

ACADEMIA
NATURSAIS

— Formación que transforma —

MÓDULO 2

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Explora los fundamentos de la Medicina Tradicional China para comprender al ser humano desde una perspectiva energética, holística y profunda.

2.1 Introducción a la Medicina Tradicional China

2.2 Yin y Yang

2.3 Los Cinco Elementos

2.4 El Qi

2.5 La Sangre (Xue)

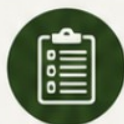
2.6 Órganos Zang-Fu

2.7 Causas del desequilibrio energético

2.8 Relación entre emociones y órganos

2.9 Resumen

2.10 Test de evaluación

La Medicina Tradicional China nos enseña que todo está conectado. Al comprender esta sabiduría milenaria, aprendemos a acompañar la vida en armonía, equilibrio y plenitud.

EQUILIBRA CUERPO, MENTE Y ENERGÍA A TRAVÉS DEL TOQUE CONSCIENTE

www.natursais.com

2.1

Introducción a la Medicina Tradicional China

Una visión milenaria de la salud y la vida

La Medicina Tradicional China (MTC) es un sistema médico milenario que se originó hace más de 5.000 años en China. Se basa en la observación profunda de la naturaleza, del ser humano y de las leyes universales que rigen la vida.

Su objetivo principal no es tratar enfermedades, sino mantener la salud, prevenir desequilibrios y acompañar al ser humano en su camino hacia la armonía y la plenitud.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MTC

VISIÓN HOLÍSTICA

El ser humano es considerado como un todo integrado: cuerpo, mente, emociones y espíritu.

ARMONÍA

La salud depende del equilibrio dinámico entre el ser humano y su entorno.

ENERGÍA VITAL (QI)

El Qi es la energía vital que circula por el cuerpo a través de meridianos y sostiene todas las funciones vitales.

LEY DEL CAMBIO

Todo está en constante cambio. La salud es el resultado de una adaptación correcta a esos cambios.

PREVENCIÓN

Prevenir es el camino principal de la medicina china. Se busca evitar el desequilibrio antes de que aparezca la enfermedad.

¿QUÉ ABORDA LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA?

- ✓ Equilibrar el flujo del Qi en los meridianos.
- ✓ Fortalecer los órganos y su función.
- ✓ Armonizar las emociones y la mente.
- ✓ Adaptar el estilo de vida a las estaciones y al entorno.
- ✓ Promover la longevidad y el bienestar integral.

UNA MEDICINA LA COMPLEMENTARIA

La MTC no reemplaza la medicina occidental, sino que la complementa. Ambas pueden trabajar juntas para ofrecer una atención integral y respetuosa con la persona.

“

El sabio no trata la enfermedad cuando ya está presente, sino que previene su aparición.

— Huangdi Neijing (Clásico Interno del Emperador Amarillo)

EN SÍNTESIS

La Medicina Tradicional China es una ciencia de la vida que nos invita a conocernos profundamente, a vivir en equilibrio con la naturaleza y a cuidar nuestra energía para cultivar salud, vitalidad y paz interior.

2.2 Yin y Yang

La dualidad que sostiene la vida

Yin y Yang son los dos aspectos complementarios y opuestos que existen en todas las cosas del universo. No pueden existir el uno sin el otro y están en constante interacción dinámica.

En el ser humano, su equilibrio es esencial para mantener la salud. Cuando Yin y Yang están en armonía, hay bienestar; cuando se desequilibran, aparecen los trastornos.

 YIN Lo femenino, pasivo, interno	 YANG Lo masculino, activo, externo
 Frío, humedad, sombra	 Calor, sequedad, luz
 Desciende, se contrae, se interna	 Ascende, se expande, se exterioriza
 Noche, invierno, luna	 Día, verano, sol
 Sustancia, estructura, nutrición	 Función, actividad, transformación
 Calma, introversión, reposo	 Excitación, extroversión, movimiento
 Órganos Yin: Corazón, Hígado, Bazo, Pulmón, Riñón, Pericardio	 Órganos Yang: Intestino Delgado, Intestino Grueso, Estómago, Vejiga, Vesícula Biliar, Sanjiao

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE YIN Y YANG

OPOSICIÓN

Son opuestos en sus características y funciones.

INTERDEPENDENCIA

Se necesitan mutuamente para existir y generar todas las cosas.

INTERTRANSFORMACIÓN

Pueden transformarse uno en otro en determinadas condiciones.

EQUILIBRIO DINÁMICO

Están en constante movimiento y mantienen un balance relativo.

UNIDAD

Ambos forman una unidad y provienen de la misma fuente.

EJEMPLOS DE YIN Y YANG EN LA VIDA COTIDIANA

Temperatura: el frío (Yin) y el calor (Yang)

Luz: la sombra (Yin) y la luz (Yang)

Actividad: el reposo (Yin) y el movimiento (Yang)

Alimentos: los nutritivos y enfriantes (Yin) y los estimulantes y calientes (Yang)

EN LA PRÁCTICA

El terapeuta observa si hay un exceso o deficiencia de Yin o Yang para restablecer el equilibrio a través de la alimentación, estilo de vida, fitoterapia, acupuntura, tuina y otras terapias.

2.3

Los Cinco Elementos

La dinámica de transformación de la vida

La teoría de los Cinco Elementos (Wu Xing) explica cómo las diferentes fuerzas de la naturaleza se relacionan entre sí y cómo se manifiestan en el cuerpo humano, en las emociones y en el entorno.

No son elementos estáticos, sino fases de movimiento y transformación que interactúan de manera cíclica para mantener el equilibrio del universo y de la vida.

CORRESPONDENCIAS DE LOS CINCO ELEMENTOS

	 MADERA	 FUEGO	 TIERRA	 METAL	 AGUA
 ÓRGANO ZANG	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
 VÍSCERA FU (YANG)	Vesícula Biliar	Intestino Delgado	Estómago	Intestino Grueso	Vejiga
 EMOCIÓN	Ira	Alegría	Preocupación	Tristeza	Miedo
 CLIMA	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
 SABOR	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
 COLOR	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro / Azul oscuro
 SONIDO	Grito	Risa	Canto	Llanto	Gemido
 TEJIDO	Tendones	Vasos sanguíneos	Músculos	Piel y vello	Huesos
 SENTIDO	Vista	Lengua	Boca	Nariz	Oídos
 DIRECCIÓN	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
 ESTACIÓN	Primavera	Verano	Final del verano	Otoño	Invierno

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- ✓ Explican la relación entre el ser humano y la naturaleza.
- ✓ Ayudan a comprender la fisiología, la patología y el tratamiento.
- ✓ Permiten identificar desequilibrios y restaurar la armonía.
- ✓ Son la base del diagnóstico y la terapéutica en MTC.

EN LA PRÁCTICA

El terapeuta utiliza la teoría de los Cinco Elementos para detectar patrones de desequilibrio y aplicar estrategias que fortalezcan, armonicen o controlen los elementos según sea necesario.

2.4

El Qi

La energía vital que anima la vida

El Qi (pronunciado "chi") es la energía vital esencial que circula por todo el cuerpo y sostiene todas las funciones fisiológicas y mentales.

Es la fuerza dinámica que permite que el cuerpo crezca, se desarrolle, se mueva, se proteja, se repere y se mantenga en equilibrio.

Cuando el Qi fluye libremente, hay salud.
Cuando el Qi está bloqueado, deficiente o en exceso, aparece la enfermedad.

FUNCIONES DEL QI

MOVER

Impulsa todas las actividades del cuerpo, incluido el movimiento de la sangre, los líquidos y los órganos.

PROTEGER

Defiende al cuerpo contra factores patógenos externos y fortalece el sistema inmunitario.

CALENTAR

Genera y regula el calor corporal, manteniendo la temperatura interna adecuada.

TRANSFORMAR

Transforma los alimentos y líquidos en energía y nutrientes esenciales para el cuerpo.

ELEVAR

Mantiene los órganos y tejidos en su lugar adecuado y previene el prolapso.

ARMONIZAR

Armoniza las funciones del cuerpo, la mente y las emociones, manteniendo el equilibrio.

TIPOS DE QI

Qi Original (Yuan Qi): Es la energía innata heredada de nuestros padres. Se almacena en los Riñones y es la raíz de la vida.

Qi Nutritivo (Ying Qi): Proviene de los alimentos y líquidos. Nutre los órganos, tejidos y órganos Zang.

Qi Defensivo (Wei Qi): Circula por la superficie del cuerpo. Protege contra el clima, enfermedades y factores externos.

Qi de los Órganos (Zong Qi): Se obtiene del aire que respiramos. Se mezcla con el Qi de los alimentos y ayuda a la respiración y al habla.

Qi Verdadero (Zhen Qi): Es la combinación de todos los Qi. Mantiene las funciones vitales y el equilibrio general del cuerpo.

CIRCULACIÓN DEL QI

El Qi circula por canales llamados meridianos, conectando los órganos, las vísceras, los tejidos y las extremidades.

- Circula de forma continua e ininterrumpida.
- Sigue rutas específicas dentro del cuerpo.
- Se relaciona con los meridianos, colaterales y puntos de acupuntura.

CAUSAS DE DESEQUILIBRIO DEL QI

Viento

Frío

Humedad

Calor

Sequedad

Emociones

Dieta inadecuada, excesos, falta de descanso, sobre esfuerzo, lesiones, factores ambientales, etc.

EN LA PRÁCTICA

El objetivo del terapeuta es identificar los patrones de desequilibrio del Qi y aplicar técnicas para:

- ✓ Tonificar el Qi cuando está deficiente.
- ✓ Mover el Qi cuando está estancado.
- ✓ Dispersar el Qi cuando está en exceso.
- ✓ Armonizar el Qi para restaurar el equilibrio.

2.5

La Sangre (Xue)

La base material que nutre y calma

En la Medicina Tradicional China, la Sangre (Xue) es la sustancia nutritiva que circula por los vasos sanguíneos y nutre todo el cuerpo, especialmente los órganos, los meridianos, la piel, los músculos y la mente.

Es producida principalmente por el Bazo a partir de los alimentos y de la Esencia de los Riñones, y se almacena en el Hígado.

La Sangre y el Qi se necesitan mutuamente: el Qi mueve la Sangre y la Sangre nutre y materializa el Qi.

“ Cuando la Sangre fluye en armonía, el cuerpo está nutrido y la mente, en calma. ”

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SANGRE

NUTRIR

Nutre los órganos, meridianos, tejidos, músculos, piel y cabello.

HUMECTAR

Humecta y lubrica el cuerpo, manteniendo la piel, los labios, los ojos y las mucosas en buen estado.

MOVER

Permite el movimiento suave y coordinado del cuerpo y de los meridianos.

CALMAR LA MENTE

Aloja el Shen (mente) y favorece la claridad mental, la memoria y el buen sueño.

PROTEGER

Actúa como barrera protectora frente a agresiones internas y externas.

REGULAR EL CICLO MENSTRUAL

Participa en la regulación del ciclo menstrual y en la reproducción.

RELACIÓN ENTRE SANGRE Y ÓRGANOS

BAZO

Transforma los alimentos en Qi y Sangre. Es la fuente de producción de la Sangre.

HÍGADO

Almacena la Sangre y regula su volumen y flujo.

CORAZÓN

Gobierna la Sangre y los vasos sanguíneos. Aloja el Shen.

RIÑONES

Almacenan la Esencia y generan la Sangre de la raíz.

CARACTERÍSTICAS DE LA SANGRE SANA

- ✓ Color rojo brillante y aspecto fluido.
- ✓ Fluye suavemente por los vasos sanguíneos.
- ✓ Nutre adecuadamente todo el cuerpo.
- ✓ Aporta claridad mental, buen sueño y estabilidad emocional.
- ✓ Menstruación regular y sin dolor.

SIGNOS DE DEFICIENCIA DE SANGRE

Piel pálida o seca

Labios y uñas pálidos

Cabello seco y sin brillo

Visión borrosa

Palpitaciones, insomnio, ansiedad

Mareos, fatiga

Menstruación escasa o irregular

Entumecimiento, hormigueo

CAUSAS DE DEFICIENCIA DE SANGRE

- Dieta pobre o inadecuada.
- Exceso de trabajo, estudio o actividad mental.
- Falta de descanso y sueño.
- Emociones como preocupación, tristeza o miedo.
- Enfermedades crónicas o pérdidas de sangre.

EN LA PRÁCTICA

El terapeuta busca tonificar y nutrir la Sangre cuando hay signos de deficiencia, utilizando estrategias como:

- ✓ Alimentación que nutra la Sangre.
- ✓ Fitoterapia y fórmulas tonificadoras.
- ✓ Acupuntura para tonificar Bazo, Hígado y Corazón.
- ✓ Masaje Tuina y técnicas que armonicen Qi y Sangre.

2.6 Órganos Zang-Fu

La base funcional del cuerpo

En la Medicina Tradicional China, los órganos se clasifican en dos categorías principales: Zang (órganos yin) y Fu (órganos yang).

Trabajan en pareja Zang-Fu, donde el Zang almacena la Esencia y el Fu transforma y transporta los alimentos y líquidos.

Su equilibrio garantiza el flujo armonioso de Qi, Sangre, Esencia y líquidos por todo el cuerpo.

PAREJAS ZANG-FU				
ELEMENTO	ZANG (YIN) Almacena y nutre	FUNCIÓN PRINCIPAL	FU (YANG) Transforma y elimina	FUNCIÓN PRINCIPAL
 MADERA	 HÍGADO	Almacena la Sangre, garantiza el libre flujo de Qi y regula las emociones.	 VESÍCULA BILIAR	Almacena y concentra la Bilis, la libera para ayudar a la digestión de las grasas.
 FUEGO	 CORAZÓN	Gobierna la Sangre y alberga el Shen (mente/espíritu).	 INTESTINO DELGADO	Recibe alimentos digeridos y separa lo puro de lo turbio.
 TIERRA	 BAZO	Transforma y transporta los alimentos, controla la Sangre y sostiene músculos y tejidos.	 ESTÓMAGO	Recibe y fermenta alimentos, los desciende al Intestino Delgado.
 METAL	 PULMÓN	Gobierna el Qi y la respiración, regula la distribución de líquidos y la piel.	 INTESTINO GRUESO	Absorbe líquidos y forma las heces, expulsando desechos.
 AGUA	 RIÑÓN	Almacena la Esencia, gobierna el crecimiento, la reproducción y el agua del cuerpo.	 VEJIGA	Almacena y elimina la orina, regula los líquidos.

CARACTERÍSTICAS DE ZANG Y FU

ZANG (YIN)

- ✓ Internos y huecos.
- ✓ Almacenan la Esencia, Qi y Sangre.
- ✓ Más relacionados con la energía y las funciones vitales.
- ✓ Manifiestan en exceso y en deficiencia.

FU (YANG)

- ✓ Externos y llenos.
- ✓ Transforman, transportan y eliminan.
- ✓ Más relacionados con los procesos materiales.
- ✓ Manifiestan principalmente en exceso.

RELACIONES IMPORTANTES

RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

Cada Zang se refleja en un Fu y viceversa.

RELACIÓN ENTRE ÓRGANOS

Se comunican y se apoyan para mantener el equilibrio.

RELACIÓN CON LOS CINCO ELEMENTOS

Cada par Zang-Fu pertenece a un elemento y comparte sus características.

SIGNOS DE DESEQUILIBRIO

Cuando un Zang-Fu está en desequilibrio, pueden aparecer síntomas como:

Fatiga

Problemas digestivos

Alteraciones emocionales

Dolor

Trastornos del sueño

EN LA PRÁCTICA

El terapeuta en MTC evalúa el estado de cada Zang-Fu a través de la observación, la escucha, el interrogatorio y el pulso, para identificar desequilibrios y aplicar el tratamiento adecuado.

2.7

Causas del desequilibrio energético

Factores que alteran el equilibrio del Qi, la Sangre, la Esencia y los Órganos

En MTC, la salud depende del equilibrio y la armonía entre el Yin y el Yang, del flujo libre de Qi y Sangre, y del correcto funcionamiento de los Órganos y las funciones corporales.

Cuando los factores internos o externos interfieren en este equilibrio, se produce un desequilibrio energético que puede desembocar en enfermedad.

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

FACTORES EXTERNOS (XIE QI)

Son influencias ambientales que invaden el cuerpo y alteran su equilibrio.

VIENTO

Ligero y móvil.
Afecta la parte superior del cuerpo y cambia fácilmente de dirección.

FRÍO

Contrae y estanca.
Afecta el Yang, la circulación y los líquidos.

CALOR

Dispersa y seca.
Daña los líquidos y puede agotar el Yin.

HUMEDAD

Pesada y lenta.
Obstruye el Qi, causa pesadez y turbia los líquidos.

SEQUEZAD

Dispersa y consume.
Daña los líquidos corporales y el Yin.

Estos factores pueden actuar solos o combinados, y penetran por la piel, la boca, la nariz o a través de heridas.

FACTORES INTERNOS

Son originados por el propio individuo, generalmente relacionados con el estilo de vida, las emociones y los hábitos.

EMOCIONES EXCESIVAS

Enojo, alegría, preocupación, tristeza, miedo y susto que alteran el Qi y los Órganos.

DIETA INADECUADA

Exceso, deficiencia, alimentos fríos, grasas, picantes o procesados que dañan el Bazo y el Estómago.

FALTA DE DESCANSO

Desgasta el Qi y la Sangre, afecta la recuperación y debilita la Esencia.

ESFUERZO EXCESIVO

Físico, mental o sexual que agota el Qi, la Sangre y la Esencia.

ESTRÉS Y SOBREPESO MENTAL

Preocuparse en exceso, pensar demasiado, rumiar y sobrecarga de información.

Los factores internos debilitan las defensas del cuerpo y hacen más fácil la invasión de factores externos.

OTRAS CAUSAS IMPORTANTES

TRAUMAS FÍSICOS

Golpes, caídas, fracturas, cirugías que dañan el Qi, la Sangre y los tejidos.

FACTORES AMBIENTALES

Contaminación, cambios climáticos bruscos, ruidos excesivos.

PREDISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL

Debilidad heredada u origen congénito que predispone a desequilibrios.

EDAD AVANZADA

El envejecimiento natural consume la Esencia y reduce la capacidad de adaptación.

USO EXCESIVO DE SUSTANCIAS

Medicamentos, alcohol, tabaco o drogas que dañan los Órganos y el Qi.

Cuando las causas persisten o son muy intensas, superan la capacidad de adaptación del cuerpo y generan desequilibrio.

CONSECUENCIAS DEL DESEQUILIBRIO

ESTANCAMIENTO DEL QI

Obstrucción del flujo energético.

DEFICIENCIA DE QI / SANGRE / YIN

Fatiga, debilidad, sequedad, mareos.

EXCESO DE CALOR O HUMEDAD

Inflamación, irritabilidad, pesadez, infecciones.

ALTERACIÓN DE YIN Y YANG

Desarmonía entre funciones y procesos corporales.

DISFUNCIÓN DE ÓRGANOS

El Zang-Fu pierden su capacidad de regular el cuerpo.

EN LA PRÁCTICA

El terapeuta debe identificar las causas raíz del desequilibrio para tratar no solo los síntomas, sino también los factores que los originan, restaurando así el equilibrio y la salud integral del paciente.

2.8 Relación entre emociones y órganos

Las emociones como reflejo del equilibrio interno

En MTC, cada emoción está vinculada a uno o más Órganos Zang y puede influir directamente en su funcionamiento.

Cuando una emoción se expresa de forma natural y equilibrada, fortalece al Órgano.

Cuando es reprimida o excesiva, lo debilita y genera desequilibrio.

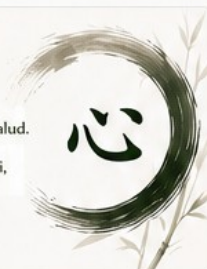

CORRESPONDENCIA EMOCIÓN – ÓRGANO

ELEMENTO	ÓRGANO (ZANG)	EMOCIÓN	FUNCIÓN POSITIVA	EXCESO O BLOQUEO	DESAMONÍA FÍSICA Y MENTAL
MADERA (HÍGADO)		IRA 	Motiva, impulsa el crecimiento, la acción y la creatividad.	Ira, frustración, resentimiento, impaciencia. →	Tensión muscular, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, problemas menstruales, digestiones pesadas.
FUEGO (CORAZÓN)		ALEGRÍA 	Aporta alegría, claridad mental, conexión y amor.	Alegría excesiva, euforia, ansiedad o agitación. →	Palpitaciones, insomnio, ansiedad, falta de concentración, lenguaje acelerado, agitación mental.
TIERRA (BAZO)		PREOCUPACIÓN 	Favorece la reflexión, la empatía y la armonía mental.	Exceso de pensar, rumiación, obsesión, sobreanálisis. →	Fatiga, pesadez, falta de apetito, hinchazón, diarrea o heces blandas, falta de concentración.
METAL (PULMÓN)		TRISTEZA 	Permite soltar, empatizar y cultivar la sensibilidad.	Tristeza profunda, melancolía, apego al pasado. →	Tos, opresión en el pecho, debilidad del sistema inmunitario, piel seca, dolor en el colon.
AGUA (RIÑÓN)		MIEDO 	Aporta voluntad, valentía y seguridad interna.	Miedo, inseguridad, ansiedad, pánico. →	Lumbalgias, debilidad ósea, problemas de oído, fatiga, falta de energía y motivación.

CLAVES IMPORTANTES

- ✓ Las emociones no son enemigas, sino mensajeras.
- ✓ Escucharlas y gestionarlas conscientemente fortalece la salud.
- ✓ El equilibrio emocional es esencial para la armonía del Qi, la Sangre y la Esencia.
- ✓ La MTC busca armonizar las emociones, no reprimirlas.

SIGNOS DE DESEQUILIBRIO EMOCIONAL

- Cambios de humor frecuentes
- Tensión física sin causa aparente
- Alteraciones del sueño
- Cansancio mental y físico constante

¿CÓMO EQUILIBRAR LAS EMOCIONES?

- Respiración consciente y meditación
- Ejercicio físico y contacto con la naturaleza
- Alimentación equilibrada según la MTC
- Expresión emocional saludable
- Terapias complementarias: acupuntura, masaje Tuina, fitoterapia, Qigong, etc.

EN LA PRÁCTICA

El terapeuta debe observar tanto los síntomas físicos como el estado emocional del paciente, para comprender la raíz del desequilibrio y aplicar un tratamiento integral que armonice cuerpo, mente y espíritu.

2.9

Resumen

Puntos clave del Módulo 2

La Medicina Tradicional China entiende la salud como el equilibrio dinámico entre el Qi, la Sangre, la Esencia, Yin y Yang, y el funcionamiento armónico de los Órganos Zang-Fu, en relación con el entorno y las emociones.

1. INTRODUCCIÓN A LA MTC

La MTC es un sistema médico milenario que busca prevenir y tratar desequilibrios a través de la observación integral del individuo y su entorno.

2. YIN Y YANG

Fuerzas opuestas y complementarias que se encuentran en todo. Su equilibrio garantiza la salud; su desequilibrio, la enfermedad.

3. LOS CINCO ELEMENTOS

Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua se relacionan entre sí en ciclos de generación y control, influyendo en los Órganos y en la naturaleza.

4. EL QI

El Qi es la energía vital que anima y mueve todas las funciones del cuerpo. Circula por meridianos y nutre los Órganos y tejidos.

5. LA SANGRE (XUE)

La Sangre nutre y humedece el cuerpo, sostiene la mente y calma el Shen. Depende del Qi y de la Esencia para producirse y circular correctamente.

6. ÓRGANOS ZANG-FU

Los Zang almacenan la Esencia y regulan funciones vitales; los Fu transforman y transportan sustancias. Trabajan en pareja para mantener el equilibrio.

7. CAUSAS DEL DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO

Factores externos (clima, ambiente, dieta, etc.) e internos (emociones, hábitos, sobreesfuerzo) pueden bloquear o debilitar el Qi, la Sangre y la Esencia.

8. RELACIÓN ENTRE EMOCIONES Y ÓRGANOS

Cada emoción está vinculada a un Órgano y puede fortalecerlo o desequilibrarlo si es excesiva o reprimida.

9. EN SÍNTESIS

La salud es el resultado de la armonía entre cuerpo, mente y entorno. El terapeuta de MTC busca restaurar el equilibrio y fortalecer la capacidad autocurativa del organismo.

10. EN LA PRÁCTICA

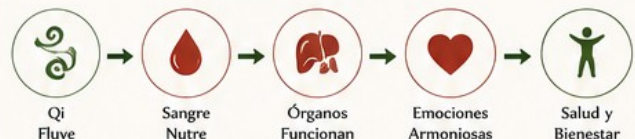
Observar, escuchar, comprender y tratar al individuo de forma integral es la base del diagnóstico y tratamiento en Medicina Tradicional China.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- ✓ Todo en el universo está interconectado.
- ✓ El equilibrio dinámico es esencial para la salud.
- ✓ La prevención es clave: cultivar el Qi y la armonía diaria.
- ✓ Cada persona es única: el tratamiento debe ser individualizado.
- ✓ La naturaleza es la mejor guía para comprender el cuerpo.

FLUJO DEL EQUILIBRIO

Cuando uno de estos elementos se altera, todo el sistema puede verse afectado.

IDEA CLAVE

Comprender la visión integral de la Medicina Tradicional China permite identificar desequilibrios a tiempo y aplicar estrategias de prevención y tratamiento más efectivas y personalizadas.

