

Los órganos y sus funciones según la fisiología energética de la Medicina Tradicional China

Neus Pintat (Lda. en Químicas y Dipl. en Acupuntura)

ORGANS AND ITS FUNCTIONS IN ACUPUNCTURE. PINTAT N.

Keywords: Acupuncture, Traditional Chinese Medicine, Physiology, Energy.

English abstract: The concept of organ differs in Traditional Chinese Medicine (TCM) than in occidental Medicine. In TCM the organ is known by its function, and is wider than a mere anatomic structure. There are two main groups of organs: The Yin (Liver, Heart, Heart master, Lung, Kidney, Spleen), and the Yang ones (Gall bladder, Triple heater, Stomach, Intestines, Bowel, Bladder). Their functions are closely interrelated.

El concepto de *órgano* en Medicina Tradicional China (MTC) difiere del que considera la Medicina occidental. Esta última considera los órganos en base a su estructura: estructura anatómica, estructura histológica, procesos físicos y químicos que realizan y, en definitiva, el funcionamiento de los órganos bajo tales consideraciones.

En cambio en MTC el concepto de órgano se aborda desde su función, y no queda circunscrito al de una estructura anatómica; además se consideran otras partes del cuerpo que mantienen relaciones específicas con un órgano determinado, y que reciben su influencia energética. Esta concepción energética de los órganos es fruto de observaciones clínicas durante centenares de años.

La principal característica en la concepción china de los órganos es el escaso énfasis que pone en la estructura física y en los tejidos específicos, mientras que se tienen en cuenta conceptos casi abstractos respecto a funciones que se hallan interrelacionadas. Por ejemplo el órgano denominado Triple Recalentador no tiene un sustrato anatómico; su existencia está basada exclusivamente en su función.

ÓRGANOS YIN, ÓRGANOS YANG

Los órganos se dividen en dos grupos principales: *Yin* y *Yang*.

- Órganos *Yin* (interiorizantes): Hígado, Corazón, Maestro Corazón, Bazo, Pulmón, Riñón. Los órganos *Yin* producen y guardan la esencia vital, la sangre y la energía; de ese modo mantienen la homeostasis física y mental.

- Órganos *Yang* (exteriorizantes): Vesícula Biliar, Intestino Delgado, Triple Recalentador, Estómago, Intestino Grueso, Vejiga. Los órganos *Yang* reciben y transportan agua, alimento y desechos.

Mediante la actividad de estos doce órganos se pueden explicar casi todas las funciones del cuerpo humano. El tiroides se considera que se relaciona con el Corazón; el páncreas con el Bazo; las suprarrenales con el Riñón; la próstata con Riñón y Vejiga.

Cada órgano *Yin* se relaciona con un órgano *Yang* determinado según una relación interior-exterior. Todos los pares *Yin-Yang* están interconectados energéticamente de forma secuencial. Sus funciones mantienen una estrecha relación y la patología de un órgano afecta a otros.

INFLUENCIAS ENERGÉTICAS DE LOS ÓRGANOS

El Pulmón ejerce su influencia en la piel, la nariz, el vello y las glándulas sudoríparas. Un resfriado se inicia con rinorrea, escalofríos en la piel y puede afectar el Pulmón y originar los síntomas característicos si no se resuelve.

El Hígado se relaciona en su funcionalidad con los ojos y los tendones, y el estado de su fisiología se revela en las uñas. En patologías de Hígado suele observarse diversos síntomas en los ojos, afecciones tendinomusculares, uñas frágiles.

El Corazón, en su función como órgano, conecta con la lengua y con los vasos sanguíneos. Cuando el Corazón está "perturbado psíquicamente" pueden aparecer aftas en la lengua, y el lenguaje puede ser difícil de pronunciar.

El Bazo ejerce influencia en la masa muscular, la boca, los labios. Una insuficiencia de energía en el Bazo puede dar sabor dulzón en la boca.

El Riñón se relaciona con los huesos, la médula y el cerebro. En las fracturas óseas se consigue una osificación más rápida tonificando los Riñones. El estado de salud del Riñón se refleja en el cabello.

LOS CINCO PARES DE ÓRGANOS

HÍGADO - VESÍCULA BILIAR

El Hígado. Es el órgano responsable del movimiento de la energía por todo el cuerpo. Cuando su función está equilibrada hay un flujo libre de la energía, sin bloqueos. Influye en la distribución de los líquidos en virtud de la distribución de la energía. Es responsable de almacenar la sangre.

La excesiva flexibilidad o la excesiva rigidez, tanto en lo físico como en lo mental, se relacionan con el Hígado. Cuando la función del Hígado es correcta la sangre y la energía fluyen libremente por el cuerpo y los sentimientos no se bloquean. Este órgano se relaciona con la cólera y su control: no mostrar nunca enfado o mostrarlo muy fuerte a menudo indica desequilibrios en la función de Hígado.

Asimismo Hígado y Vesícula Biliar se asocian a la visión clara, tanto en un sentido físico como en un sentido mental de percepción de ideas y situaciones; claridad y oportunidad en tomar decisiones.

Cuando se perturba la fisiología del Hígado pueden aparecer dos tipos de patología:

- 1) Estancamiento de la energía, que puede dar síntomas tales como: Dolor e hinchazón en los pechos y en los hipocóndrios, reglas dolorosas, amenorrea, cefaleas, depresión, malas digestiones, náuseas, vómitos, eructos, estreñimiento, algias epigástricas, algias abdominales.

- 2) Insuficiencia de sangre en el Hígado, que se manifiesta por: Sequedad y/o dolor en los ojos con visión borrosa o déficit de visión, vértigo, piel seca, dolor en las articulaciones, inquietud, cefalea, ojos enrojecidos, espasmos.

La Vesícula Biliar. Guarda y excreta la bilis producida por el Hígado. La princi-

TABLA DE CORRESPONDENCIAS EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA

PAR DE ÓRGANOS INTERNOS	ELEMENTO	ÓRGANO O FUNCIÓN	TEJIDO	EMOCIÓN	EMISIÓN DE SONIDO	SECRECIÓN	SABOR	COLOR	ESTACIÓN DEL AÑO	FACTOR CLIMÁTICO
HÍGADO - VESÍCULA BILIAR	MADERA	OJOS - VISIÓN	TENDONES	IRA	GRITO	LÁGRIMAS	ACIDO	VERDE	PRIMAVERA	VIENTO
CORAZÓN - INTEST. DELGADO	FUEGO	LENGUA	VASOS SANGUÍNEOS	ALEGRÍA	RISA	SUDOR	AMARGO	ROJO	VERANO	CALOR
BAZO - ESTÓMAGO	TIERRA	BOCA (Y CAVIDAD BUCAL)	MÚSCULOS	PREOCUPACIÓN (REFLEXIÓN)	CANTO	SALIVA	DULCE	AMARILLO	VERANO TARDÍO	HUMEDAD
PULMÓN - INTEST. GRUESO	METAL	NARIZ - OLFATO	PIEL, PELO	TRISTEZA	LLANTO	MUCOSIDAD	PICANTE	BLANCO	OTOÑO	SEQUEZAD
RIÑÓN - VEJIGA	AGUA	OREJAS, AUDICIÓN	HUESOS	MEDO	QUEJIDO	ORINA	SALADO	NEGRO	INVIERNO	FRÍO

pal patología es debida a la perturbación del flujo de la bilis que se manifiesta por dolor en la región del Hígado y sensación de plenitud en el abdomen.

CORAZÓN-INTestino DELGADO

El Corazón. Controla el sistema vascular y es responsable del movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos.

El Corazón es el órgano asociado al espíritu y a lamente, es decir, al psiquismo. De él depende la rapidez en llevar a término una decisión. La emoción que le es propia es la alegría.

Se relaciona con la inspiración, la creatividad y el arte, sea a través de la palabra, la música, la pintura o el cuerpo.

La mayoría de los desórdenes del Corazón son causados por debilidad; pueden ser de cuatro tipos:

1) Insuficiencia de *Qi* de Corazón (el *Qi* es la energía vital). Este desorden se identifica por lasitud, respiración corta y forzada, sudor.

2) Insuficiencia *Yang* de Corazón (el *Yang* representa la energía funcional, térmica). Las extremidades aparecen frías y la cara muestra un color gris ceniza o verde azulado.

3) Insuficiencia de sangre de Corazón. Va acompañada de inquietud, irritabilidad, vértigo, insomnio.

4) Insuficiencia *Yin* de Corazón (el *Yin* representa la energía nutritiva y los líquidos del cuerpo). Este trastorno presenta febrículas, calor en las palmas de la mano, sudor nocturno, facies roja.

Cuando el desorden no es por debilidad sino por exceso de Calor (como agente patógeno) se origina la condición Fuego de Corazón, en la que se observa fiebre, a veces con delirio, mucha inquietud, insomnio, facies de color rojo brillante.

El Intestino Delgado. Separa los elementos nutritivos y la materia de desecho del alimento ingerido. Los elementos nutritivos se integran en el cuerpo y los

desechos sólidos se envían al Intestino Grueso.

A nivel físico el Intestino Delgado determina lo que es importante absorber o eliminar. A nivel mental permite diferenciar y priorizar la importancia de los problemas. Los trastornos del Intestino Delgado producen desarreglos de absorción y evacuación produciendo: diarrea, oliguria, congestión y algia abdominal, náuseas y vómitos.

MAESTRO CORAZÓN - TRIPLE RECALENTADOR

El Maestro Corazón. No se considera un órgano diferenciado, sino una envoltura protectora del Corazón. Se corresponde con el pericardio. Su principal función es proteger el Corazón. Cuando la energía patógena invade el Corazón, previamente ataca al Pericardio. Las manifestaciones clínicas son las mismas que en Corazón.

El Triple Recalentador. Está dividido en tres partes: superior, medio, inferior. El superior agrupa las funciones del Corazón y el Pulmón y distribuye la energía esencial del agua y la comida a todo el cuerpo. El medio se refiere a las funciones digestivas de agua y comida; concierne al Bazo y al Estómago básicamente; también al Hígado. El inferior concierne a las funciones propias de Riñón y Vejiga en cuanto a la separación de lo claro y lo turbio. Descarga el cuerpo de fluido y desechos. Asimismo interviene en parte el Hígado.

BAZO - ESTÓMAGO

El Bazo. Es el principal órgano de la digestión. Transforma los alimentos para dar lugar al proceso de nutrición mediante la absorción y distribución de los elementos nutritivos; con ello se genera la sangre, el *Qi* y los líquidos.

Transporta los nutrientes y dirige la esencia de los alimentos hacia arriba. Si el Bazo pierde su función el *Qi* no puede ascender y aparecen trastornos: astenia, anorexia, diarrea, hinchazón abdominal.

Distribuye los líquidos hacia los Pulmones y los Riñones, que los evacúan a través del sudor y la orina. Si la función del Bazo es insuficiente hay estancamiento de líquidos y se produce humedad (*Tan*).

Otra función del Bazo a través de la energía que genera es la contención de la sangre en los vasos sanguíneos. Si ello falla se producen hemorragias tales como hematurias, melenas o metrorragias.

El pensar y la preocupación excesivos dañan el Bazo. Asimismo cuando está débil la reflexión se torna reiterativa.

La Patología más general del Bazo es la que se origina por déficit de su función. Se manifiesta por: pesadez en el cuerpo, dificultad de ponerse en marcha por la mañana, poca sed, alteraciones del hambre, manos y pies fríos, hinchazón abdominal, diarrea, necesidad de cuidados y de amor.

El Estómago. Es el órgano que recibe el alimento y mueve los desechos hacia abajo; en caso contrario aparecen vómitos, náuseas, eructos, hipo.

La mayoría de los desórdenes del Estómago son por exceso: Fuego de Estómago, condición acompañada de hambre exagerada, sensación de quemazón en el Estómago, halitosis, estreñimiento.

Bazo-Estómago constituyen el centro. En este par de órganos reside la estabilidad física y emocional, la madurez, la seguridad, la intuición y la capacidad de aprender por la experiencia, que es distinta del aprendizaje teórico.

En relación con estos órganos puede haber una relación de amor-odio con la comida.

PULMÓN - INTESTINO GRUESO

El Pulmón. Genera el *Qi* respiratorio a partir del aire inspirado. Es el órgano encargado de regular la circulación y el reparto del *Qi* por todo el cuerpo. Interviene en el metabolismo de los líquidos para distribuirlos por la piel.

Lleva a cabo la Fisiología de ascenso expulsando el CO₂ y la de descenso transportando el O₂ hacia abajo.

El Pulmón se denomina «órgano delicado» porque es el primero en verse afectado por el ataque de un factor patógeno climático. El primer síntoma de trastorno en el Pulmón es la presencia de tos.

Este órgano se asocia a la respiración, la cual se modifica en virtud de cualquier alteración emocional. Las emociones específicamente relacionadas con el Pulmón son la tristeza y la melancolía. Guarda relación con los problemas de unión y separación inherentes al crecimiento y la independencia. Cuando la función del Pulmón es suficiente, uno puede aceptarse tal como es en su relación con los demás. Se distinguen dos tipos de debilidad de Pulmón:

1) Insuficiencia de Qi de Pulmón (debilidad de función y nutrición) que va acompañada de tos, respiración corta, mucosidad clara, debilidad en la voz, lasitud.

2) Insuficiencia Yin de Pulmón (falta de nutrición). Tos seca con poca flema, sudor nocturno, mejillas rojas, fiebre.

Intestino Grueso. Extrae agua de los residuos que recibe del Intestino Delgado y la dirige a la Vejiga, y excreta las heces a través del ano.

RIÑÓN - VEJIGA

El Riñón. Este órgano guarda la esencia de la energía vital. Es el portador de la energía congénita y la base del Yin y del Yang del organismo. Este órgano es también el responsable del crecimiento y de la reproducción.

Los Riñones intervienen como principales responsables del metabolismo de los líquidos.

La emoción propia del Riñón es el miedo, y su máxima expresión el terror. Está relacionado con el SNC (Sistema Nervioso Central) y con el SNV (Sistema Nervioso Vegetativo). Si se posee buena energía de Riñón se puede mirar el pasado, recordar las experiencias que pueden ser útiles en el presente y mejorar el futuro. Pero si la energía de Riñón está en deficiencia se hace difícil vivir el presente.

Hay dos tipos básicos de patología de Riñón:

1) Insuficiencia de Yin de Riñón. Aparece debilidad en la zona lumbar, dolores en la espalda, pérdida auditiva, acúfenos, caída del cabello, eyaculación precoz, menstruación escasa, caries dental, orina escasa y oscura.

2) Insuficiencia Yang de Riñón. Se manifiesta por debilidad en la zona lumbar con sensación de frío, frío en todo el cuerpo especialmente en piernas y pies, acúfenos, fatiga, lasitud, debilidad en las piernas, impotencia sexual, ausencia de libido, orina clara y abundante.

Vejiga. Almacena y evacúa la orina, que proviene de los Riñones.

ÓRGANOS EXTRAORDINARIOS

Otros órganos sumamente importantes, como los constituidos por las estructuras encefálicas, la médula espinal, los centros nerviosos del sistema nervioso vegetativo, los vasos sanguíneos, las estructuras óseas y cartilaginosas, el útero, la vesícula seminal, etc., no son propiamente Yin ni propiamente Yang, sino que poseen las características de las dos polaridades, denominándose por esa razón "Órganos Extraordinarios" o "Visceras Curiosas". Examinemos dos de ellas: el cerebro y el útero.

El cerebro

Cuando los médicos chinos se refieren a un órgano, no se refieren tanto a la estructura anatómica concreta como a la energía propia de ese órgano. La concepción energética de los órganos, que tanto caracteriza a la Medicina Tradicional China, se pone de manifiesto en los antiguos textos, como en esta cita del *Nei Jing*: «Los riñones engendran el hueso y la médula (...) El cerebro es el lugar donde se reúne la médula.» Según la Medicina Tradicional China, en los riñones se encuentra el asiento de la *energía esencial*, una modalidad diferenciada del Qi que es transmitida genéticamente por los padres, y que constituye como una especie de reserva energética para toda la vida del sujeto, y cuyo grado de calidad y cantidad viene determinado genéticamente desde el momento del nacimiento. Esa *energía esencial* nutrirá principalmente la formación del esqueleto, la médula y el cerebro, y a su vez será reforzada por la energía que proceda de los alimentos y de la respiración pulmonar (véase el apartado *Dietoterapia en Medicina Tradicional China* pág. 30).

El cerebro es el órgano de la consciencia; en él residen la inteligencia y todo el conjunto de facultades mentales. Gobiernan las funciones sensoriales y motoras.

La insuficiencia cerebral se relaciona en MTC con alteraciones energéticas del Riñón. Los trastornos mentales se asocian principalmente a desequilibrios energéticos del Corazón, entendido en términos de fisiología energética. Los problemas psicológicos de confusión mental están relacionados con desequilibrios energéticos del Hígado.

El útero

Denominado también "envoltura del feto", tiene en MTC una doble función: regular las menstruaciones y conservar y nutrir al feto.

El útero está también relacionado con el Hígado y el Riñón, y con dos de los denominados Canales Extraordinarios: *Cheng y Ren* (véase el apartado *Acupuntura y Moxibustión*, en la pág. 21). Los trastornos energéticos de esos órganos y

canales se traducen en trastornos de la funcionalidad del útero: alteraciones de la menstruación, amenorrea y/o esterilidad.

En cambio cuando el Qi de riñón es vigoroso y la energía de *Cheng y Ren* son abundantes, la menstruación es normal, y el útero puede cumplir eficazmente sus funciones reproductivas.

CONCLUSIONES

En MTC el diagnóstico es energético; el tratamiento es energético también.

La MTC da importancia a la función: función energética nutritiva y función energética propiamente dicha.

La fisiología energética abarca los órganos y otras estructuras del cuerpo, las cuales guardan relación funcional específica con cada órgano determinado.

Las influencias energéticas de cada órgano dan sentido de globalidad al conjunto del cuerpo humano.

La relación energética entre los órganos y las emociones permite abordar patologías según un enfoque psicósomático: influencia de la mente sobre el cuerpo y también del cuerpo sobre la mente.

La Medicina Tradicional China actúa a tres niveles en función de la gravedad de las enfermedades. El primer nivel sería netamente preventivo; al observar una descompensación funcional más o menos ligera en sus pacientes, los médicos chinos aplican el tratamiento correspondiente a fin de evitar el empeoramiento o la cronificación.

En el segundo nivel se incluyen los trastornos funcionales de entidad suficiente para ser considerados enfermedades. El tratamiento será más o menos drástico según la gravedad del desequilibrio. Recordemos que los tratamientos de la MTC están en consonancia con el principio de autocuración, y que los estímulos que aplica no pueden denominarse propiamente "drásticos", en el sentido que este calificativo tiene en Medicina occidental, cuyos tratamientos suelen ser notablemente yatrogénicos, especialmente los farmacológicos.

El tercer nivel es el que afecta a las enfermedades que presentan alteraciones funcionales y orgánicas importantes. El objetivo de los médicos chinos en este tercer nivel es hacer todo lo posible para disminuir al máximo el grado de irreversibilidad de la dolencia, que debido a las alteraciones orgánicas no podrá eliminarse totalmente. En el caso de una lesión artroscópica de rodilla por ejemplo, la MTC dirigirá el tratamiento a tratar de recuperar la funcionalidad de la articulación estimulando la circulación de la sangre y del Qi, de modo que mejoren las funciones de nutrición de los tejidos y la eliminación de los productos de desecho. ○