

澳門中醫藥雜誌

MACAU JOURNAL OF CHINESE MEDICINE

第十九期 2019.12

Fisiología comparativa da dor. Do clássico ao modern

Lic. Andrés Ignacio Nieva (Argentina) 1

Dr. Javier Alvarez Martinez (Espanha) 2

1 Director La Casa del Ser info@lacasadelser.com Pte. Roca 1025, Piso 5. Rosario, Argentina 54 341 3101833

2 Director Centro de Estudios Superiores de Acupuntura Bioenergética (Cesab) info@cesab.es Barcelona, España 34 617 35 59 41

(Nota original en español)

Fisiología comparada del Dolor. De lo clásico a lo moderno

Autores

Lic. Andrés Ignacio Nieva (La Casa del Ser, Argentina)

Dr. Javier Alvarez Martinez (Cesab, España)

Conocemos y disponemos de una gran cantidad de técnicas del tratamiento del dolor con acupuntura, incluso hoy día se sigue innovando con técnicas modernas extraídas de la práctica y de la experiencia. Dentro de los modelos modernos de estudio y comprensión del dolor, hemos visto a autores occidentales aplicar el modelo de las Cuatro Capas “Wèi Qì Yīn Xuè Biàn Zhèng 卫气营血辨证” y los Seis Planos “Liù Jīng Biàn Zhèng 六经辨证” en la comprensión fisiopatológica del dolor, si bien desconocemos el porqué de este modelo o el cómo los autores llegaron a esta conclusión, nos tomamos el humilde trabajo de profundizar en el estudio y comprensión del dolor introduciendo algunas modificaciones que creemos son importantes en la evolución del estudio.

Coincidiendo con algunos modelos y modificando otros, buscamos integrar sistemas clásicos de la Medicina China a la fisiología occidental. En este sendero, consideramos necesario hacer una introducción a los diferentes modelos que usamos y explicar porqué hemos hechos esta adaptación.

El modelo de las Cuatro Capas fue desarrollado por Yè Tiān Shì 叶天士 (1.667-1.746) en su obra Wēn Rè Lùn 温热论 (Tratado de las enfermedades febriles), y siendo un sistema teórico que explica el avance o penetración del Calor por “cuatro capas” (de superficial a profunda). No fue un modelo para todos los factores climáticos o dolor, sólo para cuadros de calor; por ello es claro notar que los signos clínicos de afectación a cada capa incluyan, febrícula, fiebre, fiebre elevada por la noche y fiebre constante, además de hipertermia, sudoración, etc.

Otro modelo muy conocido, son los Seis Planos de Zhāng Zhòng Jǐng 張仲景 (150-219 aprox.), descritos en la obra de su autoría Shāng Hán Zá Bìng Lún 傷寒雜病論 (Tratado de criopatogenia). Como su

mismo nombre indica, este modelo de penetración fue desarrollado para entender el avance del Frío como causa patógena. No fue descrito para explicar todos los factores climáticos. También el médico Wù Jū Tōng 吴鞠通, desarrolló la penetración del Calor Humedad a través del Sān Jiāo, además de profundizar el estudio de las Cuatro Capas en su obra Wēn Bing Tiáo Biàn 温病条辨 en 1.798 (Análisis detallado de las enfermedades febriles).

Ninguno de los tres modelos (las cuatro capas, Sān Jiāo y los seis planos) desarrollan un modelo exclusivo de dolor, sino que se refieren a los diferentes niveles de penetración del Calor, Calor Humedad y el Frío. En este sentido, consideramos necesario aclarar que nuestro propósito es el de tomar estos modelos clásicos e integrarlos entre sí junto al modelo de los Tres Tesoros “Sān Bǎo 三寶”), para hacer un modelo de estudio del síntoma dolor que nos permita aproximarnos a la fisiopatología occidental, continuando entonces nuestra tarea de hacer “fisiología comparada”. Desarrollamos respetuosamente pero con diferencias, los modelos de los médicos chinos mencionados y el de autores occidentales, pues consideramos que es necesario integrar y clarificar algunos aspectos. La medicina occidental ha logrado un gran avance en el desarrollo fisiopatológico; con la “Acupuntura Energética”¹ estamos generando una nueva nosología que nos permita entender el Dolor y la terapéutica acupuntural, sin perder los principios clásicos chinos ni la fisiopatología occidental.

Al relacionar estos modelos con las respuestas inmunológicas del dolor, podemos establecer algunas consideraciones. El Xuè 血 siempre está presente en el Dolor, tanto cuando hablamos de Capa Wèi en los Meridianos Tendinomusculares Jīng Jīn 经筋, Luò Longitudinales Luò Mài y Divergentes o Distintos Jīng Bié 经别, como de las capas de las vísceras o la sangre misma. Aunque el Xuè 血, en el modelo clásico de las Cuatro Capas ocupa la más profunda, debemos recordar que el Xuè 血 tiene que acompañar al Qì 气 en todos los niveles. Esto explica y permite entender la distribución de eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos), citoquinas que modulan la secreción de inmunoglobulina, y de numerosas células de la inflamación (neutrófilos, células del sistema mononuclear fagocítico) que se marginan, ruedan y salen del capilar para actuar sobre distintos tejidos tanto a nivel profundo como a nivel superficial (como las células de Langerhans a nivel superficial) permitiendo entender y ligar tanto la respuesta inflamatoria como la dolorosa. Este nuevo modelo, nos permite entender unos MTM (Jīng Jīn 经筋)², relacionados con las fascias superficiales, unos MLL (Luò Mài 络脉)³ (de enlace) con las mucosas y unos MD (Jīng Bié 经别)⁴ (profundos, pero aún superficiales) relacionándose con las fascias profundas (peritoneo, pleura, pericardio, retroperitoneo, Glisson, etc.), con el sistema linfático y por supuesto todo acompañado de un Xuè 血 en la

¹ Sistema del Dr. A. Javier Alvarez Martínez y Lic. Andres Ignacio Nieva que enfoca el estudio de la medicina china a través de la fisiología occidental y modelos de pensamiento como el Bā Guà 八卦 de Fú Xī 伏羲, Sān Bǎo 三寶 y Wǔ Xíng 五行

² MTM (Jīng Jīn 经筋): Meridiano Tendino Muscular

³ MLL (Luò Mài 络脉): Meridiano Luò Longitudinal

⁴ MD (Jīng Bié 经别): Meridiano Distinto o Divergente

capa Wèi 卫 de Yè Tiān Shì. Esto explicaría a la perfección el dolor osteo muscular agudo, subagudo y parte del dolor visceral (el asociado a irritación de las fascias internas, puesto que habrá otro dolor visceral asociado a bloqueos energéticos en la rama interna del Meridiano Principal dentro de la propia víscera).

Lo interesante de estos modelos, es que podemos integrar el Xīn Bāo 心包 como aspecto mental y el Míng Mén 命门 como base material orgánica, entendiendo un modelo psicosomático, pues el componente emocional en el dolor OM⁵ agudo se fundamenta en que la vía espinotalámica hace estación en el núcleo ventro pósterolateral del tálamo (y a través de diferentes conexiones con otras partes del cerebro límbico) dotando al dolor agudo de un componente emocional (Xīn Bāo 心包); y el Míng Mén 命门 lo hace como el cuerpo mismo, como materia orgánica (podemos incluir la microbiota también), funcional, material, indivisible del aspecto psíquico, además de lo energético. El Míng Mén 命门 energéticamente es el paquete de recursos termodinámicos que garantizan la vida, promueven la circulación hormonal, regulando así el sistema neuroendocrino.

Durante años de práctica clínica, viendo un abanico numeroso de patologías, era claro que los modelos presentes utilizados de manera clásica no alcanzaban a encuadrar las diferentes modalidades clínicas que apreciamos en el dolor. Observamos siempre un componente de Xuè 血 “*sine qua non*” y también en muchas ocasiones se incorporan al proceso de acción de los Vasos Maravillosos (Qí Jīng Bā Mài 奇经八脉), que tampoco están demasiado presentes ni en los modelos clásicos de la Medicina China, ni en los modernos. De este modo, buscamos integrar visiones de la medicina y maridar los conceptos en un modelo integral con los pilares orientales y occidentales. Por ello decidimos incluir los seis Planos, las cuatro Capas y los Tres Tesoros, integrando una red de Meridianos Colaterales, Principales y Maravillosos en un mismo modelo.

Capa Wèi 卫. Colaterales

En nuestro transcurrir docente hemos aprendido que los métodos pedagógicos, debían ir actualizándose y avanzar conforme a una visión que fuera de lo general a lo específico, aportando un conocimiento diagnóstico y una terapéutica que el estudiante pueda incorporar amablemente. El diagnóstico Bā Gāng Biàn Zhèng 八纲辨证 y los factores climatológicos Liù Qì 六气, permiten comprender aspectos generales del paciente, teniendo en los ocho métodos diagnósticos el terreno afectado y en los factores climatológicos las causas externas generales. Ahora toca entrar en el modelo de las cuatro capas, integrando el diagnóstico de dolor a cuadros generales, que permiten un mejor tratamiento y abordaje del paciente. Una vez obtenido el terreno afectado, la forma en que se afectó y cuál es el factor patógeno, nos toca revisar los pasos de penetración y afectación.

La primera capa afectada fue denominada Wèi 卫 y decidimos conservar ese título, pues la energía defensiva es la primera respuesta del organismo que intentará siempre mantener niveles internos de

⁵ OM: Osteo Muscular

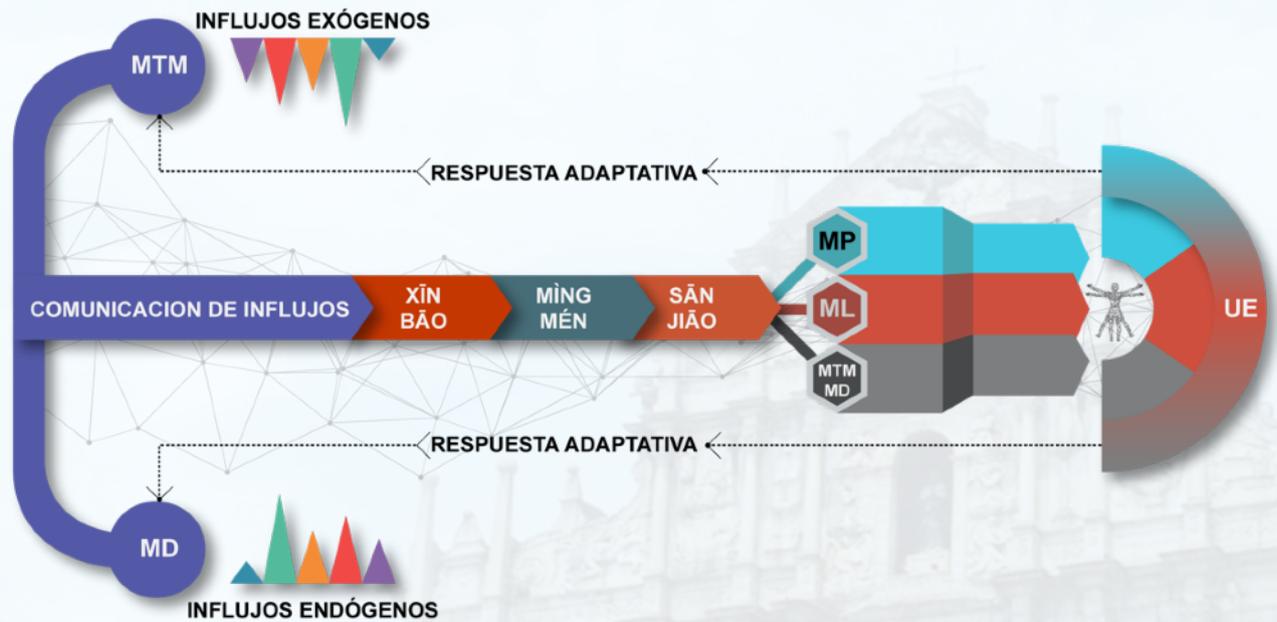
homeostasia con el medio, pues cuanto mejor sea la relación con el exterior, menos afectado se verá el territorio endógeno. Hemos visto que la formación del Wèi Qì 卫气 compromete la acción del Zhōng Jiāo en primera medida, proceso catabólico del alimento, y luego el Xià Jiāo con acción del sistema Riñón y Vejiga en la formación final, con incidencia vital en el equilibrio hidroelectrolítico y la regulación del pH. Pues dependiendo de la cantidad de agua que ingrese y egrese del cuerpo, se mantendrá un equilibrio suficiente para garantizar las funciones normales del organismo. Por ello es determinante la dieta, la función renal y también la función del Pulmón (Fèi 肺). El Pulmón cumplirá un papel muy importante en la capa Wèi, no sólo porque sea el Maestro de las Energías, sino porque a través de la piel puede ayudar al Riñón (Shèn 肾) a eliminar o retener líquidos en el cuerpo, en la respiración también elimina vapores (agua) y regula en la eliminación del dióxido de carbono el equilibrio ácido base general. El Pulmón es un centro muy importante en Medicina China, comportándose así como un “Riñón” del Jiāo Superior al duplicar las funciones propias del Riñón. Por otro lado se expresa como función protectora en varios aspectos; uno es en la piel, siendo la primer barrera inmunológica o primaria y otra en las mucosas (piel y mucosa [claramente de Pulmón Fèi 肺] más saliva y lágrimas⁶). Si falla el Pulmón, habrá consecuencias en la distribución de la energía defensiva, en la formación de la energía nutricia y torácica y en la nutrición energética al Riñón. Mantener el libre flujo del Qì Pulmonar, será primordial en el sistema inmunológico y en la defensa y lucha contra cuadros alérgicos.

Por ello, debemos de entender a los MTM (Jīng Jīn 经筋) como barreras inmunológicas y como consecuencia deben estar relacionados con Xuè 血 siempre. Es imposible pensar en la inmunología sin sangre circulante, Xuè 血 siempre acompaña a Qì y en este sentido, la energía defensiva no tiene porque ser diferente en su acción general. Lógicamente esta movilización de sangre, sobre todo a la piel, mucosas y fascias, permite explicar la acción de las prostaglandinas que intervienen en la respuesta inflamatoria y la acción del óxido nítrico o la ciclo-oxigenasa, con el consecuente estímulo de los receptores periféricos del dolor, etc. Las prostaglandinas además intervienen en la regulación de la temperatura corporal y controlan el descenso de la sangre para favorecer la eliminación de sustancias en Riñón. También el óxido nítrico en las respuestas inmunes como neurotransmisor en el sistema nervioso central, aquí también como mediador entre la función de los Vasos Maravillosos (Qí Jīng Bā Mài 奇经八脉)s y los MTM (Jīng Jīn 经筋). Por ello, hablar de la Capa Wèi debe incorporar conceptos de inmunidad occidental y es necesario hacer una profundización a los textos clásicos.

Para entender aún mejor cómo funcionan, debemos repasar el siguiente gráfico.

Los MTM (Jīng Jīn 经筋) y los MD (Jīng Bié 经别), incorporando ahora a los LL, permiten al Xīn Bāo 心包 recibir información constantemente, tanto del medio interno como externo, y en función de esto, poner en marcha mecanismos adaptativos para garantizar la solvencia de la homeostasia del organismo. El Xīn Bāo

⁶ Si bien la saliva es de BP y las lágrimas de H, lo son como humores formados por esas UE, pero como sistema de defensa de los tejidos cumplen una función de protección que claramente es de P.

心包, a partir del conocimiento heredado y adquirido por la experiencia (como si fuera también una inmunidad adquirida) pondrá en marcha mecanismos de defensa, sin Xīn Bāo 心包 tendríamos la misma capacidad de adaptación que una piedra. Estos mecanismos de defensa, bien explicados en inmunología occidental, son los que tienen relación con la energía defensiva Wèi Qì y el recorrido de los MTM (Jīng Jīn 经筋), MLL (Luò Mài 络脉) y MD (Jīng Bié 经别). Sin suficiente energía defensiva, (y hay varios síndromes relacionados con ello) deberíamos pasar lista a varios aspectos. En primer lugar revisar la dieta, después la función de Riñón y de Pulmón, debemos también tener en cuenta a los Vasos Maravillosos (Qí Jīng Bā Mài 奇经八脉) con especial incidencia en Yīn Qiāo Mài 阴跷脉 y Yáng Qiāo Mài 阳跷脉, y cuarto considerar el Xīn Bāo 心包 ya que el estrés y otras diversas disfunciones emocionales (la tristeza por ejemplo) podrán desarreglar la forma de responder al medio generando respuestas excesivas (alergias), respuestas escasas (inmunodeficiencias) o alteradas (autoinmunidad). Debemos también considerar la función de la hipófisis en los biorritmos de circulación, clara función del Xīn Bāo 心包, como de la amígdala cerebral.

A la hora de hablar de la Capa Wèi, debemos incorporar y entender todos estos procesos, pues su consideración hará la terapéutica más clara y efectiva.

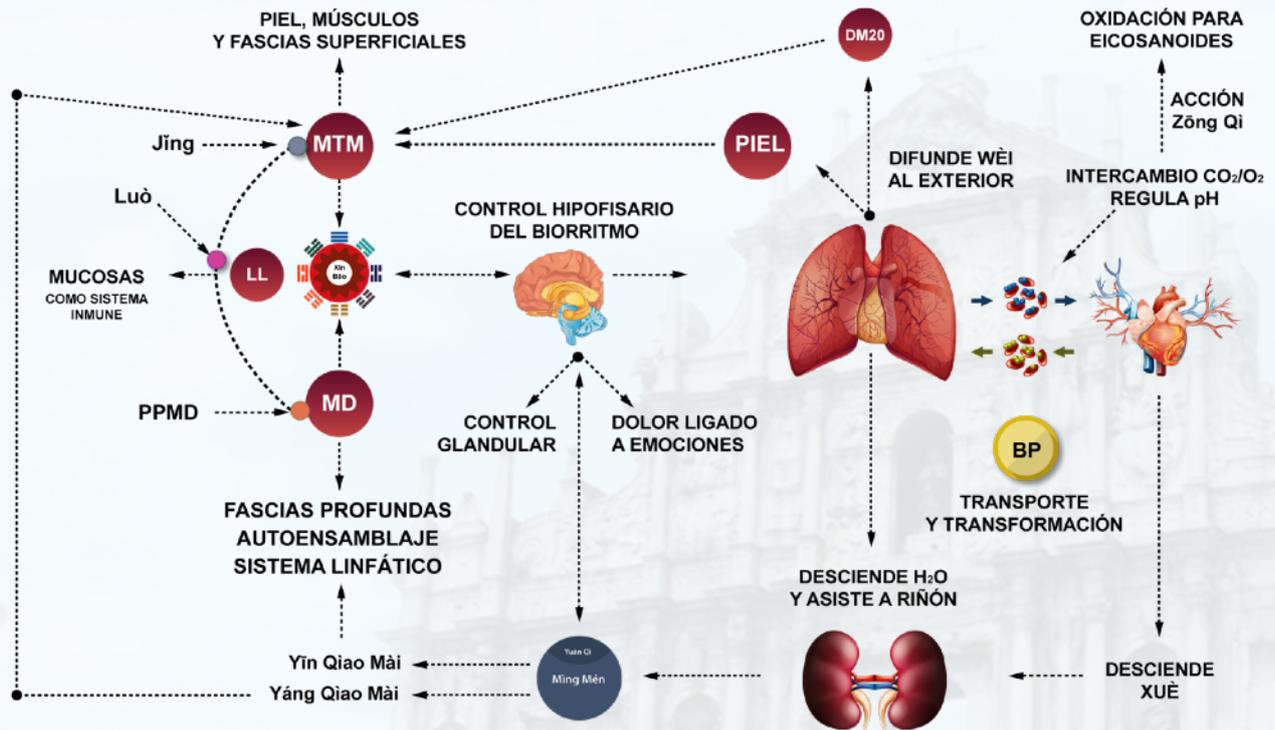
El Dolor en la capa Wèi, puede incorporar inflamación, hiperemia, picor, distensión, etc. Dependiendo del tipo de algia podremos identificar los factores exógenos que allí se encuentran en lucha con nuestra energía verdadera o Zhèng Qì 正气. Esta lucha, implica respuestas inmunes donde los diferentes componentes a través de la sangre llegarán a una zona determinada por el MTM (Jīng Jīn 经筋) para evitar que progrese el Xié Qì 邪气 hasta niveles más profundos. En este nivel, no hay acción directa del patógeno en los MP, los Zāng Fǔ o la sangre (a nivel profundo, el Xuè 血 de la cuarta capa), sí habrá respuestas energéticas y bioquímicas para fortalecer la acción inmunológica. Esto explica que haya diversos actores en el

componente del Dolor afectando la Capa Wèi, allí se expresa Fèi Qì (Qì de Pulmón) en la acción de difusión de la energía defensiva hacia la piel, las mucosas y las fascias, como también la reacción del sistema linfático y la sangre especialmente con la serie blanca (neutrófilos, linfocitos, células del sistema mononuclear fagocítico) y habrá también acción del Bazo Páncreas (Pí 脾) en relación al sistema linfático y la sangre. El Pulmón tiene una gran responsabilidad en la síntesis final de casi todas las energías, por eso es llamado el “Maestro de las Energías”. Debemos profundizar este concepto, pues en los mecanismos de generación del dolor síndrome la acción del Pulmón es fundamental. Los eicosanoides no son detectables en sangre a menos que exista un factor inflamatorio, su producción deriva de la oxidación (la prostaglandina de la oxidación de omega 3 y 6) por lo tanto, la oxigenación de la sangre puede ser comparada a la respuesta de la energía torácica o Zōng Qì para la producción de factores de inflamación. Si bien el ácido araquidónico es quien moviliza la producción de eicosanoides, tiene dos rutas oxidativas que justifican la acción del oxígeno: 1) vía de la 5-lipooxigenasa, cuyos productos principales son leucotrienos y lipoxinas y 2) vía de la ciclooxigenasa, cuyos productos principales son prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. En la oxidación de ácidos grasos esenciales para producir eicosanoides, la acción del Pulmón es fundamental.

Podemos entender la relación del P con el BP en el metabolismo orgánico como “transporte y transformación” pues el Bazo occidental produce anticuerpos y sería el eje Tàì Yīn (P y BP) los extremos de la Capa Wèi, iniciando en P, siguiendo con MTM (Jīng Jīn 经筋), MLL (Luò Mài 络脉) y MD (Jīng Bié 经别) y terminando en BP, una vez alterados éstos (piel, fascias, mucosa, sistema linfático y componentes de sangre) quedará el lugar a la afectación de la energía de las vísceras y órganos, y por último la sangre en sí. Resaltamos aquí la función del Tàì Yīn como la barrera de contacto del interior con el exterior y por ello lo asociamos a la Capa Wèi, (capa defensiva claramente), justificando además la importancia del Pulmón para distribuir las energías y por qué lo afectan tanto Viento Frío como Viento Calor.

Por otra parte el Bazo Páncreas en su función de producción de energías del Cielo Posterior, sobre todo energía nutricia, es afectado por la Humedad y la dieta, quedando la afectación por la Sequedad y el Fuego para el Riñón como órgano del Sān Jiāo inferior. Esta última relación es solo un esquema para comprender mejor, lejos está de ser un “tractatus”. Explicamos la relación de estos tres (P, BP y R), pues depende de su correcta función individual y sistémica el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base.

En esta relación de la Capa Wèi, podemos observar que los tratamientos no estarán dirigidos únicamente al tratamiento del dolor, sino también a mejorar la respuesta general del organismo, poniendo en valor la fuerte capacidad adaptógena que tiene la acupuntura. Muchos componentes fisiopatológicos y clínicos, sobre todo las autoinmunes, tienen una fuerte relación con la capa Wèi, y también con el Xīn Bāo 心包 y los Vasos Maravillosos (Qí Jīng Bā Mài 奇经八脉)s. Se deberá además, evaluar el Pulmón, la relación con el Riñón y el pH, la energía Zōng Qì, el Bazo Páncreas, los colaterales y el mar de las médulas.

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total ni parcial de este apunte, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión por medios electrónicos, mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, salvo de breves extractos a efecto de reseña, sin la autorización previa y por escrito de los autores y/o propietario del copyright.