

Introducción a la acupuntura

La acupuntura se considera una ciencia donde se trata la enfermedad como un desequilibrio o desarmonía en el organismo. La forma de resolver dicho desequilibrio es insertando agujas específicas en unos puntos del cuerpo determinados, considerados puntos de acupuntura, los cuales tienen un nombre y diversas funciones específicas. Al insertar la aguja se crea un estímulo a través del sistema nervioso que es el que mandará la información correspondiente para conseguir un efecto curativo.

BASES DE LA ACUPUNTURA

La base de la salud para que un organismo se mantenga en equilibrio es comer, dormir y respirar.

Para llegar a un diagnóstico, la Medicina Tradicional China tiene unas teorías o leyes donde se decide cuál será el tratamiento y los puntos de acupuntura a elegir.

Teorías:

- Yin y Yang.
- Los cinco elementos.
- La teoría de la circulación de la energía (Qi) por los meridianos o el reloj circadiano.

1. LA TEORÍA DEL YIN Y DEL YANG

Formulada en la antigua China en 1000 - 770 a.d.C. La primera referencia que se hace a esta teoría es en el **I-Ching**, oráculo chino. Trata de la interpretación de los fenómenos naturales aplicada a todos los aspectos de la vida y a la medicina tradicional, explicando así procesos fisiológicos, patológicos, diagnósticos y terapéuticos. Esta teoría permite clasificar todos los fenómenos en dos fuerzas:

- El Yang: propiedades del sol, fuego, calor, hace referencia a todo lo masculino, todo lo que es exterior, movimiento, función, caliente.
- El Yin: propiedades del agua, frialdad, quietud, nutrición, hace referencia a todo lo que es femenino, lo interior, el reposo, la materia de la luna.

Aplicándolo a la fisiología corporal podemos decir que: la energía que se ocupa de mover y calentar es el Yang, mientras que la energía en el cuerpo que se encarga de nutrir y humedecer es el Yin.

En el cuerpo de un animal diremos que el dorso es Yang respecto al abdomen, que es Yin. Sin embargo, el dorso es Yin respecto a la cabeza que es más Yang. Es decir, nada es completamente Yin o completamente Yang sino que cada estructura es Yin o Yang dependiendo del área a la que hagamos referencia.

En términos generales, diremos que es Yang todo lo que está arriba y Yin todo lo que está abajo. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre hay Yin dentro del Yang y viceversa.

Ejemplo:

Un proceso respiratorio, una taquipnea, entraría dentro de los procesos Yang; mientras que la bradipnea, es un proceso de tipo Yin. La contracción muscular es un proceso Yang, mientras que la relajación es un proceso Yin, y así sucesivamente.

El desequilibrio entre el Yin y el Yang en los órganos o en los procesos orgánicos, es lo que conduce a la enfermedad. La aparición de una enfermedad en el organismo depende de dos factores básicos: la capacidad de resistencia del cuerpo a la enfermedad (Zheng Qi o energía correcta) y de la virulencia del factor patógeno (Xie Qi o energía patógena). Este factor patógeno en medicina oriental se refiere a los seis factores climáticos: viento, frío, calor, fuego, humedad y sequedad, que no siempre son externos sino que pueden provenir del interior del individuo.

Ejemplo:

Cuando el cuerpo es invadido por un FPE, éste produce un exceso corporal de su misma naturaleza que causa una disminución de la energía opuesta.

Si el cuerpo es afectado por el calor del verano se produce un aumento del Yang corporal (el cuerpo se pone caliente aumentado el metabolismo corporal, etc.), los poros se abren y se produce sudoración, lo cual conduce a una disminución del Yin. Para mantener los líquidos corporales, equilibrio Yin-Yang, el cuerpo

disminuye la diuresis, por deficiencia de Yin. Por el contrario si estuviéramos en invierno este proceso sucedería al revés.

2. TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS (WU XING)

El ideograma de Wu Xing lo podemos interpretar como: cinco actividades, cualidades, movimientos o fases de un ciclo que hacen referencia a las cinco categorías en la naturaleza, también denominados "Elementos".

Son: Agua, Fuego, Madera, Metal y Tierra.

La teoría de los cinco elementos se formó en China durante la dinastía Yin y Zhou (S.XIV a. de C.- 221 a. de C.). Los cinco elementos pueden describir la naturaleza de los órganos Zang-Fu, la relación interna entre los órganos y la relación entre el cuerpo y la naturaleza.

Características:

1. Cada elemento tiene una cualidad y representa un estado diferente de los fenómenos naturales que conforman el Universo.

2. En cuanto a su significado como movimiento representan la dirección del movimiento de los fenómenos naturales.

La madera tiene un movimiento hacia afuera en todas las direcciones.

El metal hacia adentro.

El agua hacia abajo.

El fuego hacia arriba.

La tierra está en el centro. Significa neutralidad o estabilidad.

3. Como fases de un ciclo estacional, cada elemento pertenece a una de las cuatro estaciones:

La madera se asocia al nacimiento y su estación es la primavera.

El fuego se asocia al crecimiento y su estación es el verano.

El metal se asocia a la cosecha y su estación es el otoño.
El agua se asocia al almacenamiento y su estación es el invierno.
La tierra se asocia a la transformación. No tiene una estación concreta, sino que se dice que es la "estación tardía" o fase tardía de cada estación, denominándose "verano tardío". La tierra es el centro, el elemento de referencia alrededor del cual giran los otros cuatro.

Además de las características comentadas, a cada elemento se le atribuye una serie de características que proporcionan un modelo clínicamente útil y comprensible que relaciona a los órganos con el cuerpo y con el medio ambiente.

Los cinco elementos se interrelacionan entre sí siguiendo unas leyes básicas:

1. Ciclo de generación o ciclo Sheng

También denominado "de producción recíproca". Siguiendo este ciclo, un elemento produce o genera a otro; y él mismo, a su vez, es generado por otro. Es un ciclo anabólico, generativo o creativo.

Este ciclo suele denominarse además "Ciclo de relación madre-hijo" ya que se considera que el elemento que genera a otro es su madre, y el que es generado, es el hijo.

Si únicamente existiese un ciclo de generación, cada elemento estaría en exceso en la naturaleza. Por ello, existe un ciclo de control entre los cinco elementos.

2. Ciclo de control o ciclo Ke

Gracias a este ciclo se mantiene el equilibrio ya que un elemento controla y a su vez es controlado por otro elemento. También denominado "ciclo de dominación recíproca".

La madera controla la tierra.
 La tierra controla el agua.
 El agua controla el fuego.
 El fuego controla el metal.
 El metal controla la madera.

Estos dos ciclos, el Sheng y el Ko, son inseparables. Por lo que el ciclo Sheng y Ko aseguran que cada elemento está conectado con los otros cuatro elementos y así mantener el equilibrio en el organismo.

Técnicas Tradicionales de Acupuntura Veterinaria

Hay una gran variedad de técnicas usadas por la acupuntura tradicional veterinaria:

A. HEMOACUPUNTURA

La hemoacupuntura se usaba para prevenir y tratar los frecuentes problemas en los équidos de exceso de energía de la sangre.

Hay dos tipos de hemoacupuntura: la hemoacupuntura tradicional libera algunas gotas o como máximo 10 ml. de sangre venosa; en cambio, hay otra técnica dónde se extrae un litro de sangre o algo más.

La hemoacupuntura se utiliza para tratar problemas de exceso de Yang, incluyendo golpes de calor, laminitis, fiebre, queratoconjuntivitis, urticaria.

En acupuntura veterinaria tradicional hay agujas especiales para hemoacupuntura.

B. PNEUMOACUPUNTURA

En la pneumoacupuntura tradicional se usa un tubo largo hueco para introducir aire dentro de un área subcutánea. Se dice que estimula la musculatura local, se utiliza para atrofiaciones musculares y en tratamientos crónicos de parálisis del nervio supraescapular. Se insufla unos 300-500 ml de aire esterilizado dentro del punto y se extiende en la zona de la escápula afectada.

C. AGUJAS DE FUEGO

Las agujas de fuego son para introducir calor en puntos de acupuntura seleccionados para tratar severos reumatismos. Las agujas de fuego son agujas especiales. Éstas tienen un grosor y una dureza determinada con un mango que lo aísla.

La técnica necesita un cuidadoso control de la temperatura de la aguja y una inserción hábil para controlar el grado de dolor.

Las agujas de fuego tienen un efecto prolongado pero causan destrucción de tejido por su espesor y el calor que desprenden.

D. TÉCNICAS ESPECIALES DE MOXIBUSTION EN ANIMALES

La única técnica de moxibustión en animales es la que se utiliza de forma convencional. Se utiliza la moxa (*Artemisa vulgaris*) con más frecuencia para tratar grandes áreas del cuerpo, por ejemplo problemas crónicos de invasión de viento o condición de deficiencia de Yin/Sangre (Xu).

Por lo que tenemos:

1. Quemadura suave: se envuelve algodón mojado en alcohol en una aguja y se prende fuego. También se puede utilizar hierba mezclada y vinagre que se aplica en la zona a tratar cuando el acupuntor toca la zona con el puro de moxa. Este método se utiliza para tratar panzas en tendones y reumatismos crónicos.

2. Paquete caliente: es una mezcla de avena y vinagre calentado a 40-60°C. Se pone la mezcla en un saco y se aplica sobre la zona reumática: en el dorso o en la zona de la cadera.

3. Moxibustión especial para el Punto Bai-Hui: este punto está en la articulación lumbo-sacra por lo que se le pone la moxa con una

especie de embudo para que no caigan las cenizas y quemem al animal. Aquí no se pone alcohol.

4. Cauterización: se utiliza para tratar dolores crónicos en las extremidades. Con un hierro caliente se aplica directamente o indirectamente en el área afectada.

E. OTROS MÉTODOS TRADICIONALES

1. Ventosa: en los puntos de acupuntura para tratar problemas del sistema músculo esquelético o indigestión. Pero en animales, al tener el pelaje, es necesario poner una capa de vaselina para sellar la boca de la taza.

2. Implante de hilo: es una modificación de la inoculación en el punto de acupuntura, pero en vez de inyectar una solución se introduce una pieza de hilo quirúrgico como el PDS (Sutura Polidioxano) colocándolo en el punto de acupuntura.

Dicha incrustación se utiliza para problemas crónicos, dolores de dorso y cojeras en grandes animales.