

**REVISIÓN DEL CONCEPTO DE ENERGIA VITAL ENTRE LA HOMEOPATÍA Y LA
MEDICINA TRADICIONAL CHINA.**

INFORME FINAL

Presentado por: DIANA ISABEL CADENA FORERO

Código de estudiante: 20142001302

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OBTENER EL TITULO DE
ESPECIALISTA EN MEDICINA HOMEOPATICA**

NOMBRE DEL TUTOR:

Profesor: TOMÁS QUIROZ

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA COLOMBIANA DE MEDICINA HOMEOPÁTICA
LUIS G PÁEZ**

Bogotá, 22 de agosto del 2015

Un bosquimano de Kalahari fue picado por un mosquito. Tras la picadura del mosquito, el bosquimano se fue enseguida al médico occidental para que le diese un medicamento que previniese la malaria. El bosquimano le dijo al médico que tras esa cita tenía que ir a ver al hechicero de la tribu. El médico no podía entender por qué el paciente se iba a visitar a un consejero espiritual si tenía tanta fe en la medicina occidental moderna. El bosquimano le replicó: «Voy a ver al médico porque he sido picado por un mosquito, y voy a ver al hechicero porque quiero saber por qué».

Este cuento corto indica que la ciencia y la religión (o la espiritualidad) no están en conflicto porque cubren diversas partes de la realidad.

Tomado del libro de D'Aquili y Newberg *The mystical mind*. (Rubia, 2003)

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la vida por permitirme situarme en este espacio y en este tiempo, a la fuerza interna que me mueve en la búsqueda de lo sagrado, de lo espiritual, que me impulsa en cada instante de mi vida... compartiendo con los grandes amores mi esposo Jorge Enrique, mis hijos Santiago y Juan Sebastián, mis padres Rafael Cadena y mi madre Nelcy Forero, mis compañeras de vida, mis hermanas Luz Ángela y Esperanza con sus esposos e hijos...y como no, a mis compañeros de estudio, tutor, maestros y jurados que de una y otra manera me aportaron y acompañaron para la feliz culminación de este trabajo de grado.

Contenido

1	MARCO REFERENCIAL	8
1.1	JUSTIFICACION	8
1.2	DEFINICION DEL PROBLEMA	10
1.3	PREGUNTA DE INVESTIGACION.....	10
1.4	OBJETIVO GENERAL.....	10
1.5	OBJETIVOS ESPECIFICOS	11
2	MARCO CONCEPTUAL	11
2.1	ESTADO DEL ARTE.....	11
2.2	MARCO TEORICO.....	15
2.2.1	HOMEOPATIA	15
2.2.2	MEDICINA TRADICIONAL CHINA.....	22
2.3	GLOSARIO	31
3	ASPECTOS ETICOS	32
4	MARCO DE DISEÑO	32
4.1	LOCALIZACION Y SELECCIÓN DE LA INFORMACION	32
4.2	ANALISIS PRESENTACION Y CONCLUSIONES	33
5	RESULTADOS	34
5.1	ENERGIA VITAL DESDE LA HOMEOPATIA.....	34
5.2	CONCEPTO DE QI DESDE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA.....	39
5.3	COMPARACION DEL CONCEPTO DE ENERGIA VITAL EN HOMEOPATIA RELACIONADO CON LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA	43
5.4	ANALISIS.....	46
5.4.1	DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ENERGÍA VITAL EN HOMEOPATÍA RESPECTO AL QI	46
5.4.2	CUALIDADES DEL CONCEPTO DE ENERGIA VITAL RESPECTO AL QI	46
5.4.3	ENERGIA VITAL Y LAS CIENCIAS MODERNAS.....	48
5.5	CONCLUSIONES.....	49
5.6	RECOMENDACIONES	50
6	BIBLIOGRAFIA	51

LISTA DE TABLAS E ILUSTRACIONES

Tabla 1 Principales correspondencias de los cinco elementos. (Maciocia, 1989, pág. 21)25

RESUMEN

En el presente trabajo se revisa el concepto de energía vital en Homeopatía, en relación con el de la Medicina Tradicional China, soportado por la revisión y análisis de textos y traducciones de ambas visiones médicas; con la finalidad de lograr un primer acercamiento sobre el concepto manejado por cada una de ellas. Si bien es cierto en algunos contextos se plantea que el concepto podría llegar a tener algunas aproximaciones, en general no es posible afirmar que el concepto sea el mismo, esto se debe a que una de las mayores dificultades para realizar esta comparación, son las diferencias existentes en la forma de interpretación de los conceptos entre occidente y oriente. La forma de interpretación en occidente es más lógica y precisa, mientras que la especificación en oriente es más diversa encontrando diferencias interpretativas y semánticas como lo son el tono, la grafía, el contexto, las transcripciones y traducciones del pinyin, lo que genera interpretaciones altamente específicas que no son posibles analizar en este trabajo, pero que si dan pie para el desarrollo de futuras investigaciones.

Palabras claves: Energía vital, Qi. Homeopatía

ABSTRACT

In this paper the concept of vital energy in homeopathy is reviewed in conjunction with Traditional Chinese Medicine, supported by the review and analysis of texts and translations of both medical visions; in order to achieve a first approach to the concept managed by each. While in some contexts it is proposed that the concept could potentially have some approximations, it is generally not possible to say that the concept is the same, this is because one of the biggest problems making this comparison, are the differences existing in the form of interpretation of the terms between East and West. The form of interpretation in the West is more logical and precise, while the specification in the East is more diverse performing and semantic finding such as the tone differences, the script, the context and the pinyin transcriptions and translations, generating highly interpretations specific that are not possible to analyze in this work, but if they stand for the development of future research.

INTRODUCCION

La Homeopatía fue desarrollada hacia finales del siglo XIX por el Dr. Samuel Hahnemann en Alemania. Su obra más importante, es publicada en 1810, el Organón del arte de curar, donde expone los fundamentos de la doctrina homeopática, describiendo las bases teóricas y filosóficas.

Veintitrés años después, en 1833, Hahnemann, a sus 77 años de edad, escribe la quinta edición del Organón, que tras años de experiencia e investigación introduce claramente en el noveno y décimo párrafo, el término de principio vital. (Kent, Homeopatía. Escritos menores, aforismos y preceptos, 1981, pág. 106)

Dentro de la investigación se utilizaron como sinónimos los términos principio vital, energía vital, fuerza vital que son los más usados en los diferentes textos y transcripciones. El vocablo kraft es traducido del alemán al español como fuerza, poder, energía, capacidad, fortaleza y virtud; utilizando más frecuentemente la palabra fuerza; sin embargo algunos autores consideran que al asociarlo al concepto de principio vital en Homeopatía, debe utilizarse más el vocablo poder que el de fuerza. (Hahnemann S. C., 2008).

Otra corriente medica que utiliza el concepto de energía es la Medicina Tradicional China que data sus orígenes hace más de dos mil millones de años; al afirmar que el Qi (la energía) “es el conjunto de las energías y sustancias que están presentes en la naturaleza y el ser humano” (Marie, 2006, pág. 63).

Se observa que el concepto de energía es compartida entre estas dos corrientes médicas, una proveniente de occidente y otra de Oriente, con diferencias culturales y filosóficas.

Actualmente en la Fundación Universitaria Escuela colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Páez y en general en los médicos que ejercen medicinas alternativas en el país, existe un desconocimiento sobre el concepto de energía vital tanto en homeopatía como en Medicina Tradicional China.

Se pretende en esta investigación conocer cuál es el concepto de energía vital desde la Homeopatía, comparado con la Medicina Tradicional China. Realizando un primer acercamiento lo cual enriquece el conocimiento de la doctrina y filosofía Homeopática.

1 MARCO REFERENCIAL

1.1 JUSTIFICACION

En la actualidad el conocimiento médico aborda otras prácticas en salud denominados sistemas médicos alternativos o complementarios, este amplio conocimiento está relacionado con tradiciones ancestrales y filosóficas; así como diferentes formas de ver y entender el mundo. Esta visión holística es similar al modelo biopsicosocial, que fue desarrollada inicialmente en la teoría general de sistemas, propuesta por el austriaco Ludwig Von Bertalanffy.

Bertalanffy en su libro Teoría general de los sistemas, refiere, que el problema de los sistemas es esencialmente las limitaciones de los procedimientos analíticos en la ciencia, la aplicación de este procedimiento radica, en que no existe interacción entre las partes, y que las relaciones que describen el comportamiento de las partes son lineales. (Von Bertalanffy, 1968, pág. 17)

Varios enfoques están encaminados a enfrentarse a dichos problemas entre ellos están las teorías: de la cibernética, fundamentada en el control y la comunicación entre sistema y medio circundante; teoría de la información, “que introdujo el concepto de información como magnitud medible”; teoría de los juegos, se ocupa del comportamiento de los jugadores; y topología o matemáticas relacionales, entre otras, éstos modelos no son excluyentes el uno del otro y frecuentemente se aplican combinadamente, por lo tanto no pueden ser considerados como modelos únicos, sino interdisciplinarios. (Von Bertalanffy, 1968, pág. 98)

La Teoría general de sistema, surge de la necesidad de estudiar no solo las partes y los procesos aislados (sistemas cerrados), sino ocuparse de la totalidad, de los problemas de la organización, resultantes de interacciones dinámicas entre sus componentes (sistemas abiertos), manifestándose en forma diferente al ser estudiadas en forma aislada o dentro de un todo. (Von Bertalanffy, 1968, págs. 30,31,155)

Esta visión holística, forma parte de los sistemas médicos, que han desarrollado un marco, conceptual, filosófico propio, y se fundamentan en los sistemas médicos complejos, entre los cuales encontramos: la Homeopatía, la Medicina Tradicional China, la Ayurveda y la Naturopatía. (Martilletti, 2014, págs. 407-409)

Otras terapias alternativas utilizadas son la Terapia Neural, la Osteopatía, las Terapias Energéticas Vibracionales, los Campos Magnéticos, la sinérgica, el Qi Gong, entre otras.

En la actualidad se ha logrado una integración de los sistemas básicos entre la medicina alopática y la medicina alternativa, al entender al ser humano desde una concepción holística, considerando que forma parte de una totalidad universal. (Martilletti, 2014, págs. 407-409)

Observamos que la gran mayoría de médicos alternativos utilizan los métodos terapéuticos de forma aislada, alternante o combinada; con detractores o partidarios de esta integración. Es el médico quien debe integrar los diferentes sistemas médicos, y tratar al paciente de una manera holística. Tal como se afirma en el libro sobre la Caracterización en medicinas alternativas, no significa esto que el médico deba saber y practicar cada uno de los sistemas médicos, pero si debe conocer y decidir cuál es el más conveniente para su paciente. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Ministerio de salud, 2006).

Actualmente dos de los sistemas médicos más utilizados en occidente son la Medicina Tradicional China y la Homeopatía, sistemas con abordajes aparentemente diferentes, pero que muchos homeópatas actuales han empezado a integrar; tal es el caso de la Dra. Vivian Suttin médica homeópata de la Escuela Médica Homeopática Argentina y de la Asociación de Acupuntura, quien ha escrito libros tales como: Puentes entre la Medicina Tradicional China y la Homeopatía; expositora de diferentes ponencias y trabajos científicos a nivel internacional.

La Dra. Suttin, expone que uno de los problemas actuales de los homeópatas es encontrar el remedio adecuado dentro de más de 3000 sustancias existentes, razón por la cual nuevas corrientes en medicina homeopática utilizan nuevos métodos. La Dra. Suttin refiere que a partir de la comprensión de la filosofía de la Medicina Tradicional China se pueda entender la fisiopatología de los fenómenos ocurridos en el organismo (Suttin, 2011); uno de los trabajos que compara es el del Dr Prafull Vijayakar, médico de la india, quien partiendo de la Homeopatía clásica desarrolló la teoría de la supresión y la evolución de la enfermedad hacia la profundidad.

Otros trabajos modernos sobre Homeopatía, han sido desarrollados por los Doctores Jan Sholten médico homeópata de la India, quien estudió y analizó los elementos de la tabla periódica para entender los componentes elementales del universo, facilitando el estudio de los remedios homeopáticos, al clasificarlos en los reinos animal, vegetal y minerales; y el Dr. Rajan Sankaran, médico de la India, quien desarrollo el método de sensaciones, sistema que permite conocer el núcleo de percepción interna del individuo que modula la percepción, que él tiene de su propia realidad.

Estos dos médicos relacionan fenómenos de la naturaleza con los fenómenos del ser humano, que son similares a las concepciones teóricas de la Medicina Tradicional China.

Uno de los principios teóricos básicos de ambas concepciones es el de energía vital, es interesante conocer que similitudes y diferencias tienen el uno de otro, ya que esto podría llegar a generar múltiples interrogantes del funcionar de estos dos sistemas médicos y las implicaciones que podría traer la combinación de los mismos. Al lograr un primer acercamiento de ésta noción y la difusión en la Fundación Universidad Escuela Colombiana de Medicina homeopática Luis G Páez, fortalece el aprendizaje y permite que dentro de la academia se den discusiones, debates, conversatorios.

En la actualidad el acercamiento a diferentes conocimientos habilita diálogos de saberes entre las diferentes concepciones médicas, pero también generan conocimiento sobre cómo funcionan estos sistemas médicos en el campo de la ciencia, lo cual ya se están generando a nivel mundial y que son importantes que en el país también se desarrollen investigaciones al respecto.

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA

Como lo señalaba el Dr. Pashero “el ser humano tiene que tomar consciencia de esa unidad de energía que nos anima a nosotros como a toda la creación” (Candegabe M. , 2001), esta idea de energía hace parte de los cimientos de la Homeopatía, sistema médico, situado en la época de Samuel Federico Hahnemann (1755-1843); otra corriente medica que utiliza el concepto de energía es la Medicina Tradicional China que data sus orígenes hace más de dos mil millones de años; al afirmar que el Qi (la Energía) “es el conjunto de las energías y sustancias que están presentes en la naturaleza y el ser humano” (Marie, 2006, pág. 63).

Al estudiar el concepto de energía vital en Homeopatía algunos autores refieren como antecedentes conceptuales que este había sido utilizado por concepciones filosóficas vitalistas antiguas como Hipócrates, Platón, Paracelso, Aristóteles y en medicinas antiguas como la Medicina Tradicional China.

Esta concepción de energía es compartida entre la Homeopatía y la Medicina Tradicional China, sistemas médicos que son consideradas holísticas y se fundamentan en la integralidad del ser humano, permitiendo que entre ellas se reconozcan y se practiquen en Occidente, ya sea en forma única o complementaria; sin embargo sus raíces culturales, fundamentos teóricos y filosóficos son diferentes.

En la actualidad, hay un desconocimiento y una falta de profundidad por parte de los homeópatas sobre el concepto de Energía vital tanto en la Homeopatía como en la Medicina Tradicional China.

Aunque ya se encuentran investigaciones y relaciones existentes entre estos dos sistemas médicos, en otros países, como es el caso de las escuelas homeopáticas de Argentina, es muy poco lo que se ha difundido en la Fundación Universidad Escuela Colombiana de Medicina homeopática Luis G. Páez y en Colombia es prácticamente nula la producción de estos trabajos.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuál es el concepto de energía vital desde el punto de vista de la homeopatía, comparado con la Medicina Tradicional China?

1.4 OBJETIVO GENERAL

Realizar una revisión comparativa sobre el concepto de energía vital en Homeopatía y Medicina Tradicional China.

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Revisar y describir el concepto de energía vital en Homeopatía.

Revisar y describir el concepto de energía vital en Medicina Tradicional China.

Comparar y diferenciar el concepto de energía vital entre los sistemas médicos: Homeopatía y Medicina Tradicional China

2 MARCO CONCEPTUAL

2.1 ESTADO DEL ARTE

Se realizó una revisión documental en las bases de datos de Science Direct, Proquest, Embase y Ovid, Jstor tomando como partida los documentados indexados desde el año 2005 hasta la actualidad, buscando como palabras claves energía vital, Homeopatía, Acupuntura, Qi y Medicina Tradicional China.

En un primer artículo denominado: La energía vital en Homeopatía escrito por Isidre Lara, (2009) donde realiza una revisión del concepto de energía vital y sus características, para lo cual utiliza los párrafos o secciones del organón, sexta edición usando varias traducciones. En este análisis Lara refiere que Hahnemann cuando habla de energía vital la considera como de índole espiritual, pero no es el espíritu sino parecida a este.

En el artículo el autor toma como antecedentes conceptuales de la energía vital, los conceptos utilizados en medicina orgónica (orgon y bioenergética Reichiano), concepto desarrollado por el psiquiatra William Reich en 1968. Otras concepciones antiguas son las utilizadas en la Medicina Ayurveda (Prana), en la medicina griega antigua (physis y dynamis hipocráticas), en las medicinas espagíricas (quinta esencia) y en la Medicina Tradicional China (chi chino).

Las características de energía vital descritas por Hahnemann, se encuentran recopiladas en el libro Organón de la Medicina: inmaterial (dinámica), anima el cuerpo material, mantiene en armonía funciones y sensaciones, se auto conserva (sin ella el organismo muere), presente en todo el organismo, autocrática, forma una unidad con el conjunto de síntomas perceptibles externamente, es invisible, inteligente e instintiva, solo se reconoce por sus efectos en el organismo, forma una unidad con el conjunto de síntomas perceptibles externamente, solo puede afectarse de una manera espiritual (dinámica) y el creador la proporcionó a los hombres (Lara, 2009).

Un segundo artículo llamado biofotones una interpretación moderna del concepto tradicional de Qi. En el se interpreta el concepto tradicional del Qi desde la perspectiva moderna.

En este se relacionan los biofotones y el tejido conectivo con los meridianos de Medicina Tradicional China comparándolos con cables de fibra óptica que llevan gran cantidad de bioinformación en forma de biofotones, regulando la organización de los sistemas biológicos. Se ha demostrado la comunicación celular a través de las radiaciones electromagnéticas denominada también bioinformación, emitiendo luz de baja intensidad. (Dalmau Santamaria, 2013) Sin embargo en el artículo no realizan comparación del Qi con otras terapias alternativas.

En la física actual el fotón es una partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Esta partícula es portadora de radiaciones electromagnéticas, rayos gama, rayos x, luz ultravioleta, luz infrarroja, microondas y ondas de radio. El desarrollo de la transmisión de la información a través de los biofotones fue desarrollada por el físico alemán, Fritz-Albert Popp, el cual explicaba cómo estos impulsos ultra-débiles se relacionaban con el ADN, lo cual permite una comunicación intracelular, la división celular y los campos morfo-genéticos. El Dr. Fritz junto con el Dr. Klaus Peter Schleusch de Alemania demostró que la presencia de radiaciones infrarrojas (biofotones) que se encuentren en el rango de longitud de onda ancha en la estructura humana, son similares a los meridianos de la Medicina Tradicional China. (Dalmau Santamaria, 2013)

Un tercer artículo desarrollado por el investigador norteamericano experto en biología celular, biofísica y fisiología el Dr. James Oschman, en su artículo titulado Energía y respuesta de la curación (2005), realiza una revisión de estudios a lo largo de la historia que sustentan los efectos terapéuticos sutiles que actúan en el organismo. Estos efectos son propios de las medicinas alternativas tales como: la Homeopatía, la acupuntura, el Reiki, el Balance polar, entre otras terapias que se encuentran en el rango de medicina energética.

Muchos estudios realizados en animales han demostrado la relación existente entre los seres vivos y el medio ambiente. Un ejemplo de esto son las palomas mensajeras capaces de orientarse y llegar a su destino a pesar de encontrarse el cielo completamente nublado, esto es gracias a que logran sentir las intensidades del campo magnético de la tierra. Estos conceptos se han desarrollado en la tecnología actual como ocurre con el uso de los campos magnéticos o los tens utilizados en ortopedia para ayudar a solucionar lesiones como en el caso de la consolidación de fracturas, producir analgesia y activar, suprimir o mejorar procesos celulares. Por otro lado, investigaciones en neurociencia realizadas hacia los años setenta confirmaban como los campos eléctricos extremadamente débiles de baja frecuencia son capaces de generar cambios en procesos de regulación cerebral artículo publicado por los doctores Adey y Bawin de la Universidad de California en 1977. (Oschman, 2005)

Otras investigaciones al respecto es la teoría de campos bioelectricos del Dr. Harold Saxton Burr en 1972, médico de la Universidad de Yale, quien afirmaba que los sistemas biológicos tienen un determinado campo magnético que gracias a sus componentes fisicoquímicos, permite establecer una parte de su orientación y su conducta. (Candegabe M. E., 2002, pág. 88)

Este tema ya había sido desarrollado por Hahnemann en el parágrafo 11 del libro el Organón el arte de curar, Principio vital y enfermedad, cuando dice que “las personas se enferman por la influencia dinámica de un agente mórbido, pero inicialmente solo se altera este principio vital invisible, que es como de índole espiritual”.

Dentro de la literatura se encuentran algunas publicaciones de libros realizados por investigadores y médicos homeópatas donde tratan las relaciones entre la Medicina Tradicional China y la Homeopatía.

Un primer libro es el de la Dra. Vivian Suttin, en su libro denominado Puentes Entre la Medicina Tradicional China y la Homeopatía, ella analiza la relación que se presenta entre nuestro organismo y la naturaleza; y las conexiones existentes entre la doctrina de estos dos sistemas médicos. En su libro expone como se relacionan los síntomas de un paciente que asiste a consulta homeopática con el tropismo de los cinco elementos, teoría básica de la Medicina Tradicional china. Esta relación ayuda a entender y pronosticar la evolución de la enfermedad, al tener en cuenta los síntomas y la constitución del paciente, la cual permite ubicar la presencia dinámica que se presenta de una forma individual. (Suttin, 2011)

Un segundo libro denominado Acupuntura y Homeopatía ¿Hermanas?, escrito por Andrés Zuma investigador en Homeopatía y Medicina Tradicional China, profesor asociado a la Universidad Candegabe de Homeopatía. En este libro describe las investigaciones realizadas por investigadores como Katheeen Hui, profesora medica de Harvard, quien ha demostrado el registro de la aplicación de la acupuntura en el cerebro, usando la resonancia magnética funcional (RMF), al mostrar el patrón característico de la actividad cerebral, comprobando el efecto curativo de la acupuntura en el cerebro.

Zuma infiere que estas investigaciones no se han realizado en Homeopatía porque las explicaciones del funcionamiento de éste sistema médico, se sustentan en que los medicamentos homeopáticos actúan sobre la energía vital y no en el cerebro. Sin embargo, al considera que la información de los medicamentos homeopáticos actúa en el sistema nervioso central, en su acción curativa como se ha comprobado con la acupuntura, se puede monitorizar e identificar áreas del cerebro que actúan con la Homeopatía, lo cual permitiría afirmar que es correcta la teoría informática -cibernético –curativo de la computadora-ordenador-cerebro. (Zuno Arce, 2011)

Esta teoría, compara la vida con un sistema informático, ya que existe un intercambio de información presente en los procesos biológicos, así como una interrelación ordenada de los elementos que se encuentran dispersos en la naturaleza. En cuanto al accionar de los medicamentos homeopáticos, el autor considera que el homeoremedio (remedio homeopático) surte efecto porque para hacer reaccionar un sistema informático es suficiente una señal, una información determinada, ya que la reacción del sistema no depende de las cantidad de droga como en el caso de la alopátia, donde en éste si está relacionado proporcionalmente con los requerimientos moleculares, en Homeopatía la forma es diferente en cuanto a que no se busca inducir directamente reacciones químicas a nivel celular, ya que al actuar sobre un ordenador, el cerebro, solamente requiere un impulso informático, sumado a la energía necesaria requerida

para accionar el impulso, sin que esto, desapruebe que es la información la que tiene efectos en el sistema. (Zuno Arce, 2011, págs. 141-142)

El concepto informático cibernético, desde el punto de vista corporal, es la función correcta del sistema nervioso central, comparado para facilitar su entendimiento con el funcionamiento adecuado de una computadora; desde la visión informática la enfermedad sería una disfunción de la información en el sistema nervioso central. Un ejemplo son los trabajos realizados por el Dr. Rike Geerd Hamer, médico alemán, que al presentar un cáncer testicular, tras la muerte de su hijo, empezó a estudiar en él y en múltiples pacientes con diferentes tipos de cáncer, el registro en los escáner de zonas de lesión en el cerebro, denominadas focos de Hamer. (Zuno Arce, 2011, págs. 89-98)

Respecto a la curación Zuno señala que al intervenir con alguna medida terapéutica como lo son, la homeopatía y la acupuntura, sin tocar la célula del sitio enfermo, se obtiene la curación, lo cual significaría que se ejerció una influencia en los centros de control donde se localiza la lesión, y que esto podría explicar el por qué cuando se produce agravación homeopática, la curación es más profunda y duradera, originada por la sobre activación de los centros cerebrales responsables de la defensa. (Zuno Arce, 2011, pág. 102)

Este libro tiene algunas aproximaciones con el libro la Conexión divina, del Dr. Francisco Rubio, médico y cirujano de la Universidad de Dusseldorf Alemania, catedrático e investigador de fisiología en la facultad de medicina de la Universidad Complutense y director del Instituto Pluridisciplinar de esta misma universidad. Él asegura que las experiencias parten del cerebro, esto es posible gracias a que existen dos realidades la externa, formada por los estímulos externos y la construcción cerebral; y la otra realidad es interna, de la cual no se es consciente, pero influye en el ser humano, donde algunas personas tienen experiencias al respecto y consideran que esta es mucho más real que la cotidiana del mundo exterior. (Rubia, 2003)

El Dr. Rubio argumenta la realidad mística desde la ciencia, explicando por qué, a través de la evolución del hombre y de las diferentes culturas y religiones se utiliza un lenguaje similar, en esta búsqueda mística o de transcendencia. Su conocimiento e investigación en neurofisiología, lo plasma en este libro, al señalar que estas experiencias tienen una base biológica y permiten conocer cuales estructuras fundamentan este hecho y la evidencia. Él afirma que estos hechos no ponen en peligro o cuestionan las creencias religiosas. Ya que la presencia de las estructuras neurofisiológicas se requieren para la comunicación con la divinidad, porque si no existieran, esta conexión no sería posible biológicamente. (Rubia, 2003, págs. 12-15)

Un tercer libro: Homeopatía para acupuntores del Dr. Francisco J. Caballero Blasco, hace una aproximación a la visión de la energía desde la Medicina Occidental Moderna (MOM), la Medicina Tradicional China y la Homeopatía. Desde la MOM, nos recuerda el mecanismo de acción, por el cual la célula logra la obtención, almacenamiento y disposición de energía necesaria para la vida, a través de los metabolitos ricos de energía, como el Adenosina Trifosfato (ATP), y gracias a las reacciones químicas que se llevan a cabo durante el proceso metabólico generado en el ciclo del Ácido cítrico o ciclo de Krebs. (Caballero Blasco, 2009, págs. 27-28)

La concepción occidental se diferencia de la concepción de energía (Qi) de la Medicina Tradicional China (MTCH), en que no tiene un análisis bioquímico, si existe para la cultura oriental una percepción interna de realidad de la energía, dada por la experimentación. Tal como lo afirma el autor es posible que para occidente el concepto de energía de la MTCH sea “un conjunto de realidades que aún no somos capaces de diferenciar, así como a sus diversas categorías”. En cuanto a otros sistemas médicos occidentales, como la Homeopatía, J. Caballero, refiere al respecto, que la idea sobre la fuerza vital desarmonizada es la que produce la enfermedad y el poco desarrollo del concepto de la dinámica energética y fisiopatológica, crea una dificultad para la comprensión y estudio de la materia médica homeopática; sin embargo, considera que podría lograrse un mejor entendimiento, al tomar como plataforma, una fisiología experimentada, juntando los fundamentos energéticos de la Medicina Tradicional China. (Caballero Blasco, 2009, págs. 28-33)

Dentro de la revisión se encontraron algunos artículos que desarrollan el concepto de energía; sin embargo, no hay un trabajo específico que compare el concepto de energía vital de Homeopatía en relación con la Medicina Tradicional China.

2.2 MARCO TEORICO

2.2.1 HOMEOPATIA

“Etiológicamente tiene dos raíces griegas, homeios: semejante y pathos: padecimiento o enfermedad; en alusión al método por el cual se trataban los enfermos con medicamentos preparados a partir de sustancias que experimentalmente producen síntomas parecidos a los del enfermo.” (González, Introducción a la Homeopatía, 2014)

“La Homeopatía es un sistema médico, que tiene algunas cualidades: natural, científico y holístico que promueve la conservación y recuperación de la salud basado en el principio de semejanza y otras leyes naturales”. (Gonzalez, 2005)

2.2.1.1 BREVE DE BIOGRAFIA DE HANHEMANN

A finales del siglo XIX, se desarrolla la Homeopatía gracias al aporte hecho por el Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), a quien se considera el padre de la Homeopatía. A sus 12 años manejaba destacadamente los idiomas, lo cual generó en su profesor Müller ayudarlo a ingresar a la Escuela de Saint Afra, escuela reservada para los nobles, pero que con una solicitud hecha por el profesor y su madre, al rey de Sajonia, logran una pensión para sus estudios. A los 20 años se establece en Leipzig y gracias a la intervención del consejero Poerter logra asistir sin costo a los cursos de la universidad, ya que su familia no contaba con los medios económicos para apoyarlo. Su gran habilidad para el estudio y su interés lo llevo a buscar y trasladarse a la ciudad de Viena, al principal hospital de Europa, donde trabajó con el Dr. Quarin

médico del emperador José II. En 1779 se traslada a Erlangen, donde termina sus estudios médicos y recibe el doctorado con la tesis: Las causas y tratamiento de los estados espasmódicos. (López L. M., 2005, págs. 29-30)

Hahnemann durante su ejercicio profesional, siempre inquieto en la investigación y decepcionado de cómo se ejercía la medicina en aquella época, tomó la decisión de no ejercer más la medicina, debido a la incapacidad de tratar sus propios hijos y el desconocimiento de aquella época de la acción de las drogas que no resolvían la curación de los enfermos; situación que lo llevo a vivir una difícil situación económica junto a su esposa y sus hijos. (López L. M., 2005, págs. 30-31)

Hahnemann al traducir la materia médica de Cullen, e insatisfecho por las explicaciones de éste, decide tomar dosis de la quina y experimentar los efectos que se producían, tales como, las fiebres intermitentes, sigue repitiendo este experimento, observando en él mismo, en algunos familiares y en otros colaboradores. Esto le permitió desarrollar el principio de la similitud (Sánchez Liévano, 2013).

Hahnemann inicia la creación de su obra literaria publicando distintos escritos como la "Medicina de la experiencia" (1810); el Organón el arte de curar (1810) donde desarrollo los fundamentos y principios de la Homeopatía; la Materia medica pura (1811-1816). Aunque Hahnemann adquirió fama y un gran éxito debido a su obra, las sociedades médicas intensificaron los ataques contra él y su trabajo. No obstante, Hahnemann continúa con su obra publicando el Organón de la medicina tercera edición (1824), el Tratado de las enfermedades crónicas y estudio sobre el cólera. Para 1830 ocurre el fallecimiento de su esposa, lo que lo llevo a un silencioso retiro, sin embargo, a sus 80 años logra la curación de una joven francesa llamada Marie Melanie d'Hervilly quien aquejaba una afección pulmonar. La familia de esta joven era muy reconocida y vinculada a los círculos artísticos y literarios de París. Marie Melanie muy interesada y fascinada por la obra de Hahnemann decide ayudarlo, casándose con él. Este suceso le facilitó a Hahnemann ingresar a los círculos sociales y difundir su doctrina homeopática en Francia. En el año de 1842 Hahnemann escribe la sexta edición del Organón de la medicina. Finalmente Hahnemann fallece a la edad de 88 años el 3 de julio de 1843. (López L. M., 2005)

2.2.1.2 VITALISMO

La Homeopatía, se ha desarrollado durante más de doscientos años, en muchos países del mundo, ésta se desplegó inicialmente en Europa, América y más recientemente en Asia, Oceanía y África. Su estructura a saber tiene una doctrina, que se fundamenta en principios naturales universales, basada en una filosofía vitalista, "desde esta perspectiva vitalista se asume la salud como un equilibrio de la energía vital". (González, Introducción a la Homeopatía, 2014, pág. 23).

Este concepto de energía vital ha sido utilizado desde la antigüedad por:

Hipócrates: "desarrollo el concepto de physis como fuerza vital que anima y produce todos los estados de existencia en sus diferentes formas." (Díaz Del Castillo, 2005, pág. 77)

Platón consideraba que el ser humano tenía alma y cuerpo y entre ellos está el principio vital, el alma se diferenciaba en tres: racional o espiritual; irascible donde se encuentra la voluntad, el valor y la concupiscible, responsable de las pasiones. (Díaz Del Castillo, 2005, págs. 77-78)

Aristóteles: La vida es explicada a través de la existencia del alma, con tres facultades: vegetativa, sensitiva y espiritual. (Díaz Del Castillo, 2005, pág. 78).

Paracelso (1493 -1541) defendía el vitalismo de la medicina, las dosis mínimas y llamo a las enfermedades por el nombre del medicamento, consideraba que la energía vital tenía la capacidad de irradiarse de una persona a otra. (Díaz Del Castillo, 2005, pág. 78)

El vitalismo fue una corriente filosófica desarrollada entre los siglos XVII Y XIX, con su principal exponente Georg Ernst Stahl (1659-1734) exponían que se debía favorecer el principio vital en los fenómenos orgánicos. Este principio es independiente de lo químico y físico, pero con la fuerza necesaria que determinan la forma y el comportamiento de los seres vivos. Según Candegabe, Hahnemann consideraba que en los seres vivos la fuerza vital lo mantiene en un estado dinámico, casi espiritual, lo anima y lo somete a leyes de vida. (Candegabe M. E., 2002, pág. 26)

De acuerdo a Isauro Punte, el vitalismo se fundamenta en Aristóteles, quien observo el desarrollo embrionario, desde el huevo hasta el animal adulto, y formuló la premisa sobre las causas, lo que garantiza la formación de una determinada forma de vida, en cumplimiento con los más altos fines de la existencia. Este pensamiento filosófico explica cómo se manifiestan los fenómenos de los seres vivos y las leyes que se rigen. (Quiroz Ramírez, 2014)

Según el Dr. Francois Flores Fernando, el vitalismo inicia con el nombre de animismo en Alemania, debido a la incapacidad de la época para explicar las propiedades de conservación y regulación del cuerpo humano, cuando el ánima abandona el cuerpo, se pierden estas propiedades, iniciando el proceso de desintegración de la materia. (Quiroz Ramírez, 2014, pág. 64)

El químico y naturalista Leopold Gmelin (1788-1853) refería que los procesos orgánicos que se presentan en la naturaleza son dados gracias a la acción de la fuerza vital presente en los seres vivos. Siendo esta fuerza la responsable de la configuración terciaria y cuaternaria de los elementos básicos como el carbón, hidrogeno, oxígeno y nitrógeno a diferencia de las sustancias inorgánicas cuya distribución es binaria como el agua y el ácido carbónico, distribución que también se observa en los procesos químicos propios de la muerte (Sánchez, 2005, pág. 14)

Según Peter Morrell, el proceso de cambio desde el animismo al vitalismo se da por Paul Joseph Barthez (1734-1806), quien atribuyó un principio vital a la naturaleza, el cual se distribuía por el organismo de los seres vivos, creía que este principio vital no tenía relación con la deidad, y terminaba con la muerte, precepto que compartió con el Germano Friedrich Casimir Medicus, (1763-1808). Y este fue el utilizado por Hahnemann. (Quiroz Ramírez, 2014)

Al respecto Darío Botero, filósofo vitalista Colombiano, conceptualiza sobre el vitalismo cósmico, refiere que la vida es una energía cósmica infinita y finita que depende de un equilibrio de muchos factores, que su desequilibrio ha generado la destrucción de la vida, lo cual requiera

vitalizar todo, es decir, dar a la energía vital el espacio, la comunicación, la holgura y la reproducción de su potencial. Esta energía vital solo se encuentra en los procesos de la vida, sin ella la materia carece de sentido. (Botero Uribe, 2002, págs. 303-312)

Esta concepción vitalista, es contraria a las primeras posturas mecanicistas que se generaron más de orden fisiológico tratando de llenar un vacío biológico, al considerar al cuerpo como una máquina, éste fue uno de los principales fundamentos de la modernidad científica y tecnológica, pero en el último siglo, los científicos han postulado que la vida no puede ser entendida solamente desde el mecanicismo. Sin embargo, como lo expresa el autor “donde termina una comienza la otra..., el estudio científico debe tomar las dos posiciones antagonistas, porque representan las dos caras del mismo problema.” (Botero Uribe, 2002, pág. 139)

El vitalismo cósmico es pues una filosofía de vida, siendo un puente entre lo natural y lo transnatural del hombre, para que no dañemos la vida y podamos vivir en armonía con la naturaleza, teniendo en cuenta la ética, llamada por él, ética vitalista, siendo esta una relación entre naturaleza y transnaturaleza, es decir que abarque los múltiples aspectos del individuo. Es la naturaleza a través del principio de vida.

“Lo que impulsa la materia innominada a adoptar una forma es animo vital, por lo tanto es una síntesis de materia y forma, pero con animación” es decir principio vital (substancia), donde considera el autor que ni el materialismo, ni el idealismo son capaces de explicar los fenómenos de la vida. (Botero Uribe, 2002, pág. 27)

2.2.1.3 ENERGIA VITAL

El término energía vital dentro de la Homeopatía tiene varios posibles sinónimos los cuales utiliza Hahnemann sin distinción, entre ellos encontramos: principio vital, fuerza vital, energía vital y dinamismo vital. (Díaz Del Castillo, 2005, pág. 75)

Energía vital párrafo 9:

En el estado sano de la persona, el poder como de índole espiritual actúa en forma ilimitada. De este modo nuestro juicioso espíritu puede utilizar libremente este instrumento vivo y sano para los propósitos más elevados de nuestra existencia. (Hahnemann S. C., 2008, págs. 136-137)

En la doctrina homeopática (Díaz Del Castillo, 2005) teniendo en cuenta el párrafo 9 del organón de la medicina define energía vital como la fuerza que anima al organismo conservando su función armoniosamente.

Al respecto de este párrafo Isidre Lara, realizó una revisión de algunos términos traducidos al Alemán hechos por Hahnemann en el 5to y 6ta edición del organón, refiere que aunque en la frase energía vital (Lebenskraft) se refiere como espiritual (gerstartige) no es lo mismo que espíritu (geist).

Candegabe en su libro Doctrina homeopatía refería que Hahnemann consideraba la fuerza vital como un principio ordenador, de su presencia depende la vida o la muerte de cada ser vivo, ya que reina una fuerza fundamental que lo anima manteniéndolo en un estado dinámico casi espiritual. (Candegabe M. E., 2002, pág. 26)

Dentro de las discusiones hechas por varios años sobre el concepto de fuerza vital se considera esta como una fuerza o energía o un poder para construir. Se conoce del hombre la existencia en cuanto a su cuerpo, pero se desconoce cuáles son los propósitos de su existencia, que antecede a esta fuerza vital que lo anima por un tiempo. El ser humano con sus sentidos no ha logrado probar la existencia de un mundo inmaterial, hay quienes consideran que existe un cuarto estado de la materia, la sustancia simple inmaterial, quedando 4 estados: líquido, gaseoso, sólido y estado radiante. La energía no es energía por sí misma, sino que es una sustancia poderosa dotada de inteligencia. Concepción contraria al materialismo que niega la existencia de un alma, la existencia de Dios, pero a pesar del racionalismo se cree en un ser supremo y su conexión con todo. Es la sustancia simple la que mantiene el mundo material con múltiples cualidades tales como: estar dotada de inteligencia (inteligencia formativa) y forma la economía de todos los reinos animal, vegetal y mineral, dando a todas las cosas su propio tipo de vida, su distinción, su identidad. Esto permite que se diferencien entre reinos y entre cada cosa. Sujeta a cambios, actuando en orden o desorden siendo el mismo ser humano capaz de crear desorden. Al estar activa, esta sustancia simple controla y actúa sobre la economía del cuerpo. La energía que se deriva de la sustancia simple, mantiene en orden o perturbación las funciones, formas y proporciones de cada reino animal, vegetal y mineral. Tiene una perfecta coordinación, armonía, construcción y adaptación. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, págs. 93-104)

“Esta fuerza vital que es una sustancia simple, dominada a su vez por otra sustancia simple, más alta todavía, que es el alma. La sustancia simple es el subgerente del alma”. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 99)

Cualidades de la fuerza vital:

Según Hahnemann la fuerza vital es: como de índole espiritual, autocrático, mantiene el organismo y sus partes en estado armónico, sin su poder el organismo no es capaz de ninguna sensación, función o auto conservación, es automática, presente en todo el organismo, invisible, solamente se reconoce por sus efectos en el organismo, instintiva, ordenadora, no se concibe el poder vital sin organismo, el organismo y el poder vital forman una sola unidad. (Hahnemann S. C., 2008, págs. 136-144)

Según Kent la fuerza vital es una sustancia simple y posee las siguientes cualidades: Posee inteligencia formativa, sujeta a cambios, ocupa la sustancia material sin alterarla, cuando está activa domina y controla el cuerpo que ocupa, pueden existir como sustancias simples, complejas o compuestas. No es cuantificable y solo se le pueden atribuir cualidades, se adapta, es constructiva o formativa, no tiene peso, ni tiempo, ni espacio, no sujeta a la gravedad. Según

el reino, actúa en diferentes grados internos¹ y externos, está en armonía o en antagonismo con otra sustancia simple. Esta puede crear nuevas formas, y las causas de la enfermedad están en ella. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, págs. 93-104)

Según Candegabe es soberana, autocrática, ciega no inteligente, ya que no tiene la capacidad de reflexionar, es capaz de encontrar el camino de regreso hacia la energía primitiva por si misma. Es inmaterial y no puede ser percibida por nuestros sentidos, es innata porque sin ella ningún organismo podría ser concebido. Es eferente ya que tiene una dirección de adentro hacia fuera, susceptible, porque puede ser modificada por agentes externos. (Candegabe M. E., 2002, págs. 27-30).

2.2.1.4 PRINCIPIOS EN HOMEOPATIA

Principio de la semejanza:

Referente a la forma cómo el medicamento homeopático es capaz de curar, gracias a la similitud del medicamento con los síntomas del paciente. (Gonzalez, 2005, pág. 24)

El concepto de similitud desarrollado en la Homeopatía fue anterior a éste, desde el siglo V antes de Cristo, Empédocles de Agrigento realizó observaciones en la naturaleza aduciendo que los semejantes son atraídos por los semejantes. (Sánchez Liévano, 2013)

Hipócrates, médico griego considerado el padre de la medicina consideraba que habían dos formas de curar: por el principio de la similitud, similia similibus curantur o por el principio de los contrarios, contraria contrarius curantur. Otro concepto utilizado por Hipócrates, utilizado en la homeopatía, es el que no existen enfermedades sino enfermos. (Sánchez Liévano, 2013)

Principio del vitalismo:

“Hace referencia a las implicaciones y aplicaciones del vitalismo en la concepción de la vida, la salud, la enfermedad, la curación la prelación y usos de los medicamentos homeopáticos”. (Gonzalez, 2005, pág. 24)

Según Candegabe, Hahnemann consideraba que en los seres vivos la fuerza vital lo mantiene en un estado dinámico, casi espiritual, lo anima y lo somete a leyes de vida. (Candegabe M. E., 2002, pág. 26)

Principio de la individualidad:

¹ En el ser humano los grados más interiores son la voluntad y el entendimiento y los más externos son los tejidos, pero están en continuidad desde lo interior a lo exterior. Las sustancias inertes tiene sus propios grados. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 102)

Como ya lo había expresado el aforismo hipocrático no hay enfermedades sino enfermos. Hace referencia a la integralidad, indivisibilidad de los seres humanos, y por lo tanto, al asumir la enfermedad integralmente, teniendo en cuenta la individualidad de cada uno, con respecto a los de su especie. (González, Introducción a la Homeopatía, 2014, págs. 24, 81)

Tal como lo expone el Dr. Fabio González, en el libro Fundamentos teóricos de la Homeopatía, esta individualización se puede abordar con tres herramientas: (González, Ley de la Individualidad, 2014, págs. 82-83)

La predisposición: Donde todo individuo tiene una tendencia a padecer ciertas enfermedades, teniendo diferentes formas de manifestar su desequilibrio heredado.

Medio ambiente: Son las circunstancias tales como su medio ambiente, alimentación, las condiciones sociales, culturales, religiosas y de calidad de vida entre otras, que rodean un individuo.

Los síntomas: Siendo éstas las mejores herramientas que tiene el enfermo, para expresar y manifestar de forma particular y singular su dolor y sufrimiento.

Principio de la experimentación pura:

“Hace referencia a la necesidad de experimentar toda sustancia medicinal antes de administrarla a los enfermos, para conocer su poder curativo”. (González, Introducción a la Homeopatía, 2014, pág. 24)

Hahnemann experimentó en él, la acción de la corteza de la quina y de otras sustancias en su organismo, y describió los cambios significativos y manifestaciones a través de los síntomas que presentaba el hombre en aparente estado de salud, método perfeccionado hasta el día de hoy, siendo consignado en las materias medicas de homeopatía. (López L. , 2014, pág. 104)

Principio de las dosis infinitesimales:

Es la característica que tiene los medicamentos homeopáticos de ser diluidos y sucusionados o dinamizados, lo que potencian los efectos curativos, atenuando los efectos tóxicos. (González, Introducción a la Homeopatía, 2014)

El principio del remedio único:

Hace referencia a que Hahnemann consideró que en cada enfermedad solo requería un medicamento homeopático, sin embargo este es un tema controversial en homeopatía, ya que muchas escuelas homeopáticas, no están de acuerdo con este principio, y en la actualidad existe tres corrientes: el unicismo, pluralismo y complejismo.

2.2.2 MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Es un conjunto de técnicas que se han desarrollado en la cultura de China, que ha desarrollado un sistema teórico de medicina, trata la fisiología, patología, prevención, diagnóstico tratamiento de la enfermedad, considerando el cuerpo y el mundo natural como una unidad, estudiando las relaciones dinámicas entre el interior y el entorno. (Universidad de Medicina y Farmacología Chinas de Beijing, 2006)

2.2.2.1 CONTEXTO HISTORICO DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Para el entendimiento del origen de la medicina tradicional china, ésta la subdividiremos en cuatro momentos históricos a saber:

Primer periodo legendario (tercer milenio a.C.) que se caracterizó por los tres emperadores míticos Fu Shi, el emperador Blanco autor del libro de las mutaciones o I Ching, Shennong o el emperador Rojo autor del tratado de materias médicas y técnicas de agricultura y farmacopea, y Huang Di, el emperador Amarillo quien transmitió los fundamentos de medicina china, en su obra Nei Jing dividido en 2 partes Sou wen y Ling shu.

Primer momento se consideraba una época revelada según el Nei Jing clásico de lo interno del Emperador Amarillo Huang dijo:

He oído decir que en la alta antigüedad hubo seres auténticos (Zen Ren). Dominaba el universo y controlaba el Yin Yang, respiraba los alientos esenciales, concentraban a su espíritu y realizaban su unidad en la carne. Así podía vivir como el universo, sin fin, porque su vida era la expresión de su vida. Circulaban libremente entre el cielo y la tierra observaban lo que estaba más allá de los 8 límites del mundo (...), después hubo los sabios Sheng Ren estos permanecían en armonía perfecta con el universo y se adaptaban en función de los 8 vientos (...), después estuvieron los sabios Xian Ren, ellos definieron las leyes del universo en representación del sol y la luna, distinguiendo y clasificando los planetas y las constelaciones. (Marie, 2006)

Los conceptos de yin yang y del Qi son unos de los conceptos más importantes de la filosofía china los cuales se han desarrollado durante siglos.

Hacia el periodo 700 a.C. aparecen las primeras referencias del concepto del Ying Yang, en el libro de las mutaciones (I ching) representando por líneas discontinuas o continuas, la combinación de líneas discontinuas y continuas forman cuatro pares de diagramas los cuales representan el Ying extremo, el Yang extremo y las 2 etapas intermedias, la adición de otra línea formada por la combinación de las anteriores dan los ocho trigramas, la combinación de los diferentes trigramas dan origen a los 64 hexagramas que simbolizan los posibles fenómenos y posibilidades del universo (Maciocia, 1989)

Otros autores refieren sobre la historia del libro de las mutaciones que fueron 4 autores Fu Hi, El rey Wen, El duque Chou y _Kung Tse (Confucio), que bajo el régimen de Tsin Huang, el libro se escapó de haber sido quemado, y promovido bajo las dinastías Tsin y Han que sirvió de base de la doctrina del Ying- Yang (Wilhelm, 1997)

Un segundo periodo denominado pre imperial o las tres dinastías, donde se considera que se practicaba la medicina china primitiva que abarca las dinastías Xia (2207-1766 a.C.), Shang (1765-1122 a.C.) y Zhou (1122-722 a.C.) (Marie, 2006, pág. 32)

Tercer periodo la época primaveras (722-481 a.C.) y otoños (Chun Qi) y de los reinos combatientes (Zhang Guo 453-221 a.C.), La etapa de la época de primaveras estuvo influenciada por la filosofía china, por Kong Zi, llamado Confucio creador del confucianismo) y Lao Tse creador del Taoísmo, así como del médico Chino Bian considerado autor del Nang jing o el clásico de las dificultades. (Marie, 2006, pág. 33)

Durante la etapa de los reinos combatientes (476-221 a.C.), surgieron muchas escuelas de pensamiento y la escuela del Yin - Yang, dedicada al estudio de los 5 elementos y del Yin – Yang; esta escuela también fue denominada escuela naturalista porque interpretaba la naturaleza en forma positiva. Las teorías del Yin - Yang de la escuela Naturalista, han formado parte del legado común de escuelas como neoconfucionismo, de las dinastías Song Ming y Quing. (Maciocia, 1989, pág. 2)

Tercer momento fue la unificación del imperio chino:

Dinastía Qin (221-206 a.C.) esta se caracterizó porque atrajo médicos alquimistas y sabios en búsqueda de la inmortalidad. (Marie, 2006, pág. 34)

Dinastía Han (206 -220 a.C.) donde se desarrolló la medicina, la farmacopea, se realizaban cirugías y se desplegó la anestesia. (Marie, 2006, pág. 34)

Los tres reinos a las dinastías del norte y del sur (420-589) donde se desplegó los meridianos y puntos de acupuntura y moxibustión, diagnóstico por el uso, técnicas de prevención y longevidad, describieron la viruela, peste, hepatitis vírica, tuberculosis, entre otras,

Dinastía Sui y Tang (589-907) época de estabilidad política y económica, se oficializa la Medicina Tradicional China. (Marie, 2006, pág. 36)

Dinastía Song del Norte 960-1127) descubrimientos técnicos, estudios en anatomía y disección, localización de puntos y meridianos en dimensiones humanas. (Marie, 2006, págs. 36-37)

Dinastía Jin Norte y Song-Sur (1127 -1367), influenciada por los 4 maestros que desarrollaron las teorías de fuego, calor, en las cuales las energías patógenas que se convierten en fuego y los métodos terapéuticos su duración, vómito y purgación. (Marie, 2006, págs. 37-38)

Dinastía Ming (1368–1911) época que desarrollo la información en botánica, farmacopea, zoología, etnomedicina, profundizaron conceptos en el uso teoría de órganos y entrañas y se desarrolló escuela de las enfermedades del calor. (Marie, 2006, págs. 38-39)

Cuarto momento histórico que correspondió a la época contemporánea estuvo marcada por el fin de la dinastía Qing, en la revolución desde 1911 hasta 1929, años en que los médicos formados en occidente prohibieron la medicina tradicional china, lo que ocasiono múltiples protestas, sin embargo, el gobierno tuvo que darle una nueva apertura, a partir de los años 50 ambas disciplinas se ejercen. (Marie, 2006, pág. 39)

2.2.2.2 BASES TEORICAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

La Medicina Tradicional China, se fundamenta principalmente sobre la teoría del Yin – Yang, la teoría de los cinco elementos, las sustancias vitales, el Qi.

Teoría del Ying Yang:

La teoría del Yin – Yang, se disgrega desde un punto de vista filosófico y médico a saber.

Los fenómenos producidos por el Yin Yang son observables en la naturaleza, como los fenómenos cíclicos del día y la noche. El Yang: con la claridad, el sol, el cielo, el sol, forma redonda; Y el Yin con la oscuridad, la luna, la sombra, el descanso la tierra, forma cuadrada. (Maciocia, 1989, págs. 4-5)

El Yin y Yang son expresiones de dualidad en el tiempo, expresan los fenómenos del universo: la noche día, verano e invierno. La semilla del Yin está contenida en el Yang y viceversa, admiten tener cualidades opuestas pero complementarias, donde los procesos de cambio y transformación del universo, pasan por fases de un ciclo; un ejemplo de ello es la transformación de agua en vapor, siendo el Yang lo más inmaterial y el Yin la forma más material, densa. (Maciocia, 1989, pág. 4)

Esta relación de interdependencia se representa con el símbolo, esencia suprema, que se caracteriza por ser etapas opuestas pero que se complementan y conforman la unidad. El Yin contiene la semilla del Yang y viceversa, nada es totalmente Yin o Yang, están en un continuo equilibrio dinámico, no son estáticas. (Maciocia, 1989, págs. 4-5)

La teoría del Ying y Yang permite en la Medicina Tradicional China, obtener diferentes opciones de tratamiento, con cuatro estrategias a saber: tonificar el Yin, tonificar el Yang, eliminar el exceso de Yin y eliminar el exceso de Yang. La estructura del cuerpo tiene un carácter relativo ya que puede ser predominantemente Yang o Yin. Este carácter se observa en las funciones y estructuras de los órganos, un ejemplo son: que dentro de las funciones de los órganos Yang, es transformar y excretar productos y dentro de las funciones de los órganos Yin es almacenar las sustancias vitales como son el Qi, la sangre, los líquidos orgánicos y la esencia. (Maciocia, 1989, pág. 5)

Teoría de los cinco elementos:

La teoría de los cinco elementos, desarrollada durante los reinos combatientes (476 – 221 a.C.) por la escuela naturista. Simbolizan los cinco movimientos naturales, constituida por cualidades básicas de los fenómenos que se presentan en: la naturaleza, en el movimiento, en el ciclo. Simbolizan los cinco movimientos naturales, representando las estaciones del año. Los nombres de cada elemento son madera, fuego, tierra, metal y agua; sus ciclos son: (Maciocia, 1989, págs. 17-19)

- Ciclo de generación donde un elemento genera al otro.
- Ciclo de control donde cada elemento controla y es controlado por otro.
- Ciclo de explotación donde un elemento explota al otro producido por la pérdida del equilibrio, donde uno puede estar en exceso y el otro en déficit.
- Ciclo de oposición entre los elementos, producido por una relación de desequilibrio, representa el orden inverso al ciclo de control.

La teoría de los cinco elementos se aplica en las funciones fisiológicas y transformaciones patológicas, diagnóstico, tratamiento y dietética. Donde cada elemento se corresponde con un órgano Yin, un órgano Yang, órganos de los sentidos, tejidos, emociones y sonidos entre otros.

Tabla 1 Principales correspondencias de los cinco elementos. (Maciocia, 1989, pág. 21)

Elemento	Estación	Punto	Color	Sabor	Clima	Órgano Yin	Órgano Yang	Emoción
Madera	Primavera	Este	Verde	Agrio	Viento	Hígado	Vesícula	Cólera
Fuego	Verano	Sur	Rojo	Amargo	Calor	Corazón	Intestino	Alegría
Tierra	Ninguna	Centro	Amarillo	Dulce	Humedad	Bazo	Estomago	Preocupación
Metal	Otoño	Oeste	Blanco	Picante	Sequedad	Pulmón	Intestino.	Tristeza
Agua	Invierno	Norte	Negro	Salado	Frío	Riñón	Vejiga	Miedo

Sustancias vitales:

Las sustancias Vitales son: Qi, sangre, esencia (Jing) y líquidos orgánicos. Las cuales permiten el funcionamiento del cuerpo y la mente, se encuentran en diferentes rangos, desde inateriales hasta muy etéreas, formando el binomio cuerpo y mente, éstas sustancias vitales interactúan entre ellas para formar el organismo, cuya base de todo ello, está el Qi, donde el resto de sustancias vitales son diferentes manifestaciones del Qi, en diferentes grados desde inmaterialidad hasta materialidad (Maciocia, 1989, págs. 38-39)

Esencia (Jing):

Se considera la parte más pura de una sustancia mayor, más burda, esta esencia tiene tres diferentes contextos:

La esencia del cielo anterior: es la fusión de las energías sexuales entre el hombre y la mujer, para permitir la formación de un nuevo ser, facilitando la vitalidad, fuerza y constitución básica de cada persona. Es la única esencia presente en el feto, y es la que determina que cada ser sea único.

La esencia del cielo posterior es depurada y extraída de la comida y la bebida por el estómago y el bazo después del nacimiento, el funcionamiento del estómago, el bazo y la respiración permiten la producción del Qi de la comida, bebida y del aire.

La esencia del riñón, llamada también sustancia vital, proveniente del cielo anterior y posterior, almacenada en el riñón, pero de naturaleza fluida que circula por todo el organismo. Esta esencia es diferente al Qi en el cuerpo humano, ya que tiene cualidades diferentes tales como: reside en el riñón, es como fluida, es regenerada con dificultad, cambia lentamente y gradualmente, se deriva en su mayoría de los padres. A diferencia del Qi que es formada después del nacimiento, reside en todos los sitios, en regenerada fácilmente, se mueve y cambia rápidamente. (Maciocia, 1989, págs. 38-39)

La sangre:

Desde la Medicina Tradicional China, es una forma de Qi; se deriva principalmente de los alimentos producidos en el bazo, quien envía el Qi de los alimentos hacia el pulmón para ser enviado al corazón. En la formación de la sangre ocurren dos fenómenos; el primero es la transformación del Qi de los alimentos en sangre gracias al Qi original y la otra es que el riñón aguarda la esencia producida por la médula ósea, y a su vez produce la médula ósea que también permite la producción de la sangre. (Maciocia, 1989, pág. 49)

La sangre es generada por la relación e interacción del Qi del cielo posterior del estómago y bazo (Qi de los alimentos) con el Qi del cielo anterior (Riñón). La función de la sangre es nutrir al cuerpo, y se considera que es la parte más densa del Qi, distribuyéndose por todo el cuerpo. La sangre también juega un papel muy importante ya que se considera que es la base material para la mente. (Maciocia, 1989, pág. 50)

Las relaciones existentes entre el Qi y la sangre son: El Qi permite la generación de la sangre gracias al Qi de los alimentos, permite su movimiento, cumple la función de mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos y el Qi depende de la función nutricia de la sangre. (Maciocia, 1989, pág. 52).

Los líquidos orgánicos:

llamados Jin Ye, donde el Jin es denominado humedad, y Ye fluido, se producen a partir de la comida y la bebida, donde tiene un proceso de transformación y separación por parte del bazo, enviando la parte clara hacia el pulmón y el riñón y la parte sucia desciende hacia el intestino delgado donde es separada en pura e impura, la parte pura va hacia la vejiga donde separa los líquidos y nuevamente hace una separación en impuro y puro, la parte pura fluye hacia arriba y produce el sudor y la impura desciende y forma la orina. (Maciocia, 1989, pág. 53)

2.2.2.3 CONCEPTO DE QI

Qi (Ch'i): Este ideograma no corresponde a nuestros conceptos frecuentes sino que dependiendo el contexto tiene varios significados a saber:

Soplo o Energía: “el primero en español designa una realidad atmosférica (viento que sopla, física (retomar su aliento) y psicológica (no dejar de respirar); el segundo denota una noción de potencia productiva en relación con el campo material y psíquico”. Razón por lo cual para tener una idea de lo que designa el ideograma, sería adecuado unirlos para hablar de Soplo-Energía. (Javary, 2014)

Las grafías más antiguas se representaban como nubarrones que subían y bajaban garantizando de esa manera un vínculo favorable entre el cielo y la tierra. Desde los orígenes estas nubes se imaginaron como nutritivas, pero que después de habiéndose afinado la reflexión del Yin Yang, fue necesario distinguir esta noción general de su materialización de las corrientes de aire y en las corrientes de agua, de las que se trata la geomancia china. Entonces se adicionaron el signo arroz, en grano, mi, construyendo de esa manera su forma clásica. (Javary, 2014, págs. 238-239)

Qi: “Su ideograma se divide en 2 partes, la primera significa vapor y la segunda crudo, arroz sin cocinar, Muestra que el Qi puede ser tan etéreo como el vapor y tan denso como la materia, justo como el vapor que es producido al cocinar el arroz”. (Maciocia, 1989, pág. 35)

“El carácter de Qi significa que es algo, lo cual es, al mismo tiempo material e inmaterial. Muestra que el Qi puede ser tan etéreo como el vapor y tan denso como la materia”. (Maciocia, 1989, pág. 35)

El concepto de Qi desde la Medicina Tradicional China, es muy diverso para la medicina occidental, razón por la cual se han realizado trabajos e investigaciones que buscan una aproximación al entendimiento de esta conceptualización. Sin embargo como una regla en los contextos filosóficos el énfasis está sobre el significado general y en los contextos técnicos tales como la Medicina Tradicional China (que es aplicado a la ciencia) el énfasis está sobre el significado específico del término. (Porkert, 1974, pág. 164)

El Dr. Porker, reseña que el concepto de Qi se aproxima al significado occidental del término de energía, pero no es lo mismo, éste vocablo en cualquier contexto debe ser entendido desde lo cualitativo, es decir la palabra Qi involucra una determinada cualidad de energía. Esta gran variedad de distinciones técnicas de energía nos hacen entender que son necesarias para evitar interpretaciones erradas o incompletas. (Porkert, 1974)

Este concepto tan variado, es estudiado por algunas escuelas desde el punto de vista de sus funciones, circulación, producción o es clasificado de acuerdo a los tipos de Qi; en este trabajo se toma el concepto de Giovanni Maciocia y algunas consideraciones hechas por otros autores, que se fundamentan en el Nei Jing y sin embargo hacen la siguiente salvedad que inclusive en este texto se encuentra aparentes contradicciones.

El término de Qi puede recibir diferentes cualificaciones dependiendo del contexto, o de su inflexión², éste es utilizado en textos filosóficos, ensayos médicos entre otros, y dependiendo del tipo de escrito pueden tener connotaciones diferentes, ejemplo de esto son:

² Inflexión: Punto de una curva en que cambia de sentido su curvatura. (Real Academia de la Lengua, 2012)

Así Ch'i envuelve el cosmos desde el cual no hay movimiento sin él. Como también por el Ch'i es que puede el sol, la luna, los planetas, y las estrellas fijar su brillo, pueden los truenos resonar, llover, ventear y pueden las nubes formarse, puede todo crecer, madurar y crecer, los frutos formarse en el curso de las cuatro estaciones, los hombres también dependen su existencia entera del Chi. (Porkert, 1974, pág. 170)

Un segundo ejemplo, refiere que el Ch'i se corresponde con la configuración de energía del microcosmos; aunque es bastante general, suele ser muy específica en los escritos médicos. Es así como en el libro: Canon de medicina interna del emperador Amarillo Ling-shu, en el capítulo treinta se describe que el Qi (Ch'i), tiene diferentes distinciones Ching y Chi, Chin y Yeh, Hsües y Mo todos son llamados Ch'i, son configuraciones de energía del microcosmos, y son seis diferentes fenómenos del Qi. (Porkert, 1974, pág. 174)

El emperador Amarillo dijo he entendido que en el cuerpo humano hay Energía esencial (Jing Qi), Energía vital, el fluido fino (Jin), y el fluido nutriente (Ye), la sangre, los canales, antes pensaba que constituían una sola energía, ahora sé que son 6 con diferentes nombres, pero no sé porque están divididos en diferentes tipos. (HuangDi, 2009, pág. 177)

¿El emperador amarillo pregunto que es Energía vital? Qi Po dijo el recalentador superior dispersa la sustancia refinada de los 5 cereales, que calientan la piel y el musculo, inundan el cuerpo físico y humedecen el vello como el rocío, que humedece la hierba y los bosques, se denomina Energía Vital. (HuangDi, 2009)

Estos dos ejemplos de Ch'i permiten entender que este, presenta cualidades específicas de acuerdo con el contexto.

En la filosofía de la Medicina Tradicional China el Qi significa: energía, fuerza inmaterial, fuerza de vida, poder vital, movimiento. Los físicos modernos consideran que Qi es la energía vital por expresar la continuidad de materia y energía. La sinología³ considera que el Qi se corresponde con la materia (Ji) aunque también tome formas más etéreas e inmateriales. Otros filósofos chino como Zhang Zai definió que en el vacío no era solo vacío, sino Qi en su estado de continuidad. Zhu Xi (1131 -1200) considero que la vida es una condensación de Qi, concepto que fue reafirmado por Wang Fu Zhi (1619-1692). (Maciocia, 1989)

En Medicina Tradicional China, el Qi es una energía que se presenta tanto en lo físico como en lo espiritual, siendo constante su flujo y encontrándose en diferentes estados, puede estar condensada formando el sustrato físico o puede ser tenue y espiritual. Esto aclara el concepto del porque los chinos consideran diferentes tipos de Qi, sin embargo el Qi es uno solo pero se manifiesta de diferentes maneras. (Maciocia, 1989, pág. 37)

³ Sinología Estudio de las lenguas y culturas de China. (Real Academia de la Lengua, 2012)

El Qi es el resultado de la interacción entre el universo y siendo el Qi un sustrato material del universo, pero también un sustrato inmaterial y espiritual del ser humano. (Maciocia, 1989, pág. 37)

Otros autores toman el concepto de Qi como energía vital universal, es el conjunto de las energías y sustancias que están presente en todas las manifestaciones de la naturaleza y del ser humano, siendo imprescindible para mantener la actividad vital. (Marie, 2006, pág. 63)

El Qi abarca las nociones del conjunto de los sustratos y funciones del cuerpo tales como: la sangre, el metabolismo, la actividad fisiológica de las vísceras; la energía que circula en los meridianos y ramificaciones; la fuerza de contención y propulsión de la sangre. (Universidad de Medicina y Farmacología Chinas de Beijing, 2006, págs. 170-171)

2.2.2.4 CLASES DE QI

En Medicina Tradicional China se describe una cantidad de formas básicas y secundarias de energía, esto se presenta en situación similar en la física, cuando se requiere describir un fenómeno básico de la energía eléctrica y se utilizan expresiones tales como corriente alterna, corriente lumínica, alta tensión, baja tensión, baja frecuencia, entre otras, sin embargo estos son utilizados por experiencia y en forma técnica, mas no en el uso habitual y cotidiano. Este mismo principio aplica para la terminología china. Póker afirma que dentro de la estructura del pensamiento chino, en occidente no se tiene la noción del alcance y grado de abstracción de los datos empíricos, tal como sucede con uno de los conceptos universales modernos. A pesar de esto, el termino Ch'i (Qi) es tan específico que es posible construir una designación genérica equivalente a la palabra energía. Los pensadores chinos están involuntariamente incapacitados para fijar la cualidad de un fenómeno energético, la característica Ch'i inevitablemente se sale de sus manos. Al respecto el autor afirma que querámoslo o no en occidente sucede lo mismo. (Porkert, 1974, págs. 167-168)

A continuación describiremos las principales clases de Qi:

Energía original (Yuan Qi)

También llamado Qi primordial, es la esencia en forma de Qi, su origen está en los riñones. Su fuerza es dinámica, estimula la actividad funcional, es la base del Qi del riñón y se relaciona con Ming Men o puerta de la vida; impulsa la transformación del Qi en reunión del Qi verdadero, facilita la transformación de sangre, y depende de la función de transporte del San Jiao⁴ para su distribución en el organismo. (Maciocia, 1989, pág. 42)

Qi de los alimentos (Gu Qi)

⁴ El San Jiao tiene nombre pero no tiene forma, es controversial si su concepción es un órgano o una función. (Maciocia, 1989, pág. 121)

Corresponde al inicio de la transformación de los alimentos al ingresar al estómago y luego transformado por el bazo en el Qi de los alimentos, luego sube al pecho y al pulmón, que al combinarse con el aire forma el Qi de la reunión, al subir también se dirige al corazón y forma la sangre gracias al Qi del riñón y del Qi original. En este estado en que se encuentra el Qi de los alimentos aun no puede ser utilizado por el cuerpo. (Maciocia, 1989, págs. 42-43)

Qi de reunión (Zong Qi)

También denominado Qi esencial, Qi torácico. Este Qi proviene de la interacción entre el Qi de los alimentos con el aire, su forma es más sutil que el anterior y este si es utilizable por el cuerpo. Está estrechamente relacionado con las funciones del corazón y los pulmones, ayuda a empujar la sangre desde estos y enviarla hacia los miembros inferiores y superiores. Se afecta por problemas emocionales como la tristeza, debilitando al pulmón, controla el habla y la voz. (Maciocia, 1989, págs. 43-44)

Qi Verdadero (Zheng Qi)

Este Qi es la etapa final de transformación del Qi, es el Qi que circula por los canales y alimenta a los órganos, se origina en el pulmón, el Qi verdadero asume dos formas diferentes Qi nutricio y Qi defensivo. (Maciocia, 1989, pág. 44)

Ling Shu el emperador amarillo refiere:

Cuando digo el espíritu y el invitado es para expresar la coexistencia de la energía vital (zheng Qi) y energía perversa (Xie Qi) en el meridiano. Cuando digo "espíritu" es para denominar a la energía vital y cuando digo el invitado es para denominar al invitado. (HuangDi, 2009, pág. 31)

En general los diferentes tipos energías son guardadas en diferentes órganos, es así como en el hígado se guarda la sangre, en el corazón se guarda el alma, la energía vital se guarda el pulmón, la energía nutricia la guarda el bazo y la energía esencial la guarda el riñón (HuangDi, 2009, pág. 70).

Qi nutritivo (Ying Qi)

Su función en alimentar los órganos internos y todo el cuerpo, se relaciona íntimamente con la sangre y fluye en los vasos sanguíneos y en los canales, El Qi nutricio fluye en las capas y órganos internos del cuerpo.

La energía nutricia fluye en el interior del meridiano y la energía defensiva fluye en el exterior del meridiano, estas dos energías fluyen cincuenta ciclos y después se encuentran. (HuangDi, 2009, pág. 129)

Qi defensivo (Wei Qi)

Es una de las formas más burdas del Qi, fluye en las capas externas del cuerpo, su principal función es proteger el organismo de los agentes patógenos externos como el frío, viento, calor y humedad; regula el sudor, el calor, humedece y alimenta la piel. Está bajo el control del pulmón, circula por fuera de los canales en la piel y los músculos. Tiene su raíz en el Jiao inferior (riñón), nutrido por el Jiao medio (estómago y bazo) y se extiende hacia fuera por el jiao superior (pulmón), la debilidad del Qi defensivo causa debilidad de las defensas del Qi, lo cual produce en el individuo una propensión a coger frío, con una tendencia a sentir frío. (Maciocia, 1989, págs. 45-46)

Características del Qi

Las funciones básicas del Qi son transformación, transporte, contención, ascenso, protección y calentamiento.

La dirección del movimiento del Qi juega un papel importante en las funciones fisiológicas normales de los órganos internos y de los diferentes tipos de Qi. Al conjunto de las diferentes direcciones del Qi se denomina ascenso descenso salida y entrada. El hígado controla el movimiento del Qi en todas las direcciones; Los pulmones controlan la respiración, y el descenso y ascenso del Qi; El riñón controla la transformación del agua para permitir que el Qi limpio fluya hacia arriba y el impuro hacia abajo; El bazo manda el Qi hacia arriba y el estómago lo manda hacia abajo, ascenso Qi limpio y descenso del Qi impuro; El fuego del corazón fluye hacia abajo para encontrarse con el agua del riñón y el agua del riñón asciende para encontrarse con el fuego del corazón. (Maciocia, 1989, pág. 47)

Las principales manifestaciones patológicas del Qi se denominan insuficiencia de Qi, hundimiento del Qi, estancamiento del Qi, rebelión del Qi

2.3 GLOSARIO

Para clarificación de estos términos, se tomó como partida el significado de cada palabra del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, a saber: (Real Academia de la Lengua, 2012)

Energía: “Del lat. Energía, y este del gr. ἐνέργεια. Eficacia, poder, virtud para obrar. Física. Capacidad para realizar un trabajo”.

Principio: “Del lat. Principium. Primer instante del ser de algo. Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Causa, origen de algo”.

Fuerza: “Del lat. Fortīa. Vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia. Aplicación del poder físico o moral. Capacidad para soportar un peso o resistir un empuje”.

Vital: “Del lat. Vitālis. Perteneiente o relativo a la vida. De suma importancia o trascendencia. Que está dotado de gran energía o impulso para actuar o vivir”.

Dinamismo: “Del gr. δύναμις, fuerza, e –ismo. Energía activa y propulsora. Actividad, presteza, diligencia grande”.

Medicina: Del lat. Medicina. Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano.

3 ASPECTOS ETICOS

Teniendo en cuenta la legislación colombiana, contemplando la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación se clasifica como una investigación sin riesgo.

La información obtenida por esta investigación será con fines académicos, realizada por el investigador y revisada por el tutor.

4 MARCO DE DISEÑO

La presente investigación es de tipo cualitativa no sistemática en la cual se revisó la literatura del concepto de energía vital en homeopatía en relación con la Medicina Tradicional China.

Este es un trabajo de grado correspondiente al área filosófica ubicado en la línea de investigación filosófica, ubicado en la línea de investigación modelos explicativos y mecanismo de acción, la cual pretendió hacer un primer acercamiento al concepto de energía vital en relación con la Medicina Tradicional China, dado que es un tema poco investigado y profundizado en la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G Pez y en Colombia.

4.1 LOCALIZACION Y SELECCIÓN DE LA INFORMACION

Para la realización del marco teórico se realizó primero una revisión de las bases de datos Sciece Direct, Proquest, Embase y Ovid, Jstor tomando como partida los documentados

indexados desde el año 2005 hasta la actualidad, buscando como palabras claves la energía, la fuerza, el principio, vital, Homeopatía, Acupuntura, Qi y Medicina Tradicional China.

Se continuó con la construcción del marco teórico resumiendo los conceptos básicos desde lo histórico, conceptual y filosófico, tanto en Homeopatía como Medicina Tradicional China.

Se realizó una recopilación de Textos de doctrina Homeopática y fundamentos básicos de Medicina Tradicional China que permitieran dar respuesta a la pregunta de investigación

Se seleccionaron traducciones occidentales de filosofía y doctrina homeopática, que se encontraron en la Universidad Escuela Colombiana de Homeopatía Luis G. Páez y se escogió literatura de Giovanni Maciocia, Manfred Porkert, Eric Marie y traducciones occidentales de compendios de Medicina tradicional China que se basen en el Nei Jing, (Canon de Medicina Interna) y que permitían dar una aproximación al concepto de energía vital en Homeopatía en relación con el concepto de Qi en Medicina Tradicional China.

De esta selección de textos tanto en homeopatía como en Medicina Tradicional China, se realizó una lectura y resumen escogiendo y anotando cuales eran los conceptos, relaciones, características, cualidades más relevantes de cada una de ellas que permitieran dar respuesta a los objetivos del trabajo.

4.2 ANALISIS PRESENTACION Y CONCLUSIONES

Para la presentación de los resultados se dividió en dos partes, la primera resultados en homeopatía y la segunda resultados en Medicina Tradicional China; para lo cual se utilizaron para cada una de ellas una primera tabla donde señalaba el nombre del documento o libro, fecha, autor, concepto, antecedentes o cualidades relevantes encontradas

Se utilizó una segunda tabla en forma paralela entre estas dos corrientes médicas, escogiendo la definición más relevante, las cualidades y características más significativas.

Para el análisis se tomó la definición y las características de energía vital en Homeopatía con respecto al concepto de Qi utilizado en medicina tradicional China.

De la literatura escrita por Manfred Pokert respecto al término de Qi en Medicina Tradicional China se realizó una traducción al español y se analizó

Por último se realizaron conclusiones y se dieron recomendaciones

5 RESULTADOS

5.1 ENERGIA VITAL DESDE LA HOMEOPATIA

Titulo	Escritos médicos menores del Dr. Samuel Hahnemann
Fecha	1996
Autor	Recopilación Dr. Ernst Staph traducción directa al alemán por Fernando Dario Francois Flores
Concepto	Aun cuando todos los componentes del cuerpo humano también se encuentran en el resto de la naturaleza, (a excepción del ácido animal) actúan del todo en esta relación orgánica, al tiempo que se realizan la vida y las demás vocaciones del hombre de una manera propia tan distinta (para lo cual solo se tiene el nombre de vitalidad) que este modo particular (vital) de comportamiento de las partes entre sí y frente al mundo exterior no se puede explicar ni juzgar en absoluto de acuerdo con ninguna otra medida más que por sí mismo, no según ninguna de las doctrinas conocidas de la mecánica, estática, la física o la química. (Staph, 1996, pág. 59)
Antecedentes y cualidades	Refiere que las explicaciones del organicismo y del animismo son forzadas y sin fundamento en comparación con la experiencia pura. “Ningún mortal conoce el sustrato, de la vitalidad.” (Staph, 1996) El médico solo necesita saber, como se manifiesta la enfermedad y no puede averiguar nunca ¿por qué? de todos modos no le será útil”; Pero si debe tener un hilo conductor. Aquello que une los componentes químicos, físicos con lo que los anima y permite las manifestaciones tan automáticas (movimientos que se apartan de todo proceso químicos y físico), esta fuerza no se puede enseñar como un ser separado, porque está sólo se deje presentir a la distancia. (Staph, 1996, pág. 62)

Titulo	Organón del arte de curar sexta edición
Fecha	2008
Autor	Samuel Hahnemann (traducido por Raúl Gustavo Pirra)
Concepto	Parágrafo 9: En el estado sano de la persona, el poder como de índole espiritual (autocrático) actúa de forma ilimitada. Como dymanis anima el cuerpo material (organismo) y mantiene sus partes en estado armónico admirable en sensaciones y funciones. De este modo nuestro juicioso espíritu puede utilizar libremente este instrumento vivo y sano para los propósitos más elevados de nuestra existencia. (Hahnemann S. C., 2008, págs. 136-137)
Antecedentes y cualidades	Nota de Raul Pirra: kraft traducido como fuerza, poder, energía, capacidad, fortaleza y virtud, aunque el más utilizado es fuerza, sin

embargo al asociarlo al concepto Hahnemaniano al asociarlo al termino principio vital debe utilizarse más el vocablo poder que fuerza. (Hahnemann S. C., 2008, pág. 23); Geistartig: como de índole espiritual. (Hahnemann S. C., 2008, pág. 52)

Se define energía vital como la fuerza que anima al organismo conservando su función armoniosamente. (Díaz Del Castillo, 2005)

Aunque en la frase energía vital (Lebenskraft) se refiere como espiritual (gerstartige) no es lo mismo que espíritu (geist) (Lara, 2009)

Candegabe refería que Hahnemann consideraba la fuerza vital como un principio ordenador, de su presencia depende la vida o la muerte de cada ser vivo, ya que reina una fuerza fundamental que lo anima manteniéndolo en un estado dinámico casi espiritual. (Candegabe M. E., 2002, pág. 26)

“En el estado de salud del hombre el principio vital inmaterial anima el cuerpo material. Kent dice si Hahnemann hubiera utilizado el término sustancia vital inmaterial hubiese sido más fuerte pues se vería que verdaderamente es una sustancia”. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 93)

La existencia de un mundo inmaterial, no ha sido probado por medio de los sentidos, es por ello que algunos consideran que existe un cuarto estado de la materia, la sustancia simple inmaterial, quedando 4 estados: líquido, gaseoso, sólido y estado radiante. Donde la energía no es energía por sí misma, sino que está es una sustancia intensa dotada de inteligencia. Este precepto es contrario al del materialismo, que niega que exista el alma, Dios; pese al racionalismo se cree en un ser supremo y su vínculo con todo. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 93)

Si se considerara a la sustancia simple, no se puede pensar ni en tiempo, lugar, espacio (...) no es posible atribuirle cantidad, solo cualidad en grados de finura, de sutileza. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 99)

La sustancia simple penetra en la sustancia material y se mantiene en orden las funciones y formas en animales, plantas minerales, pero no solo en estas formas materiales, también es causa de la cooperación del universo como lo es entre las estrellas, sol y luna. (Kent, Homeopatía. Escritos menores, aforismos y preceptos, 1981, pág. 97)

	<p>La fuerza vital considerada como una sustancia simple, está regida por el alma, dispuesta como otra sustancia simple, más alta. La fuerza vital es el vi-cegerente (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 99)</p>
--	--

Titulo	Organón del arte de curar sexta edición
Fecha	2008
Autor	Samuel Hahnemann (traducido por Raúl Gustavo Pirra)
Concepto	<p>Parágrafo 10: Sin poder vital el organismo material no es capaz de ninguna sensación, función o auto conservación. Solamente el ser inmaterial (el principio vital, poder vital), que da vida al organismo material en la salud y en la enfermedad, le proporcionan sensaciones y realiza sus operaciones vitales. (Hahnemann S. C., 2008, pág. 137)</p> <p>Parágrafo 11: Cuando una persona se enferma, debido a la influencia dinámica de un agente mórbido hostil, originalmente sólo se altera este poder vital (principio vital) como de índole espiritual, automático presente en todo el organismo. Solamente el principio vital alterado en un estado anormal puede proveer al organismo sensaciones desagradables e incitarlo a funciones irregulares que denominamos enfermedad (...) este poder invisible (...) da a conocer su alteración mórbida solamente por expresiones morbosas (...) es decir por síntomas patológicos (...) no puede darlo a conocer de otra forma. (Hahnemann S. C., 2008, pág. 138)</p>
Antecedentes y cualidades	<p>Anima el cuerpo material, está presente en todo el organismo, es invisible, inteligente e instintiva (Lara, 2009).</p> <p>El desorden esta primero en la fuerza vital, y esta perturbación es de carácter invisible presentándose por los cambios de las actividades, sensaciones y funciones presentes en el organismo, llamadas enfermedad. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 108)</p> <p>La sustancia simple inmaterial penetra en la economía del cuerpo humano, ingresa al organismo, a sus células, y a todas sus partes. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, pág. 106)</p> <p>La fuerza vital posee muchas cualidades como son las descritas por Kent, tales como: está dotada de inteligencia formadora, sujeta a cambios, domina y controla el cuerpo que ocupa, puede existir en forma sencilla, compuesta y compleja, es adaptable, y en su estado natural</p>

	<p>mantiene el cuerpo continuamente en construcción y regeneración. Siendo estas cualidades similares a las descubiertas por las investigaciones de campos electrodinámicos. (Candegabe M. E., 2002, págs. 97-98)</p>
--	---

Titulo	Homeopatía escritos médicos menores aforismos y preceptos
Fecha	1996
Autor	Jaimes Tailer Kent
Concepto	<p>Las deducciones avanzadas de Hahnemann fueron que la enfermedad, siendo de origen inmaterial, podía desarrollarse únicamente sobre una esfera similar, cuando estuviera en contacto con una calidad similar de fuerza, y además que para poder llegar a curarse debe encontrarse con una fuerza igualmente inmaterial...para todos los fines prácticos el misterio de la fuerza vital ha sido resuelto por Hahnemann y llamamos a éste dinamismo vital. (Kent, Homeopatía. Escritos menores, aforismos y preceptos, 1981, pág. 107)</p>
Antecedentes y cualidades	<p>Respecto al pensamiento de Hahnemann, Kent refería que él rechazaba especulaciones de tipo metafísico, siendo estas inaceptables, su pensamiento había originalidad, firmeza, observación, comparación y razonamiento. La noción de fuerza vital no se encuentra en las primeras cuatro ediciones, apenas esboza en la primera edición, párrafo siete donde escribe, que debe existir en la medicina un principio curativo.</p> <p>“Debe haber un principio curativo presente en la medicina; razones divinas como muchas. Pero su naturaleza interna no es de ninguna manera percibida por nosotros; su modo de expresión y sus efectos exteriores exclusivamente pueden ser juzgados por la experiencia” (Hahnemann S. C., 2006).</p> <p>La idea de fuerza vital la empezó a desarrollar veintitrés años después, tras años de experiencia y estudio, publicado en 1833, la quinta edición, desarrollando en el noveno y décimo párrafo el concepto la fuerza vital, como una unidad de acción de todo el organismo. (Kent, Homeopatía. Escritos menores, aforismos y preceptos, 1981, pág. 104)</p> <p>La propensión y predisposiciones hereditaria que existe hacia la enfermedad no afecta o no se presenta de la misma forma entre los diferentes individuos, no, en todos los sujetos está causa excitante</p>

	<p>produce los mismos resultados donde algunos enferman, otros mueren en otros perdura la enfermedad o es un error del dinamismo vital, el cual puede transmitir entre las generaciones, es invisible (Kent, Homeopatía. Escritos menores, aforismos y preceptos, 1981, pág. 106)</p> <p>Para generar la enfermedad y producir disturbios en las reacciones armoniosas, en las actividades vitales, se precisa un dinamismo con la misma sutileza y cualidad como lo es la fuerza vital. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988)</p>
--	--

Titulo	Homeopatía
Fecha	1988
Autor	Tomás Pablo Pashero
Concepto	<p>El Dr. Pashero, al respecto del párrafo 15 del organón del arte de curar del Dr. Samuel Hahnemann:</p> <p>La perturbación morbosa del dinamismo (fuerza vital) que anima nuestro cuerpo en el interior invisible y la totalidad de los síntomas perceptibles externamente, producidos por dicha perturbación en el organismo, que representa la enfermedad existente, constituye un todo, no son más que una sola y la misma cosa... la fuerza vital no puede concebirse sin organismo, por lo tanto los dos constituyen una unidad, aunque nuestra mente separe esta unidad en dos conceptos distintos a fin de que se comprenda fácilmente. (Pashero, 1988, pág. 59)</p>
Antecedentes y cualidades	<p>Respeto a la fuerza vital:</p> <p>Anima correlaciona y armoniza la totalidad, la cual se encuentran en diferentes planos: psíquico (anímico); vegetativo (orgánico); inconsciente (instintivo); consciencia (inteligencia) (Pashero, 1988, pág. 6)</p> <p>Sufre el influjo de la enfermedad y modifica su ritmo vibratorio.</p> <p>Actúa a nivel celular, pensamiento, apetito, yo superior.</p> <p>El pronóstico de la enfermedad depende de la fuerza vital.</p> <p>La medicina moderna a comprendido que la corriente organicista, mecanicista, necesita un principio dinámico totalizador. (Pashero, 1988, pág. 11)</p>

5.2 CONCEPTO DE QI DESDE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Titulo	Canon de medicina del emperador amarillo. Ling shu
Fecha	2009
Autor	Huang Di.
Concepto	<p>Tipos de energía: El emperador Amarillo dijo he entendido que en el cuerpo humano hay energía esencial (Jing Qi), energía vital, el fluido fino (jin), y el fluido nutriente (ye), la sangre, los canales, antes pensaba que constituían una sola energía, ahora sé que son 6 con diferentes nombres, pero no sé porque están divididos en diferentes tipos?</p> <p>Qi Po dijo los sexos yin y yang se combinan y forman un nuevo cuerpo la sustancia que produce el cuerpo y que existe antes del cuerpo se denomina energía esencial.</p> <p>¿El emperador amarillo pregunto que es energía vital?</p> <p>Qi Po dijo el recalentador superior dispersa las sustancia refinadas de los 5 cereales, que calientan la piel y el musculo, inundan el cuerpo físico y humedecen el vello como el rocío, que humedece la hierba y los bosques, se denomina Energía Vital (...)" (HuangDi, 2009, pág. 177).</p>
Antecedentes y cualidades	<p>Los conceptos de energía fisiológica forman una red, estos pueden estar presentes en forma separada o ser continuos y complementarios, o encontrarse ordenados semánticamente.</p> <p>Algunos términos no pueden ser separados exactamente pero pueden, dependiendo de la perspectiva, ser considerados algunas veces tanto exclusivos mutuamente, como antónimos complementarios o como sinónimos. (Porkert, 1974, pág. 196)</p> <p>La filosofía humana se fundamenta en la transformación del Qi, está asume diferentes formas dependiendo de los distintos estados de condensación (Yin por naturaleza) forma la materia del cuerpo o en dispersión, movimiento (Yang por naturaleza). (Maciocia, 1989, pág. 59)</p> <p>Qi conjunto de energías y sustancias, reagrupa diversos conceptos, algunos son difíciles de definir en pocas palabras y su campo semántico se reduce al traducirlas a una expresión concisa o a una palabra, y algunos requieren y permiten la introducción de otros términos que permiten un cambio de estado de carácter. (Marie, 2006, págs. 63-64)</p>

Titulo	Los fundamentos de la medicina China
Fecha	2001
Autor	Giovanni Maciosa
Concepto	<p>El Qi es una energía que se manifiesta simultáneamente en dos niveles físico y espiritual.</p> <p>El Qi es un estado constante de flujo y en varios estados de agregación, cuando el Qi se condensa, la energía se transforma y se acumula en una forma física</p>
Antecedentes y cualidades	<p>Los filósofos y doctores chinos comprenden al Qi humano como la interrelación existente entre los seres humanos y el universo, relación existente entre el cielo y la tierra.</p> <p>La Medicina China tiene una estrecha relación entre los seres humanos y su medio ambiente.</p> <p>Hay muchos tipos de Qi que pueden ser tenues, inmateriales, densos y toscos pero todos son un solo Qi.</p> <p>El Qi cambia de acuerdo con su situación y función, siendo diferentes manifestaciones de la misma energía.</p> <p>El Qi tiene 2 aspectos fundamentales: primero la esencia pura producida por los órganos internos, que tienen como función nutrir el cuerpo y la mente, y toma diferentes formas de acuerdo a su localización y función; Segundo indica la actividad funcional de los órganos internos (conjunto de actividades funcionales).</p> <p>Las sustancias vitales: Qi, sangre, esencia, líquidos orgánicos constituyen diferentes manifestaciones de Qi, abarcando desde lo inmaterial hasta lo material.</p>

Titulo	The Theoretical Foundations of Chinese Medicine: Systems of Correspondence
Fecha	2001
Autor	Manfred Pokert
Concepto	<p>El término Ch'i también puede recibir una cualidad implícita ya sea desde un contexto general o de sus complementos.</p> <p>Las precisiones esenciales del término Ch'i más usadas en la literatura médica son:</p>

	<p>Ch'i: configuración energética del cosmos: tanto al comienzo como en la transformación se apoya en el ch'i y no hay ningún ser en el cosmos que no se origine de ella.</p> <p>Ch'i: configuración de energía del microcosmos. Esta inflexión puede ser bastante general o muy específica usualmente utilizada en los escritos médicos. Se encuentra en el Ling Shu: Si uno está colocando distinciones: Ching y Ch'i, chin y yeh, hsüeh y mo son seis (diferentes fenómenos); Todos son llamados ch'i ,configuraciones de energía (del microcosmos)</p>
<p>Antecedentes y cualidades</p>	<p>Al revisar estos términos nos encontramos con distinciones altamente técnicas que no son posibles estudiar en este trabajo, su complejidad deriva por diferencias gramaticales como son: Tono, escritura, traducciones, ideogramas, contexto; lo cual dificulta su claridad en el contexto occidental, a continuación revisaremos precisiones hechas por el autor:</p> <p>Ching (Jing - esencia) 精 su significado original es: “cernir, tamizar el grano, refinar, refinado, clarificar, concentrar, concentrado, esencial, esencia, quintaesencia”</p> <p>- Los significados técnicos más generales del termino Ching son:</p> <p>Ching (Jing): inespecífico, energía libre (Yang 陽) Actividad⁵, derivada de la concentración. Es definido al mismo tiempo desde dos puntos de vista:</p> <p>Ch'i se convierte en Ching, Ching es absorbida por lo que se transforma Ching consume ch'i, en comparación con el ch'i desde la cual procede y dentro de la cual este permite ser transformado, y en comparación a hsing (sustrato constructivo); Jing representa la potencia constructiva de cualidades indeterminadas.</p> <p>Ching (Jing): energía libre constructiva⁶ (Yin 陰), potencial constructivo.</p>

⁵ Structure and activity (Yin and Yang) Son connotaciones define la tendencia del proceso sobre la dirección, al hablar de structure (Yin) o constructivo se reduce, inhibe, detiene, la actividad, materialización de las funciones fisiológicas connota aumento de la substancia. (Porkert, Chinese Medicinal Diagnostics, 2001, págs. 44-45)

⁶ Activity (yang) o actividad tendencia hacia el aumento dinámico de los procesos, su dirección reduce la structure (constructivo) (Porkert, Chinese Medicinal Diagnostics, 2001, págs. 44-45)

Como Ch'i, Ching puede ser tomado a primera vista por una designación genérica de energía. Ching frecuentemente aparece como complemento de Ch'i, en el sentido de que Ch'i es siempre una cualidad a definir, Sin embargo la cualidad de Ching no puede aún ser definible.

Hsüe 血: (Xue – sangre) energía individual, energía fisiológica, específica, constructiva, traducida en forma parcial como sangre. Constituye un fluido derivado de la transformación de la energía de los alimentos. Shüeh y Chí son configuraciones de la energía de la cual Chí correspondería al aspecto activo (yang) y Shüeh al aspecto constructivo (Yin). Donde süeh no es simplemente un fluido en movimiento sino forma parte de las múltiples formas de energía del universo, y de su armonía junto con otras formas de energía y especialmente, Ch'i y de esto dependen las funciones vitales.

Mo 脉 (Mai – arterias y venas, pulso): Pulso; Aspecto activo del movimiento de Shüeh. Para su interpretación tenemos dos significados:

-Interpretado como venas (Jing Mo), con lo que se distribuye el Shüeh a través del cuerpo; movimiento de hsüeh. Mo se define como un aspecto fenomenal del Ch'i, los impulsos.

-Conductos energéticos, donde Mo puede ser concebido como una estructura concreta, tal como la red de conductos, sin embargo Pokert afirma que esto no deja duda que al mismo tiempo diferentes autores lo consideran una función dinámica, interpretado como “los pulsos que reflejan los movimientos rítmicos de la energía fisiológica del individuo.”

Ying (Jing) Wei: son (Ching y Ch'i), energía constructiva y defensiva, son aspectos complementarios de otras formas indeterminadas de energías fisiológicas. “El hombre obtiene su configuración, energía fisiológica (Ch'i) de los alimentos, sus componentes más limpios constituyen la energía (Ch'i constructivum); sus oscuros componentes constituyen la energía defensiva (Ch'i defensivum).

El ying se mueve dentro de los conductos (mo); El wei se mueve fuera de los conductos.

Chin (Jin – saliva o humedad) 津 y Yeh (Ye - líquido) 液: Fluido activo y constructivo. Siendo Chin el potencial activo, que se

	<p>difunde dentro y desde del cuerpo: “lo que se filtra y transpira a través de los poros es llamado chin.”(Ling shu).</p> <p>Yeh aspecto constructivo substancializado en la forma de los fluidos del cuerpo, es el fluido constructivo, que irriga los huesos, cerebro y medula ósea. Cuando los huesos tienen movimiento flexibilidad, contracción y extensión, la energía en los conductos fluye y su humedad beneficiosa (Tse) es difundida. Chin y Yeh son la misma clase de energía pero polarizados dentro de yang y ying.</p> <p>Hsing: 形 (Xing – forma) substrato constructiva, forma concreta, cuerpo.</p> <p>El aspecto activo es transformación de la energía configurativa (ch’i); el aspecto constructivo a formas concretas; Potencial energético establecido para definir la estructura y la dimensión.</p> <p>Ching 精 Shen fuerza configurativa manifiesta, la manifestación de fuerza configurativa, su uso en los textos médicos y su empleo como el equivalente chino para términos occidentales tales como alma y psiquis.</p> <p>Es otra expresión, muy especializado de Qi, la energía activa, más precisamente, define ese aspecto de una fuerza activa que establece y mantiene una individualidad coherente</p>
--	--

5.3 COMPARACION DEL CONCEPTO DE ENERGIA VITAL EN HOMEOPATIA RELACIONADO CON LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

HOMEOPATIA	MEDICINA TRADICIONAL CHINA
ENERGIA VITAL	Qi
En el estado sano de la persona, el poder como de índole espiritual (autocrático) actúa de forma ilimitada. Como dymanis anima el cuerpo material (organismo) y mantiene sus partes en estado armónico admirable en sensaciones y funciones. De este modo nuestro juicioso espíritu puede utilizar libremente este instrumento vivo y sano para los propósitos más elevados de	Soplo o Energía: el primero “en español designa una realidad atmosférica (viento que sopla, física (retomar su aliento) y psicológica (no dejar de respirar); el segundo denota una noción de potencia productiva en relación con el campo material y psíquico”. Razón por lo cual para tener una idea de lo que designa el

<p>nuestra existencia. (Hahnemann S. C., 2008, págs. 136-137)</p>	<p>ideograma, sería adecuado unirlos para hablar de Soplo- Energía. (Javary, 2014)</p> <p>Las grafías más antiguas se representaban como “nubarrones que subían y bajaban garantizado de esa manera un vínculo favorable entre el cielo y la tierra. Desde los orígenes estas nubes se imaginaron como nutritivas, pero que después de habiéndose afinado la reflexión del yin yang, fue necesario distinguir esta noción general de su materialización den las corrientes de aire y en las corrientes de agua, de las que se trata la geomancia china. Entonces de adicionaron el signo arroz, en grano, mi, construyendo de esa manera su forma clásica. (Javary, 2014, págs. 238-239)</p>
<p>Según Hahnemann la fuerza vital es: como de índole espiritual, autocrático, mantiene el organismo y sus partes en estado armónico, sin su poder el organismo no es capaz de ninguna sensación, función o auto conservación, es automática, presente en todo el organismo, invisible, solamente se reconoce por sus efectos en el organismo, instintiva, ordenadora, no se concibe el poder vital sin organismo, el organismo y el poder vital forman una sola unidad. (Hahnemann S. C., 2008, págs. 136-144)</p> <p>Es la sustancia simple la que mantiene el mundo material con múltiples cualidades tales como: estar dotada de inteligencia (inteligencia formativa) y forma la economía de todos los reinos animal, vegetal y mineral, dando a todas las cosas su propio tipo de vida, su distinción, su identidad. Esto le permite que se diferencien entre reinos y entre cada cosa. Está sujeta a cambios, actuando en orden o desorden siendo el</p>	<p>El Qi siempre es una cualidad por definir.</p> <p>El Qi es una energía que se presenta tanto en lo físico como en lo espiritual, siendo constante su flujo y encontrándose en diferentes estados, puede estar condensada formando el sustrato físico o puede ser tenue y espiritual. Esto aclara el concepto del porque los chinos consideran diferentes tipos de Qi, sin embargo el Qi es uno solo pero se manifiesta de diferentes maneras. (Maciocia, 1989, pág. 37)</p> <p>El Qi es un estado constante de flujo y en varios estados de agregación, cuando el Qi se condensa, la energía se transforma y se acumula en una forma física.</p> <p>Conjunto de energías y sustancias, reagrupa diversos conceptos, algunos son difíciles de definir en pocas palabras y su campo semántico se reduce al traducirlas a una expresión concisa o a una palabra, y</p>

<p>mismo ser humano capaz de crear desorden. Al estar activa, esta sustancia simple controla y actúa sobre la economía del cuerpo. La energía que se deriva de la sustancia simple, mantiene en orden o perturbación las funciones, formas y proporciones de cada reino animal, vegetal y mineral. Tiene una perfecta coordinación, armonía, construcción y adaptación. (Kent, Filosofía Homeopática, 1988, págs. 93-104)</p>	<p>algunos requieren y permiten la introducción de otros términos que permiten un cambio de estado de carácter. (Marie, 2006, págs. 63-64)</p>
<p>Anima el cuerpo material, está presente en todo el organismo, es invisible, inteligente e instintiva (Lara, 2009).</p> <p>Está dotada de inteligencia formadora, sujeta a cambios, domina y controla el cuerpo que ocupa, puede existir en forma sencilla, compuesta y compleja, es adaptable, y en su estado natural mantiene el cuerpo continuamente en construcción y regeneración. Siendo estas cualidades similares a las descubiertas por las investigaciones de campos electrodinámicos. (Candegabe M. E., 2002, págs. 97-98)</p>	<p>Hay muchos tipos de Qi que pueden ser tenues, inmateriales, densos y toscos pero todos son un solo Qi.</p> <p>El Qi cambia de acuerdo con su situación y función, siendo diferentes manifestaciones de la misma energía.</p> <p>El Qi tiene 2 aspectos fundamentales: primero la esencia pura producida por los órganos internos, que tienen como función nutrir el cuerpo y la mente, y toma diferentes formas de acuerdo a su localización y función;</p> <p>Segundo indica la actividad funcional de los órganos internos (conjunto de actividades funcionales).</p>
<p>Respecto al pensamiento de Hahnemann, Kent refería que él rechazaba especulaciones de tipo metafísico, siendo estas inaceptables, su pensamiento había originalidad, firmeza, observación, comparación y razonamiento.</p>	<p>El concepto de Qi se aproxima al significado occidental del término de energía, pero no es lo mismo, éste vocablo en cualquier contexto debe ser entendido desde lo cualitativo, es decir la palabra Qi involucra una determinada cualidad de energía. Esta gran variedad de distinciones técnicas de energía nos hacen entender que son necesarias para evitar interpretaciones erradas o incompletas. (Porkert, 1974)</p>

5.4 ANALISIS

5.4.1 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ENERGÍA VITAL EN HOMEOPATÍA RESPECTO AL QI

La definición de energía vital en homeopatía fue el descrito por el Dr. Samuel Hahnemann considerado el padre de la homeopatía, este término fue desarrollado por él, en la sexta edición en el 9 párrafo del Organón de la medicina, el Dr. Candegabe respecto a este párrafo, refiere que Hahnemann lo consideraba como un principio ordenador que anima el organismo y de este depende la vida o la muerte

Al comparar la definición en homeopatía con la de Qi en Medicina Tradicional China encontramos tal como lo manifiesta el Dr. Porkert, que Qi se aproxima al concepto de energía en occidente, sin embargo sus cualidades y características siempre están por definir de acuerdo al contexto, gramática, traducción, interpretación de ideograma entre otras; siendo estas distinciones técnicas necesarias para evitar interpretaciones incorrectas o inexactas

Si revisamos la definición de Qi realizada por (Javary 2004) donde utilizan en la definición palabras como soplo, energía, vapor, arroz, entendemos que necesitamos ubicarnos en un contexto diferente al que habitualmente usamos en occidente.

5.4.2 CUALIDADES DEL CONCEPTO DE ENERGIA VITAL RESPECTO AL QI

5.4.2.1 Como de índole espiritual

Hahnemann consideraba que el organismo de cada ser vivo gracias a la fuerza vital, lo anima y lo mantiene en un estado dinámico casi espiritual; el pensamiento de Hahnemann rechazaba especulaciones de tipo metafísico, sino eran el resultado de su minucioso estudio y observación.

En la filosofía de la Medicina Tradicional china, Giovanni Maciosa refiere que ellos consideran la existencia de una interrelación existente entre el universo y los seres humanos; el Qi puede ser al mismo tiempo sustrato material del universo y sustrato material y espiritual del ser humano. Esto aclara el concepto del porque se consideran diferentes tipos de Qi, sin embargo el Qi se considera uno solo, pero se manifiesta de diferentes maneras.

5.4.2.2 Mantiene el Organismo y sus partes en estado armónico, sin su poder el organismo no es capaz de ninguna función

La fuerza vital es considerada, invisible, un principio ordenador, inmaterial, que anima el cuerpo material, manteniéndolo en construcción y regeneración, de su presencia depende la vida o la muerte de cada ser vivo. La alteración en el organismo se presenta primero en la fuerza vital, manifestándose como enfermedad

Desde la medicina Tradicional China el Qi humano se encuentra en diferentes estados desde la dispersión, movimiento (yang por naturaleza) o se transforma la energía y se condensa (Yin por naturaleza) acumulándose en forma física.

El Qi toma diferentes formas de acuerdo a su localización y función; encontrándose en el organismo en diferentes estados (yin o yang) tales como: Ching (esencia) y Chi, Chin (saliva humedad) y Yeh (líquidos), Hsües (sangre) y Mo (arterias y venas), entre otros; todos son llamados Qi.

5.4.2.3 Instintiva, ordenadora

La Energía vital es soberana, innata, capaz de encontrar el camino de regreso hacia la energía primitiva por sí misma; es considerada eferente, ya que tiene una dirección de adentro hacia fuera, susceptible de ser modificada por agentes externos.

En Medicina Tradicional China, las funciones fisiológicas normales de los órganos internos y de los diferentes tipos de Qi dependen de la dirección del movimiento de este.

5.4.2.4 Invisible, solamente se reconoce su poder por sus efectos en el organismo

Cuando la fuerza vital se altera, y se presenta la enfermedad, se reconoce por los cambios en las actividades, sensaciones y funciones en el organismo. El ser humano tiene una predisposición hereditaria, pero no se presenta de la misma forma en los diferentes organismos, sufriendo variaciones debido a la fuerza vital.

Dentro de los efectos en el organismo que produce el Qi, en medicina Tradicional China, podemos considerar que este afecta y actúa en todos los organismos, tanto en el cosmos como en el microcosmo, es así como observamos que en el Qi humano puede manifestarse en diferentes estados desde inateriales hasta la condensación material tales como: las sustancias Vitales, Qi, sangre, esencia (Jing) y líquidos orgánicos.

La teoría de los cinco elementos se aplica en las funciones fisiológicas y transformaciones patológicas, diagnóstico, tratamiento y dietética. Donde cada elemento se corresponde con un órgano Yin, un órgano Yang, órganos de los sentidos, tejidos, emociones y sonidos entre otros.

5.4.2.5 No se concibe el poder vital sin organismo, el organismo y el poder vital forman una sola unidad

La energía vital es la fuerza que anima y controla el cuerpo, kent refería que mantiene la economía de todos los reinos: animal, vegetal y mineral, dando a todas las cosas su propio tipo de vida, distinción e identidad.

Staph, en la traducción hecha a los Escritos menores de Hahnemann refiere que en la naturaleza se encuentran todos los componentes del ser humano, que actúan en una relación orgánica, al tiempo que se realiza la vida de una forma propia y tan distinta, para lo cual solo se tiene el nombre de vitalidad.

La fisiología humana vista desde la Medicina Tradicional China, se apoya en la transformación del Qi, asumiendo diferentes estados materiales o inmateriales pero todos son un solo Qi; siendo diferentes manifestaciones de la misma energía.

Vitalismo:

Cuando nos referimos a vitalismo en homeopatía, el concepto utilizado por Hahnemann según Peter Morrell, fue el de Paul Joseph Barthez (1734-1806), compartido por el Germano Friedrich Casimir Medicus, (1763-1808); donde a la naturaleza se le atribuyo un principio vital, que se distribuía en el organismo de los seres vivos terminando con la muerte, principio que no tenía que ver con la deidad.

El vitalismo según Botero Uribe es una filosofía de vida, para que no dañemos la vida y podamos vivir en armonía con la naturaleza siendo una relación entre naturaleza y transnaturaleza (ética ambiental), abarcando los múltiples aspectos del individuo tales como el cuerpo, el espíritu, el individuo, la sociedad; donde el principio vital es lo que impulsa la materia y la forma, pero animada.

5.4.3 ENERGIA VITAL Y LAS CIENCIAS MODERNAS

Actualmente se han desarrollado estudios en las ciencias modernas que pretenden demostrar la acción de la acupuntura y la homeopatía sobre el organismo, algunos físicos modernos consideran que Qi es la energía vital que esta por expresar la continuidad de la materia y la energía.

Investigaciones actuales buscan demostrar la acción terapéutica de estas dos medicinas alternativas registrando cambios en los centros de control en el cerebro o cambios que se presentan en los mecanismos de acción a nivel celular

Esto ha conllevado al interés de médicos que practican la Medicina Tradicional China y la Homeopatía a interrelacionarlas, es así como trabajos como el de la Dra. Vivian Suttin relacionan los síntomas tomados en la consulta homeopática con los cinco elementos, al permitir ubicar la presencia dinámica que se presenta de una forma individual.

5.5 CONCLUSIONES

El concepto de energía vital en Homeopatía lo encontramos descrito por el Dr. Samuel Hahnemann en el Organón de la medicina:

En el estado sano de la persona, el poder como de índole espiritual (autocrático) actúa de forma ilimitada. Como dymanis anima el cuerpo material (organismo) y mantiene sus partes en estado armónico admirable en sensaciones y funciones. De este modo nuestro juicioso espíritu puede utilizar libremente este instrumento vivo y sano para los propósitos más elevados de nuestra existencia. (Hahnemann S. C., 2008, págs. 136-137)

Las características de fuerza vital en Homeopatía son: como de índole espiritual, autocrático, mantiene el organismo y sus partes en estado armónico, sin su poder el organismo no es capaz de ninguna sensación, función o auto conservación, es automática, presente en todo el organismo, invisible, solamente se reconoce por sus efectos en el organismo, instintiva, ordenadora,

Cuando el organismo es alterado por una influencia también dinámica de un agente mórbido, lo primero en alterarse es la energía vital, causando en el organismo sensaciones, funciones irregulares, expresado en el organismo como síntomas patológicos.

No se concibe el poder vital sin organismo, el organismo y el poder vital forman una sola unidad.

El pensamiento lógico que utilizamos en occidente dificulta entender el concepto de Qi en medicina Tradicional China, que al tratar de traducirlo o reducirlo a un término simple podemos distorsionarlo.

El Qi se encuentra en constante flujo, y movimiento que se puede encontrar en diferentes estados de agregación, cuando el Qi se condensa, la energía se transforma y se acumula en una forma física.

Las cualidades del Qi son dependientes de los diferentes estados o combinaciones en que se encuentre.

Algunos autores en Medicina Tradicional China refieren que el Qi es tanto físico como espiritual.

En homeopatía se afirma que la energía vital es como de índole espiritual.

El Qi en Medicina Tradicional China puede ser utilizado para referirse a energía tanto en el cosmos como en el microcosmos, los chinos siempre hablan de la relación existente entre el cielo y la tierra.

El concepto de Qi y sus diferentes distinciones y cualidades son altamente técnicas que requieren un trabajo multidisciplinario para lograr una mejor interpretación.

Podría afirmar que el concepto de energía vital en Homeopatía, se encuentra implícito en el concepto de Qi en Medicina Tradicional China, pero no puede ser considerado lo mismo.

Al comparar los conceptos entre energía vital y Qi pareciera que a simple vista existe la posibilidad de llegar a interpretarse como similares, sin embargo al ser sacada de los contextos se podría entrar en errores interpretativos.

Trabajos e investigaciones actuales en Homeopatía como el de la Dra. Suttin han incursionado en comprender la fisiopatología del organismo a través de la Medicina Tradicional China, ya que esta permite entender y comprender la enfermedad y su dinámica, siendo de gran utilidad el conocimiento de la naturaleza del paciente y los cinco elementos dentro de la Homeopatía.

5.6 RECOMENDACIONES

Recomiendo que para una próxima investigación se realice un nuevo trabajo con un grupo de estudio interdisciplinario que enriquezca el desarrollo del mismo.

6 BIBLIOGRAFIA

- Botero Uribe, D. (2002). *Vitalismo Cósmico*. Bogotá: Siglo del hombre editores y Universidad Nacional de Colombia.
- Caballero Blasco, F. (2009). *Homeopatía para acupuntores*. Miraguano Ediciones.
- Candegabe, M. (2001). *Universidad Candegabe de Homeopatía*. Recuperado el 22 de febrero de 2015, de <http://www.universidadcandegabe.org/>
- Candegabe, M. E. (2002). *Bases y fundamentos de la Doctrina Homeopática y la clínica médicas Homeopáticas*. Buenos Aires, Argentina: Kier. Obtenido de <https://books.google.com.co/books>. ISBN 950-17-5004-3 I. Deschamps
- Dalmau Santamaria, I. (2 de abril de 2013). Biofotones: una interpretación moderna del concepto tradicional "Qi". *Revista Internacional de Acupuntura*, 7, 56-64. Recuperado el 18 de 2 de 2015, de <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S1887836913700887>
- Díaz Del Castillo, J. (2005). Energía vital y farmacodinamia. En F. I. Homeopatía, *Doctrina Homeopática* (Primera reimpresión 2014 ed., págs. 23-34). Bogotá, Colombia: Comité Editorial Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía.
- González, F. (2014). Introducción a la Homeopatía. En I. L. Páez, *Fundamentos Teóricos de la Homeopatía* (pág. 20). Bogotá: Instituto Luis G. Páez.
- González, F. (2014). Ley de la Individualidad. En I. L. páez, *Fundamentos Teóricos de la Homeopatía*. Bogotá: Instituto Luis G páez.
- González, F. (2014). Ley de Curación. En I. L. páez, *Fundamentos Teóricos de la Homeopatía* (pág. 99). Bogotá: Instituto Luis G páez.
- Gonzalez, F. V. (2005). Introducción a la Homeopatía. En F. I. Páez., *Doctrina Homeopática* (pág. 10). Bogotá: Comité de Publicaciones Fundación Instituto colombiano de Homeopatía Luis G. Páez.
- Hahnemann, S. C. (2006). *Organon del Arte Racional de Curar. Primera Edición* (Primera Edición ed.). (C. Cremonini, & D. Altuna, Trads.) Francia: Liga Medicorum Homeopathica Internationalis.
- Hahnemann, S. C. (2008). *Organon del Arte de Curar* (sexta ed.). (R. G. Pirra, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Copyright RGP.
- HuangDi. (2009). *Canon de Medicina del Emperador Amarillo Ling Shu*. Ediciones.
- Javary, C. (2014). *100 palabras para entender a los chinnos*. Siglo veintiuno editores.
- Kent, J. T. (1981). *Homeopatía. Escritos menores, aforismos y preceptos*. (M. C. Bandoel, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Albatros.

- Kent, J. T. (1988). *Filosofía Homeopática* (2 ed.). (A. V. Roig, Trad.) Argentina: Albatros.
- Lara, I. (abril de 2009). La energía vital en la Homeopatía. *Revista Médica de Homeopatía*, 2, 25-30. Obtenido de <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S188885260970013X>
- López, L. (2014). Experimentación Pura. En I. L. páez, *Fundamentos Teóricos de la Homeopatía*. Bogotá: Instituto Luis G páez.
- López, L. M. (2005). Biografía de Hahnemann. En F. I. paez, *Doctrina Homeopática* (págs. 23-34). Bogotá: Fundación Instituto Homeopatico Luis G. paez.
- Maciocia, G. (1989). *Los Fundamentos de la Medicina China*. Portugal, España: ANEID PRESS.
- Marie, E. (2006). *Compendiode Medicina China*. (A. Colodron, Trad.) España: Edaf.
- Martillett, A. (2014). Otras Terapias Alternativas. En A. Martillett, & D. S. Cadena (Ed.), *Fundamentos Teóricos de Homeopatía* (primera ed., págs. 407-408). Bogotá: Instituto Luis G páez.
- Oschman, J. L. (2005). Energy and de healing response. *Journal of Bodywork and Movement Therapie*(9), 3-15. Obtenido de <http://www.sciencedirect.com.ezproxy>.
- Pashero, T. (1988). *Homeopatía*. Argentina: El Ateneo.
- Porkert, M. (1974). *Theoretical Foundations of Chinese Medicine: Systems of Correspondence* . Estados Unidos: MIT Press.
- Porkert, M. (2001). *Chinese Medicinal Diagnostics*, India: B Jain Publishers Ltd
- Puente, I. (2005). *La conciencia Quantica*. Quito: Artegraf.
- Quiroz Ramírez, T. (2014). Energía vital-Vitalismo. En I. L. Páez, *Fundamentos Teóricos de la Homeopatía* (págs. 63-64). Bogotá.
- Real Academia de la Lengua. (2012). <http://lema.rae.es>. Recuperado el 21 de 02 de 2015, de <http://lema.rae.es/drae/?val=>
- Rubia, F. J. (2003). *La Conexión Divina*. España: Critica, S.L.
- Sánchez Liévano, C. (2013). Breve mirada al desarrollo de la historia de la Homeopatía en el mundo durante los 2 últimos siglos. *Tesis Maestría en medicina alternativa con énfasis en Homeopatía Universidad Nacional de Colombia*. Bogotá, Colombia. Recuperado el 27 de enero de 2015, de <http://www.bdigital.unal.edu.co/11765/1/5599431.2013.pdf>
- Sánchez, D. (2005). Ciencia y filosofía en la creación de la teoría celular. *Thémata. Revista de Filosofía*, 35, 14.
- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Ministerio de salud. (noviembre de 2006). *Caracterización ocupacional medicinas alternativas y terapias alternativas*. SENA. Bogota: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Recuperado el 18 de febrero de 2015, de www.minsalud.gov.co

- Staph, E. (1996). *Escritos Medicos Menores del Dr. Samuel Hahneman*. (F. francois Flores, Trad.) India: B. Jain Publishers (P) Ltd.
- Suttin, V. (2011). *Puentes Entre Medicina Tradicional China y Homeopatía*. Buenos aires: Kier.
- Universidad de Medicina y Farmacología Chinas de Beijing. (2006). *Teorías Básicas de la Medicina Tradicional China*. (J. A. Martinez, Trad.) Madrid: Mandala.
- Von Bertalanffy, L. (1968). *Teoría General de los Sistemas* (1 ed.). (G. Braziller, Trad.) Nueva York: Fondo de Cultura Economica.
- Wilhelm, R. (1997). *I Ching*. Bogotá: Solar.
- Zuno Arce, A. (2011). *Acupuntura y Homeopatía. Hermanas Si*. Argentina: Berbera Editores.