

El pensamiento filosófico en su relación macrocosmos-microcosmos como fundamento de la medicina china

Lic. Carlos Manuel Rúa

En la medicina china el ser humano no puede concebirse independientemente del Universo y sus estructuras y funciones interactúan con el mismo. Existe un dicho que dice: “El hombre y el universo están en correspondencia recíproca”, lo que claramente nos está indicando que el hombre es un microcosmos vinculado estrechamente con el macrocosmos universal. Por esta razón para mantener una salud sana es teóricamente necesario estar en plena armonía con el clima, las estaciones y con todo tipo de influencias del medio exterior. Si se producen modificaciones en el entorno a las cuales no se adapta el ser humano, entonces se convierten en energías patógenas como viento, frío, calor, humedad. Los ciclos y transformaciones del Yin-Yang y de los cinco elementos en el macrocosmos tienen su correspondencia en la circulación de Qi (energía) y en la actividad de los órganos internos. Esta relación entre el hombre y la naturaleza es de doble dirección, es decir, no solo el hombre puede adaptarse al medio natural sino que puede también intervenir activamente sobre éste, o sea que medicina y ecología van unidas, buscando la salud del ser humano.

Ahora bien, si realizamos un acercamiento a la medicina tradicional china, especialmente a su farmacopea, encontraremos una serie de aspectos de carácter mágico que aleja en general al investigador occidental sin interiorizarse de sus fundamentos. Al ver la cantidad de objetos con propiedades medicinales que se puede observar en una farmacia china como cuernos de venado, huesos de tigre, hipocampos, culebras, piedras, o el famoso ya en Occidente ginseng, es muy difícil poder entender cuál es el mecanismo por el cual se produciría la curación de los enfermos.

El Nei-King¹, tomado como el primer tratado de medicina china, sigue siendo en la actualidad considerado como un excelente manual de anatomía y fisiología. Basándose en los principios que aparecen en este libro, los médicos tradicionales consideran que la vida es el resultado de la combinación en proporciones definidas de la energía Yang, del sol, y de la energía Yin, de la tierra. La salud no es más que el resultado del

paso del soplo vital a través del cuerpo, que a su vez es una condensación y una materialización de la energía cósmica (Qi). Tomando como base la fisiología normal del Nei-King, Chang Ki esquematizó los trastornos patológicos del hombre en el Chang-han-luen², obra fundamental de fisiopatología en la cual encontramos que el acto médico comprende el examen del enfermo, el establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico y la prescripción de un tratamiento.

El concepto del tiempo es muy importante dentro de los tratados de medicina, la cronobiología, la astronomía y la ciencia del calendario han desarrollado una fuerte influencia en la medicina china. Así en el Nei-King encontramos a menudo la referencia a los diferentes ciclos del Tiempo:

-Ciclo anual:

“El hombre procede del Cielo y de la Tierra y se halla en correspondencia con los días y los meses”.³

“La creación del Hombre procede del Qi de la Tierra y del Cielo y obedece a la ley de las Cuatro Estaciones”.⁴

“El movimiento natural del Qi es la germinación en primavera, el crecimiento en verano, la recolección en otoño y la conservación en invierno; el Hombre debería adaptar su actividad a este movimiento”.⁵

-Ciclo mensual:

“Cuando la Luna está llena, la salud del Hombre es floreciente, la Sangre abundante, las funciones biológicas están en plena actividad, los músculos son fuertes y la piel es firme; si es atacado por un Viento nocivo [un factor patógeno], será sólo afectado ligeramente; por el contrario, cuando la Luna es vieja [Luna Nueva], ocurre al revés: la Sangre es poco abundante, las funciones son deficientes, los músculos débiles y la piel flácida; si es atacado por un Viento nocivo, el Hombre sufrirá enfermedades graves”.⁶

-Ciclo cotidiano:

“Al alba, el Yang Qi se activa, a mediodía culmina, al crepúsculo se debilita y los poros de la piel se cierran.

Muchos pacientes tienen la mente clara por la mañana temprano, están tranquilos durante la jornada, se agravan al atardecer y su estado empeora por la noche”.⁷

Hay tres conceptos fundamentales en la medicina china, llamados

San Bao (tres tesoros): Shen (Espíritu), Jing (Esencia) y Qi (Aliento o Energía). Pero como existe una relación permanente entre las fuerzas materiales y las espirituales, tanto en el Hombre como en el Universo, los tres aspectos mencionados se trabajan siempre con el de Xing (Forma, Cuerpo). Al necesitar del impulso permanente del Espíritu para la funcionalidad del cuerpo humano, no es posible para la medicina China tener una concepción materialista de la vida, como tampoco apoyarse exclusivamente en una de tipo espiritual. La medicina china es fruto de una filosofía naturalista, en la cual las manifestaciones fisiológicas, mentales, emocionales, etc., son expresiones diversas de un mismo principio vital.

El Shen es la conciencia organizadora cuya esencia es celestial, que a través de las funciones del organismo permite la comunicación y adaptación del mismo con su entorno.

El Jing es la esencia vital que hace que una cosa sea eso y no otra cosa, etimológicamente es grano de primer orden. Encontramos dos tipos de Jing, por un lado el Jing innato, es el transmitido por los padres en el momento de la concepción, que dará lugar a la formación e individualización del Qi. Por otro lado tenemos el Jing adquirido, que es el producido a lo largo de la vida por las transformaciones metabólicas del Qi. Así encontramos en los textos: "El Qi vuelve al Jing... la transformación engendra el Jing... la transformación del Jing produce el Qi".⁸

El Qi es el principio básico de todo el universo, consiste en el conjunto de las energías y sustancias existentes en la naturaleza y en el Hombre. Por sus movimientos y transformaciones es capaz de producir todas las cosas. En la medicina china se reagrupa diversos conceptos en Qi:

-Conjunto de todos los sustratos y funciones del cuerpo. Así pues, la sangre, los líquidos orgánicos, el metabolismo y la presión arterial pueden incluirse en el concepto de Qi.

-Actividad fisiológica de las vísceras.

-Energía que circula en los meridianos y en sus ramificaciones.

-Energías climáticas básicas, que son seis (Liu Qi), y que pueden transformarse en energía patógena (Xue Qi).

-Capa del Qi (Qi Fen): una de las cuatro etapas de la penetración de las

enfermedades del Calor (Wen Bing).

-Fuerza de contención y de propulsión de la Sangre en la dialéctica Qi/Sangre.

Los tres conceptos, Shen, Jing y Qi, son imposibles de separar. Sin Shen la vida no podría manifestarse. Como expresa un principio taoísta: “La transformación del Jing hace el Shen (Jing Hua Wei Shen)”, con lo cual se necesita del Jing para la existencia del Shen. Y al mismo tiempo se necesita de Qi para que el Jing entre en actividad, al mismo tiempo que el Qi no podría manifestarse bajo una forma concreta sin el impulso de Shen para configurarlo y la presencia del Jing para definir la trama y el hilo conductor de las transformaciones.

El principio del Yin y del Yang

En los textos antiguos encontramos que se menciona siempre que el Yin y el Yang tienen cabida en el interior del Qi. Es la aparición de la dualidad que está bien expresada en el Lei King⁹ cuando expresa: “Yin/Yang es la unidad que engendra la dualidad”. Como mencionamos anteriormente para la medicina tradicional china el hombre forma parte integral del cosmos y como tal está sujeto a la polaridad del mismo siguiendo su ritmo. Este ritmo lo experimenta en su vida diaria. El día se transforma en noche y la noche en día. El invierno se transforma en primavera, ésta en verano, el verano en otoño y éste nuevamente en invierno comenzando un nuevo ciclo. Una fase será activa (día, verano) y la otra pasiva (noche, invierno). Estas dos fases resultan contrarias y opuestas, por ello una será positiva y la otra negativa. La primera se denomina Yang y la segunda Yin. El Yin y el Yang no son nunca estados absolutos, siempre hay algo de Yin en el Yang y algo de Yang en el Yin.

CUADRO 1: ATRIBUTOS DEL YIN/YANG¹⁰

	YANG	YIN
Localización	Arriba, exterior	Abajo, interior
Ciclo Solar	Día	Noche
Estaciones	Primavera, verano	Otoño, invierno
Temperatura	Templado, caliente	Frío, fresco
Humedad	Seco, desecado	Húmedo, humedecido
Peso	Ligero	Pesado
Luminosidad	Luminoso	Sombrío, oscuro
Estado, movimiento	Ascendente, móvil, agitado. Hiperfunción vinculada a la excitación	Descendente, inerte, calma. Recesión vinculada a la inhibición
Elemento de predilección	Fuego	Agua
Direcciones	Sur, Este	Norte, Oeste

CUADRO 2: EL YIN/YANG EN LA MEDICINA CHINA

YANG	YIN
Parte externa del cuerpo (Biao)	Interior del cuerpo (Li)
Parte superior del cuerpo	Parte inferior del cuerpo
Parte posterior, espalda	Parte anterior, vientre
Cara externa	Cara interna
Piel y pelos	Tendones y huesos
Seis Entrañas	Cinco Órganos
Vasos secundarios (Luo Mai)	Meridianos (Jing Mai)
Qi	Sangre
Energía defensiva (Wei Qi)	Energía nutritiva (Ying Qi)
Nacimiento	Crecimiento
Muerte, destrucción	Conservación, preservación
Transformación de la Energía (Qi Hua)	Perfeccionamiento de la forma corporal (Cheng Xing)
Hiperactividad funcional	Hipoactividad funcional
Hiperestesia	Hipostesia
Hipertermia	Hipotermia
Enfermedades agudas	Enfermedades crónicas
Dolor	Hinchazón
Inflamación	Tumor
Enfermedades de origen externo (Wai Gang)	Enfermedades de origen interno (Nei Shang)
Plenitud	Vacío
Calor	Frío
Catabolismo	Anabolismo
Insomnio	Hipersomnio
Apetito	Inapetencia
Estreñimiento	Diarrea

Como vemos en estos cuadros Yin y Yang son los dos polos que nos permiten clasificar los fenómenos y expresar los extremos a los que se puede llegar en cada caso, como también evidenciar la *Coincidentia Oppositorum*¹¹ de los pares de opuestos que encontramos claramente expresado en muchos textos como por ejemplo: “El Yin excesivo se transforma en Yang, el Yang excesivo se transforma en Yin”¹²; “El Yin está en el interior, ancla al Yang; el Yang está en el exterior, es el mensajero del Yin”¹³.

El hombre como parte del universo está sometido a este cambio constante de polaridad. Durante el día es activo y durante la noche duerme. El ritmo cardíaco, la respiración, el peristaltismo del tubo digestivo, etc., todo sigue el pulso cósmico. La vida depende de los intercambios continuos entre nosotros y las condiciones de nuestro medio ambiente, el equilibrio y la armónica circulación del Qi. En los textos encontramos “la sangre circula siguiendo la energía... si la energía circula, la sangre circula; si la energía queda retenida, la sangre se detiene”.¹⁴

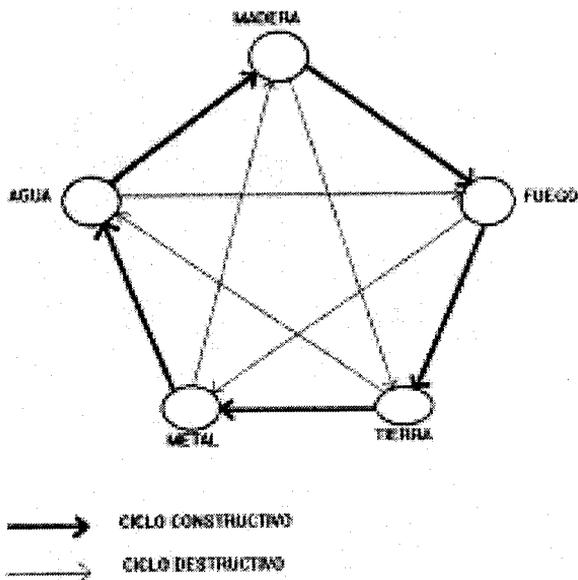
Las emociones juegan un papel importante en la circulación de la energía. Luego de una discusión fuerte tenemos una sensación de agotamiento debido a que la ansiedad y los miedos que la situación generen cobran su cuota en el equilibrio de la circulación de energía. Los alimentos que ingerimos forman también parte del medio ambiente y su inadaptación a los requerimientos del cuerpo producen malestares en los órganos relacionados con el proceso digestivo.

Para la medicina china los órganos se distribuyen en dos grupos, los que “acumulan pero no transmiten”, llamados órganos Yin sólidos, y los que “transforman pero no retienen”, llamados órganos Yang huecos. El hígado, el corazón, el bazo (junto con el páncreas), los pulmones, el riñón y el pericardio son órganos Yin. La vejiga, el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, la vesícula y el llamado triple calentador son órganos Yang.

La doctrina de los cinco elementos

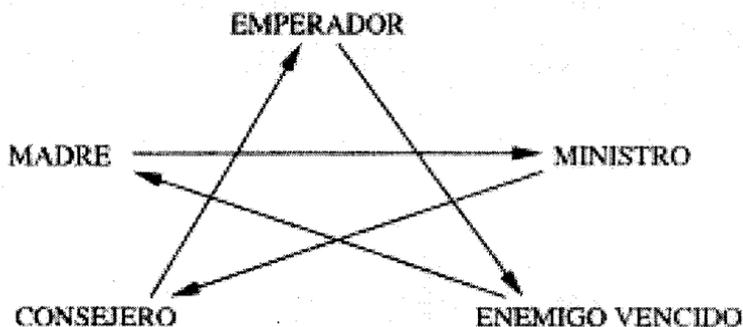
Esta doctrina es muy antigua en el pensamiento chino. Según la tradición todos los fenómenos de la naturaleza, incluida la armonía del hombre con el cosmos, están relacionados con los cinco elementos:

Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. El juego de las fuerzas de estos elementos se aprecia en el diseño de un pentágono, en el cual los elementos se suceden siguiendo el sentido del reloj, éste es el ciclo creativo, pues el elemento anterior da origen con su transformación al siguiente. También tenemos un ciclo destructivo que resulta de la estrella que se forma al unir los elementos saltándose el contiguo a cada uno. Estas relaciones pueden explicarse por el hecho de que la Madera debe arder para crear un Fuego; las cenizas que deja la madera quemada forman la Tierra, de la cual puede crearse el Metal que, si es calentado, se licúa como el Agua, que alimentaría y crearía la Madera¹⁵. Para el ciclo destructivo podemos seguir un razonamiento similar: la Madera destruye la Tierra al cubrirla, la Tierra destruye el Agua al retenerla, el Agua destruye al Fuego al apagarlo, el Fuego destruye al Metal al fundirlo y el Metal destruye a la Madera al cortarla.

La combinación de estos dos ciclos hace que cada elemento mantenga relaciones privilegiadas con los otros cuatro, es decir, con el que lo origina, con aquel que él origina, aquel que lo domina y aquel al que domina. Se puede representar simbólicamente estas relaciones

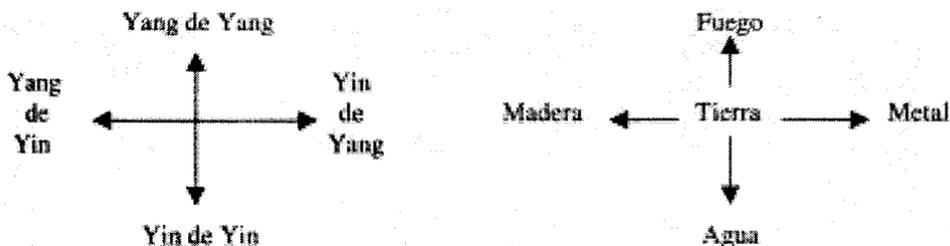
mediante el siguiente esquema:

Si tomamos al Emperador como ejemplo (la Madera) tendríamos las siguientes relaciones:

- El que lo genera es la Madre del Emperador (en este caso, Agua).
- El que él genera, es decir, a quien confiere una parte de su autoridad, es su Ministro (en este caso, Fuego).
- Aquel que él domina es el Enemigo Vencido, al que debe saber controlar con firmeza, pero sin tiranía (en este caso, Tierra).
- Aquel que lo domina es su Consejero, aquel que ejerce una influencia decisiva sobre las decisiones del Emperador y atenúa su autoridad excesiva (en este caso, Metal).

El principio Yin/Yang está también presente en la teoría de los cinco elementos, ya que hay un aspecto Yin y un aspecto Yang en la Madera, el Fuego, la Tierra, el Metal y el Agua; que se ponen en evidencia en el siguiente esquema:

Para los chinos los cinco elementos se relacionan con los órganos Yin y Yang de la siguiente manera: a la Madera le corresponde el hígado (Yin) y la vesícula (Yang); al Fuego se le asignan dos órganos Yin y dos Yang, el corazón y el pericardio (Yin), y el intestino delgado y el triple calentador (Yang); a la Tierra el bazo (Yin) y el estómago (Yang); al Metal los pulmones (Yin) y el intestino grueso (Yang); al Agua los riñones (Yin) y la vejiga (Yang).

CUADRO 3: CORRESPONDENCIA DE LOS CINCO ELEMENTOS EN LA NATURALEZA

	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
Cinco mutaciones	Engendrar	Crecer	Transformar	Recolectar	Conservar
Cinco direcciones	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
Cinco energías climáticas	Viento	Canícula	Humedad	Sequedad	Frío
Cinco estaciones	Primavera	Verano	Verano prolongado	Otoño	Invierno
Cinco movimientos del día	Alba	Mediodía	Tarde	Atardecer	Medianoche
Cinco planetas	Júpiter	Marte	Saturno	Venus	Mercurio
Cinco sabores	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Cinco semillas	Trigo	Mijo glutinoso	Mijo	Arroz	Habichuelas
Cinco animales domésticos	Gallo	Carnero	Buey	Caballo	Cerdo
Cinco olores	Rancio	Quemado	Aromático	Olor de descomposición animal	Fermentado (moho)
Cinco colores	Azul-Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Cinco notas	Jue	Zheng	Gong	Shang	Yue
Cinco números	8	7	5	9	6

CUADRO 4: CORRESPONDENCIA DE LOS CINCO ELEMENTOS EN EL HOMBRE

	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
Cinco Órganos	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Cinco Entrañas	Vesícula biliar	Intestino delgado	Estómago	Intestino Grueso	Vejiga
Cinco Órganos de los sentidos	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Orejas
Cinco Estructuras	Tendones	Vasos	Carne	Piel y pelos	Huesos
Cinco secreciones	Lágrimas	Sudor	Saliva	Goteo nasal	Saliva espesa
Cinco Emociones	Cólera	Alegría	Nostalgia	Tristeza	Miedo
Cinco Sonidos	Grito	Risa	Canto	Llanto	Suspiro, queja
Cinco Modos de Reacción	Contracción	Abatimiento	Erecto	Tos	Escalofrío

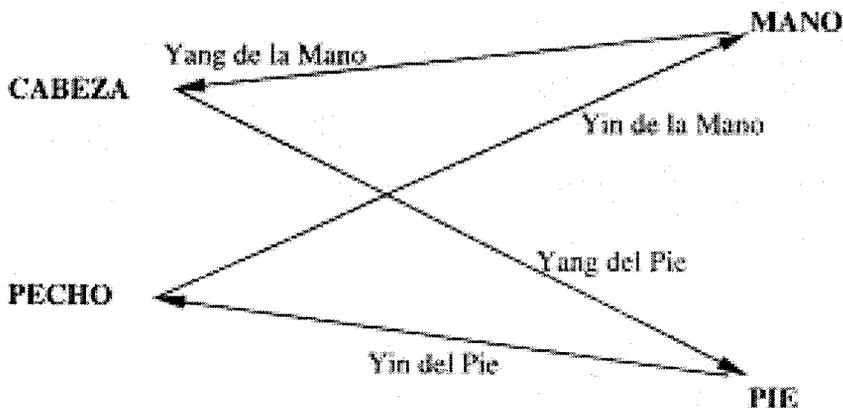
Los meridianos

La medicina tradicional china dice que en el cuerpo existe una red de canales que identificándose con los órganos internos y las extremidades conectan las diversas partes del cuerpo. Reciben el nombre de meridianos (Jing o Jing Mai) y por ellos circula el Qi de la Sangre por todo el organismo. Debemos distinguir los meridianos (Jing Mai), las ramificaciones o colaterales (Luo Mai) y la red anexa de Meridianos de los ligamentos (Jing Ji) y de las zonas cutáneas (Pi Bu).

CUADRO 5: DIVISIÓN DE LOS MERIDIANOS Y RAMIFICACIONES

Jing Luo (meridianos y ramificaciones)	Jing Mai (meridianos)	Doce Zheng Jing (meridianos principales)	Tres Yin de la mano	Tai Yin del Pulmón
				Shao Yin del Corazón
				Jue Yin del Dueño del Corazón
			Tres Yang de la mano	Tai Yang del Intestino delgado
				Shao Yang de los Tres Hogares
				Yang Ming del Intestino grueso
			Tres Yin del pie	Tai Yin del Bazo
				Shao Yin del Riñón
				Jue Yin del Hígado
			Tres Yang del pie	Tai Yang de la Vejiga
				Shao Yang de la Vesícula biliar
				Yang Ming del Estómago
	Doce Jing Bie	Meridianos distintos salidos de los doce Meridianos		
	Qi Jing Ba Mai (ocho meridianos particulares)	Du Mai Ren Mai Chong Mai Dai Mai Yin Qiao Mai Yang Qiao Mai Yin Wei Mai Yang Wei Mai		
Luo Mai (ramificaciones)	Quince Bie Luo	Uno por cada meridiano principal + uno por Ren Mai + uno por Du Mai + un gran Luo suplementario para el Bazo		
	Otros Luo Mai	Sun Luo (apilares) Fu Luo (superficiales)		
	Doce Jing Jin	Meridianos tendo-musculares		
	Doce Pi Bu	Zonas cutáneas		

Existe un sentido de circulación en los Meridianos que de forma general podríamos indicar de la siguiente manera: los meridianos Yin de la Mano parten del pecho y van hacia las manos, donde se unen a los Meridianos Yang de la Mano. Éstos parten de las manos para ir hacia la cabeza, para ir luego hacia los pies, donde se unen a los Meridianos Yin de los Pies, que ascienden hacia el pecho para encontrarse con los Meridianos Yin de la Mano, y así sucesivamente.

A través de estos canales, entonces, fluye la energía, circulando por las partes internas y externas del cuerpo, si en algún lugar tenemos un exceso o una deficiencia de energía se produciría una enfermedad, cuya cura consistiría en producir una conmutación de energía entre los distintos meridianos y restablecer el equilibrio energético. Sobre estos meridianos tenemos los llamados puntos acupunturales, que según los diagramas chinos y japoneses su número varía entre 500 y 800 puntos, con los cuales podemos tonificar o sedar según se trate de aumentar o disminuir la energía circulante. Existe una ley china que gobierna la relación tonificación-sedación que dice que se tonifica en sentido de las agujas del reloj y se seda en sentido contrario, así si insertamos una aguja en un punto y la giramos en el sentido horario tendremos una intensificación de la energía, en cambio si lo hacemos en sentido anti-horario lograremos una disminución de la energía.

Metodología curativa

Con este esquema teórico del cuerpo humano los médicos tradicionales curan a los enfermos; para tener una idea de su técnica podemos ver algunos casos, por ejemplo:

1) Si una persona tiene un dolor de espalda ahí intervendrían el meridiano de los riñones y el de la vesícula, pues, para los chinos, la espada está relacionada con la vesícula y los riñones. Si hay dolor significa que hay exceso de energía, por lo tanto hay que producir una sedación. El meridiano de los riñones pertenece al elemento Agua, ésta es sedada o destruida por el elemento Tierra, en consecuencia lo que tenemos que hacer es estimular el punto tierra del meridiano de la vesícula.

2) Una persona sufre de úlcera estomacal, indicaría exceso de actividad del estómago, el meridiano pertenece a la Tierra y debe ser sedado; la Madera destruye a la Tierra, por lo tanto tonificaremos el punto madera del propio meridiano del estómago. Además como el hígado por ser Madera se opone al estómago, tonificaremos su punto Madera para destruir mejor el elemento Tierra.

Ante estos ejemplos podemos citar a un célebre médico acupunturista inglés, Félix Mann, quien dijo "A las mentes occidentales este esquema puede parecerles una aplicación caprichosa de las leyes filosóficas. Sin embargo funciona, lo queramos o no, siempre y cuando se cumpla con sus requisitos¹⁶.

Si buscamos comprender la medicina china tradicional, o cualquier medicina tradicional, no basta con hablar de ellas, sino que hay que tratar de razonar como aquellos que la practican y procurar que nuestros pensamientos sigan los mismos caminos que ellos. Debemos tratar de adaptarnos a su lógica, que resulta tan distinta a la nuestra pero que a ellos les satisface.

Tenemos que tener muy en cuenta que el lenguaje condiciona la forma y las tendencias del razonamiento, el chino tomó desde sus orígenes el camino de lo concreto, por la tendencia a la singularización de su palabra monosilábica¹⁷. Al no poseer una sintaxis y una forma gramatical que desarrollaran el sujeto, el verbo y el complemento, así como también, por carecer de un instrumental verbal suficiente, el chino no llegó a desarrollar palabras abstractas que facilitarían las operaciones

del pensamiento, como en el caso griego. Para el lenguaje chino, el Tiempo no es más que un conjunto de períodos; el Espacio no es otra cosa que una masa de zonas distintas; la Jurisprudencia, una serie de casos concretos yuxtapuestos, y el Mundo un complejo de aspectos variados, que no dan lugar al nacimiento de principios como el de no contradicción o el de causalidad¹⁸.

En Occidente damos una confianza absoluta a nuestro razonamiento, considerando que se ha reducido el Universo a signos, fórmulas y leyes que ofrecen una sola y exclusiva solución a cada problema. En cambio en Oriente esa idea es impensable, pues toda demostración que no deja puerta de salida alguna es una especie de decisión forzada y el signo de una arrogancia intelectual insoportable. De esta manera no existe el principio de no contradicción, el concepto de causa-efecto no tiene una importancia fundamental o el principio hegeliano de la identidad de los contrarios no les choca. El oriental es amigo de la ambivalencia, una cosa puede ser a la vez ella misma y otra, e inclusive su contraria. Así un problema puede tener distintas soluciones, éstas pueden incluir conceptos extraños sin renegar de los propios valores y agrupar factores culturales antinómicos, logrando un sincretismo muy amplio.

El esquema chino del Yin y del Yang no encaja en el marco conceptual de Occidente apoyado en la idea de ley natural¹⁹, proveniente del concepto de ley jurídica, capaz de gobernar un grupo de fenómenos independientemente del resto del Universo. En el caso de China, y en sí de todo Oriente, la ley natural sería la interdependencia de todos los elementos cósmicos, la idea del Todo en filosofía, en la cual cada elemento está relacionado con los otros de tal manera que una variación de su estado o de su posición relativa, modifica el estado del Todo. Para mantener la armonía del conjunto es indispensable un orden único aplicable a todas las categorías de seres y de elementos. De esta manera el Microcosmos y el Macrocosmos se unen por un sistema de clasificaciones y de valores donde lo importante está dado en los símbolos y en las alegorías, conduciendo a una estética y una ética que evidencia los deberes asumidos por todos los seres del Cosmos.

El cuerpo humano es visto como un universo en miniatura (Microcosmos), por ende conociendo el universo (Macrocosmos) se

puede, a través de un razonamiento analógico, llegar a comprender al hombre. En este sistema de conocimiento lo psicológico, lo anatómico, lo fisiológico, etc. se mezclan y se confunden en una unidad. El origen de la enfermedad puede deberse a una rotura de la armonía entre el Cosmos y el individuo, esto dio como resultado el desarrollo, desde muy antiguo, de la medicina preventiva, de la dietética, de la cultura física o de la gerontología. El chino es una persona que tiene una capacidad extraordinaria para soportar el sufrimiento tanto físico como moral, no está preocupado por el bienestar material y la comodidad sino por valores que lleven a la formación de una civilización superior. Es así que la psicoterapia resulte más importante para la medicina popular que los tranquilizantes o los psicotrópicos.

La medicina tradicional es un reflejo perfecto de la cultura china; a través de su estudio podemos llegar a comprender las estructuras psicoafectivas del hombre chino, y resulta también de mucha utilidad para la medicina occidental, la cual si bien no puede explicar los resultados positivos de los métodos curativos chinos, tampoco puede no reconocerlos.