

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo

Grado en Estudios de Asia Oriental

TRABAJO FIN DE GRADO

“Estudio sobre la relación existente entre la Acupuntura y
la Teoría de los 5 Elementos en la medicina de Asia
Oriental”

‘Study on the relationship between Acupuncture and the
Theory of the 5 Elements in East Asia Medicine’

‘동아시아 의학의 침술과 오원소이론의 관계에 관한
연구’

Autor: Ángeles Grillo Benito

Tutor: Prof. Juan A. Armenta Peinado

Junio 2021

RESUMEN

En este estudio se presenta el tema de la Teoría de los Cinco Elementos, presente en la Medicina Tradicional de Asia, y su influencia dentro de uno de los tratamientos más famosos de la Medicina Complementaria, la Acupuntura, y la implicación de la teoría dentro de la composición de tanto la estructura interna y externa del propio cuerpo humano. Numerosos autores, de los cuales hemos escogido como guía para nuestro trabajo, han investigado sobre este tema y planteado una visión de lo que podría implicar dicha influencia en cuanto al tratamiento siguiendo dicha teoría, con lo cual, nos proporcionan conocimientos de gran calidad para poder investigarlo en mayor profundidad y conseguir nuestro objetivo con mayor eficacia. Además de la Acupuntura, estudiaremos la relación que pueda existir entre los Pulsos y su distribución con la Teoría de los Cinco Elementos, ya que los Pulsos son destacables para este tema en específico. Este estudio trata de mostrar dicha relación y demostrar que ciertamente existe e influye en gran medida a pesar de que en ocasiones no se observe con claridad, en cuanto a todo lo que se refiere a la práctica de la Medicina Tradicional de China, Corea, Japón y Asia en general.

ABSTRACT

This study presents the subject of the Five Element Theory, present in Traditional Asian Medicine, and its influence within one of the most famous treatments of Complementary Medicine, Acupuncture, and the implication of the theory within the composition of both the internal and external structure of the human body itself. Numerous authors, of which we have chosen as a guide for our work, have researched this subject and provided a vision of what this influence could imply in terms of treatment following this theory, thus providing us with high quality knowledge to be able to investigate it in greater depth and achieve our objective more effectively. In addition to Acupuncture, we will study the relationship that may exist between the Pulses and their distribution with the Five Element Theory, as the Pulses are relevant to this specific topic. This study tries to show this relationship and demonstrate that it certainly exists and influences to a great extent, even though sometimes it is not clearly observed, as far as the practice of Traditional Chinese, Korean, Japanese and Asian Medicine in general is concerned.

추상적

이 연구는 전통적인 아시아 의학에 존재하는 오원소 이론의 주제와 그것의 영향 그리고 보완 의학, 침술의 가장 유명한 치료법들 중 하나와 인체 자체의 내적 그리고 외부적 구조의 구성 안에서 이론의 함축성을 제시합니다. 본 연구의 지침으로 선택한 수많은 저자들이 이 주제를 연구하여 이 이론에 따른 치료 측면에서 이 영향이 무엇을 암시할 수 있는지에 대한 비전을 제시함으로써 보다 심층적으로 조사하고 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있는 고품질 지식을 제공하였습니다. 침술 외에도, 우리는 맥박이 이 특정 주제와 관련이 있기 때문에 맥박과 5원소 이론의 분포 사이에 존재할 수 있는 관계를 연구할 것입니다. 이 연구는 한의학, 한의학, 일의학, 아시아 의학의 일반적인 관습에 관한 한, 때때로 명확하게 관찰되지 않더라도, 이러한 관계가 확실히 존재하고 큰 영향을 미친다는 것을 보여주려고 노력하고 있습니다.

PALABRAS CLAVE

Acupuntura, Medicina Tradicional, Teoría de los Cinco Elementos, Teoría del Yin-Yang

KEYWORDS

Acupuncture, Traditional Medicine, Five Elements Theory, Yin and Yang Theory

키워드

침술, 전통 의학, 오원소이론, 음양 이론

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL DE ASIA	4
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGÍA	6
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
4. ANÁLISIS DEL TEMA	7
4.1. PRINCIPALES BASES Y TEORÍAS QUE CONSTITUYEN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y COREANA	7
4.1.1. Teoría Del Yin- Yang	7
4.1.2. Teoría De Los Cinco Elementos Y La Correlación Existente Entre Estos Y El Cuerpo Humano	8
<i>4.1.2.1. Órganos Zang</i>	<i>12</i>
<i>4.1.2.2. Órganos Fu</i>	<i>23</i>
<i>4.1.2.3. Órganos Fu Extraordinarios</i>	<i>28</i>
4.1.3. Teoría De Los Cinco Elementos Dentro De La Acupuntura	29
<i>4.1.3.1. Meridianos</i>	<i>30</i>
<i>4.1.3.2. Puntos Shu</i>	<i>33</i>
4.1.4. Pulsología Y Su Influencia Dentro De La Acupuntura Y Los Cinco Elementos	35
5. DISCUSIÓN	38
6. CONCLUSIONES	39
7. BIBLIOGRAFÍA	39

1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL DE ASIA

Desde hace siglos, los científicos han estado investigando sobre la procedencia de la Medicina Tradicional dentro de Asia y en concreto la China. Estos, han encontrado numerosas indicaciones de la existencia de unos métodos ajenos a los utilizados en Occidente para el tratamiento de algunas enfermedades. A lo largo del tiempo y de las dinastías en China, la Medicina Tradicional fue tomando forma gracias a la aparición de la Teoría del Yin-Yang y a la influencia de la Filosofía y las corrientes de pensamiento, a destacar el Taoísmo y el Confucianismo, en menor medida el Budismo, pero también presente. Una figura de gran importancia para la Medicina Tradicional China es el médico Houa To, el cual había aplicado la acupuntura y trabajó el arte de los pulsos. Con el paso del tiempo, se empezaron a crear los primeros libros enfocados en la Acupuntura, la estructura de los meridianos a lo largo del cuerpo y los puntos que pudieran estar presentes, además de escuelas especializadas en esta. Sin embargo, la Medicina Tradicional comienza a derrumbarse poco a poco durante la Dinastía Ming y la Ching debido a que los Manchúes y los Mongoles están en posesión del territorio, pero no será hasta aproximadamente el año 1912 cuando se prohíba la enseñanza de la Medicina Tradicional debido a la influencia de la Medicina Occidental que entró de lleno en la sociedad china. A pesar de esto, varios años más tarde, la Medicina Tradicional vuelve a resurgir y a tomar importancia.

No solamente China fue la que practicó la Acupuntura, sino que también estaba presente en Corea, en Japón e incluso en Vietnam, ya que durante aquellas épocas, a Corea y a Japón se les consideraban los hermanos pequeños de China y mantenía una relación en la que se hacían tributos entre estos tres países y así conseguían tanto objetos de cerámica, bronce, como sedas y telas y también conocimiento de todos los ámbitos. Entonces sería de gran importancia tener presente que, aunque la Medicina Tradicional China sea la que más información nos proporciona, los demás países asiáticos también cultivaron la información que les llegaba e intentaban aplicarlas con sus propios conocimientos y estudios. (Sussmann, 2011).

Partiendo de este punto y del gran interés por este tema, hemos determinado uno de los puntos que fue una de las principales bases de la Medicina Tradicional de Asia como nuestro punto de estudio. Este punto de estudio es la Teoría de los Cinco Elementos.

Conocer este tema nos ayudará a entender mejor la composición del cuerpo humano desde una perspectiva más Oriental y podremos comprender mejor la base de los métodos que se utilizan y que son de gran importancia para el tratamiento efectivo de algunas enfermedades.

Varios autores citados en la bibliografía han tratado este tema en concreto para intentar explicar tanto la Acupuntura y su aplicación, como la composición de las bases de la Medicina Tradicional, desde una perspectiva Occidental en algunos casos, como desde la propia perspectiva Oriental.

Con esto, buscaremos la posibilidad de conocer mejor la Teoría de los Cinco Elementos combinando los estudios que han sido recogidos y analizados en profundidad para un mejor razonamiento y explicación y poder ver cuál ha sido su aporte para el conocimiento del cuerpo humano y para la aplicación de la Acupuntura.

En este estudio primeramente explicaremos las teorías bases de la Medicina Tradicional para una mejor comprensión de los siguientes apartados a discutir. Estos serán los órganos ZangFu que están relacionados con la Teoría de los Cinco Elementos, seguido de la Acupuntura y la influencia de la teoría en esta. También hablaremos sobre la Teoría de los Meridianos y los Puntos Shu, de gran importancia para la Acupuntura y estrechamente relacionados con los Cinco Elementos. Finalmente hablaremos sobre la Pulsología y lo que supone para la Acupuntura y su relación con los Cinco Elementos.

2. OBJETIVOS

Como objetivos principales tenemos planteados conocer la influencia que ha tenido la Teoría de los Cinco Elementos dentro de la propia Medicina Tradicional de Asia, en concreto China y Corea, ya que, en cuanto a China, es donde se estableció principalmente la Medicina Tradicional y, en cuanto a Corea, es debido a que se trata de nuestra especialización. Además de conocer dicha influencia, también tenemos como objetivo a resolver, conocer en qué influyó en relación a la constitución del cuerpo humano y del propio funcionamiento de este, ya que podría ser un tema con bases un tanto distintas a las que tenemos en Occidente y de gran interés. Por último, queremos estudiar y conocer en mayor profundidad qué relación existe o pudiera existir entre los elementos que componen la Teoría de los Cinco Elementos con el cuerpo humano en sí dentro de la Acupuntura, centrándonos en el nivel de órganos y vísceras.

Objetivos del estudio:

- Conocer la influencia de la Teoría de los Cinco Elementos dentro de la propia Medicina Tradicional de Asia
- Identificar la influencia que tuvo a la hora de establecer el funcionamiento del cuerpo humano
- Conocer mejor la correlación que existe entre los elementos y el cuerpo humano en sí dentro de la Acupuntura, fundamentalmente a nivel de órganos y vísceras.

3. METODOLOGÍA

La metodología que aplicaremos para este estudio se trata de una metodología de naturaleza cualitativa narrativa en la cual nos apoyamos en las narraciones y descripciones de libros y artículos citados en la bibliografía del estudio, centrados principalmente en el tema de este. Mediante la introducción de palabras como “Acupuntura”, “Teoría de los Cinco Elementos” o frases como “Acupuntura dentro de Asia”, “Medicina Tradicional China”, entre otras, hemos llevado a cabo la búsqueda de nuestras fuentes para este trabajo, analizandolas en primer lugar para conocer de qué trataban en específico y, después de comprobar que había una posibilidad de poder utilizarlos, los catalogamos como propicios para el análisis y comprensión que constituirán la parte de desarrollo del trabajo. Una vez estaba, en su mayor parte, completa la búsqueda de bibliografía y fuentes, se procede a su análisis y comprensión para desarrollar las ideas más importantes para nuestro fin y redactar lo que sería el cuerpo del trabajo.

3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Optando por una revisión bibliográfica narrativa, hemos extraído tanto artículos como libros de la plataforma Google Scholar, el Catálogo Jábega de la Universidad de Málaga, el cual nos da acceso a diferentes páginas web o revistas que nos serán de gran ayuda para el estudio, como la Revista Internacional de Acupuntura o el ProQuest Ebook Central, el cual nos ha dado acceso a libros en línea para poder completar el estudio propuesto. También hemos recolectado libros en físico de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todos estos libros, artículos y demás han sido seleccionados previamente para su posterior análisis y contribución para realizar este estudio

4. ANÁLISIS DEL TEMA

4.1. PRINCIPALES BASES Y TEORÍAS QUE CONSTITUYEN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y COREANA

4.1.1. Teoría Del Yin- Yang

La Medicina Tradicional de Asia, en concreto la China y la Coreana, los dos países que nos interesan para realizar este estudio, tienen numerosas teorías que la componen y le dan la característica que la diferencia de las demás.

Primeramente, la teoría del Yin-Yang, una de las más importantes que puede existir para dar sentido a la Medicina Tradicional en Asia. Esta teoría está basada en una corriente de pensamiento filosófica de China, ya que en Asia, el campo filosófico estaba presente en cualquier decisión, trabajo o vida cotidiana propia, es decir, en Asia, las religiones y corrientes de pensamiento eran muy importantes a la hora de establecer las leyes o normas en la sociedad e incluso para la jerarquía social. Con esto, no resulta extraño encontrar que la Medicina en Asia estuviera influenciada por los pensamientos filosóficos y las corrientes de pensamiento que hubieran en ese momento dentro de los países, como por ejemplo en China, en la cual estaban el Confucianismo, el Taoísmo y el Budismo, en Corea estas tres corrientes anteriormente mencionadas fueron penetrando a medida que pasaban los años y, junto con el Chamanismo, formaron parte de las religiones de Corea (Wu *et al.*, 2013).

Si bien hemos comentado anteriormente, la Medicina Tradicional de China, está muy influenciada por las corrientes de pensamiento ya que fueron las que estuvieron con mayor presencia a la hora de forjar esta Medicina Tradicional y la Teoría del Yin-Yang no se olvida a la hora de establecer las bases para esta.

Esta teoría trata principalmente de dos fuerzas de carácter opuesto que se complementan entre sí y residen en el Universo, ya que todo lo que hay y existe dentro de este es por la existencia de una tensión entre el Yin y el Yang. Este Yin y este Yang son los responsables de que los objetos tanto animados como inanimados residentes en el Universo se encuentren en constante cambio y, si alguno de los dos no existiera, el Universo tampoco existiría. Como el Universo en sí parte del Yin y el Yang, todo lo que existe en él está conectado con los principios de estos y su propia dinámica, con lo cual, es fundamental entender esta teoría y los conceptos de Yin y Yang para poder entender tanto la filosofía Oriental como la propia

Medicina Tradicional, ya que se trata de una de las bases más fundamentales para ambos. Tanto es así que podemos observar que los propios procesos de carácter fisiológicos y también patológicos del cuerpo humano tiene la posibilidad de explicarse y ser entendidos gracias a los principios de esta teoría (Hong, 2015).

El componente Yang de la teoría está referido a la calidez, el calor, lo masculino y brillante, lo que tiene luz y es dinámico, mientras que el componente Yin, es lo contrario al Yang, ya que son opuestos, encontrando así que Yin es lo oscuro, lo más femenino, estable y frío. También se interpreta que el Yang está más enfocado a lo exterior mientras que el Yin está más enfocado en el interior y esto será muy importante a la hora de utilizar la Medicina Tradicional China (Bing y Hongcai, 2010).

4.1.2. Teoría De Los Cinco Elementos Y La Correlación Existente Entre Estos Y El Cuerpo Humano

Esta teoría, junto a la Teoría del Yin-Yang, construyen las bases propicias para la creación y el desarrollo de la Medicina Tradicional de Asia y en concreto, para la que se llevará a cabo en China, Corea y Japón.

Esta teoría se basa principalmente en la existencia del *Qi* y sus diferentes formas, presentes en el universo al completo. Por lo tanto, la Teoría de los Cinco Elementos está estrechamente relacionada con la Teoría del Yin-Yang no solamente en el hecho de que son dos de las bases de la Medicina Tradicional, sino también en el hecho de la existencia del *Qi* presente en tanto fuera como dentro del cuerpo y el cual parte de las interacciones del Yin y el Yang. Con esto presente, el universo está entendido como algo que contiene cinco fuentes de energías específicas nombradas como Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera. Estas son cambiantes, es decir, están en continuo cambio y presentan una relación de carácter dinámico entre ellas como la que también mantienen el Yin y Yang. La Teoría de los Cinco Elementos nos habla sobre la dependencia que mantienen estos elementos entre ellos, ya que se controlan y se inician los unos a los otros, aunque esto lo explicaremos un poco más adelante en la explicación. Con esto, en numerosas ocasiones, se ha visto que la Teoría de los Cinco Elementos es la que explica la relación de dependencia mutua y oposición, con mejor precisión, que existe entre el Yin y Yang (Ching, 2016).

Los Cinco Elementos presentes en la teoría tienen movimiento, es decir se mueven y entre ellos se relacionan y se generan, se controlan, se explotan y se oponen, recibiendo el papel de la relación entre madre y el hijo. El elemento Madera es el que inicia el elemento Fuego, el

cual, a su vez, inicia el elemento Tierra, que a su vez, inicia al elemento Metal, el cual inicia al elemento Agua, que finalmente inicia al elemento Madera. Esto es a lo que se le denomina como la Regla Madre-hijo dentro de la Teoría de los Cinco Elementos y que es utilizada en varias terapias y tratamientos complementarios y comienza con el Ciclo de Generación, en el cual tenemos al elemento Madre que inicia al elemento Hijo (Cha *et al.*, 2014; Maciocia y Ming, 2015).

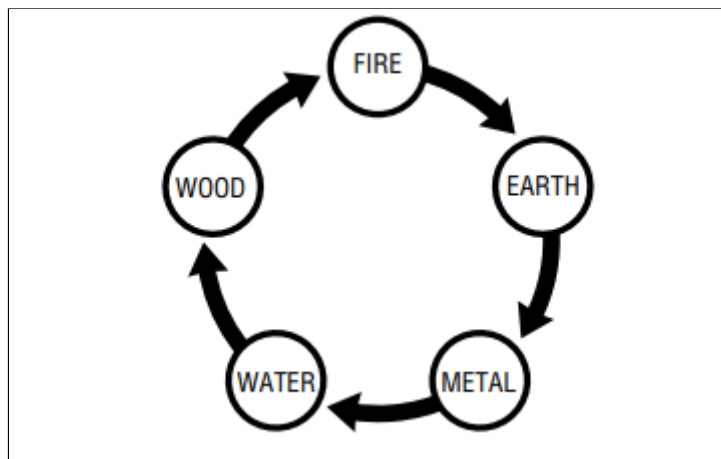

Figura 4.1. El Ciclo *Sheng*. Fuente: Ching (2016).

Este círculo es nombrado como el Sheng Cycle o traducido como el Ciclo de Generación, el cual hemos explicado en el párrafo anterior, mostrando con mayor claridad la relación que tienen los elementos en cuanto a la generación de unos a otros. Debemos destacar también que este Ciclo de Generación no solamente se aplica al ámbito de los elementos de esta teoría, sino que está presente en todos sitios, es decir, se aplica incluso a aspectos de la vida cotidiana. Para comprender mejor esto, pensemos en el ciclo de la noche y el día, en el cual, la noche genera el amanecer y a su vez, el amanecer genera el día y así sucesivamente. Otro ejemplo en el que se puede ver este ciclo en concreto es en el ciclo de la vida. Con esto, podemos ver de nuevo esa relación con el Yin y Yang en cuanto a la transformación de ambos (Ching, 2016).

Pero también existe una relación de control entre los elementos de la teoría, en la que encontramos a uno de los elementos como el controlador y al otro como el controlado, haciendo que interactúen entre ellos y dando paso al Ciclo de Control o Ciclo Controlador. El elemento Madera es el que controla al elemento Tierra, el cual controla al elemento Agua, el cual, a su vez, controla al elemento Fuego, el cual se encarga de controlar al elemento Metal, que finalmente, controla al elemento Madera (Cha *et al.*, 2014; Maciocia y Ming, 2015).

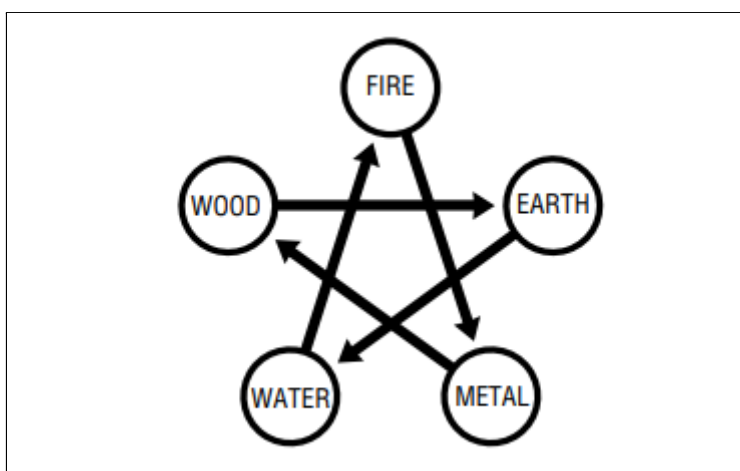

Figura 4.2. El Ciclo *Ke*. Fuente: Ching (2016).

Esta relación es de gran importancia dentro de la Teoría de los Cinco Elementos ya que los elementos se encuentran cooperando pero también se oponen entre ellos ya que, si no hay elemento que inicie a otro no habrá un desarrollo de estos, si no cooperan entre ellos, no habrá un equilibrio y afectará al desarrollo de los elementos. Si por algún motivo se encuentra insuficiencia o, por el contrario, exceso en alguno de los elementos de la teoría, habrá una presencia de relaciones anormales entre los elementos, los cuales hará que, por ejemplo el elemento Madre se encuentre afectando al elemento Hijo o, por el contrario, el elemento Hijo se encuentre afectando al elemento Madre. Con esto tenemos que el equilibrio en los ciclos de los elementos son de gran importancia ya que si se rompe este equilibrio, se dará el caso en el que alguno de los elementos tengan insuficiencia o exceso de *Qi*, alterando las relaciones y dando paso al Ciclo de Explotación, en el cual, siguiendo el orden establecido en las relaciones de los elementos dentro del Ciclo de Control, uno de los elementos explota al otro, repercutiendo en un daño en el equilibrio y al Ciclo de Oposición, en el cual, siguiendo el orden a la inversa del Ciclo de Control, los elementos se oponen, provocando desequilibrio y alteraciones en el *Qi* de los elementos (Cha *et al.*, 2014; Maciocia y Ming, 2015).

La teoría de los Cinco Elemento tiene su relación con el cuerpo humano en la existencia de los órganos, es decir, los Cinco Elementos de la propia teoría están estrechamente relacionados con los órganos que componen el cuerpo, pero para verlo mejor nos centraremos en otra teoría que lo explica de mejor manera. Esta es la Teoría de los Órganos Zang-Fu. En ella se explica que hay cinco órganos específicos que tienen el nombre de Órganos Zang y están relacionados con el componente Yin de la Teoría anteriormente explicada, cumpliendo las características específicas de Yin. Por otro lado, hay cinco órganos que reciben el nombre de Órganos Fu, los cuales tienen el componente Yang y, por consecuencia, contienen las

mismas características que este componente. Además de estos cinco órganos Zang y cinco órganos Fu, tenemos también los órganos Fu Extraordinarios, los cuales completan la teoría. Esta teoría está basada principalmente en lo que sería el estudio tanto de las funciones que realizan los órganos, como de los cambios de carácter patológico que puedan llegar a darse en el cuerpo humano desde una visión enfocada a la estrecha relación de los órganos internos, que están presentes en el cuerpo humano, con las patologías y las funciones fisiológicas del cuerpo humano (Bing y Hongcai, 2010).

Como bien hemos comentado anteriormente, la Teoría del Yin-Yang está presente en esta teoría también y es de vital importancia, ya que, a nivel de órganos, el Yin y el Yang influyen mucho, debido a la característica relación interior y exterior de los Órganos Zang y los Fu, conectados por los meridianos de la Acupuntura (Véase apartado 4.1.3). Debemos destacar también que, esta Teoría remarca la relación de los órganos con las emociones y los diferentes orificios por los cuales acceden al exterior, pero lo abordaremos con mayor profundidad con la explicación de cada uno de los órganos (Bing y Hongcai, 2010).

En la siguiente figura se pueden ver mejor la correspondencia de los órganos con los elementos si seguimos el mismo orden que en las dos figuras anteriores en cuanto a la posición de cada uno de los elementos.

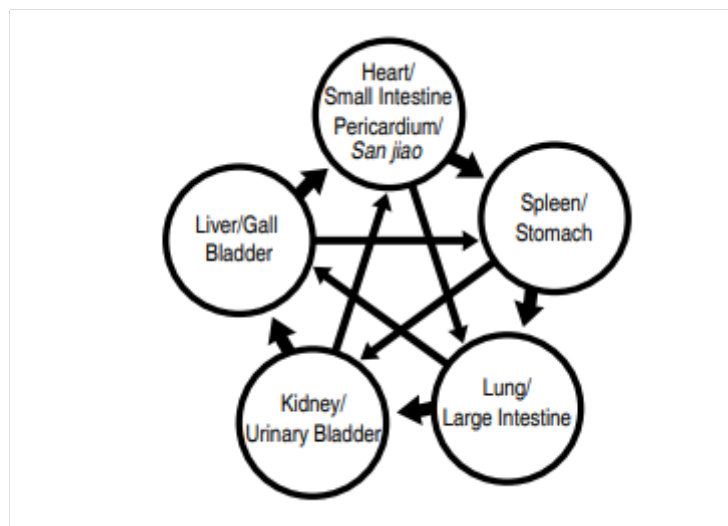

Figura 4.3. Relación entre los órganos y las Cinco Fases. Fuente: Ching (2016).

4.1.2.1. Órganos Zang

Dentro de la categoría de los órganos Zang tenemos cinco grandes órganos. Estos órganos son el Corazón, el Bazo-Páncreas, el Pulmón, los Riñones y el Hígado. Estos órganos son los que tienen las funciones fisiológicas de formar y también almacenar las diferentes sustancias de carácter nutritivo fundamentales, como funciones principales y, las esencias vitales, es decir, el *Qi*¹, que es la llamada energía vital dentro de la Medicina Tradicional China, el *Xue*², que es traducido en sí como la sangre y los diferentes Líquidos Corporales, están presentes e incluidos en estos órganos. Cada uno de estos órganos tiene unas características específicas que les otorga una distinción frente a los demás y un papel que deben cumplir (Marín y Fernández, 2008).

El Corazón.

El Corazón es el órgano Zang que está relacionado con el elemento Fuego de la Teoría de los Cinco Elementos y es el encargado de controlar y gobernar la actividad vital del cuerpo humano, haciéndolo uno de los más importantes y convirtiéndose en el “Monarca” del cuerpo. En la Medicina Tradicional china se hace llamar el “Órgano Emperador” y como este órgano es Yang dentro de Yin, tiene la importante función de controlar el cuerpo y sus funciones vitales para que continúe el funcionamiento del mecanismo íntegro del cuerpo (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Este órgano está conectado con el Intestino Delgado, con el cual se refleja la relación de interior- exterior, es decir, la relación Yin-Yang, además de estar relacionado con la lengua, ya que es por donde accede al exterior del cuerpo. En cuanto a las emociones y los fluidos del cuerpo con los que se relaciona el Corazón encontramos la alegría y el sudor como principales. Como bien podemos intuir, cada órgano del cuerpo tiene unas funciones características que son especiales para ellos y con ellas hacen que el funcionamiento del cuerpo sea efectivo y se desarrolle en buenas condiciones con el trabajo de todos ellos. Con esto, el Corazón tiene unas funciones también que debe realizar dentro de la Medicina Tradicional (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Estas funciones son tanto el control de la sangre como el control de los vasos sanguíneos dispuestos a lo largo del cuerpo, ya que el Corazón es el encargado de bombear la sangre del

---

¹ *Qi*: traducido como la Energía vital o la Esencia de la cual está compuesto el universo dentro de la cosmología de la Medicina Tradicional China.

² *Xue*: Término en chino para designar a la sangre dentro de la Medicina Tradicional China.

cuerpo y esta sangre circula por los vasos sanguíneos para que pueda llegar a todos los rincones del cuerpo y así nutrir a los demás y mantener los vasos húmedos. Con esto, el vaso sanguíneo influye en gran medida en cuanto al flujo de la sangre y que este sea normal. Pero no solamente debemos tener en cuenta que los vasos estén en perfecto estado para que el flujo sea normal, sino que el pulso, es decir, la pulsación que el Corazón lleva a cabo, es de vital importancia, ya que una pulsación normal se produce gracias a la participación de la sangre, del Yin de Corazón en cuanto a nutrir y a humedecer y también gracias a una función específica para calentar tanto el *Qi* como el Yang de Corazón junto con la propulsión de la sangre. Si este flujo de la sangre por todo el cuerpo, nutriendo a todos los rincones, es buena y suficiente y el ritmo que lleva el Corazón es normal, se reflejará en el rostro mostrando una tonalidad más rosada y brillante, si por el contrario se presenta una ausencia de sangre, siendo deficiente, provocará que los vasos sanguíneos estén vacíos, y si esto ocurre, afectará también al Corazón y sus funciones de bombear. Esto ocurre cuando el *Qi* de Corazón es insuficiente y los efectos que se reflejarán en el rostro serán los contrarios a los anteriormente mencionados, como por ejemplo, una tez mucho más pálida y un pulso mucho más débil. Otra función muy importante de este organos es su control sobre el espíritu, la mente y el pensamiento del propio cuerpo humano, es decir, se encarga de las actividades de carácter espiritual, de carácter mental y del propio pensamiento. Estas son de vital importancia, ya que pueden ser las causantes de provocar desequilibrio o descoordinación en las funciones que se llevan a cabo en el cuerpo, con lo cual, si se da el buen funcionamiento del Corazón y su control sobre la mente y el espíritu, el individuo tendrá claridad mental y una agilidad en cuanto al pensamiento buena, además de reaccionar de manera positiva a los diferentes estímulos que puedan estar en el exterior. Ambas funciones se complementan entre sí ya que la sangre es una de las bases para que se den en condiciones las actividades mentales, con lo cual, el Corazón tiene que controlar bien la función de la sangre para controlar bien las actividades mentales. Si esto no se lleva a cabo en condiciones normales o se da alguna insuficiencia de sangre, provocando que los vasos se encuentren vacíos, no se nutrirá bien y se presentarán cambios dentro del espíritu (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Corazón se relaciona con la alegría dentro de las emociones ya que está relacionado con la función del Corazón de controlar el espíritu y las actividades mentales. Al estar relacionado con esto, la ausencia o presencia de alegría vendrá de la mano de la capacidad del Corazón de controlar la mente y sus diferentes actividades. Pero hay que tener en cuenta que tanto el Corazón como la Mente pueden ser dañadas si se reciben excesivamente una carga de dicha emoción (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

En cuanto a los fluidos del cuerpo que se relacionan con los órganos tenemos que el sudor es el que se relaciona con el Corazón. El sudor se abre hacia el exterior mediante los poros de la piel, que se abren y se cierran para permitir su salida o negársela, que a su vez ese cierre o apertura viene condicionado por el *Qi* Defensivo que es el encargado de controlar dichas acciones. Sin embargo, el sudor es transformado gracias a los fluidos del cuerpo y estos tienen en común con la sangre el mismo origen, es decir, ambos comparten el mismo origen y debido a esto, el sudor se trata de un fluido relacionado con el Corazón. Además, el Corazón se abre paso hacia el exterior del cuerpo humano en la lengua, la cual es la que se encarga del sentido del gusto y la que nos permite saborear los alimentos, su movimiento nos permite articular las palabras para el lenguaje. Esto está estrechamente relacionado con las funciones del Corazón, tanto con la de control del espíritu como las de controlar la sangre y los vasos, ya que dependen de estas funciones. Si el Corazón trabaja en condiciones favorables y en una buena condición, se reflejará en un buen lenguaje y un buen sentido del gusto, la lengua estará visiblemente lustrosa y sin ninguna alteración. Si por el contrario hubiera cualquier desequilibrio, como por ejemplo, si se diera que el *Qi* Yang de Corazón fuera insuficiente, tendríamos visiblemente cambios en la lengua, la cual se tornaría en una tonalidad blanca y su tamaño estaría abultado. Otro ejemplo sería cuando el fuego del Corazón se encendiera, encontraríamos que la lengua estaría en tonalidades rojas e incluso se podría llegar a encontrar alguna úlcera (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Pericardio (Circulación- Sexualidad)

El Pericardio en sí no se trata de un órgano, sino de una membrana que recubre el Corazón.. brindándole una protección adicional. Sin embargo, para algunos estudiosos y teoría si se considera como un órgano mismo Zang ya que existen un meridiano, el de corazón, que se encuentra conectado con el Pericardio y tiene una estrecha relación con un meridiano del Triple Calentador de la mano, con lo cual para la teoría de los meridianos si que se trata de un órgano Zang, pero para la teoría de los Órganos Zang-Fu solamente es una membrana que se encarga de proteger el Corazón y recibe el nombre de “Maestro de Emperador” ya que el Corazón es el Emperador y el Pericardio lo protege. También se le denomina “Fuego Ministerial” ya que, al igual que el Corazón, su elemento es el Fuego dentro de la Teoría de los Cinco Elementos (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Bazo-Páncreas

El Bazo, que es el que se encuentra como Bazo-Páncreas en la Medicina Tradicional y en la Teoría de los Meridianos, se encuentra colocado en la categoría de Órgano Zang y se corresponde con el elemento Tierra de la Teoría de los Cinco Elementos. Está conectado con el Estómago, lo cual lo concluye como la relación interior-exterior, es decir, la relación Yin-Yang y este órgano se abre paso hacia el exterior por medio de la boca. En cuanto a la relación que tienen los órganos con las emociones, tenemos que el Bazo-Páncreas se relaciona con la contemplación y los músculos y extremidades del cuerpo humano (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Bazo-Páncreas tiene varias funciones que realizar, como por ejemplo la función para transportar y para transformar tanto el agua como los alimentos que entran al cuerpo y, una vez transformados, se encarga de repartirlos por todo el cuerpo. Pero encontramos que también puede transportar y transformar fluidos, haciendo que estas funciones tomen dos ramas, una dedicada al de los nutrientes y su transformación una vez hayan terminado su proceso de absorción dentro del Estómago. Estos nutrientes una vez han terminado su trayecto y se han seleccionado los que son beneficiosos y los que no, llegan al bazo y este los transporta tanto al Corazón como al Pulmón y al resto del cuerpo ya que estos nutrientes que han salido del bazo, transformados, son de vital importancia para la producción del *Qi* en el cuerpo, para la sangre y demás sustancias que sean importante para el cuerpo. El *Qi* de Bazo-Páncreas será el que condicione esta transformación de sustancias, es decir, si el *Qi* del Bazo-Páncreas está en un estado de vigorosidad, las funciones del Bazo-Páncreas son normales, se llevan a cabo con normalidad y tanto la producción de *Qi* como la de sangre y demás sustancias indispensables, se dará una nutrición completa y satisfactoria a todas las partes del cuerpo, lo que hará que estén en buenas condiciones los tejidos y las funciones del propio cuerpo. La otra rama que toman las funciones de transporte y transformación del Bazo-Páncreas es la referida a transportar y transformar los fluidos y el agua, en el cual es de vital importancia la aparición de este órgano ya que con esa función de transporte, el agua toma la ruta hacia el Pulmón para distribuirlo y nutrir a los demás órganos del cuerpo, mientras que los líquidos turbios son los que toman la ruta hacia el Riñón y son excretados en forma de orina. También se pueden secretar en forma de sudor. En esta parte también entra como condicionante el *Qi* del Bazo-Páncreas, ya que si el *Qi* está vigorizado, esta circulación que se lleva a cabo para los fluidos, se dará en condiciones normales y, por lo tanto no veremos retención de líquidos o humedad. Si El *Qi* de Bazo-Páncreas es débil o insuficiente

veremos el escenario contrario, en el cual encontraremos retención de líquidos, flemas, etc, ya que el transporte no se está llevando a cabo de manera normal y eficiente (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Como bien hemos comentado anteriormente, el Bazo-Páncreas hace que los nutrientes alcancen el Corazón y el Pulmón para que se de la producción de Qi , la producción de sangre y se lleve a cabo la nutrición del cuerpo entero. A esto se le denomina ascenso y la función sería nombrada como gobernar el ascenso de estas sustancias. Esta función se encuentra relacionada con una función que tiene el Estómago de descenso de las sustancias turbias, si se da el equilibrio entre estas dos funciones, la digestión dentro del cuerpo y la absorción será completamente normal y se llevará a cabo sin ningún problema. Si por el contrario encontramos que el Qi del Bazo-Páncreas es deficiente, la función de ascenso no se llevará a cabo, con lo cual las sustancias y el agua no subirá al Corazón o al Pulmón. El Bazo-Páncreas también cuenta con la función de control del Qi , por la cual se le facilita el control de la sangre para que no salga de los vasos sanguíneos y esto está en relación debido al hecho de que el Bazo-Páncreas es la fuente en sí de tanto el Qi como de la sangre, con lo cual, si el Qi de este órgano se encuentra en estado vigorizado se dará una buena producción de Qi y de sangre, será normal y sin ningún percance, haciendo que el control sobre esta y su contención dentro de los vasos sea efectiva y buena (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Las emociones, como hemos podido ver en los órganos anteriores, también tienen un papel importante en cuanto a su relación con los órganos. En el Bazo-Páncreas encontramos que la emoción relacionada con él es la contemplación y, como en todos los casos, la moderación de las emociones no perjudica a los órganos, mientras que, por el contrario, un exceso de ellas puede producir alteraciones y cambios a nivel energético, en este caso por ejemplo, perjudicando el movimiento del Qi , haciendo que pueda llegar a estancarse o también incapacitando las funciones de los órganos, como sería por ejemplo la de transporte y transformación de este órgano. Por otra parte, el Bazo-Páncreas está relacionado con la saliva en cuanto a la categoría de los fluidos relacionados con los órganos. Esta saliva viene del Bazo principalmente y viaja hasta el Estómago, ya que ayuda para la digestión de los alimentos. En principio, si las actividades de los órganos se están llevando a cabo de forma normal y no ninguna alteración, el Bazo hará que la saliva ascienda hasta la boca para luego bajar hasta el Estómago y ayudar en la digestión, pero, si se rompe el equilibrio que deben mantener el órgano y la víscera (equilibrio Yin-Yang), o si se presenta escasez en cuanto al Qi del Bazo-Páncreas, la saliva no se mantendrá en la boca. Dentro del cuerpo el Bazo-Páncreas se relaciona con los músculos del cuerpo ya que para que los músculos estén fuertes y

flexibles, deben nutrirse y les debe llegar una cantidad de sangre necesaria, con lo cual, el Bazo-Páncreas, que es una fuente de ambas condiciones, hace que los musculos esten fuertes y firmes, flexibles y libres de cualquier tipo de daño. La puerta de salida para el Bazo-Páncreas la encontramos en la boca, lo cual hace que el sabor esté relacionado con el bazo, ya que la normalidad en el gusto viene dependiendo de que la función de transformación y transporte sea normal, al igual que deben llevarse a cabo de manera normal las funciones de ascenso y descenso de las sustancias turbias y nutritivas de tanto el Bazo-Páncreas como el Estómago (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Pulmón

El Pulmón pertenece a la categoría de los Órganos Zang y está relacionado con el elemento Metal dentro de la Teoría de los Cinco Elementos. Dentro de los Órganos Zang, es entendido como un órgano bastante delicado ya que no puede soportar el frío y el calor, además de los agentes patógenos externos que puedan penetrar en el cuerpo. El Pulmón está conectado con el Intestino Grueso, con el cual se refleja al exterior, es decir, la relación Yin-Yang, además se relaciona con la nariz, el cual es el orificio por el que se abre paso hacia el exterior. En cuanto a las emociones y los fluidos del cuerpo, tenemos que el Pulmón está relacionado con la melancolía y su fluído es la mucosa nasal (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Como bien hemos visto con el Corazón, el Pulmón también tiene una serie de funciones principales que debe desempeñar. Este órgano está encargado de controlar el *Qi* de todo el cuerpo entero o también conocido como *Qi* General, y también se encarga de controlar la respiración. En cuanto a la función de control del *Qi* General es debido a que todos los diferentes tipos de *Qi* le pertenecen, en mayor medida el llamado *Qi* Torácico. Este tipo de *Qi* está formado por el aire que es inhalado gracias al Pulmón y los nutrientes y sustancias que han sido transformados por el Bazo-Páncreas y por Estómago. Aquí entra la función de respiración del Pulmón, ya que su control será decisivo para la producción de *Qi*. Esta función de respiración se trata de un proceso en el que entra y sale el *Qi*, haciendo que se mantenga regulado en todo momento, lo que nos muestra que el Pulmón es la zona en la que se intercambia el *Qi* que está presente en el cuerpo con el aire que se encuentra en el exterior (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Pulmón también se encarga de la dispersión y ascenso del *Qi* y de la función de descenso del *Qi*. Estas funciones están centradas principalmente en el envío del *Qi* a todo el cuerpo y,

en cuanto a la función de ascenso, dispersarse hacia afuera y, en cuanto a la función de descenso, hacer que el tracto respiratorio se encuentre libre de desechos o cuerpos extraños.

La función del Pulmón en cuanto a el ascenso y dispersión se manifiesta en expulsar fuera del cuerpo el *Qi* turbio, en enviar y distribuir tanto los líquidos corporales como la Esencia de los alimentos que han sido transportadas por los Pulmones y el Bazo-Páncreas, por el cuerpo en su totalidad y también haciéndolo llegar hasta la piel y el pelo. Por último, dispersar el *Wei Qi* o también conocido como *Qi* defensivo para regular el cierre y la apertura de los poros que se encuentran en la piel y así poder descargar el sudor que ha sido transformado (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

La función del Pulmón en cuanto al descenso también se manifiesta en, obtener el aire fresco que se encuentra en la naturaleza gracias a la inhalación, transportar dicho aire que ha sido inhalado junto con los fluidos y los nutrientes hacia abajo y mantener el tracto respiratorio limpio de agentes extraños que puedan obstruirlo o dañarlo. Estas dos funciones del Pulmón no pueden ir por separado, ya que si una no se da correctamente afectará a la otra y también se llevará a cabo, lo que hace que solamente cuando ambas funciones trabajan coordinadas y correctamente, se dará el buen funcionamiento del Pulmón. Se relaciona con la tristeza dentro de las emociones, ya que esta emoción, junto a la preocupación, son emociones que pueden consumir *Qi* de manera constante. Con esto, ya que el Pulmón tiene el deber de controlar el *Qi*, la tristeza tiene una gran capacidad de afectar a este órgano. Este se relaciona con la piel y con el cabello dentro de los componentes del cuerpo que están relacionados con los órganos. Aquí el *Qi* defensivo entra como componente importante ya que los nutre y los calienta para que si algún factor externo quiere penetrar o dañar los Pulmones, el pelo y la piel lo frenen siendo la primera barrera que deben pasar. Con lo cual tenemos que si el Pulmón y sus funciones trabajan con normalidad, la piel y el pelo se presentarán con buen aspecto y firmeza, resistentes a cualquier amenaza externa, pero si por el contrario el Pulmón y sus funciones no están trabajando correctamente, habrá posibilidad de que los factores externos penetren y la piel y el pelo se muestren con aspecto seco y marchito. El orificio que hace que el Pulmón acceda al exterior es la nariz y la garganta, ya que ambas son los orificios por los que entra el aire. El olfato y la función sonora que tiene la garganta están relacionadas con el *Qi* de Pulmón lo que hace que, cuando las condiciones del *Qi* de Pulmón son normales y actúan con normalidad, la respiración será suave y la voz será clara (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Riñón

El Riñón pertenece a la categoría de los Órganos Zang y es el órgano que pertenece al elemento Agua dentro de la Teoría de los Cinco Elementos. Este órgano en concreto tiene gran importancia debido a que, según la Medicina China, es donde se encuentra la propia raíz del Yin-Yang dentro de la Teoría de los Órganos Zang-Fu, además de ser nombrado como “La fuente de la Vida” (Bing y Hongcai, 2010). Encuentra su salida al exterior con la oreja y, además de esta, también lo encontramos relacionado con el ano y con los genitales. El meridiano de este órgano lo conecta con el meridiano de la Vejiga Urinaria, el cual sería su relación interior-exterior, es decir, su relación Yin-Yang y la emoción con la que está relacionada es el miedo o terror. Dentro de sus funciones tenemos que el Riñón es el que está a cargo de almacenar Esencia, haciendo que esta se mantenga y se eviten pérdidas de dicha Esencia. Si por algún motivo, encontramos que esta función del Riñón y su capacidad otorgada para almacenar la Esencia, se encuentra debilitada, dicha Esencia se perderá y habrá otras funciones que se verán afectadas negativamente ya que no habrá suficiente Esencia (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Debemos destacar que esta Esencia del Riñón está dividida en Esencia Yin y Esencia Yang. En cuanto a la Esencia Yin tenemos que su función principal es la encargada de nutrir y de humedecer el cuerpo humano, mientras que la función principal que tiene la Esencia Yang es la de calentarlo. Esto es de gran importancia ya que este Yin- Yang de Riñón es la base de el Yin-Yang que está presente en todos los órganos que componen el cuerpo, logrando un equilibrio en todo el cuerpo. Si se perturbara ese equilibrio se manifestarán síntomas que, dependiendo de la insuficiencia de Yin o de Yang, serán de unas características o de otras. Además, este desequilibrio afectará a todos los órganos del cuerpo, como por ejemplo, si los Riñones Yin no realizan bien la función de nutrir a los Pulmones, ambos órganos se verán afectados y se manifestarán síntomas causados por dicha deficiencia en los Riñones Yin. Otra función del Riñón que influye bastante en las actividades y funciones que debe realizar el cuerpo y sus componentes, es la de controlar el metabolismo de los diferentes fluidos que penetran o se encuentran transformados en el cuerpo. El Riñón está implicado debido a que controla todo el proceso relacionado con los líquidos gracias a las actividades y funciones del *Qi* de la Esencia del Riñón como a la evaporación, ya que por ejemplo, las funciones que están relacionadas con los Fluidos del cuerpo, de los Pulmones y del Bazo-Páncreas están condicionadas por la evaporación y también por las actividades que presenta el *Qi* de la Esencia del Riñón. Finalmente, el Riñón tiene también como función el recibir *Qi*, el cual es

aportado por los Pulmones desde el exterior, con lo cual se trata del *Qi* puro del aire, con el objetivo principal de mantener ese intercambio de *Qi* en estado normal tanto dentro como fuera del cuerpo (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Dentro de las emociones y su relación con los Órganos Zang, el Riñón se relaciona con el miedo, ya que una situación de miedo hace que el *Qi* descienda de manera obligada ya que el miedo está haciendo que la actividad de este dentro del Sanjiao (Triple Recalentador) Superior lo está obstruyendo. En cuanto a los componentes del cuerpo con los cuales se relacionan los Órganos Zang, el Riñón está relacionado con los Huesos ya que este es el encargado de dominar tanto el desarrollo o crecimiento como la reproducción, y aquí debemos añadir que la médula también influye en gran medida, ya que esta es la que nutre el crecimiento de los huesos debido a que la Esencia de Riñón la transforma. Debido a que son transformadas por el Riñón y la Esencia de Riñón, si se producen alteraciones en este órgano, la médula y, a su vez los huesos, se verán afectados también, con lo cual tenemos que si la Esencia de Riñón se encuentra en estado de suficiencia, podrá nutrir, tanto la médula ósea como la espinal como la cerebral, ya que la médula se alarga hasta el cerebro confeccionando el Sistema Nervioso Central. Pero si se da el caso en el que la Esencia de Riñón no sea suficiente, la nutrición de la médula no se podrá llevar a cabo, lo que causaría la aparición de síntomas patológicos. La oreja es el orificio que hace que el Riñón pueda abrirse paso hacia el exterior y además controla los dos orificios inferiores del cuerpo, tanto el anterior como el posterior. Al estar relacionada con este órgano, la condición de la audición vendrá dependiendo del estado en el que se encuentre el Riñón, ya que si la Esencia de este se encuentra en cantidades abundantes, haciendo que la médula esté bien nutrida, la audición será buena. Si no es así y hay insuficiencia de Esencia de Riñón hará que la médula quede mal nutrida o simplemente desnutrida, lo que repercute en una mala audición (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Como hemos mencionado anteriormente, la función que tiene el *Qi* de Riñón en cuanto a transformación, está implicada en los procesos metabólicos de los líquidos y del agua dentro del cuerpo, con lo cual esto explica la relación con los dos orificios inferiores, es decir, con el ano y con los genitales externos, ya que son los que deben cumplir la función de defecar y expulsar la orina, además de la reproducción (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Hígado

El Hígado se encuentra dentro de la categoría de los Órganos Zang y se relaciona con el elemento Madera dentro de la Teoría de los Cinco Elementos. Dentro de este órgano se almacena la sangre y, según la Medicina Tradicional China, es como el templo ancestral para los tendones. Está conectado por su meridiano, el cual está conectado con el de su víscera, con el Órgano Fu de Vesícula Biliar, lo cual sería su relación interior-exterior, es decir, su relación Yin-Yang, se abre paso hacia el exterior por medio de los ojos y está conectado con la ira dentro de las emociones. Este órgano tiene varias funciones que son de gran importancia para el funcionamiento del cuerpo. Primeramente, tenemos que es un órgano encargado de regular las actividades que lleva a cabo el *Qi* dentro del cuerpo, ya sea su ascenso o su descenso, como su entrada o su salida. El Hígado hace que el equilibrio del *Qi* se mantenga estable gracias a su función de ventilación y dragado, las cuales permiten mantener este equilibrio normal, ya que si se mantiene normal, el *Qi* y sus movimientos no serán bruscos y habrá equilibrio y armonía, haciendo que tanto los meridianos y los tejidos del cuerpo se encuentren en normalidad. Si ocurre lo contrario, el *Qi* permanecerá estancado y sus movimientos se verán afectados, provocando varias alteraciones como por ejemplo dolor en la zona del pecho o depresión. Debido a esto, la función del Hígado de controlar el *Qi* es de vital importancia para el buen funcionamiento del cuerpo. Este órgano, al controlar el *Qi*, hace que los demás órganos y vísceras lleven a cabo sus funciones de manera correcta y efectiva, ayudándoles en gran medida, ya que el control en el *Qi* hará que sus movimientos se lleven a cabo con normalidad y, por ejemplo, en la función del Bazo-Páncreas y el Estómago de digestión y ascenso de sustancias, el *Qi* es de vital importancia para que los líquidos turbios y las sustancias nutritivas sean separadas de manera efectiva y repartidas por el cuerpo, con lo cual, con la ayuda del Hígado a controlar el *Qi*, estos dos órganos podrán llevar a cabo sus funciones con normalidad evitando problemas (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Una función que debemos destacar de este órgano es su implicación en cuanto a la regulación de las emociones y sus distintas actividades. En principio, relacionados las emociones con la casa del espíritu, es decir, con el Corazón, ya que es el gobernante de este, pero el Hígado también tiene su influencia dentro de las emociones debido al control del flujo del *Qi*. Esto ocurre debido a que estas actividades emocionales tienen una cierta dependencia del *Qi* y, en concreto, de su circulación en condiciones normales, es decir, si el Hígado está trabajando con normalidad en la función de controlar el *Qi* y su circulación en el cuerpo, este estará no

solo en equilibrio, sino también en armonía con la sangre y se dará como resultado un estado emocional y mental de carácter feliz y satisfecho. Si por el contrario el Hígado no lleva a cabo su función correctamente y con normalidad, veremos la aparición de depresión y un estado emocional vulnerable y decaído. El Hígado ayuda a que la expulsión de la bilis sea de manera suave ya que el resultado transformado de lo que es el exceso de *Qi* de Hígado, con lo cual tenemos que esta secreción de la bilis depende de que las funciones del Hígado se encuentren funcionando de manera correcta, ya que si las funciones no se llevan a cabo de manera correcta, el *Qi* de Hígado se presentará estancado y hará que aparezca dolor e indigestión. Esto también se relaciona con la menstruación y su regulación ya que si ocurre lo mismo que con la bilis, es decir, la excreción será llevada a cabo de manera suave si las funciones del Hígado se encuentran trabajando con normalidad (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Este órgano, como bien hemos indicado anteriormente, se encarga de almacenar la sangre y no solamente de almacenarla, sino también de regular su volumen. Esto es debido a las interacciones entre el Yin de Sangre y el Yang del Hígado, es decir, el Hígado almacena sangre para que se de una suficiencia de Yin de Sangre para reprimir la hiperactividad del Yang de Hígado y también para que las funciones de ventilación y dragado se mantengan estables. Su relación con las emociones es la ira ya que esta emoción en concretos puede hacer que el flujo de tanto el *Qi* como la sangre y las funciones enfocadas a el ascenso y también a la disolución del Yang *Qi* sea adverso, entonces encontramos que su relación está debido a que el Hígado es el encargado de que el flujo del *Qi* y del Yang *Qi* sea libre y normal y si existe un exceso de ira, es decir, el individuo tienen a una ira intensa, puede provocar que la disipación y el ascenso del Ynag *Qi* se de en exceso, lo que provocaría que el Hígado se dañara o también puede causar irritabilidad debido a una cantidad insuficiente de sangre Yin de Hígado. Además, la sangre del Hígado está relacionada con los tendones, con los cuales se relaciona en cuanto a la parte del cuerpo humano y su constitución, ya que la sangre del Hígado es la encargada de nutrir a los tendones para que puedan realizar las funciones de movimiento sin ningún riesgo de rotura o problema (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Como bien sabemos, cada uno de los Órganos Zang se abren al exterior por una parte del cuerpo y con el Hígado tenemos los ojos. Su relación está debido a que existe un meridiano que pertenece al Hígado y que llega hasta el ojo, con lo cual conecta al Hígado con el ojo, haciendo que la vista esté condicionada con la situación del Hígado, es decir, si se da la condición de que el Hígado y la Sangre Yin de este no se encuentra en cantidades suficientes,

se presentaran características como por ejemplo sequedad o visión borrosa en los ojos o también si las funciones fallan en contener la hiperactividad del Yang de Hígado, encontraremos que aparezca visión borrosa o mareos (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Órgano	Elemento	Relación Fu	Emoción	Orificio
Corazón	Fuego	Intestino Delgado	Alegría	Lengua
Pericardio (Circulación-Sexualidad)		Triple Recalentador (Sanjiao)		
Bazo-Páncreas	Tierra	Estómago	Contemplación	Boca
Pulmón	Metal	Intestino Grueso	Melancolía	Nariz
Riñón	Agua	Vejiga Urinaria	Oreja y Orificios inferiores	Oreja
Hígado	Madera	Vesícula Biliar	Ira	Ojo

Tabla 4.1. Los Órganos Zang en orden de generación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussmann (2011).

4.1.2.2. Órganos Fu

Dentro de esta categoría de órganos en la teoría de los Cinco Elementos tenemos seis vísceras que la conforman. Estos son el Estómago, el Intestino Delgado, el Intestino Grueso, la Vejiga, la Vesícula Biliar y el San Jiao. Estos tienen unas funciones principales específicas además de otras que puedan tener que realizar cada uno de ellos específicamente, pero todos tienen principalmente que encargarse de recibir, digerir y absorber los diferentes alimentos que se le proporcionen al cuerpo y las materias nutritivas que puedan albergar. Además de estas tres, también deben transformar en desechos lo que no sea necesario de dichos alimentos para luego excretarlos (Marín y Fernández, 2008).

El Intestino Delgado

El Intestino Delgado es un órgano perteneciente a la categoría de los Órganos Fu, el cual se conecta con el Órgano Zang de Corazón, ya que su meridiano se conecta con el meridiano del Corazón, lo cual hace que se de la relación Yin-Yang. El Intestino Delgado, principalmente, se encarga de tanto recibir como digerir los alimentos y el agua que recibe del Estómago, ya que está conectado en su parte superior con él. Dentro de él, los alimentos son transformados en nutrientes de nuevo, ya que primero se digieren en el Estómago y luego, una vez han pasado al Intestino Delgado, se vuelven a digerir en mayor profundidad para una mejor separación. Esta separación sería su segunda función y se refiere a que el Intestino Delgado se encarga de separar los nutrientes de los turbios, haciendo que estos residuos que no son aceptados se transporten al Intestino Grueso y sean desechados. Esta función que debe realizar se podría relacionar con el ascenso en el Bazo-Páncreas de los nutrientes y el descenso del Estómago de las sustancias no deseadas, con lo cual tenemos que si el Intestino Delgado no está realizando sus funciones con normalidad y está en desorden, se dará el caso en el que el *Qi* turbio no se encuentre descendiendo o también podría darse el caso en el que los nutrientes y el *Qi* de estos no ascienda, provocando en ambos casos, síndromes y dolores abdominales (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Sanjiao (Triple Recalentador)

El Sanjiao o también conocido como Triple Recalentador, es un Órgano Fu que realmente no tiene un cuerpo físico dentro del cuerpo humano como los otros órganos, sino que está repartido por toda la zona concentrada en el pecho y en el abdomen y se encuentra dividido en tres partes a lo largo de esta zona, las cuales se nombran como superior, medio e inferior (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

En cuanto a las funciones que tiene este órgano especial tenemos que es el responsable del *Qi*, es decir, se encarga de todos los tipos de *Qi* que entran al cuerpo y del control de las actividades de este debido a que el Triple Recalentador es como un pasaje por donde el *Qi* puede circular y en el que se puede transformar. Cuando hablamos de tipos de *Qi* y de su circulación dentro del Triple recalentador nos referimos a que, por ejemplo, el *Qi* primario, que es el tipo de *Qi* más fundamental que tiene el cuerpo y se encuentra en el Riñón, se reparte y se distribuye por todo el cuerpo gracias al Triple Recalentador (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Triple Recalentador influye en la distribución del agua dentro del cuerpo actuando como un canal. Este proceso de distribución del agua hacia todo el cuerpo viene de la mano de varios Órganos Zang y varios Órganos Fu, los cuales tienen en común esta función como por ejemplo los Pulmones o el Estómago. Estos órganos tienen que trabajar en coordinación para que los procesos se lleven a cabo de manera satisfactoria y normal y para esto, el Triple Recalentador tiene que controlar el paso por el que se realizan estas funciones, ya que, sino el Triple Recalentador falla en la tarea de regular el paso del agua, los órganos implicados en este proceso no actuarán de manera efectiva y no se regulará el metabolismo del agua (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Dentro de las partes en las que está dividido el Triple Recalentador, se encuentran algunas funciones específicas de cada una de ellas. En el Triple Recalentador Superior, se encuentran órganos como el Corazón o los Pulmones y engloba toda la parte superior del cuerpo humano. La función principal que tiene esta parte del Triple Recalentador es la de controlar tanto el ascenso como el descenso del *Qi*. En el Triple Recalentador Medio, tenemos órganos como el Estómago o el Bazo y esta parte debe cumplir la función de digerir principalmente y absorber y distribuir las diferentes sustancias y nutrientes que entren en el cuerpo para producir sangre. En el Triple Recalentador Inferior encontramos órganos como el Riñón o el Intestino Delgado y la función principal que debe realizar esta parte es la de excreción de residuos y orina (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Estómago

El estómago es uno de los órganos dentro de la categoría de Órganos Fu de gran importancia ya que es donde se realiza la digestión de los alimentos y agua que entran en el cuerpo y además también influye en el *Qi* debido a que este, junto a la sangre, son los que se originan de los alimentos y del agua que entran al cuerpo. Esta víscera está relacionada con el Bazo-Páncreas, ya que su meridiano se conecta con el de dicho órgano Zang y se crea la relación Yin-Yang (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

En cuanto a sus funciones tenemos que, el Estómago es el que está a cargo de llevar a cabo tanto la recepción como la digestión de los alimentos que entran en el cuerpo. El Estómago debe estar en coordinación con el Bazo para que sus funciones se realicen bien y el transporte de los nutrientes y la esencia se dé en condiciones normales. Otra de sus funciones es la de encargarse del dragado y del descenso de los alimentos, es decir, hacer que los alimentos descendan en condiciones normales se convierte en su función. Esto es debido a que una vez

los alimentos pasan al Intestino Delgado, allí se transforma en *Qi*, en Sangre y en Líquidos, los cuales serán los que nutren el cuerpo. Debemos destacar que el *Qi* de Estómago tiene dos significados. Uno es referido al *Qi* de la propia víscera, es decir, el *Qi* que tiene el Estómago por el simple hecho de serlo, como el *Qi* que presentan los Órganos Zang, y el otro es referido al *Qi* que se obtiene de los alimentos y agua. Eso es de gran importancia ya que este *Qi* de Estómago es indispensable para la actividad humana y para el propio cuerpo (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Intestino Grueso

El Intestino Grueso es uno de los órganos que está presente en la categoría de Órganos Fu, el cual se relaciona con el Pulmón ya que su meridiano se conecta con el de este Órgano Zang y así se crea la relación Yin-Yang. El Intestino Grueso se encuentra unido en su parte superior con el Intestino Delgado, del cual recibe las sustancias no necesarias o de desecho. Como bien hemos comentado, una de sus funciones es la de transportar las sustancias de desecho que han sido recibidas por parte del Intestino Delgado. Estos desechos son transformados dentro del Intestino Grueso para convertirlos en heces y ser expulsados por el ano finalmente. Además, este tiene la capacidad de absorber el agua que se encuentra en los residuos y la función que realiza de transporte está relacionada con la función que tiene el Estómago de descenso de sustancias turbias, también está en relación con la función de descenso de los Pulmones y por último, también con la función de transformación del *Qi* del Riñón. Todas estas funciones, si no se realizan en condiciones normales afectarán al Intestino Grueso provocando síntomas y problemas (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

La Vejiga

La Vejiga forma parte de los Órganos Fu, la cual está conectada con el Riñón ya que su meridiano se conecta con el de este órgano Zang. Esta conexión entre los meridianos es la que crea la relación Yin-Yang de ambos en cuanto a la relación interior-exterior que tienen los Órganos Zang y los Fu. Principalmente, esta víscera se centra en el almacenaje de la orina, la cual surge gracias a la función del *Qi* de Riñón de transformación, la responsable de hacer que los fluidos se conviertan en orina para ser almacenada y finalmente ser expulsada al exterior del cuerpo. Una vez almacenada la orina, a Vejiga tiene que cumplir también la función de expulsarla fuera del cuerpo y esto viene dependiendo de la condición del Riñón y

del buen funcionamiento de sus funciones, ya que si no se dan esas condiciones de normalidad en cuanto a la transformación del *Qi* se presentarán síntomas y problemas urinarios, como por ejemplo dificultad a la hora de orinar (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

La Vesícula Biliar

Este órgano Fu está catalogado como el órgano jefe de todos los que componen la categoría de Órganos Fu. Esta víscera tiene su relación con el Hígado, el Órgano Zang que le corresponde y con el cual marca la relación Yin-Yang. Las funciones que mantiene esta víscera son, en primer lugar, el almacenaje de la bilis, líquido que viene de la función de transformación del exceso de *Qi* de Hígado y es acumulado dentro de esta. Esta bilis es necesaria y ayuda en gran medida a los órganos que llevan a cabo la digestión ya que la facilita en gran medida. En segundo lugar tenemos que esta víscera puede hacer que la bilis sea expulsada, pero siempre condicionado por la función de control del Hígado, ya que, si el Hígado se encuentra funcionando en buenas condiciones y el flujo de *Qi* es libre y bueno, se excretará la bilis con normalidad y hará que las funciones de los demás órganos implicados se lleven a cabo con normalidad. En tercer lugar, esta víscera se encarga de la función de tomar decisiones, ya que el hecho de tomar decisiones está relacionado con la bilis, esto quiere decir que, si las condiciones son normales y la bilis tiene una abundante cantidad, las decisiones que se llevan a cabo serán correctas y de carácter decidido. Debemos tener en cuenta que, la Vesícula Biliar no es en sí un Órgano Fu, sino que se trata de un Órgano Fu Extraordinario, pero está dentro de la categoría de Órganos Fu debido a que, la sustancia que es almacenada dentro de ella no se trata de desechos ni de alimentos y esta víscera no posee las funciones que otros órganos encargados de la digestión tienen, como por ejemplo la de transportar o transformar (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

Órgano Fu	Órganos Zang
Intestino Delgado	Corazón
Triple Recalentador (Sanjiao)	Pericardio (Circulación- Sexualidad)
Estómago	Bazo-Páncreas
Intestino Grueso	Pulmón
Vejiga	Riñón
Vesícula Biliar	Hígado

Tabla 4.2. Los Órganos Fu. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussman (2011).

4.1.2.3. Órganos Fu Extraordinarios

Los Órganos Fu Extraordinarios son la categoría final de la Teoría de los Órganos Zang-Fu en la que encontramos al Cerebro, el Útero, la Médula Ósea, los Vasos y, como hemos comentado en el apartado de la Vesícula Biliar, esta también se engloba tanto en la categoría de Fu Extraordinario como en la de los Órganos Fu. La mayoría de estos, al estar relacionados con otros órganos y vísceras, se han ido explicando, con lo cual dentro de este apartado solamente se desarrollarán el Cerebro y el Útero. Estos órganos Fu Extraordinarios tienen la característica de que no se relacionan con ningún otro órgano en función a la relación interior-exterior (Yin-Yang), solo la Vesícula Biliar y se limitan a realizar la función de transporte y almacenaje de esencia (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Cerebro

Este Órgano Fu Extraordinario se encuentra conectado con la médula espinal y juntos confeccionan el Sistema Nervioso Central del cuerpo humano y tiene control sobre las actividades que se realizan en la vida. Esto se venía pensando desde la antigüedad, ya que se reconoció y se afirmó que el Cerebro era de gran importancia en cuanto a lo relacionado con las actividades cotidianas de la vida y, por lo tanto, el centro vital se encuentra alojado en este órgano. También el Cerebro está estrechamente relacionado con las actividades emocionales, ya que en estas están incluidas actividades como el pensamiento o la memoria, pero, en el

principio de la consolidación de la Medicina Tradicional China, esta idea no se había aclarado ya que existía un órgano en el cual residía el espíritu y otros que se relacionaban con las actividades emocional en gran profundidad, con lo cual no se le atribuyó al Cerebro hasta más adelante esta función. El cerebro tiene la capacidad de controlar las función de oír, de oler, de hablar y de ver. Esto, en cuanto a la medicina occidental está relacionado con la variedad de centros vitales que residen en el Cerebro, pero para la Medicina Tradicional China, dichas funciones están a cargo de los órganos y vísceras que hemos descrito con anterioridad (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

El Útero

El Útero es un órgano exclusivo de las mujeres el cual es responsable de la menstruación y de concebir el feto. En cuanto a la menstruación y su regulación por parte del Útero, cuando la mujer alcanza la edad de desarrollo y se encuentra influido por el Tiangui³, se dará el caso en el que el vaso de concepción no se encuentre obstruido y el vaso de la vía abundante en tanto *Qi* como sangre, haciendo que se manifieste la menstruación. En cuanto a su función de concebir el feto, encontramos que cuando se da el embarazo, la menstruación desaparece y tanto el *Qi* visceral, la sangre y los fluidos del cuerpo llegan a este órgano a través de los vasos de vía y de concepción con la finalidad de nutrir al feto en la mayor medida posible (Wu *et al.*, 2013; Bing y Hongcai, 2010).

4.1.3. Teoría De Los Cinco Elementos Dentro De La Acupuntura

La Acupuntura es una de las ramas que tiene la Medicina Tradicional China y que ha influido en gran medida en otros países, haciéndose uno de los métodos más practicados. La Acupuntura en sí, consiste en un método en el cual se utilizan unas agujas específicas filiformes para pincharlas en los diferentes puntos determinados a lo largo del cuerpo. Estos puntos están a lo largo de los meridianos que recorren el cuerpo y hacen que el *Qi* fluya con normalidad. Con esto, la Acupuntura está estrechamente relacionada con la Teoría del Yin-Yang y con la Teoría de los Cinco Elementos, ya que existen cinco puntos específicos

---

³ **Tiangui:** Se trata de una sustancia que se da cuando la Esencia del Riñón se encuentra en abundancia, con lo cual hace que se promueva el desarrollo de las glándulas sexuales y su madurez para así mantener las funciones de reproducción de las mujeres (Wu *et al.*, 2013).

denominados los Puntos Shu, que son los puntos de los Cinco Elementos, pero esto será desarrollado en el apartado 4.1.3.2., en mayor profundidad (Sussmann, 2011).

Como bien hemos comentado, la Acupuntura se trata de un método en el que se utilizan agujas para tonificar o sedar los desequilibrios energéticos que puedan ocurrir debido al exceso o deficiencia del *Qi*, es decir, volver a establecer el balance energético del *Qi*. Debemos traer a mención la Acupuntura basada en los Cinco Elementos de Sa-Ahm. Este estilo de Acupuntura es característico ya que se centra en los Cinco Puntos Shu que veremos a continuación en el apartado dedicado a estos (Véase apartado 4.1.3.2) (Ahn *et al.*, 2010; Cha *et al.*, 2014; Ahn *et al.*, 2009).

En este, se escogen estos puntos determinados debido a que son los que poseen un poder energético mayor dentro del cuerpo, además de no solo ser entendidos como los puntos de transporte, sino también de conexión y de acumulación. Esto es debido a que la polaridad que existe en cuanto a la energía de las zonas entre el codo y la mano y la rodilla y los pies, se encuentra en cambio constante de Yin a Yang y viceversa. Teniendo esto en mente y la relación entre la Teoría de los Meridianos, el Yin- Yang y los Cinco Elementos, los hace indispensables para la aplicación de la Acupuntura. Principalmente, el estilo que utiliza Sa-Ahm de Acupuntura, se centra en las acciones de tanto tonificar como dispersar/sedar estos puntos en principio ya que se puede tratar el desequilibrio de los Órganos de manera eficiente, pero a la hora de tratar algún estancamiento de *Qi* en los meridianos o alguna otra irregularidad, no tiene un efecto tan eficiente (Ahn *et al.*, 2010; Cha *et al.*, 2014; Ahn *et al.*, 2009).

4.1.3.1. Meridianos

El *Qi*, que como bien hemos explicado anteriormente, es la energía que recorre el cuerpo humano, circula por una serie de carriles o líneas imaginarias llamadas Meridianos.

Estos canales o líneas llamadas Meridianos tienen como funciones principales las de crear ese circuito por el que se moverá el *Qi* y la sangre por todas las partes del cuerpo y conectar tanto los Órganos Zang con sus respectivos Órganos Fu como la propia piel del cuerpo o los huesos y los músculos, entre las nueve salidas al exterior u orificios y mantienen una comunicación estable entre el propio cuerpo humano con la naturaleza y los agentes externos y la energía para que se dé un equilibrio dentro del cuerpo (Hong, 2015).

Para conocer mejor la relación que existe entre la Teoría de los Meridianos con la Acupuntura y con la Teoría de los Cinco Elementos, debemos conocer cuáles son los canales que forman

este circuito y para ello tenemos a los Doce Meridianos principales o en término chino denominado como *jingmai*⁴ y los Ocho Meridianos Extraordinarios o también traducidos como Ocho Vasos Extraordinarios, que en término chino se le denomina como *qijing bamai*⁵ (Hong, 2015).

Dentro de los Meridianos Principales tenemos 12 que se encargan de formar la “Gran Circulación” del *Qi* y que están relacionados con los órganos y vísceras explicados con anterioridad (Véase apartados 4.1.2.1 y 4.1.2.2), es decir los Órganos Zang y los Órganos Fu, con lo cual tenemos meridianos Yin que se conectan con los Zang y meridianos Yang que se conectan con los Fu. Estos doce Meridianos están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo desde unas extremidades a otras, atravesando el torso y llegando a cada uno de los puntos del cuerpo, recorriéndolo en un cierto sentido que será de gran importancia para cualquier persona que practique la Acupuntura. Para conocer estos meridianos, se les designa como el órgano que representa y se encontrarán en función de la naturaleza que presente, es decir, si es Yin o si es Yang determinará su disposición a lo largo del cuerpo. En principio, hay seis meridianos con naturaleza Yang y, a su vez, seis meridianos de naturaleza Yin, los cuales reciben los nombres de los Órganos Zang- Fu. En la parte superior del cuerpo humano, tenemos que seis meridianos, tres de naturaleza Yang y tres de naturaleza Yin, la recorren en el ámbito interno (Yin) y en el ámbito externo (Yang). En cuanto a la parte inferior del cuerpo humano, se presenta la misma situación en la que los tres meridianos Yin se encargan de recorrer la parte inferior por la cara interna mientras que los tres meridianos Yang se encargan de recorrerla por la cara antero-externa y posterior de la parte inferior. Sin embargo hay diferencias en cuanto a dónde empiezan y dónde terminan cada uno de estos meridianos. En el caso de los meridianos Yang, que se presentan en la parte superior del cuerpo humano, empiezan en los dedos y finalizan en la cabeza, mientras que los meridianos Yin, que están presentes en la parte superior del cuerpo humano, empiezan en la zona del tórax y finalizan en los dedos. Los meridianos Yang de la parte inferior del cuerpo humano empiezan en la cabeza y finalizan en los dedos mientras que los meridianos Yin de la parte inferior del cuerpo humano empiezan en los dedos y finalizan en la zona del tórax, siendo estos dos el recorrido en forma contraria a la que se presenta dentro de la zona superior del cuerpo (Sussmann, 2011). En la siguiente tabla veremos la correspondencia de cada meridiano Yin y cada meridiano Yang con los órganos.

---

⁴ **Jingmai**: término en chino para designar a los Doce Meridianos dentro del libro de David Sussmann (Sussmann, 2011).

⁵ **Qijing Bamai**: término en chino para designar a los Ocho Meridianos Extraordinarios dentro del libro de David Sussmann (Sussmann, 2011).

Meridianos Yin	Meridianos Yang
Corazón (C)	Intestino Delgado (ID)
Pulmón (P)	Intestino Grueso (IG)
Pericardio (Circulación- Sexualidad) (CS)	Triple Recalentador (Sanjiao) (TR)
Hígado (H)	Vesícula Biliar (VB)
Bazo-Páncreas (BP)	Estómago (E)
Riñón (R)	Vejiga (V)

Tabla 4.3.. Meridianos Yin y Meridianos Yang. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussmann (2011).

En cuanto a los Ocho Meridianos Extraordinarios u Ocho Vasos Extraordinarios, se hacen denominar como meridianos de carácter virtual, a excepción del Vaso de la Concepción (**VC**) y el Vaso Gobernador (**VG**), cuando el cuerpo humano se encuentra en condiciones normales. Esto quiere decir que, a diferencia de los Doce Meridianos, los cuales mantienen constante la circulación del *Qi* y la sangre en el cuerpo, los Ocho Meridianos Extraordinarios solamente hacen acto de presencia en las situaciones en las que patógenos externos invaden el cuerpo. Otra característica más que hace que estos Meridianos sean diferentes a los demás es que estos no tienen puntos que tonificar o sedar, solamente tienen un único punto denominado como *punto maestro* que es el que les permite abrirse y conectarse con el circuito principal en el que están los Doce Meridianos. Debido a esta característica de los Ocho Meridianos Extraordinarios de no tener puntos propios (a excepción de **VC** y **VG**), para aplicar Acupuntura, se cogen puntos de los Meridianos de los Órganos, es decir, se toman puntos de los Doce Meridianos y se aplica en ellos. Con esto tenemos que los Meridianos Extraordinarios se dividen en dos grupos según su naturaleza, lo cual veremos mejor en la siguiente tabla, junto al punto concreto que los controla. (Sussmann, 2011).

Meridianos Extraordinarios Yin	Meridianos Extraordinarios Yang
Tchrong-Mo o Vaso desobstructor (4 BP)	Tae-Mo o Vaso Cintura (41 VB)
Yin-Oe o Vaso conservador del Yin (6 CS)	Yang-Oe o Vaso conservador del Yang (5 TR)
Jenn-Mo o Vaso de la Concepción (VC), (7 P)	Tou-Mo o Vaso Gobernador (VG), (3 ID)
Yin-Tsiao-Mo o Vaso de Aceleración del Yin (6 R)	Yang-Tsiao-Mo o Vaso de Aceleración del Yang (62 V)

Tabla 4.4.. Meridianos Extraordinarios Yin y Meridianos Extraordinarios Yang.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussmann (2011).

4.1.3.2. Puntos Shu

Dentro de la Acupuntura y los puntos de esta, existen cinco puntos específicos que corresponden a los elementos de la Teoría de los Cinco Elementos y están dispuestos de una manera específica según el carácter de dominancia que tienen, como en la propia teoría se muestra, en las zonas del codo y la rodilla, por donde pasan los 12 Meridianos (Ellis *et al.*, 1991; Sussmann, 2011).

En primer lugar, los puntos Tsing, son los cuales están situados en los dedos y están relacionados con el elemento Madera en cuanto a los meridianos Yin y se relacionan con el elemento Metal en cuanto a los meridianos Yang. En estos es donde brota la energía y están relacionados con una estación en específico, con la primavera (Sussmann, 2011).

Los puntos Iong, son los puntos que están localizados en la mano o en el pie y ocupan el segundo lugar dentro de los puntos de los meridianos o el penúltimo lugar de estos. Estos se relacionan con el elemento Fuego en cuanto a los meridianos Yin y se relacionan con el elemento Agua en cuanto a los meridianos Yang. En estos puntos, la energía crece para luego poder circular a lo largo del circuito construido por los meridianos. La estación con la que se relacionan estos puntos es el verano (Sussmann, 2011).

Los puntos Iu, son los puntos localizados también en la zona de la mano o el pie. Estos están relacionados con el elemento Tierra en cuanto a los meridianos Yin y se relacionan con el elemento Madera en cuanto a los meridianos Yang. Los puntos Iu hacen que la energía fluye

con mayor intensidad y están relacionados con la estación verano, pero más concretamente se refiere al periodo en el que el verano está finalizando (Sussmann, 2011).

Los puntos King, son los cuales se localizan en la zona más próxima a la muñeca en el caso de la mano y en la zona denominada como garganta del pie en cuanto a la zona del pie. Estos se relacionan con el elemento Metal en cuanto a los meridianos Yin y se relacionan con el elemento Fuego en cuanto a los meridianos Yang. En estos puntos King, la energía fluye con mayor calma y están relacionados con la estación otoño (Sussmann, 2011).

Por último, los puntos Ho, son los que se localizan en la zona del codo, cuando nos referimos a la zona superior del cuerpo, y la rodilla cuando nos referimos a la zona inferior del cuerpo. Están relacionados con el elemento Agua dentro de los meridianos Yin y se relacionan con el elemento tierra dentro de los meridianos Yang. En estos punto, la energía entra más profundamente y se relacionan con la estación invierno (Sussmann, 2011).

Punto Shu	Elemento (Meridiano Yin)	Elemento (Meridiano Yang)	Zona del cuerpo	Estación
Puntos Tsing	Madera	Metal	Dedos	Primavera
Puntos Iong	Fuego	Agua	Mano/ Pie	Verano
Puntos Iu	Tierra	Madera	Mano/ Pie	Final del Verano
Puntos King	Metal	Fuego	Muñeca/ Garganta del tobillo	Otoño
Puntos Ho	Agua	Tierra	Codo/ Rodilla	Invierno

Tabla 4.5. Los puntos Shu y sus correspondientes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussmann (2011).

Esta clasificación de los Puntos Shu pertenecientes a los meridianos Yin y a los meridianos Yang está principalmente en los tratamientos que están relacionados con los desequilibrios que se puedan dar en los Cinco Elementos ya que estos puntos están presentes para tanto tonificar o dispersar/sedar el *Qi* y volver a equilibrarlo (Ching, 2016).

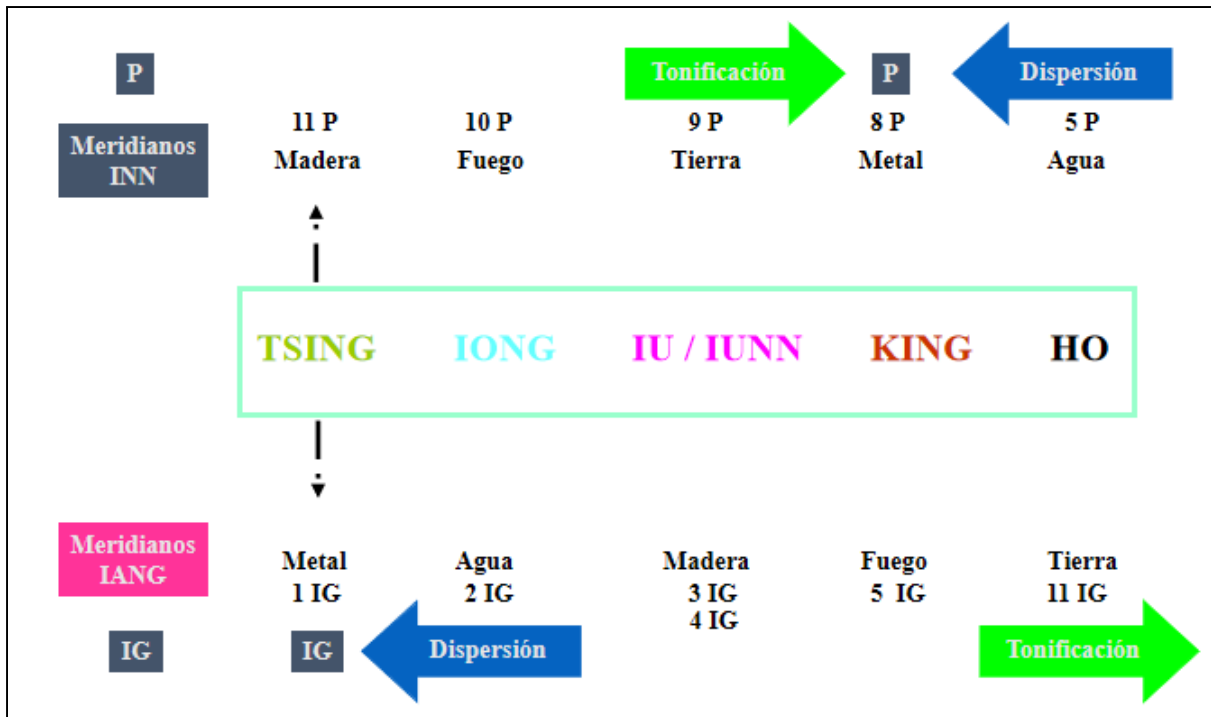

Figura 4.4. Ejemplo para el Meridiano Principal de Pulmón e Intestino Grueso. Fuente: Elaboración propia.

4.1.4. Pulsología Y Su Influencia Dentro De La Acupuntura Y Los Cinco Elementos

El arte de la Pulsología es uno de los métodos más importantes a la hora del diagnóstico y apoyo para la Acupuntura. Esta importancia viene debido a que con la Pulsología se pueden hallar desequilibrios del *Qi* en, por ejemplo, los órganos Zang o los Fu, lo que la convierte en crucial para poder aplicar la Acupuntura como terapia. Será una gran aportación para tener un examen mucho más completo y preciso a la hora diagnosticar (Sussmann, 2011).

Dentro de los pulsos también podemos encontrar una cierta relación con la teoría de los Cinco Elementos. En los pulsos los diferentes órganos están representados, lo que hace que los órganos que están relacionados con los Cinco Elementos tengan su punto específico en Pulsología. Los Cinco Elementos y sus órganos están influidos por las estaciones y debido a esto, se presentan variaciones en ellos, con lo cual, dentro de los pulsos también se encontrarán variaciones, indicando información a la persona sobre cualquier cambio o incidente que los pueda afectar. Esto es de vital importancia para el diagnóstico, ya que conocer la situación de los pulsos pueden ser beneficiosos para realizar un diagnóstico mucho más concreto y fiable. Estos pulsos que reflejan los órganos y las vísceras anteriormente explicadas (Véase apartados 4.1.2.1 y 4.1.2.2), se encuentran en la zona de las muñecas de la

persona, en la parte interna que da hacia la palma de la mano, dispuestos en línea desde el hueso más próximo a la palma de la mano hacia abajo. Pero antes de ver cuál es la posición que ocupa cada uno, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de pulso para diferenciar a los órganos de las vísceras. Si el pulso se palpa en profundidad, nos encontraremos con un órgano, mientras que si el pulso se palpa con superficialidad, nos encontramos frente a una víscera. Con esto nos encontramos con tres órganos y tres vísceras en cada mano (Sussmann, 2011).

En cuanto a la mano derecha, en la zona más cercana al hueso de la muñeca y la palma de la mano, es decir la zona en la que se encuentra el hueso Radio, encontramos al Pulmón y al Intestino Grueso. Seguido de este, encontramos al Bazo-Páncreas y al Estómago. En la zona final encontramos al Pericardio (Circulación-Sexualidad) y al Triple Recalentador (Sanjiao). En cuanto a la mano izquierda, encontraremos el resto de los órganos y las vísceras dispuestos de la misma manera en forma lineal descendente desde el hueso de la muñeca. En la zona más cercana a la palma de la mano, encontramos al Corazón y al Intestino Delgado. Seguido de este, encontramos al Hígado y a la Vesícula Biliar. Finalmente, en la zona más alejada de la muñeca, encontramos al Riñón y a la Vejiga. Esta disposición la veremos con mejor claridad a continuación en la Figura 4.1.4.1. (Sussmann, 2011).

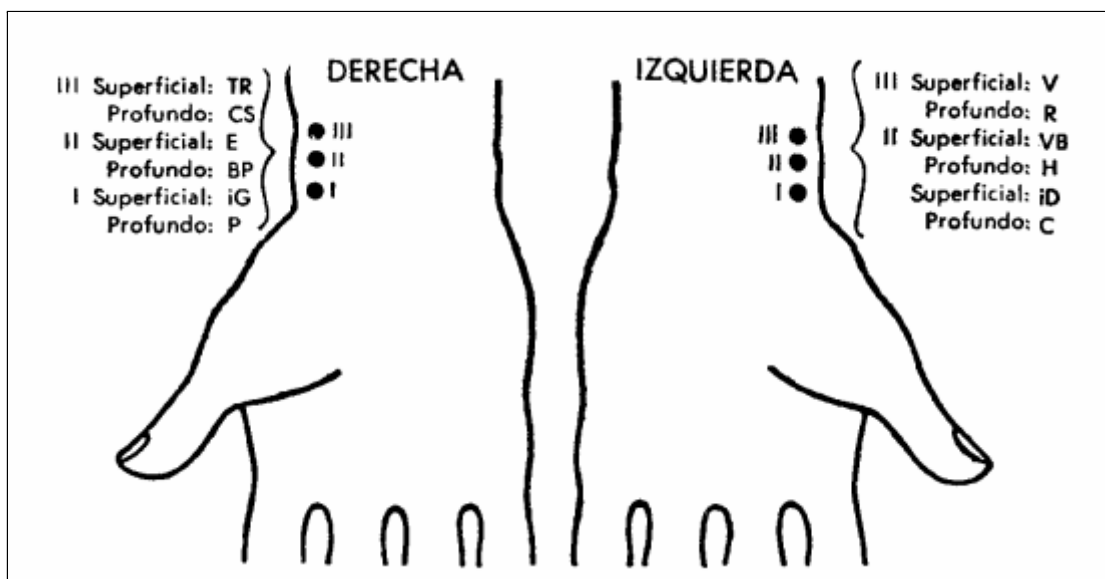

Figura 4.5. Los puntos radiales. Fuente: Sussmann (2011).

Con esto, la disposición de los pulsos está relacionada con los ciclo de tanto Generación como de Control presentes en la Teoría de los Cinco Elementos. Esto hace que el pulso que ocupa el primer lugar genere al segundo y a su vez al tercero de la misma manera que se lleva

a cabo en el Ciclo de Generación y a su vez, controle al elemento que se encuentra en la mano contraria. Esto lo veremos mejor en la siguiente figura (Véase Figura 4.1.4.2).

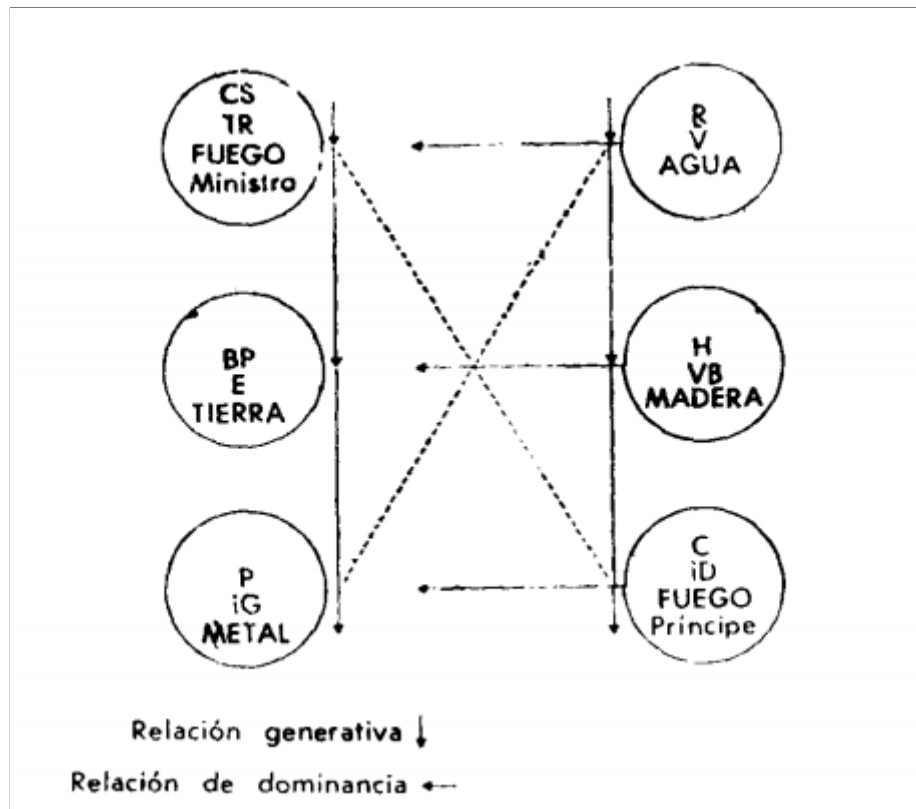

Figura 4.6. Los pulsos radiales y 5 elementos. Fuente: Sussmann (2011).

Con respecto al Ciclo de Generación tenemos en la figura que, la Vejiga que pertenece al elemento Agua, es la que genera al Hígado, que es de elemento Madera, mientras que el Hígado genera al Corazón, el cual es perteneciente al elemento Fuego, dentro de la mano izquierda. En la mano derecha tendríamos entonces que el Pericardio o Circulación-Sexualidad, perteneciente al elemento Fuego, es el que genera al Bazo-Páncreas, que es perteneciente al elemento Tierra y a su vez, genera al Pulmón, es pertenece al elemento Metal. Con respecto al Ciclo de Control, o como bien se indica en la figura, de Dominancia, el elemento Agua presente en la mano izquierda domina al elemento Fuego perteneciente a la mano derecha, mientras que el elemento Madera de la mano izquierda, domina al elemento Tierra de la mano derecha y el elemento Fuego de la mano izquierda es el que domina al elemento Metal de la mano derecha (Sussmann, 2011).

5. DISCUSIÓN

Este estudio estaba centrado principalmente en la importancia que podría tener la Teoría de los Cinco Elementos tanto en la construcción de la Medicina Tradicional de Asia como en algunos métodos, como por ejemplo la Acupuntura, y su influencia dentro de ambos campos. Tras el análisis de las fuentes que se habían seleccionado para el estudio, los autores utilizados coincidían en todos sus estudios sobre la Acupuntura y la Teoría de los Cinco Elementos, es decir, compartían la misma idea de lo que comprende la Teoría de los Cinco Elementos como base de la Medicina Tradicional de Asia, junto a la Teoría del Yin- Yang y también coincidían en que esta teoría se trata de una de las bases para la Acupuntura y toda la teoría que se aplica a esta terapia ya que se encontró indicios de relación en cuenta a la construcción de los 12 Meridianos Principales y los Puntos de Acupuntura, en los cuales se encuentran 5 que son de vital importancia para esta.

La importancia de la Teoría de los Cinco Elementos y su propia comprensión ha sido puesta en evidencia dentro de este estudio debido a su implicación con la Acupuntura o la Moxibustión entre otros. Pero también debemos destacar que los autores en sus estudios mantienen que para llevar a cabo esto, se debe tener una comprensión del cuerpo humano como ente relacionado con el *Qi*, el Yin-Yang y los Cinco Elementos. El cuerpo humano según la Medicina Tradicional lo entiende como un cuerpo por el cual circula el *Qi* y la Sangre y la constitución de este está ligada a los Cinco Elementos, los cuales se relacionan con los órganos del cuerpo para establecer un proceso de relación, interdependencia y oposición entre ellos.

No debemos dejar atrás la importancia de la Pulsología como método de ayuda para otras terapias como bien se ha procedido a explicación dentro del estudio con relación a la Acupuntura, y como método relacionado con la Teoría de los Cinco Elementos en cuanto a la disposición de los pulsos y los órganos que se encuentran relacionados con estos siguiendo la propia teoría.

La de los autores que hemos elegido para realizar el estudio explican en sus publicaciones la existencia de los órganos que componen la Teoría de los Órganos ZangFu como Cinco Órganos Zang principales a pesar de que se hay seis en la explicación, debido a que este ‘sexto órgano’ en sí no es un órgano, sino una membrana que protege al Corazón, pero todos los autores coinciden en este caso. Sin embargo, los autores Wu *et al.* (2013) a diferencia de los demás, denominan a la Vesícula Biliar como un órgano que pertenece tanto a los Fu como

a los Fu Extraordinarios, cuando los demás autores simplemente lo explican como un órgano Fu. A pesar de esta diferencia, la explicación que da sobre él es muy similar a la que los demás autores tratan.

6. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, la Teoría de los Cinco Elementos está presente, de la mano de la Teoría del Yin-Yang, en todos los niveles que hemos trabajado en este estudio, demostrando así que tuvo y tiene una gran importancia tanto a la hora de entender la Medicina Tradicional China y de Asia, como para su aplicación a modo de terapias o tratamientos.

A su vez, hemos podido observar a lo largo de este estudio, que tuvo una gran influencia a la hora de construir lo que sería el cuerpo humano y su funcionamiento ya que al estar estrechamente relacionada con la Teoría del Yin-Yang y con los órganos del cuerpo, la hizo indispensable para comprenderlo.

Finalmente, la Teoría de los Cinco Elementos ha servido como base para la mayoría, sino todos, los tratamientos y terapias que existen, como la Acupuntura, la Moxibustión, la Auriculoterapia, Pulsología, etc. Con esto, podemos afirmar que no solamente ha relacionado los órganos y las vísceras, sino que ha diseñado una relación general de todo el cuerpo ya que esta teoría está presente en cada una de las teorías que hemos trabajado, como por ejemplo la Teoría de los Meridianos o los Puntos Shu de la Acupuntura.

7. BIBLIOGRAFÍA

Ahn, C., Jang, K., Yoon, H., Kim, C., Min, Y., Song, C. y Lee, J. (2009). A Study of the Sa-Ahm Five Element Acupuncture Theory. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, 2(4), 309-320. [https://doi.org/10.1016/S2005-2901\(09\)60074-1](https://doi.org/10.1016/S2005-2901(09)60074-1)

Ahn, C., Jang, K., Yoon, H., Kim, C., Min, Y., Song, C. y Lee, J. (2010). Sa-Ahm Five Element Acupuncture. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, 3(3), 203-213. [https://doi.org/10.1016/S2005-2901\(10\)60037-4](https://doi.org/10.1016/S2005-2901(10)60037-4)

- Bing, Z. y Hongcai, W. (eds.). (2010). *Basic theories of Traditional Chinese Medicine*. Jessica Kingsley Publishers.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecauma-ebooks/reader.action?docID=677649&ppg=21>
- Cha, R., Yoon, D., Kim, J., Lee, M. y Lee, G. (2014). A Study of Sa-Ahm's Thoughts on the Four-needle Acupuncture Technique with the Five-element Theory. *Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, 7(5), 265-273.
<https://doi.org/10.1016/j.jams.2014.06.002>
- Ching, N. (2016). *The Fundamentals of Acupuncture*. Singing Dragon.
<https://books.google.es/books?id=M-XiDAAAQBAJ>
- Ellis, A., Wiseman, N. y Boss, K. (1991). *Fundamentals of Chinese Acupuncture*. Paradigm Publications. <https://books.google.es/books?id=bKoMihSb3YC>
- Focks, C., März, U. y Hosbach, I. (2009). *Atlas de acupuntura* (2.ª ed.). Elsevier Masson.
- Grossman Brezin, E. L. (s.f.). *La acupuntura clásica de los cinco elementos y las raíces chamánicas de la medicina tradicional china*. ACADEMIA. Consultado el 13 de abril de 2021.
https://www.academia.edu/36867575/La_acupuntura_cl%C3%A1sica_de_los_cinco_elementos_y_las_ra%C3%ADces_chaman%C3%ADsticas_de_la_medicina_china_1
- Hong, H.A.I. (2015). *Principle of Chinese Medicine: A Modern Interpretation* (2.ª ed.). Imperial College Press. <https://books.google.es/books?id=KjK6CgAAQBAJ>
- Maciocia, G. y Ming, S. (2015). *Los fundamentos de la medicina china : texto de referencia para acupuntores y fitoterapeutas* (Nueva ed., amp. y act.). Gaia Ediciones. (Original publicado en 1989)
- Martín, G. V. y Fernández, A. M. (2008). *Manual de medicina tradicional china : acupuntura y moxibustión* . Preparadores Ediciones.

Mayor, D. F. (2008). Los puntos de acupuntura Shu y Mu y su inervación segmentaria.

Revista Internacional de Acupuntura, 2(4), 220-230.

[https://doi.org/10.1016/S1887-8369\(08\)75611-4](https://doi.org/10.1016/S1887-8369(08)75611-4)

Réquena, Y. y Borrel, M. (2018). *Guía práctica de medicina china: La antigua sabiduría oriental de los cinco elementos aplicada a la vida diaria*. Robinbook.

<https://books.google.es/books?id=kBR5DwAAQBAJ>

Sussmann, D. J. (2011). *Acupuntura: Teoría y Práctica*. (8.ª ed.). Editorial Kier.

<https://books.google.es/books?id=S8ekTljCqhwC>

Wu, H., Fang, Z. y Cheng, P. (2013). *Fundamentals of Traditional Chinese Medicine* (Y. He, trad.). World Century Publishing Corporation.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecauma-ebooks/detail.action?docID=1441485>

Zhang, R. (2013). *Introduction to Acupuncture and Moxibustion*. (X. Wang, trad.). World Century Publishing Corporation. (Original publicado en 2005)

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecauma-ebooks/reader.action?docID=1561244&ppg=5>

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4.1. El Ciclo <i>Sheng</i> . Fuente: Ching (2016)	9
Figura 4.2. El Ciclo <i>Ke</i> . Fuente: Ching (2016)	10
Figura 4.3. Relación entre los órganos y las Cinco Fases. Fuente: Ching (2016)	11
Figura 4.4. Ejemplo para el Meridiano Principal de Pulmón e Intestino Grueso. Elaboración propia.	35
Figura 4.5. Los puntos radiales. Fuente: Sussmann (2011).	36
Figura 4.6. Los pulsos radiales y 5 elementos. Fuente: Sussmann, D. J. (2011).	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4.1. Los Órganos Zang en orden de generación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussman (2011).	23
Tabla 4.2. Los Órganos Fu. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussman (2011).	28
Tabla 4.3. Meridianos Yin y Meridianos Yang. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussman (2011).	32
Tabla 4.4. Meridianos Extraordinarios Yin y Meridianos Extraordinarios Yang. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussman (2011).	33
Tabla 4.5. Los puntos Shu y sus correspondientes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sussman (2011).	34