

vocar el vómito, abrir el «orificio puro», etc., poseen características de Sheng y Fu, es decir, que hacen subir y exteriorizar, son Yang.

Aquellos cuya acción consiste en provocar la purgación, dispersar el calor, favorecer la micción, calmar el Shen, inhibir el Yang, disminuir el viento, disolver la acumulación, hacer descender el reflujo, etc., tienen características de Jiang y Cheng, es decir, que dirigen hacia abajo e interiorizan, son Yin.

Teoría de los cinco elementos

A partir de la observación de las 5 materias que componen la naturaleza (madera, fuego, tierra, metal, agua), y observando sus procesos de cambio y sus potencialidades fundamentales, se originó la teoría *Wu Xing* (*Wu*: cinco; *Xing*: movimientos/procesos), es la *teoría de los cinco elementos*, también llamada *teoría de los cinco movimientos*. Esta teoría sostiene que «todas las cosas y fenómenos del Universo no están aisladas ni inmóviles y son el resultado de los movimientos y mutaciones de las 5 materias fundamentales».

Shuo Yu-Zhen Yu subrayó: «de manera que el emperador difunto había mezclado la tierra con el metal, la madera, el agua y el fuego para formar todas las cosas del Universo».

El contenido principal de la teoría de los cinco elementos se fundamenta en dos partes: *a*) correspondencia de los cinco elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza; y *b*) relaciones de producción, de dominio, de agresión y de insulto (Sheng, Ke, Cheng, Wu).

1. Particularidades y correspondencias de los cinco elementos

a) Características de la madera. Los antiguos chinos la describieron Mu Yue Qu Zi (la madera crece hacia arriba y se expande al exterior). Esto nos indica, en realidad, la forma de crecimiento del árbol con sus ramas que crecen y se expanden en los cuatro sentidos. De aquí se dedujo que todas las cosas y fenómenos con fun-

ciones y características de crecimiento, de exteriorización y de expansión pertenecen a la madera.

b) Características del fuego. Huo Yue Yan Shang (el fuego flama y sube hacia arriba). Esto nos indica las características de calentamiento y ascensión del fuego. Luego todas las cosas con estas dos funciones pertenecen al fuego.

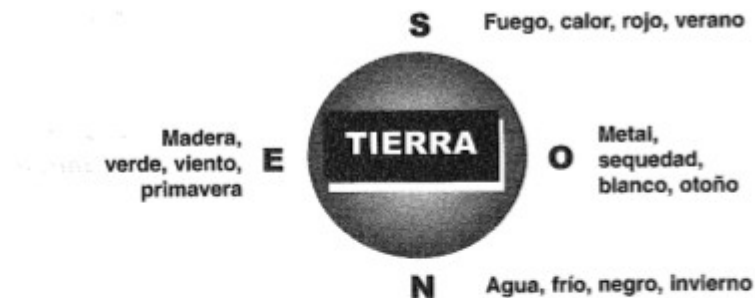
c) Características de la tierra. Tue Yue Jia Se (la tierra es la semilla y la recolección). Esto nos indica que la tierra sembrada produce y en ella se recogen los frutos de la agricultura. De ello deducimos que todas las cosas que tengan las funciones de producción, soporte y recepción pertenecen a la tierra.

d) Características del metal. Jin Yue Chong Ge (el metal opera el cambio / la reforma). Esto nos indica que todas las cosas y fenómenos con funciones de purificación-interiorización y retracción pertenecen al metal.

e) Características del agua. Shui Yue Run Xia (el agua humedece y se filtra hacia abajo). De esto deducimos que todas las cosas con características como enfriamiento, humidificación y descenso pertenecen al agua.

La teoría de los cinco elementos establece correspondencia de los 5 elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza, según las particularidades de estos 5 elementos.

EJEMPLO: con relación a los puntos cardinales:

(Si miramos al Sur, el sol, que nace por el Este, estará a nuestra izquierda y el Oeste a la derecha.)

- El sol nace por el Este, que corresponde a la característica de crecimiento y expansión de la madera.

- El Sur es el clima cálido, corresponde al fuego.

- El sol se pone por el Oeste, que corresponde a la característica de retracción del metal.

- El Norte tiene un clima frío, corresponde al agua.

EJEMPLO: El *Shu Wen* subraya: «el Este produce el viento, el viento produce la madera, su color es el verde; el Sur produce el calor, el calor produce el fuego, su color es el rojo; el Centro produce humedad, la humedad produce la tierra, su color es el amarillo; el Oeste produce la sequedad, la sequedad produce el metal, su color es el blanco; el Norte produce el frío, el frío produce el agua, su color es el negro.

A simple vista todo parece difícil de comprender. Es necesario entender las características de la antigua dialéctica china y su geografía. China se sitúa en la zona templada del hemisferio norte. Desde el punto de vista geográfico, el clima varía mucho según se trate del Norte, Sur, Este, Oeste o Centro.

Tras una observación larga y meticulosa, los antiguos chinos dedujeron lo siguiente:

La primavera es una estación ventosa, pero el viento es suave y tibio. En esta estación, diez mil árboles crecen y florecen. La naturaleza se recubre de color verde.

El verano es una estación más calurosa, el viento proviene del Sur. Las plantas están en pleno apogeo de crecimiento.

El otoño es una estación seca y fresca. Hay viento del Oeste que barre las hojas secas. Es el tiempo de recolección en el campo, la naturaleza deja su capa verde apareciendo un semblante de vacío pálido.

El invierno es una estación fría, hay viento del Norte, miles y miles de kilómetros de tierras heladas, las plantas se guarecen y reservan. El día es corto y la noche larga, dando una gran impresión de oscuridad.

El fin del verano, el mes de junio del calendario chino (con un mes de retraso respecto al calendario solar), que se encuentra entre el verano y el otoño, es la estación de los productos agrícolas. El día es largo y la noche corta. Hay muy poco viento y el clima es húmedo y caluroso. Es la época crucial, donde se reco-

lectan los productos agrícolas (se ha efectuado el tránsito entre el crecimiento y la recolección). El fundamento de los productos de la agricultura es la tierra. La tierra del centro de China, a lo largo del río Amarillo, es de color amarillo. Esta época con sus características climáticas está considerada como una estación independiente.

Por otra parte, el *Nei Jing* estimó que los planetas como Júpiter (planeta de madera), Sol («planeta» de fuego), Saturno (planeta de tierra), Venus (planeta de metal) y Mercurio (planeta de agua) brillaban más durante la primavera, verano, final del verano, otoño e invierno.

Aplicando ahora las correspondencias de los 5 elementos en el ente humano, se considera que los 5 órganos pertenecen respectivamente a los 5 elementos. Dado que el hígado controla la expansión, pertenece a la madera; el corazón, que tiene como función calentar, pertenece al fuego; el bazo controla el transporte y la transformación, pertenece a la tierra; el pulmón posee como función la purificación, pertenece, pues, al metal; el riñón controla los líquidos y pertenece al agua.

Al margen de este método de comparación directa de las cosas con las particularidades de los 5 elementos, se aplicó el método de deducción indirecta.

POR EJEMPLO:

- El hígado pertenece a la madera. Los tendones y los ojos controlados por el hígado pertenecen también a la madera.
- El corazón pertenece al fuego, luego los vasos y la lengua también pertenecen al fuego, y así sucesivamente.

De esta manera se establecieron las correspondencias de los 5 elementos con todos los fenómenos: cósmicos, anatómicos, fisiológicos y psíquicos que mostramos en la página siguiente.

En este esquema nos encontramos con dos relaciones:

- a) La relación vertical, que es una relación de ayuda mutua entre los fenómenos que la componen y que tienen, todos ellos, una necesidad de la misma energía (el mismo tipo de energía).

Relación de los 5 elementos con la Naturaleza					
5 elementos	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Planetas (astros)	Júpiter	Sol	Saturno	Venus	Mercurio
Cereales	Trigo	Maíz	Mijo	Arroz	Soja
Animales	Gallina	Cordero	Buey	Caballo	Cerdo
Olores	(Sao) Fétido (olor animal)	(Jiao) Quemado	(Xian) Perfumado (Xing)	Olor a pescado (fétido)	(Fu) Podrido
Orientaciones	E	S	Centro	O	N
Sabores	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Colores	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Etapas	Nacimiento (producción)	Desarrollo	Madurez	Declive	Muerte
Climas	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
Estaciones	Primavera	Verano	Fin del verano	Otoño	Invierno
Números	8	7	5	9	6

Relación de los 5 elementos con el cuerpo humano					
Elementos	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Órganos	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Entrañas	Vesícula biliar	Intestino delgado / triple recalentador	Estómago	Intestino grueso	Vejiga
5 órganos de los sentidos 9 orificios	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Orejas y dos perineos (ano y sexo)
Líquidos	Lágrimas	Sudor	Saliva (parte clara)	Mocos	Saliva (parte espesa)
Cuerpos	Tendones	Vasos	Carne y 4 miembros	Piel y faneras	Huesos
Voces	Grito	Risa	Canto	Llanto	Suspiro
Sonidos (notas musicales)	(Jiao) DO	(Zhen) LA	(Gong) MI	(Shan) RE	(Yu) SOL
Pasiones	Cólera	Alegría	Reflexión	Tristeza / inquietud	Miedo / terror
Cualidades psíquicas (5 almas)	HUN Alma subconsciente El subconsciente	SHEN Alma consciente Consciencia Inteligencia Mente	YI Alma lógica Pensamiento Ideas	PO Alma instintiva Instinto de supervivencia Automatismos reflejos	ZHI Alma ejecutiva Voluntad

EJEMPLO: el Este produce el viento, el viento produce la madera, la madera produce el ácido, el ácido produce el hígado, el hígado produce los tendones, etc. Y todo ello sirve para subrayar la relación entre estos elementos. Del mismo modo el sabor dulce puede tonificar el bazo, pero el exceso de dulce conlleva la humedad-calor y perturba el Qi Ji (movimientos de la energía) dañando al bazo.

b) La relación horizontal es la relación de «producción-dominio-agresión-insulto» (Sheng-Ke-Cheng-Wu).

2. Relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu

En la teoría de los 5 elementos las cosas y los fenómenos no se categorizan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí:

De manera natural / normal según:	Sheng: relación de producción
	Ke: relación de dominio
De manera anormal / desproporcionada según	Cheng: relación de agresión
	Wu: relación de insulto

a) Relación de Sheng-Ke (producción-dominio)

Sheng (producción mutua) significa el crecimiento y la activación. *Ke* (dominio mutuo) indica la restricción e inhibición.

Los ciclos de Sheng y Ke son considerados como las relaciones de equilibrio entre los fenómenos normales de la naturaleza y entre las funciones fisiológicas normales del organismo humano; mantienen el equilibrio de los estados vitales de la naturaleza, y el equilibrio fisiológico del cuerpo humano.

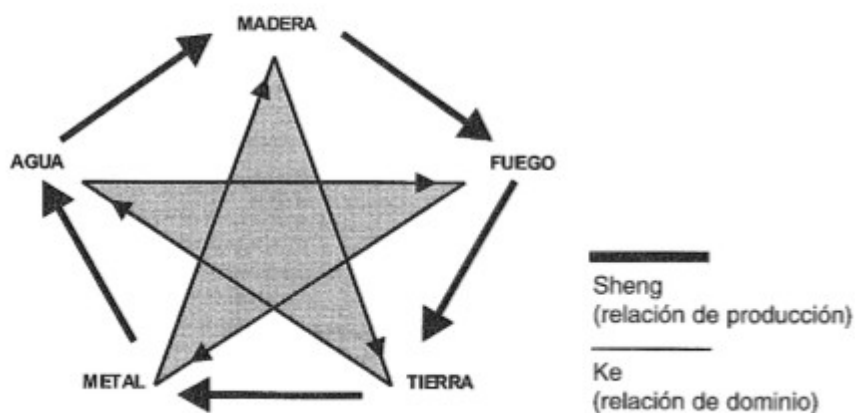
El orden de Sheng (producción) de los 5 elementos es:

- La madera da lugar al nacimiento del fuego
- El fuego a la tierra
- La tierra al metal

- El metal al agua
- El agua a la madera

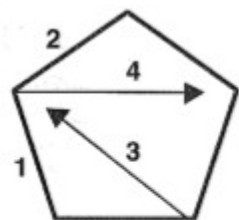
El orden de Ke (dominio mutuo) de los 5 elementos es:

- La madera domina (inhibe) a la tierra
- La tierra al agua
- El agua al fuego
- El fuego al metal
- El metal a la madera

Zhang Jie Bin, en el *Lui Jin Tu Ji*, subrayó: «Los principios de la naturaleza no excluyen ni la producción ni la restricción. Sin la producción (activación) no hay crecimiento, sin la restricción existiría un exceso nocivo».

Las relaciones de Sheng-Ke de los 5 elementos indican que cada uno de ellos posee una relación de 4 aspectos distintos:

1. Lo que me da la vida (relaciones madre-hijo) (Sheng Wo).
2. Lo que yo produzco (Wo Sheng).
3. Lo que me domina (Ke Wo).
4. Lo que yo domino (Wo Ke).

Las relaciones entre «lo que me da la vida» y «lo que yo produzco» son comparadas en el *Nan Jing* como la relación de madre-hijo. Lo que me da la vida es la madre, lo que yo produzco es el hijo. Por tal motivo la relación Sheng es llamada también relación madre-hijo.

Si tomamos el fuego como ejemplo: la madera le da la vida, la madera es la madre del fuego, el fuego da la vida a la tierra, la tierra es pues el hijo del fuego.

La relación entre «lo que me domina» y «lo que yo domino» se describe en el *Nan Jing* como «lo que triunfa», es decir, «lo que me domina» es lo que yo no puedo vencer, «lo que yo domino» es lo que yo puedo vencer.

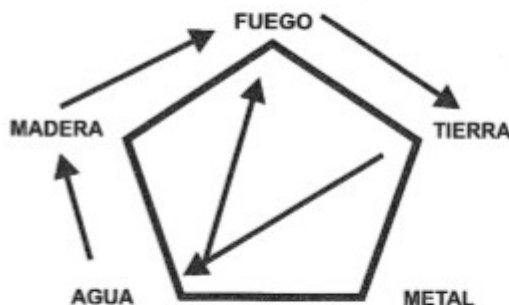
Si tomamos como ejemplo el fuego vemos que el fuego domina al metal, el agua domina al fuego.

Dentro de la relación de producción mutua existe la inhibición en la activación, por ejemplo: la madera produce el fuego, pero el agua produce la madera e inhibe el fuego.

Asimismo existe la activación en la inhibición. Por ejemplo: la madera es dominada por el metal, pero la madera produce el fuego que inhibe el metal.

Podemos observar que, dadas las complicadas relaciones de los 5 elementos, cada cosa se regulariza por sí misma, con lo que se evita el exceso y la insuficiencia y se mantiene el equilibrio relativo.

Observando la acción de los 5 elementos en su integridad, podemos apreciar que existe una relación en dos sentidos, es decir, una acción recíproca:

El fuego: en estado normal el fuego es controlado por el agua, pero el fuego no actúa directamente sobre el agua. El fuego produce la tierra y la tierra puede dominar al agua. De este modo vemos que el fuego, por mediación de la tierra, actúa indirectamente sobre el agua, para evitar un dominio excesivo de ésta sobre el agua y evitar un debilitamiento del fuego. El fuego, secundado por la madera, produce la tierra para reforzar la restricción de la tierra sobre el agua y atenuar la alimentación del agua sobre la madera. La madera no alimenta excesivamente al fuego para evitar el exceso de fuego; esta deducción puede efectuarse con los otros 4 elementos, de manera que el elemento accionador puede, a partir de los mecanismos antes expuestos, accionar el elemento accionado para regularizarlo y mantener el equilibrio relativo del sistema.

b) Relación Cheng-Wu (agresión e insulto)

Cheng: agresión significa la tiranía de un elemento sobre otro. Es decir, que el elemento dominante domina demasiado al elemento dominado, dando lugar a una serie de fenómenos anormales de la relación de dominación. Las causas fundamentales de esta relación agresiva son:

- El elemento dominante está en exceso y domina demasiado al elemento dominado provocando su vacío. Por ejemplo: la madera en plenitud domina excesivamente la tierra que se debilita. La madera agrade a la tierra.
- El elemento dominado se encuentra en vacío, lo que provoca que el dominio del elemento dominante aparezca aún más fuerte sobre el elemento dominado, ocasionando así su vacío. Por ejemplo: la madera en estado normal domina a la tierra, respetando los límites. Pero el vacío de la tierra refuerza el dominio de la madera sobre ella, lo que la hace aún más débil. La madera agrade a la tierra en vacío.

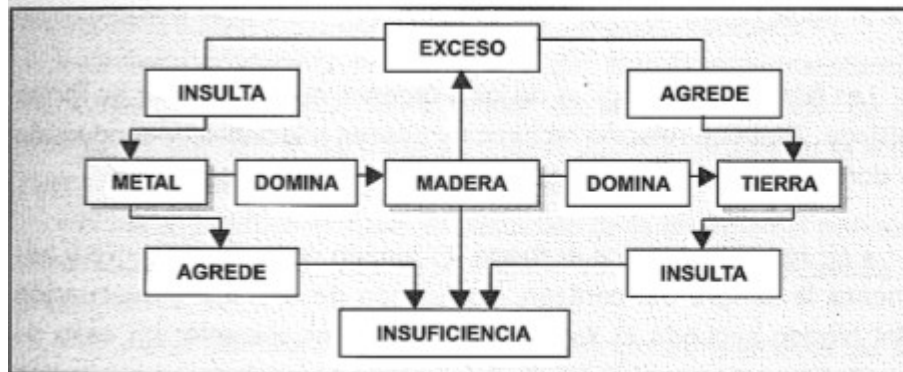
El orden de agresión de los 5 elementos es el mismo que el del dominio.

Wu: significa *insulto* o *violación*. Es el ultraje de un elemento sobre el otro. Es decir, el elemento dominado está excesivamente fuerte y no respeta la relación de dominación propia, dominando por contra al elemento dominante. Es lo que podríamos llamar dominación invertida. Por ejemplo: la madera, que en su estado normal es dominada por el metal, si está en exceso, no solamente no se deja dominar por el metal, sino que lo domina apareciendo la acción insultante. También si el metal está en vacío puede perder el dominio sobre la madera, que aprovechando la debilidad del metal lo domina (insulto).

El orden de la relación de insulto de los 5 elementos es el contrario del de la relación de dominación.

Las relaciones de agresión y de insulto de los 5 elementos son los fenómenos anormales, y aunque son distintas, tienen una relación íntima. Por ejemplo:

- La madera en exceso puede agredir a la vez a la tierra e insultar al metal.
- El metal en vacío puede ser insultado por la madera y agredido por el fuego.

Aplicación de la teoría de los 5 elementos en la medicina tradicional china

a) Explicación de las funciones fisiológicas de los 5 órganos así como sus relaciones mutuas

La teoría de los 5 elementos clasifica las vísceras del organismo explicando sus funciones fisiológicas según las particularidades de estos elementos.

- La madera crece hacia arriba y se expande hacia el exterior (Mu Yue Qu Ze). El hígado prefiere la expansión, detesta la inhibición, posee la función de drenaje y evacuación y pertenece, por lo tanto, al elemento madera.

- El fuego flamea y asciende hacia arriba (Huo Yue Yang Shang). El Yang del corazón tiene la función de calentamiento y pertenece al fuego.

- La tierra produce y transforma (Tu Yue Jia Se). El bazo transforma los cereales y transporta las sustancias nutritivas para alimentar los órganos-entrañas y los 4 miembros, constituyendo el principio de la energía y sangre. El bazo pertenece a la tierra.

- El metal purifica y distribuye (Jin Yue Chong Ge). El pulmón, que es un órgano limpio y frágil, tiene como función la distribución. Su energía debe descender hacia abajo. El pulmón pertenece al metal.

- El agua humedece y se cuela hacia abajo (Shui Yue Run Xia). El riñón reserva la esencia y controla los líquidos. El riñón pertenece al agua.

Las funciones fisiológicas de los 5 órganos no tienen lugar de forma aislada. Están en relación recíproca y poseen relaciones de producción y dominación mutuas que concreto de la siguiente manera:

- *La madera produce el fuego.* El hígado reserva la sangre y alimenta la sangre del corazón. La función de drenaje y evacuación del hígado secunda el Yang del corazón. Por ejemplo: en caso de excitación emocional el latido del corazón se acelera. La excitación emocional es una manifestación de la función de drenaje y evacuación del hígado. La aceleración del latido cardíaco refleja el exceso de Yang del corazón.

- *La madera domina la tierra.* La función de drenaje y evacuación del hígado regula el Qi Ji (movimientos de la energía) y secunda el bazo en su función de transporte y transformación para evi-

tar la obstrucción del bazo-estómago. En la práctica, con estado emocional excitado aparece mayor sensación de hambre y una digestión más acelerada.

- *El fuego produce la tierra.* El Yang del corazón calienta el Yang del bazo secundándolo en su función de transporte y transformación y en su función de control de la sangre. En estado normal, después de comer, la sangre se concentra en el estómago-intestino para secundar la digestión, el latido del corazón se acelera ligeramente y el cuerpo comienza a notar cierto calor. Es la manifestación de que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Por el contrario, en el caso de insuficiencia cardíaca, aparecen manifestaciones como enfriamiento de los 4 miembros, edema, etc. (insuficiencia de Yang del corazón y del riñón), al mismo tiempo que se presenta anorexia, hinchazón abdominal, heces pastosas, etc., es decir, síntomas de insuficiencia de Yang del bazo. Esto es debido a que el fuego no produce la tierra.

- *El fuego domina el metal.* El Yang del corazón restringe la función de purificación del pulmón, que es de naturaleza fría, para evitar su exceso. Si el Yang del corazón está en insuficiencia, el pulmón demasiado frío no distribuirá el líquido que se acumula en forma de mucosidades (Tan-Yin), ocasionando tos, ahogos, etcétera.

- *La tierra produce el metal.* El bazo, que transporta y transforma las sustancias nutritivas, es la fuente de la transformación de la energía del pulmón. El bazo transforma los líquidos para evitar la acumulación de mucosidad (Tan) en el pulmón.

- *El metal produce el agua.* El descenso de la energía del pulmón secunda al riñón-agua, ya que protege el Yin del riñón y le ayuda y preserva.

- *El metal domina a la madera.* La función de descenso de la energía del pulmón puede restringir el exceso de Yang del hígado. En el curso del tratamiento por Qi Gong (ejercicios respiratorios) los ejercicios de la regulación de la respiración (que hacen descender la energía del pulmón) pueden tratar la cefalea y el vértigo de exceso de Yang del hígado.

- *El agua produce la madera.* El riñón que conserva la esencia puede alimentar el Yin del hígado y la sangre del mismo.

- *El agua domina el fuego.* El riñón que conserva la esencia puede evitar el exceso de fuego del corazón. En la práctica clínica tonificar el riñón-agua puede tratar el insomnio y las palpitaciones debidas al exceso de fuego del corazón.

De todas formas, las relaciones explicadas por la teoría de los 5 elementos no son totalmente completas. La realidad demuestra que las relaciones de Sheng-Ke (producción y dominio) entre los órganos-entrañas tienen lugar en ambos sentidos (véase el esquema de la página siguiente). Resumiendo vemos que la aplicación de la teoría de los 5 elementos en la fisiología del organismo humano puede generalizarse según dos apartados:

1. Los 5 órganos, que corresponden respectivamente a los 5 elementos, ponen en relación todos los tejidos, aparatos, etc., del cuerpo. Por ejemplo: 5 órganos de los sentidos, 5 «cuerpos» (tendones, músculos, huesos, vasos, piel), etc., formando el sistema de fisiopatología de la medicina tradicional china, subrayando la concepción de integridad del organismo humano.

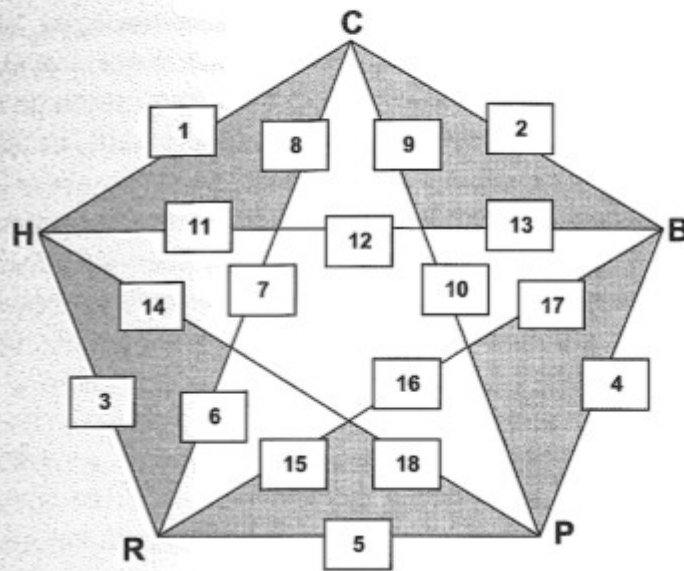
2. Las interrelaciones y restricciones mutuas entre el hígado, corazón, bazo, pulmón y riñón son parecidas a los principios de Sheng-Ke de los 5 elementos, y refuerzan una vez más el concepto de la integridad del organismo humano.

b) Explicación de la patología de los 5 órganos y sus interferencias

Los 5 órganos están en íntima relación en el plano fisiológico y se interfieren mutuamente en el plano patológico. El trastorno de un órgano puede repercutir sobre otro y viceversa.

1. Transmisión por relación de producción

- a) El trastorno de la madre se transmite al hijo: indica que el órgano madre atacado transmite inmediatamente el trastorno al órgano

C: corazón; B: bazo; P: pulmón; R: riñón; H: hígado.

1. El hígado regula la cantidad de sangre que el corazón impulsa. Controlan conjuntamente el Shen.
2. El corazón calienta el bazo y secunda su función de transporte y transformación. El bazo es la raíz de la transformación de la sangre del corazón.
3. El Jing del riñón que nutre la médula produce la sangre del hígado.
4. El pulmón secunda al bazo para disolver la humedad; el bazo secunda al pulmón y forma la energía que el pulmón controla.
5. El riñón y el pulmón controlan conjuntamente la respiración y el metabolismo de los líquidos.
6. El riñón refresca el fuego de corazón para evitar la subida del fuego de corazón.
7. El agua y el fuego se estimulan e inhiben mutuamente.
8. El corazón calienta el riñón para evitar el frío excesivo de éste.
9. Atenuar la función de purificación del pulmón.
10. La sangre y la energía son interdependientes y se restringen mutuamente.
11. El hígado controla el drenaje y la evacuación para evitar la obstrucción del bazo.
12. Secundar los movimientos de subida-descenso de bazo-estómago.
13. El bazo forma la sangre del hígado.
14. El Jing del riñón que nutre la médula, produce la sangre del hígado.
15. El riñón calienta el Yang.
16. El cielo posterior alimenta el cielo anterior y viceversa.
17. El bazo controla el transporte y la transformación para dominar al agua y evitar sus desbordamientos.
18. La función de descenso del pulmón evita el exceso de Yang del hígado.

hijo. Por ejemplo: el riñón pertenece al elemento agua, el hígado pertenece al elemento madera. El agua produce la madera. El riñón es el órgano madre y el hígado es el hijo. Es la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. En la clínica observamos «la insuficiencia de la esencia del riñón y del hígado»; «la no humectación de la madera por el agua» describe esta transmisión de enfermedad de madre a hijo, y es debido a que la presencia del riñón repercute de inmediato sobre el hígado, provocando un vacío de sangre al hígado y dando lugar a la «insuficiencia de esencia y sangre del riñón y del hígado».

b) El trastorno del hijo se transmite a la madre: en ocasiones se dice: «el hijo roba la energía a su madre». Esto indica que la transmisión de la enfermedad empieza por el órgano hijo. Por ejemplo: el hígado pertenece a la madera, el corazón al fuego. La madera produce el fuego; el hígado es el órgano madre y el corazón es el hijo. El ataque del corazón repercute sobre el hígado. Es la transmisión de la enfermedad del hijo a la madre. En la práctica clínica se observa «el vacío de sangre de corazón y de hígado» y «el exceso de fuego de corazón e hígado» que explicarían esta transmisión. Esto es debido, en principio, a una insuficiencia de sangre de corazón que conlleva el vacío de sangre del hígado, provocando la insuficiencia de sangre de corazón y de hígado; el exceso de fuego del corazón conlleva el exceso de fuego del hígado, produciendo el exceso de fuego de corazón e hígado conjuntamente.

2. Transmisión por relación de dominación

a) Agresión mutua: indica que la enfermedad es la resultante de una dominación excesiva. Existen dos posibilidades:

- Elemento dominador muy fuerte
- Elemento dominado muy débil

En la práctica clínica, conceptos como «invasión de la energía del hígado sobre el estómago y el bazo» (con síntomas como dolor

abdominal, diarrea, irritabilidad, dolor en el hipocondrio, etc.), tal es el caso de la hepatitis.

b) Insulto mutuo: indica que la enfermedad es la resultante de la inversión de la relación de dominación. Existen dos posibilidades:

- El elemento dominador es muy débil
- El elemento dominado es muy fuerte

En la práctica clínica, el ataque del hígado repercute sobre el pulmón; el exceso del fuego del hígado al pulmón da lugar a síntomas como tos, ahogos, dolor y picazón en el hipocondrio, hemoptisis, etc., y a enfermedades como, por ejemplo, pleuresía, bronquitis, broncoestasia, etcétera.

Resumiendo, la teoría de los 5 elementos considera que la transmisión de la patología entre los 5 órganos puede explicarse por las relaciones de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, aunque:

- En el caso de transmisión por relación de producción, cuando es la madre quien transmite al hijo, indica un estado patológico menos grave que en el caso de ser el hijo el que transmite a la madre.
- En el caso de transmisión por relación de dominación, cuando la patología es causada por «agresión mutua» es menos grave que cuando lo es por «insulto mutuo».

No obstante, no todas las interferencias e interrelaciones de los 5 órganos, en el plano patológico, pueden explicarse según la relación del Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos. En el plano patológico, la variación de la naturaleza de la energía perversa, de la constitución física del individuo y la variación de la particularidad de cada enfermedad en el curso de su aparición, evolución y transmisión patológica de un órgano al otro tampoco siguen al cien por cien las reglas de relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos. El ataque de un órgano madre no conlleva forzosamente el ataque del órgano hijo y viceversa.

c) Orientación del diagnóstico y del tratamiento

El diagnóstico. El organismo humano es una entidad integral. Los ataques de las vísceras internas pueden reflejarse en la superficie del cuerpo. El *Ling Shu* subrayó: «inspeccionan la apariencia para saber de las vísceras internas a fin de conocer aquello que es atacado».

En caso de patología de las vísceras internas, las modificaciones anormales de las funciones de los órganos-entrañas, así como su interrelación perturbada, pueden manifestarse en la superficie del cuerpo, a través de los tejidos, órganos y aparatos correspondientes, dando lugar a los cambios anormales de los tintes, de la voz y del aspecto, de los pulsos, etc. Todo ello es debido a que los 5 elementos, los 5 sonidos, los 5 sabores, etc., pertenecen todos, respectivamente, a los 5 órganos.

Por ello, en el transcurso del diagnóstico, podemos deducir y diagnosticar a través de los elementos obtenidos por los 4 elementos de diagnóstico (inspección, interrogatorio, auscultación y palpación), según las reglas de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, del estado mórbido del paciente.

El *Nan jing* subrayó: «el que sabe inspeccionar determina la enfermedad a través de la observación de los 5 colores. El que sabe auscultar distingue la enfermedad a través de la auscultación de los 5 sonidos. El que sabe interrogar sabe la causa y la localización de la enfermedad a través del interrogatorio sobre los 5 sabores. El que sabe palpar el pulso tiene en cuenta el vacío o plenitud de la enfermedad o del órgano atacado a través del pulso radial».

POR EJEMPLO:

- Si vemos que el color del paciente es verdoso, le gusta el sabor ácido y tiene el pulso tenso, determinamos un ataque de hígado.
- Si tiene un color rojo, la boca amarga, la lengua roja y el pulso rápido y ancho, podemos determinar un exceso de fuego del corazón.
- Un tinte verdoso en un paciente con vacío de bazo, significa agresión de la madera sobre la tierra; el tinte negro en pacientes que sufren del corazón significa agresión del agua sobre el fuego.

Dado que el estado de la energía de los órganos-entrañas se refleja sobre todo en la cara, los chinos de la Antigüedad mostraron una gran atención a la inspección del color de la misma. «El cielo tiene 5 energías que entran en el cuerpo humano, se reservan en los 5 órganos y relucen a través de la cara. El hígado tiene relación con el color verde, el corazón con el rojo, el bazo con el amarillo, el pulmón con el blanco y el riñón con el negro.»

La combinación de la inspección del color y de la palpación del pulso refleja de manera bastante objetiva el estado de la enfermedad. Así pues, conforme a la relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, cuando se ha determinado el desequilibrio de los órganos se puede deducir y prever la evolución y el cambio de la enfermedad. Por ejemplo, si sabemos que existe vacío de Yin del riñón, podemos pensar en exceso de Yang de hígado, exceso de fuego del corazón o vacío de Yin del pulmón... y, a partir de aquí, estableceremos el tratamiento y la prevención.

El *Nan jing* subrayó: «en caso de ataque del hígado, sabemos que el hígado transmite su ataque al bazo, siendo necesario, además, fortificar la energía del bazo».

Los principios y métodos terapéuticos. La aplicación terapéutica de las relaciones de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos se concreta en los «principios y métodos terapéuticos».

Principios terapéuticos:

- a) tonificar a la madre
- b) dispersar al hijo

Es decir, tonificar a la madre en caso de vacío y dispersar al hijo en caso de plenitud.

a) *Tonificar a la madre.* Este principio está indicado, sobre todo, en el síndrome de vacío en la relación madre-hijo. Por ejemplo, el vacío de Yin de riñón, que no puede humedecer el hígado-madera, conlleva el vacío de Yin de hígado. Es lo que llamamos «la no

humectación de la madera por el agua». El tratamiento consiste en tonificar el riñón para tonificar indirectamente el hígado, ya que el riñón es la madre del hígado y tonifica el riñón-agua para engendrar mejor el hígado-madera.

Asimismo, en el caso del vacío de Yin del pulmón podemos fortificarlo tonificando para ello el bazo.

En los tratamientos por acupuntura, en caso de síndrome de vacío, se puede tonificar el meridiano madre (punto madre del meridiano madre) y el punto madre (punto madre del propio meridiano). EJEMPLO: en caso de vacío de hígado se escoge el punto He del meridiano del riñón (es el punto agua): 10 R; o bien se puede escoger el punto He (punto agua) de su propio meridiano: 8H. Este principio terapéutico se basa en la relación madre-hijo. «Tonificar a la madre en caso de vacío puede reforzar al hijo.»

b) *Dispersar al hijo*. Indicado en los síndromes de plenitud, en el transcurso de la relación madre-hijo.

EJEMPLO: el exceso de fuego del hígado, que sube excesivamente, es el síndrome de plenitud; el corazón-fuego es el hijo del hígado-madera; podemos pues calmar el fuego del hígado dispersando el corazón.

En el tratamiento por acupuntura se escoge el meridiano-hijo o el punto hijo del meridiano concerniente.

EJEMPLO: en caso de plenitud de hígado, podemos escoger el punto Ying de corazón (punto fuego): 8C; o el punto Ying (punto fuego) de su propio meridiano: 2H. «Dispersar al hijo en caso de plenitud.»

Métodos terapéuticos:

Los métodos más corrientes establecidos en la práctica clínica, según las reglas de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, son:

Según la relación de producción:

a) *Alimentar el agua para humedecer la madera* («Zi Shui Han Mu»). Es el método que consiste en tonificar el Yin del riñón para

alimentar el Yin del hígado. Está indicado en la insuficiencia de Yin del hígado por vacío de Yin del hígado apareciendo un exceso de Yang del hígado.

b) *Aumentar el fuego para tonificar la tierra* («Yi Huo Bu Tu»). Es el método que consiste en tonificar por calentamiento el Yang del riñón para tonificar el Yang del bazo. Indicado en la insuficiencia de Yang del bazo por vacío de Yang del riñón.

Subrayemos que según la relación de Sheng-Ke de los 5 elementos, el corazón pertenece al fuego y el bazo a la tierra. El fuego produce la tierra, lo que quiere decir que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Pero a partir de la teoría del Ming-Men, el fuego del que aquí hablamos es el fuego del Ming-Men (Yang del riñón) –que explicaremos en el capítulo 2– que calienta el bazo-tierra. Raramente se referirá aquí a la relación corazón-fuego y Yang del bazo.

c) *Cultivar la tierra y producir el metal* («Pei Tu Sheng Jin»). Es el método que consiste en tonificar la energía del pulmón mediante la tonificación de la energía del bazo.

d) *Producir mutuamente el metal y el agua* («Jin Shui Xian Sheng»). Es el método que consiste en tonificar conjuntamente el vacío de Yin del pulmón y del riñón. «El metal puede producir el agua y el agua puede humedecer el metal.» Este método está indicado en casos de vacío del pulmón que impide la distribución del líquido orgánico para alimentar el riñón; o de vacío de Yin del riñón-esencia, que no asciende para alimentar el pulmón, dando lugar al vacío de Yin del pulmón y del riñón.

Según la relación de dominación:

a) *Inhibir la madera para sostener la tierra* («Yi Mu Fu Tu»). Es el método que consiste en desobstruir el hígado para fortificar el bazo, en el caso de plenitud del hígado con vacío del bazo.

b) *Dispersar el sur y tonificar el norte* («Xie Nan Bu Bei»). Es decir, dispersar el fuego del corazón y tonificar el riñón-agua. Indicado en caso de ruptura de la relación energética entre el corazón y riñón (por insuficiencia de Yin del riñón y exceso de fuego del corazón).

- c) *Cultivar la tierra para restringir el agua* («Pei Tu Zi Shu»). Es el método que consiste en tonificar por calentamiento el Yang del bazo y del riñón, para disolver la acumulación de humedad.
- d) *Secundar el metal para calmar la madera* («Chuo Jin Ping Mu»). Es el método adecuado para restablecer la función de purificación del pulmón, para inhibir el hígado.

Al aplicar las reglas de producción de dominio de los 5 elementos en el establecimiento del principio terapéutico, hemos de distinguir lo principal de lo secundario. Es decir: tratar a la madre como tratamiento principal y al hijo como secundario, o viceversa. Inhibir el exceso como tratamiento fundamental y fortalecer el vacío como tratamiento auxiliar; o fortalecer el vacío como opción principal e inhibir el exceso secundariamente.

Aplicación de la teoría de los 5 elementos en la práctica de la acupuntura. Los 5 puntos Shu

La teoría de los 5 elementos es sumamente utilizada en la práctica de la acupuntura. Los meridianos principales están relacionados con los órganos y entrañas y obedecen a la ley de los 5 elementos (véase capítulo 8).

Conclusión. En la medicina china, la teoría de Yin-Yang y la teoría de los 5 elementos, aunque cuentan cada una de ellas con sus características específicas, tienen estrechas relaciones y se combinan entre sí.

Basándose en las particularidades e interrelaciones de Yin-Yang y de los 5 elementos, a partir de los fenómenos fisiopatológicos observables en la práctica clínica, tratan de analizar, estudiar y explicar las funciones fisiológicas y las modificaciones patológicas de los órganos-entrañas, de los meridianos, etc., del organismo humano.

Son dos teorías complementarias, como muy bien subraya Lui Jing Tu Yi: «los 5 elementos son las materias del Yin-Yang; el Yin-Yang es la energía de los 5 elementos. Sin materia, la energía no tiene fundamento. Sin energía, la materia no ejecuta».