TRATAMIENTO CON ACUPUNTURA, MOXIBUSTION, VENTOSAS, Y AURICULOPUNTURA PARA EL SÍNDROME DE LA GRIPE

Tésis del diplomado

ACUPUNTURA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA

TLAHUI EDU A.C.

Estudiante: Andrés Alejandro Zavaleta Vargas

Profesor: Mario Rojas Alba

Oaxaca, México a ______21_____ de ______marzo_______ 2009

©Tlahui: todos los derechos reservados. La edición digitalizada de la tesina **Tratamiento con Acupuntura, Moxibustion, Ventosas, y Auriculopuntura para el síndrome de la gripe**, del diplomado de acupuntura y medicina tradicional china, de Tlahui; edu. DeL autor Andrés Alejandro Zavaleta Vargas es una obra 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 la 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 publico general; esa penada cualquier copia o uso para 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.html> . este trabajo puede solicitarse gratuitamente a educa@tlahui.com.

Advertencia/ Warnin/ Avertssement/ Waemung: 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 solo de quien le de alguna aplicación.

TRATAMIENTO CON ACUPUNTURA, MOXIBUSTION, VENTOSAS Y AURICULUPUNTURA PARA EL SINDROME DE LA GRIPA.

Dendro del marco de la medicina tradicional china, para poder hablar d elos sindromes de la gripe. Tenemos que recordar algunos puntos muy importantes dentro de los fundamentes de la medicina china tradicional. Para comprender mejor la etiologia y el tratamiento de esta patologia.

1. QUE ES EL YIN-YANG
2. QUIENES SON LOS FACTORES PATOGENOS EXTERNOS
3. ENERGIA WEI-QI (ENERGIA ANTIPATOGENA)
4. SINDOMES XU (DEFICIENCIA) Y SINDROMES SHI (EXCESO)
5. METODOS DE TONIFICACION Y DISPERSION
6. ORGANOS ZANG (PULMON)
7. SINDROMES DEL PULMON
8. METODOS DE DIAGNOSIS (PALPACION)
9. METODOS DE DIAGNOSIS (OBSERVACION DE LA LENGUA)

BREVE EXPLICACION DE CADA UNO DE LOS NUEVE PUNTOS:

1. YIN-YANG: la teoria del yin-yang sostiene que todo fenomeno o cosa existente en el universo conlleva dos aspectos opuestos. Yin y Yang, los cuales no pueden existir uno sin el otro y se hallan a la vez en contradiccion e interdependencia. La realcion entre Yin y Yan es ley universal del mundo materia. Principio y razon de la existencia de las cosas y causa primera de la aparicion o deasparicion de toda cosa, la teoria del yin yang se compone de los principios de oposicion, interdependencia, crecimiento y decrecimiento e intertransformacion del yin y yang. Estas relaciones son ampliamente usadas en la medicina china para explicar la fisiologia y patologia del cuerpo humano y sirven de guia para el diagnostico y tratamiento en el trabajo clinico. Las propiedades basicas del yin, son similares a las del agua (frialda, obscuridad, tendencia a fluir hacia abajo, el lado obscuro de la colina, etc.) mientras que las propiedades basicas del yang son similares a la del fuego (calor, brillo, tendencia hacia arrbia, el lado soleado de la colina, etc.).

Ya que la naturaleza de una cosa existe solo por comparacion de su naturaleza yin yang y ademas esa cosa puede dividirse infinitamente de ningun modo es absoluta, sino relativa.

1. FACTORES PATOGENOS EXTERNOS

El cuerpo humano es capaz de reistir a diversos factores patogenos asi como de mantener su propio equilibrio interior y entre este y el mundo exterior. A esta capacidad de resistencia se le llama zhengi o weiqi (factor antipatogeno). La etiologia de la medicina tradiciona china posee sus propias caracteristicas. Primero relaciona directamente las enfermedades con los cambios climaticos tales como : viento, frio, calor de verano, humedad, sequedad y calor en general, que van mas alla de la capacidad de adaptabilidad del individuo, por lo tanto diferenciar conciensudamente los sintomas y signos causados por los factores patologicos externos facilita su propia identificacion y lo mas importante se puede conocer la preponderancia o decaimento del zhenqi en su lucha contra el xieqi (factor patogeno).

VIENTO.- este origina enfermedades que producen cambios constantes y se da principalmente en primavera, estas enfermedades son agudas y pasajeras. Por su caracteristica mobil, sus sintomas son de rigidez y movimiento anormal de las extremidades. El viento patogeno se asocia a menudo con el frio, humedad, sequedad y calor. Puede producirse tambien viento-flema. Se puede adquirir despues de transpirar o recibir el viento cuando se duerme desabrigado, el viento que se dirige hacia la parte superior del cuerpo, es un factor patogeno yang. Cuando invade el cuerpo desde afuera, afecta la cara, la cabeza y la parte superior del cuerpo. Originando enfermedades con sintomas clinicos como dolor de cabeza, obstuccion nazal, dolo y picazon de garganta, edema facial, aversion al viento y transpiracion abdominal.

El ataque de viento es variado y rapido, razon por la cual origina enfermedades migratorios y de cambios constantes.

FRIO.- predomina principalmente en invierno. Se es atacado por el frio si se porta poca ropa en un clima frio, o si despues de sudar se expone al cuerpo a un enfriamiento repentino, tambien se es atacado por el frio. Si se expone a la lluvia o al viento. Por la invasion del frio patogeno hay aversion al frio y extremidades frias. El sindrome de frio es una manifestacion de yin y consume el yang del cuerpo que lo invade impidiendole realizar su funcion de calentar el cuerpo y aparecen escalofrios, palides y orina clara y abundante.

El frio tambien puede producir el cierre de los poros con manifestacion de aversion al fro, sin sudoracion.

CALOR.- fuego y claor moderado son factores patogenos yang, similares en naturaleza,pero diferentes en intensidad. Entre ellos, el fuego es mas fuerte y el calor moderado es mas suave. Con el exeso del calor patogeno se agota el yin del higado y causa malnutricion de tendones y canales.

Con la invacion del calor se producen viento y perturvacion de la sangre. Se manifiesta con fiebre alta acompañanda de coma y delirio, convulsion rigides de nuca, Opistotonos, ojos fijos hacia arriba. Esto es lo que se conose como calor extremo causa viento. El calor patogeno no puede causar extravasacion de la sangre, pueden aparecer manifestaciones hemorragicas, tales como hematemesis, epistaxis y erupciones dermincas. A esto se le llama el calor exesivo perturba la sangre.

De los 6 factores exogenos hemos descrito brevemente solamente el viento, frio y calor ya que estos tres son la causa inductiva de la enfermedad de la gripe. Ademas, hay enfermedades que no son causadas por viento, frio, humedad, sequedad y calor (fuego) exogenos. Pero sus manifestaciones clinicas son similares a las enfermedades causadas por ello. Pero su etiologia es diferente estas pertenecen a factores endogenos.

Los factores exogenos penetran en el cuerpo por la boca, la nariz y la piel. Por esta razon las enfermedades causadas por dichos factores se denominan enfermedades exogenas.

III.-QI (energia) y WEIQI (energia defensiva) Qi se pronuncia (chi), tiene relacion con los procesos fisiologicos, patologicos y con el tratamiento clinico. La palabra qi tiene el sentido de materia y funcion. Por ejemplo: el qi puro, el qi turbio y el qi de las sustancias nutritivas. Son materiales mientras que el qi del corazon, pulmon, bazo, riñon, estomago y de los canales y colaterales son funcionales.

La materia y la funcion son dos conceptos diferentes pero complentarios e indivisibles, porque la funcion debe basarse en la composicion material y esta se refleja en la actividad funcional.

La clasificacion del qi del cuerpo humano varia de acuerdo a su origen y funcion.

Al qi original (yuanqi) se le llama qi del riñon o qi congenito devido a que es heredado de los padres y esta relacionado con la funcion reproductiva.

Al qi puro (qingqi) y al qi de los alimientos se les denomina tambien qi adquirido debido a que se obtienen de la atmosfera y de los alimentos respectivamente despues del nacimiento.

El qi esencial (jin qi) esta formado por la union del qi puro y del qi de los alimentos que se reunen en el torax.

Su funcion es nutrir el corazon y los pulmones promover sus funciones. El qi nutritivo y el qi defensivo (wei qi) provienen del qi de las sustancias nutritivas. El qi nutritivo circula en los vasos sanguineos y se distribuye en los Zang-fu y demas organos con el fin de nutrirlos.

Pero el qi defensivo circula fuera de los vasos sanguineos y se distribuye en la puel y en los musculos para calentarlos y nutrirlos y regular el cierre y la apertura de los poros de la puel con el fin de proteger al cuerpo de la invacion de los factores patogenos exogenos. Por eso de llama qi defensivo.

IV.- SINDOME XU (DEFICIENCIA) Y SHI (EXCESO)

Xu y shi son dos principios que se usan para analizar y generalizar el grado de conflicto entre la resisitencia antipatogena y los factores patogenos exogenos en el proceso de la enfermedad.

Los sintromes del tipo xu (deficiencia) se refieren a las enfermedades en las que la funcion del cuerpo humano es debil, el factor antipatogeno es insuficiente, y la coordinacion del yin-yang estan en desequilibrio mientras la influencia del factor patogeno ya no es evidente, los sindromes del tipo shi (exceso) se refieren a las enfermedades en las que la funcion coorporal no es muy debil y el factor antipatogeno es todavia fuerte, mientras el factor patogeno es hiperactivo y existe una lucha aguda entre los factores antipatogenos y patogenos. Si el factor antipatogeno es debil y fracasa al oponerse al factor patogeno, se produce una enfermedad complicada entre el xu y el shi. Los sindromes del dipo shi deben ser tratados con el metodo dispersante. Los sindromes del tipo xu deben ser tratados con metodo tonificante o cuando xu y shi coexisten se deben aplicar los dos metodos en forma combinada.

Un sindrome del tipo shi es acompañado frecuentemente de un sindrome de naturaleza caliente mientras un sindrome del tipo xu, de un sindrome de naturaleza fria.

V.- METODOS DE TONIFICACION Y DISPERSION (FORTALECIMIENTO Y REDUCCION)

1) FORTALECIMIENTO Y REDUCCION CON INSPIRACION Y ESPIRACION; Metodo de reduccion: se inserta la aguja cuando el paciente inspira, se la gira o se la baja mas cuando inspira de nuevo, y se le retira cuando espira. Metodo de fortalecimiento: se inserta la aguja mientras el paciente espira y se la saca mientras inspira.

2) FORTALECIMIENTO – CIERRE Y REDUCCION – APERTURA: se llama cierre si tras insertar y retirar la agija con la mano derecha del medico tapa el agujero con la izquierda impidiendo la fuga del qi antipatogenico, este es un metodo de fortalezimiento. Se le llama apertura si el medico agita la aguja mientras la saca, ampliando el agujero y dejandolo abierto para hacer que salga el qi patogenico. Este es un metodo de reduccion.

3) FORTALECIMIENTO Y REDUCCION CON INCLINACION DE LA AGUJA: cuando la aguja ha entrado en el punto elegido y se la inclina un poco con la punta señala da hacia la direccion en la que viene el canal, se llama reduccion, y con la punta señalada hacia la direccion en que se aleja el canal, se llama fortalecimiento.

4) FORTALECIMIENTO Y REDUCCION MEDIANTE LA INSERCION Y LA RETIRADA DE LA AGUJA CON RAPIDEZ O LENTITUD; es un metodo de fortalecimiento si la aguja entra rapido y se retira despacio. Es un metido de reduccion si se procede a la inversa.

Estos cuatro metodos de fortalecimiento y reduccion pueden emplearse por separado o en combinacion.

VI.- ORGANOS ZANG –FU (PULMON)

Los organos Zan-fu en la medicina tradicional china se refiere a las entidades anatomicas gruesas de los organos internos que se pueden ver a simple vista, y a la vez, son una generalizacion de las funciones fisiologicas del cuerpo humano. El corazon, higado, bazo, pulmon, riñon y el pericardio son comocidos como los seis organos zang.

Sus principales funciones fisiologicas son formar y almacenar las substancias nutritivas fundamentales, estan incluidas las esencias vitales qi(energia vital) xue (sangre) y los liquidos corporales. El intestino delgado, vesicula biliar, estomago, intestino grueso, vejiga y sanjiao son conocidos como los seis organos fu. Sus funciones principales son recibir y digerir los alimentos, absorber las materias nutritivas, transformar y excretar los desechos.

Ademas de los zang-fu existen otros organos que se denominan “fu extraordiniarios” entre ellos estan el utero y el cerebro.

ORGANO ZANG (PULMON)

Los pulmones estan situados en el torax, su canal se comunica con el intestino grueso. Esta es su relacion exterior-interior y se refleja en la nariz.

Sus principales funciones son: Controlar el qi (energia) y la respiracion, comunicar y regular las vias de los liquidos controlar la piel y el vello. Para la medicina tradicional china la nariz es la abertura del pulmon y el pulmon gobierna la piel en este sentido, cuando la piel es agredida por energia perversa del exterior, la funcion de difusion del pulmon es lesionada= apareciendo por lo tanto la obstruccion nasal, la rinorrea y finalmente la tos que puede devenir incluso a un estado asmatiforme. La medicina tradicional china reconoce los mismos sintomas que la occidental pero desde una optica relativamente diferente.

VII.- SINDROMES DEL PULMON (ORGANO ZANG)

1. VIENTO PATOGENO QUE INVADE AL PULMON.

Manifestaciones clinicas: picazon en la garganta y tos o fiebre y aversion al frio. Si el viento es acompañado de frieo (el viento –frio invade el pulmon), el escalofrio se asentua con obstruccion nasal, rinorrea acuosa, esputo claro y blanco. Y saburra blanca y delgada. Si el viento es acompañado de calor (el viento-calor invade el pulmon), la fiebre es notable con dolor, enrojecimiento e inflamacion de la garganta, rinorrea purulenta, esputo purulento y con saburra amarilla.

El viento patogeno exogeno que invade el pulmon transtorna su funcion de dispersion y decenso y afecta la respiracion normal del pulmon produciendo tos y obstruccion nasal.

El frio, como un factor yin patogeno, perjudica el yangi por eso cuando el viento es acompañado de frio, el escalofrio es mas grave que la fiebre, y produce rinorrea acuosa y esputo blanco. El calor, como un factor yang patógeno consume los liquidos de yin. En el caso de viento acompañado de calor la fiebre es el principal sintoma con rinorrea turbia y esputo blanco.

1. HUMEDAD – FLEMA EN EL PULMON

Manifestaciones clinicas: tos, respiración corta, expectoración diluida con espuma blanca, esputo abundante. Es un ataque causado en lo general por el frio. La lengua con saburra blanca a la vez pegajosa.

1. RETENCIÓN DE FLEMA – CALOR EN EL PULMON: este síndroma se debe a la invasión de viento – calor exógeno que posteriormente se transforma en calor. El calor mezclado con flema en el pulmon provoca el bloqueo de los pasajes de qi lesionando la funcion de dispersión y descenso del pulmón, causando así tos, disnea o respiracion asma fiforme. El calor consume el liquido corporal causando expectoración purulenta. Cuando la flema calor bloquea los vasos del pulmon puede aparecer un estancamiento de la sangre, causando así esputo fétido – purulento con sangre.
2. INSUFICIENCIA DEL YIN DEL PULMON. Se debe a enfermedades crónicas del pulmon que agotan el yin del pulmón y se traducen en insuficiencia de liquidos corporales como el pulmon le falta nutricion aparece disfuncion de la funcion de dispercin y descenso produciendo tos seca sin esputos, o con esputos mucosos y escasos, sequedad en la boca, xu de yin causa calor endogeno lo que consume liquidos corporales y lesiona los vasos, por lo que hay fiebre vespertina, rubor malar, sensacion de calor en palmas y plantas, sudoración nocturna y esputos con sangre.

VIII.- MÉTODO DE DIAGNOSIS (PALPACIÓN)

La palpación es un método de diagnóstico por el cual se detectan las condiciones patologicas mediante la palpación, el tacto y la presión en ciertas áreas del cuerpo.

1. TOMA DEL PULSO: El sitio para palpar el pulso se ubica en la parte de la arteria radial de la muñeca. Se puede dividir en tres regiones: Cun, Guan y Chi. La región opuesta a la apófisis estiloides del radio se conoce con el nombre de guan, delante de este está cun y detrás de guan está chi. Las tres regiones cun, guan y chi de la mano izquierda reflejan respectivamente la condición del corazón, hihado y riñon y las de la mano derecha, la condición del pulmon, bazo y riñon. Al palpar el pulso, el paciente debe poner su mano conla palma hacia arriba sobre una almohadilla. Primero hay que localizar guan cun el dedo medio, luego poner naturalmente los dedos indice y anular para ubicar cun y chi.

La fuerza de los dedos debe ser ligera primero, moderada luego y por ultimo fuerte para obtener una idea general sobre la profundidad, frecuencia, ritmo, fuerza y forma del pulso. Cualquier cambio anormal en cualquier region del pulso podra ser determinado ejerciendo una presion uniforme en las tres regiones y luego palpando las tres regiones separadamente se hace una comparacion con el fin de obtener una impresión correcta del pulso como un todo.

La frecuencia normal del pulso es de 4 – 5 pulsaciones por cada respiración, el pulso debe ser ritmico y vigoroso.

PULSOS ANORMALES MÁS FRECUENTES Y SU SIGNIFICADO:

1. PULSO SUPERFICIAL: pulso que se percibe con una ligera presión de los dedos pero se debilita al aumentar la presión. Este tipo de pulso se observa frecuentemente en el periodo inicial de sindromes superficiales, originados por factores patogenos exógenos. Se ve también en pacientes que tienen enfermedades crónicas y en los que se hallan en un estado de debilidad general. En este caso, sin embargo el pulso es más frecuente superficial y débil.
2. PULSO PROFUNDO: pulso que solo se puede percibir presionando fuertemente. Se ve en síndromes internos.
3. PULSO LENTO: Pulso cuya frecuencia es menor de cuatro veces por cada respiración. Se observa generalmente en sindromes causados por el frio.
4. PULSO RÁPIDO: pulso cuya frecuencia es mayuor de cinco veces por cada respiración. Se presenta por lo general en síndromes causados por el calor.
5. Pulso débil: Pulso débil y sin fuerza que desaparece al aumentar la presión. Se presenta frecuentemente en síndromes de tipo yu (deficiencia).
6. PULSO FUERTE: pulso fuerte que no desaparece al aumentar la presión. Se le observa en síndromes de tipos hi (excesa)
7. PULSO CUERDA: pulso tenso y fuerte como si se presionara sobre la cuerda de unarco. Se halla en enfermedades por insuficiencia de yin e hiperactividad de yang del higado
8. PULSO RESBALADIZO: pulso que se percibe como el deslizamiento de pequeñas bolas en un plato. Se ve en casos de acumulacion de flemas o indifestion, tambien se halla en las personas sanas y en las embarazadas.
9. PULSO FILIFORME: pulso pequeño y apenas perceptible que da la sensación de un hilo. Se ve en su mayor parte en sindromes de yu (deficiencia) de qi y xue (sangre)
10. PULSO CORTO: pulso rápido con pausas irregulares. El pulso corto y fuerte se halla en sindromes de hiperactividad de calor, flema excesiva, estancamiento de yi y xue (sangre) retención de alimentos. Un pulso corto y débil es signo de colapso.
11. PULSO ÁSPERO: pulso lento y gradual con causas irregulares. Indica frio endogeno o retencion de frio – flema
12. PULSO INTERMITENTE: pulso lento con causas regulares se ve en pacientes con perdida de qi y xue y debilidad de yang qi (qi de yang). El pulso puede variar de acuerdo a factores tales como la estructura corporal, la actividad, la constitucipon general del paciente y el clima, los cuales deben considerarse al hacer el diagnostico.

IX. MÉTODO DE DIAGNÓSTICO (OBSERVACION DE LA LENGUA)

La observación de la lengua, de la lengua propiamente dicha y su saburra, es un importante procedimiento en el diagnostico por inspeccion. La lengua se relaciona estrechamente con los organos Zang – fu, los canales y colterales qi xue (sangre) y los liquidos corporales. Cualquier desorden de estos se refleja en la lengua.

Una lengua normal tiene tamaño propio, color rosado pálido, libre de movimiento y una capa delgada de saburra blanca es sobre la superficie que no es seca, ni demasiado húmeda.

Algunas manifestaciones principales de la lengua anormal y de su saburra y su significación clinica:

1. Características de la lengua
2. LENGUA PALIDA. Una lengua un poco menos roja que la normal indica sindromes yu (deficiencia) o frio causados por la debilidad de yang y la insuficiencia de qi y xue (sangre) o por la invasión de frio patógeno exógeno.
3. LENGUA ROJA. Una lengua roja y brillante indica sindromes de calor de tipo shi debido a la invasion de calor patogeno y enfermedades de calor del tipo yu causados por el consumo interior de fluido yin.
4. LENGUA ROJA OBSCURA. Una lengua de color rojo obscuro indica la etapa grave de una enfermedad febril en que el calor patogeno ya penetra del exterior al interior del cuerpo. Se obserca tambien en los pacientes que sufren de enfermedades crónicas cuando el fluido yin ha sido consumido y el fuego endogeno es excesivo.
5. LENGUA DE COLOR PURPUREA. Una lengua purpúrea o con puntos purpúreos indica el estancamiento de qi y xue (sangre). Indica también la preponderancia del frio endógeno debido a la dericiencia de yang
6. LENGUA OBESA (GLOSITIS). Una lengua mas grande y gorda que la normal, blanda y pálida a veces con marca dejada por los dientes en el borde de la lengua. Indica deficiencia de qi (energia) y yang con retención de flema humedad en el interior. Una lengua obesa de color rojo obscuro indica la preponderancia de calor patógeno en el interior e hiperactividad del fuego de corazón.
7. LENGUA AGRIETADA (GEOGRÁFICA). Una lengua con surcos o fisuras irregulares indica consumo de liquidos corporales por calor excesivo, perdida de las escencias del riñón e hiperactividad de fuego debido a la deficiencia del ying. La lengua agrietada congénita y la lengua agrietada sin signos mórbidos son normales
8. Lengua espinosa. Brotes papilares rojos sobre la superficie de la lengua, levantados como espinas. Indican hiperactividad de calor patogeno.
9. LENGUA RIGIDA Y TEMBLOROSA. Una lengua que es rigida y dificil de sacar y que obstaculiza el habla, indica la invasion del calor exógeno y disturbio de la mente por flema – calor. Indica tambien daños al yin del higado por parte del calor excesivo que agita el viento u obstruccion de canales y colaterales por viento – flema. El temblor de la lengua en enfermedades prolongadas indica frecuentemente yu (deficiencia) de qi y yin
10. LENGUA DESVIADA. Indica la obstrucción de los calanes colaterales por viento – flema.

(2) SABURRA DE LA LENGUA

a) La saburra blanca de la lengua puede ser delgada o gruesa, pegajosa o seca. Una saburra blanca y delgada es normal pero en una enfermedad exogena. Ella indica generalmente la invasion a los pulmones por el viento – frio una saburra blanca y espesa indica frecuentemente la retencion de alimentos. Una saburra blanca y pegajosa indica la invasion por el frio – humedad exogeno o la retencion de flema – humedad en el interior. Una sabura blanca y seca indica la invasion por el factor pestifero.

b) SABURRA AMARILLA. Una saburra amarilla en la lengua puede ser delgada o gruesa, pegajosa o seca. Una saburra amarilla y delgada indica la invasion a los pulmones por el viento – calor, mientras una saburra amarilla y gruesa indica la acumulacion persistente de alimentos en el estomago y en los intestinos. Una saburra amarilla y pegajosa denota la acumulación de humedad – calor en el interior o bloqueo de los pulmones por flema calor.

Una saburra amarilla y seca indica la acumulacion del calor en el estomago y en lo sintestinos que perjudica el yin (fluidos)

c) SABURRA NEGRO GRISÁCEA. Puede ser humeda o fio endogeno excesivo debido a la deficiencia de yang una saburra negro grisácea seca denota el consumo de liquidos corporales por el calor excesivo o hiperactividad del fuego debido a la deficiencia de yin.

d) SABURRA PELADA. Es llamada tambien “lengua mapeada”. Si la saburra entera se pierde de la superficie de la lengua quedando lisa indican crisis de una enfermedad “lengua espejo”. Las dos manifestaciones indican la crisis de una enfermedad prolongada en que el factor antipatogenico es gravemente lesionado y el yin es totalmente consumido.

TRATAMIENTO DE LA GRIPE CON ACUPUNTURA, MOXIBUSTION, VENTOSAS Y AURICULOPUNTURA

Etiología de la gripe:

La medicina tradicional China y en muchos sentidos la Mexicana reconoce una etiología diferente a la occidental. Las dos no dudan en reconocer que la causa es el frio patogénico externo, sobre todo invernal, que penetra desde la superficie (biao) hasta el interior (li), y para que esto ocurra se requieren dos condiciones posibles; presupone una baja de actividad funcional (vacio o xu) del organismo, ya sea que el yang esta en vacio o el yin floreciente, o por el frio patógeno externo que arremete con una energía superior al yang orgánico sin importar que se encuentre en estado normal.

Como consecuencia a la introducción de la energía perversa desde el exterior se crea un estado de desequilibrio energético del tipo de síndromes fríos y de vacío que comúnmente desarrolla a la vez un estado de debilidad del wei-qi y deja al individuo en condiciones de debilidad para impedir que la agresión continúe introduciéndose en el organismo hasta alcanzar los bronquios y pulmones. En resumen según la etnoetiologia china, la causa de la gripe es el frio patogénico externo. Esta explicación no es tampoco extraña en las corrientes de medicina europea, en donde se emplea el término “resfrió” en diferentes lenguas, palabra que describe por si misma y con enorme precisión la verdadera causa de la gripe.

SINTOMATOLOGÍA DE LA GRIPE.

Los síntomas de la gripe pueden evolucionar de la siguiente manera:

1.- RESFRIÓ O INICIO DEL SÍNDROME BIAO: se manifiestan un conjunto de signos y síntomas característicos de los síndromes del exterior fríos y de vacio: temor o rechazo al frio, sensación de frio en el cuerpo, sin sed, gusta de beber líquidos calientes, busca estar en lugares calientes, se abriga y no logra calentarse, ojos húmedos, llorosos y claros , labios pálidos, extremidades frías, lengua pálida, saburra blanca y húmeda, pulso débil, pequeño (wei) a veces lento y sobre todo superficial, malestar general y decaimiento.

El frio patogénico externo afecta primero la piel de los miembros superiores, en la parte superficial de los meridianos triple calentador e intestino grueso.

No hay fiebre, tampoco dolor de cabeza, si acaso un dolor moderado de músculos o articulaciones, decaimiento moderado, sensación de cosquilleo o picazón moderada en la nariz, la tos es rara o poco frecuente.

2.- GRIPE ESCALOFRIÓ E INICIO DE LOS SÍNTOMAS NASALES.

A los síntomas anteriores se adicionan las molestias nasales, con obstrucción y dificultad para el tránsito aéreo en mucosa nasal la que se torna muy húmeda, aparecen los estornudos frecuentes, ardor de ojos, los que se tornan mas húmedos y llorosos y diferentes grados de dolor en los senos de la cara, sobre todo en los frontales, la cefalalgia se intensifica, la piel se pone como “carne de gallina”, piloereción, temblor moderado del maxilar inferior, de la piel y algunos músculos, inicia un aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, aumenta el malestar general con dolor de articulaciones y en cierta forma de los huesos, decaimiento y cefalalgia, esto como consecuencia de la alteración de la circulación en los meridianos 1G y E así como de los colaterales (jing luo) por efecto de la energía perversa.

En general, todos los síntomas corresponden a la primera reacción defensiva del wei-qi, del organismo que intenta inútilmente impedir la introducción del frio exógeno, el escalofrió se siente sobre todo en el trayecto del meridiano del intestino grueso.

3.- ESTADO GRIPAL- RINITIS Y FIEBRE

La gripe se puede instalar ya sea por el ataque intenso del frio perverso o porque el individuo tiene una insuficiencia de yang-qi. Una explicación más los síndromes fríos de la gripe se producen por el descenso de la actividad funcional del organismo, ya sea que le yang se encuentra en vacio o el yin floreciente o sea que el individuo ha sido atacado por un frio perverso de potencia superior a su capacidad de defensa. En cualquiera de estos casos, una vez que el frio rompió la barrera del wei-qi se instala plenamente el síndrome gripal, es evidente entonces la abundante secreción nasal de moco blanco y liquido (característica del frio), obstrucción nasal aguda, los ojos llorosos que tienden a enrojecer al igual que la punta de la nariz, se presenta al mismo tiempo los acceso de fiebre normalmente de poca monta sobre todo en las respuestas defensivas de individuos de tipo plenitud, se puede esperar una recuperación más rápida en contraposición si la fiebre es menos intensa, la enfermedad tiende a prolongarse e incluso continuar en su avance al interior. En una buena respuesta defensiva del organismo, el frio perverso es expulsado al exterior del organismo (regresando al síndrome Biao) y el individuo se recupera completamente al cabo de 4 a 6 días, si no ocurre esto puede pasar a los siguientes estadios. En esta etapa, el frio perverso se concentra sobre todo a nivel de los puntos y tejidos contiguos al 20 y 19 del Intestinogrueso alcanzando moderadamente los puntos 1 y 2 del meridiano del estomago.

4.- ESTADIO CRÓNICO:

Después de una semana de evolución, si no hay recuperación del estado de salud tiende a producirse un estado de empate entre la energía patogénica externa y sus secuelas, con la barrera defensiva del wei-qi, sobreviene entonces un estadio crónico en donde la enfermedad no progresa pero tampoco se produce una recuperación plena de la salud.

5.- CONTINUIDAD INVASORA Y SÍNDROMES LI. Si la persona afectada por la gripe no logra recuperarse en un plazo de siete días, hay una posibilidad significativa que la enfermedad continúe en su viaje al interior del organismo, es asi que aparecen los síntomas característicos de la amigdalitis, faringitis, sinusitis, bronquitis y finalmente neumonitis, si tampoco se detiene ahí la enfermedad puede alcanzar el sistema nervioso central y producir finalmente la muerte. El proceso se explica por la invasión continua de frio patogénico externo que desciende para afectar numerosos meridianos a nivel de sus trayectos relacionados con las amígdalas, faringe, laringe, bronquios y pulmón, así, considerando que la cara y cuello reúne a todos los meridianos, el frio afecta siguiendo el orden de circulación de la energía a los meridianos del intestino grueso, estomago, bazo-páncreas, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, triple calentador, vesícula biliar, hígado y pulmón, además de afectar los meridianos la energía perversa se introduce entonces a los órganos Zang-fu (sobre todo al pulmón) sobreviniendo ahora los síndromes Li.

TRATAMIENTO ACUPUNTURAL

Etiología

Los factores patógenos son viento-frio o viento-calor exógenos que impiden la acción de dispersión del pulmón, y disminuyen la función vital defensiva de la parte superficial del cuerpo.

Diferenciación:

1. RESFRIADO DEBIDO AL VIENTO-FRIO: aversión al frio, fiebre sin sudoración, cefalea, obstrucción nasal, rinitis, dolor en las articulaciones, picazón en la garganta y tos. Saburra delgada y blanca, pulso superficial y tenso.
2. RESFRIADO DEBIDO AL VIENTO – CALOR. Fiebre, aversión al viento sudor, sensación de distensión en la cabeza, sed, tos intermitente, sequedad, congestión y dolor en la garganta, saburra delgada y amarilla, pulso superficial y rápido.

Tratamiento

1. VIENTO – FRIO – MÉTODO. Es necesario eliminar el viento y aliviar los síntomas externos con el método dispersante en los puntos de los canales Du, taiyang y shaoyang. Prescripción. feng fu (DU.16), fegmen (V12) fengchi (VB.20). lieque (P.7), hegu (1G4), fuliu R.7).

Puntos de acuerdo a los síntomas y signos:

Cefalea: Taiyang (extra)

Obstrucción nasal. Yingxiang (1G20)

Explicación. Fengfu (DU.16), fengmen (V.12) y fengchi viento y alivian los síntomas externos. Lieque (P7) el punto luo (enlace) del canal del pulmón, es usado para el tratamiento de desordenes de la cabeza y nuca para eliminar la obstrucción nasal. Hegu (1G4) y fuliu (R7) causan sudoración para aliviar los síntomas externos. Talyang (extra) e ying xiang (1G20) son puntos locales usados para eliminar el viento patógeno en la cabeza y en la región facial.

1. El viento – calor. Método. Es necesario eliminar el viento y calor con el método dispersante en los puntos de los canales Du y shaoyang.

Prescripción: dazhui (Du14) fengchi (VB.20), walguan (SJ5) he gu (IG4) shaoshang (P11)

Explicación. Dazhui (DU14) es un punto donde se reúne el canal Du con todos los canales yang. Fengchi (VB20) walguan (SJ5), hegu (IG4) eliminan el viento y el calor sangrar en el punto shaoshang (P.11) para eliminar el viento calor del canal del pulmón y liberar la garganta.

Profilaxis. Aplicación de moxibustion en el punto fengmen (V12) o en el Suzanli (E36) diariamente puede prevenir el cátarro en las estaciones en que la enfermedad es frecuente.

TRATAMIENTO DE LA GRIPE CON MOXIBUSTION

La moxibustión es un método que trata y previene las enfermedades aplicando calor por medio de conos y cigarros de moxa ardiente sobre ciertos puntos del cuerpo humano.

En la moxibustion, la planta artemisa (artemisa Vulgaris) es su materia prima principal, es una planta, aromática y que fácilmente se enciende, después de la recolección de las plantas de artemisa se usan sus hojas se dejan secar y se muelen muy finamente, se extraen los sobrantes o semillas hasta tener una consistencia suave como algodón, después se forman los conos o puros.

Métodos de tonificación y dispersión con moxibustion. La moxibustion al igual que la acupuntura, tiene diferentes métodos para tonificar o dispersar.

LA TONIFICACIÓN. Primero se enciende la moxa se coloca en el punto indicado y el calor penetra poco a poco en el cuerpo hasta que la moxa se apague sola, después de la moxa se coloca rápidamente la mano en el lugar donde se estaba moxando, para que la energía original no se disperse. Tiene efecto de calentar yang, elimina frio, tonifica la deficiencia.

El método moderno de la medicina tradicional china, dice que también se pude tonificar con pro calentando suave o con aparato de moxibustion.

Principalmente la tonificación sirve para aumentar las funciones fisiológicas, trate el control la depresión, aumenta la excitación, además se usan diversas hierbas para tener diferentes efectos.

LA DISPERSIÓN:

Primero se enciende la moxa, se sopla con la boca para que se encienda más rápidamente y el calor llegue rápidamente en el interior del cuerpo, si esto no sucede no tiene buen efecto porque la fuerza del fuego y el calor no son suficientes. En esta moxa no es necesario apretar los puntos con la mano, para que rápido se disperse y drene:

Sus efectos principales de la dispersión son el efecto de relajar, calmar, hasta tener un funcionamiento normal, se pueden usar algunas hierbas chinas que apoyan la moxibustion y lograr la dispersión.

La medicina moderna confirma que la moxa puede aumentar la circulación de la sangre y energía localmente, disminuye espasmos musculares, regula el sistema inmunológico, regula el desequilibrio del cuerpo. La planta artemisa tiene propiedades de eliminar y humedad, calienta y fluye canales, activa circulación de la sangre y energía, dispersa frio, aumenta la cantidad de linfocitos y tejido celular linfático; estimula los factores hormonales, mejora la circulación sanguínea y cardiaca, refuerza el corazón y previene el estado de shock.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PARA LA GRIPE

1.VIENTO- FRIO QUE ATACA LA SUPERFICIE DEL CUERPO

Se presenta fiebre, rinorrea hialina, constipación nasal, prurito faríngeo, estornudos, tos, aversión al frio, cefalea, dolor del cuerpo, la lengua presenta saburra blanca y delgada, pulso superficial y tenso.

ataca la superficie del cuerpo:

MÉTODO: se utiliza dispersión en los canales del pulmón, intestino grueso y vejiga. Sobre los puntos se debe realizar una estimulación fuerte. En caso de los conos se debe encender rápidamente y se sopla para tener un efecto mas rápido y de esta forma dispersar la energía patógena, se usan de 2 a 10 conos en cada punto. Si la enfermedad es crónica, en personas débiles, ancianos, niños y mujeres se debe usar menos cantidad de conos, si es una enfermedad nueva o aguda, en pacientes jóvenes o adultos, se usa mayor cantidad de conos, si se utiliza el puro, se hace con método de calor tibio o con método de girar, su tiempo se debe de prolongar cada punto de debe moxar por mas de 10 minutos, diariamente se pueden moxar de 2 a 3 veces.

LOS PUNTOS:

Taiyang (extra), fengmen (V12), fengchi (VB20), lieque (P7), hegu (IG4). En caso de presentar dolor de cabeza, aplicar el punto yintang (extra). Si existe dolor de espalda, se aplica feishu (V13).

2.- VIENTO CALOR QUE ATACA LA SUPERFICIE DEL CUERPO:

Se presenta fiebre, aversión al viento, cefalea como “hinchada”, faringe hiperemia y dolorosa, boca y lengua seca, flema amarilla, rinorrea hialina, saburra amarilla y delgada, pulso superficial y rápido.

MÉTODO: se dispersan los canales del pulmón, intestino grueso y triple calentador. Con método de dispersión, sobre los puntos se debe estimular fuertemente, los conos no hasta llegar a pies, cada vez cada punto se moxa de 2 a 10 conos. Si la enfermedad es crónica, en personas débiles, ancianos, niños y mujeres se deben usar menor cantidad de conos, se es una enfermedad nueva o aguda en pacientes jóvenes o adultos se usa mayor cantidad de conos. Si se utiliza el puro, se hace con método caliente suave o con método de girar, su tiempo se debe de prolongar, cada punto se debe moxar por mas de 10 minutos, diariamente se pueden moxar de 2 a 3 veces.

LOS PUNTOS:

Dazhui(DU14), quichi (IG11), chize (P5), waiguan (SJ5), yuji(P10)

3.- CALOR Y HUMEDAD QUE ATACAN LA SUPERFICIE DEL CUERPO:

Se presenta cefalea, calor leve en el cuerpo, flema blanca y pegajosa, nausea, opresión del tórax, orina concentrada y amarilla, aversión al frio, saburra gruesa o amarilla, pulso débil o superficial y rápido.

Método: se usa método de dispersión en los canales de pulmón, intestino grueso, triple calentador, sobre los puntos se debe realizar una estimulación fuerte. En caso de los conos, se deben encender rápidamente y se sopla para tener un efecto más rápido y de esa forma dispersar la energía patógena, se usan de dos a diez conos en cada punto. Si la enfermedad es crónica, en personas débiles, ancianos, niños y mujeres se debe usar menor cantidad de conos, si es una enfermedad nueva o aguda, en pacientes jóvenes o adultos, se usa mayor cantidad de conos, si se utiliza el puro, se hace con método de calor tibio o con método de girar, su tiempo se debe prolongar, cada punto se debe moxar por más de 10 minutos, diariamente se pueden moxar de 2 a 3 veces.

LOS PUNTOS:

Fengchi(VB20), hegu(IG4), dazhui(DU14), si hay dolor de garganta aumentar shaoshang (P11).

TRATAMIENTO DE LA GRIPE CON VENTOSAS

La terapia con ventosas es la rama de la medicina tradicional china, donde se hace uso de un instrumento cóncavo, semejante a una tasa o copa de vino, el cual realiza acciones de succión a través de alguna técnica que a su vez produzca acción de vacío en su interior, es un tipo de terapia física, el cual al ser aplicado en los acupuntos correspondientes ejerce estimulación al causar congestión o estancamiento sanguíneo local produciendo con ello un efecto curativo.

En la época actual existen ventosas fabricadas con variados materiales y hacen uso de diversas técnicas para la producción del efecto de vacio en su interior.

Durante la ultima dinastía imperante en china la técnica de las ventosas solo era utilizada dentro del ambiente familiar. Al llevarse a cabo el cambio de régimen, el gobierno chino da un impulso a esta forma de terapéutica logrando un desarrollo importante en la practica para el servicio de la población en general, contando con un método terapéutico mas.

La practica clínica confirma que las ventosas pueden apoyar a la energía anti-patógena, ya que puede extraer tanto al factor patógeno externo como interno, regulando la energía yin-yang. Al permeabilizar los canales, quita viento, elimina humedad, calienta canales y dispersa frio, drena calor y desintoxica.

Al fluir la energía se activa la circulación de la sangre, relaja ligamentos, y tendones, da armonía a los vasos, tanto a las arterias como venas, desinflama y calma el dolor, asi mismo puede sacar toxinas directamente, elimina abcesos.

PROTOTIPOS DE VENTOSAS:

1. Ventosa de bambú
2. Ventosa de vidrio
3. Ventosa mecánica

MÉTODOS DE APLICACIÓN MÁS FRECUENTES.

1.- Ventosa con fuego

a) Fuego rápido

b) Fuego interior

c) Algodón pegado

d) Fuego sobre objeto

e) Roció de alcohol

f) Ventosa de vapor.

2.- Ventosa Mecánica

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN:

1.- ventosa – Única

2.- ventosa – Múltiple

3.- ventosa – Fija o Continúa

4.- ventosa – Alterna o Discontinua

5.- ventosa – Móvil

6.- ventosa – Calor

7.- ventosa – Acupresion

8.- ventosa – Sangría

9.- ventosa – Aguja

10.- ventosa – Aguja – Calor

CONSIDERACIONES

1.- su uso y aplicación esta contraindicada en enfermedades del corazón, enfermedades de la sangre, por ejemplo: leucemia, tuberculosis pulmonar activa, tumores cancerosos, heridas de la piel, varices superficiales, en cuyos casos se debe considerar como prohibida la aplicación de ventosas.

Terapia con ventosas

GRIPE

La gripe es una enfermedad común causada por patógenos externos, principalmente por viento, frio o calor, clínicamente tos, dolor de cabeza, aversión al frio, fiebre, etc.

Prescripción:

1. CANAL DU: DAZHUI (DU14)
2. CANAL DE VEJIGA: FENG MEN(V12), FEISHU (V13)
3. PUNTO EXTRAORDINARIO: TAI YANG (EXTRA)
4. CANAL INTESTINO GRUESO: HEGU(IG4)

Técnicas

1. VENTOSA –FIJA: aplicación de las ventosas en los puntos arriba mencionados de 5 a 20 minutos.
2. VENTOSA - MÓVIL: deslizar la ventosa en la espalda sobre la línea de canal de vejiga, de arriba hacia abajo o transversal, repetir varias veces.
3. VENTOSA – ALTERNA: aplicar las ventosas (quitando y poniendo) sobre los puntos feng men (V12), feishu (V13) de 10 a 20 veces en cada punto.
4. VENTOSA – SANGRÍA: si el paciente presenta fiebre alta, sangrar el punto dazhui (DU14), posteriormente aplicar las ventosas para incrementar el sangrado.

TRATAMIENTO A TRAVÉS DE LA AURICULOPUNTURA

La auriculopuntura es un microsistema de acupuntura, esta es una técnica por medio de la cual se diagnostican y tratan diversas enfermedades utilizando los puntos de reacción que se encuentran en las orejas.

La oreja es un microcosmos donde al igual que el iris, en la mano, en la planta del pie, se encuentra representado todo el cuerpo humano y sus funciones. Por lo que al ser estimulada una parte de la oreja tendrá un efecto en la parte del organismo relacionada con dicha zona.

Generalmente, hablando la oreja está representada por un feto dentro del útero materno, en una posición de cabeza, con la región del cuello hacia abajo y la región glútea hacia arriba.

Para su terapéutica se usan generalmente agujas filiformes tachuelas, balines, semillas e imanes, luego de marcar el punto se limpia la zona y se procede a insertar la aguja en la depresión hecha con el instrumento empleado, sin que la aguja traspase el cartílago.

MÉTODO DE MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DE BALINES Y SEMILLAS DE PLANTAS PARA TRATAR LA PATOLOGÍA GRIPAL.

Esta terapia tiene efecto continuo, es segura, cómoda, efecto rápido, presenta el mismo efecto que con la aguja filiforme además por su manejo fácil y sencillo no se presentan efectos secundarios, al ser indoloro, este método es muy adecuado para los pequeños, para pacientes de edad avanzada, débiles y para los pacientes que presenten dolor durante la manipulación con aguja filiforme.

Se emplean semillas de mostaza, lentejas, semillas de mijo, etc., cuya forma es semejante a los bailarines, que se adhieren a varios puntos de la oreja.

1.- MANIPULACIÓN: Se requiere de la esterilización de los puntos auriculares con alcohol al 75%; se podrá usar los dos lados de la oreja, pero los puntos a emplear serán diferentes en cada lado o podrá ser usado en un solo lado en cada sección.

2.- ESTIMULACIÓN: para los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con debilidad se recomienda una presión ligera.

Para los pacientes con constitución física mesomorfica, enfermedad aguda, infección, dolor y calor utilizar una presión fuerte, en casos de dolor presionar por un mayor tiempo hasta que disminuya el dolor. De manera general se usa una presión media, hasta que el paciente refiera una sensación de calor, inflamación o un reflejo en un sitio lejano al de aplicación.

3.- PERIODICIDAD DEL TRATAMIENTO,

Cuando se trata de la primera vez que el paciente sea sometido a este tratamiento cada sesión tendrá una duración de 3 a 7 días, en el caso de que se trata de un problema de dolor tendrá una duración de 3 días, en tratamientos subsecuentes cada sesión tendrá una duración de 5 a 7 días.

Se recomienda al paciente auto-masajearse cada punto durante 2 a 3 veces al día por un lapso de un minuto.

Se establece de manera general que 5 sesiones forman un curso de tratamiento con un periodo de descanso de la 2 días y se continuara con otro curso según se considere necesario.

4.- PRECAUCIONES

A) si el paciente refiere prurito, enrojecimiento, hinchazón, ulceración en la zona del punto es recomendable retirar las semillas o los balines que hayan sido colocados y realizar sangría en la punta de la oreja para liberar el calor y mejorar los síntomas.

B) en caso de pacientes embarazadas se recomienda una estimulación ligera, si refiere antecedentes de aborto no usar este método.

C) indicarle al paciente que al realizar la estimulación del punto donde se encuentra la semilla o el balín, no frote el material únicamente ejerza presión directa para prevenir infecciones o se forme una herida sobre la piel.

PUNTOS QUE SE RECOMIENDAN PARA EL TRATAMIENTO CON AURICULUPUNTURA.

Punto Principal: Pulmón, Nariz Interna, Nariz Externa, Boca, Suprarrenal, Glándula de Secreción Interna, Garganta.

Punto Auxiliar: Hígado Estomago, Riñón, Baso, Bronquios, Shenmen, Punta de Oreja, Punta de Trago, Occipital, Temporal, Frente.

BIBLIOGRAFÍA

1.- ZANG JUN.

“FUNDAMENTOS DE ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION DE CHINA”. BEIJING. EDICIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS. 1984.

2.- SU WEN BIEN.

“SU WEN-ZHU YI GU DIAN MING ZHU”

Explication de HUANG DI NEIGING-LING SHU. BEIJING ZHUN GUO YIYAO KENJI CHUBANSHE. 1998

3.- LIBROS ELECTRÓNICOS DEL DIPLOMADO. “ACUPUNTURA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA TLAHUI – EDUCA; DR. MARIO ROJAS ALBA. 2008.

4.-XU JIAN HUA. “TERAPIA CON MOXIBUSTION”

BERBERA EDITORES, S.A. DE C.V.

5.-YU ZONH NAN. “BA GUAN LIAO FA ZHI BAI BING”

TRATAMIENTO DE CIEN ENFERMEDADES CON TERAPIA DE VENTOSAS

FU ZHOU. FUJIAN KEXUE JISSHU CHUBANSE. 1997

6.-WANG JING “ZHUNG GUO ZHEN KONG B AGUAN JIAN KANG FA”

TERAPIA CON VENTOSAS. BEIJING, BEIJING.

KEXUE JISSHU CHUBANSE. 2002

7.-XU JIAN HUA. “TRATADO ILUSTRADO DE TERAPIA CON VENTOSAS”

Berbera Editores, S.A. de C.V.

8.- 101 ENFERMEDADES TRATADAS CON ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION. TIAN CONGHUO. EDITORIAL DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE MEDICINA ORIENTAL.

9.- CHENG HUNG FENG. “YUNG TU KA ER XUE LIN CHUANG YING” . LA AURICULOTERAPIA Y SU PRACTICA CLINICA. BEIJING, ZHONG GUO ZHUNG YIYAO, CHU BANSHE. 2000

10.- HUANG LI CHUNG “ ER YUE ZHEN DUAN ZHI LIAO XUI”. EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CON AURICULUPUNTURA. BEIJING, KE XUE WEN XIAN. 1995

11.- XU JIAN HUA “LA AURICULOTERAPIA EN ESQUEMAS” VERBERAS EDITORES S.A. DE C.V.