DIAGNÓSTICO ORIENTAL
TEORÍA DEL YIN Y YANG

INTRODUCCIÓN

Yin y Yang se denominan a los 2 principios fundamentales de las fuerzas universales, y de toda la creación.

Fuerzas *siempre opuestas y complementarias. Son conceptos filosóficos de la antigüedad que se aplican a todos los fenómenos materiales.*

Cuando hablamos del yin y del yang, es importante no confundir su significado, ya que no son fuerzas ni sustancias materiales, como tampoco son elementos míticos o esotéricos que trascienden la racionalidad.

Son simplemente los nombres que nos ayudan a describir cómo funciona una cosa con relación a otra, pues para la cosmovisión oriental ***en el universo nada existe aisladamente y todo está interrelacionado.***

El significado originario de los términos Yin (陰) y Yang (陽) no se conoce con exactitud.

El carácter chino tradicional de Yin (traducido frecuente como ‘oscuro, sombrío’), representa la parte norte, nubosa, de una montaña, mientras que en el simplificado(阴) aparece el carácter de ‘luna’ (月，yuè).

El carácter tradicional de Yang representa el lado sur, soleado, de una montaña; en el simplificado (阳) aparece ‘sol’ (日, rì).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Gráficamente, el concepto se suele representar mediante un símbolo denominado **taijitu, "diagrama del taiji"**, que no siempre se ha dibujado de la misma manera. En su forma actual más conocida, la parte oscura, normalmente negra, representa el yin y la parte clara, normalmente blanca, el yang. Estas dos partes entrelazadas se denominan en chino ‘peces’ (魚, 鱼 yú).

La línea que las separa no es recta, sino sinuosa***, representando el equilibrio dinámico entre los dos conceptos y su continua transformación. Los puntos de distinto color simbolizan la presencia de cada uno de los dos conceptos dentro del otro.***

En términos generales todo aquello que está en movimiento, en el exterior, y en ascenso y que es caliente, claro, funcional e hiperactivo pertenece al Yang, mientras que todo lo que está en reposo, en el interior y en descenso, y es frío, oscuro, material y disfuncional pertenece al Yin.

Este concepto tan simple es la base de todo el diagnóstico oriental y nos va a servir para identificar o al menos intentar comprender las distintas dolencias, condiciones o malestares que podemos experimentar y que plantas podemos usar para aliviarnos.

YIN Y YANG NO SON ABSOLUTOS SINO RELATIVOS.

Esta relatividad se refleja en condiciones en las que el Yin y el Yang pueden transformarse cada uno en su contrario, el Yin se convierte en Yang y este en Yin.

De acuerdo con la filosofía China, el cuerpo humano es como un microcosmos. La misma energía que regula el universo y todo lo que este contiene influencia determinantemente al ser humano. Envuelto en este ritmo del universo, existen dos polos de fuerzas elementales que mantienen el equilibrio cósmico, el Yin y el Yang.

Es importante mencionar que la teoría del Yin-Yang no se fundamenta en juicios morales, como mucha gente cree, tales como positivo o negativo, bueno o malo. Más bien, se refiere a que el universo es regulado por un único principio, el Tao (camino o sendero único verdadero del universo, según lo expreso Lao-Tse).

Este principio se divide en dos partes opuestas en sus acciones para mantener un equilibrio, ya que ninguno de los dos domina eternamente, ***todo en el universo está sujeto a cambios continuos, movimientos, debido a la naturaleza cíclica del Yin-Yang.*** Así, la impermanencia de todo en el universo y su transformación deriva de los cambios perpetuos del Qi (se pronuncia CHI).

En relación a la salud-enfermedad, el concepto central de la Medicina tradicional oriental, es que todos los problemas de salud son consecuencia de bloqueos en la circulación de Qi (energía vital) a través de los meridianos (canales por donde circula la energía).

En un estado de buena salud, la energía Yin Y Yang fluye libremente de manera equilibrada. Cuando se produce un mal

funcionamiento del cuerpo o un estímulo externo anómalo, **la energía se estanca, provocando enfermedades, malestar, dolor, rigidez, estrés, cansancio etc.**

Por lo tanto, desde la visión de la medicina oriental, para curar la enfermedad hay que liberar y normalizar la energía vital (QI).

PRINCIPIOS DE LA TEORÍA YIN-YANG

1. PRINCIPIO DE OPOSICIÓN

Sobre esta base los antiguos dividieron los objetos y fenómenos complejos en Yin y Yang.

YIN (femenino)	YANG (masculino)
Frío	Calor
Oscuridad	Luz
Interior	Exterior
Órgano sólido (zang)	Vísceras (fu)
Sangre	Energía
Enfermedad crónica	Enfermedad aguda
Obesidad	Delgadez
Somnolencia	Insomnio
Hipotermia	Hipertermia
Tristeza y Apatía	Agitación
Mirada apagada	Mirada vibrante
Aspecto alicaído	Aspecto Arrogante
Pesimismo	Optimismo

2. PRINCIPIO DE UNIDAD E INTERDEPENDENCIA

El Yin y el Yang tienen cualidades opuestas entre sí, pero ambos mantienen unidad y son interdependientes. El Yang externo del cuerpo defiende el organismo de la agresión de

los agentes patógenos, y el Yin interno transporta los valores nutritivos a todos los órganos. Pero para que el Yang cumpla su función requiere de los valores nutritivos que le aporta el Yin interno, y a su vez este necesita de la protección del Yang externo para cumplir su función. Por lo tanto, si el Yin y el Yang pierden su condición de interdependencia, no podrán existir ni crecer.

3. PRINCIPIO DE TRANSFORMACIÓN MUTUA

El Yin y el Yang no están estáticos, sino que se mantienen en constante movimiento de transformación pasando de Yin a Yang y viceversa, hay un constante crecimiento y decrecimiento, es decir cuando el Yang crece el Yin decrece y viceversa.

Ej. En los cambios del día a la noche. El cambio de las estaciones

QI (CHI) LA ENERGÍA VITAL:

En la cultura china tradicional el ***QI***, literalmente «aire, aliento, disposición de ánimo», **es un principio activo que forma parte de todo ser vivo y que se podría traducir como "energía vital" "energía de vida"** ***"flujo vital de energía".*** El concepto se encuentra en la filosofía china, en el taoísmo y en la medicina china.

De acuerdo a la medicina tradicional china, **el *QI* es una energía que fluye continuamente por la Naturaleza**, los animales, los seres humanos y todo lo que existe contiene una forma de "QI", la interrupción de su libre flujo en el cuerpo es la base de los trastornos físicos y psicológicos.

El QI es una energía dinámica, constante y universal, se encuentra en todas partes con constante flujo, animando todo lo existente y manifestándose de diferentes maneras.

Se dice que todos los hombres, incluso el más débil posee una determinada cantidad de *QI*, es decir, una fuerza interna muy grande que le es dada con la vida. Este QI es el lazo de intercambio con el entorno y el universo.

Según la física moderna, todo cuanto existe en el universo, incluido el hombre, está constituido de una misma sustancia o energía, que se manifiesta de muchas maneras e innumerables grados de concentración.

De acuerdo a la medicina tradicional oriental los seres vivos absorben el QI mediante la respiración, el QI de la tierra mediante los alimentos. También el pensamiento y la consciencia están “animados” por el QI, hasta el punto de hacerles crear un campo vibratorio de energía que afectará al estado físico del cuerpo. Dicho de otra manera, como pensamos también afecta nuestro ser, nuestra salud y nuestro entorno. Es importante entender esto también al momento de entender un síntoma o dolencia. La mente (los pensamientos) afecta al cuerpo y el cuerpo a su vez afecta a la mente.

Está energía no desaparece, ni se disipa, ni se almacena, solo se transforma, se transmite (fluye).

QI también indica la fuerza interior de alguien, lo que conocemos como “espíritu” o sea nuestra esencia interior.

El QI y la mente están relacionados, el QI es una energía intangible que como un hilo invisible une la mente al cuerpo para que la acción del ser humano esté integrada y tenga una dirección coherente.

Tradicionalmente se dice que el QI en el ser humano, toda la fuerza vital, y de vida se concentra en el abdomen inferior (pelvis), en un lugar denominado “DAN TIAN” (3cm por debajo del ombligo). Desde allí se distribuirá a todo el cuerpo, impulsado en cada movimiento respiratorio, el cual oficia como émbolo, inyectándolo a los meridianos y de allí a la superficie del cuerpo.

En términos generales el *QI* cumple en el cuerpo con distintas e importantes funciones:

1. Es fuente de todo movimiento (QI=Movimiento). Es decir, lleva a cabo todos los movimientos corporales sean internos como la circulación de sangre, circulación de líquidos, movimientos peristálticos, etc. O externos como movimientos de locomoción.
2. Regula la temperatura corporal.
3. Defiende al cuerpo de agresiones externas.
4. Es fuente de transformaciones y metabolismos.

QI es un concepto básico en la medicina oriental, eso sí, se debe tener presente que no sólo se trata de energía en el actual sentido de la palabra. También se puede traducir como movimiento invisible o fuerza invisible – vibraciones, electricidad y magnetismo incluido. Aunque QI no es electricidad literalmente hablando, utilizamos el término para que se entienda que es algo similar, existen para la filosofía y cultura oriental distintos tipos de QI.

A diferentes clases de movimiento invisible se les llama QI. Se dice que el tiempo atmosférico (clima) es el QI del Cielo, el QI del trueno es la electricidad. La personalidad, el carácter de una persona es llamado QI-SHO, la calidad de su QI.

Se dice su calidad QI es tal. En lugar de informarse acerca del carácter de una persona, uno se informa de la calidad de su QI.
La contestación que se usa es “su QI es bueno o malo, intenso o reducido”

Por ejemplo: Cuando se trata de una persona deprimida, de una casa o habitación oscura, silenciosa y húmeda, se emplea la expresión *YIN-QI*, “Su QI es muy YIN” o “me da la impresión de que su QI es muy YIN”. Al contrario se emplea para señalar una persona feliz, alegre, llena de humor, activa, la expresión “*YANG-QI*”, su QI es YANG.

Hay muchísimas más de estas expresiones, en lo alimentos también hay energía QI, también nuestra sangre es QI, electricidad es QI, vibración es QI, en forma concentrada fluye a través de nuestro cuerpo. A dicho flujo se le da el nombre de corriente de QI.

En Oriente hay una expresión **“las enfermedades provienen del QI”**
Si nuestra energía está detenida, bloqueada, el cuerpo y la mente se enferman, como ocurre con el agua que se estanca.

En todo lo que se mueve y vive hay QI. Movilizar esta energía de tal forma que no se estanque es la llave de la salud física, mental y espiritual.

TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS O LAS CINCO ETAPAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA.

De acuerdo a la concepción oriental toda enfermedad es consecuencia de un desequilibrio en la circulación de la energía (QI). Esta energía vital o QI se encuentra en todas las cosas, es la esencia del universo y la naturaleza y se concretiza en nuestra estructura, en nuestro cuerpo, mente, alma, sentimientos y espíritu.

Las energías (YIN Y YANG) corren y circulan a través de nuestro cuerpo. La enfermedad según la perspectiva oriental, es fruto de una mala circulación del QI. El desequilibrio suele ser provocado por agresiones internas, como por ejemplo emociones excesivas que debilitan nuestro potencial energético e inmunitario del organismo.

Las agresiones externas como el frío, viento, humedad, calor, sequedad, un virus o incluso la alimentación también nos pueden debilitar y alterar la circulación de esta energía vital. Lo ideal es mantener un cuerpo sano, conservando hábitos (correcta alimentación, buen descanso, ejercicio físico moderado, relaciones sanas y un entorno que propicie la salud) que nos ayuden a estar armonizados y fuertes frente a cualquier cambio, tanto interno como externo.

La "teoría de los cinco elementos" o también llamada teoría de “Las Cinco etapas de la transformación de la energía” toma prestados de la naturaleza los nombres de los elementos **(Madera, Fuego, Tierra, Metal, Agua**) y las características de estos y los traslada al universo entero, material y energético, como herramientas para explicar todo.

Los teoría de los cinco elementos sirven al practicante de tres maneras interconectadas: pueden mejorar un diagnóstico físico preciso, facilitan un modelo global para entender y tratar al consultante a nivel emocional y profundizan la percepción filosófica.

A un nivel de diagnóstico físico, realzan las funciones de los Órganos con están asociados, haciendo más claras sus disfunciones. No son, sin embargo, un medio importante para entender la enfermedad en la medicina oriental, y resultan secundarios para una comprensión completa de la Teoría de los Órganos (Zang/Fu). Tan solo recientemente en la historia de la medicina china, en la Dinastía Song (960 – 1.279 D.C) se emplearon comúnmente las interacciones de los cinco elementos en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades.

No obstante, proporcionan un modelo flexible y revelador para entender psicológicamente al consultante, y pueden llevar al practicante atento a una percepción profunda de la causa interna de una enfermedad.

Estas cinco etapas reflejan el verdadero ritmo de la naturaleza, de la agricultura, de la psicología, de la astrología y de la salud.

En medicina oriental se utilizan como herramienta de diagnóstico y como una forma de comprender el estado físico, energético y general del paciente. Es importante aclarar que hablamos de diagnóstico en el sentido oriental para comprendernos y comprender a otras personas. Este tipo de diagnóstico no reemplaza un diagnóstico de la medicina convencional (alopática) Estos conocimientos nos sirven para lograr una mejor comprensión y en el caso de la fitoterapia comprender

que plantas utilizariamos para equilibrar una determinada condición.

Así la **MADERA** 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. Su desarmonía se expresa con un exceso de ira, irritabilidad. En el cuerpo está asociado al **HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR**

El **FUEGO** 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. Su desarmonía se expresa con una alegría excesiva, conmoción o shock nervioso.
En el cuerpo está asociado al **CORAZÓN E INTESTINO DELGADO.**

La **TIERRA** 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. Su desarmonía se expresa con exceso de preocupación, pensamientos obsesivos o recurrentes.
En el cuerpo está asociado al **ESTÓMAGO Y BAZO PÁNCREAS.**

El **METAL** 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. Su desarmonía se expresa con un exceso de tristeza, pesar o angustia.
En el cuerpo está asociado al **PULMÓN E INTESTINO GRUESO.**

El **AGUA** corresponde con la noche, el **invierno**, con lo que cae, lo frío, lo que va hacia abajo, la expresión más elocuente

de lo yin, etc. Su desarmonía se expresa con un exceso de miedo, fobias.
En el cuerpo está asociado al **RIÑON Y VEJIGA**.

No hay nadie que no se halle en un estado de perfecta armonía: todos tenemos ciertas tendencias psicológicas que, cuando están sobre o sub-activadas, concentran la energía emocional en ciertos Elementos y no en otros. Cada una de las cinco "actitudes" básicas – MIEDO (AGUA), IRA (MADERA), ALEGRÍA (FUEGO), PREOCUPACIÓN (TIERRA), Y PESAR/TRISTEZA (METAL) – son necesarias para completar nuestro carácter. Pero cuando quedamos "estancados" en una o dos de estas "actitudes" pueden intensificarse convirtiéndose en "pasiones" y así dominar la psique.

De esta manera es como podemos utilizar las plantas según los cinco elementos, así, una persona con el elemento fuego desequilibrado, que tenga insomnio, estrés, ansiedad, podríamos sugerir una infusión o tintura de Valeriana, pasionaria etc.

Otro ejemplo: Una persona que sienta mucha ira, que tenga los músculos tensos, o problemas hepáticos (desequilibrios del elemento Madera) podriamos recomendarle consumir alcachofa, o boldo tanto en tintura como en infusión o en las comidas.

La relación entre estos 5 elementos tiene dos ciclos, el de generación (SHENG) línea continua del gráfico y el de control o dominancia (KO) línea discontinua del gráfico.

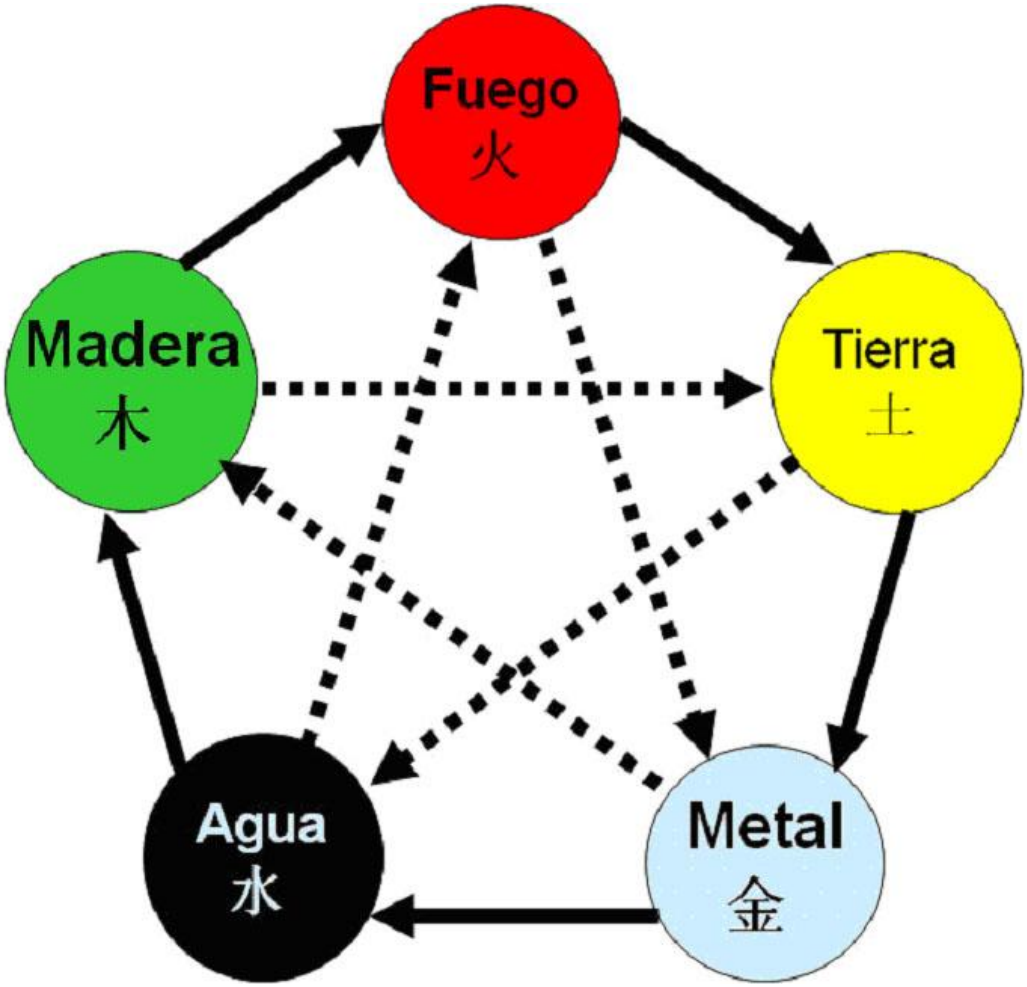
Estas 5 energías están interrelacionadas en armonía entre sí manteniendo la vida.

Si una se resiente, lo siente el todo y la armonía se rompe.

Influyen entre si tanto desde el punto de vista fisiológico como patológico. Cuando hay desequilibrios en estos ciclos surgen síndromes patológicos.

Ciclo Sheng – también llamado ciclo madre-hijo, ciclo de nutrición, nacimiento o creación: un elemento nutre y crea el próximo elemento. Cada fase o movimiento es por una parte nutridora/madre y por otra parte receptora/hijo.

Así el Fuego nutre la Tierra, la Tierra nutre el Metal, el Metal nutre el Agua, el Agua nutre la Madera y la Madera



nutre el Fuego.

Cuando estas relaciones se vuelven patológicas, el elemento "madre" puede volverse demasiado débil y no puede nutrir suficientemente al elemento "hijo" o el "hijo" es demasiado débil y le quita excesiva nutrición al elemento "madre".

Ciclo Ko – también llamado ciclo de control o de dominación: un elemento controla al otro y es controlado por otro del ciclo. En la relación patológica el control es excesivo o demasiado débil.

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.
Hemos visto por ejemplo en el ciclo KO (de control o dominación) que el elemento Agua “controla” al elemento Fuego, si el elemento agua sufre, tanto física como psicológicamente, por el exceso de trabajo y un esfuerzo mental excesivo, los Riñones (elemento Agua) no podrán proporcionar una base o una energía de sostén para el corazón (elemento Fuego). Esto por ejemplo hace que la mente se vuelva agitada o sobre-excitada, de tendencia nerviosa. Cuando esto va unido a una vaga sensación de temor precipitada por el elemento Agua debilitado, pueden aparecer sensaciones de ansiedad.

Entender la causa de la ansiedad desde esta perspectiva permite al practicante formular una estrategia de tratamiento adecuada y efectiva.

En la Teoría de los Cinco elementos, cada elemento tiene una serie de correspondencias relacionadas tanto con la naturaleza como con el ser humano. La aplicación de esta teoría es como ya hemos mencionado amplia. En este módulo tratamos de dar una mirada amplia para poder entender mejor de que se trata.

Se puede utilizar en el diagnóstico determinando cambios físicos como color de la cara, tejidos, disfunciones de ciertos sentidos u órganos, preferencia o rechazo a ciertas condiciones meteorológicas, estaciones anuales, sabores o colores.

De esta manera el tratamiento con Fitoterapia permite y apunta a equilibrar el Yin y Yang de todo el cuerpo, para así lograr una salud más estable y un cuerpo/mente en armonía con el entorno. Yin y Yang existen como fuerzas dinámicas y en constante cambio tanto dentro nuestro como en el universo.

Una buena salud es la manifestación de un QI centrado, un QI fuerte y en armonía con lo que nos rodea. Las plantas nos pueden ayudar en este sentido a armonizar y fortalecer nuestra salud. **Siempre y cuando la condición patológica no sea demasiado grave o avanzada, en esos casos tendremos que evaluar si es indicado acompañar con fitoterapia o no. No olvidemos por favor que si bien la fitoterapia fué una de las primeras formas de medicina, no buscamos reemplazar un tratamiento médico, ni un diagnóstico, sino de servir de acompañamiento para reorientar las energías de nuestro cuerpo hacia el estado de salud.**

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ELEMENTOS, ÓRGANOS, EMOCIONES, SABORES, PARTES DEL CUERPO Y ESTACIÓN DEL AÑO.

TABLA ORIENTATIVA:

ELEMENTOS	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
SABORES	AGRIO	AMARGO	DULCE	PICANTE	SALADO
COLORES	VERDE	ROJO	AMARILLO	BLANCO	NEGRO
EMOCIONES	IRA	ALEGRIA	ANSIEDAD	TRISTEZA	MIEDO
DESARROLLO	GERMINACION	Crecimiento	Transformación	COSECHA	Almacenamiento
ESTACIONES	PRIMAVERA	VERANO	Verano tardío	OTOÑO	INVIERNO
ORIENTACION	ESTE	SUR	CENTRO	OESTE	NORTE
F. Ambientales	VIENTO	CALOR	HUMEDAD	SEQUEDAD	FRIO
TEJIDOS	TENDONES	VASOS	MUSCULOS	PIEL Y PELO	HUESOS
O. SENTIDOS	OJOS	LENGUA	BOCA	NARIZ	OREJAS
VÍS. "FU"	VESICULA	I. DELGADO	ESTOMAGO	I. GRUESO	VEJIGA
ORG. "ZANG"	HIGADO	CORAZON	BAZO	PULMON	RIÑON

RESUMEN DE LOS CINCO ELEMENTOS:

El elemento Agua está asociado con las horas nocturnas y con el reposo. Nos proporciona el instinto de supervivencia y la emoción del Miedo, así como el impulso de procrear. Es la fuente de la Voluntad en el cuerpo-mente, y le proporciona capacidad de resistencia. El Agua está relacionada con el Órgano Yin de los Riñones, que alberga la Esencia (También llamado "Jing" de los riñones), la base de nuestra fuerza constitucional. Su Órgano Yang emparejado, también perteneciente al Agua, es la Vejiga. Una persona con un predominio del elemento Agua tendrá un matiz azul/negruzco en el color de su cara, un sonido similar a un gemido en su voz y un leve olor a podrido (discernible cerca del pecho o la espalda). Puede tener un carácter ligeramente tímido, o introvertidamente inseguro. Son aquellas personas que tienen bolsas muy marcadas debajo de los ojos, con ese color caracteristico negruzco, como si estuvieran muy cansad@s.

El elemento Madera está asociado con la mañana y con la acción iniciadora. Proporciona la capacidad de planear, controlar y de afirmación, y permite la existencia de la capacidad para la ira. La Madera está relacionada con el Órgano Yin del Hígado, el órgano Yang que pertenece al elemento Madera es la Vesícula Biliar, el lugar donde se asienta la iniciativa. Una persona con un predominio de energía Madera tendrá un matiz verde, “aceitunado”en el color de su cara, y un débil olor rancio. Estas personas tienden a ser autoritarias, bien organizadas y se irritan con frecuencia.

El elemento Fuego está asociado con el mediodía, con la actividad en su momento culminante. Representa nuestra identidad y el impulso de divertirse, otorgando la capacidad para el goce, la alegría y el amor. El Fuego está relacionado con el Órgano Yin del Corazón, que alberga la mente (SHEN). La mente es la base de la consciencia y el origen del pensamiento y de la emoción. El elemento Fuego comprende también los Órganos del intestino delgado, el Pericardio o también llamado Protector del Corazón y el Triple Calentador. Una persona con predominio de energía Fuego tendrá un tono rojo en el color de toda su cara y en algunas personas en el área de la nariz, el sonido de su voz tendrá un timbre trémulo o de risa y un olor débilmente a quemado. Suelen ser por naturaleza sensibles, excitables o emocionalmente cambiantes.

El elemento Tierra está asociado con la caída de la tarde y con una reducción de la actividad. Produce la capacidad de concentrarse y de analizar, garantizando la capacidad para estar pensativo. La Tierra guarda relación con el Órgano Yin del Bazo, que alberga el Pensamiento. El pensamiento otorga a la Mente un proceso lógico, de la misma manera que el

Bazo somete a los alimentos a un proceso digestivo. Su Órgano Yang emparejado es el Estómago, el asiento de nuestra capacidad para escuchar y absorber. Una persona con predominio de energía Tierra tendrá un matiz amarillo en el color de su cara, un matiz de canto en el sonido de su voz y olor débilmente dulce o fragante. A menudo escuchan con simpatía y tienen tendencia a preocuparse demasiado.

El elemento Metal está asociado con el anochecer y con un equilibrio entre la actividad y el descanso. Nos da un sentido de frontera a través del cual podemos tomar y dejar ir. Conectada al proceso de "dejar ir" hay la emoción del Elemento Metal: la de la Aflicción. El Metal va asociado con el Órgano Yin de los Pulmones. El Órgano Yang asociado al elemento Metal es el Intestino Grueso. Una persona con un predominio de energía Metal tendrá un matiz blanco en el color de su cara, un sutil timbre como si llorase en el tono de su voz y un débil olor a putrefacción. Aunque pueden sentirse "invadidos" fácilmente, se vuelven rápidamente melancólicos si "pierden el contacto" con quienes son importante para ellos. Una emoción muy caracteristica de estas personas es la tristeza y los hombros encogidos hacia adelante, como arqueando la espalda buscando meterse hacia adentro.

ÓRGANOS “ZANG” Y VÍSCERAS “FU” DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA (MTC)

Es el nombre genérico de los órganos internos del cuerpo que comprende 5 órganos, 6 vísceras y los órganos extraordinarios. ***Estos órganos actúan bajo el punto de vista físico y emocional.***

Al estudiar esta teoría, asumimos que las funciones fisiológicas se alteran produciendo cambios patológicos en cada uno de esos órganos, con la consiguiente aparición de enfermedad por las interrelaciones que tienen entre sí.

En occidente, los términos vísceras y órganos son equivalentes, para la medicina china estos se clasifican teniendo en cuenta el carácter Yin o Yang, lo cual depende en lo fundamental de su forma y la naturaleza de las funciones que realiza.

Los cinco órganos Zang son: corazón, hígado, bazo, pulmones y riñones

Las seis vísceras Fu son: estómago, vesícula biliar, intestino grueso, intestino delgado
vejiga y triple función. También, dentro de la categoría de los órganos Zang se incluye el pericardio.

Estos órganos y vísceras se encuentran en el interior del cuerpo, y tienen formas y funciones diferentes. Los cinco órganos son activos, producen y almacenan la energía necesaria para el mantenimiento de la vida y, según la necesidad, se la suministran a todo el organismo. Por eso, no tienen grandes cambios de forma, dimensiones y consistencia, y sus actividades pertenecen al Yin.

Las seis vísceras son huecas, de forma tubular. Participan en las funciones de la digestión, absorción y transformación, y en el traslado de las sustancias alimenticias y de excreción. Por eso, se modifican según las necesidades, sus actividades y funciones, es decir, aumentan sus dimensiones y actividades, por lo tanto, pertenecen al Yang.

CLASIFICACIÓN

Cinco órganos (Zang)
Corazón −pericardio
Pulmón
Bazo
Riñón
Hígado

Seis vísceras (Fu)
Intestino delgado
Intestino grueso
Vejiga
Vesícula biliar
Estómago
Triple función

Órganos extraordinarios
Cerebro
Médula
Huesos
Vasos sanguíneos
Útero

FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS ZANG

Corazón:
Comanda la sangre y los vasos sanguíneos, la conciencia, las actividades mentales y la transpiración. Se refleja en la lengua.

Pericardio:
Cubre y protege el corazón.

Hígado:
Almacena la sangre y regula la cantidad que circula, defiende, depura y excreta.
Se relaciona con los músculos, tendones, uñas y también con los ojos, el bazo, el estómago, la vesícula biliar, los riñones, el corazón y los pulmones.
Refleja las emociones.

Riñones:
Conservan la esencia vital, comandan el fuego vital, el agua y la energía inspiratoria de los pulmones.
Se relacionan estrechamente con huesos, médula ósea, cerebro, pelo, orejas, ano y órganos de la reproducción.

Pulmones:
Rigen la energía, regulan la circulación de la sangre, la energía y canalizan el agua, y comandan la piel.
Se exteriorizan por la nariz y se relacionan con la laringe, los vellos y la entonación de la voz.

Bazo:
Participa en la digestión y suministra las sustancias nutritivas a todo el organismo, comanda la hematopoyesis, interviene de forma muy activa en la absorción y excreción de la humedad en el cuerpo humano y controla la sangre.

Tiene relación muy estrecha con los músculos de los miembros, la boca y los labios.

FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LAS VÍSCERAS FU

Estómago:
Interviene en el proceso de la digestión de los alimentos.
Se relaciona estrechamente con el bazo.
Intestino delgado:
Absorbe las sustancias nutritivas, y la humedad, evacúa los desechos líquidos- sólidos.
Se relaciona estrechamente con el corazón.
Intestino grueso:
Absorbe los líquidos de las comidas digeridas y transporta los restos para excretar.
Se relaciona con los pulmones, también, y de manera muy estrecha, con el intestino delgado, bazo y estómago.
Vesícula biliar:
Almacena y evacúa la bilis e influye en las actividades mentales.
Se relaciona con el hígado en forma externa-interna.
Vejiga:
Almacena y excreta la orina, e interviene en el aumento y disminución de la cantidad de líquidos en el cuerpo.
Se relaciona íntimamente con el bazo, los pulmones, la triple función, el intestino delgado y los riñones.
San Jiao −Triple función o También llamado Triple Recalentador
Mediante el Jiao o calentador ***superior***, generaliza la función de controlar el transporte de QI y XUE, (energía y sangre) a través de la función del corazón y del pulmón.
Mediante el Jiao o calentador ***medio*** generaliza la función de controlar la digestión y absorción de los alimentos y las sustancias nutritivas a través del bazo y estómago.

Mediante el Jiao o calentador ***inferior*** controla el metabolismo del agua y la del almacenamiento y evacuación de la orina a través del riñón y la vejiga

En el plano estructural, los Zang-Fu y todas las partes del cuerpo se comunican a través de los meridianos, formando un organismo íntegro.

En el plano funcional, aunque cada órgano y entraña tenga una función específica, entre ellos existen relaciones de interdependencia y concordancia de sus actividades.

Todo tiene que estar relacionado para que el funcionamiento del organismo sea normal y existe equilibrio: relación Yin-Yang.

CONTINUACIÓN 5 ELEMENTOS

FENOTIPO: CARACTERÍSTICA FÍSICA DE UN PERSONA QUE CORRESPONDE A UNA U OTRA CONSTITUCIÓN.

Vamos a estudiar a la persona y clasificar las plantas de acuerdo al fenotipo y morbilidad de esa persona. **Lo normal es encontrar más de una constitución y a veces hasta tres.**

FITOTERAPIA

MADERA YANG

La constitución madera tiene una vulnerabilidad en Hígado y Vesícula biliar, pero no quiere decir que siempre tenga crisis hepáticas y trastornos digestivos dado que por MTC (medicina tradicional china) sabemos que el Hígado y la Vesícula biliar cumplen un montón de funciones que van mas allá de lo digestivo. **Por ejemplo el hígado engloba trastornos de circulación sobre todo en el Triple calentador inferior donde es su terreno; cefaleas, migrañas.**

Cuando hablamos de Madera Yang, son enfermedades que tienen que ver con el calor y el fuego. Recordemos que la madera corresponde a la primavera y en ella su energía es el viento, aparece de golpe como ráfagas y no dejan secuelas, por ejemplo Rash o enrojecimientos cutáneos.

Otra patología típica son los dolores articulares tipo migratorios, hombro rodilla, etc.

por la relación de la madera con el fuego (la madera es la madre del fuego) cuando las personas de constitución

madera estén desequilibradas van a tener sintomatología de fuego, hipertensión arterial, palpitaciones, etc.

El otro gran terreno en las mujeres son las afecciones genitales, el útero está asociado al hígado. Los ovarios están asociados al Riñón. En el hombre la próstata se corresponde con los trastornos del hígado y del riñón.

Las cefaleas típicas de esta constitución, son las migrañas de costado relacionadas con la menstruación y la menopausia. La otra patología importante es la tiroides los madera Yang sufren de hipertiroidismo.

PATOLOGIAS MADERA YANg:

Rinitis, asma alérgico, alergias, angina de pecho o infartos, taquicardia y arritmias, varices, hemorroides (territorio venoso inferior que depende de la sangre del hígado), piernas pesadas, disquinesia biliar (vesícula perezosa, no eyecta bien la bilis con dolores tipo cólico). El hígado en si no duele salvo cuando se inflama, la Vb duele mucho. LITIASIS,

En **medicina**, **litiasis** es la formación de cálculos en alguna vía excretora (urinaria, biliar, pancreática, salivales, lagrimales, etc.).colecistitis, La **colecistitis** es una infamación de la vesícula.inflamación de la Vb. Colitis derecha le duele el colon derecho porque la bilis va al intestino. Gastritis, gastralgias, ulceras. Constipación, colon irritable, fibromas, metrorragias (sangrados uterinos) dismenorrea (dolor durante la menstruación) patología que también es de la madera Yin. Hipertiroidismo. Síndromes premenstruales. Espasmofilia (espasmos en distintos territorios) Hipertonía muscular, colicos en la Vb, espasmos vasculares, tendencia espasmódica también en su carácter.

Artralgia(dolor articular) , gota (Forma de artritis caracterizada por dolores agudos, enrojecimiento y sensibilidad de las articulaciones.)

El dolor y la inflamación se producen cuando demasiado ácido úrico se cristaliza y deposita en las articulaciones**. migrañas, miopía astigmatismo, HTA, arterosclerosis, ACV**. Tendencia a la hipercolesterinemia, alto el acido úrico, alto los triglicéridos, también estos dependen de la función hepática. Acné, herpes genitales, conjuntivitis, alergias. **Blefaroespasmo (tic del parpado)** angustia, histeria en las mujeres, neurosis de angustia.

PLANTAS MADERA YANG GENERALIDADES:

Se las receta para Exceso de Vb y Exceso de la raíz Yang del Hígado. En general excesos y fuego.

Refrescan al Hígado y la VB.

SON EN GENERAL:

Depurativas,
astringentes,
colagogas,
coleréticos,
Hipotensoras,
diuréticas,
Uricosuricas,
Simpaticolíticas (se oponen a la adrenalina)
anti tiroideas,
anti estrogenicas, Sedantes.

PLANTAS QUE EQUILIBRAN LA CONSTITUCIÓN MADERA YANG

Milenrama,
Ortiga,

Castaño de la India

Llanten, Romero

Cola de caballo

Fumaria.

Melisa

Boldo,

Tilo

Alcachofa

Valeriana

Naranjo Amargo

diente de Leon

PLANTAS QUE EQUILIBRAN LA CONSTITUCIÓN MADERA YIN

ARTEMISA,
CARDO MARIANO

GINSENG

LAVANDA

ROMERO.

LLANTEN

GROSELLERO NEGRO

FITOTERAPIA

ELEMENTO FUEGO YANG

Desde el punto de vista de los cinco elementos vamos a ver el primer estadio que es cuando la patología se desarrolla en el propio elemento es decir en el fuego. Luego en el segundo estadio es cuando pasa la patología al hijo es decir a la tierra cuando se ven perturbadas las funciones digestivas y el tercer estadio es cuando por excesos, el fuego sobrecontrola al metal y perturba la función respiratoria, *es un paso de mayor gravedad. Y el último estadio es cuando el exceso en el fuego es tan importante que afecta o infecta a la madre o sea al hígado.*

El exceso de calor generado se transforma en viento, calor viento, que es mucho más difícil de dominar, que es una patología que se desarrolla por todo el cuerpo. Para nosotros el viento – calor viento sin control produce un ACV por ejemplo. El fuego al tener 4 vectores nos da la posibilidad de diagnosticar y tratar cualquier patología en el cuerpo, porque tenemos al representante de toda la estructura básica de todo el cuerpo que es el triple calentador, toda la parte de eliminación tanto el intestino delgado como su conexión con la vejiga, tratamos la parte eliminatoria. Todo lo que son funciones cardiovasculares globalmente hablando se tratan del Pericardio o eventualmente del Corazón.

Las plantas que vamos a usar tienen la función de armonizar lo más importante del fuego que es el Shen, donde se muestran las primeras manifestaciones de una perturbación. *Estas plantas tratan muy bien los aspectos anímicos. El aspecto Yang del corazón es el que da el*

impulso de la sangre, el ritmo cardiaco y sus alteraciones arritmias, extrasístoles, etc. Mientras que el aspecto Yin es la sangre la circulación y la cantidad de nutrientes que trasporta esa sangre y en un aspecto más sutil está relacionado con la capacidad intuitiva y artística de una persona. Y el Yang está relacionado con la capacidad creativa.

SINTOMATOLOGIA: Que vamos a tratar en el elemento fuego:

Algias precordiales, puede ser un aviso de una alteración en la vascularización del corazón, eso se llama ANGOR, angina de pecho. Piernas pesadas, inestabilidad tensional hipo o hipertensión severa, varices, hemorroides, síndromes de Raynaud (vaso constricción importante periférica) sobre todo de los dedos de las manos y se ponen totalmente blancos, también en los pies. Alteraciones vasomotoras de la menopausia, infarto y pre infarto. Arteritis (colágeno patias autoinmunes) Erisipela, arteritis infecciosa de las arteriolas. Aterosclerosis, Alteración del ritmo cardiaco, cefaleas, los espasmos intestinales. Alteraciones del síndrome metabólico. Hipermenorrea en las mujeres (Sangrados copiosos fuera de las menstruaciones).Fibromas, Urticarias. Gastritis, ulceras duodenales, típicas de esta constitución y colopatías (colon irritable).

Espino Blanco,

Eucaliptus
Naranjo Amargo,

Valeriana

Fresno

Lavanda

Castaño de Indias

Pasiflora

Sauce Blanco.

Aquilea o milenrama

romero,

grosellero negro.

Enfermedades del adulto

Trastornos cardiovasculares

Accesos de hipotensión o por el contrario de hipertensión severa.

Trastornos venosos

Várices y hemorroides

Trastornos arteriales

Arteritis de miembro inferior, angina de pecho y arterioes-Clerosis.

Trastornos del Sistema Nervioso Simpático

Espasmos intestinales, del estómago y cardíacos como arritmias, taquicardias, dolor en el corazón.

Otros trastornos

Cefaleas difusas, colitis espasmódica derecha, trastornos en la eliminación de colesterol, urea y ácido úrico. Hipertensión arterial

PLANTAS FUEGO – YIN:

Tratan insuficiencias o vacio corazón yang o Intestino delgado y vacio Triple calentador y Pericardio.

PATOLOGÍAS

Frialdad, piel fría. Sudoración facil, apatía, abulia, astenia, confusión, palidez, insuficiencia circulatoria cerebral, cefalea difusa, mala digestión, flatulencia, mala absorción, hipoacusia, zumbidos, incontinencia de orina, infecciones urinarias, hipotensión, lipotimias, vértigo, impotencia, frigidez,

Sabores que corrigen: Acido, Amargo y dulce. Energía caliente

Agripalma

Angélica

grosellero negro

cardo mariano.

Ginseng

Lavanda

romero

ginkgo biloba

FITOTERAPIA

ELEMENTO TIERRA

Tendencia al exceso de apetito; gastritis, gastralgia, úlcera de estó-
mago, hernias hiatales, pancreatitis, diabetes, obesidad, celulitis, colitis
derecha, diarrea, constipación, micosis bucal, digestivas, cutáneas,
bronquitis crónica, asma, sinusitis, Hipertensión arterial, prostatitis precoz, trastornos de la ovulación y reglas con irregularidad menstrual y edema y aumento de peso en relación con el ciclo, frigidez , eyaculación precoz, hiptiroidismo, caries dentales importantes, aftas bucales, secreción excesiva de saliva,
reumatismos por humedad, cataratas precoces.

MOVIMIENTO TIERRA (Bazo Páncreas y Estomago)

Este movimiento está formado por el BP que es la rama Yin y el Estomago que es la rama Yang

FUNCIONES DEL BAZO PANCREAS:

1) Director de orquesta de todo el proceso digestivo, desde que comienza con la masticación hasta la eliminación.
2) Transforma el alimento en energía. (Extrae las esencias de los nutrientes y los transforma en elementos más sutiles para ser absorbidos mas adelante en el ID)
3) Forma Sangre. Tanto glóbulos rojos como blancos y por eso participa de la inmunidad del cuerpo, en las defensas.

4) Regula la glucemia. Regula el azúcar en sangre a través de una hormona que es la insulina que permite la entrada del azúcar a la célula.
5) Mantiene los órganos en su lugar: Del BP depende la buena constitución del tejido conectivo.
6) Vinculado al sentido del tacto.
7) Se observa su funcionamiento en el estado de la mucosa bucal, se abre en la boca.

ESTOMAGO:

Es el encargado de iniciar el ciclo digestivo, a través de su poderosa fuerza motora descendente. Comienza el proceso de absorción, tiene una función de macerar los alimentos con los jugos gástricos que es el Yin del estomago.

El Bazo páncreas es el centro de la vida material, centro del proceso digestivo lo que se conoce como el cielo posterior y también es el centro regulatorio del Sistema Hipotálamo hipofisario (centro hormonal instintivo emocional) ligado a la glándula pituitaria, la hipófisis que segrega hormonas para regular toda la vida instintiva. Por eso se dice que el BP tiene un papel regulador, homeostático.

El sabor dulce tonifica a este movimiento, las plantas que le corresponden van a tener sabor dulce o insípido (análogo al sabor dulce; el agua por ej.) Pero si nos pasamos con un sabor lo que logramos es inhibirlo, debe ser equilibrado.

La constitución o diátesis de la tierra, se dice que es una diátesis de desadaptación. Es un movimiento de transición, por eso también se dice que la constitución tierra puede darse en un momento de la vida aunque la persona no sea de la

constitución tierra. Es decir es una desregulación de los mecanismos homeostáticos del cuerpo.

Esta desadaptación puede ser hipotálamo hipofisaria, donde lo que se manifiesta es un desarreglo hormonal muchas veces producido por una situación emocional de stress, presentando un síndrome de tipo endocrino, por ejemplo en un chico con retraso puberal, retraso en la aparición de las reglas en una mujer, llevado a extremo un síndrome de Down, obesidad o tendencia a la obesidad en algún momento de la vida, Criptorquidia (la falta de descenso del testículo). Esto último típico de un niño de la constitución tierra. La enuresis también es un signo de constitución tierra, hipomenorrea (poco sangrado) ciclos largos de 40 días, Amenorreas. También en niños de constitución tierra los excesos de vacunación los pueden desarmonizar. El uso de morfina puede producir un síndrome de desadaptación. También cursan con disminución de la libido y tendencia a tener problemas prostáticos, no ya tumores sino problemas funcionales en la próstata que le impiden orinar normalmente. Todo esto lo englobamos dentro de lo que se llama desadaptación hipofiso gonádica es decir hay una alteración de este eje: Hipotálamo, hipófisis , gónadas.

También se puede producir la desadaptación Hipofiso Pancreática, donde el desarreglo no se ve tanto en lo hormonal, sino que se ve a nivel digestivo. Estos desarreglos son más hacia el Yang, mientras que las manifestaciones hipotálamo, hipófisis, gónadas son más hacia el YIN.

TRASTORNOS DIGESTIVOS EN LAS ALTERACIONES HIPOFISO PANCREATICAS:

Son muy comunes los trastornos en la ingesta, hambre excesiva, Aerogastria (exceso de aire en el estomago). Gastralgias, gastritis, ulceras. Dispepsias. Distenciones abdominales post prandiales, cuando está involucrado el estomago la distención abdominal es epigástrica es decir en la boca del estomago en el ángulo de las costillas, cuando corresponde mas al BP, la distención abdominal es global en todo el abdomen. Tendencia a la diarrea o constipación o alternancia de los dos, hernias hiatales, sueño post prandial, somnolencia, colitis derechas o sea inflamaciones del colon, pancreatitis, Diabetes, celulitis, tendencia a tener micosis, infecciones ya sea por hongos o por virus, gripes frecuentes, HiperTensionArterial, alteraciones cardiacas, edemas, aumentos de peso sobre todo relacionados con el ciclo menstrual, Hipotiroidismo se da en general es constitución Tierra hacia el Yin o constitución agua. (En cambio el hipertiroidismo es de la constitución madera.) Cataratas precoces, sinusitis, Síndrome Bi (artralgias, dolores migratorios, humedad en las articulaciones, tendencia a la calvicie. Parasitosis con mucha frecuencia. Padecen hipermetropías, astigmatismo y estrabismo divergente, criptorquidia y reglas irregulares.

La persona de tierra es una persona no activa con tendencia a la pereza crónica, de muy buen carácter, ve siempre el lado bueno de las cosas, tienen mucha resistencia al esfuerzo pero no se inclinan mucho a la acción. Negligentes. En general carnosos, si son hacia el yang son rojos, sufren de fatigas por accesos y tienen que estar en reposo, cuando le sobreviene este vacío de energía tienden a comer por la crisis de hipoglucemia. Falta de concentración mental.

Intelectualmente tienen rápida asociación de ideas, distraídos, olvidadizos, pero de muy buen carácter, joviales. Es como una persona despreocupada. Se los cataloga como optimistas con una elevada moral. Es un ciclotímico que tiene que ver más con el vacio que les produce la hipoglucemia. El Aspecto fisico es como los budas gordos. También hay delgados, muy relajados. En los chicos se detecta también con un defecto en el habla arrastran la RRRR. De niños pueden tardar en hablar. A veces se mezcla la constitución tierra con el metal y suelen tener adenoides y respiran con la boca abierta. Con el paso del tiempo se pueden confundir con los individuos fuego por la tez roja. La constitución tierra tiene como representante étnico a la gente asiática.

QUE TRATA LA FITOTERAPIA EN ESTA CONSTITUCION:

A) Cuadros Yang: Plenitud calor de estomago / Plenitud calor de BP.
B) Cuadros Yin: Vacio o frio de Estomago / Vacio de BP.

PLENITUD CALOR DE ESTOMAGO:

Gastritis, ulceras, reflujos, constipación, tendencia a eructos o reflujo, odontalgias, astas y llagas en la boca, ulceras en la lengua, herpes, labios y boca seca, Halitosis, polifagia es decir hambre, bulimia (excesos De comida). Distención abdominal, gingivitis, dispepsias, hipo, vómitos, hernia hiatal, y abscesos forúnculos sobre todo en el territorio del meridiano. Signos psíquicos: Excitación, manía (kuang) tendencia a hablar mucho y rápido y como signo endocrinológico la insuficiencia del parasimpático. Las plantas tratan el hábito sedentario y los excesos de comida.

PLENITUD CALOR DE BAZO:

Constipación y diarrea, pancreatitis, sensación de boca amarga (cuando el calor produce una alteración de la vesícula que afecta al BP, es un gusto biliar en la boca, puede hacer una pancreatitis) Ictericia, artralgias, hematomas y purpura, gota (inflamación del dedo gordo que lleva al juanete y no necesariamente tiene el acido úrico elevado). Artrosis de rodilla, micosis distención abdominal, nauseas, micosis, HTA (hipertensión arterial) y ACV, dolores cardiacos o epigástricos. Dolorimiento en todo el cuerpo. Obesidad, diabetes, menorragias (sangrados profusos durante la menstruación) prostatismo, hipoinsulinismo.

PLANTAS TIERRA YANG: Corrigen el exceso De Yang de BP (bazo pancreas) y Estomago. El exceso de calor en estos órganos lleva inexorablemente a la larga o a la corta a la diabetes, a la aterosclerosis y a la HTA que va a terminar en una enfermedad cardiaca por la relación entre el fuego y la tierra. Las plantas dispersan el Yang del BP y la plenitud y calor del órgano o de la víscera. Disolver flemas o humedades internas.

En general las plantas que corrigen el calor en los meridianos de tierra también corrigen el calor en los meridianos del metal. Son plantas que comparten las dos constituciones.

De energía fría o fresca

PLANTAS TIERRA YANG

fresno,

olivo,

caléndula,

eucaliptus,

fumaria,

melisa

ciprés

Verbena.

tilo.

enebro.

Plantas tierra yin

Roble
Manzanilla
Lúpulo

PLANTAS METAL YANG

Características generales

Sujetos con debilidad natural del pulmón, intestino grueso y sus meridianos,aunque no se traduce necesariamente en enfermedades pulmonares o intestinales, pero es lo más frecuente junto a enferme- dades de la piel.

Aman el otoño y temen al frío, aprecia lo muy picante, la leche y derivados lácteos; también el chocolate con leche.

El metal es el hijo de la tierra, es madre del agua es controladora de la madera y es controlada por el fuego. Está representado por el Pulmón y el Intestino Grueso. El proceso de individuación lo hace el metal. También el metal representa la respiración 1era indicación de la separación del niño con la madre. Asociado a la autoestima y la valoración propia y de los demás. Pulmón y el Intestino grueso se encargan del intercambio y la eliminación, también en lo emocional, y del proceso de de sociabilización de la persona. Su color es el blanco. El pulmón ama la humedad necesita calentar el aire y humedecerlo , cuando el aire es seco las mucosas se secan ; el Ig como colaborador cuando detecta una sequedad retiene más agua para enviarla al pulmón y humedecerlo pero se resecan las heces y aparecen las constipaciones.

FISIOPATOLOGIA DEL ELEMENTO:

En relación al Agua: Cuando el metal esta en desequilibrio se afecta su relación con el hijo, no hay una correcta movilización de líquidos, y por lo tanto el metal no nutre correctamente al agua. Lo líquidos se estancan y dan origen a edemas, alteración en la emisión de líquidos y alteraciones respiratorias. El pulmón hace descender el Qi

En Relación con la Madera: Si el metal no tiene suficiente fuerza no controla suficientemente a la madera y esta se vuelve hiperactiva y aparece irritabilidad y tiene tendencia a consumir y hasta auto consumirse con exacerbación de los procesos metabólicos: Suda más, orina mas, adelgaza.

En Relación con el Fuego: El Pulmón está en la misma área del fuego, el aire aviva una llama, el pulmón aviva la

llama del fuego y a su vez el fuego puede fundir al metal. El ritmo respiratorio colabora con el ritmo cardiaco y con la circulación de la sangre.

En Relación con el Bazo Páncreas: Tai Yin: el Bazo y el Pulmon es una unión funcional a través de los meridianos, es una función polar ya que el Bazo se hace cargo de todos los procesos terrestres de lo que es el alimento y el Pulmón del alimento más sutiles que es el oxigeno. El Bazo tiene una dirección ascendente hace subir los líquidos la energía, y el Pulmón la hace bajar. Todos los líquidos que el pulmón lleva hacia abajo son metabolizados, si esto no ocurre se empiezan a estancar líquidos y esto líquidos estancados se transforman en flemas que afectan al Bazo y las flemas crónicas en el aparato respiratorio se infectan y constituyen infecciones crónicas respiratorias.

En Relación con el Intestino Grueso: Asimilación y eliminación. Siempre que hay un trastorno en el pulmón va existir un registro funcional en el Intestino grueso y viceversa.

CONSTITUCION METAL: Va a manifestar una vulnerabilidad en Pulmón e Intestino Grueso. Es una persona alta, longilineo, muy blanca la piel, como lánguidos, de nariz larga y aguileña, con tendencia a la cifosis dorsal.

La mano con dedos largos, mano oval, dedos son un poquito menos finos que los del fuego y tienden a ser chuecos y el signo patognomónico que define y le pone el sello a la constitución es el triple lazo en las articulaciones.

Son muy sensibles al frio y un tono emocional bajo y lentos en su acción, en sus pensamiento en las asociaciones de ideas, es su tipo de energía, tienen una cadencia lenta en su acción.

En la infancia, chicos delgados, pálidos en general poco apetito y van a sufrir durante su infancia todo una historia de rinofaringitis, bronquitis, adenoiditis, laringitis, otitis a repetición. Son el terreno mas vulnerable a la tos convulsa y por supuesto también a la tuberculosis, lo que le pone el sello a la constitución. Más propenso al asma bronquial y a las enfermedades de la piel de tipo descamativas como los eccemas que son más del pulmón. Las enfermedades rezumantes o sea húmedas como el acné, forunculosis es mas el Intestino grueso.

Le gustan mucho los lácteos y es lo que peor le hace, le genera mucha humedad. Tendencia a la constipación y pueden sufrir de enuresis. También con la constitución tierra pueden sufrir de criptorquidia y en las niñas pubertades retrasadas. Cuando llegan a la pubertad sobre todo los varones tienen crecimiento vertiginoso, es la típica constitución que crece por estirones y además tienen una conformacion articular muy laxa, lo que es un poco peligrosa, son los típicos altos desgarbados, pueden padecer cifosis sobre todo y también escoliosis. Son chicos muy buenos dóciles, les gusta acostarse temprano, su mejor energía es a la mañana, necesitan dormir más que la media común.

En el adulto mantiene la forma alargada en el cuerpo. Son personas que suelen tener una fatiga a la tarde, es como que no le alcanza la energía para llegar al final del día. Les viene muy bien hacer cortes en el año con pequeñas vacaciones. Les falta un poco de concentración. Son calmados psicológicamente, más inclinados a la asociación de ideas a la meditación que a la acción. Pueden tener un peligro que es la melancolía. Muy sensibles al frio donde aparecen los catarros, las gripes.

Podemos ver colitis crónicas, dolores abdominales. Suelen tener el colon más largo de lo normal, también el tránsito intestinal más lento y evacuar día por medio. Pueden tener ulceras duodenales y linfatismo (tendencia a tener inflamaciones de ganglios linfáticos). En las mujeres suele haber una tendencia a tener menos hormonas y por eso reglas más largas, tendencia a las leucorreas, eliminar flemas por el aparato genital. No suelen tener menstruaciones dolorosas y en general a nivel endocrino es común que tengan hipotiroidismo junto con la constitución tierra. Esta constitución suele tener un hipotiroidismo que ahora se lo llama sub clínico, es decir las hormonas tiroideas están normales y no tienen grandes síntomas, pero cuando se le pide una TSH aparece el hipotiroidismo.

PATOLOGIAS METAL

Vamos a tratar cuadros de plenitud Yang: Calor de Pulmón o de Intestino grueso.

Cuadros Yin de Vacio frio de Pulmón o de Intestino Grueso.

Para los cuadros de plenitud Yang es decir calor, vamos a usar plantas metal Yang en el siguiente grupo de síntomas:

Bronquitis, adenitis, todas las infecciones del aparato respiratorio, ulceras duodenales, constipación, fistulas y fisuras anales, recordemos que también pueden haber hemorroides en esta constitución. Disenterías (diarreas), Acné, caries, anginas pultaseas (con placas de pus) epistaxis, diarreas con sangre, irritabilidad, agitación. Tos con expectoración purulenta, amarillentas, infectadas. Orinas oscuras con tendencia a la oliguria (Poca orina y oscura) pómulos rojos, garganta y boca seca, calor en el cuerpo,

disnea con silbidos en el pecho (broncoespasmo) fiebre, piel seca y descamada.

El Vacio, frio o síntomas Yin lo vamos a tratar con plantas Metal Yin.

FITOTERAPIA METAL YANG:

El sabor que vamos a equilibrar con estas plantas, que equilibran al metal Yan es: Amargo refrigerante, Picante refrigerante y accesoriamente el acido refrescante y el dulce frio.

AMARGAS REFRIGERANTES: Eucaliptus, dulcamara, fresno, Vinca Pervinca o vinca minor, tomillo, marrubio blanco, Pino.

PICANTE REFRIGERANTE: Eucaliptus, Sen, marrubio blanco, pino.

ACIDO REFRESCANTE: Agrimonia, fresno, limón, pervinca, enula campana.

DULCE FRIO: Bardana, pulmonaria, borraja, dulcamara, Sen, limón y altea oficinalis.

ALTHAEA OFICINALIS – MALVAVISCO.

ACCIONES:
Bronquitis
Catarros secos
Faringitis (también se puede usar en forma local, gargarismo)
Laringitis
Afonías
Furúnculos

Abscesos
Acné
Caries
Gingivitis
Gastritis
Duodenitis
Ulceras
Seda el KUANG.

PULMONARIA OFFICINALIS – YERBA CARDIACA.
ACCIONES:
Bronquitis
Neumonías agudas
Enfisema
Taquicardia
Palpitaciones
Hemorroides
Sabañones (también se la puede usar en uso externo).

VINCA MINOR O VINCA PERVINCA.
ACCIONES:
ACV
Aterosclerosis
Hemorragias
Epistaxis
Hemoptisis
Trastornos de memoria
Irritabilidad
Perdida de la audición
Acufenos, zumbidos
Arteriopatias periféricas
Hipertensión arterial (HTA)

Diabetes

SEN – CASIA ANGUSTIFOLIA
ACCIONES:
Constipación
Estimula el peristaltismo
DESARROLA DEPENDENCIA, USARLA EN DOSIS BAJAS.
PUEDE PROVOCAR COLICOS.

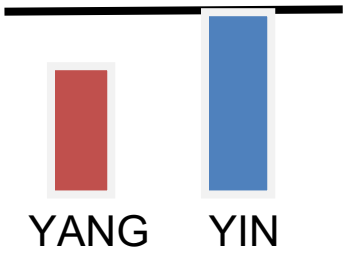
PLANTAS METAL YIN

FITOTERAPIA - METAL YIN

Son las plantas que se usan para todos los cuadros respiratorios agudos. De acuerdo a la MTC los cuadros que vamos a tratar son:

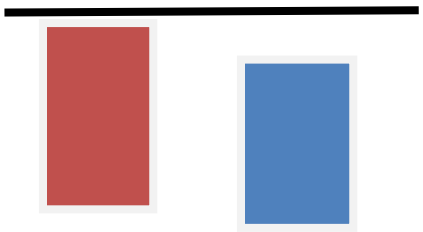
VACIO DE YANG DE PULMON:

Nos va a dar un cuadro de abundantes secreciones, mocos,



VACIO DE YIN O DE SANGRE:

Nos va a dar cuadros de sequedad, tos seca, calor vacío calor relativo, sequedad de la mucosa respiratoria.



YANG YIN

Recordemos que el temperamento de los Tai Yin (Bazo Pancreas y Pulmón) que tratamos con estas plantas son personas que tienen mucha labilidad respiratoria, tendencia a resfríos y gripes repetitivas o en épocas otoñales y hacen cuadros de rinofaringitis, o bronquitis, a repetición, gripes, adenitis y también tuberculosis. Son en general personas delgadas, anoréxicas, muy pálidas con poco resistencia por su problema respiratorio y en general temen al frio. Hacen cuadros de vacío, frio y Yin.

Vamos a tratar frialdad en el cuerpo, catarros, gripes, asmas otoñales. (El asma alérgica es más terreno de la madera) en cambio estas asmas se dan más en otoño y en invierno y son más terreno del metal. También sinusitis, rinitis crónicas (cuadro alérgico bien otoñal con mucosidad clara, suele ser alérgica todo el año pero la recrudescencia la tiene en esta época del año. Suelen tener estas personas periartritis escapulo humerales,(relacionadas por donde pasa el meridiano de pulmón), dolores de hombro, hombro doloroso,

frialdad de miembros, palidez, dolores abdominales con tendencia a distención abdominal, gases, transito lento o retraso en la evacuación. Vamos a encontrar plantas que tratan el hipotiroidismo, la disfunción en menos de la glándula tiroides está asociada al Tai Yin, es decir con las persona que padecen problemas de pulmón o de bazo. En cambio el hipertiroidismo lo asociamos con la madera.

Sudores nocturnos, ronqueras, adelgazamiento, tos con expectoración o muy blanca y fluida o sin expectoración. Poca motivación, depresiones, las secreciones son en general blanquecinas abundante o fluida, ronquera y voz débil. Los ataque de vacío y frio de pulmón afectan primero al pulmón después se afecta el intestino grueso que esta acoplado al pulmón y por ultimo Bazo Páncreas, en general es así.

Los sabores que corrigen son:

Picante - Caliente

Amargo Ácido Energía Caliente o tibia dulce

Ácido Energía Caliente o tibia dulce

PICANTES CALIENTES: Angélica, artemisa, émula campana, roble, dulcamara, eucaliptus, Eufrasia, jengibre, menta, ortiga, hipérico, zarzaparrilla.

AMARGO CALIENTE: Artemisa, émula campana, avena sativa, poligunun bistorta, cardo santo, genciana, elisopo, lavanda, enebro, hipérico, orégano, centaurea, pino, salvia, tomillo, drosera.

ACIDAS: Angélica, roble, nogal, bistorta.

DULCES: Avena, canela, belladona, bistorta, cypres, hinojo, malva, llantén, regaliz, romero, tusilago y salvia.

PLANTAS METAL YIN
MALVA ROTUNDIFOLIA.
ACCIONES:
CONSTIPACIONES CRONICAS
EMOLIENTE
BRONQUITIS CRONICAS
BRONCONEUMOPATIAS
EN DUCHAS EXTERNAS, VAGINITIS E INFECCIONES URINARIAS
EN COMPRESAS O EMPLASTOS PARA LA DERMATOSIS
ESTIMULA EL PARTO POR LA OCITOXINA.

DROSERA – DROSERA ROTUNDIFOLIA – *(ROSA DEL SOL)*
ACCIONES:
Tos
Irritación laríngea
tos coqueluche (tos quintosa)
laringitis
bronquitis
neumonías
asma
bronquitis crónicas.

TUSILAGO – FARFARA (uña de asno o pie de caballo)
ACCIONES:
Anergias post infecciosa
Laringitis
Bronquitis

Tos
Laringotraqueitis
Asma otoñal
En uso externo, hiperhidrosis de manos
En la administración oral, no se la puede usar por tiempo indeterminado.

TOMILLO – THYMUS VULGARIS.
ACCIONES:
Reumatismo
Gripes
Bronquitis
Neuropatías
Enfisema
Micosis respiratorios
Déficit inmunitario
Leucopenias y anemias
Acidez
En uso externo para el herpes y dolores reumáticos.

PINO SILVESTRE – PYNUS SILVESTRIS.
ACCIONES:
Para las afecciones secas
Rinofaringitis
Laringitis
Traqueítis
Bronquitis y asma con pocas secreciones
Fluidificante

SAUCO –SAMBUCUS NIGRA
ACCIONES:
Tos

Resfríos
Catarros en general
Fiebre de Heno
En uso externo para conjuntivitis y en decocción para gargarismos en las anginas.

LLANTEN – PLANTAGO MAYOR

ACCIONES:
Adelgazamiento
Retraso en el desarrollo (desadaptación hipofiso gonádica)
Bronquitis
Laringitis
En uso externo alivia las picaduras de los insectos, como el de las abejas.

ORTIGA PICANTE – URTICA URENS

ACCIONES:
Anemias
Diarreas
Gastralgias
Gastroenteritis
Tuberculosis
Urticarias
Eccemas
Caspa
Hipotensora
Gota
artritis
estimula la secreción de la leche materna
hipoglucemiante
astringente.

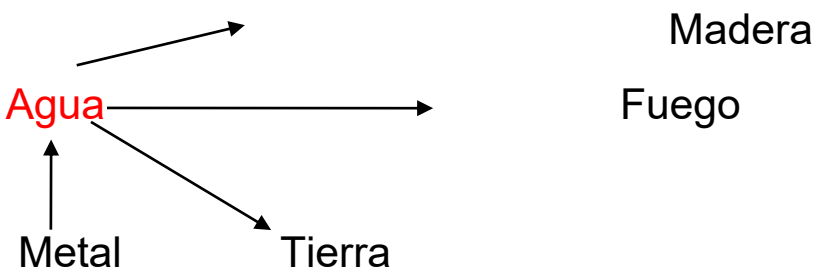
AVENA SATIVA

ACCIONES:
Insomnio (de las 3 de la mañana)
Astenia
Anorexia
Convalecencia
Osteoporosis
Insuficiencia ovárica
Esterilidad e impotencia
Estimulante de la tiroides
Diabetes.

FITOTERAPIA

Agua Yang

El movimiento agua está representado por el riñón su rama Yin y la vejiga su rama Yang. Es el generador de la vida, es uno de los movimientos mas contradictorios, tiene el movimiento agua propiamente dicho simbolizado por las funciones del riñón que engloban para la MTC la función endocrina u hormonal, sobre todo la función hormonal sexual y lo que llamamos la secreción endocrina de lo que llamamos glándulas suprarrenales es decir la adrenalina y el cortisol y otro conjunto de hormonas que se llaman mineralo corticoides que tienen acción propiamente dicha en lo que nosotros conocemos como agua. Tiene también un movimiento parecido al fuego por eso se dice que es un movimiento contradictorio. La rama Yang del agua establece el equilibrio con el fuego, mientras que la rama Yin nutre a la madera:



El agua tiene como característica general la de fluir, cuando se lentifica en su flujo presenta signos de estancamientos lo que tiende a ser más evidente en las mitades inferiores del cuerpo, ya que el agua es un elemento pesado más Yin que los otros elementos y depende mucho del aspecto Yang para circular y si este aspecto es pobre tiende a producir edemas, acumulaciones en la mitad inferior del cuerpo. Si las acumulaciones son crónicas tienden a densificarse produciendo los cuadros de humedad con los que estamos acostumbrados a asociarlos al Bazo páncreas y corresponde a ambos órganos. Debemos entender que la humedad es una plétora pero no empieza como plenitud, sino que comienza como un vacio de Yang, porque falta Yang el agua no se mueve y se estanca, por eso los tratamientos de humedad parecerían un poco contradictorios porque definimos muy estáticamente la humedad en primera instancia como una plétora y se la trata aumentando el Yang, pero en realidad es una plenitud que deviene de un vacio original por falta de energía Yang que movilice el agua.

Se dice que el agua es el yin y el yang básico estructural de la persona. Se dice que una persona tendrá buena salud si tiene este elemento fuerte tanto en una rama como en otra.

En el movimiento agua tenemos dos tipos de personas aquellos que son más hacia el Yang que son de mucha energía, en general delgados con un aspecto que podría

llegar a confundirlos con el elemento metal, son de mirada muy profunda, muy particular profunda como con un dejo de tristeza atrás, de muy buena constitución de facies tendiendo a ser rojizas, de muy buena postura, erecto derecho con la nuca erguida casi como con una actitud de autoritarismo, como militar, tienden a tener excesos en todo, mucha energía que la vuelcan en el trabajo, son muy temerarios y es prácticamente lo contrario a las personas Yin de agua que son personas con tendencia a ser gorditos con postura como inclinada de la cabeza, como mirando hacia abajo, mirada medio esquiva, como si la vida les hubiera pegado duro. En términos generales los agua yang son muy robustos pero los agua Yin en la niñez y la adolescencia tienden a padecer muchas enfermedades con sensibilidad respiratoria, tendencia a enfermedades respiratorias agudas, anginas rojas y otitis a repetición.

El riñón sostiene la estructura del SNC, la mielina que es la sustancia blanca del cerebro y de la medula, por eso las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple son para nosotros deficitarias del riñón, y también la medula ósea donde están las progenies es decir los precursores de todas las células de la serie sanguínea tanto glóbulos blancos, rojos, plaquetas, las células madre, por eso se dice también que el riñón está asociado a la formación de sangre y de hecho esta sostenido por la eritropoyetina que segrega el riñón recientemente descubierto y esto los chinos ya lo sabían. Las deficiencias inmunitarias en los niños de esta constitución los llevan a sufrir muchas infecciones. Las otras enfermedades que se desarrollan desde la niñez, muy importantes es el reumatismo poli articular agudo y la fiebre reumática compartida con la constitución fuego. En la adolescencia pueden tener retrasos en la pubertad sobre todo

en la aparición de las menstruaciones en la niñas, acné, son niños en general hipersensibles con una estructura emocional frágil.

ENFERMEDADES DEL ADULTO:

Artritis reumatoidea y la tendencia al cáncer igual que la tierra, la cistitis a repetición, trastornos en la micción como micción imperiosa, incontinencias urinarias, las albuminurias (eliminación de proteínas por orina) recordemos que el riñón filtra sangre y retiene las proteínas que son muy preciadas reabsorbiéndolas. El hallazgo de proteínas en la orina muestra un daño estructural severo del riñón. El aumento de urea en sangre además de ser una alteración del hígado también puede aparecer por una pereza del riñón, los edemas, los cálculos en el riñón es humedad en el riñón, o en la vejiga, las pielonefritis que son infecciones. Hay infecciones renales que se originan en la vejiga y pasan desapercibidas, suben por los uréteres al riñón y lo colonizan originando a largo plazo insuficiencias renales, destruyendo el parénquima. Común las lumbalgias, problemas discales en la zona lumbar, nos deberían llamar la atención de algún problema en la energía renal, también las lumbalgias asociadas a la menstruación. La osteoporosis (el riñon también sostiene la constitución mineral de los huesos).

PLANTAS CON LAS QUE VAMOS A TRATAR:

Cuadros Yang: **Plenitud calor de la vejiga**

"Plenitud " Calor de riñón (se dice que el R, nunca está en plenitud por el desgaste de la energía ancestral, sin embargo existe una plenitud del R, salvo un cuadro que se llama Fuego del Ming – Men, que es el aspecto fuego dentro del agua, hay personas que tienen un exceso de energía en esta zona y a eso se lo considera como una plenitud del riñón).

Cuadros Yin: Vacio **o frio del Riñón**

Vacio o frio de la Vejiga

PLENITUD CALOR DE VEJIGA: Es un síndrome que cursa con cefaleas en la nuca(El meridiano de V tiene como lugar de paso la zona de la nuca) Emisión de orinas oscuras, calientes dolorosas, turbias y con fuerte olor y a veces difíciles de emitir gota a gota y además arde, cuadro típico de una cistitis infección urinaria, dolor y ardor al orinar sobre todo al final de la micción. Dolor de espalda con rigidez de espalda, lumbalgias, hemorroides, y fiebre. En general la persona esta agitada es un cuadro Yang, puede tener insomnio, puede acompañar este cuadro un exceso de adrenalina es decir una simpaticotonía y los ambientes de calor y humedad agravan este cuadro.

PLENITUD O CALOR DEL RIÑON O FUEGO DEL MIG MEN: Cuadro muy peculiar, se produce por un vacío previo que puede pasar desapercibido y por eso no es detectado, es un vacio de Yin de Riñón. Presenta priapismo (erección

permanente). HTA, oligurias (poca orina) o anuria. Cefaleas, blefaroespasmo, lumbalgias agudas. Constipación, transpiración nocturna, acufenos y vértigos, boca seca e irritabilidad, excitación sexual permanente.

VACÍO FRIO DE VEJIGA: Incontinencia urinaria, orinas claras y abundantes, frio excesivo en el cuerpo, intensa anergia, somnolencia diurna, depresión, psicoastenia, que revela todo esto una insuficiencia simpática una insuficiencia de adrenalina.

VACIO FRIO DE RIÑON: Es un cuadro que coincide con la insuficiencia de la raíz yang de riñón o con el vacio de Qi de riñón y sus síntomas son: Frio excesivo que se siente hasta los huesos, internamente, con una intolerancia al frio. Zumbido en los oídos, hipoacusia, sudor espontaneo, diarreas matinales, impotencia, nicturia, sordera, edemas generalizados y sobre todo alrededor de los ojos que se vuelven negruzcos. Perdida de agilidad corporal, cuerpo pesado, edematoso, con debilidad y dolor lumbar, perdida de voluntad depresión inhibición.

FITOTERAPIA AGUA YANg:

Son las plantas que equilibran la vejiga y la raíz yang del riñón. Son plantas simpaticoliticas, diuréticas, uricusuricas y azoturicas. Comparten bastante con el fuego yang el balance con la presión arterial o sea que también van a tratar la tendencia a la presión arterial, la aterosclerosis.

SABORES QUE BALANEAN ESTE MOVIMIENTO SON: Amargo refrescante, picante refrescante, ácido refrigerante, dulce refrigerante y el salado refrigerante.

AMARGO REFRESCANTE: Abedul, casia, marrubio blanco, pervinca, ulmaria, fresno, valeriana, parietaria, sauce blanco y vara de oro.

PICANTE REFRESCANTE: Eucaliptus, marrubio blanco y valeriana.

ACIDAS REFRIGERANTES: Brezo, gayuba, fresno, mirtillo o arandanos, thuya, espino blanco, trébol meliloto, ortosifon y vara de oro.

DULCE REFRIGERANTE: Borraja, malva, fresno, melisa, parietaria, zarzaparrilla, sauco, enebro, arándanos, pasiflora.

SALADO REFRIGERANTE: Brezo, espino, arándanos, thuya, fresno, ortosifon, vara de oro, gayuba, meliloto y bolsa del pastor.

BOLSA DEL PASTOR

BREZO

UÑA DE GATO

EUCALIPTUS

COLA DE CABALLO

ZARZAPARRILLA
ROMPEPIEDRAS

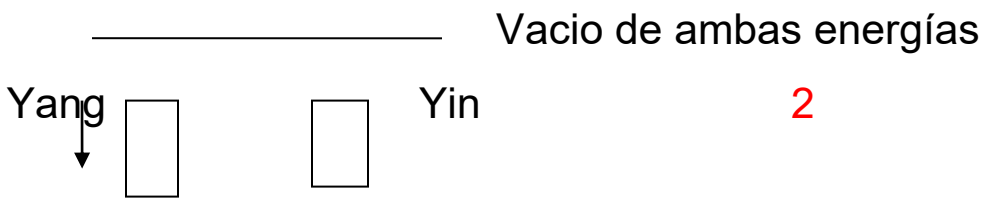
FITOTERAPIA

Agua Yin

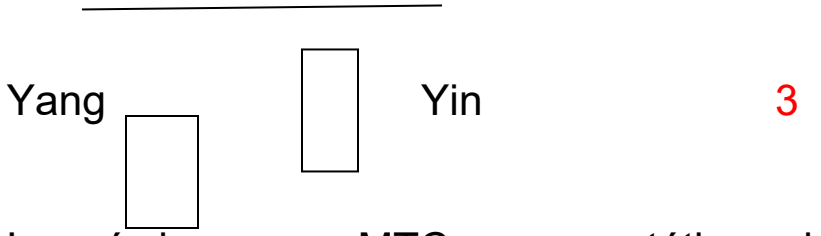
FISIOLOGIA AGUA YIN:

Los síndromes que se van a tratar son:

1- Plenitudes de la raíz Yin de Riñón con vacio de vejiga. Se caracteriza por ser una instancia intermedia entre el vacio de qi de Riñón (1). Así comienza, el síndrome madre que vamos a tratar con estas plantas, comenzó como un vacio de qi de riñón. Es una pérdida de energía del R, o sea que en determinadas circunstancias las energías renales las encontramos asi:

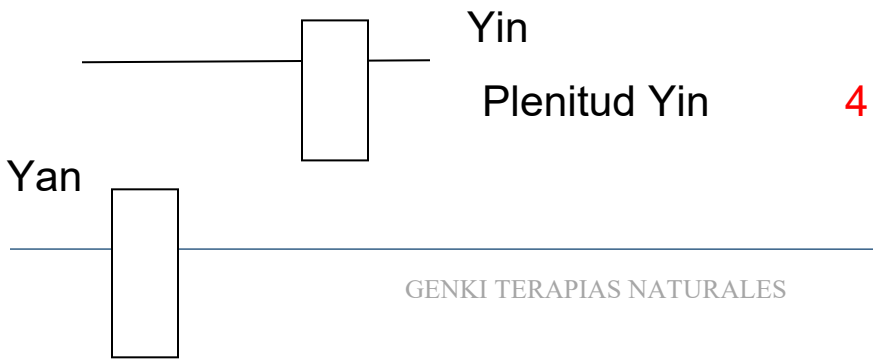


Pero en este descenso se va a producir con mayor velocidad la perdida de energía Yang



Los síndromes en MTC no son estáticos sino que evolucionan, conforme a la energía dado que el cuerpo intenta repararlo con lo que tiene de energía.

Continúa el descenso y se produce un desbalance de la energía Yin, produciéndose como si tuviéramos una plenitud Yin



La energía Yin se acumula por falta de energía yang, hay humedad en el riñón.

Hay dos síntomas que debemos detectar para clasificar a una persona en esta instancia y poder diferenciar el tratamiento entre Yin o Yan que son:

En 1 y 2 aparece un síntoma que es la nicturia que significa inversión del ritmo urinario, la persona de día orina poco y de noche se despierta 3 o 4 veces para orinar.

En los estadios siguientes aparece:

POLIURIA: Aumento de la cantidad de orina emitida en cada micción, claras sin concentración

POLAQUIURIA: Aumento en la frecuencia urinaria

Esto es lo que vamos a tratar. Subterráneo a esto sabemos que la persona tiene una insuficiencia Suprarrenal es decir una insuficiencia simpática.

En una insuficiencia adrenal o sea que comienza a ser una insuficiencia yang de riñón, si evoluciona termina produciendo una insuficiencia del fuego, tanto del Corazón como del Intestino delgado, por eso los síndromes del agua y del fuego juntos lo que llamamos shao yin en primer lugar y en segundo lugar más alejados Tai Yang (en general mucho menos frecuentes por que hace más excesos que vacíos) termina con una insuficiencia de corazón con un estado que se llama anasarca que es un encharcamiento generalizado con un compromiso del corazón, son síndromes graves, el corazón no tiene fuera para manejar esos líquidos y puede hacer un paro cardiaco, una arritmia severa.

Los sabores que corrigen el vacio del agua son: Salado Caliente, amargo, dulce y picante caliente.

Salado Caliente: Casia o grosellero negro, fucus, isopo, maíz, ortiga picante, Pilosela, Solidabo.

Amargo Caliente: Aquilea millenfoliun. Enula campana, poligunun bistorta, Gayuba, uva ursi, eucaliptus, ginseng, muérdago, hisopo, lavanda, nogal, pino, salvia, tomillo.

Dulce Caliente: Brezo, Bistorta, casia, limón, hinojo, fucus, ginseng, apio, ortiga, cola de raton, regaliz, romero, salvia y tuya.

Picante Caliente: Enula campana, abedul, eucaliptus, jengibre, arandano, ortiga, romero, pino, tomillo, clavo de olor.

PATOLOGIAS:

Incontinencias urinarias, Poliuria, poliaquria, edemas de ojos bolsas en los ojos, Anergia, somnolencia diurna, psicastenia. Depresión, confusión, insuficiencia simpática, intolerancia al frio sobre todo en los pies, zumbidos de oídos, hipoacusia, sudoración espontaneas, disnea de esfuerzo, diarreas matinales, impotencia, lipotimias, edemas localizado o generalizado, dolor de huesos, debilidad y dolor lumbar, falta de agilidad corporal personas que se caen a cada rato. Falta de voluntad, timidez, tinte pálido o negruzco de la piel. Otitis purulentas, anginas purulentas, reumatismo, vértigos, infecciones a repetición, Infecciones urinarias crónicas, enuresis, diabetes insípida (diabetes donde no se pierde glucosa), Enfermedad de adison (insuficiencia suprarrenal), vejez, leucemias, insuficiencia renal, uremia, osteoporosis.

PLANTAS AGUA YIN

HINOJO

JENGIBRE
CLAVO DE OLOR

HISOPO

TOMILLO

REGALIZ O PALO DULCE

Acciones generales: Planta estimulante de las adrenales, poderoso antiinflamatoria, expectorante, antiespasmódica, anti ulcerosa y antihistamínico y vago lítica o para simpático lítica.

Excelente planta para las ulceras gástricas, cicatriza rápidamente disminuyendo la secreción del ácido estomacal, y produce una película protectora. MB para cólicos intestinales y secundariamente para las glositis, estomatitis, importantísimo fluidificante de las secreciones bronquiales. Traqueítis, faríngeo traqueítis, por su efecto cortisollike (simil cortisol) es un antiinflamatorio poderoso.

¡Ojo! El cortisol aumenta la raíz Yang del Bazo y baja la raíz Yin, si se toma por mucho tiempo se afecta al Riñón, porque la tierra con su raíz yang exacerbada va en contra del agua activando el ciclo de dominancia. Tomar no más de 1 mes. Es estrogénica se la usa en dismenorreas vacíos de sangre, Muy bueno para la artritis reumatoide. Muy bueno como antialérgico. Con el tiempo retiene sodio y potasio.