar lo que es útil para transportarlo hacia arriba, a los pulmones, que lo distribuyen a todo el organismo. Evacuar «lo impuro» quiere decir transportar lo que es inútil a la vejiga en forma de orina y evacuarlo al exterior. Esta función de los riñones es también conocida con el nombre de «transformación energética» de los riñones. Esta acción se realiza principalmente mediante una transformación energética del Yang renal.

Los riñones controlan los líquidos (acción energética)	Normal	Distribución normal del líquido, orina normal
	Anormal	Oliguria, anuria, edema, disuria, goteo después de la micción, poliuria, enuresis, incontinencia urinaria

3. Controlar la recepción del aire. Los riñones ayudan a los pulmones a respirar y a hacer descender el aire de arriba abajo (hacia los riñones). La energía renal puede hacer descender el aire inspirado.

- Si la energía renal es suficiente, la recepción del aire es normal y la respiración es fácil, regular y profunda.
- Si la energía renal está debilitada y no puede hacer descender el aire hacia abajo, los pulmones pierden la función de descenso, y aparecen afecciones de asma, disnea, etcétera.

4. Gobiernan los huesos, producen la médula, alimentan el cerebro y transforman la sangre. Los riñones conservan el Jing que produce la médula. La médula reside en los huesos y asegura su nutrición. La médula aquí se refiere a la médula ósea, la médula espinal.

La médula espinal es la base de la formación del cerebro. «El cerebro es el mar de la médula.»

Como hemos visto anteriormente, el Jing de los riñones forma el cerebro y la médula, los desarrolla y posteriormente los mantiene. Por ello, mientras el Jing de riñón es suficiente (en estado de saturación), el cerebro está bien nutrido. Cuando se debilita el Jing, el cerebro va perdiendo facultades.

Los riñones engendran y nutren también al hueso y a la médula ósea, por ello, la función hematopoyética está también vinculada a estos órganos, de donde «los riñones producen la sangre» (puesto que la médula produce sangre).

Como la nutrición de los cabellos proviene de la sangre (los cabellos son la prolongación de la sangre) y ésta de la energía renal, constatamos que su crecimiento o pérdida, resplandor o sequedad guarda estrecha relación con la abundancia o escasez del Jing y del Qi de los riñones.

Los dientes son la «prolongación de los huesos», por lo que el estado de éstos también refleja el del Jing del riñón (vinculado al proceso de crecimiento, madurez y envejecimiento). Según ello, vemos que los riñones se relacionan con:

- Huesos y dientes.
- Médula (ósea y espinal).
- Sangre y cabellos.
- Cerebro.

El Jing de los riñones es la base material de huesos, cerebro, médula y sangre.

Función de los riñones de gobernar huesos, cerebro y médula, sangre y cabellos	Normal	Abundancia de la médula, cerebro lleno (pletórico y bien desarrollado), dientes con destello, esqueleto/huesos llenos de vitalidad, sangre en abundancia, cabellos sanos y con brillo (suficiencia del Jing renal)
	Anormal	Vértigo, deslumbramientos, insomnio, neurastenia, amnesia, debilidad lumbar, vacío de sangre, cierre retardado de la fontanela, dientes sin brillo, secos, piorrea, cabellos marchitos o canosos, caída del cabello (insuficiencia del Jing renal)

5. Los riñones comunican con los oídos y los perineos. La función auditiva tiene relación con la estructura propia del oído y con la energía renal. Es decir, depende de la energía de los riñones. Si ésta es normal, la audición será buena; si es anormal, la audición será baja (sordera, acúfenos). De hecho, la sordera en las personas mayores está causada, la mayoría de las veces, por el debilitamiento de la energía renal.

Los trastornos como enuresis, incontinencia, anuria, oliguria, estreñimiento, diarreas y espermatorrea tienen relación con el desequilibrio del riñón. El riñón controla el ano y los órganos genitales externos. La defecación y la micción dependen no sólo de las vísceras correspondientes, sino también del Qi del riñón.

Los riñones son la «morada del Zhi» (alma ejecutiva)

El Zhi se corresponde con la voluntad (alma ejecutiva). Está en el individuo que la posea y hace que pueda realizar los actos que se proponga. La falta de Zhi (voluntad), producida a menudo por debilitamiento de la energía renal, será causa de que el sujeto no sea capaz de realizar sus proyectos, e incluso llegue a la abulia.

El Zhi incluye también la voluntad de vivir; sin ella, el sujeto, aunque no tenga una grave enfermedad, podría llegar a morir por no desear la vida. Por tanto, esta cualidad es esencial para ejecutar todos nuestros actos, desde los más cotidianos hasta las grandes empresas.

La medicina tradicional china vincula el Zhi (alma ejecutiva) al riñón, en tanto que el Jing del riñón actúa en el mantenimiento del cerebro y el sistema endocrino, y éstos (principalmente las cápsu-

las suprarrenales) desempeñan un papel prioritario en el desarrollo de la voluntad.

Resumen de las funciones fisiológicas de los riñones:

- Sistema urogenital.
- Parte de las funciones de los sistemas endocrino, nervioso y hematopoyético.
- Fisiopatología de los oídos (función auditiva).

Pericardio (XIN BAO) (Maestro corazón)

Localización: tórax.

Meridiano: el meridiano del Maestro del corazón Jue Yin de la mano, que comunica con San Jiao (triple recalentador).

Relación con entrañas: relación de Biao-Li con San Jiao (TR).

Función: «estructuralmente es el tejido que envuelve el corazón». Fisiológicamente protege el corazón. El Xin Bao, llamado también Maestro del corazón, no está considerado como un órgano independiente y real, puesto que, en el fondo, es una parte del corazón.

- Su función protectora del corazón se manifiesta en el plano patológico.
- Si la energía perversa exógena ataca al corazón, primero invade su envoltura o pericardio.
- El ataque al pericardio puede repercutir sobre las funciones del corazón.

EJEMPLO: las enfermedades infecciosas graves, con delirio o coma causados por hipertermia, son debidas, según la medicina tradicional china, a «ataques de calor al pericardio» que conlleva «la pérdida funcional del corazón en el control de Shen».

En realidad, el pericardio comprende ciertas funciones fisiológicas del cerebro y del corazón (al igual que cuando estudiamos al corazón).

Los Fu

Los seis Fu (entrañas) son: intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga y el San Jiao (triple recalentador).

El significado etimológico de la palabra *Fu* es «taller», aludiendo a la función de elaboración que realizan las entrañas (Yang), que consiste en recibir y digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y transformar, transportar y evacuar los desechos. A excepción de la vesícula biliar, los 5 Fu son Fu de transmisión y transformación. Envían los elementos de la digestión hacia abajo, sin guardar nada como reserva en el organismo. Existe también una alternancia en el funcionamiento de los 5 Fu de transmisión y transformación. Por ejemplo, cuando el estómago está lleno, el intestino grueso y los otros Fu están vacíos. Con la vesícula biliar pasa lo contrario, ya que está llena de jugos que son almacenados y eliminados por intermitencia en el duodeno. Por eso la vesícula biliar pertenece también a la categoría de los Fu extraordinarios, en tanto que es un caso excepcional dentro de los Fu.

Vesícula biliar

Localización: hipocondrio derecho.

Meridiano: el meridiano de la vesícula biliar Shao Yang del pie.

Relación Biao-Li (interior exterior): con el hígado.

Funciones:

1. Reservar y evacuar la bilis.
2. Atesorar la decisión.

1. Reservar y evacuar la bilis. El *Ling Shu* considera que la vesícula biliar es el palacio de la pureza, donde se conserva «la sustancia pura» que es la bilis. La bilis, de sabor amargo y color amarillo verdoso, es transformada por la energía del hígado, reservada en la vesícula biliar y se evacua al intestino delgado para completar la digestión. Ésta es una función muy importante para el buen funcionamiento del transporte y transformación que realizan el bazo y el estómago.

La transformación y excreción de la bilis depende estrechamente de la función de drenaje y evacuación del hígado. Si dicha función es normal, la secreción y excreción biliar está libre y la función de transporte y transformación del bazo-estómago está garantizada. Si no es así, y se perturba la función biliar, aparecerán síntomas como:

- Dolor y distensión en el hipocondrio.
- Anorexia, distensión abdominal.
- Heces blandas.
- Dispepsias biliares (no tolera grasas, ni otros alimentos consistentes).

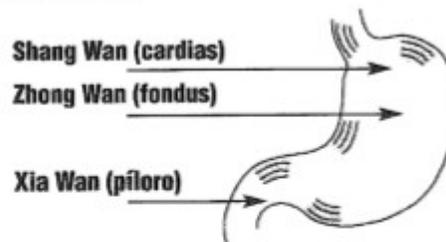
Si hay reflujo de bilis, se tendrá la boca amarga, y en ocasiones vómitos de líquido amarillo verdoso y amargo.

2. Atesorar la decisión. La vesícula biliar es el maestro de la decisión. El *Su Wen* indicó que «la vesícula biliar está dedicada a la causa de la equidad y la lealtad. La decisión viene de ahí».

La vesícula biliar desempeña un papel importante en la regulación de las actividades orgánicas y mentales del organismo, porque está estrechamente ligada al hígado. La vesícula biliar y el hígado aseguran la función de drenaje y evacuación. Esta entraña está considerada como el maestro de la decisión (el hígado es el maestro de la astucia). La vesícula biliar simboliza el coraje y la audacia. Su insuficiencia provocará miedo e indecisión.

Estómago

Localización y anatomía:

El estómago está dividido en tres partes: superior, media e inferior. La parte superior se llama «Shang Wan» y comprende el cardias, la parte media se llama «Zhong Wan», que sería el estómago propiamente dicho, y la parte inferior se denomina «Xia Wan» e incluye el píloro. El estómago, pues, se sitúa por debajo del diafragma, en el abdomen superior, relacionando el esófago con el intestino delgado.

Meridiano: el meridiano del estómago Yang Ming del pie.

Relación Biao-Li: con el bazo.

Funciones:

1. Recibir y digerir los alimentos.
2. Fuente del cielo posterior, junto con el bazo.
3. Controlar el descenso.

1. Recibir y digerir los alimentos. La función principal del estómago es la recepción y digestión de los alimentos. Se le considera como «el mar de los alimentos». El *Ling Shu* subrayó que «el estómago es el mar de los alimentos. Los alimentos son transformados en energía bajo la acción del estómago. Los 5 Zang y los 6 Fu recibirán esta energía».

El estómago es, pues, el depósito de los productos alimenticios, el regenerador de energía indispensable para el mantenimiento de las actividades del organismo y la fuente de nutrición destinada a los 5 Zang y 6 Fu.

2. El estómago, junto con el bazo, es «la fuente del cielo posterior» (lo adquirido). Puesto que esta función del estómago de recibir y digerir los alimentos, junto con la del transporte y transformación del bazo, es esencial para la producción de energía y de sangre, necesarias para realizar las funciones vitales del organismo, estos órganos forman la base del «cielo posterior». Es decir, el estómago y el bazo son considerados en la medicina tradicional china como «la fuente de la vida adquirida».

En la práctica clínica, «fortalecer la energía del estómago» se considera como un importante principio terapéutico.

3. El estómago controla el descenso. El estómago tiene como función transportar los alimentos previamente digeridos al intestino delgado, y los residuos alimenticios al intestino grueso, para evacuarlos fuera del cuerpo en forma de heces. Si esta función se produce con normalidad, la digestión y el tránsito de los alimentos por los intestinos serán los adecuados; en cambio, si se perturba la función de descenso del estómago, aparecerán:

- Acumulación de alimentos.
- Reflujo de la energía del estómago (hipo, náuseas, vómitos, eructos, regurgitaciones).
- Estreñimiento.

Relación entre el estómago y el bazo

Existe una relación estrecha entre el bazo y el estómago. En el exterior, el estómago está ligado al bazo por el sistema de los meridianos vasos Luo, en el interior lo está por el sistema de interacción «órganos-entrañas».

El estómago es el responsable de la asimilación y transformación de los alimentos; el bazo transporta y distribuye las sustancias nutritivas para nutrir todo el cuerpo. Ambos están considerados como «la fuente del cielo posterior», «la fuente de la producción y transformación de energía y sangre». El órgano bazo detesta la humedad y ama la sequedad.

La entraña estómago detesta la sequedad y ama la humedad. La energía del bazo se difunde hacia arriba, la energía del estómago se difunde hacia abajo. El estómago y el bazo se interaccionan tanto a nivel fisiológico como patológico. Es decir, las enfermedades del estómago pueden influir sobre el bazo y, a la inversa, los trastornos de la función de transporte y de transformación del bazo pueden entorpecer la digestión del estómago.

EJEMPLO: el bazo, bloqueado por la humedad, pierde la función de transporte y transformación y entorpece la función de absorción y descenso del estómago, lo que provocará la aparición de:

Anorexia	La energía del estómago debe descender. Si no descende, habrá reflujo de energía del estómago
Náuseas	
Vómitos	
Distensión abdominal	
Eructos, regurgitaciones	

A la inversa, un desarreglo alimenticio, o una acumulación de alimentos en el estómago, provoca que la energía no descenda, influyendo también sobre la función de transporte y transformación del bazo, de donde aparecerá:

Hinchazón abdominal	La energía del bazo debe subir y no sube («El bazo no hace ascender lo puro»)
Diarreas	
Mareo, etc.	

Intestino delgado

Localización: abdomen inferior.

Meridiano: el meridiano del intestino delgado Tai Yang de la mano.

Relación Biao-Li: con el corazón.

Funciones: separar lo «puro» de lo «impuro» y controlar la formación de líquido.

El intestino delgado es una entraña de tránsito, transformación y purificación de los productos alimenticios provenientes del estómago. Por lo tanto, su función consiste esencialmente en controlar la formación de líquido y separar lo «puro» de lo «impuro». El *Su Wen* dice: «El intestino delgado es, sobre todo, un órgano de absorción. Tiene también como misión propulsar los alimentos y tratarlos, con el fin de transformarlos en sustancias nutritivas».

En el intestino delgado prosigue el trabajo de digestión y asimilación de los alimentos, ya predigeridos en el estómago, separando lo «puro» de lo «impuro». Esta función puede definirse según los tres aspectos siguientes:

- Dividir los alimentos digeridos en sustancias nutritivas y desechos.

- Asimilar las sustancias nutritivas y transportar los desechos al intestino grueso.

- Al tiempo que el intestino delgado asimila las sustancias nutritivas, absorbe una cantidad importante de líquido. Por lo que decimos que «el intestino delgado controla los líquidos». Esta función tiene relación con la cantidad de orina. Cuando la función intestinal de separar lo «puro» de lo «impuro» es normal, las orinas y heces son normales en su aspecto, cantidad, etc.; los trastornos de dicha función pueden provocar heces pastosas, diarrea, oliguria o anuria.

Existe un tratamiento en la práctica clínica que se basa en el principio de «provocar orinas para endurecer las heces» (en el caso de diarreas). Por tanto, el intestino delgado y el intestino grueso están relacionados con la eliminación de orina y heces.

Relación del intestino delgado con el corazón

El intestino delgado tiene una relación de Biao-Li con el corazón (relación de exterior interior). El *Ling Shu* subrayó: «El corazón se une al intestino delgado». El término unirse está utilizado en el sentido de «relaciones recíprocas» y de «influencias mutuas». Por ejemplo, a nivel patológico, el fuego-plenitud del corazón puede transmitirse al intestino delgado produciendo síntomas como oliguria, orina roja y, a veces, hematuria. A la inversa, el calor en el intestino delgado puede subir e influir sobre el corazón, apareciendo agitación nerviosa, lengua roja, aftas, etcétera.

Intestino grueso

Localización: abdomen inferior.

Meridiano: el meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano.

Relación Biao-Li: con el pulmón.

Funciones: realizar el «cambio y paso» (tránsito y evacuación).

El intestino grueso tiene la misión de excretar los desechos ali-

menticios. Es decir, que recibe los residuos provenientes del intestino delgado, absorbiendo líquido residual, y los transporta y evacua fuera del cuerpo en forma de heces. La medicina tradicional china denomina esta función del intestino grueso como *cambio y paso*.

a) *cambio*: el intestino grueso recibe los residuos provenientes del intestino delgado y los transforma en heces para ser evacuados posteriormente fuera del cuerpo a través del ano.

b) *paso*: el intestino grueso absorbe una parte del líquido y convierte en heces los residuos finales para ser eliminados al exterior.

El intestino grueso es, por lo tanto, responsable de la fase final de la transformación digestiva. Si esta función se realiza con normalidad, las heces tendrán una apariencia adecuada (consistencia, color, etc.). Las anomalías en esta función (a menudo provocadas por otros órganos) producirán diarrea o estreñimiento.

Relación del intestino grueso con el pulmón

El *Ling Shu* dice: «El pulmón se une al intestino grueso». Por el sistema de los meridianos vasos-Luo, el intestino grueso establece una relación de Biao-Li (relación de exterior-interior) con el pulmón.

La función de descenso del pulmón secunda la función de tránsito y evacuación del intestino grueso. La función normal del intestino grueso facilita la función de descenso del pulmón.

EJEMPLO: el calor plenitud del intestino grueso (en el que hay estreñimiento) causa frecuentemente asma, tos y opresión torácica. Asimismo, si el pulmón pierde su capacidad de descenso y no distribuye el líquido hacia abajo, originará una defecación difícil. El vacío de energía del pulmón afecta a la capacidad de propulsión, y puede provocar estreñimiento o diarrea.

La vejiga

Localización: pelvis (tras el pubis).

Meridiano: el meridiano de la vejiga Tai Yang del pie.

Relación Biao-Li: con el riñón.

Funciones: reservar y eliminar la orina.

La vejiga es uno de los órganos que tiene relación con el metabolismo de los líquidos. Durante el proceso de metabolización de los líquidos, el líquido orgánico se distribuye por todo el cuerpo a partir de la acción de los pulmones, del bazo, de los riñones y del triple recalentador. El líquido residual transportado a la vejiga (orina) se evacua y elimina al exterior gracias a la «transformación energética» de ésta. Pero la formación, acumulación y evacuación de orina depende básicamente de los riñones, que están ligados a la vejiga por la relación Biao-Li. Así, por ejemplo, una mala transformación energética del riñón puede desencadenar una debilidad de la vejiga, produciéndose dificultades en la micción, incontinencia de orina, enuresis, etc. Y una debilidad de la vejiga puede entorpecer las vías urinarias y el riñón ocasionando edemas.

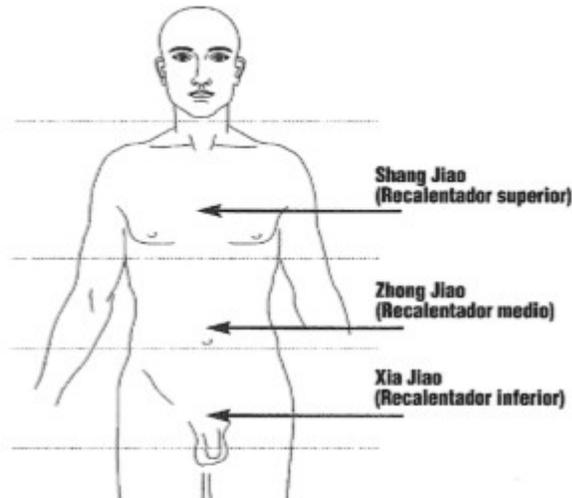
Triple recalentador San Jiao

Localización: el triple recalentador es una entraña, pero tiene algunas particularidades que la diferencian de las otras. El *Ling Shu* dice que «el cuerpo humano se divide en tres zonas energéticas»:

- Zona de Shang Jiao (recalentador superior).
- Zona de Zhong Jiao (recalentador medio).
- Zona de Xia Jiao (recalentador inferior).

La parte del cuerpo que se extiende desde el cardias hasta la base de la lengua, incluyendo tórax, corazón y pulmones, se encuentra dentro del marco de Shang Jiao (recalentador superior). La parte que se extiende desde el cardias, hasta el píloro y comprende la zona abdominal alta, estómago y bazo, se encuentra dentro del marco de

Zhong Jiao (recalentador medio). La parte que se extiende desde el píloro hasta el aparato urinario (vejiga) y comprende la zona abdominal baja, el hígado, riñón, intestino delgado, intestino grueso y vejiga, se encuentra dentro del marco de Xia Jiao (recalentador inferior).

Meridiano: el meridiano del Shao Yang de la mano.

Relación Biao-Li: con el maestro corazón.

Funciones: controlar las energías, el Qi Ji (movimientos del Qi) el Qi Hua (transformación energética) y servir de conducto de los líquidos.

a) *controlar todas las energías:* controlar el Qi Ji (movimientos de las energías) y el Qi Hua (transformación energética de todo el cuerpo, metabolismo).

La función del San Jiao (triple recalentador) actúa sobre los movimientos de subida-bajada-entrada y salida de la energía (Qi Ji). También realiza la transformación energética (Qi Hua), por lo que el triple recalentador controla todas las energías del cuerpo, el Qi Ji y el Qi Hua. La energía esencial, fundamental para organismo humano, tiene su raíz en los riñones y se distribuye a los órganos-entrañas a través del San Jiao.

En realidad, todos los Zang y los Fu están incluidos en esta función del triple recalentador (San Jiao), puesto que todos, al unísono, colaboran en la producción y distribución de la energía, en el Qi

Ji (movimientos del Qi) y en el Qi Hua (transformación de los alimentos en Qi) o función metabólica. Por eso, la medicina tradicional china agrupa todas estas funciones de los Zang-Fu en una sola que denomina San Jiao (triple recalentador).

b) *Servir de pasaje de los líquidos*: el San Jiao tiene la función de transportar los líquidos y constituye la vía de la subida-bajada-entrada-salida de los líquidos. El metabolismo de los líquidos del cuerpo se efectúa por la colaboración de las funciones del pulmón, bazo, estómago, riñón y vejiga, pero el San Jiao les sirve de conducto. Si este conducto está obstruido, el metabolismo de los líquidos no puede realizarse. Así, llamamos a esta función, relacionada con el metabolismo de los líquidos, «transformación energética del San Jiao (Qi Hua)».

El *Nan Jing* dijo: «El Shang Jiao (recalentador superior) está situado en el cardias y rige la entrada-salida de la energía, es decir, los cambios energéticos [...] El Zhong Jiao (recalentador medio) está situado al fondo y rige la división y simplificación de los alimentos, es decir, la transformación de las sustancias alimenticias en energía. El Xia Jiao (recalentador inferior) está situado entre el píloro y el meato superior de la vejiga, rige la purificación de los líquidos orgánicos y la excreción de los desechos alimenticios».

Como conclusión de todo lo expuesto, deducimos que la función del San Jiao tiene relación con las sustancias nutritivas (su metabolización) y con el proceso de absorción, transporte y eliminación de los líquidos. Podemos esquematizarlo de la siguiente manera:

San Jiao	Emplazamiento	Órganos-entrañas que le conciernen	Funciones
Recalentador superior	Región torácica hasta el diafragma	Corazón y pulmón	La actividad de propulsión y distribución del corazón y del pulmón hace que las sustancias nutritivas sean repartidas por todo el organismo para su nutrición
Recalentador medio	Epigastro (diafragma hasta el ombligo)	Bazo y estómago	Los alimentos se transforman en sangre y energía gracias a la acción del bazo-estómago
Recalentador inferior	Hipogastrio (debajo del ombligo)	Riñón, vejiga (hígado), intestino delgado e intestino grueso	Funciones fisiológicas del riñón y la vejiga. Comprende también la evacuación de los excrementos y la orina

Como podemos apreciar, el San Jiao es el nombre genérico del recalentador superior (Shang Jiao), del recalentador medio (Zhong Jiao) y del recalentador inferior (Xia Jiao). Actualmente se considera que el triple recalentador no es una entraña independiente, sino que incluye, como ya hemos citado, las funciones fisiológicas de todos los Zang-Fu.

Las entrañas curiosas

Las entrañas llamadas «curiosas» no tienen ningún punto en común con las que acabamos de estudiar. Según el *Su Wen* «el cerebro, la médula, los huesos, los vasos, la bilis y el útero son los 6 componentes del organismo que provienen de la energía de la tierra». Como la tierra, están en la parte Yin del cuerpo y no se muestran, es por eso que se les denomina «entrañas curiosas».

Bajo el punto de vista morfológico, se parecen a los Fu, pero sus funciones son las de los Zang. Entre las 6 entrañas curiosas, los sistemas óseo, sanguíneo y biliar han sido ya estudiados a propósito de las funciones de los riñones, del corazón y de la vesícula biliar, por lo que nos limitaremos sucintamente a tratar sobre el cerebro y el útero. (Ya hemos estudiado que el corazón controla los vasos, el riñón, los huesos, la vesícula biliar y la bilis.)

El cerebro y la médula

Localización: interior del cráneo y la columna vertebral.

Meridiano: aunque no se menciona ningún meridiano, existen varios que inciden sobre el cerebro-médula, principalmente el Du Mai (vaso gobernador que nace en los riñones, como estudiaremos más adelante cuando veamos la teoría de los meridianos).

Relación Biao-Li: esta entraña curiosa no tiene esta relación.

El *Nei Jing* nos dice: «Los riñones engendran el hueso y la médula [...]. El cerebro es el lugar donde se reúne la médula [...]. El cerebro es el mar de la médula».

Aunque las denominaciones «cerebro» y «médula» sean diferentes, en la práctica tienen el mismo origen. Los riñones engendran el hueso, la médula y el cerebro, gracias a la plétora de su energía y a la fuerza del Jing procreador, constantemente alimentado por la energía adquirida (alimenticia).

Alimentación del cerebro-médula. La fuente de producción y transformación del cerebro y de la médula es la energía y el Jing de los riñones, constantemente reforzados por la energía alimenticia. Por lo que el tratamiento de las enfermedades del cerebro y de la médula consiste esencialmente en reforzar y mejorar el estado del bazo y del riñón.

Funciones. El *Su Wen* dice: «El cerebro es el mar de la médula». Su abundancia es sinónimo de agilidad, de fuerza y de poderío por encima de lo normal; su insuficiencia producirá vértigos, zumbidos, trastornos visuales, pereza y clinomanía. Es decir, el cerebro tiene como misión controlar la movilidad corporal, la agudeza de los sentidos y las funciones intelectuales.

La teoría de los Zang-Fu de la medicina tradicional china atribuye respectivamente la fisiopatología del cerebro a los cinco Zang, sobre todo al corazón, al hígado y al riñón. Respecto a las afecciones del cerebro, la medicina china trata:

- El hígado para las enfermedades psíquicas.
- El corazón para las enfermedades mentales.
- La tonificación de los riñones y del bazo para la debilidad del cerebro y la médula.

El corazón gobierna el Shen, controla el espíritu, la conciencia y el pensamiento, que es prácticamente la función principal del cerebro. El hígado controla el drenaje y la evacuación, que influye en las actividades psíquicas. El bazo elabora Qi-Xue necesarios para nutrir el Shen. Los riñones conservan el Jing (esencia), producen la médula y alimentan al cerebro, por lo que la nutrición, el desarrollo y el mantenimiento del cerebro dependen directamente de los riñones.

El útero

Localización: abdomen inferior (pelvis).

Meridianos relacionados:

- Chong Mai.
- Ren Mai («Vaso Concepción», que nace en el riñón).

Relación Biao-Li: no entra en esta relación.

Funciones: el útero, llamado también «envoltura del feto», tiene una doble función:

- a) Regularización de las menstruaciones.
- b) Mantenimiento y desarrollo del feto.

a) *Función de regular las menstruaciones.* En la mujer, durante la pubertad, la sangre y la energía del Chong Mai y del Ren Mai (que tienen su origen en el riñón) alcanzan su nivel máximo; aparecen las reglas, y la mujer puede procrear. Hacia la edad de 49 años, la energía de los riñones se debilita y, como consecuencia de ello, la energía y la sangre del Chong Mai y del Ren Mai se debilitan, las reglas desaparecen y la mujer se vuelve estéril. La irregularidad o ausencia de las reglas afecta a la fecundidad; el que éstas se produzcan con normalidad depende de cómo se encuentre la energía del Chong Mai y del Ren Mai, lo que depende a su vez del estado de los riñones y del útero.

Las alteraciones del Chong Mai y del Ren Mai son factores principales en el desencadenamiento de trastornos en la menstruación, tales como amenorrea, hemorragias uterinas anormales.

b) *Función del mantenimiento del feto.* El mantenimiento y conservación del feto se hace gracias al Chong Mai y al Ren Mai, meridianos que tienen un potencial de sangre y de energía. A partir de la fecundación, el Chong Mai y el Ren Mai tienen el papel esencial de nutrir y mantener el feto. Si su estado es de debilidad, el útero será incapaz de guardar el feto, produciéndose el riesgo de aborto o parto prematuro.

El útero está también en relación con los Zang-Fu, en particular con el corazón, el bazo, el hígado y los riñones. Por lo que los dese-

quilíbrios de estos órganos pueden influir directamente sobre el útero y ocasionar trastornos en las reglas y en la fecundación.

En el hombre, las relaciones del sistema genital son las mismas que las señaladas en el útero. Es decir, también el Chong Mai y Ren Mai, así como el hígado y el riñón, influyen en el buen funcionamiento del sistema genital.