

DIAGNOSTICO Y SABIDURIA DE ELEMENTOS

FAUSTO LUNA

SEGUNDO SEMESTRE

MEDICINA ANDINA

CUESTIONARIO A DESARROLLAR:

CAPITULO 1

1.- QUE ENTIENDE POR BIOENERGIA?

La bioenergía abarca a todo el ser humano: la salud, las emociones, el aprendizaje, la creatividad, lo que usted quiera. Es el campo de donde viene toda la información, antes de llegar a los sentidos.

***BIOENERGIA, ES LA ENERGIA QUE ACTUA SOBRE LA VIDA.
ES LA VIDA MISMA QUE ACTUA SOBRE ENERGIA.***

La bioenergía se crea cuando la energía eléctrica de los átomos del cuerpo se comunica con la del mundo exterior, afectándose recíprocamente. Si ponemos gente en una

habitación y eliminamos la energía electromagnética la energía del cuerpo enloquece y se producen grandes perturbaciones emocionales, los órganos individuales tienen campos pero los registros de los órganos están en la porción magnética más baja, del espectro electromagnético, y no en la parte alta, que es eléctrica. La frecuencia más alta que se ha registrado para un órgano es de 150 ciclos por segundo (cps). El campo bioenergético humano empieza a los 400 cps y llega hasta un millón.

Es ese fluido que llamamos vida que puede incluir la
materia muy bien definida occidentalmente y la
energía muy bien definida orientalmente.

Desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China, **la salud es eminentemente electromagnética.** La fuerza electromagnética es el combustible del cuerpo físico y Los meridianos son los cables por donde circula. Los vasos o meridianos son los condensadores que regulan la corriente del circuito. Finalmente, los órganos internos son los componentes que modulan el tipo de fuerza electromagnética a partir de sus propiedades iniciales más indeterminadas. El cuerpo también dispone de toma de tierra la cual se inicia a nivel del primer chakra (punto kundalini / perineo / base de la próstata) o la raíz agua de los riñones, y recorre ambas piernas a través del meridiano del riñón / nervio ciático, pasando por las rodillas (donde se almacena la energía condensada sobrante), llegando a la planta del pie (punto R1, inicio del riñón).

Los distintos órganos y chakras tienen energías con distinta longitud de onda, determinando la intensidad del campo, además de relacionarse a través de su elemento con otros factores como tipo de emoción, color, sabor y momento del día de dominancia.

Los meridianos son a los ríos, como los vasos son a los lagos. Los vasos actúan regulando el flujo de energía a los órganos internos para que la circulación sea uniforme, evitando que éstos se quemen durante la juventud o se descarguen durante la vejez o épocas de agotamiento. El dominio sobre los vasos es vital en el control de la energía del cuerpo.

La transmisión de la energía precisa de 2 factores: **alta conductividad y baja resistencia,** de lo contrario, el cable se funde. El tejido por el que se transmite el **chi es la capa de fascia de tejido conjuntivo,** por lo tanto, existe una gran relación entre los meridianos y el tejido conjuntivo. Este tejido cuando se comprime, genera señales bioeléctricas y fundamenta la efectividad de los ejercicios de chi kung y tai chi.

La relajación y respiración abren los canales para que el tejido conjuntivo pueda transmitir la energía necesaria para que el cuerpo esté relajado, por eso en los ejercicios energéticos se utilizan los tendones y no los músculos, por sus propiedades de almacenar la energía por su contractibilidad.

La grasa es un tejido con alta resistencia al fluido energético. Si el porcentaje de grasa es alto, la energía no circula con fluidez, y esa es la razón de que parte del programa de entrenamiento chi kung se incluyan dieta, masajes y golpes para eliminarla a través del sistema circulatorio y linfático.

Por donde fluye la energía? Por una compleja red de canalillos, análoga a los capilares circulatorios y la red nerviosa, denominados canales Luo.
Problemas con la polaridad de los meridianos son sinónimo de enfermedad, pero puede

restablecerse mediante agujas, masaje o ejercicios específicos.

La parte más yang del sistema está representada por el elemento fuego del corazón. La parte más yin por el elemento agua del riñón. Para equilibrar el sistema hay que equilibrar el fuego y el agua, algo esencial para mantener el correcto tempo de la vida en todas las funciones fisiológicas.

Las fuentes de combustible electromagnética.

Son 6 fuentes de energía electromagnética:

1. Energía del entorno. Proviene de los cuerpos cósmicos en función de cercanía y tamaño. La más importante es el campo magnético terrestre, el sol y la luna, y luego el resto de planetas, estrellas, etc.

Desde el desarrollo de la tecnología, todos los aparatos han generado radiación dañina energéticamente para la vida (cables de alta tensión, microondas, frigoríficos, televisores, ordenadores...). Especialmente importante son los teléfonos móviles, por la cercanía del campo emisor.

2. Alimentos. Es muy dependiente de la digestión. Una vez digerido y absorbido, el alimento debe metabolizarse mediante reacciones enzimáticas que necesitan vitaminas (especialmente del grupo B), si no se han ingerido con las fuentes de energía no se producirá ATP (la forma molecular de almacenamiento energético de la célula).

3. Aire. La palabra chi (~ energía), también significa respiración. La respiración correcta permite actuar a la mente, eliminando todos los males. El cuerpo absorbe el chi del aire a través de un tejido esponjoso excitable, similar al de los órganos sexuales, que se encuentra en el interior de los senos nasales. De ahí pasa directamente a los meridianos que pasan cerca de la nariz, como los vasos concepción y gobernador, los más importantes, que se funden en el paladar superior.

Se ha demostrado científicamente que atmósferas con elevada polaridad de carga negativa favorecen el crecimiento de plantas y animales superiores, mientras que impide el desarrollo de bacterias y virus patógenos, quizá por la mejor función inmunológica o porque no adquieren la ventaja adicional de crecimiento que poseen en atmósferas cargadas positivamente o no cargadas. Cuando hay pocos iones cargados negativamente aumentan las posibilidades de infecciones, alergias, y problemas emocionales como depresión o ansiedad. Es esta ansiedad la que excita a las aves e insectos antes de una tormenta debida a la acumulación de iones cargados positivamente.

4. La mente. El pensamiento tiene la capacidad de relajar partes específicas del cuerpo, haciendo que la energía circule con más libertad. Puede considerarse incluso la forma más poderosa de generar fuerza electromagnética. También tiene la mayor capacidad de aniquilación de la bioenergía. Esto sucede cuando se activa la amígdala de un modo constante, es decir, cuando no puede sobrellevar una situación estresante o se padece alguna patología emocional.

5. Ejercicios. Deben usarse los tendones y no los músculos, que consumen muchos recursos impiden el flujo energético. El chi-kung y el tai-chi consiguen movilizar la energía almacenada a partir de los alimentos y el aire. Aumentan la presión sobre el tejido conjuntivo, óseo y tendones, y de este modo incrementan la bioelectricidad utilizable.

6. Esencia prenatal. Es la energía denominada "**anterior al cielo**". Proviene de los ancestros, especialmente los padres, y se encuentra en los riñones. La energía "**posterior al cielo**", adquirida a través de la alimentación y el aire, es una energía más densa y entra en acción en las últimas fases de la vida y en periodos críticos, por lo que no debe malgastarse a través de problemas crónicos.. Se recarga durante la noche, por ser ésta la fase del elemento agua del riñón.

Reguladores de la energía. Lo hacen a través de la mente, por las características del subconsciente labradas durante incontables generaciones. Son potentes inductores de tipos de energía específicos. Por ejemplo una luz fuerte, induce un tipo de energía madera o incluso fuego. Una luz débil, induce metal o agua.

Teoría evolutiva de la red electromagnética. La evolución de los seres vivos esté condicionada por la adquisición de un sistema electromagnético cada vez más eficaz. A nivel individuo, la "calidad electromagnética" determina su salud, su longevidad e incluso su éxito en la vida.

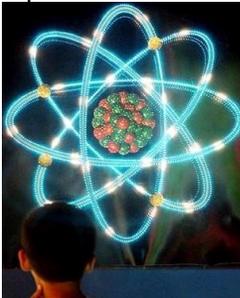
Vampirismo energético. Se encuentra entre la energía y la conciencia y es el combustible de nuestra alma. Los chinos afirman en su concepto del shen (~ alma), parte de la mente encarnada por el corazón y equivalente a la "moral de tropa". Si el shen es elevado, el entusiasmo hace que se pueda trabajar durante horas sin sentir cansancio, como hacen los grandes genios, saber manejar las propias emociones para conseguir el máximo rendimiento.

Usando alguien genera mucha energía, supone una gran atracción para entidades de muchas naturalezas. Tan importante como generar energía es aprender a defenderla. Una señal de defensa impone mucho respeto. Esto es egoísmo pero en su vertiente útil, puesto que es supervivencia.

2.- CON QUE ESTA RELACIONADA LA BIOENERGIA?

LA BIOENERGIA, ESTA RELACIONADA CON LAS VIBRACIONES, CON LA ARMONIA, SONIDOS, EMOCIONES

El nivel de energía de la mente se denomina **ALMA. EI ESPIRITU**, es el nivel de radiación de diferentes frecuencias que producen los electrones y que libelan las moléculas. Las células usan la energía para los procesos de crecimiento, mantenerse y reproducción. El sol es la fuente de casi toda la energía que sostiene la vida.

Vivimos en un mundo de conocimientos en el cual todo se sabe. Porque aun no se conoce nuestra verdadera esencia?

LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA: Las células regulan las reacciones químicas con ENZIMAS, que son catalizadores proteínicos que modifican (aceleran) las reacciones químicas sin consumirse en éstas. Cuando el complejo **ENZIMA-SUSTRATO** se descompone, se libera el producto; la molécula de enzima original se regenera y está lista para formar un nuevo complejo Enzima Sustrato.

Enzima + Sustrato → Complejo ES Complejo ES → Enzima + Producto (s)

La Bioenergía, solo se interesa por los estados energéticos inicial y final de los componentes de una reacción química. Pone su acento en los ejercicios corporales y en la respiración (tai chi chuan, yoga, prácticas de desbloqueo y expansión).

No existen contraindicaciones para los tratamientos de la bioenergética. No hay límites de edad o de condición física ni mental, en cualquier situación toda persona puede beneficiarse con la aplicación de esta.

Definitivamente, la Bioenergía se puede traducir directamente como energía vital, o energía de la vida, La Bioenergética define cuatro estructuras de caracteres clave para llegar a entender el funcionamiento interno de las personas cada personalidad incluiría una mezcla de los mismos: esquizoide, psicopático, masoquista y oral.

3.-CUALES SON LAS DOS SUSTANCIAS FUNDAMENTALES DE LA VIDA?

EL YAN Y EL YING, ENERGIA Y MATERIA ARMONISANDOSE EN UN IMPULSO DE LA VIDA.

El YIN YANG: historia y significado.

El YinYang es un símbolo dinámico. Muestra la continúa interacción de dos energías y su equilibrio. Como tal, es un símbolo de armonía que crea igualdad pues sin el Yin no podría existir el Yang y al revés, igual, y sin la interacción de ambos, no se genera vida. No existe nada opuesto entre el Yin y el Yang. Son complementarios.

En su máxima expresión, el yang contiene la semilla del yin, tanto como el yin contiene la semilla del yang.

Yin originariamente, era el nombre del lado frío de la montaña, aquel que mira al norte. Al contrario, **Yang** era el nombre del lado más cálido y dirigido al sur.

Yin es el lado oscuro, la noche y lo femenino; **Yang** la luz y el lado masculino.

Yin es la Luna, el Agua y la Tierra; **Yang** es el Sol, el Fuego y el Paraíso.

El **yin y yang** es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo.

luz/oscuridad,
movimiento/quietud,

sonido/silencio,
vida/muerte,

calor/frío,
mente/cuerpo,

***De esto se deduce que nada existe en estado puro
tampoco en absoluta quietud,
sino en una continua transformación. ni***

Principios:

1. **El yin y el yang son opuestos.** Aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano.
2. **El yin y el yang son interdependientes.** No pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche.
3. **El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang.** Por ejemplo, un objeto puede estar caliente o frío, pero a su vez lo caliente puede estar ardiente o templado y lo frío, fresco o helado.
4. **El yin y el yang se consumen y generan mutuamente.** Equilibrio dinámico: cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio es algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes (yin) provoca la lluvia (yang).
5. **El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos.** La noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Esta transformación también es relativa. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la tierra.
6. **En el yin hay yang y en el yang hay yin.** Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera.

Aplicaciones:

La teoría del yin y el yang puede aplicarse a todos los conceptos existentes, por lo que sus aplicaciones serían infinitas. Se puede aplicar el concepto al fluir del tiempo. Por ejemplo, el mediodía, cuando el sol se encuentra en lo más alto, es yang; la media noche es yin; el atardecer sería el yang transformándose en yin y el amanecer el yin transformándose en yang. También se puede aplicar a las estaciones: el verano es yang, el invierno es yin; el otoño es yang transformándose en yin y la primavera yin transformándose en yang.

También se usa en el tratamiento de las enfermedades. Por ejemplo, el enfriamiento, un síntoma yin, sería tratado con comidas calientes, que son yang; una crisis nerviosa, yang, sería tratada con comidas frías (como frutas), que son yin. Además cuando tratan un exceso de yin o de yang, tienen siempre en cuenta la posibilidad de la existencia de una deficiencia del polo opuesto. En caso de yin deficiente, se puede tonificar el yin para que, una vez reforzado, ejerza su acción inhibitoria sobre el yang.

4.- EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA, NO EXISTEN ENFERMEDADES. DESCRIBA LAS CAUSAS.

Desde la perspectiva de la filosofía médica china, no existen las enfermedades, sobre todo las incurables. Un paciente puede ser incurable si él permite que la enfermedad le deteriore más allá de un cierto umbral. La salud es un derecho natural. Por naturaleza, todos estamos sanos, nadie necesita estar enfermo si sus sistemas psicológico y fisiológico están en armonía.

En el paradigma médico chino, ésta condición natural se describe como flujo armonioso de energía, lo que significa que el flujo de energía que proporciona la correcta información a cada parte de su cuerpo y mente, suministra sus defensas e inmunidad donde se requiere.,

A pesar de millones de gérmenes alrededor y dentro de la persona, a pesar de la ansiedad y el stress cada día, de las radiaciones del espacio exterior, y a pesar del desgaste constante de su cuerpo, Ud. No está enfermo **¿por qué?** Porque por naturaleza el cuerpo es capaz de ajustarse a los cambios del ambiente interno y externo como para mantener la salud. Los chinos le llaman a este ajuste; armonía del yin y el yang, y la fuerza operativa que asegura esta armonía yin-yang es un flujo armonioso de chi o energía.

¿Por qué entonces algunas personas se enferman? Por varias razones sus sistemas corporales han dejado de funcionar como debían. En términos chinos, ***su armonioso flujo de chi se ha interrumpido.*** Lo bueno es que este fallo es sólo temporal, y puede ser rectificado. ***Es reconfortante saber que somos sanos por naturaleza; la enfermedad es anormal, y se puede dar marcha atrás.***

Todo el mundo, tienen cáncer, no una ni dos sino miles de veces en nuestras vidas. Sin embargo las mismas miles, nuestro cuerpo supera el cáncer, y normalmente sin saberlo. También otras enfermedades son chequeadas por los sistemas corporales para mantener la armonía yin-yang, y esto es producto del armonioso flujo de chi.

El cáncer, de acuerdo con el famoso oncólogo, D.W. Smithers, es " un modo más corto de decir algo que no puede ser definido". Esto explica por qué el cáncer está,

considerado como "incurable" en Occidente. Incluso en una enfermedad sencilla como un catarro común, la medicina occidental está bastante insegura de su tratamiento curativo sencillamente porque los doctores occidentales no están seguros de sus causas. La magnitud del problema por supuesto aumenta cuando nos enfrentamos con enfermedades que amenazan la vida como la arteriosclerosis coronaria y el cáncer que afectan a una gran parte de la población mundial.

¡El médico chino no trata la enfermedad! Él trata al paciente. No está interesado en manifestaciones externas como la extensión o la profundidad de la metástasis; por lo tanto él nunca etiquetaría la enfermedad como cáncer. De hecho en la Medicina Tradicional China, no hay nombres para enfermedades como se conceptualizan en Occidente. La razón está implícita, porque lo que le importa a la Medicina no es curar la enfermedad sino restaurar la salud del paciente. "restaurar la salud" y "curar la enfermedad" puede parecer lo mismo; pero realmente son diferentes; y en el caso del paciente de cáncer significa la diferencia entre la esperanza o la resignación, entre la vida y la muerte.

Los médicos chinos, a través del diagnóstico, van al origen de la enfermedad. Según las condiciones del paciente, y no según los síntomas de la enfermedad, *utiliza términos como: sufriendo de un bloque de energía en el meridiano del hígado, demasiado "fuego" en el bazo, o insuficiente defensa yin en el nivel intermedio de la región estomacal. Si estas causas son superadas, el paciente se recuperará sin saber siquiera que ha sufrido lo que los doctores occidentales hubieran llamado cáncer.*

5.- DESCRIBA LOS ASPECTOS HISTORICOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA (BIOLOGICA)

Retrato de Huang Di, el [Emperador Amarillo](#), autor del *Nei Jing*.

Cada vez habla de Medicina Alternativa, Medicina, Complementaria, Medicina Bioenergética, Medicina Holística u otras denominaciones que recibe esa medicina que no es la que oficial y convencionalmente se ejerce y enseña en el "mundo occidental." Dentro del grupo se encuentra la Medicina Tradicional China.

Algo de Historia.-

El origen de la Medicina Tradicional China se remonta más allá de los albores de la historia. El personaje más antiguo y que aparece vinculado con los conceptos que rigen el pensamiento médico clásico chino es **Fu Xi**, era jefe de las tribus nómadas de la China Central. A Fu Xi se atribuye el siguiente pensamiento:

"La alternancia de la luz y la oscuridad debe considerarse lo primero; una sería benefactora de la humanidad, la otra su enemigo. Ese vaivén regular, origen de

toda la vida, que es lo que nos hace trabajar y reposar, crecer las hojas en primavera y caer en otoño, es el fenómeno fundamental de la vida.

El mismo vaivén, la misma oposición fueron descubiertos en toda la Naturaleza. El día finaliza, la noche no tarda en caer. Nada está terminado, todas las cosas están en evolución, dependientes y ligadas; el nacimiento es ya el germen de la muerte.

Shen Nong, "el Agricultor Divino" que existió alrededor del siglo XXX a.n.e. Se dice que describió unas 70 sustancias venenosas y 365 sustancias con utilidad terapéutica, de las que 252 eran plantas medicinales, 46 de origen mineral y 67 productos de origen animal.

"El Emperador Amarillo", Huang Di. Su existencia se sitúa entre el año 2695 y el 2589 a.n.e. A él se atribuyen el descubrimiento de la acupuntura y de la brújula. Se atribuye el contenido del libro llamado Huang Di Nei Jing. Este libro está dedicado casi en su totalidad a las bases teóricas tradicionales, a la terapia por acupuntura, a los meridianos y a sus puntos.

Hasta el año 2000 a.n.e, además de las moxas se empleaban objetos punzantes hechos de bambú, piedra y material de origen óseo. A partir del año 1500 y el 1000 a.n.e., que se comienzan a emplear las agujas de metal y se describen con claridad algunos de los nueve tipos clásicos de agujas.

Los antecedentes históricos más antiguos relacionado con la Medicina china, datan de la **Dinastía Shang** (siglos XV al XI a.n.e.). Se trata de un conjunto de caracteres grabados en conchas de tortuga, huesos de búfalo y ciervo referidos a nombres de enfermedades, entre los que se encuentran, Jui Shou (enfermedades de la cabeza), Ji

Er (enfermedades de los oídos), Ji MU (enfermedades de los ojos), Ji Zi (enfermedades de la nariz), Ji Kou (enfermedades de la boca), Ji Chi (enfermedades de los dientes), Ji Xiong (enfermedades del tórax), Ji Fu (enfermedades del abdomen o de las vísceras abdominales), Ji Shou (enfermedades de la mano), Ji Zhou (enfermedades del codo), Ji Zi (enfermedades de los niños), Ji Yu (enfermedades de la gestación), Ji Zhi (enfermedades de los pies), Ji Gu (enfermedades de los huesos), Ji Xin (enfermedades del corazón, Nue (afección parecida a la malaria), Jie (forúnculos), Er Ming (tinnitus), Ji Yan (enfermedades del habla), Qu (caries dentales) y Ji Nian (enfermedades que aparecían solo en determinados años), entre otras.

Lao Zi, en el siglo VI a.n.e. Este filósofo estructuró una concepción del mundo que jugó un papel trascendental en el desarrollo de la Medicina China Tradicional. Lao Zi es el autor del libro "Dao De Jing". Su filosofía es conocida como Daoísmo

Aproximadamente en el siglo V a.n.e. vivieron los médicos Chan Sang June. Bian Que, "El Médico Mágico" o "El Médico Divino". Es considerado uno de los médicos más famosos en la historia de la Medicina China Tradicional, y fue alumno de Chang Sang Jun. Si Ma Qian, considerado el primer historiador de China, vivió durante la Dinastía Qin (221 a 207 a.n.e.),

No pocos autores atribuyen a Bian Que la versión original del libro conocido como Nan Jing o Canon de Medicina de las 81 Dificultades. De todos modos, considerado como representante de un momento del desarrollo del conocimiento y del pensamiento médico.

La teoría Wu Xing o Teoría de los Cinco Movimientos se le atribuye a **Zhou Yan**, en los años 350 y 240 a.n.e. Sus conceptos fundamentales están contemplados en la filosofía de **Lao Zi**,

Otro médico eminente que merece un sitio privilegiado en la historia de la Medicina China es **Hua Tuo**. Fue un profundo conocedor de las doctrinas daoístas. dedicado casi por completo al estudio y la investigación de la medicina.

Se dice que Hua Tuo estudió con el maestro Xu Zhou Medicina Tradicional Interna y Externa, ginecología, obstetricia, pediatría y cirugía.

Hua Tuo es reconocido como el primer cirujano en la historia que realizó una cirugía intrabdominal administrando una medicación por vía oral capaz de provocar anestesia general. Se dice que cuando abría el abdomen, lavaba los intestinos y el estómago, cerraba y colocaba medicamentos sobre la herida. En cuatro o cinco días la herida cerraba y en un mes proxímadamente el paciente se encontraba restablecido. A Hua Tuo se le atribuye la creación del sistema de ejercicios preventivos y terapéuticos de los "Cinco Animales", el desarrollo un sistema de auto-masaje, el descubrimiento de los puntos conocidos con el nombre de Hua Tuo Jia Ji, y haber sido el primer médico en recomendar la sangría en el punto de acupuntura 40 del Meridiano de la Vejiga (Wei Zhong) en el tratamiento de los dolores lumbares agudos. Afirmaba que ningún tratamiento debía exceder de siete u ocho puntos y que la máxima maestría en acupuntura consistía en lograr curar al paciente con solo uno.

Zhong Jing nació en la provincia de Hunan, muy probablemente en la localidad de Nan Yang, y vivió durante los últimos años de la Dinastía Han. entre los años 142 y 220 de nuestra era; otros autores afirman entre el 147 y el 219; otros entre el 145 y el 218; y otros entre el 150 y el 219. Fue el primero en estudiar, definir, y estructurar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas febriles causadas por factores externos, creando un sistema de diagnóstico y tratamiento que algunos reconocen con el nombre de "Seis Estratos o Niveles Energéticos" y otro como los "Seis Meridianos Unitarios".

Otras obras importantes, entre las que se encuentran:

Las Prescripciones de Huang Su (20 vol.)

Tratamiento de las Enfermedades del Frío (1 vol.).

Métodos de Diagnóstico (2 vol.).

Prescripciones para Enfermedades de Mujeres (2 vol.).

Prescripciones de Zhang Zhong Jing (15 vol.).

Obra Clásica de los Pulsos (1 vol.)³⁷.

Ensayo sobre la Nutrición de los Cinco Zang (1 vol.).

Ensayo sobre los Cinco Zang (1 vol.).

Libro sobre el Tratamiento de las Enfermedades Amarillas (1 vol.).

Ensayo sobre los Dientes y la boca (1 vol.).

Pero corresponde a **Zhang Ji** otro aporte al conocimiento de La acupuntura y el empleo de las sustancias naturales como medicamentos. Fue el primero en organizar el Conocimiento sobre el empleo de los medicamentos naturales bajo los principios de Yin, Yang, y los Cinco Movimientos. Estos principios de un nivel de desarrollo superior, permanecieron olvidados durante casi mil años, hasta que al menos Li Dong Yuan y Zhu Dan Xi los retomaron y desarrollaron.

No es sino hasta **Li Dong Yuan** (1180 a 1251) y **Zhu Dan Xi** (1281 a 1358) que se logran completar cabalmente las concepciones clásicas sobre la etiopatogenia y el adecuado manejo del principio terapéutico de las enfermedades.

Poco se conoce acerca de la vida de **Wang Shu He**. vivió en la localidad de Gao Ping durante la dinastía Jin del Oeste. Llegó a ser jefe del cuerpo médico de la familia imperial. Era un profundo conocedor de todas las ramas de la Medicina Tradicional China, dominaba de manera exhaustiva las técnicas del examen físico y el interrogatorio del paciente, era un erudito en las cuestiones relacionadas con el estilo de vida, alimentación, ejercitación, etc. Además, perfeccionó los métodos y técnicas de tonificación y sedación con agujas y los de moxibustión, profundizó en la Teoría de los Canales y Colaterales, precisó los puntos en los que están contraindicadas la acupuntura o la moxibustión.

Huang Fu Mi vivió desde el año 215 hasta el 282. Nació en la localidad de An Ding. Vivió en la extrema pobreza. A los 42 años sufre de una hemiplejía. Encamado y con limitaciones físicas, toma la decisión de estudiar medicina. Fue un estudioso de la

Medicina Tradicional Interna como de la Externa, y profundizó además en pediatría, ginecología y obstetricia. Su obra cumbre, el Zhen Jiu Jia Yi Jing o "Canon Sistematizado sobre Acupuntura y Moxibustión"

A partir de Huang Fu Mi la Medicina Tradicional China

se comienza a organizar y a adquirir la fisonomía que tiene hasta nuestros días.

Sun Si Miao médico longevo nacido en el año 581 y fallecido en el 682. Su vida transcurre entre las dinastías Sui (581 a 618) y Tang (618 a 907). Su obra abarca trofoterapia, farmacología tradicional, masaje, acupuntura y ejercicios. Hizo contribuciones en el campo de la ginecología, enfatizando en la importancia de regular los ciclos menstruales y perfeccionó la semiología y el diagnóstico de varias enfermedades específicas de esta especialidad. Enfatizó en que se debía tratar al enfermo sin importar si era rico o pobre, con el mismo empeño, y estudiar su enfermedad con el mismo sentido elevado de la responsabilidad. Recomendaba la utilización combinada de acupuntura, medicina tradicional interna, trofoterapia, moxibustión, ejercicios y masajes. Escribió varios libros: el Bei Ji Qian Jing Yao Fang o "Las Mil Recetas de Oro Necesarias" que terminó de redactar en el año 652 y que consta de 30 volúmenes, y el Bei Ji Qian Jing Yi Fang o "Las Mil recetas de Oro Protectoras", que concluyó en el año de su muerte.

Li Dong Yuan, cuyo nombre original fue Li Gao y era también conocido como Li Ming Zhi, vivió desde el año 1180 hasta el 1251. Si bien prestaban poca atención a todo lo que no fueran factores patógenos externos, tenían una noción de las interrelaciones entre la Humanidad e Hombre y la Naturaleza.

Él enfatizaba que "la lesión interna es la raíz, mientras la invasión externa es solo la rama", esto es, si el organismo está saludable, los factores nocivos externos no podrán invadirlo. Sus obras más conocidas son el Pi Wei Lun o "Tratado sobre Bazo y Estómago", el Nei Wai Shang Bian Huo Lun o "Tratado sobre el Diagnóstico Diferencial entre las afecciones de causa Interna y Externa", el Lan Shi Mi Cang o "Prescripciones Secretas de la Cámara de Orquídea", el Yi Xue Fa Ming o "Aclarando la Teoría Médica" y el Yong Yao Fa Xiang o "Métodos y Perspectivas del Uso de los Medicamentos". Sin embargo, su libro de mayor trascendencia es el Pi Wei Lun, en el que, en última instancia, no se hace otra cosa que desarrollar exhaustivamente los preceptos de los clásicos relacionados con la etiología y la patogenia. En éste se sostiene que, con la excepción de los factores exógenos, la causa

principal de todas las afecciones descansaba en una lesión de origen interno del bazo y el estómago.

Zhu Dan Xi se dedicó por entero al estudio de la medicina. Decidido a estudiar a los clásicos, mientras se encontraba en la localidad de Wu Ling, escuchó hablar de un médico llamado Luo Zhi Di, al que respetuosamente le decían "el Gran Maestro del Vacío". Poco tiempo después de aceptarlo como discípulo. Zhu Dan Xi no tardó en convertirse en un profundo conocedor de los clásicos. Decía que los médicos modernos conocen 20 recetas para tratar una enfermedad, pero los antiguos podían tratar 20 enfermedades con una receta, esto es, que no la cantidad lo que caracteriza al talento, sino la síntesis, la sistematicidad y la flexibilidad.

Existen registros históricos que afirman que en la Antigua China se desarrolló en oftalmología como disciplina tanto clínica como quirúrgica. El tratamiento quirúrgico de las cataratas se desarrolló en la Antigua China entre los siglos VII y IX.

La enfermedad que en occidente se conoce como viruela, aparece claramente descrita en los textos de M.T.Ch. desde el siglo IV. El tratamiento de la viruela mediante la vacunación, datan de una fecha situada entre los años 1567 y 1572. Y se emplearon tres tipos de procedimientos de vacunación.

Las dinastías Song (Song del Norte y Song del Sur), abarcan un período que se extiende desde el 960 al 1279. A pesar de que ocuparon un gran territorio, no llegaron a unificar toda China, y colindaban con la Dinastía Liao (916 a 1125) y con la Dinastía Jin (1115 a 1234).

A partir del año 1271, comienza la invasión y conquista de China por los mongoles, los que ocuparon los territorios que pertenecieron a las tres dinastías y llegaron hasta el actual Vietnam. Aquí se inicia el dominio de la llamada Dinastía Yuan. Durante el período que abarcan las dinastías Song, Jin y Yuan (desde el 960 hasta el 1368)

La Dinastía Ming marca el final del florecimiento y el inicio del ocaso de lo que podríamos llamar "el sistema imperial chino".

A mediados del siglo XVII, la decadencia de la casa imperial invadió la vida política, económica y social.

En 1644 Li Zi Cheng encabezó una rebelión campesina que da al traste con la dinastía Ming y funda la Dinastía Qing.

Ren Ying Qui, sostiene que durante casi 500 años que van desde 1369 –inicio de la Dinastía Ming - hasta 1840 –**comienzo de la Guerra del Opio** -, el desarrollo de la Medicina Tradicional China fue en los campos de la teoría y de la organización de la información.

La Dinastía Qing, al no poder resistir el empuje de las potencias occidentales dado su poderío económico y militar, tuvo que hacer concesiones humillantes al firmar tratados francamente desiguales con éstas. Se iniciaba así, el principio del fin definitivo del imperio chino. El sistema imperial chino quedó definitivamente destruido en 1911, con la caída del último emperador y la instauración por Sun Yang Sen de la república.

La mayoría de los historiadores consideran que el período que se enmarca desde el establecimiento de la Dinastía Qing hasta el advenimiento de la República Popular China, como una etapa de retroceso de la M.T.Ch. La acupuntura fue eliminada de las instituciones médicas e incluso hubo períodos en que estuvo prohibida legalmente su práctica, el masaje se consideraba una práctica despreciable. La nueva medicina, impuesta por los colonialistas, desplazaba en los círculos oficiales y en la práctica médica aceptada por los grupos sociales dominantes, a la Medicina China Tradicional, en un momento del desarrollo de la medicina occidental en el que todavía estaba más atrasada en muchos, cuando no en la mayoría de los aspectos. Sin embargo, se imponía por razones ajenas a la medicina y a la ciencia.

6.- EN LA REPRESENTACIÓN ENERGÉTICA CUAL ES EL APOORTE DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA A LA HUMANIDAD?.

"El médico que cree saber de Medicina, ni Medicina sabe".

La Medicina Tradicional China no es una medicina porque no surge como tal.

El material de trabajo es el ser humano y es importante conocer todas las actividades que el realiza porque sabemos que ellas pueden llevar a diversas situaciones de desequilibrio.

La Acupuntura, es un arte de recuperación sin fármacos. Tanto la Medicina Alopática como la Medicina complementaria tienen el mismo objetivo y se debe trabajar en forma conjunta para rescatar la capacidad total del ser humano.

A lo largo de la historia se ha dicho, escrito mucho sobre la Medicina Tradicional China (MTC) y su aplicación, incluso su comparación con respecto a la efectividad de la medicina occidental. Si bien es cierto que la MTC es de gran utilidad, es importante mencionar que así como la medicina occidental cada cual tiene su lugar de acuerdo al padecimiento y el paciente que se trata.

Dentro de las aportaciones de la Medicina Tradicional China, una de las más importantes es sin duda la acupuntura. La cual, a pesar de ser una ciencia muy antigua, no fue introducida a occidente sino hasta el siglo XVII por Jesuitas Franceses. Se cree que la práctica de la acupuntura data desde hace 5000 años. Su nombre deriva de las palabras latinas "Acus" que quiere decir aguja y "Pungue" que significa penetrar. Es decir, la penetración de agujas finas a través de la piel para la estimulación estratégica de puntos específicos o también por una técnica conocida como moxibustión (calor generado al quemar la planta de Artemisa vulgaris cerca de la piel sobre los puntos de acupuntura) con fines preventivos y terapéuticos.

El gran aporte de la medicina tradicional china a la salud de la humanidad es su visión del ser humano como un microcosmos que reproduce en pequeño las leyes naturales del universo.

Médicos orientales idearon prácticas para conservar y restablecer la salud física y el bienestar mental. *Describen la energía vital a la que llamaron **Chi***, y una serie de canales por los cuales esa energía circula posibilitando las distintas funciones orgánicas.

Los japoneses dieron también su versión llamando **Ki** a la energía, cuyas polaridades complementarias reciben el nombre de Yin y Yang. El moderno Shiatsu japonés, heredero de un antiguo masaje llamado Anma, refleja este sistema. Las bases de la acupuntura y la Medicina Tradicional China, descansan principalmente en:

- La Teoría de los Meridianos. - El Yin- Yang y la teoría de los Cinco Elementos

- Los Cinco Elementos.

7.- DESCRIBA LOS PRINCIPIOS ANGULARE DE DONDE PARTEN TODAS LAS MEDICINAS BIOENERGETICAS.

**LA LEY DE LA RELATIVIDAD EN LA QUE
NADA ES YAN NI NADA ES YING.
TODO ES RELATIVO y NADA ES ABSOLUTO**

La **teoría general de la relatividad**.- Es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencia generales, Generaliza la llamada teoría especial de la relatividad. Los principios fundamentales introducidos en esta generalización son el Principio de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado.

La teoría de la relatividad permitió reformular el campo de la cosmología.

LA LEY DE LA INTERDEPENDENCIA:

***LEY QUE RIGE LOS MOVIMIENTOS COSMICOS DEL HOMBRE
CON EXACTA PRECISION***

En el sistema humano, nuestros deseos, pensamientos y acciones influyen en cada uno de nosotros. Esta ley conecta a todos los individuos en cada nivel, en todo momento.

Cualquier interacción es una expresión de esta ley.

Cuando un individuo se concentra en su propio interés, obliga a los demás a hacer lo mismo, creando conflictos dentro del sistema. Estos cobran amplitud en el nivel global.

Transformar la actitud de consideración por uno mismo a consideración global afecta a todo el sistema positivamente y asegura la supervivencia. Esta es la ley de interdependencia. **Personaje:** Al final, todos tenemos problemas mayores, ¿no es así

CAPITULO 2:

1.- ENFOQUE LOS CONCEPTOS DEL YING Y DEL YANG Y 10 EJEMPLOS

El ying-yang es un concepto de la filosofía oriental fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo.

Describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas pero complementarias, que se encuentran en todas las cosas.

Según esta idea cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de ellos, deduciéndose de esto que nada existe en estado puro. Tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Estas dos fuerzas, yin y yang, serían la fase siguiente después del taiji, principio generador de todas las cosas, del cual surgen. EL Yin Yang también significa dos fuerzas: YIN: el mal y YANG: el bien.

EJEMPLOS YIN YANG :

Yang es sinónimo de calor, de energía, Fuego, masculino, es más alto, exterior y luminoso. **Yin**, es frío, materia, Agua, femenino es lo más bajo, profundo, interno, oscuro, en comparación con yang.

El DÍA es **YANG**. La NOCHE es **YIN**

El SOL es **YANG**, la LUNA es **YIN**

El VERANO es **YANG** porque hay calor, las noches son cortas y los días largos.
 El INVIERNO es **YIN**, porque hace frío, noches largas y días cortos.

PERSONALIDAD: Cada persona tiene una naturaleza relativa y manifiesta unos síntomas en el cuerpo físico con tendencias de tipo caliente yang, o fría yin.

TIPO YANG O CALIENTE

Complejión Roja
 Facilidad para sudar
 Calor constante
 Personalidad
 Dominante, agresiva
 grosería
 Voz alta
 Extrovertida
 Sed, Boca seca
 Apetito feroz
 Estreñimiento

TIPO YIN O FRIO

Palidez
 Frialdad
 Bebé poco líquido
 Baja energía
 Colitis
 Vos débil y baja
 Personalidad
 Duerme mucho
 Introvertida
 Espujo blanco y copioso
 Falta de apetito

LOS ALIMENTOS pueden ser también refrescantes, **yin**, o calentadores, **yang**.

REFRESCANTES	CALENTADORES
Frutas frescas.	Ajo, Cebollas verdes.
Zumos	Jengibre
Mayoría de verduras.	Judías pintas
	Pollo
	Semillas de sésamo

Para alcanzar el equilibrio, hay que contrarrestar los síntomas, compensando el calor con frío y el frío con calor,

las personas: **Tipo Caliente** deben tomar alimentos refrescantes y evitar las comidas calientes. **Tipo Frío** tomar alimentos calentadores y evitar las comidas crudas y frías.

ÓRGANOS DEL CUERPO

Los **órganos yin** son sólidos o con mucha sustancia. Son: **corazón, bazo, pulmones, riñón e hígado.**

Los **órganos yang** son huecos y se encargan del transporte. Son: **Intestino delgado, estómago, intestino grueso,**

2.- QUE SON LOS CHAKRAS? DESCRIBA LA CORRESPONDENCIA DE CADA CHAKRA. DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS EN EL CUERPO HUMANO (DIBUJO).

¿Qué es un chakra?

Centros de energía en el cuerpo etérico, aparecen como vórtices de materia sutil y están activos todo el tiempo a pesar de que no tengamos conciencia de ello.

Chakra significa "rueda" en sánscrito. Los vedas utilizaron este término para denominar los centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales y varios secundarios que corresponden con los puntos de acupuntura. Cada uno de ellos se asocia con alguna de las glándulas endocrinas dentro del cuerpo físico. Un desequilibrio en ellos perturbaría el sistema Endocrino o Glandular y al sistema nervioso.

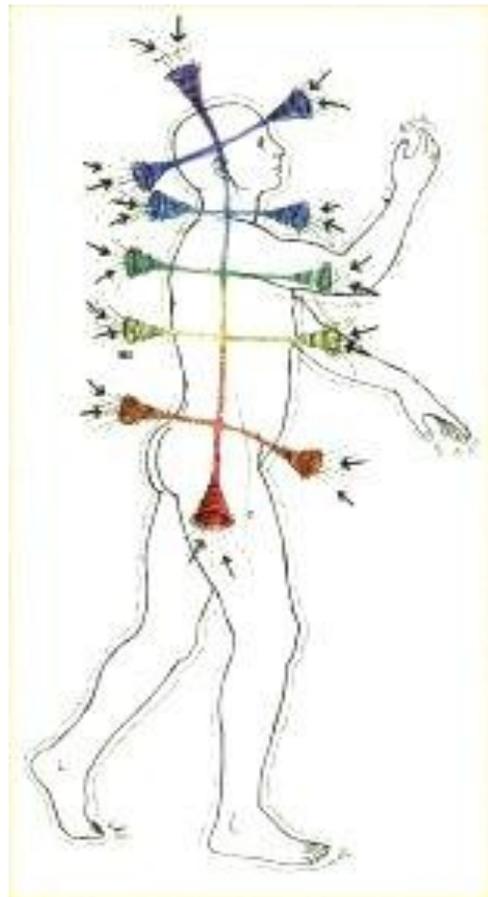
Estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo energético que rodea el cuerpo físico y está compuesto por capas sucesivas de energía que vibran a frecuencias cada vez más elevadas. Cada uno de los chakras tiene una parte frontal y una parte posterior, excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos por un canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal.

Funciones principales de los chakras:

Revitalizar cada cuerpo aural o energético y con ello el cuerpo físico.

Desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia, pues cada chakra está relacionado con una función psicológica específica

transmitir energía entre los niveles aurales ya que cada capa progresiva existe en octavas de frecuencia siempre crecientes.

Cuando el funcionamiento de los chakras es normal, estos están abiertos y girando en el sentido de las manecillas del reloj para metabolizar las energías particulares que necesita del campo de energía universal (también llamado *chi*, *prana* u *orgón*). Cuando el chakra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la corriente fluye del centro hacia fuera, con lo que interfiere el metabolismo. Por tanto, se dice que el chakra está cerrado o bloqueado a las energías que llegan.

Los Chakras, sirven para proporcionarnos información sobre el mundo que nos rodea. Si bloqueamos algún chakra, no dejamos que entre la información. *Por tanto, cuando nuestros chakras fluyen en sentido contrario a las agujas del reloj, hacemos salir nuestra energía enviándola al mundo.*

Cada chakra está relacionado con una función psicológica específica,.

LOS CHAKRAS PRINCIPALES SON:

<u>Primero.-</u>	Chakra Coccígeo o Base (Muladhara)
<u>Segundo.-</u>	Chakra Prostático o Uterino (Swadhisthana)
<u>Tercero.-</u>	Chakra Umbilical (Manipura)
<u>Cuarto.-</u>	Chakra Cardíaco (Anahata)
<u>Quinto.-</u>	Chakra Laríngeo/timo (Vishuddha)
<u>Sexto.-</u>	Chakra Frontal (Ajna)
<u>Séptimo.-</u>	Chakra Coronal (Sahasrara)

Todo Este espacio para grafico

PRIMER CHAKRA
Glándulas corticoadrenales

MULADHARA
(raíz, fundamento)

PRIMERO (Centro coccígeo): Energía física y voluntad de vivir **Localización:** En el perineo, entre el ano y los genitales. **Glándulas:** Corticoadrenales

Rrelacionado con la cantidad de energía física y el deseo de vivir en la realidad física. Es la primera manifestación de la fuerza vital en el plano físico.

PRIMER CHAKRA ABIERTO: Cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento, la persona muestra un poderoso deseo de vivir en la realidad física. Cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento a través de los chakras inferiores, en combinación con un poderoso flujo que desciende por las piernas, con éste llega una afirmación clara y directa de la potencia física.

El cóccix actúa como bomba de energía en el nivel etéreo, ayudando a encauzar el flujo energético hacia arriba por la columna vertebral.

Esta afirmación de la potencia física, combinada con la voluntad de vivir, da al individuo una "presencia" de poder y vitalidad. La "presencia" del poder y la vitalidad emanan de él en forma de energía vital. Frecuentemente actúa como un generador, dando energía a quienes le rodean y recargando sus propios sistemas energéticos. Tiene una fuerte ganas de vivir.

PRIMER CHAKRA CERRADO: Cuando el centro coccígeo está bloqueado, la mayor parte de la vitalidad física también se bloquea y la persona, no produce una fuerte impresión en el plano físico. "No está aquí" y evitará la actividad física. Su energía es baja y puede ser enfermizo, si no se abre este chakra, habremos crecido sin echar raíces, faltos de fundamento y no habrá estabilidad. La verdadera trampa del mundo físico, estriba en la creencia de que este sea la realidad esencial única de que estamos hechos y no un nivel entre otros varios: No se debe caer en el extremo contrario de negar el yo físico, porque entonces, la unidad coherente de la conciencia, no es posible, y el primer chacra se cierra por qué no se aceptan las limitaciones y la disciplina esenciales para la manifestación en la materia.

Localización: Genitales, matriz. **Glándulas:** Gónadas

SEGUNDO FRONTAL (centro púbico): Capacidad de dar y recibir amor y placer en una relación de pareja.

Está relacionado con la calidad del amor hacia la pareja que puede tener la persona.

SEGUNDO POSTERIOR (centro sacro): Cantidad de energía sexual. Está relacionado con la cantidad de energía sexual de una persona.

RELACIÓN ENTRE LAS DOS FASCETAS DEL SEGUNDO CHAKRA:

El chakra sacro actúa como pareja del chakra púbico y en los puntos en que se unen estos centros delantero posterior, en el corazón el chakra espina dorsal, la fuerza vital muestra su segundo impulso físico y su finalidad más poderosa: la del deseo de la unión carnal. Esta poderosa fuerza rompe las barreras autoimpuestas entre dos personas y las acerca.

Por tanto, la sexualidad de cada persona está conectada con su fuerza vital (esto se aplica naturalmente a todos los centros: cualquiera de ellos que esté bloqueando, bloquea también la fuerza en el área relacionada).

Cuando un hombre tiene bloqueado este chakra es frecuente que el flujo energético se interrumpa, se atasque o se reencause hacia la espalda, al exterior el chakra sacro, de manera que en

el orgasmo, se disparará la energía por la parte posterior del chakra en vez de por el pene. Esta experiencia es dolorosa en ocasiones y ello produce aversión al orgasmo y evitación del coito, lo que a su vez provoca dificultades en otros niveles con su cónyuge, como sucede con la mujer no orgásmica.

TERCERO FRONTAL (plexo solar - páncreas):
Autoestima, acción, vitalidad, placer y extroversión, sabiduría espiritual y conciencia de la universalidad de la vida y del propio sitio dentro de ella. El centro del plexo solar es muy importante en lo que se refiere a la capacidad de conexión humana. Cuando nace un niño se mantiene un cordón umbilical etéreo conectado entre él y su madre. Estos cordones representan una conexión humana. Cuando una persona crea una relación con otro ser humano, crecen cordones entre sus respectivos chakras del plexo solar. Cuanto más fuertes son las

conexiones entre ambas personas, mayor fuerza y número tendrán esos cordones. En los casos en que se está terminando la relación, los cordones se van desconectando lentamente

TERCERO POSTERIOR (centro diafragmático): Voluntad para manifestar nuestras intenciones mediante acciones concretas, conservar la propia salud y capacidad de sanación.

Está asociado con la fuerza de voluntad y la actitud que se tenga respecto a la propia salud física. También se conoce con el nombre de centro de curación y está relacionado con la curación espiritual. Se dice que este centro es muy grande y se halla muy desarrollado en algunos sanadores.

RELACIÓN ENTRE LAS DOS FASCETAS DEL TERCER CHAKRA

Frontal abierto y posterior cerrado
El poder como control o "poder sobre", implica separación. El abuso de la voluntad personal amenaza con atraparnos en ese nivel, especialmente cuando la voluntad no está en armonía con la Voluntad Cósmica superior, de la que ella es una parte.

Localización: Corazón.

Glándulas: Paraganglios supracardiacos / Timo

La apertura de este centro es directamente correlativa a la merma del ego, pues es el centro a través del cual amamos; a través del cual fluye la energía de la conexión con toda forma de vida. Cuanto más abierto está este centro, mayor es nuestra capacidad de amar, nos amamos a nosotros mismos y a nuestros hijos, cónyuges, familiares, animales domésticos, etc.

CUARTO FRONTAL (centro del corazón): Sentimientos cordiales de amor por otros seres humanos, apertura a la vida. A través de este centro conectamos los cordones con los centros del corazón de aquellos con quienes tenemos una relación amorosa, lo que incluye a los niños y a los padres igual que a los amantes y a los cónyuges. Los sentimientos amorosos que fluyen a través de este chakra suelen hacer que las lágrimas acudan a nuestros ojos.

CUARTO POSTERIOR (entre los homóplatos): Voluntad de impactar el mundo exterior y voluntad de amar. Es el centro desde el cual actuamos en el mundo físico y perseguimos lo que deseamos. Podría el centro de la pasión.

RELACIÓN ENTRE LAS DOS FASCETAS DEL CUARTO CHAKRA:

Frontal cerrado y posterior abierto

Si el centro posterior es súper activo, esto es con una medida muy amplia en el sentido de las manecillas del reloj con un chakra delantero bloqueado o

girando en sentido contrario, la voluntad de la persona no es entonces particularmente negativa, pero la usa para suplir la función que desempeñaría el centro cardíaco. En vez de ser capaz de dejarse ir y confiar y amar dejando pasar más energía por el centro frontal del corazón, la persona busca la compensación en su voluntad. Esta persona funciona principalmente a través de su voluntad y no tanto por el amor, o mediante el poder de la fuerza más que el poder del amor. Esta deformación da lugar también a que uno quiera ser "propietario" de su pareja en lugar de su igual.

CHAKRA DEL TIMO.- Tradicionalmente se ubicaba a la glándula del timo como cede del chakra del corazón. No obstante, cada vez son más los autores que se refieren a este centro como un chakra distinto, que está activándose en estos momentos de la evolución humana

Se encuentra entre los chakras del corazón y de la Garganta. Así como los ángeles están abiertos a toda la vida, este nuevo chakra nos sostendrá mientras aprendemos a abrirnos más y más los unos a los otros. ***La función del chakra del timo es generar paz y amor universal.*** También se vincula con la glándula del timo. El despertar de este nuevo chakra fortalecerá nuestro sistema inmunológico y nos ayudará a tratar el cáncer, el sida, las enfermedades del corazón, los ataques y otros males.

Es una glándula que tiene forma de pirámide cuadrangular de base inferior, está constituido por dos lóbulos, derecho e izquierdo, situado detrás de la porción superior del esternón, prolongándose a veces hasta la región baja del cuello. Está mucho más desarrollado al nacer que en la edad adulta. Normalmente crece hasta la pubertad, época en la cual inicia una lenta involución y la glándula va siendo sustituida por tejido adiposo. Produce la hormona tímica la cual modifica los linfocitos procedentes de la médula ósea en linfocitos madurados T que son los agentes de una variedad de respuesta inmunológica extraordinariamente eficaz, denominada respuesta celular, que el organismo pone en marcha para luchar contra algunas enfermedades infecciosas.

Localización: Garganta **Glándulas:** Tiroides / paratiroides

Es el centro del sonido, la vibración y la autoexpresión. Es el dominio de la consciencia que controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones, tanto con nuestra sabiduría interna como con los demás. Entre sus atributos figuran el escuchar, el hablar, el canto, la escritura y todas las artes que tienen que ver con el sonido y la palabra. Es también el centro de la creatividad dinámica, la clariaudiencia y la telapatía, pues la comunicación es una clave esencial para acceder a los planos internos y poder utilizar nuestros niveles mentales multidimensionales.

QUINTO FRONTAL (centro de la garganta): Toma y asimilación, comunicación.

Se halla asociado a la comunicación y a la toma de responsabilidad en las necesidades propias. El recién nacido se acerca al pecho, pero deberá mamar antes de lograr nutrirse. Idéntico principio es aplicable a lo largo de la vida. A medida que la persona madura, la satisfacción de sus necesidades depende cada vez más de sí misma.

QUINTO POSTERIOR (base del cuello): Voluntad de aportar nuestra contribución a los demás. Sentido del yo dentro de la sociedad y de la profesión de cada cual. El aspecto de asimilación y creación que se produce

en la parte posterior de este chakra se denomina a veces *centro profesional*, pues está asociado con la sensación del yo de la persona con respecto a la sociedad, a su profesión y a sus iguales. Si una persona no se siente cómoda en esta área de su vida, puede que su disconformidad se revista de orgullo para compensar la falta de autoestima.

RELACIÓN ENTRE LAS DOS FASCETAS DEL QUINTO CHAKRA:

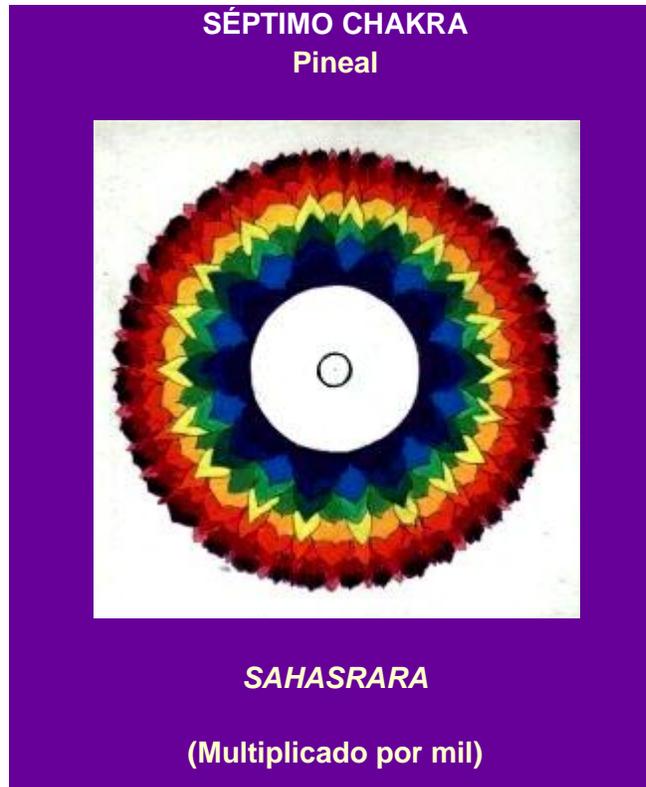
Frontal abierto y posterior cerrado

Cuando la persona abre su centro de la garganta, va atrayendo gradualmente lo que requiere, hasta que sea capaz de recibir tanto que le permita mantener dicho centro abierto la mayor parte del tiempo. Entre tanto, poco después de abrir este centro, puede atraer algo negativo a causa de su convicción de que esto es lo que ha de llegar. Cuando sea capaz de pasar por alto esta experiencia, conectar con la causa original en su interior y hallar de nuevo la propia confianza, reabrirá su centro frontal de la garganta. Este proceso de apertura y cierre se prolongará hasta que las concepciones erróneas sobre recibir o tomar se transformen en confianza en un universo nutritivo y benigno.

SEXTO FRONTAL (centro de la frente): Capacidad para visualizar y entender conceptos mentales. El centro de la frente está relacionado con la capacidad de visualizar y entender conceptos mentales. Esto incluye los conceptos del mundo y del universo de la persona, o la forma en que considera al mundo y las probables respuestas que éste le dará.

SEXTO POSTERIOR (ejecutivo mental): Voluntad para desarrollar las ideas de forma práctica. Está asociado con la puesta en marcha de las ideas creativas formuladas en el centro de la frente.

SÉPTIMO (Centro de corona): Integración de la personalidad total con la vida y los aspectos espirituales de la humanidad. Está relacionado con la conexión de la persona con su espiritualidad y con la integración de todo su ser, físico, emocional, mental y espiritual.

SÉPTIMO ABIERTO:

La persona experimente con frecuencia su espiritualidad en forma muy personal y exclusiva. Esta espiritualidad no se define dogmáticamente, ni se expresa con palabras.

Se trata más bien, de un estado de ser, un estado de trascendencia de la realidad mundana al infinito. Va más allá del mundo físico y crea en el individuo una sensación de plenitud.

SÉPTIMO CERRADO:

Cuando este centro está cerrado, la persona no tiene, probablemente ese "sentimiento cósmico" y no entiende de lo que hablan otros cuando se refieren a él.

3.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE MEDICINA ENERGETICA.

La Medicina **Energetica** es la parte de la biología muy relacionada con la física, que se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía en los sistemas biológicos. En general, la Medicina Bioenergética se relaciona con la Termodinámica, en particular con el tema de la Energía Libre.

Hay que olvidar esas categorías absolutas llamadas salud y enfermedad. Simplemente hay seres humanos que están más-o-menos sanos y enfermos. Es claro que por lo general hay un predominio de alguno de estos estados, pero la salud o la enfermedad no existen como tal. En todo caso hay evidencias o signos de buena salud. Un organismo sano (una persona sana) es una persona feliz. Para vivir feliz y por lo tanto sano es indispensable: alimentación adecuada, vivienda digna, amor desde antes del nacimiento, etc.

¿Y cómo se diagnostica esta fantástica utopía? Según el poeta norteamericano Henry Thoreau dice: "Mide tu salud por la simpatía con que miras la mañana y la primavera". Porque una persona feliz-sana está apasionada con la vida, puede moverse con gracia y tiene un aspecto decididamente atractivo. Su cuerpo es armónico y equilibrado en proporciones, la mirada es vivaz así como sus movimientos.

Desde el punto de la medicina energética sostiene que una persona sana es la que tiene un alto nivel de energía equilibrada.

Como una característica general de La Bioenergética, esta solo se interesa por los estados energéticos inicial y final de la persona. Un objetivo general de la Bioenergética, es predecir si ciertos procesos son posibles o no:

- 1 El Metabolismo
- 2 El ATP
- 3 Relaciones Termodinámicas
- 4 Energía Libre
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos

¿Para qué sirve la medicina Energética?

Los **problemas específicos de salud** que pueden **tratarse con medicina energética**. La mayoría de ellos son, en general, ignorados. Una **lista de enfermedades** cuyo tratamiento es exitoso según la **OMS (Organización Mundial de la Salud)** y otras de reciente incorporación.

Aparato digestivo

Dolor abdominal, Constipación, Diarrea, Hiperacidez, enfermedades de la vesícula.

2. Trastornos emocionales

Ansiedad, depresión, Insomnio, Nerviosismo, Neurosis

3.- Ojo-Oído- Nariz- Garganta:

Cataratas, igititis, Mala visión, Zumbidos, dolor dental

1. Ginecológicos:

Síndrome menopáusico, Síndrome Pre Menstrual.

2. Otras problemáticas

Control de adicciones, Rendimiento atlético, Regulación de la presión sanguínea, Fatiga crónica, Estimulación del sistema inmunológico, Reducción de Estrés, Dolor de Espalda, Calambre muscular, Dolor del cuello, Síndrome Ciático, Migraña, Enfermedades Renales, mal de Parkinson, Dolor Post-operatorio, Dificultades Respiratorias, Asma, Bronquitis, Resfrió, Sinusitis, Amigdalitis

Enfermedades internas y quirúrgicas

Enfriamiento común y gripe, Bronquitis, Asma Bronquial, Parotiditis, Enteritis Aguda, Disentería, Hepatitis Infecciosa, Malaria, Tuberculosis Pulmonar, Enfermedades Cardíacas, Hipertensión arterial, Gastritis, Diabetes, Espasmo del Diafragma, Obstrucción Intestinal, Adherencias peritoneales, Artritis, Tromboflebitis, Rigidez del cuello, Eriçipela, Forúnculos, Mastitis aguda, Tétanos, Dolor del Hombro y codos, Tendosinovitis, Síndrome del túnel carpiano, Ganglión, Lesiones de la rodilla, Dolor en la planta del pie, Eccema, Urticaria, Neurodermatitis, Hemorroides, Prolapso rectal, Lesiones dorsales y Lumbares, Bocio, Hipertiroidismo

3. Enfermedades nerviosas y mentales

Neuralgia del trigémino, Parálisis Facial, Espasmo de los músculos faciales, Ciática, Neuritis, Neuralgia intercostal, Paraplejía, Hemiplejía, Apoplejía, Neurastenia, Histeria, Esquizofrenia, Jaqueca

4. Enfermedades pediátricas

Tosferina, Desnutrición, Convulsión aguda y crónica, Poliomiélitis (secuelas)

4.- DESCRIBA EL QI CORPORAL Y ENUMERE LAS TRANSFORMACIONES PRINCIPALES DEL CUERPO. HAGA UN GRAFICO Y EXPLIQUE CADA UNO.

La energía Qi es la base fundamental para el cambio y transformación de las cosas, todo lo que existe es una expresión de uno o varios tipos de Qi y la misma ni se crea ni se destruye. Traducido al plano de las ciencias médicas el Qi es el responsable del funcionamiento del organismo y de sus manifestaciones fisiológicas y patológicas.

La energía se clasifica en congénita y adquirida:

Congénita: Es almacenada por el riñón, y transmitida por nuestros ancestros, los asiáticos observaron muy bien los posibles cambios de la misma y concluyeron que el hombre al nacer puede ser débil o fuerte, Yin o Yang y dedujeron que la fortaleza del mismo brinda una gran perfección en las actividades funcionales y por consiguiente habrá más salud y menos enfermedad.

Adquirida: El Lingshu dice “el hombre obedece constantemente al cielo y a la tierra”, esto quiere decir que el hombre se nutre del Qi puro, que se inhala del cielo (oxígeno) por los pulmones y de las sustancias nutritivas que se obtienen por el transporte y transformación de Bazo / páncreas y estómago, la acción mancomunada y el resultado que se obtiene de la función de estos órganos dan lugar al **Qi pectoral**, el cual se acumula en el tórax, asciende a la garganta, atraviesa el corazón y los vasos y promueve la respiración”, esto explica la función del Qi pectoral y su función principal promover la respiración pulmonar y la circulación de la sangre.

De esta manera el Qi adquirido puede clasificarse en:

1. Qi Pectoral (Zong Qi).
2. Qi Nutritivo (Yin Qi).
3. Qi Puro.
4. Qi Defensivo (Wei Qi).

El Qi defensivo es producido por el Qi de los alimentos y por una parte del Qi Yang del cuerpo, el mismo circula por la superficie corporal, los canales y colaterales y los órganos Zang Foo llegando de esta forma a todas y cada una de las partes del cuerpo humano defendiendo la superficie del cuerpo, regula el cierre y apertura de los poros, la temperatura corporal y lubrica la piel y el vello.

Funciones del Qi.- “El Qi es la base del cuerpo” refiriéndose a las disímiles funciones que el mismo realiza, que pueden ser resumidas en los siguientes aspectos:

Impulsora: Se refiere a las funciones que desarrolla la energía en el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano y de las actividades funcionales de los órganos Zang Foo y de los canales y colaterales, además de impulsar la sangre dentro de los vasos sanguíneos.

Termorreguladora: El mantenimiento de la temperatura corporal depende fundamentalmente del Qi, refiriéndose aquí a su función calentadora y de vaporización.

Defensiva: Como su nombre lo indica esta es la función de defensa que depende fundamentalmente a la acción de lucha contra los factores patógenos exógenos una vez que estos han logrado invadir en cuerpo, esto se realiza con un adecuado cierre y apertura de los poros, manteniendo la piel y el vello, reajustando la temperatura corporal y protegiendo los órganos Zang-Foo.

Control de los líquidos corporales: Adecuado control sobre la sangre para que no se extravase, sobre el sudor y la orina para que se eliminen en forma controlada y la restricción de las emisiones seminales.

Circulación de Qi. Este se encuentra circulando constantemente por todo el organismo, con un accionar que le permite mantener el control de las actividades vitales y realizar a la vez todas sus funciones, esto se realiza fundamentalmente con cuatro movimientos, ascenso, descenso, entrada y salida de Qi, de esta manera el pulmón se caracteriza por el descenso para rechazar lo viejo y admitir lo nuevo, este controla la respiración y el riñón acepta la energía, el fuego de corazón desciende y el agua de riñón asciende, el bazo rige el ascenso de Qi y el estómago su descenso, solo cuando los órganos coordinan y cooperan en sus funciones se mantiene el correcto equilibrio entre las cosas y se podrán realizar adecuadamente las funciones.

SANGRE (XUE). La sangre es el líquido rojo que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos producido por las sustancias esenciales de los alimentos. La sangre es gobernada por el corazón, almacenada por el hígado, controlada por el bazo y cuya función principal es nutrir los órganos y tejidos.

Formación: Bazo y estómago son los órganos fundamentales en la formación de la sangre, ya que ellos transportan y transforman los nutrientes a partir de los cuales ella se forma, además en este proceso también cobra gran importancia la médula. En una palabra la formación de la sangre se realiza debido a las funciones de bazo, estómago, pulmón, corazón, riñón e hígado, ya que tiene como base material las sustancias esenciales de los alimentos, el Qi nutritivo y la médula.

Funciones: La sangre tiene la función de lubricar y nutrir todos los órganos y tejidos del cuerpo humano, las mismas se manifiestan con mayor intensidad en los ojos y en el movimiento de las extremidades, “ cuando el hígado recibe la sangre el ojo puede ver, cuando el pie recibe la sangre puede andar, cuando la palma recibe la sangre puede empuñar”

“Cuando la sangre está en armonía los tendones y los huesos son fuertes y las articulaciones ágiles”.

Por otra parte la sangre es la base material para las actividades mentales ya que nutre al cerebro se plantea que solo cuando la sangre y el Qi son suficientes la mentalidad podrá ser lucida y rebosará de energías.

Circulación: La sangre pasa por los vasos sanguíneos constantemente y se distribuye en todo el cuerpo para nutrir los órganos y tejidos, esto es el resultado de una acción conjunta de los distintos órganos internos: el corazón aporta su fuerza motriz impulsándola dentro de los vasos mientras que estos confluyen todos en el pulmón y solo mediante la acción del Qi de pulmón la sangre se distribuirá en todo el cuerpo, además de esto la acción del bazo es fundamental ya que el mismo es quien controla su flujo dentro de los vasos y la función del hígado de almacenarla y mantener el libre flujo de Qi.

Además debemos señalar que cada uno de los órganos posee una expresión líquida determinada que nos orienta en el diagnóstico de los síndromes.

<i>Organo</i>	<i>Expresión Líquida</i>
<i>Corazón</i>	Sudor
<i>Riñón</i>	Espustos
<i>Bazopancreas</i>	Saliva
<i>Pulmón</i>	Moco
<i>Hígado</i>	Lagrimas

TRANSFORMACIONES: Levógiro

Se dice que un giro es **levógiro** cuando gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, en contraposición al sentido dextrógiro. Sinónimo de zurdo.

GRAFICO

LEVOJIRO

Poner Energía

LEXOJIRO

Saca o quita Energía

se comporta como “abierto” y “en espiral”, en el sentido de la transformación constante e infinitamente progresiva, carente de forma, en la que lo circular y lo reiterativo se enmarcan sólo dentro de los límites de la apariencia y como consecuencia de alguna constricción en un tiempo y espacio limitados.

5.- REALICE UN CUADRO SINOPTICO DE TODOS LOS PRINCIPIOS DE OPOSICIÓN Y DESCRIBA SU CORRESPONDENCIA SOBRE ESTA BASE DE LOS FENOMENOS COMPLEJOS EN YIN Y YANG CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS.

Principio de oposición

La primera modalidad de la función simbólica, el principio de oposición, traduce un sentimiento nacido de una **situación contradictoria** por una oposición entre dos términos, uno que no puede existir sin el otro, como el Este y el Oeste, el tío y el sobrino, etc.

Sobre esta base nuestros ancestros dividieron los objetos y fenómenos en Yin y Yang

Ejemplos:

Yin

Agua

Metal

Yin

Inferior

Anterior

Medial

Profundo

Pesadez

Lento

Frío

Oscuro

Femenino

Débil

Reposo

Sangre

Retiene

Inferior

Anterior

Medial

Profundo

Blando

Pesadez

Lento

Obesidad

Noche

Invierno

Otoño

Cerebro

Sueño

Dormitar

Gestación

Involución

Crecimiento

Ingestión

Humedad

Lo Receptivo

Yang

Fuego

Madera

Yang

Superior

Posterior

Lateral

Superficial

Ligereza

Rápido

Calor

Claro

Masculino

Fuerte

Actividad

Energía

Expulsa

Superior

Posterior

Lateral

Superficial

Duro

Ligereza

Rápido

Delgadez

Día

Verano

Primavera

Psiquismo

Vigilia

Despertar

Nacimiento

Progresión

Desarrollo

Excreción

Sequedad

Lo Creativo

Ácido

Picante

Yin y Yang implican cinco principios fundamentales, que delimitan el contexto de la Teoría que los soporta a saber:

1.- Principio de la infinitud, del carácter infinito.

2.- Principio de oposición.

3.- Principio de la interdependencia.

4.- Principio de crecimiento y decrecimiento.

5.- Principio de intertransformación.

En estos cinco principios fundamentales se expresan el carácter relativo y reflexivo de todos los fenómenos, leyes y regularidades generales de la Naturaleza, así como cualidades esenciales del pensamiento de Lao Zi.

Estos se pueden comprender mejor cuando los cuatro últimos se organizan en tres pares. Estos son:

a) Oposición-Interdependencia

b) Crecimiento-Decrecimiento

c) Intertransformación (Transformación de Yin en Yang y de Yang en Yin)

OPOSICION - INTERDEPENDENCIA

En este par de principios se evidencian cualidades que se implican mutuamente al punto que mencionar una, expresa inevitablemente su contrario. La noche se incluye en Yin y el día en Yang pero, mencionar por ejemplo la noche, implica reconocer la existencia del día. Lo bajo se clasifica como Yin y lo alto como Yang; el designar algo bajo lleva necesariamente a considerar que existe algo por encima, más alto.

Los principios de oposición e interdependencia ponen de manifiesto también la relatividad de los fenómenos y el carácter infinito, tanto hacia el macrocosmos como hacia el microcosmos, de Yin y de Yang.

Refiriéndonos a conocimientos médicos, las características de los principios se expresan con similar nitidez. Así, en la anatomía tenemos que el hemicuerpo superior es Yang, mientras que el inferior es Yin; el izquierdo es Yang y el derecho Yin; y el posterior o dorsal es Yang y el anterior o ventral Yin.

Una anemia es más Yin que una disnea; un delirio es más Yang que un anasarca y una infertilidad es más Yin que una disfunción eréctil.

“En consecuencia, al nacimiento y crecimiento se llama transformación; al crecer hasta el extremo se llama mutación; lo incomprensible de Yin y Yang se llama divino; la infinita aplicación de lo divino se llama sabiduría”.

CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO

El principio de Crecimiento-Decrecimiento es la expresión del cambio, de la mutación en un nivel esencialmente cuantitativo.

En este par dinámico, *crecer* significa ganar, reforzar, fortalecer e incrementar mientras que *decrecer* implica perder, debilitar, disminuir en resistencia. Un ejemplo podría ser que cuando se pierden líquidos corporales en exceso tiende a aumentar la temperatura, pudiendo llegar a la fiebre, y cuando se retienen líquidos excesivamente, la temperatura corporal tiende a disminuir. También, cuando

aumenta la temperatura se pierden más líquidos y cuando disminuye la temperatura se conservan mejor los líquidos.

Cuando el Yang de Riñón prevalece, la orina se concentra, se colorea con mayor intensidad; cuando el Yin de Riñón es el que predomina, la orina se diluye, su coloración se aclara al punto que llega a parecerse al agua y aumenta en cantidad. Así, creciendo uno y decreciendo el otro, ascendiendo uno y descendiendo otro el otro, avanzando uno y retrocediendo, mantienen el equilibrio de las cantidades, indispensable para el desarrollo normal, para favorecer el cambio prudente y deseable, para propiciar de la mejor manera la transformación necesaria.

INTERTRANSFORMACION

Si el Dao absoluto, el eterno, abarca la gran universalidad, el Dao implícito de Tai Ji Tu y en la teoría Yin-Yang se refiere a un Universo limitado a nuestra noción de Universo, el que se asemeja a un sistema cerrado y puede asociarse a una dinámica de apariencia circular.

Yin y Yang son dos cualidades diferentes como inversas pero que lejos de todo antagonismo, son mutuamente dependientes y relativos al punto que enunciar una implica inevitablemente la otra y que la desaparición de una condiciona la desaparición de la otra. A la vez cuando una de ellas crece la otra decrece.

La Intertransformación expresa lo fundamental del cambio, lo esencial de la transmutación, por lo que su perspectiva es esencialmente cualitativa.

La Intertransformación sintetiza la mutación, el surgimiento de un fenómeno diferente y nuevo a partir de otro.

OTRAS CONSIDERACIONES: Si desde el punto de vista sindrómico y como expresión de una concepción etiopatogénica basada en la teoría Yin-Yang, todos los desequilibrios energéticos pueden clasificarse dentro de doce categorías:

- 1.- Exceso de Yang sin manifestaciones en el Yin.
- 2.- Exceso de Yin sin manifestaciones en el Yang.
- 3.- Deficiencia de Yang sin manifestaciones en el Yin.
- 4.- Deficiencia de Yin sin manifestaciones en el Yang.
- 5.- Deficiencia de Yang asociada a exceso de Yin.
- 6.- Deficiencia de Yin asociada a exceso de Yang.
- 7.- Deficiencia de Yang asociada a manifestaciones de deficiencia de Yin.
- 8.- Deficiencia de Yin asociada a manifestaciones de deficiencia de Yang.
- 9.- Agotamiento de Yang.
- 10.- Agotamiento de Yin.
- 11.- Exceso de Yang asociado a manifestaciones falsas de exceso de Yin.
- 12.- Exceso de Yin asociado a manifestaciones falsas de exceso de Yang.

Conclusiones:

De esta manera tan singular se exponen, con el mismo grado de generalización, las leyes que rigen los cambios universales. Un pensamiento tan acabado complejo y profundo, no tiene nada de místico ni puede entroncar, al menos en su forma más pura, sino con el pensamiento mágico.

La Teoría Yin-Yang, como parte del Daoísmo de Lao Zi, es el fundamento por

excelencia de la Medicina Tradicional China, en tanto que implican la esencia de una buena parte de su dialéctica, de una concepción del mundo que enfatiza la importancia de la manera en que discurren los cambios sin desconocer lo que cambia, esto es, ***hace descansar el peso fundamental en el “No Ser” sin desconocer la participación del “Ser”.***

CAPITULO 3

1.- DESCRIBA EL MUNDO ANDINO Y EL MUNDO OCCIDENTAL EN LA MEDICINA ANDINA Y OCCIDENTAL.

Cosmovisión andina.- Cosmovisión es la concepción e imagen del mundo que tienen los pueblos. La cosmovisión se fundamenta en la *cosmogonía*, que es la fase mitológica de la explicación del mundo, y se organiza en la cosmología, como base de la sintaxis del pensamiento.

En el mundo andino, la *cosmovisión* está ligada a la descripción del cosmos, en este caso correspondiente al cielo del hemisferio austral, cuyo eje visual y simbólico lo marca la constelación de la Cruz del Sur, denominada Chakana en la antigüedad, y cuyo nombre se aplica a la *Cruz Escalonada Andina, símbolo del Ordenador o Viracocha.*

2.- DENTRO DE LA MEDICINA ANDINA, TRATAMOS TODO INTEGRAL. DESCRIBA EN CINCO HOJAS COMO FUNCIONA ESTA MEDICINA.

La utilización del concepto “tradicional” empleado por diferentes organismos y/o personas especializadas en la materia; siguen sin querer comprender que hay una diferencia sustancial en lo que es Medicina Tradicional, Medicina Natural, Medicina Casera, Medicina Popular, Medicina Andina y la Medicina Convencional.

Dentro de la Medicina Natural, están todas las medicinas que utilizan medios naturales para restablecer la salud de las personas. Todas estas parten de una concepción totalmente racional y Lógica, dado que se aplica el remedio para combatir determinado mal.

La medicina casera, se diferencia de la natural porque indistintamente utiliza medios naturales en las diferentes recetas que al interior de la casa se utiliza como parte del manejo de curaciones que desde los abuelos conocen y practican las personas en diversas localidades. Estas recetas y prácticas son a veces diferentes de región a región, trabajan sobre la creencia de que las enfermedades son originadas por el frío o el calor; la tos, los resfriados, dolores reumáticos, empacho, cólicos, etc. pertenecen al primer caso. Los procesos infecciosos, que originan estados febriles e inflamatorios, como el dolor de muelas, desarreglos gastrointestinales, la insolación se reconocen como “arrebatos” ocasionados por el calor. Para cada caso hay recetas que incluyen plantas, animales, sustancias terrosas naturales y minerales que se reconocen como de temperamento frío, templado o cálido, lo que es administrado al paciente en forma de jarabes, tisanas, pócimas, emplastos, baños y pediluvios, orientados a contrarrestar los temperamentos fríos, templados o cálidos.

La medicina popular, se diferencia de la casera, en cuanto esta es de conocimiento y práctica muy familiar y particular. En una misma localidad las familias pueden tener diversas formas

de afrontar las enfermedades, desde la manera de prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas. ***La medicina natural es el conjunto de medicinas caseras que se practican en una localidad o región, es la popularización de las otras medicinas caseras.***

La medicina casera, mezcla estos conocimientos que en gran parte son de procedencia foránea (occidental, africana u oriental); ***con la medicina tradicional andina***. De esta forma al tratamiento le añade uno de corte ritual mediante el ofrecimiento de ofrendas que dan como complemento al tratamiento de la medicina popular.

***La Medicina Tradicional Andina es totalmente Holística e Integral
ya que considera o trata a al paciente integro,
considerando su Cuerpo, Mente, Alma y su Energía.
El médico Andino aplica toda su sabiduría. Es un Hombre Solar***

En la medicina Occidental, moderna o convencional, se tiene conocimiento de los agentes patógenos y de las enfermedades o secuelas que estas producen. Se orienta a eliminar dichos agentes y las secuelas dejadas por las mismas mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento, utiliza instrumentos y aparatos adecuados, fármacos, intervenciones quirúrgicas, radiaciones, etc. que linda dentro el campo de la medicina científica.

***Dentro del campo de lo tradicional o de la Medicina Andina, se
utiliza plantas que tienen un contenido mítico, mágico y ceremonial,
como la coca, la ayahuaska o la wamanlipa, que si proceden de una auténtica medicina
nativa dentro de una concepción diferente a la que se la da dentro del campo de la
fitoterapia en cuya concepción ya hay una relación
de causa y efecto como resultado de la racionalidad científica.***

La Medicina Nativa o Medicina Tradicional Andina, se diferencian de la fitoterapia. Estas parten de un sistema de creencias donde la idea de la enfermedad se concibe como un castigo divino, antes que como producto del contagio o la contaminación con agentes patógenos. La creencia en sus divinidades y los atributos que estos tiene, están orientadas a favorecer o castigar la buenas o malas acciones de sus creyentes.

El tratamiento de los males dentro de esta conceptualización, se hace recurriendo primero a rituales y ceremonias antes que utilizando plantas, animales o elementos químicos, que de ser el caso es complementario en algunas medicinas nativas o tradicionales. ***El uso de la sugestión por medio de ritos y ofrendas, basado en su sistema de creencias da lugar en al tratamiento psicoterapéutico del paciente.*** Estos curan por la fe, utilizando fundamentalmente el sistema d valores de su cultura y en la mayoría de los casos, son las plegarias, las ofrendas, las penitencias o el tratamiento mágico de los males.

La segunda parte consistente en la medicina racional en la cual se aplican algunos medios naturales para contribuir al restablecimiento de la armonía entre lo divino y lo humano, entre el cuerpo físico y el espíritu.

Tratamiento de las enfermedades psicomáticas en la cultura andina

Actualmente se comenta sobre las bondades de la Medicina Tradicional Andina en el adecuado tratamiento de las enfermedades psicosomáticas (susto, machusqa o soq'asqa, amaychura, hallpa hap'isqa, pukio hap'isqa, etc.) que la medicina moderna no puede curar porque atribuye el origen de estas enfermedades a otros factores que están fuera del entorno ideológico del paciente, de tal forma que su tratamiento no es efectivo por su falta de aceptación colaboración del paciente que cree más en el curandero porque este aplica en la sanación los contenidos ideológicos, sus sistema de valores y la *Cosmovisión* del paciente.

Hace poco menos de dos décadas, viene desarrollándose dentro de la ciencia médica, la *Psiconeuroinmunología*, que está demostrando el poder de la mente para curar las enfermedades mediante las prácticas de relajación e imaginación profunda y constante, con lo cual se ha demostrado que el cáncer de mamas de las mujeres puede curarse por este medio. *Esto nos hace ver que la medicina tradicional andina hace muchos años ya utilizaba el poder de la mente para poder curar las enfermedades a través de la sugestión, haciendo que el paciente inducido por el Chaman o Paqo, se imaginara en su curación haciéndole ver por medio de sus rituales que los dioses habían escuchado sus plegarias y aceptaban su restablecimiento.*

Para comprender la gran diferencia que existe entre la medicina tradicional andina y la medicina científica, es necesario ver el cuadro comparativo de estas dos corrientes, que parten de diferentes concepciones frente a la enfermedad, especialmente en lo referente a la etiología de las enfermedades que para los nativos era producto de un castigo divino. No conocían la existencia de agentes patógenos y no tenían idea acerca del contagio y la contaminación. En el pensamiento andino la enfermedad era un ente que podía ser manejado ritualmente. Estos entes, perseguían a las personas que habían roto el equilibrio y la recíproca interacción con sus divinidades y las normas impuestas por su grupo social. Eran enviados por las divinidades como castigo por las malas acciones.

Medicina. Occidental

Medicina. Andina

Prevención

Culto a las divinidades

Vacunas Observ. de la normas Profilaxia

Ofrendas

Nutrición

Contras (wisqa) Amuletos y talismanes

Etnología Pecado –

enfermedad Agentes patógenos

Agentes naturales Agentes psicológicos

Aspectos congénitos Desarrg. Orgánicos

Medicina. Occidental

Medicina. Andina

Diagnóstico

Hichuri

Estetoscopio

Coca Psicoanálisis Qollpa

Tensiómetro

Sebo

Ecografía

Plomo Anal.

de laboratorio Molledos Rayos x

Sueños

Tomografía

Fuego Cuye

Tratamiento

Ceremonias Rituales

Fármacos

Limpia del pecado

Dietas

Traslado de la enfermedad

Inyecciones

Llamado del alma

Cirugía

Devolviendo el mal

Quimioterapia

Empírico racional

Con este preámbulo ahora podremos comprender que las prácticas rituales empleados por los curanderos en el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas se fundan en principios básicos donde el poder mental desencadena su potencial a través de la utilización del sistema ideológico del paciente por medio de la sugestión, inducida por un Chaman.

3.- DENTRO DEL YIN Y EL YANG CUALES SON LOS SIETE FACTORES EMOCIONALES?

La actividad psíquica y el estado emocional ejercen una gran influencia sobre la enfermedad. Según la medicina tradicional oriental se puede resumir los diferentes estados psíquicos en 7 emociones: **alegría, tristeza, cólera, ansiedad, meditación** (reflexión, preocupación y obsesión), **miedo y terror**.

La alteración causada por los 7 factores emocionales puede producir disfunción de los órganos Zang-Fu y perturbar la circulación de la energía y la sangre.

Las siete emociones según la Medicina China están asociadas a un órgano y función del cuerpo humano. Cualquier desequilibrio emocional puede reflejarse en síntomas o enfermedades de dichos órganos.

Alegría.- Es la emoción del corazón, Serena la mente y relaja el shi. El pericardio, aporta alegría y felicidad al corazón, regulando las relaciones personales. Una estimulación excesiva de los sentidos o una excesiva permisividad apasionada de la excitación y el placer distraen y molestan a la mente y perturban el corazón, causando la inflamación de su fuego. Demasiada exuberancia sugiere un corazón desequilibrado.

Tristeza o pesar.- Se origina en la decepción o con mas gravedad, en la separación o la perdida, Se dice que disuelve el shi y afecta principalmente a los pulmones. Expresada en su sonido como "llanto". La tristeza se siente en el corazón y afecta a todo el pecho produce pesadez, falta de aliento, cansancio y depresión.

Precaución.- Surge de la inseguridad e influye en el bazo, que pertenece al elemento tierra que a su vez implica sostén, nutrición y primera crianza. La precaución anula al shi de los pulmones, oprimiendo el pecho y los hombros y cortando la respiración podemos quedar inmovilizados por la precaución. Los pulmones y el bazo son fuentes del verdadero shi del cuerpo por tanto la precaución empobrece el shi.

Exceso de pensamiento.- Esta emoción es similar a la precaución, pero se refleja en nuestra capacidad para el trabajo mental. El bazo puede verse afectado por el exceso de pensar empeorándolo por la falta de ejercicio y las comidas irregulares. Un bazo débil puede manifestarse en la obsesión por el orden y el detalle; hacer listas interminables, contar las calorías o convertirse en un maníaco de la pantalla del ordenador.

Miedo.- Se asocia con los riñones, hace disminuir el shi y afecta la boca del estomago. En los niños se manifiesta como miedos nocturnos y en mojar la cama. En los adultos con deficiencia renales y constituciones débiles; pueden ser propensos a miedos irracionales a o la ansiedad, insomnio, sudor espontáneo y sequedad bucal. El miedo no aceptado puede convertirse en un poderoso impulso por acometer ocupaciones o pasatiempos arriesgados, que justifican el enfrentamiento con el miedo, pero si no se reconoce, la raíz del miedo él (YANG) de los riñones puede empobrecer él (YIN)causando problemas de fuego emergentes en hígados y corazón.

Terror.- Se parece al miedo pero es más extremado. Asociado con el trauma físico o emotivo, Suspende o disminuye el shi y afecta los riñones, estos almacenan shi para la defensa y pueden verse exhaustos repentinamente. El choque se caracteriza por la pérdida de memoria, desorientación, palpitación, vértigo, temblores, sudoración y desmayos un choque no resuelto paraliza la energía.

Ira.- Es la emoción del hígado, **y puede adoptar varias formas: La irritabilidad, la frustración, la envidia y la rabia.** La rabia hace subir el shi y con él la bilis. Un sabor amargo en la boca, ojos enrojecidos o amarillentos, rubor en la cara y el cuello, vértigo y especialmente dolores de cabeza son los signos del shi hepático (rebelde). Si se reprime la dinámica (YANG) de la ira se convierte en estado (YIN) de depresión, lo cual causa el

estancamiento del shi renal, Dolores y sensación opresiva, rigidez e hinchazones. Cualquiera de estas formas de la emoción de los riñones puede perturbar el estomago y el bazo, Su energía maderera se expande y luego invaden los órganos de la tierra causando nauseas, acidez o diarrea.

4.- DE ACUERDO A LA TEORIA DE LOS CINCO ELEMENTOS EXPLIQUE LA IMPORTANCIA QUE TIENE CADA UNO DE LOS CICLOS. CICLO SHEN (P) Y CICLO (KO) MEDIANTE UN GRÁFICO.

Ciclos Sheng y Ko

La teoría de los cinco elementos cumple dos leyes o ciclos, con los cuales se explica la relación entre todos los elementos o movimientos, el primero de ellos es *el ciclo generador, "Shen", explica cómo cada elemento puede ser generador o generado, el segundo ciclo, "Ko", describe cómo cada elemento domina o es dominado para mantener el equilibrio.*

Se ha observado que las etapas de la energía entre Yin y Yang en el Sistema de los Cinco Elementos se relacionan mutuamente en unos ciclos ordenados, y predecibles de generación y control, conocidos respectivamente como **Ciclo Sheng y Ciclo Ko.**

Ambos siguen los movimientos de las estaciones y el flujo más profundo de las energías corporales. Empezando por la Primavera, encontramos el Elemento Madera (Hígado y Vesícula Biliar), el cual genera, o es, la madre del Verano, o Elemento Fuego (Corazón, Intestino Delgado, Triple Calentador y Pericardio), el cual a su vez da origen al Final de Verano, o Elemento Tierra (Bazo-Páncreas y Estómago), el cual genera al Otoño, o Elemento Metal (Pulmones e Intestino Grueso). El Elemento Metal crea el Invierno, o Elemento Agua (Riñones y Vejiga), con lo que se completa el Ciclo Sheng, o Ciclo Creativo, volviendo a crear la Primavera o el Elemento Madera.

Equilibrando este ciclo de generación existe un ciclo de control (Ko) en el que la Madera "cubre" la Tierra, el Fuego "funde" el Metal, la Tierra "contiene" al Agua, el Metal "corta" la Madera, y el Agua "apaga" el Fuego.

El Sistema de los Cinco Elementos describe las relaciones más profundas entre los Sistemas Orgánicos, del mismo modo que el Horario Oriental describe los ciclos superficiales de la energía.

En teoría, cuando una emoción afecta un Sistema Orgánico, como por ejemplo el Hígado (Elemento Madera), el otro Órgano del sistema en el mismo elemento será el siguiente en verse afectado -la Vesícula Biliar, en este caso el sistema hijo, después el sistema madre, el controlado, y finalmente el controlador, serán seguramente afectados por este orden, de acuerdo a la teoría de los Cinco Elementos.

Se deduce así que en algún momento durante el transcurso de la corrección, la homeostasis puede, en este contexto, consistir en un fortalecimiento del elemento controlador.

"La ira daña al Hígado, y la tristeza controla la ira. El exceso de alegría lesiona al Corazón, y el miedo controla la alegría (Agua sobre el Fuego).

La tristeza afecta a los Pulmones, y la alegría controla la tristeza (Fuego sobre Metal). El miedo puede dañar a los Riñones, y la reflexión controla al miedo (Tierra controla al Agua). Siglos antes de que Freud lo formulase a finales del siglo XIX, el concepto de "formación de reacción" estaba claramente definido gracias a la ley de los Cinco Elementos como un mecanismo homeostático natural, como la implantación de un rasgo o pauta regular de comportamiento opuesta a una fuerte tendencia inconsciente.

La teoría de los cinco elementos cumple dos leyes o ciclos, con los cuales se explica la relación entre todos los elementos o movimientos, el primero de ellos es el ciclo generador, "Shen", explica cómo cada elemento puede ser generador o generado, el segundo ciclo, "Ko", describe cómo cada elemento domina o es dominado para mantener el equilibrio.

De acuerdo con la teoría de los 5 elementos se establece:

CICLO SHENG:

- * La excitación conduce a la preocupación.
- * La preocupación conduce a la tristeza.
- * La ansiedad conduce a la irritabilidad.
- * La irritabilidad conduce a la excitación.

CICLO KO:

- * La alegría combate a la tristeza.

- * La meditación combate a la ansiedad.
- * La tristeza combate la ira.
- * El miedo combate la alegría.
- * La cólera combate la meditación.

5.- COMO FUNCIONA LA TEORIA DE LOS CINCO ELEMENTOS? DIEZ EJEMPLOS.

La relación entre estos elementos tiene dos ciclos, el generativo (sheng) línea continua del gráfico y el dominativo (ke) línea discontinua del gráfico.

Ciclo Generativo.- La madera (al entrar en combustión) genera el fuego, el fuego (al consumirse) genera la tierra, la tierra (dentro de su seno) genera el metal, el metal (desde su interior) genera el agua la cual le da vida a la madera. Línea continua del gráfico.

Ciclo Dominativo.- La madera domina (penetra, se impone) sobre la tierra, el fuego domina (funde) el metal, la tierra domina (contiene, represa) al agua, el metal domina (corta) a la madera, el agua domina (apaga) el fuego. Debido a su dinámica y constante interacción, a los cinco elementos también se les denomina “cinco fases evolutivas” o “cinco movimientos”.

Los órganos y vísceras, los canales y colaterales fueron clasificados también de acuerdo a las cualidades y principios de los cinco elementos. Así, existen cinco sabores, cinco colores, cinco puntos cardinales, cinco estaciones, cinco sonidos, cinco colores, cinco estrellas, cinco dignidades, cinco cereales, cinco tipos de carne, etc.

Las cinco relaciones se expresaron en la ley de los cinco elementos, según la cual más allá del **yin** y el **yang**, el universo se divide en cinco energías que se estimulan y se inhiben unas a otras. La teoría de los cinco elementos plantea que el mundo material puede ser clasificado en cinco tipos de energía simbolizadas por el **agua**, la **madera**, el **fuego**, la **tierra** y el **metal**, que en el concepto chino se entienden no sólo como materias o elementos de la naturaleza, sino como movimientos o, más precisamente, fases de transformación de la energía.

Los cinco elementos tienen efectos uno sobre el otro, creándose, modificándose y destruyéndose uno al otro en una secuencia fija, de modo que unos dan vida a otros, a la vez que controlan a los siguientes, para que de este modo no exista un descontrol de crecimiento.

En la antigua China se estableció la secuencia de interacción de los cinco elementos, tomando la secuencia de su modelo familiar. De modo que establecieron la secuencia siguiendo el

orden natural de madre a hijo y a nieto, según la cual, de forma general, el elemento madre genera a su hijo y controla a su nieto. De esta manera se determinó el siguiente **ciclo productivo** donde un elemento origina al siguiente: el **agua** genera o permite crecer a la **madera**, la **madera** genera o permite arder al **fuego**, el **fuego** a través de las cenizas genera **tierra**, la **tierra** genera **metal** y el **metal** genera **agua**.

Ciclo Productivo:

Otro ciclo indica cómo se controlan los elementos entre sí, a través del **ciclo de control** donde el **fuego** controla el metal, es capaz de fundirlo, el **metal** controla a la **madera**, puede cortarla, la **madera** controla a la **tierra**, la **tierra** controla el **agua**, la enturbia o retiene su avance y el **agua** controla el **fuego**.

Ciclo de Control:

En el proceso de transferir la energía al elemento que le sigue el elemento nutriente se debilita. Esto sucede cuando un elemento queda debilitado al apoyar a otro. Esto genera el **ciclo de debilitamiento** donde la **tierra** debilita el **fuego**, el **fuego** debilita la **madera**, la **madera** debilita el **agua**, el **agua** debilita el **metal** y el **metal** debilita la **tierra**.

Ciclo de debilitamiento:

EJMPLOS:

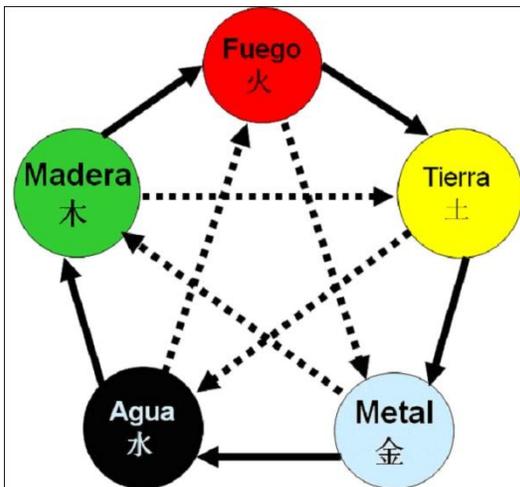
A manera de ejemplo, el elemento madera se asocia con el hígado y la vesícula biliar, el color verde, la primavera, el oriente, el sonido, el sabor amargo, el planeta Marte, En la Medicina Tradicional China, para la comprensión del origen de las enfermedades, de la fisiopatología (la evolución de las mismas), del diagnóstico, del tratamiento y del pronóstico, es imprescindible la comprensión y el dominio de la teoría de los cinco elementos.

	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Dirección	Oriente	Sur	Centro	Poniente	Norte
Estación	Primavera	Verano	Canícula	Otoño	Invierno
Clima	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
Planeta	Júpiter	Marte	Saturno	Venus	Mercurio
Número	3+5=8	2+5=7	5	4+5=9	1+5=6
Carne	Pollo	Cabra	Res	Caballo	Cerdo
Cereal	Trigo	Mijo	Sorgo	Arroz	Frijol (soya)
Sonido	<i>Jiao</i>	<i>Zheng</i>	<i>Gong</i>	<i>Shang</i>	<i>Yu</i>
Nota musical	Do	Re	Mi	Sol	La
Color	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Sabor	Amargo	Ácido	Dulce	Picante	Salado

Olor	Urémico	Quemado	Perfumado	Fresco	Putrefacto
Órgano	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Viscera	V.Biliar	I.Delgado	Estómago	I.Grueso	Vejiga
Ó. de sentidos	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Oído
E. corporal	Tendones	Vasos	Músculos	Piel	Huesos
Sonidos corp.	Hu (suspiro)	Risa	Canto	Llanto	Gemido
Virtudes	Benevolencia	Cortesía	Fidelidad	Justicia	conocimiento
Emoción	Enojo	Alegría	Preocupación	Melancolía	Miedo
Reg.corporal	Cuello, nuca	Torácocostal	Columna	Escapulodorsal	Lumbar

6.- DESCRIBA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA O INTERGENERACION, PRINCIPIO DE OPOCISION O INTERDOMINANCIA, PRINCIPIO DE EXESO O DOMINANCIA Y CONTRADOMINANCIA.

Principio de interdependencia o Intergeneración.- Promueve el crecimiento, el orden de generación (generación Hijo-Madre). Estas fuerzas no pueden existir la una sin la otra, no se puede definir el frío sin el calor, ni el día sin la noche. Así surge el segundo principio de esta teoría, el yin y el yang dependen el uno del otro.

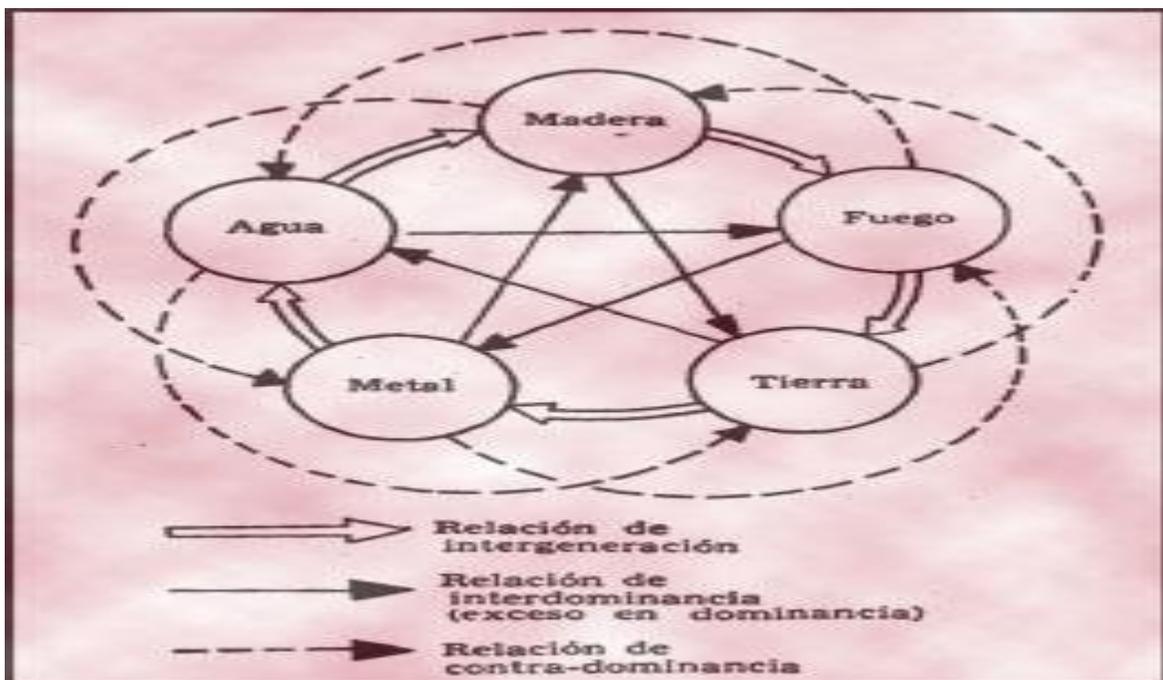

Principio de Interdependencia: -----

Principio de Oposición: - - - - -

CAPITULO 4

1.- DESCRIBA EL SISTEMA DE LOS CINCO MOVIMIENTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA MEDIANTE UN GRAFICO.

Todo el Universo está formado por el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera.

Estos elementos generan movimientos de generación, de dominación y de usurpación; comprenderlos nos ayudará a comprender por qué se produce la salud y la enfermedad.

LEY DE GENERACIÓN o transformación (ver pregunta 2)

LEY DE DOMINANCIA

Se produce para compensar desequilibrios y mantener la salud a pesar de diversas alteraciones, cuando el equilibrio se rompe, nos enfermamos. Cuida que el crecimiento no sea exagerado. Esta ley nos enseña que el abuelo controla al nieto:

- la madera controla la tierra - la tierra controla al agua
- el agua controla al fuego - el fuego controla al metal
- el metal controla la madera

Ejemplo: la ira (madera) inhibe el proceso de la digestión (tierra)

LEY DE CONTRADOMINANCIA

Es una ley conocida como la ley de usurpación y menosprecio, y **se produce por un acto de rebeldía**, debido a que el elemento dominador está muy débil, y el elemento dominado se rebela contra él y lo somete.

Si el elemento fuego está en exceso, por ejemplo en un fuego del corazón, destruirá al metal (pulmón e intestino grueso), por la ley de dominancia; el metal que es la madre del agua (riñón) no la alimentará, por la ley de generación, por lo tanto el elemento agua no será generado; el agua no podrá controlar al fuego, que seguirá creciendo, y se va a producir entonces una inversión de la ley de dominancia, con lo que el fuego va a destruir al agua en un acto de rebeldía, sería que el abuelo es controlado por el nieto, cuando en circunstancias normales es el abuelo quien domina al nieto (ley de dominancia). Los síntomas en un caso así podrían ser boca amarga, nerviosismo, mucha sed porque no se genera agua, sangrado por la nariz o sangre en vómitos, pulso rápido, estará causado por problemas emocionales o exceso de alimentos picantes o condimentados.

Otro ejemplo podría ser una alergia al polen o algunos tipos de asma, aquí también se produce una contradominancia sobre el metal (pulmón e intestino grueso), al principio la madera está muy abundante, y por la ley de dominancia, destruye a la tierra en exceso, entonces la tierra no va a poder generar metal, por la ley de generación; el metal no controlará por tanto la madera, que ya estaba muy crecida, y así sigue creciendo más, al final la madera destruirá al metal.

2.- COMO FUNCIONA LA LEY DE GENERACION O TRANSFORMACION?

LEY DE GENERACIÓN o transformación.- Podemos imaginar los cinco movimientos puestos en un círculo, a modo de una estrella de cinco puntas, siempre puestos en el mismo orden, de esta manera:

- la madera genera al fuego - el fuego genera la tierra

- la tierra genera al metal - el metal genera al agua

- el agua genera la madera

Para comprenderlo mejor cada elemento es la madre del siguiente, por tanto si hay exceso de madera habrá mucho fuego (hígado que termina dañando al corazón), también el hijo débil solicita cuidados excesivos de la madre que termina debilitada y enfermando (el riñón se debilitará si el hígado se enferma)

3.- PONGA CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA DEFICIENCIA DE UN ELEMENTO.

4.- DESCRIBA CADA UNA DE LAS FUNCIONES DENTRO DE LOS ORGANOS ZAN FU.

Los órganos Zang-Fu son las entidades anatómicas gruesas de los órganos internos que se pueden ver a simple vista, y a la vez, son una generalización de las funciones fisiológicas del cuerpo humano.

El corazón, hígado, bazo, pulmón, riñón y el pericardio son conocidos como los seis órganos zang.

Sus funciones fisiológicas son formar y almacenar las sustancias nutritivas fundamentales. **El intestino delgado, vesícula biliar, estomago, intestino grueso, vejiga y Sanjiao son conocidos como los seis órganos fu.** Sus funciones principales son recibir y digerir los alimentos, absorber las materias nutritivas, transformar y excretar los desechos. Además de los zang-fu existen otros órganos que se denominan "**fu extraordinarios**" entre ellos están el útero y el cerebro.

ÓRGANOS ZANG

CORAZÓN (Xin).- El canal del corazón se comunica con el intestino delgado. Esta es su relación exterior - interior (cada órgano zang se comunica con un órgano fu mediante los canales y colaterales) el corazón también se refleja en la lengua (**cada órgano zang toma un órgano de los sentidos como su salida, lo que indica una relación estrecha en la estructura fisiológica y patológica entre los órganos internos y los sentidos.**) Las principales funciones fisiológicas del corazón son controlar la sangre y los vasos sanguíneos y atesorar la mente.

1.- **Promueve la circulación** de la sangre en los vasos sanguíneos para nutrir todo el cuerpo.

2.- **Atesorar la mente.** La mente significa el espíritu, incluye

la conciencia y la actividad del pensamiento. Influye sobre las actividades mentales y generaliza la función fisiológica del cerebro. Las dos funciones del corazón tienen efecto y correlación mutuas.

3.- El corazón se refleja en la lengua. Las funciones del corazón arriba mencionadas tienen una relación estrecha con el color, la forma, el movimiento y el sentido del gusto de la lengua. **Se puede decir también que la lengua es "un brote del corazón".**

肝

HÍGADO (Gan).- Situado en la región derecha del hipocondrio y su canal lo comunica con la vesícula biliar. Esta es su relación exterior - interior. **El hígado se refleja en los ojos.** Las funciones fisiológicas del hígado son almacenar la sangre, controlar la dispersión y el drenaje y dominar el jin (tendones y ligamentos).

1.- El hígado almacena y regula la cantidad de sangre.

Cuando la actividad del ser humano es ligera, una parte de la sangre es almacenada en el hígado; cuando la actividad es intensa, la sangre es expulsada del hígado. El aporte adecuado de sangre a los diversos órganos depende tanto de la función normal del corazón como del hígado. Esta función tiene también influencia sobre la menstruación.

2.- El hígado controla el drenaje y la dispersión. Esta función se divide en las siguientes partes:

a) Se relaciona con las actividades emocionales sobre todo con la depresión y la ira.

b) La actividad funcional de drenaje y dispersión del hígado estimula el equilibrio de los órganos zang-fu, y la libre circulación de los canales y colaterales, sobre todo del bazo y estomago.

c) La bilis es secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar, y finalmente es excretada al (tracto digestivo).

3.- El hígado controla el jin (tendones y ligamentos). Esta función fisiológica es la de mantener la relajación y contracción normal haciendo que las articulaciones puedan moverse libremente.

4.- Los ojos están relacionados con todos los órganos internos, especialmente con el hígado.

脾

BAZO (Pi)

El canal del bazo tiene comunicación con el estomago. Esta es su relación exterior - interior. **El bazo se refleja en la boca.** Las funciones son: controlar el transporte y la transformación de nutrientes, controlar la sangre y controlar los músculos.

1.- El bazo tiene la función de digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y parte del agua, y transportarlas a todo el cuerpo a través del corazón y de

los pulmones. Un funcionamiento normal del Bazo es reflejado cuando se tiene buen apetito, digestión y absorción, buena nutrición y transformación normal del agua.

a) Controlar la sangre: El bazo tiene la función de controlar la circulación de la sangre dentro de los vasos impidiendo la extravasación.

b) Controlar los músculos: Solo cuando los músculos obtienen agua y nutrición suficientes, bajo la función normal de transporte y transformación del bazo, pueden mantenerse fuertes y resistentes

c) Reflejarse en la boca: El bazo y la boca entran en coordinación funcional para recibir, transportar y transformar los alimentos. Cuando la función de transporte y transformación del bazo es normal, el apetito y el sentido del gusto es bueno, los labios son sonrosados y húmedos. Además, el bazo tiene la función de elevar el Qi manteniendo así la posición normal de los órganos internos.

肺

PULMÓN (Fei).- Los pulmones están situados en el tórax. Su canal se comunica con el intestino grueso. Esta es su relación exterior - interior y se refleja en la nariz. Sus principales funciones son: controlar el Qi (energía,) respiración, comunicar y regular las vías de los líquidos, controlar la piel y el vello.

1. **Controlar el Qi y la respiración.** A través de su función de dispersión y descenso, el pulmón inhala el Qi puro de la naturaleza para mantener las actividades funcionales del cuerpo humano y expulsa el Qi turbio a través de la respiración. Controla el Qi de todo el cuerpo.
2. **Comunicar y regular las vías de los líquidos.** Regula la circulación y expulsión de los líquidos y mantiene (por medio de la piel - sudor y riñón - orina). **Controlar la piel y el vello.**
3. **Reflejarse en la nariz.** La nariz es la puerta de entrada y salida del aire. La cavidad nasal permeable y un olfato sensible dependen de una función normal del pulmón.

腎

RIÑÓN (Shen).- Situados a cada lado de la región lumbar. Su canal se conecta con la vejiga. Esta es su relación exterior - interior. **Se refleja en el oído.** Sus funciones principales son: almacenar el Jing (esencia vital) y controlar la reproducción, crecimiento y desarrollo humano, generar la medula, llenar el

cerebro, controlar los huesos y transformar la sangre, controlar los líquidos y recibir el Qi.

1.- Almacena el Jing y controla la reproducción, crecimiento y desarrollo humanos. Al Jing del riñón se le denomina también Yin del riñón. **El Jing esta dividido en dos partes: Jing congénito y Jing adquirido. El Jing congénito proviene de los padres y el adquirido proviene de las materias esenciales de los alimentos.** A los 28 años las mujeres y los hombres, a los 32, el Qi del riñón es abundante, el crecimiento y desarrollo del cuerpo llegan a su periodo de prosperidad. Cuando las mujeres llegan a los 49 años y los hombres, a los 64, el Qi del riñón declina, el cuerpo empieza a envejecer y la función de la reproducción se debilita progresivamente.

2.- Generar la medula, llenar el cerebro, controlar los huesos y transformar la sangre: La medula ósea nutre los huesos y transforma la sangre. Por lo tanto que el cerebro sea bien abastecido o no, los huesos fuertes o débiles y la sangre suficiente o insuficiente depende de si el Jing del riñón es o no suficiente.

3.- Controlar los líquidos: una parte de los líquidos transportados por la función del descenso del pulmón entran al riñón, por el cual se separan los líquidos limpios de los turbios. A través de la función Yang del riñón (se le denomina también fuego de la puerta de la vida) se conservan los puros y se transportan los turbios a la vejiga, y son excretados del cuerpo en forma de orina.

1. **(4) Captar el Qi:** esto significa recibir y captar el Qi. La respiración es dominada por el pulmón, pero el riñón contribuye a través de su función de controlar la recepción del Qi. La distribución del Qi puro inhalado por el pulmón en todo el cuerpo no solo depende de la función de descenso del pulmón, sino también de las funciones de recepción y control del riñón.
2. **(5) Reflejarse en el oído:** la función de la audición depende principalmente de la función normal del riñón. En los ancianos generalmente se observa sordera, debido a la insuficiencia del Qi del riñón.

VISCERAS FU

小腸 **INTESTINO DELGADO (Xiao Chang)**

El intestino delgado esta situado en el abdomen, su extremo superior esta ligado con el estomago por el píloro y su extremo inferior con el intestino grueso por el íleon. Su canal se conecta con el corazón. Esta es su relación exterior - interior. Sus funciones principales son digerir y absorber, o sea, recibir y almacenar temporalmente los alimentos digeridos en forma parcial por el estomago y acabar de digerirlos, absorber las sustancias esenciales y una parte de los líquidos y transportar los restos alimenticios, con parte considerable de los líquidos hasta el intestino grueso.

胆 **VESÍCULA BILIAR (Dan)**

La vesícula biliar esta ligada con el hígado. Su canal se comunica con el hígado. Esta es su relación exterior - interior. Su función principal es almacenar y excretar continuamente la bilis a los intestinos para ayudar en la digestión. Esta función se relaciona estrechamente con la función de drenaje y dispersión del hígado. Por eso la medicina tradicional china considera que la función de drenaje y dispersión es cumplida por asociación del hígado y la vesícula biliar.

胃 **ESTOMAGO (Wei)**

El estomago esta situado en la región epigástrica, su extremo superior esta en contacto con el esófago por medio del cardias y su salida inferior, con el intestino delgado, por el píloro. Su canal se comunica con el bazo, esta es su relación exterior - interior. La función principal del estomago es recibir los alimentos y realizar el primer paso de la digestión, o sea, recibir los alimentos y líquidos que vienen de la boca a través del esófago, almacenarlo temporalmente, descomponerlo hasta formar el bolo alimenticio, y después pasarlo al intestino delgado. Por eso la función del estomago se debe dirigir hacia abajo y no hacia arriba. El estomago asociado con el bazo es el órgano mas importante para la digestión y absorción de los alimentos. Según la medicina tradicional china el estomago y el bazo son la fuente que mantiene la vida después del nacimiento.

大腸 **INTESTINO GRUESO (Da chang)**

El intestino grueso esta situado en el abdomen, su extremo superior esta en contacto con el intestino delgado por el íleon y su extremo inferior, con el exterior del cuerpo por el ano (salida). Su canal se comunica con el pulmón. Esta es su relación exterior - interior. Su función principal es recibir los desechos provenientes del intestino delgado, absorber los líquidos restantes y transformar los desechos en materia fecal

para luego excretarlos.

膀胱 VEJIGA (Pang guang)

La vejiga esta situada en el vientre. Su canal se comunica con el riñón, esta es su relación exterior - interior. Su función principal es acumular temporalmente la orina bajo la acción del Qi del riñón y excretarla cuando esta alcanza un volumen determinado.

SIGNOS MAYORES DE LOS ZANG FU

*** ELEMENTO MADERA (Hígado, Vesícula Biliar)**

GRUPO YIN

Dolor en hipocondrio e hipogastrio. Distensión mamaria. Opresión en el pecho. Irregularidad menstrual. Eructo. Mareos. Amenorrea. Lentitud y torpeza de los movimientos. Adormecimiento de miembro. Pesadez de miembro. Calambres. Dolor abdominal. Distensión en los testículos con dolor. Escroto contraído. Lengua pálida, saburra blanca. Mucho sueño. Pulso de cuerda, lento y profundo.

GRUPO YANG

Fotofobia. Nerviosismo. Irritabilidad. Impaciencia. Confusión. Fiebre. Dolor de cabeza. Puntos negros en la visión. Ojos rojos. Hinchazón. Sequedad y dolor de ojos, vista borrosa. Vista fija hacia arriba. dolor en hipocondrio. Ictericia. Inapetencia. Boca amarga y seca. Orina amarilla o colorada. Constipación. Mareo. Insomnio. Tinitus. Ciclotimia. Calor facial. Metrorragia. Pies livianos. Hiperquinesis. Coma. Temblores. Opistotónos. Macetero contraído. Desmayos. Hematemesis. Melena. Epistaxis. Rigidez de nuca. Calambres y contracturas musculares. Lengua colorada, saburra amarilla. Pulso de cuerda y rápido.

*** ELEMENTO FUEGO (Corazón, Intestino delgado)**

GRUPO YIN

Trastorno mental. Catatonia. Apatía. Cianosis en la cara, labios y uñas. Dolor a lo largo del brazo izquierdo. Dolor precocidad. Opresión torácica. Palidez. Astenia. Laxitud. Disnea. Vértigo. Sincope. Edemas. Extremidades frías. Sudoración profusa. Inconsciencia. Escalofríos.

GRUPO YANG

Febrícula. Sudor Nocturno. Boca seca y amarga. Sed. Palpitaciones. Insomnio. Memoria pobre. Neurosis. Sofocación. Dolor en la punta de la lengua. Ulcera bucal. Rubor facial. Hematemesis. Epistaxis. Hematuria. Trastorno mental. Histeria. Epilepsia. Esquizofrenia. Pesadillas. Habla incoherente. Llanto o risa sin motivos.

*** ELEMENTO TIERRA (Bazo, Estomago)**

GRUPO YIN

Fatiga. Cuerpo cansado. Frío en miembros. Nauseas. Diarrea. Poliuria clara. Edema generalizado. Leucorrea clara, blanca. Parasitosis. Lengua pálida, con impresiones dentarias. Bradicardia. Cáncer gástrico, pancreático, intestinal. Leucemia.

GRUPO YANG

Dolor en el hipogastrio. Bulimia. Artralgias. Ictericia. Febrícula. Hipoinsulinismo. Aftas. Leucorrea amarilla. Hemiplejía. Forúnculos. Hipertensión arterial. Hernia diafragmática. Púrpura.

*** ELEMENTO METAL (Pulmón, Intestino grueso)**

Viento patógeno que invade al pulmón. Manifestaciones clínicas:

Picazón en la garganta y tos, o fiebre y aversión al frío. Obstrucción nasal. Rinorrea acuosa. Humedad flema en el pulmón. Manifestaciones clínicas: Tos. respiración corta. Expectoración diluida con espuma blanca. Espujo abundante. Lengua con saburra blanca y pegajosa.

Retención de flema - calor en el pulmón. Manifestaciones clínicas: Tos. Disnea o respiración asmatiforme, expectoración con espujo abundante, espeso, purulento y de color amarillo-verdoso o incluso espujo con sangre y pus fétido. Insuficiencia del Yin del pulmón. Manifestaciones clínicas: Tos seca y sin espujo, o con espujo mucoso y escaso o mezclado de sangre. Fiebre vespertina. Rubor malar. Sensación de calor en palmas y plantas. Sequedad de la boca. Sudor nocturno. Lengua roja. Pulso rápido y filiforme.

*** ELEMENTO AGUA (Riñón, Vejiga)**

SINTOMATOLOGIA GENERAL

Enuresis. Orina frecuente. Oliguria. Poliuria. Espermatorea. Impotencia. Exceso de deseo sexual. Menstruación irregular. Asma. Hemóptisis. Sequedad de la lengua. Inflamación y dolor de garganta. Edema. Lumbago. Dolor a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna del muslo. Debilidad de los miembros inferiores. Calor en las plantas de los pies. Zumbidos auriculares. Dolores de oídos. Hipoacusia.

5.- ENUMERE LAS SEIS ENERGIAS PERBERSAS.

Las 6 energías perversas

Son las excesivas alteraciones climáticas del viento, el calor, el fuego (se refiere a un calor intenso), la humedad, la sequedad y el frío, las cuales pueden manifestarse solas o en conjunto. Generalmente presenta carácter estacional. Así vemos más enfermedades de viento,

que de las otras energías en primavera, las enfermedades de calor y fuego en el verano, las de humedad en las temporadas de lluvia, las de sequía en otoño y las de frío en invierno. Se debe tener en cuenta la influencia que ejerce la constitución física de cada persona y el ambiente en que se encuentra.

Características de las enfermedades producidas por

VIENTO

Se manifiesta rápidamente y dura poco tiempo Obstrucción nasal, cefalea, dolor y sensación de fatiga articular y sudor escaso o ausencia de éste. Suele acompañarse con síntomas de frío, calor o humedad. Algunas se manifiestan por dolores migratorios y prurito en la piel. Se puede manifestar con deformación facial de aparición súbita.

FRÍO

Se convierte en enfermedades febriles. Dolor fijo en el cuerpo por contracturas de los vasos superficiales. Presentan síntomas de escalofríos y orinas claras y abundante.

CALOR

Ardor en el cuerpo, sed, fatiga, sudor abundante y espontáneo. Respiración corta, orina amarilla y escasa. Cuando se asocia a la humedad, se observa náusea, opresión torácica, anorexia, fatiga de los miembros y excremento aguado.

HUMEDAD

Sensación de opresión y pesadez en la cabeza. Pesadez de las extremidades. Sensación de llenura en la región epigástrica y opresión torácica, náuseas y vómitos. Gusto dulce y sensación pegajosa en la boca. Las enfermedades tienden a prolongarse y ser crónicas. Carácter infeccioso, epidémico, a veces.

SEQUEDAD: Suelen convertirse en el fuego perverso. Consumen mucha agua del cuerpo. Afectan primero a los pulmones.

FUEGO PERVERSO

Síntomas similares a los producidos por el calor, pero más intensos. Si el calor se vincula con la agitación emocional, se puede convertir en fuego perverso.

6.- DESCRIBA CADA UNO DE LOS CINCO ELEMENTOS CON SU FORMA ESTABLECIDA.

Los cinco elementos de esta teoría filosófica son madera, fuego, tierra, metal y agua. Así **La madera.- Su forma es un rectángulo, el color verde.** Es el elemento asociado con la primavera, con el despertar de las cosas, con la libertad, la expansión, la mañana, lo que tiende a llenar todo, la infancia, el viento, etc.

El fuego.- Su forma es el triángulo, su color rojo, naranja, morado, violeta. Es la manifestación del verano, el calor, la exuberancia, la belleza, la unión, el rojo, lo que va hacia arriba, el medio día, la expresión más clara de lo yang, etc.

La tierra.- Su forma es el cuadrado, su color el amarillo, marrón, terracota. Es la nutrición, la canícula, lo que ocurre después del medio día, los bienes materiales, el oro, la riqueza, lo que sostiene, lo que detiene, etc.

El metal.- Su forma es la circunferencia, su color es blanco, marfil, plata, hierro aluminio. Es el elemento del otoño, lo que corta, el cielo claro, lo limpio, la claridad, lo que puede ser el fin y principio de las cosas.

El agua.- Forma ondulada o sinuosa, su color el azul. Corresponde con la noche, el invierno, con lo que cae, lo frío, lo que va hacia abajo, el almacén, la expresión más elocuente de lo yin, etc.

CAPITULO 5

1.- COMO DEBE SER UN MEDICO ANDINO PARA DAR UN TRATAMIENTO AL PACIENTE. DESCRIBA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

ESCUDO DE PROTECCION:

FORMA DE VIDA, LUGAR DONDE VIVE:

TENER ALTA DISCIPLINA (FORMA DE ALIMENTACIÓN):

TENER FUERZA VITAL PURA:

TRAJE, ASPECTO:

PENSAR, SENTIR, ACTUAR:

ACTUAR CON SABIDURIA:

2.- COMO SE TRANSFORMA LA MATERIA EN ENERGIA? Ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

Ley de la conservación de la materia y la energía. La materia y la energía pueden transformarse mutuamente, pero la suma total de la materia y de la energía del universo no puede aumentar ni disminuir.

Ley de la conservación de la materia. La cantidad de materia se mide por su peso; como el peso permanece constante durante cualquier reacción química, la materia también permanece constante.

- Una de las primeras leyes de la física y la química dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sólo se transforman. La materia se convierte en energía por varios procesos, estos pueden ser químicos o físicos; por ejemplo, se puede convertir materia en energía eléctrica, en energía calorífica, en energía mecánica, etc. Incluso la energía puede transformarse en diferentes formas, se puede producir energía eléctrica a partir de la mecánica, etc.

Convertir energía en materia aún es algo imposible debido a que no existen aparatos que tomen la energía disipada en los procesos físicos y/o químicos (esta energía se pierde en el ambiente). Por ejemplo, el calor que disipa un motor no puede ser convertido en materia.

La pregunta de convertir energía en materia es un tanto filosófica. Si se considera la segunda y tercer ley de la termodinámica, se puede concebir a la energía como otra forma de materia después de pasar por procesos, aún desconocidos por el hombre, en la naturaleza y el universo (la segunda ley se refiere al rendimiento de las máquinas térmicas, no pueden aprovechar el 100% de la energía; la tercera se refiere al concepto de entropía o desorden molecular, este es constante en todo en el universo).

- hace 5 años
- [Reportar abusos](#)
- 2 personas la calificaron como **buena**

- [Daniel X.](#)

Para que la materia se convierta en energía debe unirse con antimateria, la antimateria esta formada con antipartículas es decir partículas con cargas opuestas a las partículas normales, al unirse materia y antimateria se convierten en energía, la transformación de la energía en materia cosa que se logro en muy pequeña escala es el proceso inverso la energía se convierte en partícula y antipartícula, la antimateria solo puede crearse en los laboratorios por eso para realizar las transformaciones es muy complicado.

Como explicaron en anteriores respuestas, todas muy interesantes, es fácil convertir la materia en energía. Y aunque para nosotros sea difícil y costoso el proceso inverso, solo quiero traer a este grupo de respuestas a ciertos seres que lo hacen a diario: Las plantas. Las plantas convierten la energía que reciben en materia a través de la fotosíntesis. Si estoy equivocado, por favor me corrigen.

DIGESTION

La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, previamente ingeridos, en sustancias más sencillas para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las células, como a nivel subcelular. En este proceso participan diferentes tipos de enzimas. El aparato digestivo (Es aparato y sistema ya que un sistema es el conjunto de órganos con el mismo tejido, el aparato es todo lo contrario. Pueden formar parte de un aparato incluso varios sistemas) es muy importante en la digestión ya que los organismos heterótrofos dependen de fuentes externas de materias primas y energía para crecimiento, mantenimiento y funcionamiento. El alimento se emplea para generar y reparar tejidos y obtención de energía. Los organismos autótrofos (las plantas, organismos fotosintéticos), por el contrario, captan la energía lumínica y la transforman en energía química, utilizable por los animales.

En cada paso de la conversión energética de un nivel a otro hay una pérdida de materia y energía utilizable asociada a la mantención de tejidos y también a la degradación del alimento en partículas más pequeñas, que después se reconstituirán en moléculas tisulares más complejas.

También es el proceso en que los alimentos al pasar por el sistema digestivo son transformados en nutrientes y minerales que necesita nuestro cuerpo.

La energía se se transforma en materia en la naturaleza?

por ejemplo en el sol la materia se transforma en energía de manera natural, pero pasa lo contrario?

Mejor respuesta - elegida por quien preguntó

en si la energia no se "transforma en materia"...un ejemplo, la fotosintesis la los cloroplastos necesitan la luz solar (que es energia) para transformar compuesto y formar nutrientes para ella misma, ayua a las tranformaciones dela materia, aki en la tierra, pero he aqui un dato curioso, se dice que cualquier cuerpo aceledaro a la velocidad de la luz teoricamente se convierte en energia....(por eso nada puede acelerarse a a mas de la velocidad de la luz), pero se ha demostrado mediante aceleradores de particulas qeu la materia sigue siendo materia ala celararse a la velocidad de la luz... Muy curiosoo...

Esta medicina se basa en el concepto de "chi" (o energía vital) equilibrado, que se cree recorre el cuerpo de la persona. Quienes practican esta medicina proponen que el "chi" regula el equilibrio espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas opuestas del "yin" («energía» negativa) y el "yang" («energía» positiva). Según la medicina china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi y se produce un desequilibrio del yin y el yang. Los componentes de este tipo de medicina comprenden terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos que restituyen la salud, meditación, acupuntura y masajes reparadores. La Medicina Tradicional China, utiliza la fitoterapia y

otras medicinas, como último recurso para combatir los problemas de salud. Porque, según su creencia básica, el cuerpo humano ya dispone de un amplio y sofisticado sistema de defensas, capaz de localizar las enfermedades, y de dirigir su propia energía y recursos para curar los problemas por sí mismo. El objetivo de los esfuerzos de origen externo, tendría que estar centrado sobre todo, en reforzar cuidadosamente las funciones internas de autocuración, ya presentes en el cuerpo humano, sin interferir en ellas. Como reflejo de esta misma filosofía, un proverbio chino decía esto: "Cualquier medicamento tiene un 30% de ingredientes venenosos".

3.- CUAL ES CRITERIO CON EL APRENDISAJE DE LA MEDICINA BIOLÓGICA?

La **Medicina Biológica** enfoca el concepto de salud desde el equilibrio resultante de la relación del ser y su entorno. Más allá de los síntomas va a las causas de la enfermedad empleando métodos de tratamiento con el objetivo es estimular las propiedades y tendencias autocurativas del ser.

La Medicina Biológica además de contemplar los aspectos físicos, químicos y celulares que considera la medicina convencional tiene en cuenta los aspectos psicológicos, emocionales y energéticos del individuo. Estos aspectos son necesarios para el mantenimiento y recuperación de la salud por lo que cada persona es valorada y tratada como un ser único y de manera holística ó integral.

Si entendemos la enfermedad como una pérdida del equilibrio entre el ser y su medio también debemos comprender que cada persona tiene una capacidad de reaccionar diferente e individual la cual depende entre otros de su edad, su herencia, su entorno y su manera de ver y vivir la vida; por eso la experiencia de enfermarse deja en cada persona un aprendizaje y una sanación particular respetable para cada ser.

No olvidemos que la Medicina Biológica nos ayuda a potenciar nuestros mecanismos de defensa; en caso de existir la necesidad de un fármaco ó un procedimiento de la medicina convencional este debe ser usado con un criterio responsable y de una forma racional.

Algunas de las terapias que contemplamos son:

- Homeopatía
- Esencias Minerales
- Reiki
- Homotoxicología
- Terapia Neural
- Terapia Regresiva
- Esencias Florales
- Fitoterapia
- Método Salomé

" No hay mayor cosa a adquirir en vida que el conocimiento

No hay mayor conocimiento que el conocimiento de uno mismo

No hay mayor cosa de uno mismo que el amor

No hay mayor amor que el amor hacia todas las cosas

No hay mayor cosa que amarse uno mismo

No hay mayor saber de uno mismo saber que eres uno con Todo y por lo tanto una manifestacion de

Dios aqui en la Tierra "

CIRCUITOS ENERGÉTICOS HUMANOS

