

EL CHI NO ES ENERGÍA EL GRAN ERROR CONCEPTUAL DEL OCCIDENTALISMO

Juan Pablo Moltó Ripoll

José María González San José

Júlia Manuela Araújo Gonçalves

Antonio Rosaleny Valls

Rute Isabel André Pereira

All content in this magazine is licensed under a Creative Commons Attribution License. Attribution-Non-Commercial-No-Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Resumen: En el ámbito contemporáneo de la medicina oriental, se observan numerosas inexactitudes terminológicas originadas por una variedad de factores, incluyendo interpretaciones erróneas, traducciones deficientes, o una comprensión inadecuada de los textos antiguos. Estas imprecisiones han sido explotadas por algunos críticos para formular argumentos en contra de la medicina tradicional china. En este trabajo, se pretende elucidar la naturaleza del Qi (Chi) y otros conceptos y analizar las razones detrás de estos malentendidos, los cuales generan significativa confusión, incluso entre los profesionales del campo. Este análisis busca clarificar conceptos erróneamente interpretados y promover un entendimiento más profundo y respetuoso de la medicina china tradicional. En este sentido nos concentraremos en el término Qi, por ser uno de los conceptos primordiales de esta ciencia. Este trabajo creemos que es muy importante dentro del marco de descrédito al que está sometida la Medicina china por varios gobiernos.

Palabras clave: Acupuntura, Medicina China, Chi, Qi, Meridianos, Canales

EL QI

El Qi (氣) constituye un principio fundamental en la Medicina China Tradicional (MTC), donde desempeña roles vitales tales como la preservación de la base material de la vida, la regulación del flujo sanguíneo y la armonización de los órganos internos. Este concepto se extiende a la práctica de la acupuntura, una de las aplicaciones más reconocidas de la MTC. Mediante el uso de agujas, moxibustión, masajes y otros instrumentos terapéuticos, se estimulan puntos específicos del cuerpo con el objetivo de interactuar con y modular el flujo del Qi.

En el contexto de la terapia acupuntural, es posible manipular el Qi y con esto poder actuar sobre el sistema inmunitario, sobre

el sistema endocrino, sobre el sistema nervioso o bien, a nivel más profundo a nivel molecular. Estas intervenciones buscan restaurar y mantener el equilibrio biológico, fundamental para la salud según los principios de la medicina china. Esta perspectiva integral subraya la importancia de entender el Qi no sólo como un elemento biológico, sino como un eje central que conecta y sustenta los procesos físicos y fisiológicos del cuerpo. Por esta razón, se puede considerar que el concepto de Qi y los canales son una manera de interpretar lo que hoy conocemos como el sistema Psiconeuroinmunoendocrino. La tradición utilizó estas explicaciones metafóricas para conceptualizar procesos que, hace 2000 años, no podían explicarse debido a la falta de conocimiento sobre las sustancias esenciales para la vida, como las hormonas y los neurotransmisores. A pesar de esta falta de información, se desarrolló una teoría sistémica robusta. Sin embargo, en el siglo XXI, reconocemos que estas metáforas antiguas guardan una notable congruencia con los conocimientos científicos modernos; solo es necesario establecer las correlaciones adecuadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO en inglés), ha publicado en febrero de 2022 la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) el CIE-11. Ya está oficialmente en vigor para el registro y notificación nacional e internacional de las causas de enfermedad, muerte y otras más. Proporciona un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información estandarizada en todo el mundo. La undécima revisión contiene unos 17 000 códigos únicos y más de 120 000 términos codificables, permite, por primera vez, contabilizar los encuentros de la medicina tradicional. Estos términos propios de la MTC están recogidos en el Capítulo 26 de condiciones de la medicina tradicional, donde

se codifica los procesos y conceptos propios de la MTC dentro de su lenguaje propio. Por lo que el concepto de Qi deja de ser elemento de escarnio.

EL PROBLEMA

El término “Qi” (frecuentemente traducido como “energía”) en la medicina tradicional china, a menudo se malinterpreta en las traducciones al español y a otros idiomas, contribuyendo a confusiones conceptuales significativas. Victor-Javier, Sanz en su obra “Acupuntura Vaya Timo”, ilustra este malentendido al criticar la acupuntura mediante el uso de argumentos que descontextualizan el significado tradicional de Qi. En el apartado dedicado al Qi en su libro lo finaliza con estas palabras: *Conclusión provisional (con pinta de ser definitiva): Afirmar cosas tan disparatadas confunde e idiotiza a la gente. No es, pues, una manera diferente de pensar, ni una teoría respetable susceptible de verificación. Es, simplemente, un engañoso y, por desgracia, sólo estamos empezando.*”

Según los críticos de la MTC . El concepto de Qi (también conocido como Chi) es un elemento fundamental de la medicina tradicional china y se refiere a una energía vital que se supone fluye a través del cuerpo a través de unos meridianos que nunca nadie vio. Es decir, esa “energía” que no se estudia en física, circula por uno meridianos que ningún biólogo o médico ha visto, eso es un engañoso. La idea es que el equilibrio del Qi es esencial para la salud y el bienestar general, y su desequilibrio puede llevar a enfermedades. Sin embargo, desde una perspectiva científica moderna, el concepto de Qi es altamente problemático y enfrenta críticas significativas por varias razones.

Antes de continuar, es necesario aclarar dos errores fundamentales. El primero se refiere a la idea de que el Qi es una energía

vital. Como demostraré en este artículo, el Qi no es energía. El término “Qi” es polisémico y, en su concepto más básico, intenta explicar el fenómeno por el cual la sangre, conocida como “xue” en chino, circula por el cuerpo. Hoy en día sabemos que el corazón es el encargado de mover la sangre, pero ¿qué mueve al corazón? Podríamos pensar en la actividad nerviosa del nodo sinusal y, en última instancia, en el sistema nervioso. Sin embargo, surge la pregunta: ¿de dónde proviene ese impulso inicial, aquello que nos mantiene vivos? Más precisamente, ¿de dónde surge la vida misma? Todos sabemos que la vida es un fenómeno misterioso que ha parasitado la materia, organizándose de tal manera que comenzó a pulsar hace millones de años, desde las primeras bacterias hasta nosotros. La vida nunca ha dejado de manifestarse; de hecho, hasta donde sabemos, la vida es inmortal, lo mortal es el organismo, pero la vida se transmite de ser en ser. De alguna manera, la vida es una “enfermedad mortal de transmisión sexual”. Eso es el Qi: la vida misma. El Qi impulsa a la materia a vivir. En este sentido, el Qi no es energía, aunque puede aprovechar la energía metabólica para alejarse de la entropía propia de los sistemas físicos. En la medicina china, existen otros tipos de Qi más rudimentarios, como el Qi alimenticio y el Qi del aire, que hoy entendemos bajo los conceptos del metabolismo.

Eso es el Qi: esa fuerza que mantiene al ser humano en constante pulsación. Lejos de ser una energía, el Qi representa la esencia misma de la vida. El Qi es la pulsación de la vida, no es una energía, es una fuerza de vida.

Y, por otro lado, el segundo error que se analiza es: - la medicina china nunca dijo que tratara enfermedades, lo que hace es modular el Qi y la Xue, que esto hoy bien entendemos bajo el concepto de distonías psiconeuroinmunoendocrinas, la teoría de la enfermedad es una teoría occidental la

MTC no trata enfermedades se centra en la Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE). Por ejemplo, en medicina convencional se dice que un paciente sufre de hipertensión arterial. En medicina tradicional china (MTC), este diagnóstico no existe como tal. En su lugar, se evalúa y determina que el paciente, por ejemplo, sufre de insuficiencia de Yin de riñón. ¿Pero qué significa esto? A ojos de un médico occidental, puede parecer un diagnóstico arcaico. Sin embargo, no es ni un diagnóstico ni es arcaico. En realidad, representa una evaluación del sistema PINE, un concepto que anteriormente no se conocía como tal. Es la forma de describir una disfunción psico-neuro-inmuno-endocrina que se corrige a través de estimulaciones biológicas diseñadas para recuperar la homeostasis (yin-yang) del organismo.

ARGUMENTO EN CONTRA DE CONCEPTO DEL QI

A continuación, voy a exponer los argumentos más esgrimidos contra el concepto del Qi.

1. **Falta de evidencia empírica:** Uno de los mayores problemas con el concepto de Qi es la falta de pruebas empíricas concretas que respalden su existencia. Los métodos científicos se basan en la capacidad de observar, medir y reproducir resultados. En el caso del Qi, no hay herramientas ni métodos verificados que puedan detectar, medir o manipular esta energía de manera que cumpla con los estándares científicos rigurosos.

2. **Incompatibilidad con la ciencia biomédica:** Los principios de la medicina tradicional china, incluido el concepto de Qi, no se alinean bien con el entendimiento contemporáneo de la anatomía y la fisiología humanas. La medicina moderna se basa en un entendimiento detallado, inmersivo y concretizado de los sistemas

corporales, como la circulación sanguínea, el funcionamiento neural y los procesos bioquímicos. El Qi, por otro lado, no se correlaciona con ninguna estructura o función reconocida en la ciencia médica occidental.

3. **Efecto placebo:** Algunos defensores del concepto de Qi argumentan que prácticas como la acupuntura pueden ser efectivas debido al flujo y manejo del Qi. Sin embargo, estudios controlados y metaanálisis han sugerido que muchos de los beneficios observados de tales terapias pueden atribuirse al efecto placebo, es decir, los beneficios percibidos por el usuario no se deben a la manipulación real de alguna “energía” subyacente, sino a la creencia del paciente en el tratamiento.

4. **Falta de estandarización en la práctica:** La interpretación y práctica relacionada con el Qi varía ampliamente entre los practicantes y su cualificación en de la medicina tradicional china. Esta falta de consistencia plantea problemas cuando se trata de validar y estandarizar el concepto para estudios o prácticas clínicas.

5. **Riesgos de desatención médica:** La adhesión a las terapias basadas exclusivamente en el concepto de Qi puede llevar a los pacientes a evitar o retrasar la búsqueda de tratamientos médicos convencionales que tienen una base empírica sólida y demostrada para condiciones serias. Esto puede tener consecuencias perjudiciales para la salud del individuo.

En resumen, se suele concluir de este modo: aunque el concepto de Qi es una parte integral de la medicina tradicional china y puede ser útil para entender las prácticas culturales e históricas, carece de fundamento en la ciencia moderna y su aplicación puede ser cuestionable en el contexto de la medicina basada en evidencias.

CONTRAARGUMENTACIÓN

Debemos de empezar diciendo que es el Qi y que no es el Qi. Si buscamos en Wikipedia, veremos que se refleja el escepticismo de los críticos, podemos leer lo siguiente: *El qi es un concepto tradicional chino usado para una cualidad intangible de todo ser vivo. Los creyentes del qi lo describen como una fuerza vital, cuyo flujo debe estar libre de obstáculos para mantener la salud. El qi es un concepto pseudocientífico, no verificado, y no está relacionado con el concepto de energía utilizado en la ciencia (la energía vital es una noción científica abandonada).*

Resalto del texto varias cosas, - **Los creyentes.** La medicina china es una ciencia, no es una creencia. Este concepto de que la medicina china se basa en creencias plantea dudas sobre la legitimidad científica y educativa. La acupuntura, catalogada por algunos como meramente una creencia, se encuentra respaldada por un número considerable de estudios en bases de datos científicas como PubMed y PubMed Central (90.000 resultados con MeSH “acupuncture” a fecha de abril 2024), lo que refleja un nivel de reconocimiento y validación en la comunidad científica. Esta presencia en la literatura académica, junto con su inclusión en programas universitarios alrededor del mundo, sugiere que la acupuntura trasciende la noción de ser simplemente una creencia sin fundamento. La aceptación académica y la investigación empírica indican una apertura hacia formas de medicina no occidentales, integrándolas dentro de un marco más amplio de prácticas médicas, por ejemplo, en México está dentro de las licenciaturas oficiales, lo mismo que en Portugal por citar algunos países. Este reconocimiento podría interpretarse como un esfuerzo por superar prejuicios culturales y explorar diversas modalidades de tratamiento, subrayando una evolución hacia un enfoque más inclusivo y holístico

en la salud global. Es crucial reconocer que la ciencia, aunque idealmente es objetiva, opera en un contexto social y cultural que puede influir en lo que se estudia, cómo se estudia y cómo se interpretan los resultados. La apertura a diferentes formas de conocimiento puede enriquecer la comprensión y práctica médica. Entonces no es lícito como esgrimen los críticos llamarlos “pseudociencia”, por otro lado, y es aquí donde me voy a detener el texto dice: - *no está relacionado con el concepto de energía utilizado en la ciencia (la energía vital es una noción científica abandonada).* Y ese es el gran problema de occidente, que nunca entiendo que el Qi no es “energía” ni es nada metafísico, sin embargo, el Qi es algo muy complejo pues el Qi se debe de traducir como “vida” y en este sentido ni siquiera la ciencia occidental atina explicar y no por ello la consideramos una pseudociencia. El Qi se puede definir como “vida” si quieren pulsación vital, no se asusten, no es nada mágico, pero ahora simplemente hagan una reflexión sobre esto que les voy a explicar.

El concepto de energía como elemento influyente en el organismo en la medicina occidental, no es nuevo y aún perduran en otras culturas, llevando grandes figuras actuales de las teorías del cuidado de la salud a integrar dichas influencias, como en 1858 la Enfermera Florence Nightingale siendo la primera que habla de la influencia del entorno: aire, agua, luz solar. También Eunice Inghan realizó un trabajo sobre la “Terapia de las zonas reflejas” elaborando el primer mapa de las zonas reflejas de los pies (reflexoterapia). Una de las más grandes figuras internacionales de la enfermería teórica: Martha Rogers, quien promovía el uso de la medicina china como forma de poder abordar al Ser Humano desde su paradigma “Teoría del ser humano”. En ella describe a la persona como campos de energía que interactúan e intercambian entre sí, teniendo cada persona su propio patrón de

energía y considerando que para mantener la salud deben darse determinados intercambios energéticos. También enfermeras Marie-Françoise Collière, Dolores Krieger, Rosette Poletti aportando la capacidad cuidadora de las manos y el “Toque Terapéutico”

Así mismo, dentro de la metodología enfermera, la Clasificación Internacional estandarizada de diagnósticos enfermeros NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) viene específicamente identificado el diagnóstico “Desequilibrio del campo energético (00273)” y lo define “como Interrupción del flujo de energía, o aura, que rodean a la persona propiciando una pérdida de la armonía del cuerpo, la mente, y/o el espíritu”. Igualmente, las Intervenciones de Enfermería (NIC), recoge la Intervención 1320 (Acupresión) donde explícitamente indica que “puede ser realizada por el propio paciente o por un profesional de salud capacitado. Se basa en la teoría de la medicina tradicional china y utiliza puntos de acupuntura”. Así mismo la NIC 0180 recoge la intervención “Manejo de la Energía”. Como criterios de resultados de enfermería (NOC) se valora la energía, tanto en su manejo como conocimientos (NOC 1007, 1804, 0002, 0006)

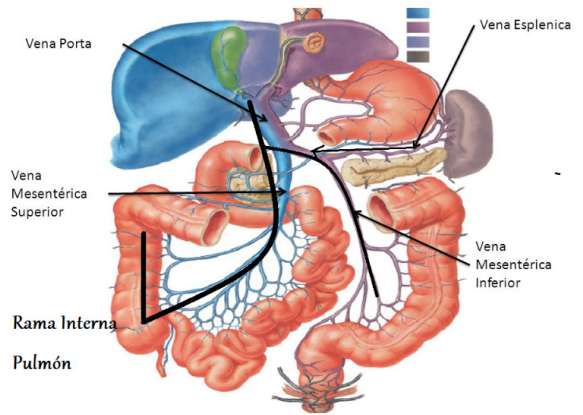
Así mismo algunos autores consideran de interés la aplicación de acupuntura y otras disciplinas para ciertas enfermedades huérfanas de tratamiento farmacológico, como los Síndromes de Sensibilización Central y han hecho intentos de explicar los mecanismos y conceptos metafóricos de la MTC a través de un lenguaje científico actual a través de la PINE

Hace miles de años, nuestros ancestros observaron algo inusual en la naturaleza y se percataron de que tanto el cuerpo humano como el de muchos animales presentaban características peculiares. Estas características no podían ser explicadas a través de la fisiología moderna, obviamente, porque lo

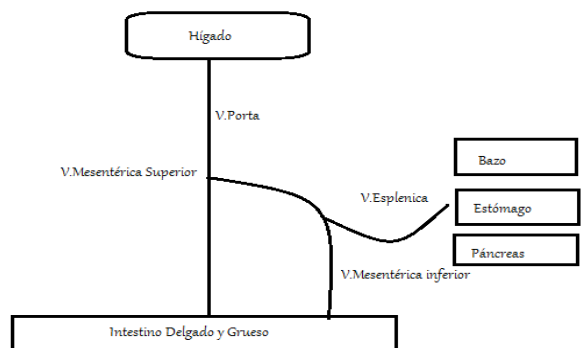
que hoy conocemos no era conocido en la antigüedad. Sin embargo, esto no significó que se equivocaran en sus observaciones; simplemente le dieron nombres diferentes debido a su contexto cultural. Siguiendo una de las máximas de Einstein (solo podemos ver a través de la teoría) la idea de que “la teoría construye la realidad y no al revés”. Nuestros ancestros descubrieron un órgano que latía, el cual impulsaba un flujo rojo a través de tubos que recorrían todo el cuerpo, tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Usando las metáforas de su tiempo, pensaron que el cuerpo estaba lleno de ríos y canales. En estos canales es por donde circulaba el líquido rojo que llamaron “Xue”, también se les atribuían puntos de estimulación que generaban una especie corrientes eléctricas, es decir, en estos canales se podían estimular con ciertas acciones. La cultura occidental más tarde los nombraría meridianos, aunque originalmente eran simplemente canales por donde fluía el “Xue”. Además, en estos canales existía una fuerza que movía este líquido, una fuerza misteriosa a la que llamaron “Qi”. Pues ese Xian “Corazón” pulsaba, de ¿dónde sacaba ese movimiento? los textos antiguos mencionan que el Qi era ese movimiento, esa fuerza, es por ello, que el Qi y la Xue siempre están unidos, el Qi como una fuerza que hace que la xue se mueva. Los meridianos ciertamente existen; son tangibles y forman todo el entramado vascular y arterial, y no solo eso. Los sabios ancestrales fueron tan meticulosos en sus observaciones que sabían que los canales eran profundos y superficiales. Los profundos están bañando los órganos (zhan) y entrañas (fu), configuran los vasos y arterias a los cuales los puntos de acupuntura no llegan. Los puntos de acupuntura nunca perforan pulmones, corazón ni aortas, etc. Sin embargo, esas arterias toman bifurcaciones más superficiales formando arterias y venas accesibles que van junto al sistema nervioso

periférico, y es ahí donde se encuentra la parte visible de los canales de acupuntura; en estos sí que actúa la acupuntura. El problema es que los críticos nunca leyeron los clásicos. Y justo, en este punto de inflexión, donde la evolución y avance de la comprensión y conocimiento humano, se hace visible por su propia naturaleza humana. Es el sino humano necesario inexorable de realizar un constante ir y venir desde lo racional a volver a lo simbólico, desde la ilustración al romanticismo, de la luz a la oscuridad, del Logos al Mythos, desde el movimiento expansivo Yang al origen Yin. Y solo en este devenir se puede ejercer la hermenéutica simbólica del protolenguaje materno yin, y poder así darle una textura filosófica y racional Yang que permita seguir creciendo el conocimiento o Logos

Los textos clásicos de la MC son fundamentales para entender la teoría detrás de la acupuntura y para la práctica médica. Cabe destacar el Huangdi Neijing (El Clásico del Emperador Amarillo): Este es probablemente el texto más antiguo y venerado en la medicina china tradicional. Compuesto por dos partes, el “Suwen” (Preguntas Básicas) y el “Lingshu” (Pivote Espiritual), el Neijing cubre una amplia gama de temas médicos, incluyendo la teoría de la acupuntura, la filosofía, el diagnóstico, la anatomía y las leyes de curación. Para que el lector pueda entender le voy a presentar uno de estos canales que describe ese supuesto “meridiano” fantasma: en la traducción realiza de los textos antiguos del Dr. Tomas Alcocer podemos leer de la traducción que hacer del capítulo 10 del LingShu: El **Meridiano del pulmón** se inicia en las venas mesentéricas .

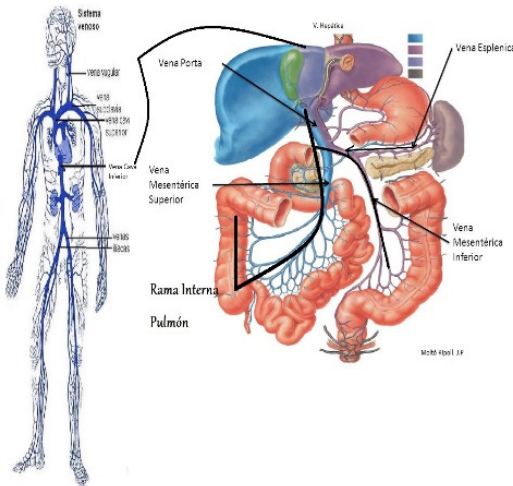

La rama interna del canal del pulmón nace en las venas abdominales profundas, como son: venas sigmoideas, venas cólicas etc... estas convergen en: Vena mesentérica superior, debemos de saber y esto es muy interesante que, a la mesentérica superior se le une la mesentérica inferior, que esta a su vez se le sumado la esplénica, que viene del estómago páncreas y bazo. Es en esta zona donde podemos observar como el pulmón se une con el Bazo/Estómago (páncreas), a nivel fisiológico. La Vena porta, recoge la sangre venosa procedente del intestino delgado, del colon ascendente y colon transverso. En esta zona tenemos la unión de varios canales. Podemos observar como el canal interno de pulmón recoge “sustancias” del I. Delgado, Grueso, Páncreas, Estómago y Bazo, llevándolas al hígado.

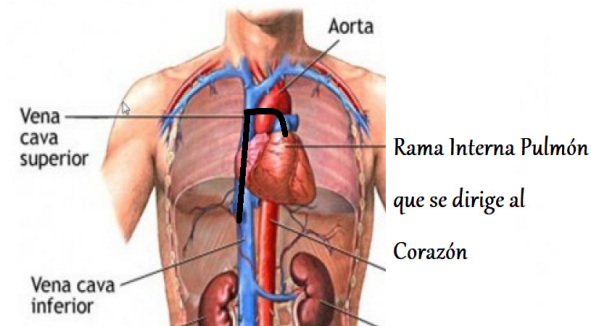

La vena porta drena la xue al Hígado. (llevaría Xue que proviene del Bazo, estómago e intestinos. La vena porta es un grueso vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el

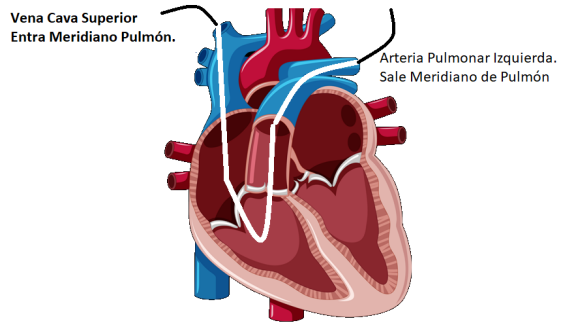
tracto gastrointestinal y el bazo hacia el hígado para que los nutrientes sean metabolizados. Aquí podemos entender la generación del ZongQi, según la MTCh el ZongQi es la unión del Qi de los alimentos GuQi con el GongQi (Qi del aire o Qi limpio) de esta mezcla es de donde sale el ZongQi. Este canal interno hasta aquí está formado por la unión de la vena mesentérica superior y el tronco espleno - mesentéricos.

Una vez dentro del Hígado la sangre sale por la vena hepática que drena en la cava inferior, de esta pasamos a la cava superior, esta va directamente al Corazón derecho, saliendo por el tronco pulmonar arterial para unirse al pulmón, siendo en este estadio donde se forma el ZhongQi, este sería la energía metabólica que hoy conocemos gracias al ciclo de Krebs.

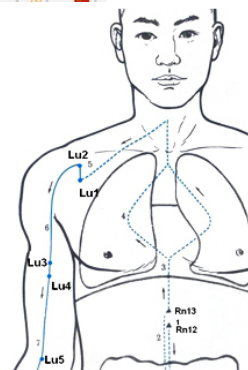
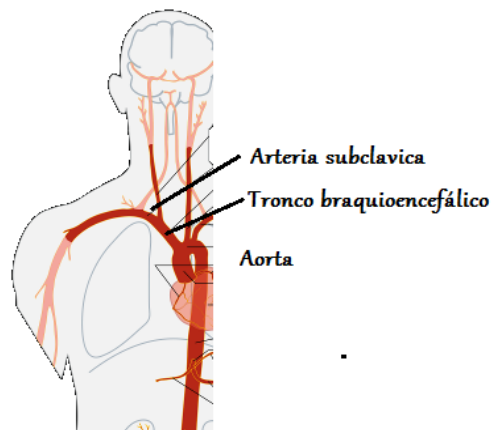

Vena cava superior entra en el Corazón derecho, por la vena cava superior, saliendo por la Arteria Pulmonar Izquierda.

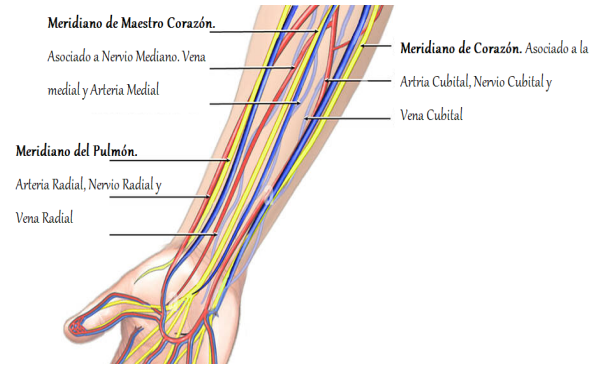
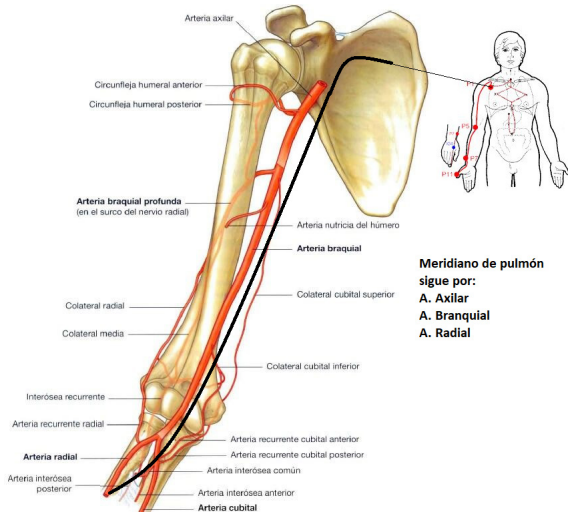
Es desde esta arteria pulmonar izquierda que llega al pulmón, entrando al pulmón izquierdo y derecho. La sangre que lleva el pulmón aquí tiene "CO₂" que intercambia con O₂ el GongQi (Qi limpio-O₂). Es aquí (foto de abajo donde se forma el ZongQi (Qi Pulmonar), que a través de las Venas pulmonares retornan al Corazón. Una vez el meridiano a cargado de ZongQi, regresa al corazón, a través de la vena Pulmonar, para salir por la Arteria Aorta.

La arteria aorta se divide en la arteria braquiocefálica dando lugar a la arteria subclavia que llega a la axila y desciende por el brazo.

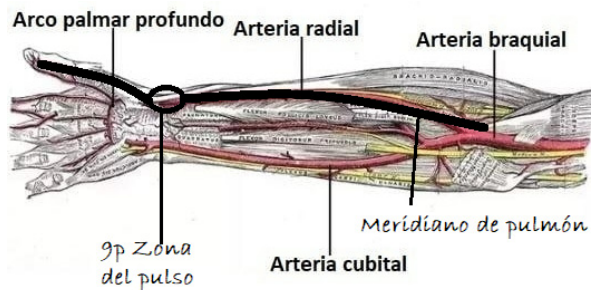
Como podemos ver en este momento es cuando emerge el canal de pulmón al exterior, en el punto 1P Tchong Fou (En Medio de las entrañas). Es en esta zona donde comienza su rama externa. Que es la rama que sigue tiene puntos de acupuntura.

Llegando el meridiano de pulmón al codo aquí el paquete neurovascular braquial se divide en **tres caminos**, la arteria y nervio cubital que configura el Corazón, el nervio mediano que configura el Maestro Corazón y la **arteria y nervio radial** que sigue configurando al Pulmón.

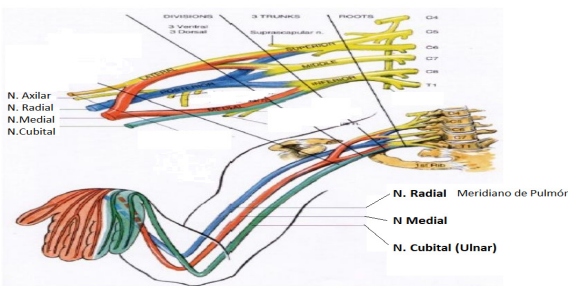
Después circula horizontalmente desde la tráquea a la zona bajo la axila, pasando posteriormente por el costado interno del brazo, para pasar por delante del meridiano de corazón y maestro corazón, para después alcanzar el interior del codo, circulando por el lado interno del antebrazo y la parte inferior del hueso elevado del radio, pasa por la zona del pulso, después circula lo largo de la eminencia tenar y alcanza el extremo del dedo pulgar. En las ramas externas por lo general observaremos que al sistema vascular se le añade el nervioso. El nervio radial, por el interior del brazo, con todo el entramado de nervios braquiales.

Este meridiano va por delante del hueso del radio, recorriéndolo todo. Este meridiano entra en la arteria y nervio radial a la altura de dónde se toma el pulso, situado antes de la línea de la muñeca.

Luego continua por la eminencia tener en la palma de la mano, con ramas de a arteria radial palmar y nervios tenares que son ramas del nervio radial. Llegando al primer dedo de la mano (pulgár) a través de estos mismos nervios. Unión a nivel anatómico con su acoplado el Intestino grueso. De estos nervios sale una rama dorsal que llega al segundo dedo de la mano en su parte lateral, es ahí donde se conecta con su meridiano acoplado el Intestino grueso.

Leído esto espero dejar claro que los canales son el sistema vascular y nervioso, son cosas tangibles, y existen como tal, solo

que la tradición les llamo de otro modo, dentro de estos canales circula la sangre “xue” que es impulsada por el Qi, “yin-xue yang-movimiento” en este sentido el Qi es una fuerza que hace que la materia pulse, es por ello por lo que no es una energía misteriosa es la propia vida, ahora bien, ¿Qué es la vida? Esa pregunta no la voy a contestar aquí no es el propósito de este artículo, sin embargo, sí que voy a defender los anteriores puntos esgrimidos por los críticos.

FALTA DE EVIDENCIA EMPÍRICA

La crítica dice: Uno de los mayores problemas con el concepto de Qi es la falta de pruebas empíricas concretas que respalden su existencia. Los métodos científicos se basan en la capacidad de observar, medir y reproducir resultados. En el caso del Qi, no hay herramientas ni métodos verificados que puedan detectar, medir o manipular esta energía de manera que cumpla con los estándares científicos rigurosos.

Esta crítica generalmente se centra en un aspecto muy básico: los críticos tienden a apoyarse en las teorías antiguas sin reconocer que, al igual que la medicina occidental clásica, la medicina china también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Sostener que la MTC es ineficaz basándose en sus orígenes sería similar a criticar la medicina occidental por prácticas obsoletas como las sangrías. Un médico moderno probablemente respondería que esas prácticas son parte de la historia y que la medicina ha progresado significativamente desde entonces. Lo mismo se aplica a la MTC: las metáforas antiguas ahora se pueden entender desde una perspectiva biomédica. El verdadero problema radica en diferenciar entre los textos clásicos y los desarrollos modernos de la MTC, que han incorporado métodos y criterios científicos contemporáneos para validar su eficacia. Sin embargo, el experto oriental sigue utilizando

los tecnicismos históricos, porque al revés del paradigma médico occidental su ciencia ha sido continua y no discontinua como la ciencia médica occidental que ha ido cambiando de paradigma, cosa que podría ser criticable, ¿se seguirán usando los antidepressivos dentro de 50 años? o se habrán dado cuenta que lo mental se debe de tratar de otra forma.

INCOMPATIBILIDAD CON LA CIENCIA BIOMÉDICA

La crítica: Los principios de la medicina tradicional china, incluido el concepto de Qi, no se alinean bien con el entendimiento contemporáneo de la anatomía y la fisiología humanas. La medicina moderna se basa en un entendimiento detallado de los sistemas corporales, como la circulación sanguínea, el funcionamiento neural y los procesos bioquímicos. El Qi, por otro lado, no se correlaciona con ninguna estructura o función reconocida en la ciencia médica occidental.

Creo que esta crítica ha quedado bien documentada sobre el tema de los meridianos. Con respecto al Qi. Paul U Unschuld comenta que el equivalente conceptual a “Qi” ha sido un fenómeno de transliteración en vez de traducción, en palabras de este eminente teórico, debería saberse que la interpretación del término Qi como energía, tan extendido en occidente, carece de base histórica ninguna. En este sentido el Qi se puede entender como vida, la traducción correcta sería fuerza de vida, aquello que le da vida a la materia, y ese es el verdadero objeto de estudio de la MTC, nada que ver con “energía” que por otro lado es un término muy complejo.

EL EFECTO PLACEBO DE LA ACUPUNTURA

La acupuntura ha demostrado inducir cambios fisiológicos mensurables, como la modulación del sistema nervioso y la alteración en la liberación de neurotransmisores, lo que sugiere efectos más allá del placebo. Investigaciones en modelos animales respaldan su eficacia al mostrar beneficios directos, como la reducción de inflamación y el alivio del dolor. Estudios comparativos entre puntos específicos y no específicos de acupuntura refuerzan la especificidad de sus efectos biológicos. Además, revisiones y metaanálisis divergentes revelan variaciones en su efectividad dependiendo de la condición tratada, y su eficacia en diversas poblaciones, donde otras terapias han fallado, apunta a mecanismos de acción únicos. Este cúmulo de evidencias indica que la acupuntura posee efectos terapéuticos que trascienden la mera respuesta placebo.

FALTA DE ESTANDARIZACIÓN

La medicina tradicional china, incluida la acupuntura y otras prácticas que involucran el Qi, se fundamenta en un enfoque holístico y personalizado del tratamiento, lo que naturalmente conlleva variaciones en la aplicación entre diferentes practicantes. Esta personalización es una fortaleza, no una debilidad, ya que permite adaptar los tratamientos a las condiciones específicas y únicas de cada paciente, en lugar de aplicar un enfoque de “talla única”. Además, la flexibilidad en la práctica no necesariamente impide la estandarización de sus componentes más eficaces para fines de investigación clínica. Existen metodologías en investigación médica que pueden acomodar y evaluar tratamientos individualizados, como los estudios de cohorte y los ensayos clínicos adaptativos, que permiten a los investigadores observar cómo diferentes enfoques del manejo del Qi

pueden afectar variadamente los resultados de salud. Así, aunque la estandarización es desafiante, no invalida la validez ni la utilidad de la medicina tradicional china, y las metodologías de investigación modernas pueden adaptarse para capturar la eficacia de estas prácticas personalizadas.

RIESGOS DE DESATENCIÓN MEDICA

La medicina tradicional china y la acupuntura, cuando se utilizan de manera integrativa y complementaria con la medicina convencional, pueden ofrecer un enfoque holístico que mejora el bienestar general del paciente sin necesariamente desalentar el uso de tratamientos médicos convencionales. Muchas instituciones de salud reconocidas ahora ofrecen programas que combinan lo mejor de ambos mundos, permitiendo un monitoreo seguro y efectivo de las condiciones de salud y fomentando un enfoque más integral y personalizado hacia la atención médica. Este modelo de atención integrada puede minimizar los riesgos de desatención médica, alentando a los pacientes a explorar terapias complementarias mientras se mantienen firmemente dentro de un marco de atención médica segura y basada en evidencia.

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

El artículo presentado propone una visión revalorizada y contextualizada del concepto de Qi dentro de la Medicina Tradicional China (MTC), desafiando las interpretaciones occidentales convencionales y los malentendidos asociados. A continuación, se ofrecen las conclusiones basadas en el análisis y los argumentos desarrollados en el texto:

Clarificación del Qi: El Qi no debe entenderse meramente como una forma de energía, sino como el fenómeno de la vida que permea y regula las funciones

biológicas. La interpretación occidental ha descontextualizado frecuentemente este concepto, reduciéndolo a un término energético sin la profundidad que realmente posee en la MTC.

Reconocimiento académico y clínico: La inclusión de términos de la MTC en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS marca un avance significativo en el reconocimiento de la MTC. Esto refuerza la legitimidad de sus prácticas y facilita la integración de sus métodos en el sistema de salud global, permitiendo una comunicación y comprensión estandarizadas entre los profesionales de la salud a nivel mundial.

Respuesta a las críticas: A pesar de las críticas sobre la falta de base empírica del Qi, el artículo argumenta que los métodos y las prácticas de la MTC han evolucionado, integrando enfoques científicos modernos que validan su eficacia. El uso continuo de la MTC y su integración en programas educativos y hospitales a nivel mundial refutan la noción de que se trate de una pseudociencia.

Impacto en la salud integral: El enfoque de la MTC en el Qi como un componente esencial para la salud integral resalta la importancia de una visión holística en medicina, que considera al individuo en su totalidad — física, emocional y espiritualmente— en lugar de sólo tratar síntomas aislados.

Desafíos y oportunidades: Mientras que la estandarización y la integración del Qi y otros conceptos de la MTC en la medicina convencional presentan desafíos, también ofrecen oportunidades significativas para enriquecer las prácticas médicas con enfoques complementarios que pueden mejorar el bienestar y la eficacia terapéutica.

En conclusión, el artículo aboga por una mayor apertura y colaboración entre las disciplinas médicas occidentales y la MTC, subrayando la importancia de superar prejuicios y reconocer el valor de diversas perspectivas médicas para mejorar la atención de salud a nivel global. Este enfoque no solo respeta la riqueza de la medicina tradicional china, sino que también promueve un modelo de atención más integrador y personalizado que puede adaptarse mejor a las necesidades únicas de cada paciente.

REFERENCIAS

- 1 Radha Thambirajah. 2008. *Acupuntura Bioenergética*. Editorial Elsevier Masson.
- 2 Moltó Ripoll. 2024. *Canon de la Acupuntura Integrativa científica*. Editorial PNA.
- 3 Sánchez Garrido, A., & Montesdeoca Nava, C. A. (2021). Moxibustión para fortalecer el sistema inmunitario. *Universidad Y Sociedad*, 13(S3), 28-34.
- 4 Wang M, Liu W, Ge J, Liu S. Los mecanismos inmunomoduladores para la práctica de la acupuntura. *Frente Immunol*. 6 de abril de 2023;14:1147718. doi: 10.3389/fimmu.2023.1147718. PMID: 37090714; PMCID: PMC10117649.
- 5 Cui J, Song W, Jin Y, Xu H, Fan K, Lin D, Hao Z, Lin J. Progreso de la investigación sobre el mecanismo del sistema de redes neuroendocrinas-inmunes reguladoras de la acupuntura. *Vet Sci*. 30 de julio de 2021; 8(8):149. doi: 10.3390/vetsci8080149. PMID: 34437474; PMCID: PMC8402722.
- 6 Cai W. La acupuntura y el sistema nervioso. *Am J Chin Med*. 1992; 20(3-4):331-7. doi: 10.1142/S0192415X92000369. PMID: 1471618.
- 7 Pablo, M.R., & Cointry, G. (2024). Hipótesis del mecanismo de acción de la acupuntura a través del GHK-Cu. *Revista Internacional de Ciencias de la Salud*

- 8 Victor-Javier Sanz.2012. Acupuntura Vaya Timo. Editorial Laetoli
- 9 Ben Goldacre. 2011. Mala Ciencia. Editorial Paidós Contextos.
- 10 Simon Singh. Edzard Ernst. ¿truco o tratamiento? Editorial Capitan Swing
- 11 Moltó Ripoll. 2024. Acupuntura basada en la PINE. Editorial PNA.
- 12 Liu Zhen. Raúl Rubio, Ana María Imedio, Marce Navarro. 2020. Acupuntura. Una farmacia en el cuerpo. Editorial Oberon .
- 13 Lee, M. S.; Pittler, M. H.; Ernst, E. (1 de junio de 2008). «Effects of reiki in clinical practice: a systematic review of randomised clinical trials». *International Journal of Clinical Practice* 62 (6): 947-54
- 14 Shermer, Michael (2005). «Full of Holes: the curious case of acupuncture». *Scientific American* 293 (2): 30.
- 15 Stenger, Victor J. (1998). «Reality Check: the energy fields of life». *Skeptical Briefs*
- 16 Williams, Elizabeth Ann (2003). *A Cultural History of Medical Vitalism in Enlightenment Montpellier*. Ashgate. p. 4.
- 17 Juan Arnau. 2023. *Materia que respira luz*. Galaxia de Gutenberg.
- 18 Tomas Alcocer. 2014. *Huàng Dí Nèi Jíng*. Libro sagrado. Capítulo 10.
- 19 Netter F.H. *Atlas de Anatomia humana*. 4ta Edción. Masson. 2007
- 20 *Atlas de anatomía Sobota*. 22 ed. Paramericana 2006
- 21 Prometeus, *Texto y atlas de anatomía*. 2006
- 22 Paul U Unschuld. 1985. *Medicine in China. A history of ideas*. University of California Pr