
ACUPUNTURA Y FLORES DE BACH

En relación con los Cinco Elementos

Tesis del Diplomado

ACUPUNTURA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA

TlahuiEdu A.C.

Estudiante: Eva María Ibáñez Ferrés

Profesor: Mario Rojas Alba

Castellón, España, a 28 de Junio, 2010

©Tlahui: Todos los Derechos Reservados. La edición digitalizada de la tesina *Acupuntura y Flores de Bach, en relación con los Cinco Elementos*, del Diplomado de Acupuntura y Medicina Tradicional China, de TlahuiEdu, de la autora Eva María Ibáñez Ferrés, es una obra intelectual protegida por los derechos de autor reconocidos internacionalmente, igualmente en lo conducente por la legislación de México y Canadá, © *copyrights* a favor de Tlahui y el autor, quienes detentan los derechos exclusivos para su uso en Internet, en disquetes, *compact-disk*, o en cualquier otra forma de explotación. Está prohibida y penada su copia, reproducción total o parcial en cualquier forma, esta copia es para el uso gratuito de los estudiantes inscritos a los cursos de TlahuiEdu, para los lectores de Tlahui (www.tlahui.org) y público en general; está penada cualquier copia o uso con fines de lucro, y prohibida la transferencia por cualquier medio que no sea desde el sitio oficial de Tlahui. La inscripción a los cursos y diplomados se puede realizar en: <http://www.tlahui.com/educa7.htm>. Este trabajo puede solicitarse gratuitamente a educa@tlahui.com.

Advertencia / warning / avertissement / warnung: Se advierte al lector que el autor y editor de esta tesina no se responsabilizan de los errores u omisiones, ni tampoco de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de la información contenida en esta obra; por esta misma razón, no se emite ninguna garantía, formal o implícita, sobre el uso y contenido de la publicación. Igualmente se informa que este material se edita sin fines de lucro y con el propósito de dar a conocer la medicina tradicional, en todo caso, la responsabilidad es sólo de quien le dé alguna aplicación.

⑩ **CONTENIDOS:**

- Introducción

- Tema 1: Fundamentos de las Flores de Bach

- ⑩ 1.1 Introducción a las Flores de Bach
- ⑩ 1.2 Postulado filosófico del Dr. Bach
- ⑩ 1.3 Cómo actúan los remedios florales
- ⑩ 1.4 Cualidades y principios fundamentales.

- Tema 2: Principios básicos de la Acupuntura

- ⑩ 2.1 El Yin y el Yang
- ⑩ 2.2 Concepto de Energía
- ⑩ 2.3 Los Cinco Elementos

- Tema 3: Causas de las enfermedades

- ⑩ 3.1 ¿Medicina Psicosomática?
- ⑩ 3.2 Enfermedades y sus causas probables
- ⑩ 3.3 Las emociones y su relación con los órganos.

- Tema 4: Características psíquicas de los Elementos

- 4.1 Las funciones naturales y los estados de desarmonía en el Sistema de los Cinco Elementos
- 4.2 Características psíquicas de los Elementos
- 4.3 Prescripción de remedios de Flores de Bach

- Conclusiones

- Notas textuales y Bibliografía

INTRODUCCIÓN:

Hace algún tiempo conocí las Flores de Bach, y tuve la oportunidad de probarlas en mí. Fueron tan positivos los cambios, que me despertaron un gran entusiasmo, sintiendo la necesidad de conocerlas más y profundizar en la filosofía y el funcionamiento de este sistema.

Y curiosamente, cuando estoy estudiando la Acupuntura me doy cuenta de que ambos sistemas tienen muchos fundamentos en común.

Sabemos que la Medicina China tiene un origen y una base totalmente filosófica, y quizás es esto lo que hoy nos dificulta su comprensión, en una sociedad tan científica como en la que vivimos.

Para El Dr. Eduard Bach, el fundador del sistema floral al que nos referimos, la medicina tenía un concepto filosófico más que científico, pues él entendía al ser humano mucho más que a un cuerpo. Para él el ser humano estaba constituido por dos elementos: el Alma y nuestra Personalidad. Para que haya una perfecta salud ambas tienen que estar en armonía. Mientras que la Medicina China entiende la enfermedad como un estado de desequilibrio entre yin y yang, principios a los que más adelante me referiré con más detalle.

Ambos métodos defienden tratar al enfermo y no a la enfermedad. Es más importante el físico particular y el estado emocional del individuo, la forma en la que él o ella se sienten afectados y qué actitud tienen ante la vida.

La enfermedad nos muestra con sus signos y síntomas, alteraciones en las funciones naturales del organismo. Si sólo se tratan estos signos y síntomas, sin valorar la historia de la persona, estamos evadiendo al paciente de sus responsabilidades en su propia desarmonía.

Decía R. Bach que *“Si nunca es nuestra culpa, no podemos responsabilizarnos de ello. Si no podemos responsabilizarnos de ello, siempre seremos la víctima”*.

La “causa”, tal y como entendemos el concepto, no es una fuerza invasora externa, un virus o una bacteria, sino más bien algo intrínseco al individuo y al estilo de vida que genera.(1)

Desde el punto de vista Taoísta, la enfermedad y la degeneración son originados no tanto por las invasiones externas como sí por la ‘caída de la propia guardia’. Gérmenes, toxinas, y ‘energías negativas’ siempre están presentes en nuestro entorno, pero ellas pueden entrar y causar daño solamente en un cuerpo cuya inmunidad y resistencia se arruinen por negligencia y por un estilo de vida inapropiado. La salud y la longevidad no se sustentan en los doctores y las drogas sino por la cuidadosa protección de los Tres Tesoros de vida, que son esencia (jing), energía (qi) y espíritu (sheng).

Tanto la Medicina Tradicional China como las Flores de Bach, se centran en las raíces originales del desequilibrio. El alivio de los síntomas no es más que el principio, que nos permitirá, entre otras cosas, liberar la energía del paciente para que así éste se pueda sanar. Pero si no diagnosticamos la “causa” y la eliminamos, la enfermedad resurgirá de una u otra forma provocando en el organismo un nuevo desequilibrio.

Es por eso que debemos tratar al paciente de acuerdo a su estado anímico, su carácter y su individualidad.

Y es aquí donde considero importante complementar ambas medicinas, pues la Acupuntura nos permite hacer un diagnóstico integral sobre la constitución del paciente, no sólo de los síntomas físicos sino también de los emocionales,. Y las flores de Bach trabajarán la parte psicológica y emocional, acelerando la curación.

Y al resolver esa causa emocional, al cambiar esa actitud, al sanar esa emoción reprimida, la enfermedad desaparecerá.

Otro punto que tienen en común ambos métodos, es que en ambos, la curación implica a menudo “crisis curativas”. El cambio implica malestar, o, en términos chinos, “agravación”.

En Acupuntura no se trata al cuerpo de forma independiente a la mente, pues para el acupuntor la salud es un estado espiritual además que orgánico (2). Tanto los problemas físicos como los mentales del hombre, son consecuencia de un desequilibrio entre yin y yang, por lo que, tanto en la teoría como en la práctica de la Acupuntura, rara vez se distingue entre soma y psique. Se trata a la persona en su totalidad, espíritu y cuerpo son complementarios y existe entre ellos una relación muy íntima: es suficiente con pensar que uno está enfermo, para desarrollar una enfermedad, y a la inversa, la enfermedad física va siempre acompañada de alguna enfermedad

mental.

Tanto es así la unión, que E. Bach sostuvo que *“la enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud mental y sólo es necesario tratar la actitud mental y la enfermedad desaparecerá”*.

“...Si uno sufre dolor, debe buscar dentro de sí mismo y encontrará alguna acción o pensamiento riguroso, duro o severo. Si elimina esto, el dolor cesará”

El Dr. L. Kaslof pone un ejemplo de un paciente que estaba muy enojado y resentido, y que después de algunos meses de ser tratado con Flores de Bach mejoró su actitud negativa... y su dolor crónico de espalda también. (3).

Vivimos en un tiempo en que los métodos de Medicina Científica están fracasando y la población busca cada vez más métodos integrales. Es por ello que se hace necesario abordar al hombre de una forma totalmente diferente a como se ha venido manejando durante años, no como una mente y un cuerpo que están unidos pero que nada tienen que ver el uno con el otro, sino como una unidad total e indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Y de ese mismo modo intervenir en la salud del ser humano.

“Todas las pasiones del alma se encuentran vinculadas con un cuerpo, cuando se producen, el cuerpo experimenta una modificación”. Aristóteles.

– **TEMA 1: FUNDAMENTOS DE LAS FLORES DE BACH**

☞ **1.1 Introducción a las flores de Bach:**

Es un método simple y natural de sanar a través de la utilización de 38 diferentes flores silvestres. Estos 38 remedios, actúan sobre los estados emocionales de las personas, corrigiendo la patología hasta su desaparición parcial o completa según el diagnóstico.

Ha sido reconocido desde 1976 por la OMS.

☞ **1.2 Postulado filosófico del Doctor Bach:**

Esta terapéutica Floral es la herencia que nos dejó Edward Bach, médico galés, especializado en bacteriología, y más tarde homeópata, creador de siete vacunas homeopáticas, a las cuales se les denomina “Nosodos de Bach” y que aún hoy en día se utilizan.

Su concepción filosófica es una concepción universal de alma. Todos estamos inmersos en una fuerza vital: Dios, Universo, Naturaleza Superior, Fuerza Creadora, Principio Universal de la vida, que nos rodea, nos pertenece y nos constituye.

Según Bach el ser humano está constituido por dos elementos: el Alma, que es nuestra esencia, nuestro núcleo, que es inmortal por ser parte de esa energía universal, y nuestra Personalidad, que es temporal y material. Ambas tienen que estar en armonía para conservar la salud. Esta es una concepción holística del ser humano.

La Armonía existe cuando no hay diferencia entre lo que sentimos, pensamos, decimos, hacemos y queremos.

El Alma sabe para qué ha venido cada uno de nosotros a este mundo, más allá de las necesidades cotidianas diarias como comer, beber, dormir, etc.

Si la Personalidad no está conectada con este saber, actuará equivocadamente en contra de esta armonía, y este desequilibrio dará lugar a los aspectos negativos del ser humano, tales como el egoísmo, la ignorancia, la inseguridad, el malestar, la infelicidad, la soberbia, el odio, la crueldad... Y esto desembocará en la enfermedad, que tarde o temprano se manifestará en el nivel material: el cuerpo.

La energía que se encuentra en cada una de las 38 esencias florales, y que se obtiene de los capullos de flores silvestres, nos ayuda a desandar el camino, y en lugar de luchar contra ese

estado negativo, superarlo fortaleciendo y estimulando la cualidad positiva que se encuentra dentro de cada uno de nosotros.

Es importante encontrar la causa de ese desequilibrio, el verdadero origen de la enfermedad, pues el llegar a ella nos va a permitir encontrar las flores necesarias para neutralizarla.

Según Bach, si únicamente tratamos el cuerpo a la hora de desalojar la enfermedad, esta no desaparecerá por completo, será una cura pasajera, un resultado superficial, y finalmente la enfermedad reaparecerá de otra manera en cualquier momento.

Resumiendo, podemos afirmar que para Bach, la enfermedad es un desequilibrio energético en que un estado mental negativo es producto de un conflicto entre Alma y Personalidad. La curación se obtendrá únicamente a través de la eliminación de la causa, de lo correcto que reemplaza a lo equivocado, lo bueno que reemplaza a lo perjudicial, “la luz que reemplaza a la oscuridad”.

1.3 Cómo actúan los remedios florales:

“La acción de estos remedios se basa en elevar nuestras vibraciones, hacernos conocer los canales de recepción de nuestro Yo espiritual, colmar nuestras naturalezas con las virtudes que necesitamos, y hacer desaparecer de nosotros el defecto que nos está perjudicando” . Edward Bach.

Los remedios florales son muy sutiles, por lo que actúan no directamente sobre los niveles densos y materiales como serían los órganos físicos, sino sobre los estados emocionales, sustituyendo las emociones o aspectos negativos, por virtudes, todas ellas naturales y existentes en cada uno de nosotros.

La esencia floral, una vez incorporada en el cuerpo, gracias a su característica vibracional, entra en contacto con el cuerpo energético del paciente y viaja por él a través de los meridianos de acupuntura y se dirige a los órganos energéticos, donde producirá su efecto, que se manifestará inicialmente en los estados emocionales y posteriormente, y dentro de lo posible, en la materia.

Nos conectan con nuestro Yo Espiritual, y sintonizan nuestro cuerpo con las hermosas vibraciones de nuestra naturaleza superior, en presencia de la cual la enfermedad se funde como la nieve en presencia del sol.

En una cita que Gregory Vlamis hace de Bach, dice: “Si bien el odio puede ser superado por un odio mayor, sólo puede ser curado por el amor. La crueldad puede prevenirse por una crueldad mayor, pero sólo puede eliminarse si se desarrollan cualidades de compasión, solidaridad, piedad. Determinado miedo puede desaparecer en presencia de un miedo mayor, pero la cura real de todo miedo es un coraje perfecto (4).

Así en la práctica resulta que cada flor tiene una cualidad característica, como puede ser el amor en el caso del Acebo, y al ser dada a un ser con celos u odio, éste la incorporará hasta que estos estados negativos desaparecen, integrando en su campo energético la cualidad del amor, de una forma tan sutil y silenciosa que el paciente, después de un tiempo, supone que esa característica armónica de su ser es propia, y no atribuye ese efecto a la flor.

1.4 Cualidades y principios fundamentales:

El principio fundamental de este método de tratamiento es tratar al enfermo y no a su enfermedad. Los remedios usados en la medicina alopática alivian los síntomas físicos de la enfermedad, pero no la causa subyacente, el estado mental. Tratar la personalidad del paciente y no la enfermedad es el principio de este sistema.

Una de las cualidades a favor de este sistema es su no agresividad y su carencia de efectos secundarios. No hay ninguna contraindicación, e incluso las embarazadas pueden tomarlas.

Otra cualidad positiva es que no interfiere negativamente en ningún tratamiento que se realice de forma simultánea sea del tipo que sea (alopático, homeopático, acupuntura, etc.). La toma de las flores puede ayudar en cualquier tratamiento potenciando su efectividad, ya que actúan en el plano espiritual/mental y conseguir el equilibrio en este plano es la mejor ayuda en cualquier tratamiento que se haga.

Aunque el paciente esté de acuerdo o no con la filosofía del doctor Bach, las flores funcionan igual, dando mayor libertad y permitiéndole al sujeto desprenderse de los viejos hábitos que no le están favoreciendo. Así entendemos que no actúan por efecto placebo, pues se ha demostrado su efectividad en niños pequeños (incluso lactantes), así como en plantas y animales.

– TEMA 2: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACUPUNTURA:

☯ 2.1 El Yin y el Yang:

La Teoría del yin y del yang es uno de los principios fundamentales de la Filosofía Taoísta, según el cual todos los fenómenos observables en el mundo natural se manifiestan como si tuvieran dos caras, resultado de la existencia de una polaridad energética universal.

Estos dos aspectos que conforman la polaridad se denominan yin y yang, y ambos son opuestos entre sí pero íntimamente dependientes.

La representación de esta oposición dialéctica entre yin y yang se representa por medio del símbolo del Tao (Tao Qi), propio del Taoísmo, por medio del cual se dice que en el mundo todos los fenómenos son variables, y que en ese proceso de cambio, todas las cosas se convierten en su contrario. Por medio de este símbolo se nos muestra el constante ciclo cambiante y la perpetua actividad del Cosmos:

Si analizamos el símbolo del Tao, podemos observar que se compone de un círculo exterior, que representa el Tao, el Vacío de donde brotan todas las cosas.

Este círculo está compuesto por dos lágrimas, una blanca y descendente, que representa el yang, el principio masculino, activo, el espíritu. Y la otra otra negra y ascendente, que representa el Ying, el principio femenino, pasivo, la madre y la materia.

Los puntos blanco y negro contenidos en cada lado representan entre otras cosas, que nada es absoluto, que todo contiene un poco de su opuesto. El punto blanco dentro del lado negro representa al Yang dentro del Yin, y el punto negro dentro del lado blanco refleja al Ying dentro del Yang.

Así, por medio de este principio, podemos afirmar que todos los aspectos observables en la naturaleza, las cosas, los hombres, la sociedad, etc, se disponen en dos bandos, opuestos e interrelacionados.

El yin y el yang se asocian con determinadas características y se manifiestan en todos los fenómenos del cosmos. El yin se asocia con la mujer, lo femenino, la tierra, la luna, el cuadrado, la oscuridad, la noche, la humedad, el invierno, el otoño, lo pasivo, la materia y lo discontinuo. Mientras que el yang se asocia con el hombre, lo masculino, el cielo, el sol, el círculo, la luz, el día, el calor, el verano, la primavera, lo activo, la energía y lo continuo.

Cabe recalcar que nada es yin o yang de forma absoluta, sino que todos los fenómenos son una combinación de ambos, en una u otra proporción. Y que esa proporción también varía constantemente, hasta el punto de que cualquier cosa, llevada a su extremo, se convierte en su opuesto.

Decimos que yin y yang tienen una relación de interdependencia porque ninguno de ellos puede existir aislado del otro, cada uno es la condición para la existencia el otro. Por tanto no pueden existir independientemente, al mismo tiempo que es imposible separarlos.

También entre yin y yang hay una relación de interconsumo y sostenimiento, pues en un mismo fenómeno ninguna de las dos es estacionaria, sino que ambas están en un continuo consumo y apoyo. Cuando uno de ellos está en desequilibrio, el otro cambia su proporción buscando de nuevo el equilibrio. Cuando hay exceso de yin, el yang se reduce o consume y viceversa.

Y por último, apuntar la infinita divisibilidad de yin y yang. Todas las cosas poseen ambos aspectos de la dualidad, y se pueden dividir las veces que se quiera sin que la fracción pierda jamás el carácter bipolar.

Veamos en la siguiente tabla los aspectos de la polaridad de yin y de yang:

EN LA NATURALEZA:

YIN	YANG
Luna	Sol
Tierra	Cielo
Invierno, Otoño	Primavera, Verano
Frío, húmedo	Calor, Seco
Noche	Día
Oscuridad	Luz
Femenino	Masculino
Abajo	Arriba
Interior	Exterior
Agua	Fuego

EN LAS PERSONAS:

YIN	YANG
Mujer	Hombre
Al frente	Atrás
Lo interior	Lo exterior
Parte inferior	Parte superior
Tronco	Extremidades
Lo profundo	Lo superficial
Los órganos sólidos (zang)	Los órganos huecos (fu)
La sangre	La energía
Tendones	Piel
Huesos	Músculos

Así, por medio de esta relación entre Yin y Yang, podemos clasificar un sinnúmero de relaciones: climáticas, geográficas, físicas, biológicas, químicas, etc.

En la Medicina Tradicional China, la teoría del yin y del yang nos sirve como guía para el diagnóstico y tratamiento en el trabajo clínico, pues nos permite explicar la fisiología y patología del cuerpo humano.

De forma que el equilibrio entre yin y yang representa el estado de salud, mientras que un

desequilibrio entre ambos desembocará en una enfermedad.

Las diferentes partes del cuerpo, así como las actitudes y funciones del ser humano se reconocen como yin o yang. Por ejemplo, la parte superior del cuerpo, la exterior, la mitad derecha, así como las vísceras huecas (fu), todas ellas son Yang. Mientras que por el contrario, la parte inferior del cuerpo, la interior, la mitad izquierda, y los órganos sólidos (zang), todos ellos son Yin.

En Acupuntura el Yin y el Yang nos sirven a la vez para clasificar el comportamiento de los individuos, así como el temperamento frío (yin) o caliente (yang).

☞ 2.2 CONCEPTO DE ENERGÍA:

Para la Medicina Tradicional China, todos los fenómenos del cosmos son las manifestaciones de un principio unificador, la fuerza vital, o Tao. Esta fuerza vital conocida como Qi, es la base estructural material del universo, su esencia. Todo cuanto existe es resultado de su movimiento y constante transformación.

En el ser humano, el qi corporal, circula por medio de unos canales específicos, denominados meridianos.

Este concepto de energía es utilizado para explicar cada uno de los elementos del universo y los eventos que en él acontecen.

En el clásico libro del Huang di Neijing se lee: “La vida del hombre es el resultado de la concentración de la energía. Si la energía se concentra, aparece la vida; si la energía se dispersa, viene la muerte”.

Se entiende por Qi, desde las funciones orgánicas, los líquidos del organismo, la sangre, etc. hasta el fluido tan sutil e implalpable que circula por los canales energéticos del cuerpo o meridianos. Es aquello que anima al organismo y permite asegurar el cumplimiento de sus funciones.

El Qi es tanto la materia como las fuerzas energéticas que la mueven (5).

Por lo que nos damos cuenta de que la energía tal y como la entienden los chinos, no es tan limitada como el concepto que tenemos en Occidente. Un ejemplo es que para ellos los órganos que conforman el cuerpo humano, no son puramente materiales, sino que son en cierta forma maleables, energía condensada. Por ello cuando más adelante me referiré a los órganos zang y fu, debemos entenderlos en términos de energía, diferenciándolos de los órganos materiales.

Este concepto de Qi, energía o fuerza vital, es fundamental para la descripción de la naturaleza, la fisiología y la enfermedad en Medicina Tradicional China.

La Energía Corporal recibe diferentes nombres, según cuál sea su fuente, función y distribución en el conjunto total del cuerpo humano. Así diferenciamos entre:

- Yang Qi – Yin Qi: polaridad energética.
- Yuan Qi: es la energía previa al nacimiento. Se conoce como energía original o innata, y se almacena o atesora en los riñones. También conocida como “raíz de los doce canales primarios”, pues el funcionamiento de estos depende de ella.
- Zong Qi: es la energía Ancestral. Energía que resulta de la unión de la energía de la respiración y la energía de los alimentos que se unen en el pecho. Regula la respiración, el habla, el latido cardíaco, y promueve las funciones del pulmón y el corazón.
- Ying Qi: Energía nutricia que nace a partir de la energía pura de los alimentos, elaborada en el calentador medio (estómago y bazo-páncreas). La transformación de esta energía permite la formación de sangre. Circula en los meridianos y su función es armonizar los órganos zang y regar las vísceras fu.
- Wei Qi: . Energía defensiva elaborada en el calentador superior, a partir de la energía pura de los alimentos. Viaja por fuera de los canales y órganos entre la piel y la carne. Regula la apertura y el cierre de los poros, protege y humedece la piel y el pelo, reajusta la temperatura corporal y recalienta los órganos zang-fu.

La energía es la fuerza vital que activa cada función y maneja cada proceso en el cuerpo humano, tanto los procesos voluntarios como involuntarios. Por tanto, el estado de salud dependerá de la abundancia del qi, y la carencia o debilidad de éste desembocará en una enfermedad.

En la visión Taoísta, la Energía (*qi* o *chi*), junto con la Esencia (*jing*) y el Espíritu (*shen*), conforman los *Tres Tersonos*, de los cuales depende la vida.

☯ **2.3 LOS CINCO ELEMENTOS:**

Esta teoría junto con la del Yin y Yang, constituyen los dos pilares básicos de la Filosofía Taoísta.

Y sostiene que todo fenómeno en el cosmos corresponde en la naturaleza a la madera (Mu), fuego (Huo), tierra (T'u), metal (Chin) y agua (Shui), los cuales están en permanente cambio y movimiento. Son los elementos básicos que constituyen el mundo material.

Hay que decir que la traducción original de las palabras chinas Wu Xing, no es cinco elementos, sino que más bien alude a cinco momentos o fases distintas de la energía, por lo que éstos deben ser entendidos más que materiales como fuerzas o tendencias.

La Medicina Tradicional China se sirve de esta teoría para explicar las relaciones e interrelaciones del ser humano con el mundo natural, así como para generalizar y explicar la naturaleza de los órganos zang-fu.

Es por eso que con ayuda de las cinco fases de la transformación, se vuelven descriptibles y comprensibles los procesos fisiológicos y patológicos.

A través de la observación de las 5 materias que componen la naturaleza y de sus características, podemos clasificar gran parte de los componentes de la naturaleza y del organismo, así como las formas, colores, plantas, alimentos, órganos, emociones, etc.

La Madera tiende a tomar una dirección ascendente y expansiva. Al igual que los árboles crece y se expande hacia el exterior.

El fuego tiene capacidad ascendente, y pertenece a la fase de máxima energía explosiva. Las llamas además de calentar se dirigen hacia arriba, en un movimiento ascendente.

La tierra pertenece a la fase en que la energía desciende y se empieza a recoger. La Tierra nutre y sustenta las semillas para hacerlas crecer.

La fase en que la energía llega a la máxima contracción, pertenece al metal, el cual purifica y transforma. A partir del metal podemos cambiar la forma de las cosas.

Y por último la fase del agua, en que la energía fluye. El agua tiende a filtrarse y caer, por eso su movimiento es descendente. Al mismo tiempo que moja y humedece.

Por tanto, la teoría de los cinco elementos refleja el verdadero ritmo de la naturaleza, de la agricultura, de la alimentación, de la psicología, de la astrología y de la salud.

Veamos la siguiente tabla para entender esto mejor:

Elemento	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
Color	Verde	Rojo	amarillo	blanco	azul-negro
Estación	primavera	verano	Fin del verano	otoño	invierno
Fase del día	mañana	Medio día	3 – 5 tarde	tarde	noche
Planeta	Júpiter	Marte	Saturno	Venus	Mercurio
Punto cardinal	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
Órgano zang	Hígado	Corazón Pericardio	Bazo-páncreas	Pulmones	Riñón
Víscera fu	Vesícula biliar	Int. Delgado Triple calentador	Estómago	Intestino grueso	Vejiga
Sentido	Vista	Palabra	Gusto	Olfato	Audición
E. corporal	Tendones Músculos	Arterias sangre	Tejido conjuntivo	Piel	Huesos
Se extiende a:	Uñas	Color facial	Labios	Vello	Pelo
Función vital	Sistema nervioso	Sangre y hormonas	Digestión, linfa, muscular	Respiratorio	Reproductor y urinario
Clima perverso	Ventoso	Cálido	Húmedo	Seco	Frío
Horario	23 – 3 horas	11-15h /19-23h	7 - 11h	3 – 7 h	15 – 19 h
Sabor	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Olor	Rancio	Quemado	Perfumado	Carneo	Putrido
Emociones y estados mentales positivos	Paciencia, dignidad, perseverancia, generosidad, capacidad de planificación, tolerancia, altruismo, coraje (valentía)	Alegría, intuición, lucidez, claridad y risa	Optimismo, buen humor, capacidad organizativa, simpatía, concentración, curiosidad, coherencia, orden, sentido práctico	Desapego, entusiasmo, alegría, intuición, funcionamiento fluido	Voluntad (sentido y dirección en la vida), autoestima, confianza en uno mismo, vitalidad, capacidad de adaptación.
Emociones y estados mentales negativos	Enfado, irritabilidad, cólera crítica, murmuración- envidia, falta de confianza en la providencia, inadaptación social.	Orgullo, soberbia, arrogancia, superficialidad, falta de alegría, hiperactividad, charlatanería, crueldad	Duda, suspicacia, sarcasmo, desconfianza, duda sistemática, cinismo, antiempatía	Melancolía, tristeza, posesividad, apegos, adicciones	Falta de voluntad, pereza, indolencia, miedos, timidez, inseguridad, fobias, falta de autoestima
Expresión	Grito	Risa	Canto	Sollozo	Gemido
Excreción	Lágrima	Sudor	Saliva	Espujo	Orina

Dichos elementos a su vez, interactúan según diferentes ciclos, ordenados organizados y predecibles, de generación y control. Y conocer estos ciclos nos ayuda a comprender cómo se regulan estas energías en la naturaleza o en un ambiente determinado. Por ello nos son de gran ayuda para comprender la fisiología y patología de los órganos zang-fu y así entender cuáles son

los motivos que han provocado la desarmonía en el cuerpo, a la vez que nos guía el tratamiento.

○ **INTERGENERACIÓN O CICLO SHENG:**

Este ciclo es también conocido como de creación y nos da una idea de cómo cada elemento es ayudado por otro para su expresión, que a su vez sirve de alimento para crear otro distinto, y así seguir con un ciclo que nunca termina. Fluye en el sentido de las manecillas del reloj, de la misma manera que se suceden los elementos en la naturaleza.

Como la madre al hijo, cada elemento engendra al que sucede. Así:

La madera alimenta al fuego,

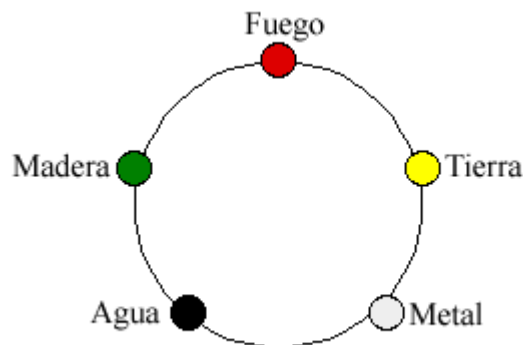
El fuego genera a la tierra,

La tierra da vida al metal.

El metal produce agua

El agua alimenta la madera.

De este modo, refiriéndonos a los órganos: el hígado es la madre del corazón y es hijo del riñón; el corazón es madre del bazo e hijo del hígado; el bazo es madre del pulmón e hijo del corazón; el pulmón es hijo del bazo y madre del riñón; y el riñón es hijo del pulmón y madre del hígado; Del mismo modo que la vesícula biliar es madre del intestino delgado; el intestino delgado es madre del estómago; el estómago es madre del intestino grueso; el intestino grueso es madre de la vejiga; y la vejiga es madre de la vesícula biliar.

○ **INTERDOMINANCIA O CICLO KO:**

Es el ciclo de lo que cede, se somete, o domina. Cada elemento puede ser a la vez dominante y dominado.

Conforme a esto se dice que:

La madera es cortada por un metal (el metal domina a la madera pues la hoja del hacha abre el árbol), el fuego es apagado con ayuda del agua (el agua domina al fuego), la tierra queda perforada por la madera (la madera domina a la tierra ya que las raíces del árbol la penetran), el metal es fundido mediante el fuego (el fuego se impone al metal), y el agua queda delimitada por la tierra (la tierra domina al agua pues la absorbe).

Haciendo referencia a los órganos, se dice que el hígado enfermo puede resultar un peligro para el bazo-páncreas, así como una afección en la vesícula biliar puede reflejarse en el estómago; una enfermedad del bazo puede repercutir en los riñones, así como una afección del estómago puede comprometer la vejiga; una afección renal pone en peligro al corazón y una enfermedad de la vejiga repercutirá en el intestino delgado; el corazón enfermo amenaza

seriamente a los pulmones, así como un trastorno patológico del intestino delgado amaga al intestino grueso; los pulmones enfermos determinan trastornos hepáticos y las afecciones del intestino grueso, repercuten en la vesícula biliar (6)

Ambos ciclos, Sheng y Ko, indican la posible relación normal entre los cinco elementos. Ambos se oponen pero también cooperan entre sí, y juntos forman la base del método de la acupuntura. Pero en caso de exceso o deficiencia de los cinco elementos aparece el fenómeno de interdominancia anormal, que es conocido como:

○ **CONTRADOMINANCIA:**

Este ciclo representa el punto extremo del exceso de control. El abuso de un elemento acabará destruyendo o anulando a otros.

Podría definirse como el lanzamiento de un ataque cuando la contraparte es débil.

En este caso el orden es justamente opuesto al de la interdominancia:

El agua apaga el fuego.

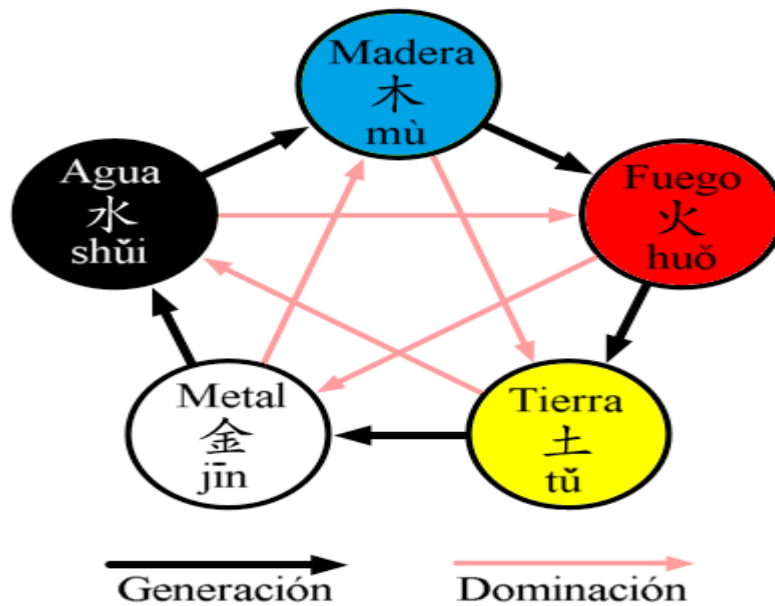
El fuego funde el metal.

El metal corta la madera.

La madera agota la tierra.

La tierra absorbe el agua.

Los fenómenos del exceso de dominancia y el de contradominancia causados por exceso o insuficiencia de cualquiera de los cinco elementos se manifiestan por lo general simultáneamente; por ejemplo, la madera no sólo puede dominar en exceso a la tierra, sino que también contradomina al metal.

El sistema de los cinco elementos describe las relaciones más profundas entre los Sistemas Orgánicos, de tal forma que nos permite explicar los fenómenos fisiológicos y patológicos, así como guiar el diagnóstico y el tratamiento clínico.

Para poder comprender el proceso de las enfermedades según la Medicina Tradicional China, deberemos primero comprender dichas relaciones. De modo que *cuando una emoción afecta un Sistema Orgánico, como por ejemplo el Hígado (elemento madera), el otro órgano del sistema en el mismo elemento será el siguiente en verse afectado (en este caso la vesícula biliar). El sistema hijo, después el sistema madre, el controlado y finalmente el controlador, serán seguramente afectados por este orden, de acuerdo a la teoría de los cinco elementos.* (7).

Se deduce así que en algún momento durante el trascurso de la corrección, la homeostasis puede, en este contexto, consistir en un fortalecimiento del elemento controlador. *“La ira daña al hígado, y la tristeza controla la ira. El exceso de alegría lesiona al Corazón, y el miedo controla la alegría (Agua sobre el Fuego). La tristeza afecta a los Pulmones, y la alegría controla la tristeza (Fuego sobre Metal). El miedo puede dañar a los Riñones, y la reflexión controla al miedo (Tierra controla Agua).* (8).

Y gracias a esta Ley de los Cinco Elementos es que se nos puede facilitar el diagnóstico, pues nos muestra cualidades de los elementos que nos pueden ser útiles. Como por ejemplo si el paciente tiene tejidos distendidos o edema, músculos atónitos y problemas digestivos, así como un cutis amarillento pardusco, pertenece muy probablemente al elemento tierra.

La Medicina Tradicional China afirma que una emoción concreta está ligada a un sistema orgánico en particular, de tal forma que lo que suceda en la esfera de influencia del elemento Tierra afectará exclusivamente a las emociones de simpatía y compasión, y a la inversa, esas emociones afectaran exclusivamente a la “esfera de influencia” del elemento Tierra. Y ocurre lo mismo con la ira y la Madera, la alegría y el Fuego, el miedo y el Agua, la tristeza y el Metal.

Por ello considero importante complementar las terapia de las Flores de Bach con la acupuntura, por medio de esta ley, pues gracias a ella podemos realizar un buen diagnóstico y entender cuáles han sido las emociones que han provocado desequilibrios en el paciente (un shock, una ira reprimida, un miedo excesivo...), ayudándonos de las flores de bach para sanar esas emociones, compensándolas con su emoción positiva u opuesta. Pues aunque la causa emocional original del desequilibrio haya sido resuelta, bien sea por el tiempo o por la ayuda de alguna terapia, el sistema orgánico afectado (por ejemplo el Hígado en el caso de la ira), seguirá generando tensión hasta que se restaure su fisiología normal.

– TEMA 3: CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES

Para la Medicina Tradicional China, la enfermedad es la representación de un desequilibrio energético. Cuando el qi se estanca, produce un desequilibrio, que se expresará en el cuerpo físico mediante síntomas.

Este desequilibrio puede ser consecuencia de diversas causas:

– **Factores exógenos:** Estos son los factores climáticos, como el viento, frío, calor de verano, humedad, sequedad y calor.

Son factores climáticos que en circunstancias normales no deben de producir enfermedad en el hombre. Sin embargo, cuando cambian de forma anormal o van más allá de la adaptabilidad de la persona (sea porque está débil o su función vital está disminuida), pueden convertirse en factores patógenos.

Penetran en el cuerpo por la boca, la nariz y la piel.

Desequilibran primero a los meridianos, pudiendo encontrarse síntomas locales en el trayecto de ese meridiano o incluso en el órgano correspondiente.

– **Factores endógenos:** También conocidos como las “7 emociones perjudiciales”.

Son la respuesta fisiológica del ser humano a los estímulos ambientales. En condiciones normales no son peligrosos, pero cuando son excesivos o persistentes, la persona se vuelve hipersensible a ellos, provocándose cambios drásticos que conducen a una enfermedad.

Estas son: alegría, ira, angustia (o pena), reflexión (meditación o deliberación), tristeza (o melancolía), miedo (o pánico), y aprensión (susto y shock).

Estas enfermedades pueden afectar a los órganos zang-fu, haciendo que pierdan la normalidad en el ascenso y descenso, además de que perturban la circulación de qi y de la sangre.

En cuanto a los órganos, en Medicina Tradicional China se sostiene que: la ira daña al Hígado, la alegría daña al Corazón, la reflexión daña al Bazo, la tristeza daña al Pulmón y el miedo daña al Riñón (entendiendo tales órganos en términos de energía, diferenciados de los órganos materiales). Y es en este punto que más adelante me referiré con más profundidad, para complementar Flores de Bach y Acupuntura por medio de los Cinco Elementos.

– **Factores patógenos coadyuvantes:** los que provienen de un estilo de vida irregular, es decir, alimentación inapropiada, trabajo o descanso excesivo, heridas por cuchillos, lesiones por caídas o golpes, daños físicos por sobrepeso, quemaduras por el fuego, costumbres sexuales inapropiadas, heridas causadas por insectos o animales, así como factores hereditarios.

Cabe decir también, que si la psique de la persona está equilibrada y en paz, ésta estará menos predispuesta a padecer enfermedades, incluso se mantendrá libre de ellas.

Una vez se ha producido el desequilibrio del qi, se debe desbloquear dicha energía para permitir que fluya de nuevo libremente por los meridianos. Para ello se hace un diagnóstico, que consiste en observar, escuchar, interrogar y palpar. Especialmente mediante el pulso, la lengua, los ojos y el color facial, se puede medir hasta qué punto estos factores patológicos pueden afectar a los sistemas energéticos, incluso antes de que los síntomas se desarrollen, y de forma más segura, después de desarrollados los síntomas.

La salud se recuperará cuando dicho desequilibrio energético haya sido restablecido.

Para los médicos chinos, cada uno de estos factores afectará preferentemente sobre el órgano con el cual se relaciona. Por ejemplo, la ira en exceso dañará al Hígado y a la Vesícula Biliar. Pero cuando estos órganos están alterados serán mucho más vulnerables. De tal forma que en Primavera, que es el periodo del Hígado, un viento excesivo puede alterarlo y provocarle diversos trastornos. (Todos estos factores están explicados en la tabla de los Cinco Elementos).

☞ **3.1 MEDICINA PSICOSOMÁTICA:**

Vivimos en una sociedad en que por los patrones tan estrictamente marcados de lo “políticamente correcto”, se nos dificulta o desaprueba expresar ciertas emociones, tales como la ira, el miedo, la tristeza, el desamparo o incluso el deseo sexual.

Esto nos lleva en numerosas ocasiones a reprimir nuestras emociones, a “tragarnos” lo que en verdad sentimos, por miedo a no ser aceptados o por no asumir las consecuencias de cual o tal emoción.

Pero estas emociones que nosotros reprimimos afloran en el cuerpo de alguna u otra manera, sea en forma de jaquecas, tensión, rigidez en el cuerpo, etc. Enfermedades tan comunes hoy en día.

Si estas emociones reprimidas no son liberadas, harán que esas tensiones musculares en el cuerpo se vuelvan crónicas, de tal forma que nuestro cuerpo estará adolorido la mayor parte del tiempo, lo que a su vez alimentará estados de ánimo negativos como la depresión, la ansiedad o la angustia. Y por si fuera poco, bajo estas circunstancias estaremos más propensos a enfermarnos, puesto que nuestro cuerpo estará cada vez más debilitado.

Por tanto, cuando la represión de los sentimientos se vuelve recurrente, las tensiones musculares se vuelven crónicas y las sustancias secretadas por ejemplo al inhibir la respiración, afectarán a los órganos.

Es por ello que mente y cuerpo son totalmente indivisibles, y que podemos decir que la enfermedad es un círculo vicioso donde las emociones y las actitudes afectan a los sistemas orgánicos, los cuales a su vez, afectan a las emociones y a los sentimientos, Y el nexo de unión entre lo físico y lo psíquico serían los meridianos.

Basta con pensar que uno va a enfermar para que se enferme de verdad, de tal forma que una enfermedad en el cuerpo va siempre acompañada de modificaciones en el comportamiento psíquico del enfermo.

Por lo que en la búsqueda de la salud, debemos de tratar tanto al cuerpo como a la mente, no como unidades separadas sino como un todo totalmente indivisible.

Por ello, en la Acupuntura, tanto los problemas físicos como mentales del hombre son considerados como una consecuencia del desequilibrio entre yin y yang, razón por la cual rara vez se distingue entre soma y psique, pues mucho antes de que existiera la medicina psicosomática, los chinos ya estudiaban al hombre en su totalidad sociofisiológica, se podría decir que bajo una visión totalmente holística.

¿Y cuáles son las enfermedades Psicosomáticas? Pues todas aquellas en las que el aspecto emocional juega un papel preponderante en su origen. Y día a día se unen más enfermedades a este grupo, del que incluso el cáncer forma parte, a medida que se comprueba la importancia estresante de las emociones.

Según Lawson Wood: *“Todos los procesos de pensamiento y estados mentales tienen una coexistencia en relación a la actividad y las tensiones musculares. Si un terapeuta es capaz de influir en las tensiones y las actividades musculares, afectará, ipso facto, en el mismo grado, en los procesos del pensamiento y los estados mentales”.* (9)

Y si nos referimos al sistema de las flores de Bach, todas estas afirmaciones siguen siendo coherentes. Una rigidez mental se manifestará como rigidez en el cuerpo, en las articulaciones o en la musculatura. Y por tanto, tratando esta actitud psíquica, la manifestación física desaparecerá.

Afirma Lawson Wood que en la Acupuntura, aún cuando esta rigidez física no se hubiese manifestado todavía, se elegirían los puntos para tratarla como si ésta ya se hubiese manifestado

.

☞ **3.2 ENFERMEDADES Y SUS CAUSAS PROBABLES:**

Tendiendo en cuenta que cada problema físico es debido a un modelo mental o emocional que nos hemos creado, adjunto una tabla con las posibles causas de algunas enfermedades.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE
Acné	Desaprobación y no aceptación de sí mismo
Acidez	Miedo paralizante
Adicciones	Huida de uno mismo, miedo, falta de amor.
Apendicitis	Miedo. Miedo a la vida. Bloqueo de flujo.
Alzheimer	Deseo de abandonar el planeta. Incapacidad de enfrentar la vida.
Arteriosclerosis	Resistencia, tensión, mente cerrada y rígida.
Anemia	Carencia de alegría. Miedo. Cree no ser suficientemente bueno.
Articulaciones	Cambios en la orientación de la vida.
Artritis	Sensación de no ser amado. Críticas a sí mismo y a los demás. Resentimientos.
Asma	Sensación de no tener derecho a respirar por su cuenta. Llanto suprimido. Creencia de que no es valioso y que se lo merece.
Asma en bebés	Miedo a la vida. No quiere estar aquí.
Boca, llagas	Palabras retenidas. Culpa
Bronquitis	Dificultades en la familia. Discusiones, gritos.
Cabeza, dolor	Autocrítica, que se invalida uno mismo. Incertidumbre. Miedo
Cadera	Miedo de tomar decisiones importantes.
Calambres	Tensión, miedo, aferrarse, no soltar
Cáncer	Herida profunda. Resentimiento. Autocrítica. Sensación de que la vida decepciona una y otra vez.
Cándida	Sensación de estar muy dispersa. Frustración y cólera. Desconfianza.
Cataratas	Incapacidad de ver el futuro con alegría. Futuro sombrío.
Ciática	Miedo del dinero y del futuro.
Colitis	Padres demasiado exigentes. Miedo a la opresión y a la derrota. Necesidad de afecto.
Conjuntivitis	Enojo y frustración con lo que uno ve en la vida.
Desmayos	Miedo que no se puede enfrentar.
Diarrea	Miedo, rechazo, huída
Dientes, problemas	Indecisión antigua. Incapacidad de descomponer las ideas para analizarlas y decidir
Dolor de oído	Cólera. Lo que no desea oír.
Dolores muchos	Culpa.
Edema	No querer desprenderse de algo o de alguien.
Enuresis	Miedo a uno de los progenitores, especialmente al padre.
Epilepsia	Sentimiento de persecución y de enfrentamientos intensos. Rechazo de la vida. Violencia autoimpuesta.
Espalda	Representa el apoyo de la vida. Parte alta: falta de apoyo emocional, sensación de no ser querido, retención de amor. / Parte media: culpa, atascado en el pasado, se vé como una carga. / Parte baja: miedo a quedarse sin dinero.
Estómago	Incapacidad de asimilar ideas. Injusticia. Perfeccionismo.

Estreñimiento	Negación a renunciar a viejas ideas. Atasco en el pasado.
Fatiga	Resistencia. Aburrimiento. Carencia de interés en lo que uno hace.
Fluidos, retener	Miedo a perder algo.
Garganta	Canal de expresión y creatividad. Cólera reprimida. Emociones tragadas.
Gases	Ideas sin digerir.
Gastritis	Incertidumbre prolongada. Sentimiento fatalista.
Gordura	Inseguridad, rechazo a sí mismo. Que busca amor. Protección del cuerpo. Hipersensibilidad.
Gota	Impacencia. Cólera. Dominación.
Gripe	Respuesta a la negatividad y creencia colectiva. Miedo. Fé en la estadística.
Hemorroides	Miedo a plazos establecidos. Cólera con el pasado. Miedo a aflojarse.
Hepatitis	Resistencia al cambio. Miedo, cólera, odio.
Hernia	Ruptura de relaciones. Tensión. Carga
Hipertiroidismo	Intenta complacer a los demás y nunca a sí mismo.
Hipoglucemia	Desequilibrio en el sistema. Carencia de alegría. Inhabilidad de aceptar lo bueno.
Impotencia	Presión sexual, tensión, culpa. Rencor a una pareja anterior. Miedo a la madre.
Indigestión	Miedo visceral, terror, angústia.
Infección	Irritación, cólera, fastidio
Infección urinaria	Se siente irritado, que culpa a los demás.
Laringitis	Se siente tan furioso que no puede hablar. Miedo a expresar opiniones.
Mal aliento	Ideas de cólera y venganza. Experiencias que las respaldan.
Meningitis	Gran discordia familiar. Torbellino interior. Falta de apoyo.
Menstruación	Rechazo de la feminidad, culpa, miedo.
Migrañas	Resistencia al fluir de la vida.
Muñeca	Representa el movimiento y la soltura.
Nauseas	Miedo. Rechazo a una idea o experiencia.
Neumonía	Desesperación. Cansado de la vida. Heridas emocionales que no quiere curar
Oídos, dolor	Que no quiere oír. Discusiones de los padres
Parálisis	Temor, terror, huida
Parkinson	Miedo intenso. Deseo de controlar todo y a todos.
Piel, problemas de	Angústia, miedo. Se siente amenazado.
Presión arterial	ALTA: antiguo problema emocional no solucionado. BAJA: derrotado, depresión, dolor.
Polio	Celos paralizantes, deseo de detener a alguien.
Próstata	Miedos mentales, renúncia, presión y culpa. Siente estar evejeciendo.
Psoriasis	Miedo de ser herido. Negación de aceptar los sentimientos propios.
Quistes	No olvida los recuerdos dolorosos.

Raquitismo	Desnutrición emocional. Falta de amor y seguridad.
Resfriado	Confusión y desorden mental.
Reumatismo	Se siente víctima. Amargura crónica. Falta de amor. Resentimiento.
Respiración, mal	Miedo o negativa a aceptar plenamente la vida. Se cree sin derecho a existir.
Rigidez	Pensamiento rígido.
Riñón, mal	Críticas, decepción, fracaso. Vergüenza. Reacciona como un niño.
Rodilla, mal	Orgullo y obstinación. Incapacidad a inclinarse. Miedo. Inflexibilidad.
Sida	Negación de sí mismo. Culpa sexual. Fuerte creencia de no servir.
Sordera	Rechazo. Aislamiento. Obstinación.
Tartamudez	Inseguridad. Falta de autoexpresión.
Torceduras	Cólera y resistencia. No querer moverse en cierta dirección.
Trombosis coronaria	Sentimiento de soledad y miedo, de no servir, creer que nunca lo logrará.
Tuberculosis	Alguien carcomido por egoísmo, posesivo, venganza, sentimientos crueles.
Tumores	Nutre viejas heridas y genera remordimiento.
Úlcera	Miedo. Creencia de no servir.
Urticaria	Pequeños miedos ocultos.
Uñas, morder	Frustración, se come a sí mismo. Resentimiento con uno de los padres.
Vaginitis	Enfado con la pareja. Culpa sexual. Castigo a sí misma.
Vegetaciones	Discusiones familiares. Niño que se siente un estorbo.
Vejiga, mal de	Angustia. Aferrarse a viejas ideas. Miedo a aflojarse.
Venas varicosas	Está en una situación que le disgusta. Desánimo.. Sensación de exceso de responsabilidad y de trabajo.
Verrugas	Culpabilidad, odio a uno mismo. Creencia de ser feo.
Vértigo	Fuga de pensamientos, dispersión. Negativa a mirar.

☞ **3.3 LAS EMOCIONES Y SU RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS:**

Como ya he apuntado antes, según la Ley de los Cinco Elementos, los sistemas orgánicos y las emociones están íntimamente unidos, en una relación de reversibilidad, donde una emoción afecta a un órgano, y viceversa, un desequilibrio en un sistema orgánico provocará cambios en las emociones y sentimientos de la persona.

Estas relaciones entre emociones y órganos son las siguientes:

– **La Alegría afecta al Corazón**, del cual se dice que atesora al espíritu, y es considerado como el órgano encargado de controlar la mente.

Según la medicina china, el corazón es el órgano más vulnerable a las emociones repentinas, sean positivas (alegría), como negativas (miedo). Por eso se dice que la excesiva alegría (shock) hiera la mente, pues le crea demasiada excitación o agobio, o lo que es lo mismo, demasiado “fuego”.

Cabe señalar, que las emociones en sus límites de normalidad no son perjudiciales, pero son en exceso cuando llegan a ser peligrosas. De ahí que la excesiva alegría pueda provocar palpitations, ansiedad, insomnio, irritabilidad o disnea, dependiendo de dónde se sitúe la deficiencia, en Qi (energía cinética), en la energía Sanguínea, o en la energía Yin (Agua). A este

fenómeno se le conoce como trastorno del “shen” o espíritu.

Y a la inversa, una persona puede ser más vulnerable a un shock si su Corazón está energéticamente débil.

Pero, ¿de qué manera afecta un shock al corazón? Si nos centramos en la repercusión de las emociones sobre el plano fisiológico, se puede afirmar que las experiencias emocionales repentinas o fuertes tienen un gran impacto sobre el sistema nervioso, y más especialmente sobre el sistema nervioso autónomo. El cual reacciona ante dicho peligro, aumentando considerablemente la circulación, y exigiéndole por consiguiente al Corazón, un enorme esfuerzo para bombear, lo que a su vez puede ocasionar que su propia reserva de sangre quede reducida, en el caso de que ésta ya estuviera comprometida o que la emoción haya sido demasiado intensa.

Según la medicina china, después de haber sufrido un shock (especialmente en personas jóvenes o muy ancianas), la circulación queda permanentemente afectada, a menos que sea tratada con alguna terapia.

– **La Reflexión (Preocupación) afecta al Bazo.** El Bazo es el encargado de controlar el proceso de digestión, separación, absorción y eliminación, así como de distribuir los metabolitos. Por ello una excesiva cavilación, especialmente a la hora de comer, va a afectar al bazo, provocando así unas digestiones lentas. De ahí se pueden desencadenar otros síntomas, tales como la anorexia, plenitud, diarrea y debilidad.

Y a la inversa, la insuficiencia en el Qi del Bazo, puede provocar trastornos en el proceso de razonamiento, con pensamientos borrosos, poca memoria y dificultades de atención y concentración.

– **La Tristeza afecta al Pulmón,** y a la inversa, una enfermedad del Pulmón puede conducir a una pena inexpresada.

La tristeza implica una experiencia de sufrimiento no resuelta, y en ocasiones inconsciente.

El sufrimiento se expresa normalmente por medio del llanto y del sollozo. Para poder expresarla es necesario suprimir la respiración, por lo que el Jiao superior, y especialmente los pulmones se ven implicados en la liberación de la tristeza.

El Pulmón es el encargado de crear el Qi, que es la fuerza impulsora de la energía y de la circulación de la sangre por todo el cuerpo. Una persona triste muestra una postura muy peculiar, con la espalda inclinada hacia delante, cabeza gacha y pecho encorvado. Esta postura hace que lentamente se vaya “eliminando” la circulación del Qi en el pecho, por lo que los Pulmones deberán de trabajar más intensamente y poco a poco se irán debilitando.

Incluso la epilepsia puede ser debida a una pena inexpresada, aunque aparentemente no tenga nada que ver con la debilidad del Pulmón.

– **El Miedo afecta al Riñón.** Dicen los chinos que el miedo es una emoción que “desciende” hacia la parte baja del cuerpo, afectando en primer lugar a la Vejiga y de ahí al Riñón.

Un miedo repentino afecta al sistema orgánico del Corazón, mientras que un estado prolongado de estrés por miedo afectarán al sistema orgánico del Riñón. *Esto se debe a que un shock repentino necesita de una rápida respuesta, tanto por parte del sistema nervioso como del circulatorio. Mientras que un estrés emocional crónico recurrirá a los mecanismos más crónicos de adaptación asociados con el sistema endocrino, especialmente las glándulas suprarrenales, las cuales se encuentran tan cerca de los Riñones que podrían incluirse en su “esfera de influencia”.* (10).

El miedo crónico dañará el Yang del Riñón, y una angustia profundamente arraigada causará daños al Yin del Riñón

– **La ira no expresada daña al Hígado,** y a su vez un exceso consumo de alimentos altamente tóxicos, como grasas, alcohol, drogas, etc, dañarán al sistema orgánico del Hígado, pudiendo provocar que la ira surja fácilmente.

Según la Medicina Tradicional China, el Hígado pertenece al elemento Madera. En la Madera, la savia debe fluir. Todo aquello que pueda inhibir el flujo de este aspecto material de la energía (Yin)

causará una mayor producción de energía funcional (Yang) (11). Esto provocará lo que se conoce como “Calor por Insuficiencia”, junto con un aumento de la temperatura en el cuerpo, expresado como tensión, y finalmente dolor.

El Hígado almacena la Sangre, a la vez que es el responsable de lo que los chinos llaman “condición de libre circulación del Qi”, por lo que las energías del Hígado, son realmente necesarias para la movilización y circulación del Qi, así como en la prevención de bloqueos. Al tiempo que nutre los tendones y ligamentos, haciendo del cuerpo una máquina flexible y ágil.

Si la emoción que estamos reprimiendo no es expresada, le generará hiperactividad al Sistema Nervioso, así como tensión en todo el sistema musculoesquelético, lo cual le exigirá más nutrición al Hígado, que incapaz de responder a tanta demanda, se verá obligado a vaciar su Sangre almacenada para su inmediato uso. El Hígado pronto se percatará de que no tiene suficientes suministros para llevar a cabo todas sus funciones, por lo que la energía que no será capaz de renovar se convertirá en energía nociva, la cual se distribuirá afectando a muchas partes del cuerpo, ya que el Hígado es el encargado del “libre fluir del Qi”. Todo esto creará un estancamiento del Qi, que se reflejará como dolor en ciertas zonas del cuerpo.

Al mismo tiempo, la tensión en los músculos provocará un aumento en la tensión sanguínea, lo cual además de afectar al Corazón, hará que la sangre sea impulsada con demasiada velocidad por el Hígado. Este rápido paso de la sangre, junto con el sobre esfuerzo general, harán que el Hígado desarrolle “Calor por Exceso”, y pasado un cierto tiempo, “Calor por Insuficiencia”. El Calor por Exceso causa una dilatación en los vasos sanguíneos, y por otra parte el que la tensión sanguínea comience a subir. Y todo esto se reflejará en un pulso “de cuerda/ tenso”

Según la Medicina Tradicional China, la desarmonía en el Sistema Orgánico del Hígado provocará irritación, depresión y enfado, así como una disminución en el “libre flujo del Qi”, primero en el Hígado y después en otras partes vulnerables del organismo. Uno de los puntos más rápidamente afectados será el tracto gastrointestinal, que junto al Hígado y la Vesícula Biliar forma el Jiao Medio. Y de ahí, si no se resuelve el desequilibrio, se irán afectando muchas otras funciones y sistemas orgánicos.

Esto nos muestra la relación de la parte con el Todo, cómo lo que ocurre en una parte del organismo, como puede ser un Sistema Orgánico en particular, puede afectar profundamente a otras partes del cuerpo. Por lo que los sistemas no se pueden separar y contemplarlos de manera aislada, sino como partes de un todo, de un mismo organismo complejo.

Atendiendo al efecto de estas emociones sobre la energía global del cuerpo, se dice que: *“la ira hace que la energía ascienda a lo alto de la cabeza; la alegría la hace armoniosa; la tristeza la dispersa; la reflexión la concentra (en el cerebro); el miedo la hace descender, y la aprensión perturba la energía” (12).*

Cabe señalar que cuando los órganos están en perfecto estado se produce el efecto contrario. Por ejemplo, en el caso del Hígado y la Vesícula Biliar, en lugar de irritación y enojo, se producirá paciencia, perseverancia y vitalidad. Y así con todos los órganos:

- en el caso del corazón e intestino delgado, predominará la paciencia y buena intuición;
- el buen estado del bazo-páncreas y el estómago hará que la gente sea inteligente, ingeniosa y curiosa;
- unos buenos pulmones e intestino grueso mostrarán a una persona comprensiva y susceptible;
- un estado óptimo de los riñones y vejiga garantizan coraje, vitalidad y estabilidad.

El conocer cómo funcionan estas relaciones entre órganos y emociones nos ayudará a detectar las zonas u órganos que presenten algún desequilibrio, así como a prevenir y diseñar programas que nos permitan modificar ciertos aspectos de la conducta que le están causando problemas a la persona. Para este fin la Acupuntura y las Flores de Bach serían las terapias idóneas para complementarse y llevar a cabo con éxito tales propósitos.

– **TEMA 4: CARACTERÍSTICAS PSÍQUICAS DE LOS ELEMENTOS**

○ 4.1. LAS FUNCIONES NATURALES Y LOS ESTADOS DE DESARMONÍA EN EL SISTEMA DE LOS CINCO ELEMENTOS:

– El Elemento Agua: sus energías supervisan las fases de evolución en el desarrollo genético e intrauterino. Un debilitamiento en estas energías generará trastornos neurológicos, tanto sutiles como profundos, así como una predisposición por parte de la persona a sufrir de desequilibrios psicológicos más graves, tales como la esquizofrenia.

Las Energías de Agua comprenden la reserva inconsciente de inteligencia innata e intuitiva, la mente inteligente y la fuerza vital que las conduce a la satisfacción. Tienen que ver con la identidad individual y colectiva de las personas, con la raza humana y lo transpersonal, con lo mejor y lo peor.

– El Elemento Madera: la Madera representa el movimiento orientador de la propia existencia (“ser”).

Tanto la capacidad para avanzar y actuar (función yang), como la facultad de retroceder y esperar (función yin) forman parte de la Actividad del elemento Madera. Y cualquier obstáculo en relación a estas facultades puede ser muestra de una Desarmonía en este Elemento.

Las Energías del Elemento Madera dirigen al yo inconsciente (espíritu y alma) hacia una manifestación determinada y centrada.

Las Desarmonías en este Elemento pueden llevar a trastornos de la personalidad, del tipo pasivo-agresivo.

- El Elemento Fuego: genera y controla, protege e integra. Las Energías del Fuego nutren y gobiernan la consciencia y la expresión del amor incondicional.

Las Energías Yin del Corazón crean la comprensión, y las Energías Yang la expresión.

Cualquier tipo de comunicación inteligente e inteligible (como por ejemplo el llanto de un niño o una declaración de amor..) están reguladas por las Energías del Corazón.

Las Desarmonías en este Elemento nos llevarán a problemas de creatividad, tanto del cerebro derecho (Yin) como el izquierdo (Yang).

– El Elemento Tierra: La Tierra es la fuente de sustento terrestre, encargada de nutrir y alimentar al resto de Elementos durante el tiempo que pasamos en la tierra.

Es el Elemento responsable de los vínculos y de las separaciones, especialmente relacionados con la madre, desde los últimos meses de embarazo (en el útero), hasta los primeros años de vida. La calidad y la madurez de las relaciones que seamos capaces de crear a lo largo de nuestra vida, van a depender en gran medida de este Elemento.

A nivel emocional se relacionan con la compasión, la paz y la serenidad. Y por medio de la relación de los Cinco Elementos, se puede deducir que ejerce cierto control, directamente sobre el miedo, e indirectamente sobre la ira.

Cualquier fallo en las Energías Tierra durante los primeros años de vida, puede ser causa de patologías como la esquizofrenia, borderline, dependencias orales y hasta narcisistas.

– El Elemento Metal: es el encargado de la transformación y la expansión de los vínculos ya existentes. Si el Elemento Tierra marcaba la madurez de las relaciones, el Elemento Metal nos proporciona la individualización, la capacidad de liberar los lazos familiares para incluir o sustituir por otras nuevas relaciones (como por ejemplo los maestros en la escuela...). La naturaleza de estas relaciones dependerá del Exceso o Insuficiencia de dichas Energías.

El Elemento Metal se relaciona con la respiración, y de ahí la capacidad de tomar aire y soltar, lo que en la vida se relaciona con la capacidad de dar y recibir. De ahí que estas Energías sean especialmente importantes en la etapa de la preadolescencia y de la adolescencia. De forma que la mayor parte de actividades antisociales de la adolescencia tienen que ver en realidad con un desequilibrio en las Energías del Metal.

○ 4.2. CARACTERÍSTICAS PSÍQUICAS DE LOS ELEMENTOS:

En Acupuntura, a las cualidades de los Elementos se les denomina generalmente atributos de complemento.

Los síntomas se manifiestan no por casualidad y sin motivo alguno, sino como consecuencia de una hiperfuncionalidad en los procesos energéticos y fisiológicos.

Puesto que un elemento también puede estar en calidad de hipofuncionamiento, a continuación haré una descripción de los diez tipos posibles de personalidades, dependiendo de la condición energética (exceso de yin o de yang).

Estas descripciones nos ayudarán en el proceso de diagnóstico, pero deben de ser usadas únicamente como guías, para saber qué tema puede ser de relevancia en ese momento, y no como verdades absolutas. Como ocurre con las pistas que nos dan el diagnóstico por la lengua o por el pulso. No se debe de excluir un análisis profundo del paciente.

Cabe mencionar además que estas descripciones son estereotipos, posibles alteraciones de las "funciones naturales", y que no podrán ser encontrados de manera pura en la vida. Pero que nos ayudan en nuestro propósito de estudiar las resistencias de la personalidad ante ciertas desarmonías, centrándonos en un nivel mental, emocional y espiritual.

Estos indicadores de la personalidad nos pueden mostrar desarmonías que incluso aún no se manifiestan en el cuerpo, dándonos la posibilidad de prevenirlas con anterioridad.

Se les debe prestar tanta atención como a los signos y síntomas, pues así como estos nos mostrarían un desequilibrio energético inmediato, estos atributos de la personalidad nos llegarían a proporcionar información más duradera sobre el auténtico conflicto energético. Por ello ambos deben de ser tratados.

Todas estas características de la personalidad nos van a dar información relevante sobre el estado emocional y mental de la persona, de forma que podamos guiarnos en la prescripción de los remedios florales. Complementando ambas terapias vamos a conseguir un tratamiento integral y realmente profundo.

FUEGO (jovialidad, alegría)

– ***Tipo Fuego Yin:***

Las personas que podríamos describir como Tipo Fuego Yin son de naturaleza seria, melancólica e incluso triste. Socialmente no son muy amigables, tienen pocas relaciones sociales.

Emocionalmente se sienten solos, no amados, y quizás esto los lleva a mostrar poco interés por la vida, la cual dejan pasar sin alegría.

Son personas que sin queja alguna se han dado por vencidas en la lucha por la vida, no hacen ningún esfuerzo por aliviarse, y mucho menos por disfrutar de placeres sencillos.

Para este tipo Fuego Yin se recomendaría un tratamiento floral con Rosa Silvestre. Esta flor se prescribe en casos de falta de ilusión, apatía, indolencia y resignación. Cuando no hay interés por estar mejor. Incluso en la depresión o la antesala de la misma.

Tomando Rosa Silvestre la persona se pone más vivaz, más llena de vida y energía vital. La flor le aporta fuerzas para participar activamente de la vida, restableciendo el interés por ésta.

– ***Tipo Fuego Yang:***

Son personas activas, eficientes y con mucha disposición para actuar.

Son muy sociables, a la vez que alegres y divertidos, lo que les ayuda a tener muchas relaciones sociales.

Suelen ser personas entusiastas, activas y grandes conversadores, y generalmente llevan una vida bastante ajetreada.

Tienen una mente inconstante, que es impulsada por una impaciencia interna, que a veces se llega a confundir con estados de hiperactividad o hiperansiedad.

En este caso se recomendaría un tratamiento floral con Brezo e Impaciencia.

La primera le aportará a la persona capacidad de escucha, ayudándole a percatarse de los excesos en la comunicación, pues pueden llegar a ser demasiados pesados y egocéntricos.

Y la segunda, la Impaciencia, les aportará calma, paciencia y empatía.

Esta impaciencia y tensión mental que caracteriza a este tipo Fuego Yang, frecuentemente se manifestará como tensión muscular, causando dolor físico y rigidez. La esencial floral de la Impaciencia actuará como relajante muscular, gracias a su acción ansiolítica.

TIERRA (angustia)

– ***Tipo Tierra Yin:***

La característica más relevante de este tipo de personas es su incapacidad para actuar, así como su dificultad o falta de voluntad para asumir responsabilidades en la vida.

Se dejan vencer por el primer obstáculo, identificándose con el fracaso.

El tipo Tierra Yin vive con una tristeza constante, lo que les lleva a inhibirse ante los demás.

Generalmente son incapaces de cuidar eficientemente de sí mismos, y muchos menos de los demás.

En este caso se recomendaría como remedio floral la Genciana, la cual se prescribe en casos de desánimo y poca tolerancia a la frustración. Es una flor que da coraje para perseverar y probar nuevamente. Hace desaparecer los pesamientos negativos y restablece una actitud positiva en la persona. Da fuerza, impulso, así como confianza en uno mismo y en los propios recursos.

– ***Tipo Tierra Yang:***

Son personas con un gran sentido de responsabilidad y suelen ser muy cautelosos. Esto les lleva a ser extremadamente posesivos y a entrometerse de más en todo. Exigen reciprocidad en sus acciones, y se angustian si no se les agradece.

La causa principal de estas actitudes puede ser un sentimiento de inseguridad y una preocupación excesiva por las cosas materiales.

Para este tipo Tierra Yang, sería recomendable un tratamiento floral con Achicoria. Esta flor es excelente en casos de posesividad y amor propio, y desarrolla en la persona un sentido de protección de los otros, pero sin sofocos.

Al tiempo de estar tomando esta flor, la persona se siente mucho más relajada, y empieza a ser capaz de desprenderse de cosas que venía acumulando a lo largo del tiempo y que no necesitaba.

METAL (duelo)

– ***Tipo Metal Yin:***

La característica más relevante de este tipo es que se sienten dominados por un temor a las relaciones y a las pérdidas. Esto los lleva a una actitud de “escapismo”, prefiriendo vivir en un mundo de ensueño o en el pasado, y a no actuar activamente en la vida.

El tratamiento floral recomendado dependerá de la actitud que toma la persona para combatir dicho temor. Si se muestra soñolienta, desconcentrada e indiferente se escogerá Clemátide como tratamiento floral. Ésta le aportará un aumento en la atención y la concentración, acabando con esa ausencia.

Pero si por el contrario la persona intenta escapar de la realidad regresando al pasado, entonces el tratamiento adecuado será MadreSelva. Éste es el remedio para la nostalgia, la añoranza y la obstinación en el pasado. Aporta optimismo respecto a las posibilidades del presente y del futuro.

– ***Tipo Metal Yang:***

Este tipo de personas, o bien suprimen su duelo o sino se la pasan constantemente hablando de aquello que les aflige, involucrando con esta actitud a otras personas.

Con el tiempo, esto les provoca sentimientos de amargura y resentimiento, y finalmente la persona se deja vencer a sí misma, mostrándose como “víctima”.

Al mismo tiempo, la familia y los amigos suelen olvidar la pena que les aflige.

En este caso el tratamiento floral indicado será el Sauce, el cual aliviará esa amargura, resentimiento y sensación de injusticia. Desarrolla la responsabilidad sobre la producción de sus actuales condiciones, así como la empatía, la aceptación y finalmente la alegría.

AGUA (miedo)

– ***Tipo Agua Yin:***

Generalmente son personas que carecen de fuerza de voluntad para alcanzar cualquier tipo de meta.

Se caracterizan por una falta de energía, que junto a la ansiedad, les lleva a abandonarse totalmente a la resignación.

Se rinden ante su propio destino y se desaniman fácilmente.

El tratamiento floral en este caso contará con dos esencias florales, Aulaga y Castaño Dulce.

La primera es indicada en aquellos casos en que la persona se rinde, perdiendo la fé. La flor le permite recuperar fuerza interior para poder dar una respuesta a las circunstancias físicas, emocionales y mentales. Le da fuerza para seguir luchando, a la vez que aumenta el sistema inmunológico.

Castaño dulce para el sufrimiento insoportable, la angustia extrema y la desolación. Es una flor que tranquiliza, da alivio y bienestar.

– ***Tipo Agua Yang.***

La ambición, la desconsideración y hasta la falta de escrúpulos son cualidades de este tipo de personas.

El temor a perder el control les hace estar constantemente bajo presión psicológica.

Son personas demasiado activas, cuyo miedo las lleva a tratar de dominar a los demás por la fuerza.

El poder es lo que les da la seguridad que necesitan.

El tratamiento indicado para este Tipo Agua Yang contará con varias esencias. Para el temor a perder el control se recomienda la Cerasifera, la cual tiene un efecto sedante, proporcionando a la persona autocontención, calma y serenidad.

Para el afán de dominio, la tiranía y la ambición, es adecuada la esencia floral de Vid, así como para combatir la necesidad de poder. Este remedio no quita la cualidad de seguridad o liderazgo, que es positiva en sí misma, sino que equilibra y hace menos rígidas a las personas. Desarrolla la empatía y una actitud respetuosa.

MADERA (cólera)

– ***Tipo Madera Yin:***

Este tipo Madera Yin son inseguros en relación a su modo de vida. Tienen poca autoconfianza, lo

que les lleva a estar cambiando de opinión constantemente. Y se sienten atormentados ante las dudas de sí mismos.

Esta falta de confianza en uno mismo les causa dificultad para desasociarse.

Para esa falta de confianza en el propio juicio se recomienda Cerato. Es una flor excelente en aquellos casos en que la propia inseguridad lleva a una afanosa búsqueda de consejo. Proporciona confianza en la toma de decisiones y su gestión. A la vez que desarrolla la guía interna y la intuición.

También Escleranthus será de gran ayuda en esos casos en que hay indecisión y alternancia, poco equilibrio interno y por consiguiente cambios constantes de opinión de un momento a otro. Es una flor que proporciona estabilidad, equilibrio y determinación en las opiniones.

– ***Tipo Madera Yang:***

A pesar de que son personas con un buen potencial de energía, sienten inseguridad. Esto les conduce a la impaciencia y a la irritabilidad, que se pueden manifestar como intolerancia, egoísmo y desconsideración.

Este Tipo Madera Yang, puede incluso mostrar agresividad, violencia y frustración.

Para la impaciencia, la irritabilidad y la intolerancia, se recomienda la flor de la Impaciencia, la cual le aportará a la persona paciencia y empatía.

Y para la agresividad y la violencia será de gran ayuda la Cerasifera, pues estas actitudes pueden ser debidas a un profundo temor a perder el autocontrol, a ceder a impulsos destructivos y hacer cosas horribles o indeseables, pues a pesar del miedo, existe el pensamiento y el impulso de hacerlas. Es útil contra los intentos de agredir o agredirse. Proporciona autocontención, calma y serenidad.

○ **4.3 PRESCRIPCIÓN DE REMEDIOS DE FLORES DE BACH:**

La prescripción de los remedios florales se debe de hacer siempre de una forma individual y personalizada.

No se recomienda prescribir los remedios unicamente de acuerdo a las clasificaciones, pues ese tipo de acercamiento nos traería resultados satisfactorios solamente en contados casos. Si realmente queremos hacer un trabajo íntegro y exitoso, debemos de tratar al paciente como defienden los dos métodos a que nos estamos refiriendo: tratando al paciente y no a la enfermedad, y teniendo en cuenta la situación tanto física como mental y emocional de la persona, de su presente pero también de su pasado.

Generalmente las personas reaccionan frente a los problemas de acuerdo con la constitución de su elemento, cuestión que debemos de tener presente a la hora de prescribir los remedios florales.

– **CONCLUSIONES:**

Uno de los puntos que más se ha abordado en el presente trabajo es la necesidad de tratar tanto al cuerpo como a la mente, en la búsqueda de la solución de un problema aparte del ya existe. Esto es debido a que cuerpo y mente forman parte de un todo, y que por tanto están íntimamente relacionados.

Partiendo de este punto, la enfermedad se convierte en un círculo vicioso, donde las emociones y las actitudes afectan al Sistema Orgánico, el cual, a su vez, afecta a las emociones y los pensamientos.

De ahí la importancia de responsabilizarnos de nuestra enfermedad, pues ésta no es algo externo

que nos invade y nos daña, sino más bien un desequilibrio provocado principalmente por el estrés, por el estilo de vida del cual nosotros somos los únicos responsables.

Esto nos hace plantearnos muchas cuestiones y preguntarnos si nuestros estilos de vida son adecuados para un buen estado de salud. Nos hace reflexionar sobre la actitud que tenemos en la vida, sobre cómo enfrentamos nuestros problemas y sobre cómo influimos a nuestro cuerpo, no sólo con lo que le aportamos como alimento, sino también con los pensamientos y emociones, que de alguna forma, son el alimento del alma.

El cuerpo, al que personalmente considero nuestro gran templo, es el que nos permite realizar todas las tareas y propósitos de nuestra vida. Si no lo cuidamos con el respeto que se merece, nos va a resultar más difícil llegar con éxito a nuestras metas. Y cuidarlo no sólo directamente sino también de forma indirecta, tratando todas esas emociones que de alguna forma lo llegan a desequilibrar.

Vivimos en una sociedad deshumanizada, donde se intercambiaron los valores humanos y éticos, por los puramente materiales. Una sociedad veloz, con prisa, que nos obliga a correr para alcanzar su ritmo y nos impide mirarnos a los ojos y encontrarnos, identificarnos y escucharnos. Una sociedad donde las prisas nos llevan a alejarnos de nosotros mismos, a hacernos sordos y no escuchar los mensajes que nuestro cuerpo a gritos nos envía. A tapar todos los síntomas, lo más rápido posible, para no sentir, para no ver y para no saber que algo en nosotros está rompiendo con esa armonía que nos caracterizó y que nos equipara a la armonía de la Naturaleza, de la que nos encontramos a estas alturas tan alejados.

Dice un proverbio chino que “el hombre ayuda, la Naturaleza cura”. En los antiguos médicos chinos, había un respeto total por la Naturaleza, de forma que para la Medicina Tradicional China la salud no se concibe como una inacabable lucha contra la naturaleza, sino como un retorno bienvenido a ella.

La Medicina China es una medicina completa, que nos puede ayudar a pasar de esa vía de fragmentación y desintegración cada vez mayor, hacia una unificación interior

Por eso es necesario hacer un cambio, luchar por una medicina más humana, más integral y más holística. Una medicina que contemple todo los factores propios del ser humano, y que lo haga responsable de su estado de salud y enfermedad. Porque sólo así, con responsabilidad, se puede alcanzar la libertad.

Necesitamos una medicina preventiva, que pueda captar el proceso de la enfermedad antes de que ésta se manifieste como patología, y se puedan relacionar sus primeras señales y síntomas con el estilo de vida. Se sabe que aquellas enfermedades a las que una persona podría ser más propensa, podrían prevenirse mediante un estilo de vida correcto. A la vez que por medio del conocimiento de las correspondencias de la medicina china, aquellos órganos que normalmente apoyan a los otros en el estado fisiológico, podrían ser mejorados con el fin de ayudar a los que han sido identificados como deficientes, sea desde el nacimiento o por un estilo de vida incorrecto.

Tanto la Acupuntura como las Flores de Bach cumplen con todos estos propósitos, siendo ambas terapias energéticas complementarias entre sí. Realizando un tratamiento conjunto de ambos métodos, se pueden alcanzar grandes éxitos.

El diagnóstico realizado con las herramientas de evaluación chinas nos permite leer el estado interior de la persona en términos de equilibrio energético.

Estas técnicas diagnósticas (observar, escuchar, interrogar y palpar), pueden resaltar emociones y eventos pasados, incluso aquellos que ya no permanecen en la consciencia de la persona, pero que han jugado un papel muy importante en su vida.

Por eso por medio de la Acupuntura, podemos realizar un buen diagnóstico, no sólo físico sino también mental y emocional, y elegir el tratamiento adecuado para regresar a nuestro equilibrio inicial. Podemos saber dónde se encuentra el desequilibrio, dónde se originó y cuál fue la causa. Y de esta manera poder realizar una prescripción correcta y adecuada de los Remedios Florales, para ayudar al tratamiento de la acupuntura y acelerar el proceso de curación. A la vez que sustituyendo los estados emocionales negativos, reforzando los positivos, con lo cual se asegura que la enfermedad no vuelva a resurgir.

Con ayuda de la Acupuntura se logrará restablecer el equilibrio energético perdido y necesario. Se escogieron los puntos a estimular en el cuerpo, de acuerdo al cuadro emocional que presente el paciente.

Sabiendo qué partes del cuerpo están afectadas por el desequilibrio, se trabajará con la Acupuntura para restablecer dicho equilibrio y permitir que los Sistemas Orgánicos vuelvan a realizar sus funciones naturales. Para ello, se utilizarán las técnicas básicas de Acupuntura, siguiendo el procedimiento clásico de los puntos tonificantes o sedantes. A la vez que aplicando los puntos de origen que se dice tienen efectos estabilizadores en la psique y la constitución.

Concluyo el presente trabajo afirmando que la Acupuntura y las Flores de Bach son dos terapias energéticas totalmente complementarias. Que la Teoría de los Cinco Elementos abarca manifestaciones psíquicas, y que por tanto nos aporta información adicional importante a la hora de evaluar el estado emocional del paciente. Dicha información nos es útil para empezar un tratamiento con las Flores de Bach, y así poder penetrar en el estado mental y emocional de la persona, ofreciéndole la fuerza y el equilibrio necesario para retornar a su estado de salud, y lo que es mejor, previniéndolo de posibles futuras enfermedades.

– **NOTAS TEXTUALES:**

[1] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. pág. 5.

[2] Ye Chenggu. “TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES POR ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN”. Beijing. Ediciones en lenguas extranjeras, 1992. pág. 10.

[3] Stern, Claudia. “TODO LO QUE LAS FLORES DE BACH PUEDEN HACER POR TÍ”. España. Tikal Ediciones. Pág. 23.

[4] Stern, Claudia. “TODO LO QUE LAS FLORES DE BACH PUEDEN HACER POR TÍ”. España. Tikal Ediciones. Pág. 22.

[5] Oleson, Terry. “AURICULOTERAPIA. SISTEMA CHINO Y OCCIDENTAL DE ACUPUNTURA AURICULAR”. Buenos Aires. Panamericana, 2005. Pág. 31.

[6] Osorio y Carvajal, Ramón. “ACUPUNTURA: TEXTO Y ATLAS”. México. DEM. 1991. Pág. 23.

[7] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. Pág. 69.

[8] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. Pág. 69.

[9] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. Pág. 19.

[10] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. Pág. 86.

[11] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. Pág. 64.

[12] Hammer, Leon. “PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA”. España. La liebre de Marzo. 2002. Pág. 65.

– **BIBLIOGRAFÍA:**

1. Rojas Alba, Mario. “DIPLOMADO DE ACUPUNTURA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA”. México 2010.

2. Ávila Montesó, Oriol. "DIPLOMADO TERAPEUTA FLORAL". España 2010.
3. Osorio y Carvajal, Ramón. "ACUPUNTURA: TEXTO Y ATLAS". México. DEM. 1991.
4. Sussman, David. "ACUPUNTURA: TEORÍA Y PRÁCTICA". Buenos Aires. Ed. Kier. 10a edición. 1993.
5. Anaya Rodríguez, Liliana. "TESIS DE PSICOLOGÍA UNAM". Fes Iztacala. México. 1998.
6. López Ramos, Sergio. "ZEN, ACUPUNTURA Y PSICOLOGÍA". México. CEAPAC. 1997.
7. Hammer, Leon. "PSICOLOGÍA Y MEDICINA CHINA". España. La liebre de Marzo. 2002.
8. Duke, Marc. "ACUPUNTURA". Barcelona. Bellaterra S.A. 1973.
9. Requena, Yves. "ACUPUNTURA Y PSICOLOGÍA. Hacia una aproximación de la psicósomática". Madrid. Las mil y una ediciones. 1985.
10. Pérz, Jorge y Calvo Soler. "NUTRICIÓN ENERGÉTICA Y SALUD". España. Ed. Debolsillo. 4A edición. 2008.
11. Stern, Claudia. "TODO LO QUE LAS FLORES DE BACH PUEDEN HACER POR TÍ". España. Tikal Ediciones.
12. Bayerlein, Reinhard. "LA TERAPIA DE FLORES DE BACH Y LA ACUPUNTURA en relación con los cinco elementos". Revista Paracelsus. Suiza. Abril 2004.
13. <http://www.foratman.com/websana/china.htm>
14. <http://www.drgalindolopez.com/wordpress/>
15. <http://medicablogs.diariomedico.com/coronoides/>
16. <http://gabybiologycr.over-blog.es/article-36915343.html>
17. Hay, Louise L. "UD. PUEDE SANAR SU VIDA". Barcelona. Urano, 2003
18. http://www.sabiduria.es/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=42
19. http://www.saurayi.com/articulos/yin_yang.htm
20. <http://usuarios.multimania.es/lanaturalezanet/yin-yang.htm>
21. <http://www.diproredinter.com.ar/china/china7.html>
22. Ye Chenggu. "TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES POR ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN". Beijing. Ediciones en lenguas extranjeras, 1992.

– IMÁGENES:

23. <http://astromanagement.wordpress.com/2008/12/01/estructuras-que-se-reflejan/>
24. http://asakhira.blogspot.com/2005_04_01_asakhira_archive.html
25. http://www.taichi.com.mx/teorias.asp?id_nivel1=24