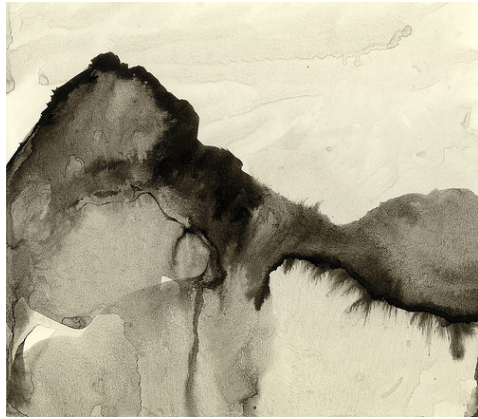

Agua de lluvia

雨水

El Qi defensivo

卫气

Eduard Genis Sol

www.medicinachinahoy.com

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización del titular de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

*Dedicado a mis amigos y colegas de
Venezuela*

*¿Qué hay que hacer
para que
una gota
de agua
no se seque?*

Prólogo del autor:

Me acuerdo muy bien de mis primeros pasos por aquellas escuelas sórdidas. Mi primer enseñante era un policia en excedencia cuya única referencia era un ingeniero italiano afincado en Londres, un reputado trilero de la medicina china, por cierto. Como tantos. Mi profesor aparentaba, daba el pego, pero estaba vacío de contenido, de conocimientos y, con ello, carente de base para la reflexión en términos de medicina china, donde no hay que vivir según los resultados del pensamiento de otros, sino que cada quien tiene que poder razonar por su cuenta -lejos del dogma, pero dentro de la lógica de esta ciencia empírica- para hacer trabajar un sistema médico con una metodología muy precisa. Mi primer profesor era un fraude.

Mi segunda enseñante era china. Un día descubrí que la única relación que había mantenido con la medicina china en su país de origen era la de ser Sra. de la limpieza de un hospital mientras se pagaba sus estudios de filología hispánica. Cuando -en mi primer día de clase con ella- le formulé tres preguntas seguidas, me mandó a un curso superior porque “tenía demasiado nivel para estar allí”. La realidad era que quien no tenía nivel para impartir medicina china era ella y, simplemente, estaba aterrorizada de su propia incompetencia. Otro fraude. Uno y otra continúan sin tener la formación mínima como para enseñar medicina china. Uno y otra son tótems de referencia en la medicina china de broma de mi país. Vacas sagradas. ¿Un horror? Es así, no miento. El retablo de las maravillas está repleto de fenómenos de este calibre. Analfabetos funcionales en términos de medicina china que transmiten lo que no saben. ¿A quien?

Los estudiantes de mi país capaces de detectar fraudes de esta magnitud evidente están todos en la universidad. Estudian alguna ingeniería, matemáticas, arquitectura, tal vez economía. Los que estudian medicina china lo hacen... porque es fácil. Y así es, demasiado fácil que se lo ponen. Tan fácil, que resulta pueril, banal, sesgada, infantil, de un nivel de enseñanza primaria. Para retrasados mentales, seamos claros. Ello es posible porque se trata de una enseñanza no reglada convertida en un simple negocio sin alma, y que consiste en intercambiar títulos por dinero, en un país donde las ansias por tener un papel que diga que eres competente para aquello en que no lo eres, no tan sólo son una enfermedad, sino también una pandemia. Por lo tanto, nada de rigor, ni de método, ni de

profundidad, por favor. Eso no vende. Eso no da. Y nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿No lo tiene?

En mi caso, para evitar un *casus belli* y, sobre todo, para aprender, tuve que buscar fuera de mi país. A partir de aquí todo fue maravilloso, todo fue inteligente, todo tuvo sentido. Fue uno de estos momentos de la vida en que se produce la magia de arriesgarlo todo por un sueño que sólo tu ves. Busqué y busqué. Caminé y no cesé hasta encontrar.

Han pasado muchos años desde aquello. En mi país todo sigue igual. Nada ha cambiado. En cuanto a mi, ahora trabajo en lo echado a perder. No tan sólo con pacientes crónicos, también con alumnos que, tras infructuosos años de aprendizaje inadecuado y estéril, un día deciden recapitular, ver más allá de sus narices, llenar sus vacíos cognitivos, entender lo que se les ha explicado mal o, simplemente, no se les ha explicado, y continuar caminando hasta que sean capaces de agarrar una forma de pensar, de reflexionar por su cuenta, que se llama medicina china. Esta vez, la de verdad, no un sucedáneo imbécil. Y a eso me dedico. Bien, tampoco hay que dramatizar, y a mi me gusta ser escandalosamente sincero. De hecho, la medicina china es la tercera cosa que más me gusta. La segunda es el placer inmenso de viajar muy lejos y de profundizar en el conocimiento de otras culturas. Y, lo siento, de la primera mi mamá me tiene terminantemente prohibido hablar.

Recientemente estuve impartiendo un par de cursos en Caracas, Venezuela, donde tuve el privilegio de encontrarme con un grupo humano inteligente y motivado que me motivó. En un momento dado, hubo una distorsión cognitiva en el concepto del *Qi* defensivo. Prometí aclarar el tema y, siendo como soy dueño de mis silencios y esclavo de mis promesas, empecé a escribir en Caracas un artículo al respecto, artículo que he terminado tras mi regreso al país de las maravillas.

Dado que una de las cosas que más me motivan es la difusión de la medicina china de verdad, además de regalárselo a mis amigos de Venezuela, cuelgo el artículo en mi página web con una perspectiva descaradamente budista y, consiguientemente, lo esparzo al viento. Como una bandera de plegaria. Una bandera de plegaria que filtra toda su razón de ser justo cuando está completamente dehilachada. ¡Chévere!

Caracas/Caribe + St. Antoni/Mediterráneo, marzo del 2011.

El Qi defensivo (卫气, Wei Qi)

Generación

El capítulo dieciocho del **Eje espiritual, generación e interacción de construcción y defensa** (灵枢, 营卫生会第十八, *Ling Shu, Ying Wei Sheng Hui Di Shi Ba*) nos dice que *los cereales penetran en el estómago para más tarde ser transmitidos al pulmón. Los cinco órganos y las seis entrañas reciben el Qi de los cereales, cuya parte pura se transforma en construcción, mientras que la parte turbia del Qi de los cereales se transforma en defensa. La construcción se localiza en los canales y circula sin cesar por el organismo, la defensa se localiza fuera de los canales.* De manera que ambos Qi provienen de la transformación de la esencia del agua y los cereales (水谷精, *Shui Gu Jing*) generada por el calentador medio (中气, *Zhong Qi*). El **Qi constructivo** (营气, *Ying Qi*) se aloja en los vasos y es un componente de la sangre. *Produce la sangre y circula dentro los vasos por todo el cuerpo para nutrirlo.* Y el **Qi defensivo** (卫气, *Wei Qi*) circula por fuera de los vasos, por la piel y las carnes. Básicamente, *protege el exterior del cuerpo y calienta las vísceras y las entrañas.*

El **Qi constructivo** (营气, *Ying Qi*) forma la sangre (血, *Xue*) y fluye con ella en los vasos para nutrir el cuerpo entero. Sus funciones se exponen en el capítulo cuarenta y tres del **Preguntas elementales, tratado del impedimento** (素问, 痹论篇第四十三, *Su Wen, Bi Lun Pian Di Si Shi San*), que nos dice que *el Qi constructivo armoniza con las vísceras y es distribuido por las entrañas. Por lo tanto, penetra en los vasos sanguíneos y fluye arriba y abajo con ellos, conectando las vísceras y las entrañas.* Complementando esta aseveración, el capítulo setenta y uno del **Eje espiritual, la visita del perverso** (灵枢, 邪客第七十一, *Ling Shu, Xie Ke Di Qi Shi Yi*) nos dice que *el Qi constructivo segrega fluidos, los descarga en los vasos y los convierte en sangre, para nutrir los miembros y suplementar las vísceras y las entrañas.*

En cuanto al **Qi defensivo** (卫气, *Wei Qi*), se describe tradicionalmente como *fiero, valiente y desinhibido*, con lo cual los vasos no pueden contenerlo. Su principal función en el pecho y el abdomen es *el calentamiento de los órganos.* Su función en el exterior es *fluir a través de la piel y las carnes, regular la apertura y el cierre de los intersticios*

para regularizar el flujo de la transpiración, proteger el exterior, mantener la piel lustrosa y saludable y prevenir la invasión de perversos externos. Es por ello que el capítulo veinticinco del **Eje espiritual, las vísceras** (灵枢, 病本第二十五, *Ling Shu, Bing Ben Di Er Shi Wu*) nos explica que *el Qi defensivo calienta las carnes y limpia la piel, rellena los intersticios y sostiene su apertura y su cierre. Si el Qi defensivo está en armonía, la piel es flexible y los intersticios se mantienen apretados y firmes.*

Por lo tanto, el **Qi defensivo** (卫气, *Wei Qi*) circula por el exterior de los vasos (脉, *Mai*). Es el *Qi* que asegura la protección del organismo. Comparado con el **Qi constructivo** (营气, *Ying Qi*), el *Qi* defensivo pertenece al *yang* y aquel al *yin*. Es por ello que también recibe el nombre de **yang defensivo** (卫阳, *Wei Yang*).

El *Qi* defensivo posee *dos orígenes*, el central y el origen inferior. Tanto el capítulo setenta y uno del **Eje espiritual, la visita del perverso** (灵枢. 邪客第七十一, *Ling Shu, Xie Ke Di Qi Shi Yi*) como el capítulo cuarenta y tres del **Preguntas elementales, Tratado sobre el impedimento** (素问, 痹论篇第四十三, *Su Wen, Bi Lun Pian Di Shi San*) establecen que *el Qi defensivo proviene del Qi del agua y de los cereales* (水谷气, *Shui Gu Qi*) *generado por el calentador medio* (中焦, *Zhong Jiao*), es decir, por el binomio bazo-estómago. Éste es su *origen central*. Lo genera el bazo y forma parte de la esfera de control del pulmón

Recordemos que **el pulmón gobierna la piel y los pelos** (肺诸皮毛, *Fei Zhu Pi Mao*). Aquí, los pelos hacen referencia a los pelos del cuerpo, no a los cabellos. De acuerdo con la teoría de las cinco fases, tanto el pulmón como la piel corresponden a la fase metal. Por lo tanto, el pulmón gobierna la piel y los pelos. En la práctica clínica, las condiciones dermatológicas a menudo se asocian con el pulmón. El término “piel y pelos” no es más que una forma de referirse a la piel en la mayoría de casos. Ello es así porque a los chinos les gusta usar construcciones de dos sílabas.

Recordemos que **el pulmón gobierna la difusión y la efusión** (肺主宣发, *Fei Zhu Xuan Fa*). Difusión significa esparcir el *Qi* y los fluidos por todo el cuerpo. Efusión significa la distribución del *Qi* y de la transpiración desde los poros hacia el exterior del cuerpo, así como la expulsión (透, *Tou*) de cualquier perverso externo que pueda haber entrado

y que se pueda haber alojado en el exterior defensivo (外卫, *Wai Wei*). De manera que en este último caso, es apropiado referirse a la *expulsión de perversos* (透邪, *Tou Xie*).

Recordemos que *el pulmón es el gobernante del eje del Qi, mientras que el bazo es la fuente de generación del Qi* (肺为主气之枢, 脾为生气之源, *Fei Wei Zhu Qi Zhi Shu, Pi Wei Sheng Qi Zhi Yuan*). El eje o el pivote del Qi hace referencia al mecanismo o al dinamismo del Qi (气机, *Qi Ji*), es decir, a los cuatro movimientos del Qi: ascenso, descenso, entrada y salida. El pulmón, vía respiración, gobierna estos cuatro movimientos del Qi. A pesar de ello, es el bazo el que genera el Qi.

Recordemos que *el pulmón depende del bazo para su nutrición* (肺寄养于脾, *Fei Ji Yang Yu Pi*). El Qi del pulmón es nutrido por el bazo. Por lo tanto, si el Qi del bazo está vacío y débil, el Qi del pulmón puede también estar vacío y ser insuficiente.

Recordemos que *el pulmón gobierna el exterior del cuerpo entero* (肺主一身之表, *Fei Zhu Yi Shen Zhi Biao*). Ello implica que *el pulmón gobierna el exterior defensivo* (肺主卫表, *Fei Zhu Wei Biao*). Estas dos constataciones de la medicina china focalizan en el hecho de que pulmón gobierna tanto el exterior del cuerpo como el Qi defensivo.

Hasta aquí hemos visto el origen central del Qi defensivo. Ahora, lo que vamos a hacer es centrarnos en el capítulo octavo del **Preguntas elementales, el libro de los arcanos de la cámara de las orquídeas del espíritu de la torre** (素问, 灵兰秘典论篇第八, *Su Wen, Ling Lan Xi Dian Lun Pian Di Ba*), que nos explica que *la vejiga almacena los líquidos* (膀胱藏津液, *Pang Guang Cang Jin Ye*), y en el capítulo segundo del **Eje espiritual, los puntos de transporte** (灵枢, 本输第二, *Ling Shu, Ben Shu Di Er*), que asegura que *la vejiga es la mansión de los líquidos y de los humores* (膀胱为津液之府, *Pang Guang Wei Jin Ye Zhi Fu*) o, incluso, que *la vejiga tiene el cargo de isla del río; almacena los líquidos y los humores* (膀胱者, 州都之官, 津液藏焉, *Pang Guang Zhe, Zhou Du Zhi Guan, Jin Ye Cang Yan*). **En ningún caso se habla de orina, sólo de fluidos**. La vejiga recibe fluidos tanto del riñón como del intestino delgado. Cuando la parte pura de los líquidos distribuidos por el pulmón ha humedecido y nutrido el conjunto de los órganos y de los tejidos del cuerpo, la parte no asimilada –la parte turbia de los fluidos- recuperada por el riñón es enviada a la vejiga. Paralelamente, cuando el

intestino delgado recibe el bolo alimenticio, también realiza una separación de fluidos puros-fluidos turbios y evacua estos últimos hacia la vejiga.

Recordemos que *el riñón es la víscera del agua; gobierna los fluidos y los humores* (肾为水脏, 主津液, *Shen Wei Shui Zang, Zhu Jin Ye*) y que *el riñón gobierna el agua del cuerpo entero* (肾主一身之水, *Shen Zhu Yi Shen Zhi Shui*). El riñón no es la víscera del agua sólo porque corresponda a la fase agua en el contexto de los cinco movimientos o cinco fases (五行, *Wu Xing*). El riñón es también una de las tres vísceras del cuerpo que movilizan y transforman los fluidos acuosos. Particularmente los de la vejiga.

Recordemos que *el riñón se abre en los dos yin* (肾开窍于二阴, *Shen Kai Qiao Yu Er Yin*). Ello quiere decir que el riñón tiene un portal superior (los oídos) y dos portales inferiores, el ano y la uretra-vagina.

Recordemos que *el riñón gobierna la apertura y el cierre* (肾主开阖, *Shen Zhu Kai He*). Esto significa que el *Qi* del riñón gobierna la apertura y el cierre de los dos *yin* inferiores, el ano y la uretra-vagina. La uretra-vagina es el *yin* anterior (前阴, *Qian Yin*), y el ano es el *yin* posterior (后阴, *Hou Yin*).

Recordemos que *el riñón tiene a su cargo las dos excreciones* (肾司二便, *Shen Si Er Bian*). Las dos excreciones son orina y heces, y el *Qi* del riñón es responsable de abrir y cerrar las dos puertas (uretra y ano) que mantienen ambas excreciones dentro del cuerpo. Extendiéndonos en lo que estamos diciendo, un vacío del *Qi* del riñón que comporte la imposibilidad de abrir y cerrar estas dos puertas puede conducir a la diarrea y/o a la incontinencia urinaria. Esto es lo que significa cuando se dice que el riñón tiene a su cargo las dos excreciones.

Recordemos que *el riñón gobierna el fuego de la puerta de la vida* (肾主命门之火, *Shen Zhu Ming Men Zhi Huo*). El fuego de la puerta de la vida está relacionado muy estrechamente - y a veces simplemente se identifica - con el fuego del riñón o con el *yang* del riñón.

Recordemos que *el riñón está conectado con la vejiga* (肾合膀胱, *Shen He Pang Guang*), y que *el riñón mantiene una relación interior-exterior con la vejiga* (肾与膀胱相表里, *Shen Yu Pang Guang Xiang Biao Li*)

Recordemos que *el riñón está unido con el triple calentador y la vejiga* (肾合三焦, 膀胱, *Shen He San Jiao Pang Guang*). Las vías del agua del triple calentador están relacionadas con los movimientos de los fluidos en el cuerpo, y el riñón es una de las tres vísceras que gobierna el agua. Es por ello que está conectado con el triple calentador y con la vejiga.

La vejiga recibe fluidos turbios (excedentes inasimilables) que le mandan tanto el intestino delgado como, especialmente, el riñón, y los almacena a la espera de que sean transformados, bien para ser reutilizados, bien para ser excretados en forma de orina (尿液, *Niao Ye*). Y es por eso que el **Preguntas elementales** dice que *la vejiga almacena los líquidos*. En ningún momento habla de orina. De manera que *lo que almacena la vejiga son los fluidos y lo que excreta es la orina*. Para ser evacuados, estos fluidos deben ser previamente transformados en orina mediante **la transformación del Qi** (气化, *Qi Hua*).

Vemos que la vejiga no sólo almacena los líquidos, sino que también los excreta, acción que se lleva a cabo mediante el impulso del riñón, que gobierna los dos orificios inferiores, ya que se abre en los dos *yin* (肾开窍于二阴, *Shen Kai Qiao Yu Er Yin*). Efectivamente, el *yang Qi* del riñón es el que hace posible que se lleven a cabo todas las transformaciones de los fluidos en el organismo.

Gracias a la función de **transformación del Qi** (气化, *Qi Hua*) el riñón manda la parte turbia de los líquidos a la vejiga y los transforma en orina en el momento de evacuarlos. Es el riñón el que da las órdenes a la vejiga de excretar o de retener los líquidos,

Por otra parte, apreciemos que la vida se mantiene, en parte, gracias a un conjunto de transformaciones cálidas basadas en la **transformación del Qi** (气化, *Qi Hua*). Este término puede describir diferentes realidades en función del contexto. En un sentido amplio, la transformación del *Qi* (气化, *Qi Hua*) designa el conjunto de mutaciones resultantes de los movimientos incesantes del *Qi*, mutaciones que permiten al

organismo mantener un cierto equilibrio dinámico y continuar viviendo. Es por ello que es a partir de las transformaciones del *Qi* que se generan el propio *Qi*, la sangre, la esencia del cielo posterior o los fluidos. Es por ello que estas sustancias se transforman las unas en las otras. Es por ello que se produce la separación entre la parte pura y la parte turbia. Es por ello que las partes turbias no reutilizables son expulsadas del cuerpo.

Asimismo, la transformación del *Qi* (气化, *Qi Hua*) también designa la capacidad del **fuego ministerial** (相火, *Xiang Huo*) para **vaporizar y transformar el agua del riñón en *Qi***. En este contexto, la transformación del *Qi* implica la generación de un tipo particular de *Qi*: **el *Qi* original** (元气, *Yuan Qi*). **El fuego ministerial transforma la esencia** (精, *Jing*) **en *Qi* original**, y *éste es el impulsor de todas las transformaciones del organismo*. De manera que el agua que se dispersa es el *Qi* y el *Qi* que se acumula es el agua. Con ello podemos apreciar claramente las polarizaciones del *Qi*: el *yang Qi* (阳气) es función, el *yin Qi* (阴气) es materia. Uno y otra se generan mutuamente. Ello retrata como absurda la traducción occidental del *Qi* como *energía*, ya que esta traducción automáticamente le confiere connotaciones inmateriales cuando, en realidad, el *Qi* es función, si, pero también materia. Por tanto, existe el *yang Qi* y el *yin Qi*. *Energía* no es más que una banalización de todo lo que comporta la noción de *Qi* y éste, igual que *yin* o *yang*, es un concepto tan amplio que no puede traducirse con una única palabra. Y es por todo ello que *yin* es *yin*, *yang* es *yang* y *Qi* es *Qi*.

En cualquier caso, recordemos que **el fuego ministerial** (相火, *Xiang Huo*) es el ***yang original*** (元阳, *Yuan Yang*) asociado con el cielo anterior. Tiene la función de transformar el agua del riñón (esencia en este contexto) en ***Qi original*** (元气, *Yuan Qi*) para favorecer el conjunto de la funciones de las vísceras y de las entrañas (脏腑, *Zang Fu*), además de las de los canales (经脉, *Jing Mai*). Y **transformar la esencia del riñón en *Qi* original es esencial, ya que todas las transformaciones del organismo dependen de éste.**

En un sentido más restringido, la transformación del *Qi* (气化, *Qi Hua*) hace referencia a **la transformación de los fluidos en los tres calentadores** mediante el *Qi* original (元气, *Yuan Qi*), particularmente a nivel de la vejiga. Una vez más, es el fuego

ministerial (相火, *Xiang Huo*) el que hace posible que el *Qi* original lleve a cabo esta transformación. Si no hay *yang* dentro del *yin* (☵☵) escaseará el *Qi* original y, con ello, no podrá realizarse la transformación del *Qi*. En esta situación, el agua no transformada se puede acumular en forma de *hinchazón por agua* (水肿, *Shui Zhong*), o edema en occidente.

Recordemos que cuando estamos hablando del agua del riñón, podemos estar haciendo referencia tanto a la esencia del riñón como a los fluidos almacenados en la vejiga. El contexto determina si nos referimos a uno u otro aspecto.

La transformación del *Qi* (气化, *Qi Hua*) en el contexto de la vejiga, es decir, **la transformación del *Qi* de la vejiga** (膀胱气化, *Pang Guang Qi Hua*) permite generar dos tipos de líquidos: la **orina** (尿液, *Niao Ye*) y la **transpiración** (汗, *Han*). El primero **se denomina orina cuando es evacuado**. En el segundo caso, los líquidos del riñón almacenados en la vejiga, se vaporizan hacia el pulmón que, mediante su función de difusión (宣, *Xuan*) los reenvía hacia la piel y el sistema piloso. Con ello, observamos que **la orina y la transpiración pueden tener el mismo origen**. Ello puede proporcionar la clave para entender como en caso de fuerte calor, con la consiguiente transpiración profusa, se orine poco o nada. En cualquier caso, **esta transpiración se genera a partir de la parte pura de los fluidos turbios que la vejiga recibe del riñón, mientras que la parte turbia de los mismos fluidos turbios es excretada en forma de orina**.

De manera que la transpiración posee dos orígenes: el corazón (心, *Xin*) y la vejiga (膀胱, *Pang Guang*). En medicina china se afirma que **la transpiración es el humor del corazón** (汗为心液, *Han Wei Xin Ye*). Ello es así ya que se genera a partir de la sangre del corazón (fluidos y sangre tienen el mismo origen), de tal manera que este origen focaliza en el ***Qi* constructivo** (营气, *Ying Qi*) y sus funciones lo hacen en el mantenimiento de la temperatura corporal. En cambio, la transpiración generada por la transformación de los líquidos almacenados en la vejiga tiene como función **participar en la defensa del organismo**.

Adicionalmente, **el agua transformada por el riñón no tan sólo genera la orina y la transpiración, sino un tipo de *Qi* muy particular: el *Qi* defensivo** (卫气, *Wei Qi*).

Recordemos que tanto el capítulo setenta y uno del **Eje espiritual, la visita del**

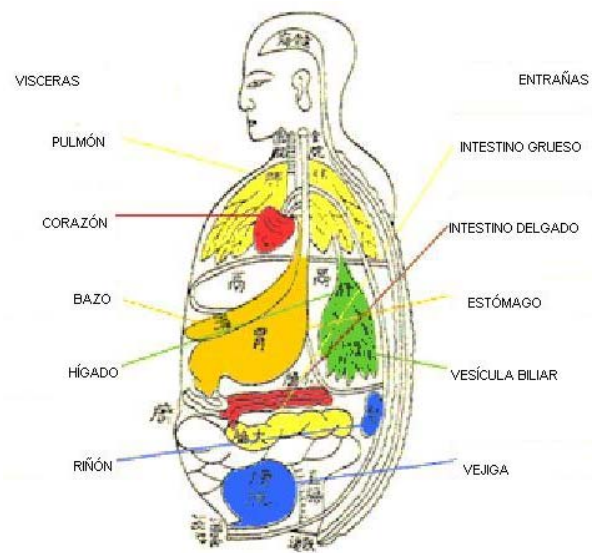
perverso (灵枢. 邪客第七十一, *Ling Shu, Xie Ke Di Qi Shi Yi*) como el capítulo cuarenta y tres del **Preguntas elementales, Tratado sobre el impedimento** (素问, 痹论篇第四十三, *Su Wen, Bi Lun Pian Di Si Shi San*) establecen que *el Qi defensivo proviene del Qi del agua y de los cereales (水谷气, Shui Gu Qi) generado por el calentador medio (中焦, Zhong Jiao)*. Pero el capítulo dieciocho del **Eje espiritual, generación e interacción de construcción y defensa** (灵枢, 营卫生会第十八, *Ling Shu, Ying Wei Sheng Hui Di Shi Ba*) evoca el origen inferior de este Qi, ya que literalmente dice que *el Qi defensivo sale del calentador inferior*. Además de éste, hay otros textos que confirman el origen inferior del Qi defensivo. Por ejemplo, el **Simple anotaciones sobre el Tratado de las lesiones producidas por el frío** (伤寒论浅注, *Shang Han Lun Qian Zhu*), escrito durante la dinastía Qing (清) por **Chen Shen Xiu** (陈修园) asegura que *el Qi de la transformación de la vejiga atraviesa el interior de las membranas, sale por los músculos y las carnes y se despliega por la piel y los pelos. Se trata del Qi de la defensa exterior*. Asimismo, en el **Preguntas-respuestas sobre la materia médica** (本草问答, *Ben Cao Wen Da*), escrito también durante la dinastía Qing (清) por **Tang Rong Chuan** (唐容川), podemos leer que *el Qi del canal del yang supremo (太阳气, Tai Yang Qi) que se aloja en el exterior es el Qi del yang defensivo*.

De manera que el yang del riñón es el responsable de la generación del Qi defensivo a partir de los líquidos de la vejiga e, igual que en el resto de transformaciones fisiológicas, es el resultado de la transformación del Qi (气化, *Qi Hua*). De manera que la medicina clásica china nos constata que *el Qi defensivo tiene dos orígenes: el origen central y el origen inferior*. El origen central proviene del Qi del agua y de los cereales (水谷气, *Shui Gu Qi*) producido por el binomio bazo-estómago. El origen inferior proviene de la parte clara de los fluidos turbios de la vejiga. Además, en el **Tratado de las lesiones producidas por el frío** (伤寒论, *Shang Han Lun*) aprendemos que el canal del yang supremo del pie, la vejiga (足太阳膀胱经, *Zu Tai Yang Pang Guang Jing*) está relacionado con la defensa del cuerpo, y es donde, en caso de invasión externa, tiene lugar una lucha entre el Qi correcto y el Qi perverso (正邪相争, *Zheng Xie Xiang Zheng*). Adicionalmente, en las **Simple anotaciones sobre el Tratado de las lesiones producidas por el frío** (伤寒论浅注, *Shang Han Lun Qian Zhu*) leemos que *el agua de la vejiga se vaporiza cuando se transforma en Qi, y cuando se despliega por el exterior*

es el *Qi* defensivo. La transformación del *Qi* por el yang del riñón es el *Qi* defensivo, que sigue el canal del yang supremo para diseminarse hacia el exterior. Todo ello nos conduce a formular que **la vejiga almacena los fluidos que servirán para producir el *Qi* defensivo y su canal, el yang supremo, facilita su transporte hacia el exterior del cuerpo.**

Fijémonos también que en caso de ataque externo por parte de los seis excesos ambientales (六淫, *Liu Yin*), éstos tienden a atacar la parte yang del organismo, especialmente la parte protegida por el yang supremo (太阳, *Tai Yang*), que tiene la función de muralla defensiva. En este caso, el método de tratamiento (治法, *Zhi Fa*) genérico adecuado es la **sudorificación** (汗法, *Han Fa*), ya que con ella se fuerza a una transpiración a través de la cual los líquidos transportan a los perversos (邪气, *Xie Qi*) fuera del cuerpo, los expulsan del mismo, en definitiva.

De manera que en la medicina clásica china, especialmente en el **Tratado de las lesiones producidas por el frío** (伤寒论, *Shang Han Lun*), de *Zhang Zhong Jing* (张仲景), se insiste en que las funciones defensivas del *Qi* defensivo están relacionadas con el canal del **yang supremo** (太阳, *Tai Yang*), especialmente en el canal de la vejiga. Y, tal y como hemos explicado anteriormente, la vejiga transforma el agua en *Qi* bajo el impulso del *Qi* del riñón. Por el hecho de que el canal de la vejiga cubre todo el exterior del cuerpo, en especial su parte yang, la espalda, se dice que este canal **controla el exterior del organismo**. Es por ello que el capítulo cuarenta y siete del **Eje espiritual, las vísceras** (灵枢, 本藏第四十七, *Ling Shu, Ben Zang Di Si Shi Qi*), nos dice que *el riñón comunica con los tres calentadores y la vejiga. Los tres calentadores y la vejiga comunican con los poros y el sistema piloso*. De manera que, a partir de esta cita, podemos apreciar que la función defensiva del *Qi* defensivo depende de la colaboración entre el riñón (肾, *Shen*), la vejiga (膀胱, *Pang Guang*) y el triple calentador (三焦, *San Jiao*). El *Qi* defensivo se origina en el calentador inferior (下焦, *Xia Jiao*), recibe el apoyo del calentador medio (中焦, *Zhong Jiao*) y alcanza el calentador superior (上焦, *Shang Jiao*) para nutrir la piel y el sistema piloso y llenar el cuerpo gracias a la difusión (宣, *Xuan*) y al descenso depurativo (肃降, *Su Jiang*) del *Qi* del pulmón. Por lo tanto, podemos decir que **el yang supremo y el pulmón colaboran para resistir los perversos externos y proteger el organismo**.

Distribución

Gracias a la función de *difusión y efusión* (宣发, *Xuan Fa*) del pulmón el *Qi* defensivo (卫气, *Wei Qi*) puede circular por el exterior de los vasos y se expande por el conjunto de los espacios intersticiales (肌滕, *Ji Cou*) y por las cavidades del organismo.

La circulación del *Qi* defensivo obedece a determinadas leyes. Durante el día, pasa veinticinco veces por las seis entrañas y por el exterior de los canales y los vasos del exterior del cuerpo. Por la noche, pasa veinticinco veces por las cinco vísceras. Por lo tanto, efectúa cincuenta revoluciones por el organismo cada veinticuatro horas. Cada día, al alba, cuando abrimos los ojos, el *Qi* defensivo comienza a circular a partir de la comisura interna de los párpados, en el punto *ojos brillantes* (精明, *Jing Ming*), V-1 en occidente. A partir de él, asciende hacia el cráneo y luego penetra sucesivamente por los canales de la mano y del pie del *yang supremo* (太阳, *Tai Yang*), del *yang menor* (少阳, *Shao Yang*) y del *yang brillante* (阳明, *Yang Ming*). Circula de arriba hacia abajo y luego regresa a la parte *yin*, a nivel del pie, a través del canal del riñón. Así, ***el Qi defensivo circula diariamente veinticinco veces por la parte yang***. Del crepúsculo al alba, circula sucesivamente por los canales del riñón, del corazón, del pulmón, del hígado y del bazo para, finalmente, regresar al canal del riñón. De manera que, en el transcurso de la noche, ***el Qi defensivo también completa veinticinco revoluciones por el organismo pero, esta vez, por su parte yin***. Si sumamos, veremos que estamos hablando de cincuenta revoluciones diarias.

Funciones

Las principales funciones del *Qi* defensivo (卫气, *Wei Qi*) hacen referencia a la protección, al calentamiento y a la regularización del organismo:

- **Protege el exterior del cuerpo contra las agresiones de los perversos externos** (外邪, *Wai Xie*). Esta función del *Qi* defensivo se relaciona directamente con la **función protectora** (防与, *Fang Yu*) del *Qi*. Y hay que tener en cuenta que un *Qi* defensivo sano no tan sólo puede resistir las agresiones de los perversos externos, sino también cazarlos en el exterior del organismo.
- **Calienta las vísceras, las entrañas, las carnes y la piel.** Esta función del *Qi* defensivo se relaciona directamente con la **función de calentamiento** (温煦, *Wen Xu*) del *Qi*. El *Qi* defensivo mantiene la estabilidad de la temperatura corporal para que las vísceras y las entrañas puedan llevar a cabo sus funciones en condiciones adecuadas de temperatura. Y es la acción de vaporización del *Qi* defensivo la que proporciona solidez a las carnes y flexibilidad e hidratación a la piel.
- **Regulariza y controla la apertura y el cierre de los espacios intersticiales** (肌滕, *Ji Cou*) y **la excreción del sudor.** Esta función del *Qi* defensivo se relaciona directamente con **la función de asegurar y contener** (固摄, *Gu She*) del *Qi*. El *Qi* defensivo regulariza el metabolismo de los fluidos del organismo, en función de las necesidades inducidas por las actividades fisiológicas, actuando sobre la apertura y el cierre de los espacios intersticiales (肌滕, *Ji Cou*), con el objetivo de preservar la estabilidad de la temperatura corporal y el equilibrio entre el interior y el exterior del cuerpo.

Adicionalmente, la circulación del *Qi* defensivo mantiene una estrecha relación con el sueño. Cuando el *Qi* defensivo está circulando por el interior del organismo, la persona duerme. Cuando emerge para difundirse por la periferia del organismo, se despierta.

Si eventualmente existiera un **vacío del *Qi* defensivo** (卫气虚, *Wei Qi Xu*), o una **inseguridad del *Qi* defensivo** (卫气不固, *Wei Qi Bu Gu*), el exterior del cuerpo carecería de protección. En estas condiciones, la función protectora disminuiría, los

perversos externos invadirían fácilmente el organismo, las afecciones sanarían con dificultad, las funciones orgánicas se colapsarían, la constitución física se debilitaría, las sensaciones percibidas a nivel de la piel y las carnes quedarían perturbadas, la apertura y el cierre de los poros quedarían descontrolados y podría producirse una transpiración espontánea, con la consiguiente pérdida de fluidos *yin* y, arrastrado por ellos, de *Qi*.

Si la circulación del *Qi* defensivo quedara perturbada, la dualidad sueño-vigilia también lo haría. Si permaneciera demasiado tiempo en la parte *yang*, se acortaría el sueño. Si, contrariamente, permaneciera demasiado tiempo en la parte *yin*, el sueño se prolongaría.

El ***Qi* constructivo** (营气, *Ying Qi*) rige la defensa interna. Pertenece al *yin*. El ***Qi* defensivo** (卫气, *Wei Qi*) rige la protección externa. Pertenece al *yang*. La circulación de ambos *Qi* debe ser coordinada para que puedan llevar a cabo con normalidad sus actividades fisiológicas.

Terapia

En la esfera terapéutica, podemos divertirnos contemplando dos aproximaciones a un caso de un ataque externo que genera aversión al frío y fiebre (恶寒发热, *Wu Han Fa Re*); dolor y rigidez en la cabeza y la nuca (头项强痛, *Tou Xiang Jiang Tong*); ausencia de transpiración (汗不出, *Han Bu Chu*), tos y disnea (咳喘, *Ke Chuan*), estornudos (鼻鼾, *Bi Han*), mucosidades nasales claras (鼻流清涕, *Bi Liu Qing Ti*); lengua con capa blanca (苔白, *Tai Bai*) y un pulso superficial (浮脉, *Fu Mai*) y tenso (紧脉, *Jin Mai*), todo ello generado por un frío perverso (寒邪, *Han Xie*) que ha invadido el exterior.

Recordemos que cuando el viento invade el exterior y la parte superior del cuerpo, hay una respuesta por parte del *Qi* correcto (正气, *Zheng Qi*). La consiguiente lucha que se produce entre el *Qi* perverso (邪气, *Xie Qi*) y el *Qi* correcto, (正邪相争, *Zheng Xie Xiang Zheng*) produce fiebre y un pulso superficial. El viento obstruye el *Qi* defensivo, con lo cual los poros se cierran y el exterior no se calienta. También obstruye el *Qi* de los canales, con lo cual se produce cefalea y rigidez de la nuca. A menudo, también afecta la difusión del *Qi* del pulmón, lo cual produce molestias en la garganta, tos y expectoración de mucosidades, o incluso disnea. La combinación viento-frío puede afectar no tan sólo al exterior, sino también al pulmón.

- **Mecanismos patológicos** (病机, *Bing Ji*): Estamos ante un viento-frío invadiendo el exterior (o ataque de frío al *yang* supremo). El viento y el frío, combinados, atacan el exterior del cuerpo y obstruyen la circulación del *Qi* defensivo (卫气, *Wei Qi*), ya que se instalan en la piel, en las carnes y en el canal del *yang* supremo. El *Qi* defensivo pierde el control del exterior y el perverso daña la difusión y el descenso depurativo pulmonar (宣降肺, *Xuan Jiang Fei*), con lo cual el *Qi* del pulmón se acumula y asciende patológicamente provocando tos y estornudos. Asimismo, el pulmón no puede difundir los fluidos, que se acumulan en forma de mucosidades fluidas (rinorrea). El *Qi* defensivo, bloqueado, no puede regular la apertura y el cierre de los poros, con lo cual, éstos permanecen cerrados por el frío y ello se manifiesta una ausencia de transpiración. El *Qi* defensivo bloqueado, tampoco puede calentar el exterior del cuerpo, con lo cual se producen escalofríos y aversión al frío. El canal del *yang* supremo, el más superficial,

también queda bloqueado por el viento y el frío, y la falta de fluidez en la circulación del *Qi* genera molestias, dolor y cefalea. La fiebre deriva del aumento de temperatura que produce la lucha entre el *Qi* correcto y el *Qi* perverso.

- **Métodos de tratamiento** (治法, *Zhi Fa*): Resolver el exterior con tibieza y picante y dispersar el viento-frío. Adicionalmente, si el pulmón está afectado (viento-frío invadiendo el pulmón), hay que restaurar su función de difusión y descenso depurativo.

En un cuadro simple como el que exponemos, la primera de las aproximaciones terapéuticas que proponemos corresponde a la **identificación de patrones según los seis canales** (六经辨证, *Liu Jing Bian Zheng*), según el **Tratado de las lesiones producidas por el frío** (伤寒论, *Shang Han Lun*), de **Zhang Zhong Jing** (张仲景). Según éste, se trataría de un **patrón de enfermedades del yang supremo** (太阳病证, *Tai Yang Bing Zheng*), concretamente de un **patrón de ataque de frío al yang supremo** (太阳伤寒证, *Tai Yang Shang Han Zheng*). Recordemos que en la conceptualización y en la terminología utilizada por su autor, **Shang Han** (伤寒), en un sentido amplio, hace referencia a cualquier enfermedad de origen externo y que, en un sentido restringido, hace referencia a un viento-frío y a las enfermedades que genera. Los métodos de tratamiento adecuados contemplan **resolver el exterior y disipar el frío** (解表散寒, *Jie Biao San Han*) y **detener la tos y la disnea** (止咳喘, *Zhi Ke Chuan*) y **el dolor** (止痛, *Zhi Tong*). Un tratamiento acupuntural sugiere utilizar **el gran traslado** (大抒, *Da Zhu*), o V-11 + **la puerta del viento** (风门, *Feng Men*), o V-12 + **el transporte del pulmón** (肺俞, *Fei Shu*), o V-13 + **el hueso capital** (脊骨, *Jing Gu*), o V-64, todos ellos en dispersión. *El gran traslado* y *la puerta del viento* resuelven el exterior (del perverso, al que desalojan mediante la transpiración) y detienen el dolor. *El transporte del pulmón* es el punto transporte-espalda del canal del pulmón. Libera el canal de la vejiga, difunde el pulmón, resuelve el exterior y detiene la tos. *El hueso capital* es el punto *Yuan* del canal de la vejiga. Libera el canal y sus colaterales para disipar el frío. Fijémonos que mediante este tratamiento focalizamos en el pulmón y en la vejiga, ya que ambos gobiernan el exterior.

La segunda de las aproximaciones que proponemos corresponde a la **identificación de patrones según las vísceras y las entrañas** (脏腑辨证, *Zang Fu Bian Zheng*). En este

caso, se trataría de un **viento frío invadiendo el pulmón** (风寒犯肺证, *Feng Han Fan Fei Zheng*). Los métodos de tratamiento adecuados serían exactamente los mismos que en la aproximación anterior pero, en este caso, la estrategia acupuntural escogería otra asociación de puntos para lograrlo: **La secuencia rota** (列缺, *Lie Que*), o P-7 + **la puerta del viento** (风门, *Feng Men*), o V-12 + **el estanque del viento** (风池, *Feng Chi*), o VB-20 + **la unión del valle** (合谷, *He Gu*), o IG-4, todos ellos en dispersión. La puntura superficial de **la secuencia rota** (punto *Luo* del canal del pulmón) permite estimular el descenso depurativo (肃降, *Su Jiang*) de este órgano, con la finalidad de detener la tos y transformar las eventuales mucosidades, además de tratar la cabeza y la nuca. **La puerta del viento** resuelve el exterior y disipa el frío. **El estanque del viento** también resuelve el exterior. En cuanto a **la unión del valle**, éste es el punto *Yuan* del canal del **yang brillante** (太阳, *Tai Yang*) de la mano. El canal del **yin supremo** (太阴, *Tai Yin*) y el canal del **yang brillante** (阳明, *Yang Ming*) tienen una relación interior-exterior, y **la unión del valle** permite potenciar la acción de resolver el exterior.

Si comparamos ambas aproximaciones, vemos similitudes y diferencias. En el sistema de los seis canales concentramos una asociación de puntos del canal del **yang supremo** (太阳, *Tai Yang*), a los que añadimos el punto transporte-espalda del pulmón. En el sistema de vísceras y entrañas utilizamos los canales del pulmón y del intestino grueso, a los que añadimos un punto de vejiga y el mejor punto para tratar el viento, tanto el externo como el interno, que es **el estanque del viento**.

Si, en el contexto de la medicina china (中医, *Zhong Yi*), en lugar de acupuntura & moxibustión (针灸, *Zhen Jiu*) queremos acudir a la medicina herbal (中药, *Zhong Yao*) para tratar lo mismo, ambas aproximaciones (seis canales y vísceras y entrañas) pueden escoger una variación de la **Decocción de efedra** (麻黄汤, *Ma Huang Tang*) que se adecue a las condiciones que presente el paciente.

La **decocción de efedra** pertenece al subgrupo de fórmulas picantes y tibias que resuelven el exterior (辛温解表剂, *Xin Wen Jie Biao Ji*) y cubre las acciones de **resolver el exterior y disipar el frío** (解表散寒, *Jie Biao San Han*) y **detener la tos y la disnea** (止咳喘, *Zhi Ke Chuan*) y **el dolor** (止痛, *Zhi Tong*), ya que abre los intersticios y promueve la transpiración con el picante y el tibio, difunde el pulmón y detiene la tos,

la disnea y el dolor. Su composición es la de **una prescripción simple** (小方, *Xiao Fang*), recordando que son simples aquellas prescripciones integradas por pocos remedios, o bien por muchos remedios pero con una posología reducida de cada uno de ellos.

- **Composición de la fórmula** (方剂配伍, *Fang Ji Pei Wu*):

麻黄 **Ma Huang** (*Herba Ephedrae*), 6 gr. Quitaremos los nudos.

桂枝 **Gui Zhi** (*Ramulus Cinnamomi Cassiae*), 4 gr.

杏仁 **Xing Ren** (*Semen Pruni Armenicae*), 9 gr.

炙甘草 **Zhi Gan Cao** (*Radix Glycyrrhizae cum Liquido Fricta*), 3 gr.

- **Explicación de la fórmula** (方义, *Fang Yi*):

• **Ma Huang** (麻黄), picante, tibio y con tropismo hacia los canales del pulmón y de la vejiga. Es el emperador de la fórmula. Promueve la transpiración (sudorífico potente) y resuelve el exterior. Adicionalmente, difunde el pulmón y calma la disnea, y calienta y disipa el frío perverso.

• **Gui Zhi** (桂枝), picante, tibio y con tropismo hacia los canales del pulmón y de la vejiga. Es el ministro que promueve la transpiración (sudorífico potente) y resuelve el exterior. Adicionalmente, calienta y libera los canales y, con ello, disipa el frío perverso.

• **Xing Ren** (杏仁), amargo, tibio y con tropismo hacia el pulmón, es el asistente. Alivia la tos y calma la disnea haciendo descender el *Qi* del pulmón.

• **Zhi Gan Cao** (炙甘草) es el embajador. Armoniza los remedios de la prescripción.

- **Variaciones** (加减, *Jia Jian*):

Parece claro que **no vamos a dar esta prescripción a nadie sin modificarla**. Contrariamente, la variaremos para adaptarla a las necesidades del paciente. Para ello, podemos seguir los siguientes criterios generales:

- Si el viento-frío combina con humedad, le añadiremos remedios aromáticos que transformen la humedad (芳香化湿药, *Fang Xiang Hua Shi Yao*).
- Si el viento-frío ataca a personas con un vacío constitucional, le añadiremos remedios que suplementen el *Qi* (补气, *Bu Qi*), o que asistan al *yang* (助阳, *Zhu Yang*), o que nutran la sangre (养血, *Yang Xue*), o que enriquezcan el *yin* (滋阴, *Zi Yin*), según convenga.
- Si hay tos o disnea con mucosidades profusas, le añadiremos remedios adicionales que transformen las mucosidades, detengan la tos y calmen la disnea (化痰治咳平喘药, *Hua Tan Zhi Ke Ping Chuan Yao*).
- Si hay un estancamiento del *Qi*, con distensión y opresión, le añadiremos remedios que rectifiquen el *Qi* (理气药, *Li Qi Yao*).
- Si hay vómitos, le añadiremos remedios que armonicen el centro (调中, *Tiao Zhong*), como, por ejemplo, el jengibre (生姜, *Sheng Jiang*).

Prevención

En la esfera de la prevención, se trata de fortalecer el *Qi* defensivo de la persona por todas las razones del mundo. Las más evidentes serían las de evitar alergias y la penetración extremadamente fácil de toda clase de perversos externos.

La estrategia que se utiliza no focaliza en la vejiga, sino en el origen medio del *Qi* defensivo. Se trata de estimular la producción de *Qi* por parte del bazo e impulsarlo hacia el pulmón que, tal como hemos visto, controla el *Qi* defensivo. Existe una prescripción minúscula (sólo tres ingredientes) que cubre esta estrategia y que se puede añadir a cualquier tratamiento de fondo que cubra otras realidades patológicas. Esta fórmula se llama **Polvo de jade de la barrera del viento** (玉屏风散, *Yu Ping Feng San*). Su autor es **Zhu Dan Xi** (朱丹溪), uno de los grandes maestros de la era **Jin** (金) y **Yuan** (元). Recordemos que, cronológicamente, Zhu Dan Xi fue el último de los cuatro grandes médicos de estas dinastías. Fue el fundador de la **escuela de la nutrición del yin** (养阴派, *Yang Yin Pai*) y refinó y llevó las prescripciones de Li Dong Yuan (李东垣) todavía más lejos. Entre otras, Zhu nos legó esta pequeña maravilla en su libro **Las leyes del corazón de Dan Xi** (丹溪心法, *Dan Xi Xin Fa*):

- **Composición de la fórmula** (方剂配伍, *Fang Ji Pei Wu*):

黄芪 **Huang Qi** (*Radix Astragali Membranacei*), tostado con miel, 60 gr. en la fórmula original.

白术 **Bai Zhu** (*Rhizoma Atractylodis Macrocephalae*), 60 gr. en la fórmula original

防风 **Fang Feng** (*Radix Ledebouriellae Divaricatae*), 30 gr. en la fórmula original

Se trata de pulverizar estos remedios y del polvo resultante tomar entre 6 y 9 gramos disueltos en agua caliente dos veces al día.

- **Explicación de la fórmula** (方义, *Fang Yi*):

· 黄芪 **Huang Qi**: Dulce y ligeramente tibio, se dirige a los canales del bazo y del pulmón. **Mi Zhi impulsa el Qi y hace ascender el yang** (vacío del *Qi* del bazo ; vacío del *Qi* del bazo y del pulmón ; hundimiento del *Qi* del bazo. Si hay un exceso de humedad es mejor la transformación *fu chao*, o bien *chao huang*). **Sheng impulsa el Qi**

defensivo y asegura el exterior (debilidad del *Qi* defensivo, con repetidos ataques externos y transpiración espontánea). En el contexto de esta pequeña fórmula, Huang Qi es el emperador que impulsa el *Qi* y asegura el exterior. Asociado con Fang Feng, puede asegurar el exterior (animar al *Qi* defensivo a que reemprenda su tarea y mantenga los poros cerrados) sin retener el perverso.

· **白朮 Bai Zhu:** Amargo, dulce y tibio, penetra en los canales del bazo y del estómago. *Fu Chao suplementa el Qi y fortalece el bazo* (refuerza el transporte y la transformación del bazo: falta de apetito, cansancio, distensión y plenitud por un vacío del *Qi* del bazo; hundimiento del *Qi* del bazo; diarrea por un vacío del *Qi* o del *yang* del bazo, o por una desarmonía hígado-bazo), y **asegura el exterior y detiene la transpiración** (debilidad del *Qi* defensivo). En el contexto de esta fórmula, Bai Zhu es el ministro que ayuda a Huang Qi a impulsar el *Qi* y asegurar el exterior. Adicionalmente, Bai Zhu detiene la eventual transpiración espontánea que pudiera tener el paciente. Asociándolo con Huang Qi, se consigue que los líquidos no desborden hacia el exterior y que los perversos internos no puedan invadir el interior.

· **防风 Fang Feng:** Picante, dulce y ligeramente tibio, penetra en el canal de la vejiga. *Sheng dispersa el viento-frío y elimina el viento-humedad y alivia el dolor.* Sudorífico moderado, trata todo tipo de viento externo. En el contexto de esta fórmula, Fang Feng se dirige al exterior para, como su nombre indica (Fang Feng = Protector del viento), impedir la entrada de ese vector de todos los perversos externos. La asociación con Huang Qi permite cazar el perverso (邪气, *Xie Qi*) sin dañar el correcto (正气, *Zheng Qi*)

- **Variaciones** (加减, *Jia Jian*):

Una vez más, **no vamos a dar esta prescripción a nadie sin modificarla**, sino que la variaremos para adaptarla a las necesidades del paciente. Si en un momento dado hacemos eso adaptamos una fórmula al paciente, con lo cual automáticamente estamos haciendo medicina china. Si no realizamos variaciones, estamos adaptando el paciente a una fórmula. Y, automáticamente deja de ser medicina china. Esto es otro.

Veamos a continuación cómo podemos hacer para tratar casos complejos en los que está involucrada una debilidad del *Qi* defensivo. Veámoslo a través de un caso práctico:

Fernando C, 37 años. Motivo de la consulta: **alergias respiratorias y coriza espasmódica** con prurito nasal desde hace unos 10 años. Se trata de crisis que le duran unos seis meses al año y que estallan al comienzo de la primavera. Estas crisis pueden ser múltiples y próximas entre si en el transcurso de un mismo día (toma unos tres antihistamínicos diarios que le calman las crisis) y se manifiestan mediante: ojos enrojecidos, llorosos y con prurito. Sequedad nasal acompañada de un flujo incesante de mucosidades nasales claras y fluidas. Prurito en la garganta, en el paladar y en los oídos. Tos y estornudos. Respiración difícil y con la sensación de tener agua en los pulmones. Flatulencias. Lengua roja, sobre todo en los bordes y en la punta. Cuerpo lingual flácido y con marcas dentales. Capa blanca y delgada. Pulso superficial, filiforme y de cuerda en las dos posiciones *cun* (寸), que corresponden a corazón y pulmón. Fuera de crisis tiene digestiones pesadas y lentas, eructos frecuentes y mucho apetito. En determinados períodos tiene somnolencia tras las comidas. Irritabilidad, libido fuerte y acúfenos ocasionales. Sus cabellos son casi totalmente blancos.

- **Identificación de la enfermedad:** Prurito nasal (鼻痒, *Bi Yang*), o mucosidades nasales claras (鼻水, *Bi Shui*), o sequedad nasal (鼻燥, *Bi Zao*). La metodología propia de la medicina china nos permite enfocar un determinado caso desde el punto de vista de diferentes enfermedades simples.

- **Identificación de patrones** (辨证, *Bian Zheng*):

- * Desarmonía hígado-bazo (predomina la debilidad del bazo).
- * Vacío del *Qi* del pulmón y del *Qi* defensivo.
- * Mucosidades fluidas (痰饮, *Tan Yin*) en el pulmón.
- * Viento-calor (durante los períodos de crisis).
- * Desarmonía hígado-estómago.
- * Vacío de *Qi* y de *yin* del riñón con ascenso del fuego ministerial.

- **Mecanismos de la enfermedad** (病机, *Bing Ji*):

- La raíz es un vacío del *Qi* del bazo, que genera debilidad del *Qi* del pulmón y, con ello, también una **debilidad del *Qi* defensivo**. Esta debilidad propicia que los perversos

externos penetren con facilidad y sin oposición. En este caso, se trata de viento-calor, que bloquea del descenso depurativo del pulmón y, con ello, se acumulan las mucosidades líquidas. Adicionalmente, el vacío del bazo propicia una desarmonía hígado-bazo. Cuando ésta se transforma en calor acaba consumiendo el *Qi* y el *yin* del riñón, generando así una hiperactividad del fuego ministerial.

- Las digestiones pesadas y lentas y la somnolencia tras las comidas se deben al vacío del *Qi* del bazo, así como el cuerpo lingual flácido y con marcas dentales, la capa blanca y delgada y el pulso filiforme.

- Las flatulencias, la irritabilidad y el pulso de cuerda expresan la sobrepresión del hígado con estancamiento del *Qi*.

- Los eructos indican un reflujo del *Qi* del estómago, derivado de una desarmonía hígado-estómago.

- El vacío del *Qi* del riñón se manifiesta con el emblanquecimiento precoz de los cabellos y con los acúfenos.

- El vacío del *yin* del riñón con hiperactividad del fuego ministerial se manifiestan en el fuerte vigor de la libido.

- **Métodos terapéuticos** (治法, *Zhi Fa*):

a) Durante los períodos de crisis:

- Disipar el viento y clarificar el calor
- Transformar las mucosidades fluidas.

b) Durante los períodos de remisión:

- Fortalecer el bazo y aumentar el *Qi*.
- Asegurar el exterior.
- Distender el hígado y movilizar el *Qi*.
- Nutrir el *yin* y conducir el fuego a su origen.

- **Tratamiento** (治疗, *Zhi Liao*):

a) Durante los períodos de crisis:

Jin Yin Hua + Lian Qiao + Fang Feng + Jing Jie + Cang Er Zi + Gan Jiang + Xi Xin + Tian Nan Xing.

- Explicación de la fórmula (方义, *Fang Yi*)

- Jin Yin Hua + Lian Qiao resuelven el exterior (del viento-calor).
- Fang Feng + Jing Jie resuelven el exterior y disipan el viento. Se especializan en desórdenes oculares y de la garganta (para la biomedicina serían antihistamínicos).
- Cang Er Zi + + Xin Yi Hua desbloquean la nariz.
- Gan Jiang + Xi Xin + Tian Nan Xing transforman las mucosidades fluidas.

b) Durante los períodos de remisión:

Ren Shen + (*Mi Zhi*) Huang Qi + (*Fu Chao*) Bai Zhu + Fu Ling + Fang Feng + Jing Jie + Xiang Fu + (*Cu Zhi*) Chai Hu + Zhi Ke + (*Yan Zhi*) Zhi Mu + Zhi Gan Cao.

- **Explicación de la fórmula** (方义, *Fang Yi*):

- Ren Shen + (*Mi Zhi*) Huang Qi + (*Fu Chao*) Bai Zhu + Fu Ling fortalecen el bazo e impulsan el *Qi*.
- Fang Feng + Jing Jie los conservamos debido a su acción antialérgica.
- Fang Feng + (*Mi Zhi*) Huang Qi + (*Fu Chao*) Bai Zhu impulsan el *Qi* y aseguran el exterior. Como vemos, se ha incluido la totalidad del **Polvo de jade de la barrera del viento** (玉屏风散, *Yu Ping Feng San*) en el contexto de una prescripción más compleja. Y esta simple acción puede llevarse a cabo de manera casi sistemática si se conoce el arte de las variaciones. Un arte indispensable para la práctica de la medicina china de verdad y que les recomiendo vivamente.
- Xiang Fu + (*Cu Zhi*) Chai Hu + Zhi Ke distienden el hígado y movilizan el *Qi*. Favorecen el mecanismo del *Qi*.
- (*Yan Zhi*) Zhi Mu nutre el *yin* y conduce el fuego a su origen.
- Zhi Gan Cao armoniza los remedios de la prescripción.

Conclusión

- El *Qi* defensivo (卫气, *Wei Qi*) circula por el exterior de los vasos, por la piel y las carnes. Gracias a la función de difusión y efusión (宣发, *Xuan Fa*) del pulmón, el *Qi* defensivo (卫气, *Wei Qi*) puede circular por el exterior de los vasos y se expande por el conjunto de los espacios intersticiales (肌滕, *Ji Cou*) y por las cavidades del organismo.
- La principal función del *Qi* defensivo en el pecho y el abdomen es el calentamiento de los órganos. Su función en el exterior es fluir a través de la piel y las carnes y regular la apertura y el cierre de los intersticios para regularizar el flujo de la transpiración, proteger el exterior, mantener la piel lustrosa y saludable y prevenir la invasión de perversos externos.
- El *Qi* defensivo posee dos orígenes, el central y el origen inferior.
- El *Qi* defensivo proviene del *Qi* del agua y de los cereales (水谷气, *Shui Gu Qi*) generado por el calentador medio (中焦, *Zhong Jiao*), es decir, por el binomio bazo-estómago. Éste es su origen central. Lo genera el bazo y forma parte de la esfera de control del pulmón.
- Asimismo, el *Qi* defensivo también se genera a partir de la transformación del *Qi* de la vejiga (膀胱气化, *Pang Guang Qi Hua*), que permite generar dos tipos de líquidos: la orina (尿液, *Niao Ye*) y la transpiración (汗, *Han*). Éste es el origen inferior del *Qi* defensivo, ya que proviene de la parte clara de los fluidos turbios de la vejiga, que se vaporizan cuando se transforman en *Qi*, y que se despliegan por el exterior como *Qi* defensivo. De manera que la transformación del *Qi* por el yang del riñón es el *Qi* defensivo, que sigue el canal del yang supremo para diseminarse hacia el exterior.
- En caso de debilidad del *Qi* defensivo, los perversos invaden fácilmente el organismo, sobre todo el exterior del mismo. En este caso, el método de tratamiento (治法, *Zhi Fa*) genérico adecuado en una fase aguda es la sudorificación (汗法, *Han Fa*), ya que con ella se fuerza a una transpiración a

través de la cual los líquidos transportan a los perversos (邪气, *Xie Qi*) fuera del cuerpo, los expulsan del mismo.

- En la esfera de la prevención, se trata de fortalecer el *Qi* defensivo de la persona para evitar alergias repetidas y la penetración extremadamente fácil de toda clase de perversos externos.
- La fórmula paradigmática para modificar es el **Polvo de jade de la barrera del viento** (玉屏风散, *Yu Ping Feng San*).

Eso es todo. Así es y así se lo hemos contado. Por favor, si eventualmente lo difunden, transmítanlo de forma fidedigna, con todo el razonamiento incluido. No sólo las conclusiones. Alejen a sus interlocutores del dogma y acérquenlos al razonamiento. Transmitan la medicina china, no la banalicen. Porque, finalmente, ¿quién dijo que era fácil?

Eduard Genís Sol

Caracas / Caribe + Sant Antoni / Mediterráneo, marzo del 2011

*Echarla
al
mar*

Contacto con el autor:

Eduard@medicinachinahoy.com

www.medicinachinahoy.com

Consultas:

**AX6 : Peixateries
Velles, 1, ent. 2^a
17001- Girona
Tel : 972483735**

***Centro de acupuntura
y terapias naturales*
Rambla de Catalunya, 23
Olesa de Montserrat
Tel: 609347852**

***Acupuntura y
terapias orientales*
Sant Martirià, 177
Banyoles
Tel: : 669744759**

