

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA SALUD

**“APUNTES ACERCA DEL DIAGNÓSTICO
MÉDICO A TRAVÉS DE LA MEDICINA
TRADICIONAL CHINA”**

Autor:

Carlos Rafael Araujo Inastrilla

Tutores:

Dr.C. Rosa María Medina Borges, Profesora Titular

MSc. Griselda Valdez Velázquez, Profesora Asistente.

La Habana

2020

RESUMEN

Al hablar de «Medicina Tradicional China» nos referimos no sólo a la medicina que se practica en China, sino a la medicina tradicional desarrollada por los chinos en el pasado y que actualmente se practica tanto en comunidades chinas en el extranjero como, también, en las sociedades occidentales y aquí en Cuba. Nuestro trabajo tiene como propósito, ampliar los conocimientos sobre los métodos de diagnóstico de las enfermedades, promover el conocimiento de la bioenergía y la implementación de terapias menos agresivas y sin efectos secundarios en el tratamiento de enfermedades y difundir las enseñanzas de las culturas asiáticas antiguas, relacionadas con el fenómeno salud-enfermedad. Para lo cual utilizamos métodos Histórico-lógico, análisis y síntesis, sistematización de fuentes y análisis de documentos. Como resultado de nuestra investigación nos percatamos que existe desconocimiento de muchos términos técnicos en este campo y que deben ser del conocimiento de la población, a modo de conclusión propusimos la realización de un Glosario de términos técnicos sobre la Medicina Tradicional China para que sea utilizado por el personal de salud y la población.

Palabras claves: Diagnóstico médico, Medicina Tradicional China,

TABLA DE CONTENIDOS

	Pág.
INTRODUCCIÓN	2
Problema.....	3
Objetivos	3
MÉTODO	4
Tipo de investigación	4
Período y lugar donde se desarrolla la investigación	4
DESARROLLO.....	5
DISCUSIÓN	17
CONCLUSIONES.....	18
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....	20
ANEXOS.....	21

INTRODUCCIÓN

En la literatura especializada se denomina «Medicina Tradicional China» no sólo a la medicina que se practica en China, sino a la medicina tradicional desarrollada por los chinos en el pasado y que actualmente se practica tanto en comunidades chinas establecidas en otros países, como también, en las sociedades occidentales.

En ocasiones, de manera imprecisa, la Medicina Tradicional China se circunscribe a la acupuntura y fitoterapia. La Medicina China es un campo muy amplio que comprende muchos otros aspectos como la nutrición, la sexualidad, el ejercicio físico o la meditación. A pesar de no ser reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ciencia y que además formalizó mediante un informe que la medicina tradicional china carecía de base científica, estos conocimientos milenarios complementan en muchos casos a la medicina basada en la ciencia que se practica con regularidad. No obstante el uso de la medicina tradicional está experimentando una expansión por todo el mundo y en general viene acompañado de un aumento de la calidad de vida de personas que se han vinculado a dicha cultura, no ocurre de la misma manera con la accesibilidad a las evidencias científicas que respalden las propiedades de la medicina tradicional asiática. Los libros menos precisos calificaban incluso la práctica médica en China de supersticiosa y metafísica, o decían que se basaba en sistemas sociopolíticos anticuados.

Según Kiev Kit W. los fundamentos de la cultura se demuestran con resultados, no con deducciones abstractas. ¹

La principal ventaja de la medicina tradicional asiática radica en el no empleo de métodos que resulten violentos o agresivos en los pacientes. Se basa en alcanzar la relajación, la paz física y mental del paciente, para aportarle más equilibrio y estabilidad emocional. La meditación, el buen comer, los ejercicios físicos basados en movimientos lentos y fluidos como el "Tai Chi", representan una forma de vida sana y que se derivan directamente de los conocimientos de

la cultura milenaria asiática y siguen la misma línea de "no violencia" que sustenta la medicina oriental por lo que genera interés en diferentes segmentos de la población global.

Se puede afirmar que la Medicina Tradicional China está de moda, pero todavía no se considera fiable debido a la falta de glosarios técnicos, a que algunas obras clásicas resultan difíciles de interpretar incluso para los estudiosos del tema y a que su traducción a las lenguas occidentales plantea numerosas dificultades.

En Cuba, con relación a la salud existe un alto desarrollo científico técnico; sin embargo, las técnicas tradicionales se mantienen en la línea de trabajo, tanto en la terapéutica como en la prevención. Desde hace varios años, muchos profesionales aplican la Medicina Tradicional Asiática y sus técnicas afines. En la actualidad por sus magníficos resultados, se aplican en muchas instituciones de salud al igual que la medicina natural.² Como aparece reflejado en los lineamientos del Partido Comunista de Cuba, es parte de la política de estado, integrar al sistema de salud con más énfasis las prácticas relacionadas con la Medicina Tradicional China a fin de aumentar la calidad de la atención médica e integrar metodologías diferentes al funcionamiento de la medicina cubana.

Problema

¿Cuál es el aporte de la Medicina Tradicional Asiática en el diagnóstico Médico?

Objetivos

Explicar la importancia de la Medicina Tradicional Asiática en el diagnóstico médico.

MÉTODO

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon los métodos a nivel teórico: Histórico- lógico, en el análisis del problema en el marco temporal que le corresponde. El método de análisis y síntesis, en el análisis de documentos relacionados con el empleo de la Medicina Tradicional China, y en la sistematización de estas fuentes de información vinculadas con la temática, seleccionando de ellas el contenido más adecuado.

Tipo de investigación

Revisión bibliográfica.

Período y lugar donde se desarrolla la investigación

El trabajo se desarrolló en la Facultad de Tecnología de la Salud en el periodo octubre – diciembre del 2018, con motivo de la IV Jornada Científica Estudiantil de la carrera de Sistemas de Información de Salud.

DESARROLLO

En la Medicina Tradicional China existen varios aspectos básicos para establecer un diagnóstico, mediante los cuales el especialista en medicina tradicional china obtiene la información necesaria para intervenir con efectividad en el proceso de salud-enfermedad del paciente en cuestión. Estos aspectos son:

La **observación** al paciente con atención, pues con conocimientos que abordaremos más adelante, sabremos que muchos elementos que concretan la enfermedad del paciente se obtienen con la observación detallada del mismo. El médico examina con la vista el cuerpo del paciente, buscando síntomas de anormalidad en el cutis, los ojos, el pelo, las uñas, el tono de la piel y sobre todo, el color y el estado de la lengua. Una parte importante de la observación se centra en la lengua del paciente. Según Reid D. el diagnóstico chino por la observación de la lengua se ha refinado hasta convertirse en un sutil arte, que reconoce veinticuatro estados de desequilibrio de la energía interna basados en el color y la textura de la saburra. El diagnóstico chino lee también el estado en que se encuentran los cinco grandes sistemas energéticos de los órganos observando las zonas correspondientes de la lengua (Anexo 1).²

Escuchar y oler al paciente son métodos importantísimos para recolectar información relacionada con el padecimiento a tratar, ya que los olores o las expresiones y emociones nos concretan que parte del organismo se encuentra afectada. Aparecen los dos juntos porque en chino se usa el mismo ideograma para indicar el verbo «oler» que el verbo «escuchar», y los médicos chinos utilizan los dos sentidos para calibrar el aliento del paciente, el timbre de su voz, la fuerza y el ritmo de su pulso, sus ruidos intestinales, el olor de sus secreciones y excreciones corporales y otras señales sonoras u olfativas que les permitan evaluar el funcionamiento de las energías y las funciones vitales dentro del cuerpo.

Tocar. Incluye el examen táctil de la piel y la carne del paciente, la palpación de los órganos internos y demás tejidos y la presión de ciertos “puntos de alarma” a

lo largo de la red de meridianos del paciente para revelar los trastornos existentes en el organismo. También incluye el método de diagnóstico chino más certero, sutil y exclusivo: **tomar los pulsos** (*ba mai*), que consiste en que el médico presione suavemente tres puntos situados a lo largo de las arterias radiales de ambas muñecas para detectar doce pulsos diferentes que reflejan el estado exacto de cada uno de los doce grandes sistemas energéticos de los órganos. Hacen falta un tacto muy fino y muchos años de experiencia para dominar este antiguo método de diagnóstico por medio del pulso, que permite distinguir docenas de patrones energéticos diferentes en cada pulso: resbaladizo, rápido, vacío, lleno, tenso, nervioso, nudoso, escurridizo, poco profundo, etcétera.

Interrogatorio para conocer el historial del paciente, el médico solicita al paciente que le dé una explicación compleja y detallada de su historial clínico presente y pasado, y le interroga sobre su alimentación, el ejercicio que hace, sus hábitos de higiene, cómo duerme, sus evacuaciones, su actividad sexual, sus emociones y demás hábitos personales. También escucha las quejas concretas del paciente en relación con sus respuestas a todas estas preguntas.

Mediante el método de los Cuatro Diagnósticos, los médicos chinos usan su propio cuerpo como instrumento para medir los distintos signos vitales del paciente, y toman como referencia su propia experiencia clínica, en lugar de los manuales y las pruebas de laboratorio, para emitir un diagnóstico a partir de los datos que les aportan sus sentidos y para prescribir la terapia adecuada.

A partir de la información reunida de esta forma por el terapeuta, se elabora un diagnóstico, basándose en un sistema para clasificar los síntomas presentados. Este sistema está respaldado por el conocimiento de principios teóricos a los cuales se hace referencia a continuación.

Relación dialéctica de retroalimentación del Yin y el Yang:

Según Pargas Torres F. la Medicina Tradicional Asiática, y en particular la China considera que todo es energía. Cualquier ser que existe en la naturaleza, incluido el universo, es energía, y podemos observar que ésta se mantiene en constante movimiento y transformación.² Dicha teoría se puede resumir con un símbolo muy conocido, aunque muchos desconocen su significado: el Tao (Figura 1)

Figura: 1

Lao Tzu, el patriarca taoísta que vivió en el siglo VI AEC, dijo: El Tao crea el uno. El uno crea el dos. El dos crea el tres. El tres crea todos los fenómenos. Lo que quería decir Lao Tzu era lo siguiente: El Tao, que es un nombre convencional para la realidad suprema, crea el cosmos. En el cosmos hay dos aspectos: el yin y el yang. Del yin y el yang derivan la energía positiva, la energía negativa y la energía neutra. 'Estos tres tipos de energía fundamentales reaccionan de forma interminable para producir todos los fenómenos.

El Tao, representa en su forma circular una unidad, la cual constituye dos fuerzas opuestas, pero que se encuentran en constante fluidez una hacia la otra. La zona más oscura se le atribuye al Yin Supremo, observándose la parte inferior más voluptuosa, lo cual representa la tierra, y el Yang Supremo, que es la región blanca con su extremo superior más ancho, representa el universo. La línea divisoria entre ellos no es recta, lo que indica un eterno movimiento. En el interior del Yin Supremo, se encuentra un pequeño círculo blanco que representa al Pequeño Yang, al igual que en el Yang Supremo, se encuentra el Pequeño Yin; esto quiere decir que nada es totalmente Yin y nada es totalmente Yang. Una existe porque

---

¹ La ciencia moderna los llama protón, electrón y neutrón. Se puede apreciar la relación con la ciencia de estos conocimientos aplicados empíricamente.

existe la otra y regulan con su movimiento todas las cosas. Se representa en los ritmos del universo, el día, la noche, las estaciones, los ciclos lunares, el año solar, el sueño y la vigilia. El Yin representa la quietud, la tendencia a contener y acumular las fuerzas, mientras que el Yang es la energía que se expresa en el movimiento, la emoción y la exterioridad.

Esta teoría aplicada a la anatomía, considera la región frontal del cuerpo con carácter Yin y la región dorsal con carácter Yang. La región por encima del diafragma es Yang y por debajo es Yin. El lado izquierdo es Yang, y el derecho Yin. Yang es toda la superficie corporal y el interior es Yin.²

Los órganos sólidos como el hígado, corazón, bazo, pulmones y riñones tienen carácter Yin; en tanto, que las vísceras huecas: vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga, tienen carácter Yang. Según el criterio de muchos autores, entre ellos Pargas Torres F. de esta manera se produce la equivalencia entre el Yin y el Yang y la anatomía.³

Tabla No. 1: Usos del Yin y el Yang para diferentes esferas de la salud

Campo	Yin	Yang
Posición	Frontal, Inferior, Interna	Posterior, Superior, Externa
Anatomía	Material, estructural, sangre, órganos excretores	Sin forma, funcional, chi, órganos de almacenamiento
Prognosis	Lento, tranquilo, frío, aparente, controlado, débil, descendente	Rápido, activo, real, caliente, irritable, potente, ascendente
Farmacología	Salado, agrio, amargo, fresco, frío, descendente, que se hunde.	Insulso, ácido, dulce, tibio, caliente, ascendente, que flota.
Diagnóstico	Frío, sin sed, heces líquidas, orina clara, pasivo, pulso lento, lengua clara, respiración débil.	Febril, sed, heces duras, orina amarillenta, pulso rápido, lengua oscura, respiración profunda.

En la tabla 1, se pueden apreciar la convención de usos del Yin y el Yang para diferentes fenómenos de la vida y con los cuales se puede arribar a diferentes conclusiones si se aplica con fines médicos.

El precepto de esta cultura afirma que debe existir un equilibrio en nuestro organismo entre el Yin y el Yang. Si esto se mantiene así, no hay manifestaciones patológicas. Las enfermedades se manifiestan cuando los dos factores del Tao, están en desequilibrio. Por ejemplo, cuando el Yin es superior que el Yang la enfermedad se considera de Yang, por frío o por exceso de Yin. Cuando el Yang es mayor que el Yin, la enfermedad es de Yin, por calor o por exceso de Yang. Traducido a situaciones de la vida diaria: Un paciente con fiebre muy alta que le produce una sensación de frío. Un paciente puesto al frío se resfría y le produce fiebre.

Entre los síntomas más comunes de un «exceso de Yang» figuran una tez enrojecida, temperatura corporal elevada, sequedad, hiperactividad, estreñimiento y pulso rápido. El «exceso de Yin» se refleja en una tez pálida, escalofríos, humedad en las articulaciones, letárgica, laxitud intestinal y pulso lento.

Como la enfermedad es el resultado del desequilibrio del yin y el yang, el método de curación principal consiste en recuperar el equilibrio, asegurándose de lo que representan el yin y el yang en esa situación en concreto. La deficiencia se puede remediar mediante métodos como «aumentar» y «tonificar», mientras que el exceso se puede reducir mediante métodos como «limpiar» y «dispersar». Por ejemplo cuando se produce una deficiencia de yin, es posible recuperar el equilibrio aumentando el yin y/o limpiando el yang.¹

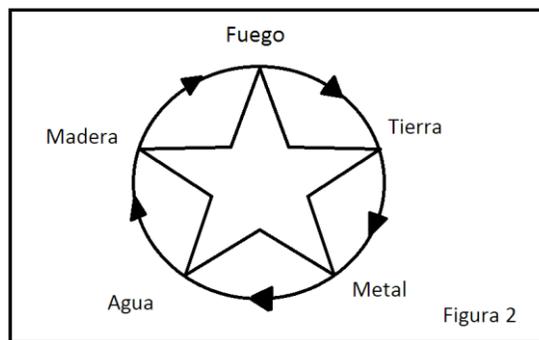
Debemos recordar que, si bien este desequilibrio del yin y el yang es el principio general que se utiliza para el diagnóstico y también en terapéutica, no pretende ser una doctrina absoluta, que todo lo abarque, que simplifique las casusas y los

remedios de todas las enfermedades, reduciéndolos a un solo método sencillo.¹ Es por ello que se complementa con otras teorías y técnicas que ayuden a dictaminar con mayor precisión el problema de salud.

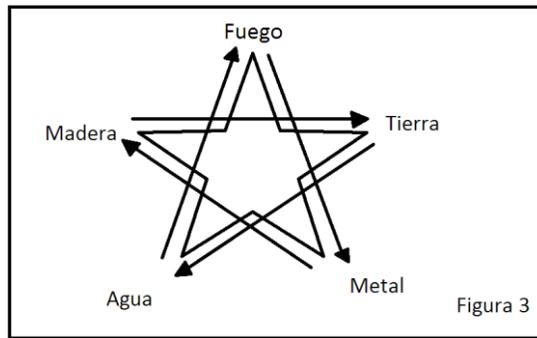
Teoría de los Cinco Elementos:

Esta teoría sostiene que la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua son los elementos básicos que constituyen el mundo material. Entre estos elementos existe una relación de intergeneración y supresión, que determina un estado en constante cambio y movimiento, y por tanto influye en el estado de equilibrio del Yin y el Yang. La Teoría de los Cinco Elementos va a representar la guía para la práctica de la Medicina Tradicional China, aplicando los principios de intergeneración y dominancia.

Para comprender la relación de intergeneración entre los elementos del mundo material, antes propuestos, nos basaremos en la regla de ``la madre al hijo``, donde el elemento ``madre`` es quien da origen o enriquece de alguna manera al elemento ``hijo`` (figura 2).

Al contrario de la relación de intergeneración, la relación de Interdominancia u Oposición implica una inhibición mutua, donde cada elemento puede ser dominante y dominado, ya que de la misma manera que un elemento puede inhibir a otro, puede ser sofocado igualmente por otro (Figura 3)

Teniendo en cuenta que a cada elemento se le asocia un órgano del cuerpo, se puede comprender mejor como se aplica al diagnóstico de enfermedades las leyes de exceso de dominancia y contradominancia. La relación elemento-órgano se presenta en la tabla 2.

Tabla 2: Correspondencia órgano-elemento según la Teoría de los Cinco Elementos.

Elemento	Órgano
Madera	Hígado
Fuego	Corazón-Pericardio
Tierra	Bazo
Metal	Pulmón
Agua	Riñón

El exceso de dominancia se produce al lanzarse un ataque cuando su contraparte está débil o deficiente, es una Interdominancia normal; es un daño que ocurre bajo ciertas condiciones. Ejemplo: el exceso de dominancia de madera sobre la tierra se produce cuando la tierra está débil desde el punto de vista clínico. El déficit de energía del bazo y el estómago provoca un exceso de dominancia del hígado.³ La contradominancia ocurre de manera inversa. Ejemplo: la madera en exceso contradomina al metal.

La dominancia y contradominancia, ocurre solamente entre los órganos del cuerpo, otros elementos de la anatomía humana intervienen y se ven afectados por los desequilibrios energéticos; es entonces donde entra la Teoría Zang-Fu.

Teoría Zang-Fu:

La Teoría Zang-Fu se refiere a los órganos internos y sus funciones. Estos órganos se encuentran divididos en dos grupos, los órganos Zang, llamados órganos sólidos, que son los que almacenan y producen sustancias nutritivas, la energía (Qi), la sangre, los líquidos corporales y la energía vital. Estos órganos son los ya mencionados anteriormente, el hígado, el corazón, el bazo, los pulmones, los riñones. A estos órganos se les asocian los órganos Fu, las llamadas vísceras huecas, cuya función es la de recibir y digerir los alimentos, absorber y distribuir la materias nutritivas, y formar y excretar los deshechos. Los órganos Fu son la vesícula biliar, el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso y la vejiga.

A criterio de Reid D. que tomo como referencia las antiguas escrituras, en la Medicina Tradicional China y en otras disciplinas taoístas, a los principales órganos, se les asocian, además de cada una de las Cinco Energías Elementales, algunos colores, sonidos, sabores, emociones, estaciones y demás cualidades manifiestas de la naturaleza.⁴

Estas relaciones reflejadas en la tabla 3 (Anexos) diseñada por Pargas Torres F. permiten realizar la siguiente interpretación que facilitará el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

Ejemplo: Un paciente que empeora su estado en el verano, no soporta el sabor amargo ni los olores a quemado, se muestra en ocasiones alegre y excitado, se caracteriza por observarlo todo, rechaza en su alimentación el pollo, se queja de que suda mucho, su tez se encuentra enrojecida y le molesta el calor, empeorando en invierno y mejorando en el período después de invierno,

acostumbra a mirar hacia el sur, se mantiene muy activo aunque tiene tendencia a reír, su cambio es brusco hacia la tristeza.²

Con esta información el especialista en Medicina Tradicional China puede definir un trastorno por exceso o por deficiencia de un órgano, en este caso, del corazón.

Teoría de la energía Qi (Chi):

A la energía se le nombra Qi (Chi) y está relacionada con los procesos fisiológicos, por lo que es necesario la interpretación de la teoría de la energía.²

En la Medicina Tradicional China se considera que en el cuerpo humano existe una energía que circula las 24 horas del día a través de los meridianos principales del cuerpo. Esta energía se forma del alimento cósmico que penetra con el aire y del terrestre que se forma de la transformación de los alimentos. Si faltaran el alimento cósmico o el terrestre, muere el organismo por falta de energía, pues de la interacción de estos dos elementos surge la energía interior. Esta energía circula por los meridianos y se relaciona con los órganos correspondientes en diferentes horarios, completando el ciclo de 24 horas.²

En el cuerpo humano existen puntos asociados a los órganos mediante una red de meridianos o canales por donde circula la energía (lo cual se explica en la Teoría Jin-Lo), y del correcto flujo del Qi depende el equilibrio y la estabilidad de la salud, ya que al producirse una interrupción o bloqueo en el flujo de la energía se originan los trastornos físicos y psicológicos.

En estos casos se pueden aplicar medicinas alternativas como el reiki, la acupuntura y la digitopuntura, para eliminar las obstrucciones que se puedan producir en los canales por donde transita la energía vital, pues desde tiempos remotos, los asiáticos observaron que en el cuerpo humano existen zonas o puntos que al ser presionados, pinchados, calentados o masajeados alivian el dolor o se obtiene un efecto curativo en algunas enfermedades además de la influencia positiva en los órganos correspondientes al meridiano sobre el cual se ejerce la acción.

Teoría Jin-Lo o de los meridianos:

Incluso en fechas tan recientes como a principios del siglo XX, mucha gente se reía de la acupuntura y se preguntaba cómo era posible curar una enfermedad clavando agujas en el cuerpo del paciente. En la década de 1970, los científicos y médicos occidentales se quedaron perplejos al ver a los médicos chinos utilizando la acupuntura, y nada más, como anestesia en intervenciones quirúrgicas importantes, mientras los pacientes conversaban con el cirujano durante la operación, y comprobaban que su capacidad de recuperación era mucho mayor.

Lazaeta Acheran M. coincide con el criterio de Pros M. y Venos F. al afirmar que los meridianos son las vías fijadas por los puntos que reciben la sensación aguda durante los tratamientos con acupuntura y moxibustión. En los libros antiguos de Medicina Tradicional China aparece que son las vías de circulación de la energía vital Qi.⁵⁻⁶

La estructura anatómica de los meridianos no ha sido demostrada, pero se plantean que los nervios, los vasos sanguíneos y linfáticos, los tendones, los músculos y las terminaciones nerviosas se encuentran alrededor de los puntos de los meridianos. Por lo que podrá considerarse que los meridianos están dados por fenómenos funcionales.⁵⁻⁶

Los meridianos reciben diferentes clasificaciones, pueden ser principales o secundarios. Los principales son los troncos gruesos y largos, que están en la región más profunda y se dividen en cuatro tipos:

- 1) 12 regulares o regulares
- 2) 12 tendomusculares
- 3) 12 distintos o de extensión
- 4) 8 extraordinarios

Los doce meridianos principales, los más importantes del sistema, son los principales canales de energía, fluyen de las manos a los pies, y viceversa, y

atraviesan los doce órganos internos del cuerpo; reciben el nombre de los órganos respectivos, como el meridiano del pulmón, el del intestino grueso, etcétera. Los ocho meridianos extraordinarios o canales secundarios no fluyen a través de los órganos internos, sino que parecen «redes de energía» verticales que protegen el cuerpo, y también trabajan como depósitos para almacenar la energía. Los doce meridianos-extensiones se extienden a partir de los meridianos principales, cuyo nombre reciben, como el meridiano-extensión del pulmón, el meridiano-extensión del intestino grueso, etcétera. Recorren todo el cuerpo a gran profundidad, y son importantes para conectar un meridiano con otro, o con un órgano interno. Los doce meridianos tendino-musculares son extensiones continuadas de los doce meridianos principales y los doce meridianos-extensiones. Como suelen ir a los músculos y a los tendones, se llaman meridianos tendino-musculares. Se encuentran principalmente en las extremidades y en la cabeza, y están situados en la superficie del cuerpo, nunca dentro de los órganos internos.

Los secundarios son más delgados y cortos, son ramas que parten de los primarios y se extienden por la región superficial. Se dividen en tres tipos:

- 1) 12 transversales
- 2) 15 vasos longitudinales
- 3) 365 vasitos

Los vasitos se subdividen en ramas más pequeñas llamadas ramitas, y a la vez, estas se subdividen en otras más pequeñas llamadas capilares.

Estas teorías son la base para diagnosticar enfermedades y además a través de ellas obtendremos las vías a utilizar para tratarlas. Con estas útiles herramientas no solo se puede evaluar el estado de salud de un paciente, sino que se puede adoptar el estilo de vida que envuelve a la cultura milenaria china, reconocida mundialmente por mantener el bienestar físico y psicológico de sus practicantes; opinan Pablo Casas M. y Pena Río JL. ⁷

Está expresado en los diferentes tratados de sanación mediante Medicina Tradicional China, que cuando el especialista tiene un diagnóstico certero, procederá a aplicar a sus pacientes tratamientos cimentados en procesos naturales, tales como la moxibustión (terapia donde se emplean las hojas secas y pulverizadas de artemisa), la ventosaterapia (terapia con ventosas), la auriculoterapia, y las reconocidas digitopuntura y acupuntura para infligir sensaciones sobre los puntos más relevantes de los meridianos del cuerpo, que asociados a la parte del organismo afectada, o en su defecto técnicas como la fitoterapia (terapia con plantas de propiedades medicinales) o dietoterapia (alimentación adecuada y ajustada a fines terapéuticos) para suministrarle al organismo del paciente sustancias beneficiosas para él mediante la ingesta.⁸⁻⁹

Discusión

El diagnóstico de enfermedades a través de la Medicina Tradicional China repercute positivamente en los pacientes, pues no solo está orientada a tratar las enfermedades con el objetivo de curarlas, sino que su proceso beneficia y fortalece al organismo. Es necesario mantener el equilibrio para evitar la enfermedad, así como tonificar y estimular a los diferentes sistemas de órganos a fin de mantenerlos funcionando correctamente, previendo los desajustes fisiológicos.

Es muy poco frecuente que se analicen los casos médicos con las teorías y métodos antes expuestos, sin embargo, consideramos que en ello radica su excepcionalidad, pues personas que regularmente realizan prácticas asociadas a las Tradiciones Asiáticas experimentan mayor longevidad y conviven en mayor armonía con la naturaleza y con una salud alejada de males como la obesidad y otras enfermedades propias de las sociedades occidentales. Sería muy positivo que la medicina moderna de Cuba y del mundo, tomara influencias de estos conocimientos milenarios en su accionar cotidiano, ya que su uso lejos de perjudicar la salud de algún paciente, puede resultar muy efectivo, y se evitarían muchos inconvenientes que traen consigo algunas prácticas que están sujetas a la medicina convencional como por citar ejemplos, la exposición a radiaciones o la ingestión de productos químicos.

Luego de analizar e interpretar las técnicas empleadas en la Medicina Tradicional China para establecer un diagnóstico, se recomienda ceder a los especialistas en esta medicina la facultad para diagnosticar y sobre todo tratar las enfermedades con el fin de evitar un autodiagnóstico erróneo. Aunque resulta interesante el método que se aplica para dictaminar la enfermedad a tratar, solo el especialista tiene los conocimientos para adoptar un tratamiento, pues estas teorías abordadas con anterioridad no resultan tan sencillas de emplear e interpretar simultáneamente como para arribar a una conclusión por cuenta propia del paciente.

CONCLUSIONES

La realización de la investigación fue esencial para arribar a diversas conclusiones: la Medicina Tradicional China representa una forma alternativa y muy segura de diagnosticar las enfermedades sin perturbar la integridad física y mental del paciente. Resulta provechosa al ser de bajo consumo económico tanto para el paciente como para el terapeuta, al no requerir de grandes recursos para su aplicación. Sin embargo, sus resultados podrían llegar a ser impredecibles, al no ofrecer datos de la enfermedad que permitan controlar su evolución y la realización de estudios sobre la misma. Es preciso que la aplicación de este tipo de medicina sea exclusivo de especialistas en la materia, y no se realicen interpretaciones propias de este conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

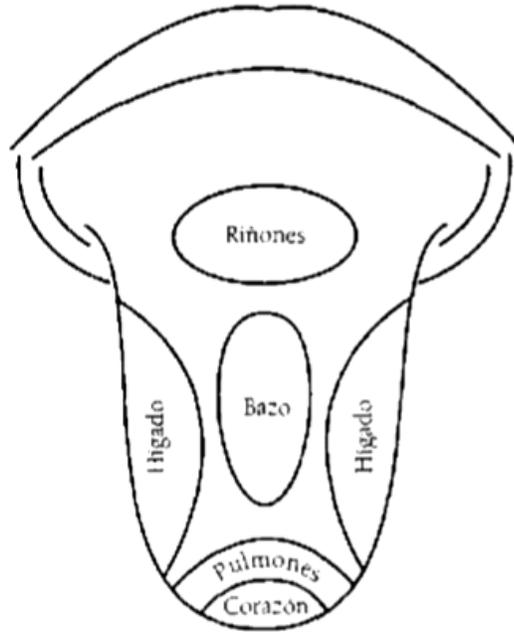
1. Kiev Kit W. El Gran Libro de la Medicina China. San Francisco, Estados Unidos: Ed. Urano. 2009.
2. Reid D. Medicina Tradicional China. Santiago de Chile, Chile: Ed. Thalionbor. 2010.
3. Pargas Torres F. Enfermería en la medicina tradicional y natural. La Habana, Cuba: Ed. Ciencias Médicas. 2005.
4. Reid D. El Tao de la Salud y la larga vida. Santiago de Chile, Chile: Ed. Thalionbor. 2005
5. Lazaeta Acheran M. La medicina natural al alcance de todos. México: Ed. México.2013.
6. Pros M. Venos F. Manual de medicina natural. 2ªed Madrid: Ed. Temas de Hoy.2012
7. Medicina Interna de Galicia. Lugo: Sociedad Gallega de Medicina Interna; 2015 [acceso 19 de diciembre de 2018]. De Pablo Casas M, Pena Río JL. Guía para la implementación de medicina natural y tradicional. Disponible en: <http://www.meiga.info/guias/mnt.asp>.
8. Tratado de sanación de arte del soplo Parte I. México. Ed: México. 2010.
9. Wong Li. Masoterapia de la medicina tradicional. Sjmghai: Editorial de la sanidad del pueblo. 2010.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Espinás Boquet J. coordinador. Guía de actuación en Atención Primaria. 2ª ed. Barcelona: Sociedad Española de Medicina; 2012.
- Kiev Kit W. El Gran Libro de la Medicina China. San Francisco, Estados Unidos: Ed. Urano. 2009.
- Lazaeta Acheran M. La medicina natural al alcance de todos. México: Ed. México.2013.
- Medicina Interna de Galicia. Lugo: Sociedad Gallega de Medicina Interna; 2015 [acceso 19 de diciembre de 2018]. De Pablo Casas M, Pena Río JL. Guía para la implementación de medicina natural y tradicional. Disponible en: <http://www.meiga.info/guias/mnt.asp>.
- Pargas Torres F. Enfermería en la medicina tradicional y natural. La Habana, Cuba: Ed. Ciencias Médicas. 2005.
- Pros M. Venos F. Manual de medicina natural. 2ªed Madrid: Ed. Temas de Hoy.2012
- Reid D. El Tao de la Salud y la larga vida. Santiago de Chile, Chile: Ed. Thalionbor. 2005.
- Reid D. Medicina Tradicional China. Santiago de Chile, Chile: Ed. Thalionbor. 2010.
- Tratado de sanación de arte del soplo Parte I. México. Ed: México. 2010.
- Wong Li. Masoterapia de la medicina tradicional. Sjmghai: Editorial de la sanidad del pueblo. 2010.

ANEXOS

Anexo 1: los cinco grandes sistemas energéticos de los órganos observando las zonas correspondientes de la lengua.

Anexo 2:

Tabla 3: Características de los cinco órganos (cinco elementos).

Características	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Estación	Primavera	Verano	5ª Estación	Otoño	Invierno
Sabor	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Olor	Rancio	Quemado	Perfumado	Agrio	Podrido
Dirección psíquica	Cólera	Alegría	Inquietud	Tristeza	Miedo
Gran especialidad	Sangre	Psiquismo	Carne	Energía	Voluntad

Actitud	Andar	Observación	Sentado	Estirado	De pie
Sentido	Vista	Gusto	Tacto	Olfato	Oído
Carne	Cordero	Pollo	Buey	Caballo	Cerdo
Legumbres	Malva	Puerro	Lechuga	Ascalonia	Cebolla
Cereal	Miso	Trigo	Centeno	Arroz	Judía
Ley orgánica	Lágrima	Sudor	Saliva	Espujo	Orina
Color	Azul-verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Clima	Viento	Calor	Humedad	Sequía	Frío
Órgano afectado	Uñas	Tez	Carne	Peso	Cabello
Agravación	Otoño	Invierno	Primavera	Verano	5ª Estación
Punto cardinal	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
Personalidad	Paz	Actividad	Tranquilidad	Encerrada	Movimiento
Relacionado con cambios	Sobrecogimiento	Tristeza	Palidez	Tos	Escalofrío
Tendencia	Llamar	Reír	Cantar	Gritar	Gemir
Virtud	Caridad	Misticismo	Fidelidad	Justicia	Prudencia

Anexo 3:

Los 12 meridianos o canales principales de circulación de la energía Qi.

