

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio digital de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por tanto el autor tiene exclusiva responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UASB. Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el autor al repositorio, y con licencia Creative Commons – Reconocimiento de créditos-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional

Fitoterapia

Los cinco procesos de energía vital

El proceso de energía Corazón- Fuego, fundamentos teóricos

José Luis Coba Carrión

05 de abril de 2022

Fitoterapia

**Los cinco procesos de energía vital:
El proceso de energía Corazón-Fuego,
fundamentos teóricos**

Dr. José Luis Coba

05 de abril de 2022

El Proceso de energía Corazón- Fuego

El proceso de energía vital Fuego, así como todos los universos energéticos, es un entramado complejo de variadas expresiones del qi; principalmente cuando hablamos de Fuego nos referimos a la energía sangre-xue y la energía del espíritu-shen. Fuego está constituido por el órgano *zang* corazón-*xin*, el intestino delgado como órgano *fu*, los meridianos del Corazón *shaoyin* de la mano y el meridiano del Intestino delgado *taiyang* de la mano; también el meridiano de Triple calentador *shaoyang* de la mano y el de Pericardio *jueyin* de la mano. En el universo energético Fuego, la energía del espíritu-shen se expresa como alegría, creatividad, inspiración, sagacidad, liderazgo; pero cuando esta energía extravía su equilibrio dinámico el shen se expresa como histeria, la persona se torna opaca y aburrida. El color que tonifica el qi de Fuego es el rojo; el sabor amargo (yin). Su dirección es el Sur. Su ventana es la lengua; su esplendor se manifiesta en el rostro, su expresión sonora es la carcajada. Fuego es hijo de Madera y madre de Tierra.

En la corporeidad, cada proceso energético tiene sus propias características, una de ellas es que tienen identidad, en este caso se refiere a las características del Fuego como elemento, lo cual nos invita a pensar en la inflamación, en la energía que moviliza y se transforma incesantemente; el calor, la alegría, la chispa y todos aquellos estados que requieren de una energía capaz de echar a andar el movimiento y la transformación de funciones, tejidos y órganos. Por ello es que Fuego gobierna la energía sangre y los vasos sanguíneos; así como la energía del espíritu-shen.

La madre de Fuego es Madera y la hija de Fuego es Tierra; es importante tener en cuenta esta relación ya que nos sirve para nutrir o para aplacar al mismo Fuego; estimulando a la madre cuando hay insuficiencia en Fuego; o nutriendo al hijo cuando Fuego se halle en exceso. Las plantas frescas de Madera pueden aplacar el yang de Fuego; el sabor amargo (yin) de algunas plantas, tienden a tonificar el yin de Fuego y controlar el ascenso brusco de su energía yang. Las plantas frescas y frías (yin) que tonifican la energía del espíritu-shen, tienden a aplacar el calor que le perturba. El período del día que le corresponde a Fuego es para corazón entre las 11 y 13 horas; para intestino delgado entre las 13 y las 15 horas; para pericardio entre las 19 y las 21 horas y para triple calentador entre las 21 y las 23 horas.

Funciones

- Controla la energía sangre-xue y el tono y luz de los vasos sanguíneos, así como su capacidad de transportar la energía sangre.
- Atesora la energía del espíritu-*shen*.
- la lengua muestra el estado del qi de Fuego y también se manifiesta en la lozanía del rostro.
- Controla la sudoración.
- Se manifiesta en la complexión.

**Corazón-Fuego
Funciones**

- * **Gobierna la sangre**
- * **Controla los vasos sanguíneos**
- * **Se manifiesta en la complexión**
- * **Atesora la mente**
- * **Su ventana es la lengua**
- * **Controla la sudoración**

Dr. José Luis Coba C.

Las principales funciones de Fuego son: gobernar la energía sangre y los vasos sanguíneos (funciones de naturaleza *yang*) y atesorar el *shen* (función de naturaleza *yin*). En este caso gobernar

la energía sangre-xue significa generar, distribuir, impulsar, movilizar una energía sangre en cantidad y calidad saludables.

Atesorar la energía del espíritu-*shen* se refiere a que la energía sangre-xue, es la residencia de la energía *shen*, es decir la sangre transporta, nutre, protege, distribuye, moviliza, abriga o refresca a la energía *shen*, por tanto, se dice que Fuego atesora la energía del espíritu-*shen* porque Fuego gobierna a la energía sangre y a los vasos sanguíneos que son los “camino” por donde fluye y se distribuye tanto a la energía sangre-xue como a la energía del espíritu-*shen*.

Atesora la energía del espíritu-*shen*

- * **Fuego es la residencia de la mente-*shen***
- * **SHEN, es la mente y tiene diversas expresiones**
- * **SHEN: el conjunto de actividades mentales que se relacionan con el temperamento, actitud, sensaciones, emociones, sensibilidades.**
- * **SHEN: toda la esfera emocional, mental y espiritual.**

Dr. José Luis Coba C.

Control de la energía Sangre y de los vasos sanguíneos

El *Qi* del pecho, llamado *Zongqi*, asegura el normal funcionamiento del corazón y del pulmón. También apoya al órgano *zang* corazón en movilizar la energía Sangre y al pulmón en la

movilización del *qi* a través de la red de canales y colaterales y a través de los tejidos corpóreos. El *qi* mueve a la energía sangre y Metal controla la energía *qi*. La energía sangre nutre al *qi* y Fuego regula el movimiento de la energía sangre, por tanto, existe una estrecha relación entre *qi*, sangre, Fuego, Metal y energía del pecho-*Zongqi*.

El *qi* y sangre de Fuego establecen una relación de mutua dependencia y deben ser abundantes y armoniosos para que el pulso y el latido cardíaco sean equilibrados. El estado de los vasos sanguíneos depende de la armonía de la energía del proceso Corazón-Fuego y de la energía sangre.

Gobierna la sangre

Fuego gobierna porque interviene en la formación de la sangre, junto con *zongqi* o *qi* del pecho y con el *qi* de Metal; intervienen en la transformación del *qi* que Tierra extrae de los alimentos, en energía sangre.

Fuego es el responsable de la circulación de la sangre, pero junto con el *qi* de Metal, Tierra, Madera y Agua; todos tienen un papel importante en esta función. Fuego es *qi* yang y es *qi* yin porque Fuego es también energía sangre, determina la constitución de un individuo. Si el *qi* de Fuego es armónico, la circulación de la sangre es buena y la persona tiene vigor y buena constitución. Una constitución o complexión débil podría manifestarse como grietas profundas en medio de la lengua y pulso débil entre otras.

Fuego controla los vasos sanguíneos. El estado de la energía de Fuego se refleja en el estado de los vasos sanguíneos. Si es fuerte los vasos sanguíneos estarán en buen estado y su pulso será bueno y regular; la corporeidad tiene una buena nutrición de *qi* y de energía sangre.

Atesora del Espíritu-*Shen*

Atesora la mente

- *Corazón-Fuego posibilita que el individuo pueda conocer y relacionarse con el mundo externo.
- *El shen tiene como base material la energía esencia y la energía sangre, que le nutren; la esencia y la sangre dependen del apoyo de la energía del espíritu-shen.

Dr. José Luis Coba C.

Fuego es la residencia del *shen* y, por tanto, es el asiento de la conciencia. Fuego requiere de una adecuada cantidad y calidad de energía sangre y de energía *yin* para atesorar apropiadamente al *shen*. Si cualquiera de ellos o los

dos están en insuficiencia, el *shen* no tiene una residencia y se altera. Si el *shen* es armonioso, la mente se halla en calma y en tranquilidad y en ella hay claridad. Si el *shen* se altera, la mente está intranquila, con insomnio, confusa, hay memoria pobre e incluso pérdida de la conciencia.

Hígado y corazón son los dos órganos *zang* que se involucran en mantener un armonioso balance de las emociones. Si el *shen* se altera aparecen sentimientos de inquietud, ansiedad y pánico. En casos severos hay

confusión, conducta irracional, locura, delirio y pérdida de la conciencia. Si hay insuficiencia de *shen*, el individuo se siente triste, sin vida, apático y opaco. Si el *shen* es insuficiente, las emociones y la conducta no responden apropiadamente. En la Medicina china la energía del espíritu-shen tiene un aspecto material, es la manifestación de la actividad de la energía esencia-*jing* y del *qi* y no se pueden separar de las funciones de Fuego, corazón, sangre y shen.

Atesora la Mente

- *Corazón-fuego necesita una adecuada cantidad y calidad de energía-sangre y energía *yin* para atesorar/guardar/gobernar a la energía del espíritu-shen, si alguna de ellas es insuficiente la mente no tendrá residencia y se altera.

Dr. José Luis Coba C.

5.1.3. Manifestación en el rostro y apertura en la lengua

La complexión puede reflejar el estado del sistema energético Corazón-Fuego y de la energía sangre. Si corazón y sangre son saludables, la complexión es sonrosada y brillante, de lo contrario es pálida y opaca. Se dice que la lengua es el espejo del proceso Fuego: si el *qi* de Fuego y la energía sangre son abundantes, la lengua es normal, roja y húmeda, de lo contrario la lengua se presenta pálida, delgada y seca.

En la complexión

- * Una debilidad constitucional en Fuego se manifiesta, algunas veces, como una depresión poco profunda en el medio de la lengua, así como con un pulso débil en la posición que corresponde a corazón en el diagnóstico de pulso.
- * Refleja entre otras cosas el estado energético del proceso Fuego y por consiguiente de la energía sangre.
- * Si son abundantes, la complexión es sonrosada y con brillo
- * Si son deficientes, la complexión es pálida y opaca.

Dr. José Luis Coba C.

El estancamiento de sangre puede manifestarse por un color púrpura de la lengua o con puntos rojizos distribuidos en forma aleatoria. El síndrome de Fuego flameante del Corazón-Fuego presenta una

lengua seca muy roja y con ulceraciones. La alteración del *shen* por flema-calor puede traducirse con una lengua rígida.¹

Pericardio

Es una de las expresiones del qi de Fuego, se le considera el protector del corazón, ya que entre sus funciones está justamente la de resguardar al órgano corazón de la invasión de procesos malsanos internos y externos. En la práctica pericardio y corazón son una misma expresión de Fuego; en fitoterapia al tratar a Fuego se interviene sobre corazón, pericardio y sobre triple calentador en forma tangencial. Cuando se pretende

Funciones de Pericardio / Fuego

- En la práctica tanto las funciones de pericardio o de corazón son funciones del proceso Corazón-Fuego, por tanto sus tejidos, meridianos, vórtices, órganos; todos son expresiones del qi del proceso Fuego.
- En fitoterapia, al tratar al proceso Fuego, se interviene sobre corazón, pericardio o triple calentador.
- eliminar calor y/o flema del corazón
 - Movilizar y regular el qi de corazón
 - Disipa el estasis que provoca sensación de opresión, llenura, dolor torácico
 - Calma al espíritu

armonizar las funciones de pericardio (Fuego) lo que se busca es eliminar el exceso de calor, estimular el movimiento del qi y de la sangre, disipar o movilizar los estancamientos de qi o

sangre que provocan sensación de opresión en el pecho, llenura, dolor torácico; y además se debe tranquilizar a la energía del espíritu-shen.

Las desarmonías de pericardio se expresan con enfermedades febriles, asociadas a procesos deteriorantes externos de tipo calor o flema (condensación de fluidos) que pueden obstruir el qi de pericardio.

¹ Ross, *Zang Fu*, p. 124.

Triple calentador

Es una “estructura, función, distribución” propia del pensamiento chino y de la anatomía energética de ese pensamiento. Se dice que tiene nombre, pero no tiene una estructura o una distribución específica en la corporeidad. Es un tipo de división imaginal, virtual o funcional que nos remite a estructuras energéticas o a sus funciones; por lo que se puede decir que sanjiao o triple calentador se refiere a: sistemas u órganos; a meridianos y colaterales y/o a un conjunto de vórtices de energía. Todos son sanjiao o triple calentador. *San* se traduce como tres, y *jiao* como fogón, calentador o hasta cavidad. Una característica importante de sanjiao es que su qi interviene en la transformación y movilización de la energía fluidos/jinye (fluidos pesados o livianos). Otra función sería la de comunicar, integrar o interrelacionar a toda la corporeidad, por intermedio de esa energía fluidos que se distribuye, utiliza, humecta, nutre a todo el organismo. Sanjiao sería también como una red de pasos, una trama, un tejido energético por donde fluye el qi fluidos.

Movilización a través de tramas

- Pasajes del agua-fluidos
- Fluir sin obstrucciones
- El movimiento dinámico del qi, fluidos y la transformación de productos es armónico si la trama/pasajes, interconexiones, inter funciones es espedita.
- Si se obstruye: acumulación de fluidos turbios, edema, retención de orina.

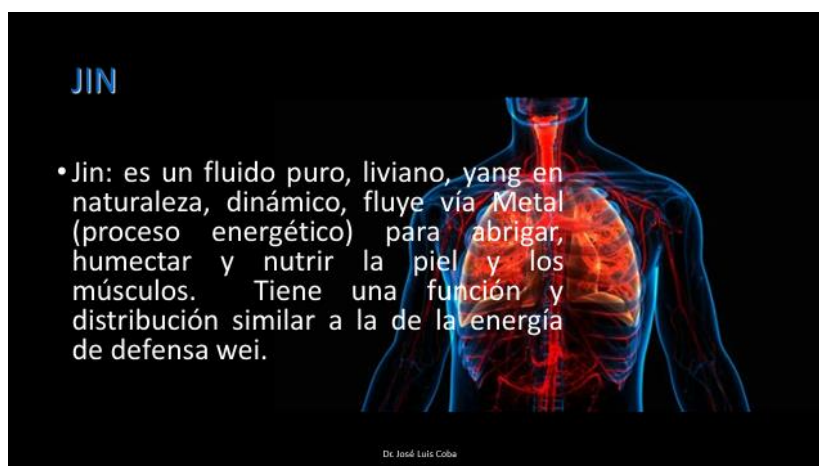
Dr. José Luis Coba

En el fogón superior se contemplan las funciones de Metal y Fuego; corazón y pulmón se encargan de la dispersión y distribución del qi y de la energía sangre a toda la corporeidad; y se

aseguran de que el qi de defensa-wei sea fuerte y esté presente en cada órganos, función o tejido.

En el medio las funciones de Tierra y Madera, el qi de jiao medio se encarga de la digestión y el metabolismo, de la transformación y el transporte del qi y de elaborar la energía y la energía sangre para nutrir a toda la corporeidad. En el inferior las funciones de Agua se encargan de transformar, transportar o eliminar fluidos y residuos, en particular se encarga de controlar los movimientos descendentes del qi hacia intestinos y vejiga; pero también interviene en la fertilidad.

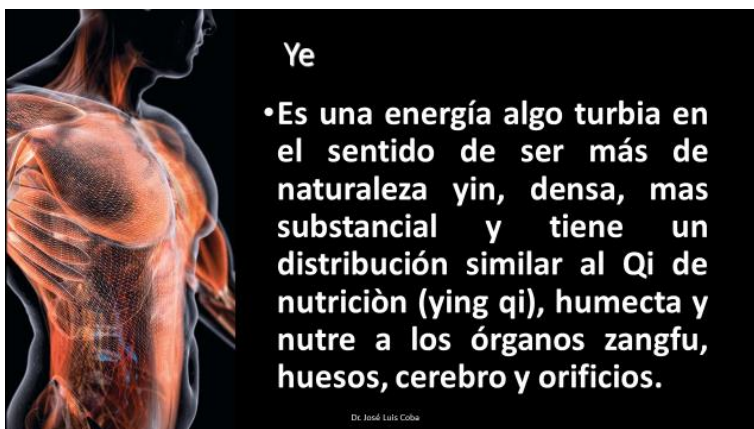
Sanjiao implica sentipensar en funciones, órganos, meridianos, vórtices, energías, cualidades, sabores, colores, olores, notas musicales, ventanas, tejidos, y todo lo que pertenece a cada universo energético).

Jin es el aspecto liviano de la energía fluidos, es yang por naturaleza; y su función es la fuerza dinámica que subyace en la transformación y distribución de los

fluidos, además agrega, moviliza, sostiene una temperatura armoniosa yang y de defensa. La fuente de la energía fluidos es el alimento, por ello es tan importante seleccionar adecuadamente el tipo de alimento que es útil a un tipo de corporeidad.

Ye es el aspecto más turbio o denso de esa energía fluidos, esto no significa algo sucio, sino solamente más denso, es decir más yin; la energía fluidos ye, tiene la función de nutrir, humectar a los órganos zangfu y a todos los tejidos de la corporeidad.

Fuego protege a la energía del espíritu-shen; Agua almacena una clase especial de qi denominada energía esencia-jing. La relación dialéctica, de oposición y complemento entre Fuego y Agua, sustenta un equilibrio dinámico entre yang y yin. El qi de Fuego “desciende” hacia Agua y le abriga; el qi de Agua “asciende” a Fuego y le refresca; esta descripción de descender y ascender entre fuego y agua, no se debe leer como que algo baja y algo sube; no, se trata de graficar una relación entre fuerzas opuestas y complementarias que se mueven en diversas direcciones y que al hacerlo mantienen la unidualidad, la función y el equilibrio dinámico entre yin y yang.

Si el Fuego no abriga al yin de Agua, o si el qi de Agua no nutre al qi de Fuego, la armoniosa relación entre estos procesos se deteriora; la energía fluidos se estanca, se

Los procesos energéticos y las sustancias vitales

- Una de las principales funciones es asegurar la producción, mantenimiento, reposición, transformación y movimiento de la sustancias vitales y del qi.
- Fuego controla la sangre.
- Madera almacena la sangre.
- Metal controla el qi e influye en los fluidos orgánicos.
- Tierra controla el metabolismo de los alimentos e interviene en la formación de la energía sangre y energía fluidos jinYE.
- Agua almacena la energía esencia-joining e influye en la transformación, transporte y eliminación de la energía fluidos.

reseca o se consume porque o no se produce apropiadamente o no se moviliza y distribuye con normalidad; el resultado es estancamiento.

Cuando el yin de Agua no refresca al Fuego, éste se inflama, se

desboca, se agita la energía del espíritu-shen y aparecen expresiones como insomnio, ansiedad que son síntomas causados por un aparente exceso de calor en Fuego y en realidad se produce por una insuficiente actividad del yin del proceso energético Agua.

Para el manejo de las plantas medicinales, es imperativo conocer el funcionamiento energético de Fuego y Agua, así como de Madera, Tierra o Metal.

Los procesos energéticos y los tejidos

- Cada proceso influye en uno o varios tejidos, de hecho los conforma.
- Fuego controla al corazón, a la energía sangre y a los vasos sanguíneos y se manifiesta en su aspecto.
- Madera controla a hígado, vesícula biliar, tendones y se manifiesta en las uñas.
- Metal controla a pulmón, intestino grueso, piel y se manifiesta en el pelo del cuerpo.
- Tierra controla a bazo, estómago, páncreas, intestinos, músculos y se manifiesta en los labios.
- Agua controla a riñón, vejiga, huesos, genitales y se manifiesta en los cabellos.
- Esto es un resumen no es una descripción terminada de la relación entre procesos energéticos y corporeidad.

Conocer la dinámica del qi de los cinco universos energéticos es la base para entender una corporeidad no dividida en órganos o en sistemas que funcionan independientemente. La fitoterapia funciona cuando se entiende la relacionalidad, la intergeneración o la interdependencia entre procesos energéticos y entornos. La fitoterapia no es una receta magistral de plantas que se cocinan juntas y que luego se dan a beber o se aplican en forma externa; eso no representa el conocimiento ancestral sobre ellas, sobre su espíritu o sobre su energía. La fitoterapia exige entender la corporeidad como un entramado indivisible de energías vitales; y esto no necesariamente se circunscribe al pensamiento chino en salud, sino a todas las sabidurías ancestrales que entienden a la corporeidad como un microcosmos inserto, integrado, interdependiente de un macrocosmos.

Referencias Bibliográficas.

Coba, José Luis. 2018. *Acupuntura vórtices y energías: su significado oculto y profundo*. Quito: Paradisso Editores.

Li, Rui. *et al.* 2007. *Zheng Jiu Xue Biao Jie*, Beijing: Ke Xue Ji Shu Chu Ban She.

Maciocia, Giovanni. 1984. *The Practice of Chinese Medicine*, Edinburgh: Churchill Livingstone.

-----, 2001. *Los Fundamentos de la Medicina China*, Cascais: Aneid Press.

Min, Xue Shi. 2007. *Comprehensive Textbook of Acupuncture and Moxibustion*, Beijing: People's Medical Publishing House.

Ross, Jeremy. 1985. *Zang Fu: The Organ Systems of Traditional Chinese Medicine*, Londres: Churchill Livingstone (2a. ed.).

Veith, Ilza. 1972. *The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine*, Berkeley: University of California Press.

Yu, Xue, 2006. *Teoría básica de la medicina china*, Shanghai, Editorial del Instituto de Shanghai,