LIBRO PRIMERO

EL DAO QUE PUEDE SER NOMBRADO NO ES EL DAO DE LO ABSOLUTO...

EL TAO QUE PUEDE SER NOMBRADO... NO ES EL TAO DE LO ABSOLUTO.

"El Tao que puede ser nombrado no es el Tao de lo Absoluto". Con esta sencilla expresión, el pensamiento Oriental derrama la **consciencia** de que el hombre reside, permanece y continúa en una realidad *relativa*.

Además nos manifiesta cómo todo el acontecer está bajo la dinámica de **lo Subjetivo**. Hoy que se habla tanto de la "Objetividad", la moderna Física Cuántica, nos muestra cómo la estructura íntima de la materia se desarrolla bajo principios tales como el de la "Causalidad" el de la "Incertidumbre" y los criterios de la "Probabilidad".

En este sentido hay una equiparación -salvando el lenguaje- en la sentencia de Lao Tse -filósofo de la Alta Antigüedad al que se le atribuye el texto ***Tao Te King*** o ***El Libro del Tao***- que sentenciaba con la frase primera, la opción que tiene el hombre de vivir bajo unas características de continuo relativismo y subjetvidad.

Esto le da a la dinámica de la existencia, una **flexibilidad,** una **creatividad**, un **desarrollo** y una **evolución**, **ilimitada**.

Si ***El Tao que puede ser nombrado no es el Tao de lo Absoluto***, ya se nos habla de **algo Absoluto**, pero no en el alcance inmediato del hombre, sino más bien en otros niveles de realidad. Y además, se nos avisa con la misma frase que todo el proceso de nuestro lenguaje y de nuestras capacidades descriptivas, siempre estará rondando en torno a diferentes referenciales.

Diferentes referenciales que harán de la descripción de la realidad, situaciones distintas según la percepción del que describe la situación a vivir.

Si este concepto lo llevamos a el quehacer cotidiano, nos encontramos ante un cúmulo de posibilidades en las que siempre tendremos diferentes ópticas y respuestas para los acontecimientos que nos aguarden y deparen.

En el caso de la enfermedad, cuando nos aproximamos a **el ser en tiempo de enfermar**, si aplicamos a este el criterio filosófico de que no podemos abordarle bajo un sentido absoluto, iremos y nos iremos descubriendo en la pluralidad de formas de evidenciar su enfermedad y, en consecuencia, de tratarla.

De hecho, si nos fijamos en la evolución de las diferentes enfermedades que ha padecido la humanidad y sus maneras de abordarla, estas han ido sufriendo a lo largo de la historia una innumerable cantidad de concepciones y en consecuencia, de prescripciones.

Si bien es cierto que según cada época las deducciones y las terapias fueron en su tiempo **dogmas inamovibles**, como ahora lo son en nuestro moderno contexto muchas de ellas. Pero que si lo contemplamos a lo largo del desarrollo histórico, indudablemente vemos que no es así.

En la cotidiana actitud de contemplar la enfermedad, en consecuencia, disponemos bajo el criterio filosófico Oriental, de una actitud que nos permite **abordar cualquier estado de enfermedad** sabiendo que ésta tiene su abordaje, pero también sabiendo que éste no es definitivo, **no es absoluto**, sino que ha de estar sometido a un continuo proceso de **revisión** y, en consecuencia, sitúa a el terapeuta, a el sanador en una continua actitud contemplativa de los procesos que le permiten una disposición terapéutica siempre diferente.

Bajo estos criterios de relativa subjetividad, la Tradición hace la propuesta de situarlos en dos aspectos: **El Yin y el Yang**. Dos expresiones que tratan de **aproximarse a el sentido de lo Absoluto** bajo el criterio de que se trata de *Dos Fuerzas opuestas y a la vez complementarias.*

También hay que añadir que esas dos fuerzas -que son la expresión evidente que pueden captar nuestros sentidos- carecen de la dinámica de **Lo Absoluto**, puesto que tanto *La Expansión* **Yang,** como *la Concentración:* **Yin** poseen en su dinámica interna la Fuerza de su opuesto y complementario.

De tal manera que se habla de **Gran Yang** que en su interior tiene **El Pequeño Yin** y se habla del **Gran Yin** que en su interior tiene el **Pequeño Yang**.

Con ello se hace una apuesta clara a una experiencia de vivir relativa, subjetiva y en continuo cambio y movimiento.

Dependiendo del referencial al que nos estemos refiriendo, la descripción del proceso será Yang o Yin. Así por ejemplo: una meseta geográficamente será Yang con respecto a un valle que sería genéricamente Yin. Pero a su vez la meseta sería Yin, si la referencia la hacemos en torno a una montaña que sería Yang.

El atardecer sería Yin, en relación a el amanecer que sería Yang, pero a su vez el atardecer sería Yang y el anochecer sería Yin.

Todos los procesos, en consecuencia, están sujetos a la óptica de su movimiento y a la óptica del sistema referencial en el que nos encontremos. De igual forma que en nuestras culturas determinadas situaciones son consideradas "buenas", mientras que en otras son consideradas "malas"; y de igual manera que determinadas formas de vestir o de vivir o de hacer, en unos lugares tienen una valoración y en otros otra valoración completamente diferente.

Toda esa pluralidad que de hecho tiene su expresión más aún evidente en la **diferencia permanente** entre un ser y otro y la percepción entre un ser y otro de un mismo fenómeno, nos da la idea clara de que nos encontramos ante un **mundo de multitud de pluralidades**, en el sentido prácticamente del Infinito, pero que, en definitiva, no dejan de ser **manifestaciones de lo Absoluto**.

Volviendo a la enfermedad, cuando el ser se encuentra bajo ese estado por la multitud de causas que podamos hoy describir, el sanador dispone a través de la Tradición un sinnúmero de posibilidades de restaurar ese estado de enfermedad, en determinados niveles según, obviamente, sea la condición del ser en relación a su edad, a su sexo, a su herencia... pero en todos los casos nos atreveríamos a decir que la aportación sanadora siempre va a desarrollar un efecto. Un efecto de **alivio**, un efecto de **calma**, un efecto **curativo**, un efecto **consolador**, un efecto **sanador** definitivo para ese acontecimiento o un efecto de permitirle al ser una **calidad de vida suficiente** para dar curso a su acontecer, aún persistiendo el estado de enfermedad.

Y también -por qué no- nos va a permitir el **abordar el momento del tránsito de la llamada muerte** bajo unos parámetros en los que este ser, que se pueda encontrar en esa situación, pueda hacerlo con la **serenidad**, con la **calma**, y con la **consciencia de un sueño hacia otro amanecer**.

Todas estas facetas, van a permitir a el hombre sanador un *entusiasmo*, una *esperanza* y una *confiabilidad* en su proyecto de acción, que le aparta de posiciones de abandono; que le aparta de posiciones de desidia; que le aparta de posiciones fatalistas; y que le sitúa ante la perspectiva de una continua investigación de todos los procesos de la Vida -que son movimiento- y de todas las posibilidades de intervención en el mismo, a fin de dar cumplimiento a el nivel de existencia que gravita sobre el hombre tal y como se concibe hoy en día.

YIN Y YANG van a guiar, de una manera constante, la explicación del funcionalismo del ser según la dinámica de su energía vital e igualmente van a ser los parámetros que nos sitúen en las correctas aplicaciones terapéuticas sobre los diferentes factores que inducen a la enfermedad.

Toda enfermedad conlleva una experiencia sorprendente y nueva para la *consciencia de vivir del ser*. Éste, el ser, busca inmediatamente los motivos que le han llevado a tal experiencia . Y en este sentido, en las diferentes culturas los agentes causantes de enfermedades han sufrido innumerables descripciones.

Desde los *agentes naturales*, hasta *los agentes invisibles*, como los actuales virus, todo ello constituye la descripción de la búsqueda de los motivos que inducen a el desequilibrio.

De igual forma, también el hombre en esa pregunta, se responde con la descripción que el ***Nei Jing*** desarrolla en su capítulo Primero, según la cual *El hombre de la Alta Antigüedad vivía más de 100 años y permanecía con sus fuerzas de manera intacta y era capaz de*

reproducirse en la llamada ancianidad. Mientras que hoy -continúa la descripción de este texto- *a temprana edad enferma y todo ello como consecuencia de su simbiosis, de su interrelación con el medio. Tanto con el medio externo a él como con su mismo medio, con su propio ser.*

Esta descripción realizada con más de 2.500 años de antigüedad antes de nuestra Era, podría fácilmente aplicarse hoy en día, ya que no sería muy esforzado el decir que *el hombre enferma por sus mecanismos de contradicción de conciencia interna*, véase **enfermedades autoinmunes o autoagresivas**, o lo hace a través de la agresividad del espacio exterior, véase **contaminación**, véase **propaganda**, véase **competitividad,** véase **consumo**, véase lo que se ha venido a llamar **"estrés"**.

También añade al anciano texto la idea de que si *el hombre es capaz de seguir el* ***sentido de el TAO****, este alcanza todas las posibilidades de su diseño orgánico*, de su **diseño genético** diríamos hoy. Y seguir esas *Leyes del Tao* implica el desarrollarse según el modelo de Universo en el que se encuentra inmerso.

Es por ello que en la Tradición Oriental, la constitución del ser se define como un *microcosmos*, haciendo una clara referencia a que éste es una réplica del *macrocosmos* en el que nos encontramos inmersos y del que bien poco sabemos. Aunque en cada época, obviamente, bien mucho se piensa que se sabe.

Pero dentro del *escaso conocer* que el ser tiene sobre el lugar en que asienta en el Universo, el saberse como un ser con unas capacidades y unas potencialidades, y el abordar esa existencia bajo criterios de **conformidad**, es decir *conformándose* con el medio, tanto interno como externo, le hacen capaz de desarrollarse en el mismo sentido de ese *macrocosmos* y, en consecuencia, ante unas **posibilidades vitales**, en las que lo que hoy llamamos "salud" sea la consecuencia habitual y permanente de los seres, y no como ocurre hoy en día, que es la enfermedad la consecuencia *habitual y natural de la existencia*, siendo la salud un preciado don al que hay que conquistar.

El diseño humano en conformidad con el plano de existencia, es un diseño **de salud permanente**, y excepcionalmente un acontecimiento de enfermedad.

Esta premisa debe de impregnar a el sanador, el terapeuta, el médico, como quieran ustedes denominarlo: **al hombre en sí** en definitiva, porque las tareas de salud no son patrimonio de una profesionalidad determinada, sino que es algo que corresponde a todos los seres, aunque sólo sea por la simple evidencia de los mecanismos biológicos que posee cada ser humano para mantener su estado de equilibrio.

Todo ser lleva impreso en su código un **médico interno**.

La normal función o la **normofunción** del sistema viviente humano, está continuamente exteriorizada en la **expansión: Yang** y en la **concentración: Yin**. Y así el corazón se expande y se concentra, y así el pulmón se expande y se concentra, y así el hombre se expande en su fase de vigilia y se concentra en su fase de sueño, y así el varón se expande por su constitución morfológica y muscular y la hembra se concentra por su constitución maternal.

Y así indefinidamente cualquier proceso lo vamos a encontrar o en una fase de **concentración** o en una fase de **expansión.**

Si bien, no menos cierto es que dependiendo con qué lo referenciemos -como comentábamos al principio del capítulo- esa **concentración** será tal concentración o, en relación al referencial, será una expansión.

En cualquier circunstancia lo que ocurre es **un movimiento**.... se mueve.

Todo lo que podemos percibir en nuestra propia constitución o lo que podamos apreciar fuera de ella, está en **perpetuo movimiento**. Volviendo al símil del *macrocosmos,* cualquier cuerpo estelar está en permanente actividad.

De la misma manera todo cuanto acontece en nuestro planeta no deja de moverse, si bien es cierto que nuestros sentidos alcanzan a comprobar, sin auxilio tecnológico, hasta un determinado nivel. Pero que luego con el auxilio tecnológico es capaz de ir más allá de ese nivel y apercibirnos del movimiento de unas partículas que constituyen un átomo, o apercibirnos de los movimientos de un virus y sus diferentes fases de evolución.

Si han prestado atención a todo lo anteriormente descrito, podrán darse cuenta que si *todo el acontecer se define como tal acontecer bajo el prisma del movimiento*, no existirá ningún proceso de *quietud*, sino que este proceso de quietud *será siempre aparente*, mientras que *todo proceso de movimiento será siempre evidente*.

Se nos dice hoy, bajo los criterios que definen la formación y el desarrollo del Universo, que éste se encuentra *en permanente estado de expansión*, que sería lo mismo que decir que está en *permanente estado de movimiento*, que sería lo mismo que decir que **se está en un permanente estado Yang**.

Ahora bien, ese estado Yang, o de expansión, por su propia expansión, en ocasiones se pliega, y ese plegamiento nos hace **ver** una realidad lentificada, que nos hace expresar en ocasiones, o en muchas ocasiones, que el proceso está quieto, parado, detenido. No es así. Está en permanente estado de movimiento, si bien, en determinadas circunstancias, en referencia a algo que se mueve *a mayor intensidad que lo observado*, lo observado parece estar *quieto*.

Es como si nos moviéramos a la misma velocidad que un tren, nuestro sentido referencial nos diría que el tren está quieto.

Ante este importante hallazgo, nos atreveríamos a decir, **la relatividad de los procesos**, y su consiguiente estado de **observación subjetivo**, nos hablaría de que nos encontramos bajo la tutela **de lo Absoluto**, puesto que -con las premisas de lo expuesto en los últimos párrafos- estaríamos ante la permanente imagen de la **Unicidad**, si bien ésta alcanza una **expresión pluralista**.

Quizá toda esta concatenación de reflexiones pueda parecer, en un primer momento, un acontecimiento puramente especulativo. Ahora bien, si somos capaces de abstraernos a esta fácil excusa, estaremos ante la posibilidad de dar cumplimiento - a pesar de las evidentísimas dificultades de este racionalismo presente- de dar otra respuesta. Otra respuesta en la que podamos entrar en ***el Camino de lo Siempre Posible***.

Y que ello no suponga una renuncia, sino que más bien sea un planteamiento de continua renovación, para que cada instante sea un acontecimiento siempre **insólito, nuevo, irrepetible**..... **insondable**.

TAO, es la expresión que en sus innumerables traducciones define el ir, el camino, el sentido, la vía. Y en este aspecto, otro poema del ***Tao Te Jing*** nos ilustra acerca de este significado, y se expresa así:

"Existe una Fuerza Inconmensurable,

que da origen y entretiene a toda la existencia,

como no sé su Nombre le llamo TAO"

"Existe". Y esa Fuerza Inconmensurable sin mucha dificultad la podríamos evidenciar en el Universo en el que nos encontramos inmersos, al igual que la podemos encontrar en todos los fenómenos atómicos, en referencia a la radioactividad, que no son ni más ni menos que aproximaciones que el hombre en su desarrollo inteligente hace sobre sí mismo de lo que ocurre fuera de él.

Si nos configuramos en el ***TAO***, bajo la perspectiva de *el Sentido*, y en ese aspecto podríamos decir: *"existe una Fuerza Inconmensurable, que da Origen y entretiene a toda la Existencia, como no sé su nombre le llamo* ***Sentido***".

Si nos configuramos en ese ***Sentido***, deducimos de inmediato, en primer lugar, la orientación hacia dónde se desarrolla cualquier proceso. En segundo lugar la inclusión hacia esa orientación de los sentidos; los sentidos que nos brindan la posibilidad de apercibirnos de nuestra realidad. Y en tercer lugar el sentir, sentir como expresión de ánimo, de ánima, como expresión de consciencia, como expresión de espíritu vivo.

Y con estos tres elementos podríamos de nuevo configurar la frase de ***Lao Tse*** bajo la siguiente perspectiva:

"Existe una Fuerza Inconmensurable en el Universo, que da origen y entretiene a todas las cosas. No sé su nombre, pero tiene un plan, una orientación, posee unos sensores que no están a la vista de mis sentidos, pero que evidentemente actúan, que me observan, que contemplan mi acontecer. Y además ese ***contemplar*** *se complace en la existencia, en mi existencia: siente. Evidentemente no igual que yo, pero si hay en mi una imagen y una semejanza de ese sentir de Universo".*

En esta frecuencia podemos aproximarnos, con un verdadero

sentido Común, en el aspecto Unitario a lo que los antiguos llamaban en la fonética del idioma chino ***TAO***.

Es evidente que -como nos afirman las observaciones astrofísicas- nuestro sistema estelar se desplaza hacia una determinada orientación. Hoy podemos decir que toda la familia galáctica a la que pertenecemos se desplaza hacia la orientación de la doble estrella *Alfa-Beta Centauro*.

Se marcha hacia una determinada dirección. Al igual que en nuestro pequeño sistema planetario todo se desarrolla hacia una determinada elíptica y con unas determinadas variaciones.

Todo ello ha de tener, bajo la óptica de nuestra pequeña percepción, unos medios, una Fuerza, unos....*sentidos* -salvando las distancias- para que este acontecimiento se desarrolle. E igualmente y en consecuencia *hay un sentir* en cada parte de cada unidad de cada ser que **conoce** la totalidad de la Unidad a la que pertenece.

Cada pequeña parte, cada célula de nuestro organismo, por ejemplo posee las características, la memoria y las posibilidades de todo nuestro organismo. Y en este aspecto hay un **sentir**, hay un sentir que nos sitúa ante la esfera de considerar un acontecimiento existencial de **infinitas proporciones, de inabordables proporciones.** Es por ello que si *trato de representar o trato de nombrar a el TAO*, siempre que lo haga bajo el criterio de mi *capacidad*, nunca llegaré a alcanzar todas esas proporciones y posibilidades.

Esto, que en principio podría constituir un elemento de desánimo, puesto que el hombre tiene el afán de *poseerlo todo*, ante esta "**aparente**" imposibilidad, puede estar en condiciones de darse cuenta de que precisamente la imposibilidad de poseerlo todo es lo que le da el carácter de **búsqueda**, el carácter de **indagar**, el carácter de **observar y contemplar**, el carácter de **grandiosidad de su existencia**. Con lo cual, evidentemente, disolvería, o puede disolver su afán absolutista de la posesión de cualquier acontecer.

Esto, evidentemente, no nos va a incapacitar ante la posibilidad de asombrarnos de nuestros propios logros, ni tampoco nos va a invalidar el "ir hacia ellos", sino que más bien nos va a estimular de una manera permanente a saber que siempre hay un resquicio, un... más y más y

más... no como elemento sumador, sino como elemento de **in-fi-nito**.

El tomar consciencia de estar en una **realidad infinita** nos posibilita la opción de desarrollarnos bajo criterios de **eternidad** y, obviamente, bajo los aspectos de **nuestro ser inmortal**.

La aceptación de esta posibilidad nos sitúa ante una realidad **ilimitada**. En consecuencia, dejamos de contemplar los procesos como acontecimientos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte... y fin. Y nos adentra ante la idea de *el movimiento, el cambio, la transformación, la mutación y la transmutación,* acontecimientos de una "rabiosa" realidad científica, que indudablemente aún quedan o aún están en la consciencia especulativa de la Ciencia, pero que -sin duda- es el acontecer que sucede: ***Lo ilimitado***.

Y si ese acontecer, ***Lo ilimitado***, impregna nuestra actitud de hacer, nuestras posibilidades ante el tiempo de enfermar -en cuanto a restaurar la condición **natural** de salud- se hacen igualmente ***ilimitadas***.

¿No sería cierto el poder afirmar que para antiguas civilizaciones pareciera imposible -desde la óptica de su tiempo- muchos de los normales aconteceres que hoy vivimos?.... Volar, hablar por teléfono, ver la televisión..... todos los más simples detalles que hoy nos parecen **normales**, serían considerados en otra época como algo imposible, como algo absurdo, como algo irrealizable.

La Tradición en el ***Tao Te Jing*** nos sitúa ante esa esfera de ***lo Siempre Posible*** y ante la posibilidad de hacer válido, hoy, cualquier elemento que podríamos considerar hoy imposible, como en otro tiempo se consideró imposible lo que hoy nos parece "normal".

Y en el terreno de la enfermedad propiamente dicha ¿no es cierto acaso que muchos procesos fueron considerados -tan solo hace cientos de años- como "insolubles" y hoy son procesos de fácil solución?.

Con esa actitud **ilimitada** y con el modelo que propone la Tradición de el ser *como una entidad de luz, que se conforma de una determinada manera*, estamos ante la posibilidad de abarcar, abordar, y retomar el camino de una situación de estado de salud permanente y no un estado de enfermedad inevitable y consustancial y consecuente con la vida, como hoy nos tratan de mostrar.

Sin duda el hombre como ser planetario ha de replantearse todas estas situaciones de una manera totalizante y globalizadora, en el que no quede excluido ningún parámetro: lo económico, lo social, lo cultural, lo costumbrista..... todo ha de ser puesto en evidencia y puesto en la vía de lo ilimitado, a fin de **seguir el sentido de la luz**. Es decir ***Un Viaje permanente hacia el Infinito.***

Un viaje permanente hacia las infinitas posibilidades del ser en las que su **inmortalidad** es la expresión más **consistente,** bajo la referencia de un Universo en permanente expansión, en permanente infinito, en permanente **ilimitado**.

Así se estará en condiciones de ser un fiel representante del *microcosmos* que replica en la onda de ese *Macrocosmos* en el que estamos inmersos como una ***gota de rocío en cada amanecer.***

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS:

1. ¿Qué se puede entender por Dao (Tao)?

2. ¿Cuál es la característica del mundo dual en el pensamiento oriental?.

Arguméntelo con ejemplos.

3. Lao Tse, Tao Te King, Nei Jing...

4. Trate de evocar ejemplos cotidianos de aplicación y considere su viabilidad.

Enumere las dificultades y haga propuestas para su resolución.

5. Deduzca algunos ejemplos prácticos en cuanto a la enfermedad y la actitud terapéutica.

6. Plantee actitudes y controversias en cuanto al presente capítulo.

BIBLIOGRAFÍA

1. TAO TE CHING (JING). - Lao Tse

Traducción y versión de *Richard Wilhelm.*

2. TAO TE CHING (JING). - Lao Tse.

Versión y traducción de *Iñaki Preciado.* Texto bilingüe.

3. EL TAO DE LA FÍSICA.

Fritjot Capra

4. EL CAMINO DE LO SIEMPRE POSIBLE.

9 primeros poemas del TAO TE CHING. Texto bilingüe.

Versión *Dr. José Luis Padilla Corral. (BA HAN SHENG).*

5. NEIJING. TRATADO DE LO INTERNO DEL EMPERADOR AMARILLO.

Itza Vehit. Versión en inglés no completa.

6. TRATADO DE ALKIMIA TAOÍSTA.

Chao Bin Chang.

7. NEIJING.

Dr. Chanfrault. Versión francesa.

8. NEIJING.

Dr. Nguyen Van Nghi.

9. NEIJING.

Revista de medicina tradicional. Publicación mensual. En español. Texto bilingüe con explicación y comentarios.

10. NEIJING.

Alfredo Embid Fuenfría. Recopilación de versiones francesas en español.

11. ZHEN JIU JIA YI JING. TRATADO CLÁSICO DE ACUPUNTURA.

Texto bilingüe. Chino-Español.

Versión del *Dr. José Luis Padilla Corral (BA HAN SHENG).*

LIBRO SEGUNDO

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LOS CINCO REINOS MUTANTES

REINO MUTANTE DEL AGUA

REINO MUTANTE DEL AGUA

..."Cada paso que da el hombre en su caminar, es una gota de agua que se deposita en su planeta azul"...

En todas las culturas, siempre los mitos, las tradiciones, los cuentos, las imaginaciones, buscan como surgió lo que llamamos VIDA.

Más que una necesidad de conocer, es tan solo un recuerdo perdido. Y ese recuerdo perdido, en todas las leyendas y religiones, tiene un elemento en común que fascina:... "Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las Aguas..." **EL AGUA.**

El hombre descubre con fascinación que él también es agua: del 60 al 80% (según la edad) del peso corporal del hombre es agua.

El agua le resulta imprescindible para vivir. El hombre puede sobrevivir mucho tiempo tomando sólo agua; sin ella apenas dos o tres días. El hombre precisa del agua para todo.

Percibimos el agua fundamentalmente en dos formas: el agua de lluvia-río, agua dulce... y el agua salada. Sabemos que es la misma, es decir, que tras ser agua dulce va al mar, se evapora... la sal se queda abajo... el agua sube arriba... llueve... ***Es solamente un agua la que hay, pero nosotros observamos dos.***

Es sólo una y vemos dos. Pero sólo podemos utilizar una. Pero es la misma que la otra, lo que pasa es que le falta una cosa... que ya la tenemos nosotros, es "la sal"

Cuando el hombre se fija en el agua, ve como llueve... y ve el río; ve cómo el agua en el río sigue un camino que termina en el mar. **Sigue un camino**. El agua de la lluvia, que no tiene sal, sigue un camino hasta llegar al mar. Y cada río sigue un camino distinto.

Luego, el equivalente del agua en él es el camino que ha de recorrer.

"Estoy aquí para recorrer un camino
que va a terminar en un sitio
que también es agua,
de la cual yo no puedo beber
aunque formo parte de ella"

Es decir, tengo en mi existencia un camino que recorrer para llegar a "otra agua diferente".

Evidentemente cada arroyo... río... sigue un camino distinto pero todos van hacia el mar porque tienen una pendiente, pero en cambio, cuando contemplamos el mar, vemos que no se comporta así sino que está en una cuenca, y tiene su movimiento propio. Y nunca se mueve igual. Ninguna ola rompe en la orilla de la misma forma. Ninguna.

Hay una diferencia, no solamente de la sal sino del comportamiento: Una está en una cuenca, se mueve por sí mismo y siempre de forma distinta... y al otro... "lo mueven".

O sea, en nuestro camino... ***nos impulsan a realizar un camino para llegar a un sitio imprevisible,*** como es de imprevisible esa ola del mar en la orilla.

Los líquidos orgánicos son salinos, igual que el mar. Y se mueven igual que los ríos, porque algo les impulsa para que vayan a un sitio y vuelvan... se transforman... se cambian... pasa lo mismo que con el agua.

De la observación de ese agua podemos deducir que el hombre debe ser **imprevisible, creativo e inesperado, porque el agua del mar se mueve de esa forma.**

Por otra parte, el agua tiene la facultad de adoptar cualquier forma sin perder sus características de agua. Además es capaz de mezclarse con cualquier cosa sin dejar de ser agua. **La esencia del agua es pleomórfica.**

Se expresa en el **Tao Te King:**

"La Bondad Superior es como el agua
El agua favorece a todas las cosas y no excluye a ninguna
Permanece en los lugares que otros desprecian
Y en esta medida está cerrada al Dao"

El agua, como virtud superior, es el equivalente que tiene el hombre -en su entorno material- como elemento de purificación, y lo recupera a través de los rituales del bautismo y a través de la vivencia del ayuno, tiempo en el que sólo ingiere agua.

También el hombre descubre que en la esencia del agua hay vida. La semilla precisa del agua para germinar y desarrollarse... de la misma forma en el agua se sitúa EL ORIGEN, el lugar de la germinación que permite el desarrollo de las demás actividades. **Lo que llamamos vida, está en el agua.**

El reino mutante agua es considerado como el depositario del Yin supremo, elemento fundamental del que surgen todas las opciones de vida.

De la quietud del agua surge la actividad y el movimiento que da origen a la primera mutación, es decir, en el agua comienza la actividad del ciclo de los cinco reinos mutantes. El concepto de mutación implica que un reino mutante genera a otro, pero no sólo lo genera, sino que en realidad muta en él, conservando la memoria del anterior. Dicho de otra forma: en el agua residen todas las potencialidades del hombre, que se van a expandir en la madera, a manifestar en el fuego, a concretizarse en la tierra y a culminar en el metal, comenzando de nuevo el ciclo.

Cuando hablábamos del Qi primordial, veíamos que su naturaleza esencial era agua: agua en forma de vapor y agua concreta. Este Qi primordial es anterior a la manifestación de la vida. La concretización de este Qi Primordial determina lo que conocemos por vida y, por ser su naturaleza agua, sólo puede iniciarse en "El Agua". Y ya sabemos que

el primer paso en la cascada generacional de la vida manifestada era la aparición de unas vías de luz que vehiculizaban un determinado tipo de Qi: "Las energías hereditarias".

Estas energías hereditarias, en sus tres diversificaciones que conocemos como Yuan Qi, Jing Qi y Zong Qi, tienen su asiento en el Reino Mutante Agua.

Esta característica del Reino Mutante Agua hace que se constituya en la residencia de todas las potencialidades del individuo, porque la energía Yuan le proporciona la información de su proyecto celeste, la energía Zong las adecuadas características de la forma para que pueda cumplir este proyecto, y la energía Jing el vehículo preciso para ello. Así pues, a través del desarrollo de este reino mutante, el hombre puede descubrir su identidad, puede crecer en la autenticidad, desarrollar firme y responsablemente todas sus opciones, para llegar a ser "como el agua".

Y existen en la estructuctura unos lugares donde podemos recuperar toda la función de la energía YUAN: **los RESONADORES YUAN**, que sólo poseen los canales Yang, de las vísceras:

4SJ: YANGCHI: *"Estanque del Yang"*

4IG: HEGU: *"El fondo del valle"*

4ID: WANGU: *"Hueso de la muñeca"*

42E: CHONGYANG: *"Asalto del Yang"*

40VB: QIUXU: *"Confluencia de la colina"*

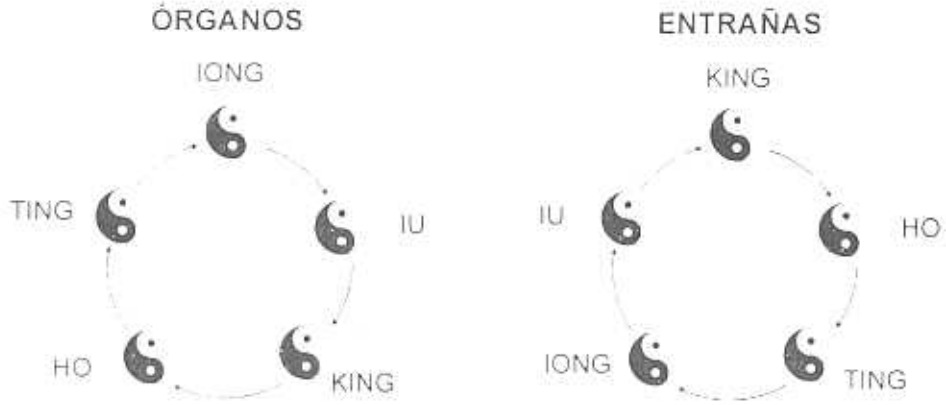
64V: JINGGU: *"Capital Firme"*

Pero el agua no se "agota" en el reino mutante Agua, sino que encontramos su manifestación en el resto de la estructura. Así, todas las vías de luz que nos envuelven también son agua –puesto que la naturaleza de esa luz, de ese Qi, es agua- y se comportan como el agua. De ahí que los lugares por donde fluye se denominen "canales". En ellos hay unas determinadas estancias que definen distintos momentos del curso natural del agua: el pozo, el manantial, el arroyo, el río y el mar. Y cada uno de estos momentos se corresponde a un Reino Mutante.

Es lo que se ha dado en llamar **"Resonadores SHU ANTIGUOS"**. La tradición denomina al resonador pozo: TING, al manantial: IONG, al arroyo: IU, al rio: KING y al mar HO.

Asi pues, tenemos en cada via de luz un resonador que va a tener caracteristicas de pozo, manantial, arroyo, rio o mar, y al mismo tiempo se va a corresponder con el reino mutante del agua, de la madera, del fuego, de la tierra o del metal. Con estos resonadores podremos actuar en la intención del curso del agua o del reino mutante al que corresponda.

Hay una cuestión: el agua se manifiesta de distinta forma en las vias de luz de los órganos o de las entrañas: el pozo se corresponde con el reino mutante madera en los órganos, pero con el reino mutante metal en las entrañas; el manantial se corresponde con el fuego en los órganos y con el agua en las entrañas; el arroyo se corresponde con la tierra en los órganos y con la madera en las entrañas; el rio se corresponde con el metal en los órganos y con el fuego en las entrañas y, finalmente, el mar se corresponde con el agua en los órganos y con la tierra en las entrañas.



El ciclo del agua en los órganos empieza pues, en la madera. ¿Por qué?

La tradición conceptua a los órganos Yin como "tesoros", en el sentido de que albergan en su interior la esencia, la conservan; y a las entrañas como "talleres", porque su función es transformar y transportar el Qi, no conservar como los órganos.

Las plantas, los árboles, lo que representan el reino mutante de la madera, es el almacén más profundo del agua. En la tierra el agua está dispersa, en la madera está "conservada" en lo más profundo, en su interior.

Los primeros seres creados fueron las plantas.

En las zonas desérticas del planeta el hombre obtiene el agua en los oasis, donde hay plantas. Quien conserva como un órgano el tesoro del agua en este mundo manifestado, es la madera. Por eso la primera manifestación del agua de los órganos comienza en el reino mutante de la madera. Por eso el pozo se corresponde con el reino mutante madera en las vías de luz de los órganos.

En las entrañas, el pozo se corresponde con el reino mutante del metal. Volviendo al mundo fenomenológico, si bajamos a un pozo, las paredes están húmedas pero no hay agua, seguimos bajando y llega un momento en que cambia el terreno y aparece una capa de piedras: es ahí donde surge el agua.

El agua surge del "trabajo" de las piedras, de la "transformación" de los minerales (que genéricamente se corresponden con el reino mutante metal).

Cuando encontramos una fuente de agua, también vemos que esa agua rezuma de las piedras.

Por eso los obreros, las entrañas, los que elaboran algo para que otro lo almacene, inician su ciclo en el metal.

CORRESPONDENCIAS DEL REINO MUTANTE AGUA:

Dice el Sowen:

"El norte engendra la energía del frío, el frío produce el agua, el agua es capaz de engendrar el sabor salado, el sabor salado crea la energía del riñón, el riñón engendra el hueso y la médula del hueso, las médulas son capaces de engendrar al hígado.

El riñón ejerce su autoridad sobre la oreja

Los cambios mutacionales del Yin y del Yang son insondables

- *en el Cielo es el frío*
- *en la Tierra es el agua*
- *en el Cuerpo humano es el hueso*
- *en los Órganos es el riñón*
- *en el Color es el negro*
- *en el Sonido es la quinta nota*
- *en los Sonidos emitidos es el gemido*
- *en los Cambios o Virtudes del sentimiento, es el miedo.*

El miedo es capaz de herir al riñón, la reflexión puede refrenar el miedo. El frío puede herir la sangre, la sequedad es capaz de vencer o sobrepasar al frío. El sabor salado puede herir la sangre, el dulce es capaz de refrenar al salado"

Analicemos algunas de estas correspondencias:

... en el Cielo es el Frío: el tiempo del frío es la espera activa que prepara el asalto, sustentado por el agua cristalizada, por la esencia del ser, donde éste lleva impreso su destino. En el tiempo del frío el hombre se cobija en su templo, recoge su hacer y en esa medida, descubre lo que debe hacer, guiado por el designio celeste que radica en su agua.

... en el cuerpo humano el Hueso: es la estructura más profunda y protegida del organismo, la que nos sirve de sustento. En su interior se encuentran la médula ósea, que va a generar la sangre. Llama la atención que es la estructura más persistente, cuando el hombre transmuta, deja en

la tierra el recuerdo de su esencia a través de sus huesos.

... En el color es el Negro: que en realidad no es un color, sino la absorción de todos los colores, por tanto, en él radican también todas las posibilidades de la luz. Junto con el Blanco pertenece a la Creatividad del Cielo.

... En el sabor, el Salado: a sal de la vida... agua salada es el agua de mar, donde los científicos sitúan el origen de la vida en nuestro planeta... salada es el agua de nuestro interior.

... El Oído entre los sentidos: curioso sentido que no admite la abolición voluntaria. El hombre puede cerrar los ojos y no ver, puede dejar de tocar y no tactar.... pero no puede cerrar los oídos. No puede dejar de "oír" el mensaje del Cielo...

... La entidad visceral: Zhe: La responsabilidad: la responsabilidad del hombre ante su especie, la responsabilidad de cumplir su destino, su designio y la responsabilidad de dar testimonio de la herencia que recibe. La responsabilidad está marcada por estas tres energías hereditarias.

RESPONSABILIDAD de todo lo que se expande posteriormente y de todo lo que se expandió hasta ahora, porque en la responsabilidad se albergan todas las opciones que han conseguido estructurarse dentro del mundo de lo concreto.

La responsabilidad que reside en el riñón es la responsabilidad de seguir el propio destino; no es la responsabilidad de trabajar más o de cumplir más en el trabajo. Es una responsabilidad global. Es la responsabilidad en relación con la totalidad, no solamente con el propio individuo. Es el compromiso de la especie, el compromiso de todo el mundo fenoménico, el compromiso con todas las transformaciones que hemos sufrido a lo largo de la historia hasta constituirnos en los seres que somos, porque todas estas transformaciones residen como opciones en esta gruta sin luz, y tenemos un compromiso ante ellas, y por lo tanto, ante todo lo que existe, que es una parte de estas transformaciones.

Y si en nuestro interior tenemos la esencia del árbol, la esencia de los minerales, la esencia del viento, del frío y del calor, la esencia del vuelo.... y por tanto, la opción de elaborar a través de nuestro espíritu, la transmutación en cada uno de ellos, tenemos la responsabilidad y el compromiso de mantener todo ello en equilibrio, tenemos la

responsabilidad de que todo lo que se desarrolla y genera en todo el sistema, de todo lo que nos constituyó hasta aquí, y de lo que se generará después.

Este concepto de responsabilidad, como vemos, está ligado al SERVICIO. Responsabilidad de buscar nuestro deber, de manifestarlo en relación con los demás y dar testimonio.

Cuando el hombre no se comporta acorde a su descubrimiento, cuando su fe se deja invadir por la duda, surge uno de los mayores fantasmas del hombre actual: EL MIEDO.

El miedo paraliza la acción del hombre, paraliza su débito. la vía del miedo suele ser hacia el sentimiento del siguiente Reino Mutante: la violencia.

El hombre, como espíritu conformado, tiene la capacidad de transmutar el miedo en el sentimiento auténtico: LA ALERTA. La alerta no es miedo, es estar pendiente de lo que ocurre. La alerta es la escucha de los signos celestes que servirán de guía en el descubrimiento del deber y en el camino de la Vida. Si el hombre despierta a la confianza, a la FE, hace una apertura global de toda su estructura a una ALERTA PERMANENTE, y el miedo desaparece y nada va a impedir que realice su hacer.

Nace así la manifestación final de esta entidad visceral, que es LA FIRMEZA: la firmeza en lo fundamental, en el quehacer, en esa responsabilidad. La firmeza del agua, que se adapta a cualquier recipiente sin dejar de ser agua; la firmeza del agua que se mezcla con otros compuestos pero sigue siendo agua; la firmeza del río que sortea los obstáculos pero siempre llega al mar.

... el órgano Riñón y la entraña Vejiga.

IDEOGRAFÍA DE RIÑÓN: **SHEN**

Y en el abismo del agua asienta la posibilidad del nacimiento, y para ver la luz, necesitamos tener la oscuridad.

Es la residencia del caldero supremo, que según los alquimistas taoístas, contiene el elixir de la inmortalidad.

Es el lugar de estancia de las energías hereditarias, que proceden del UNO, y que se vehiculizan a través de la emanación del TRES.

Es el lugar de la calma absoluta... pero con un fuego permanente... lo que se cuece está tapado, la esencia está en la oscuridad... quien la sustenta es el fuego, el Ming Men, la puerta de la vida, y ahí justamente, a partir de ahí, se van a desarrollar todas las potencialidades del hombre, todo lo previsto y lo no previsto, lo previsible y lo no previsible.

Estructura que se encuentra en el ideograma de Zang, órganos, por cuanto el Riñón lleva implícito el potencial de todos los órganos.

De nuevo, también, además. Representa una mano con el puño cerrado.

Y como en él residen todas las potencialidades, su ideograma lleva la estructura de todos los órganos encerradas dentro de la mano, la esencia de todo lo que existe, guardada en la oscuridad, la oscuridad de la luz que nos retornará a la claridad.

El segundo ideograma significa "carne", es decir, estructuración, y se va a repetir en todos los órganos y entrañas excepto en el corazón.

Dice el Tao Te King:

"Quien es brillante por sí mismo
y permanece en la oscuridad
es el valle del mundo.
Si es el valle del mundo,
vive en lo eterno
y torna a la unidad".

El riñón es brillante en sí mismo porque tiene todas las posibilidades, pero reside en la oscuridad, en lo más profundo. Y es lo que va a dar esa posibilidad de permanencia para retornar hasta la unidad.

En ese valle del mundo, reside LA RESPONSABILIDAD.

FUNCIONES DEL RIÑON

1- Conserva la esencia vital y la distribuye por todas las partes del cuerpo.

A través de los procesos de respiración, de digestión, de alimentación, cada uno de los órganos, a través de la sangre, recibe un quantum de energía. En su elaboración como órganos, a partir de esa energía se va a crear una esencia que es la "quintaescencia", la parte más purificada de esa energía. Y esa energía la van a tener los órganos almacenada. Por eso son los órganos-tesoros porque van a almacenar esa quintaescencia o esa energía más pura.

Cuando uno de esos órganos ha acumulado más energía de la que necesita, esa energía la va a ir recogiendo el riñón. El riñón recoge los excesos de energía que tiene cualquier otro órgano, y los tiene él como un depósito, como un almacén, para suplir los posibles déficits de energía de otros órganos.

El problema es que si el riñón no tiene esencia vital adquirida, almacenada, ante un déficit de cualquier órgano, le va a suministrar también esencia, pero va a ser a costa de su propia esencia, de la esencia del agua. Y esta esencia puede suplirse parcialmente, en parte se recupera a través de mantener la armonía con el resto de los órganos, y también en base a saber adaptarse a las condiciones actuales, pero no se recupera en su totalidad. Por eso el agua nunca tiende a estar en plenitud, siempre tiende a estar en vacío.

Cuando la esencia es débil, evidentemente la salud es débil también, porque los demás órganos no van a poder tomar esencia cuando la vayan a necesitar.

Como es la esencia de toda la estructura, de toda la potencialidad, realmente es como el carbón que va a mantener la vida del sujeto. Cuando la energía del riñón se acaba la vida se acaba.

2- Almacena la esencia congénita.

La esencia congénita es la que ya trae el hombre, sería esa esencia de las energías hereditarias más la esencia propia del agua.

Y la esencia propia del riñón tiene varias funciones:

-Una es la reproducción.

-Otra el crecimiento.

-Y otra el desarrollo.

El desarrollo y la madurez de los órganos sexuales dependen fundamentalmente -no exclusivamente- de la energía del riñón. También cuando la energía del riñón es débil, el crecimiento y el desarrollo del niño en general va a ser deficitario. Y especialmente el crecimiento y el desarrollo de las partes que más directamente dependen del agua como el cerebro, todo el sistema nervioso, los huesos, la audición.

Si esta esencia disminuye, se produce esterilidad, crecimiento lento, desarrollo deficiente o envejecimiento prematuro.

3- Genera los huesos, las médulas y nutre el cerebro.

La tradición y la medicina occidental llaman médulas a las estructuras encerradas en un cofre, como los huesos.

El estado de los huesos va a depender del estado de la energía del riñón. Si el riñón está fuerte los huesos van a tener un desarrollo adecuado y van a estar fuertes. Si la energía del riñón está débil los huesos no se van a desarrollar de manera adecuada, o bien una vez desarrollados van a tener alteraciones en su metabolismo, alteraciones en su forma. Todos los problemas relacionados con los huesos son problemas de la esfera del agua.

La tradición engloba a los dientes dentro del concepto de "hueso". Es decir la dentición también pertenece a la esfera del agua, a la energía del riñón. Por tanto, el estado de los dientes también nos va a informar sobre el estado de la energía del riñón.

Decíamos que el riñón genera las médulas y nutre el cerebro.

El cerebro es lo que se llama "el mar de las médulas". Es una

proyección de la energía del riñón, y si nos fijamos en la forma, vemos que está dividido en dos hemisferios, al igual que los riñones. Cada hemisferio tiene funciones muy definidas.

El desarrollo, la nutrición adecuada del cerebro, dependen fundamentalmente de la energía del riñón.

4- El riñón se refleja en las orejas, es su orificio exterior, por lo tanto controla la audición.

Si nos damos cuenta, cuando una persona va envejeciendo, va disminuyendo su energia del agua, cada vez oye peor, los dientes se le caen, los huesos se enferman...

Según el estado del sentido del oído, la audición, podemos saber como está la energía general del agua.

5- Controla la región lumbar, que es el palacio de los riñones.

Cuando la energía del riñón es deficitaria, uno de las primeras manifestaciones son dolores o molestias lumbares.

6- Recibe el aire.

La respiración consta de varias fases:

La inspiración, dependiente del riñón y del hígado.

La espiración, regulada por el corazón y por el pulmón.

Las pausas, ritmadas por el bazo.

Esto tiene otro significado también y es que cuando inspiramos el diafragma baja, este movimiento diafragmático realiza un masaje de los órganos y de las entrañas de la cavidad abdominal y hace que de ellos salga esa esencia acumulada que luego se va a depositar en el riñón. Y luego en la espiración cuando sube, permite que esa esencia pueda circular y pueda volver a los órganos que lo necesiten.

7- Control del agua y los líquidos.

Esto es por una triple causa:

- En primer lugar por la propia función de filtrado que tiene el riñón.

- En segundo lugar, el riñón, como parte del reino mutante del agua, tiene una íntima relación con el fuego, son los dos extremos de un mismo eje. En el control de los líquidos y del agua tienen que participar la propia agua y el fuego.

Es decir, el equilibrio del agua y los líquidos orgánicos depende de la correcta relación entre el agua y el fuego.

-Y en tercer lugar porque el agua forma parte del Jiao inferior, que tiene una íntima relación con los líquidos orgánicos.

8- Nutre el cabello.

Igual que antes veíamos que según esté la energía del riñón van a estar los dientes, la región lumbar, o la audición, también según el estado de la energía del riñón van a estar los cabellos. Las cejas y el pubis también pertenecen al riñón. El resto del vello corporal depende de la energía del metal.

En época de mucho desgaste intelectual o de mucha responsabilidad, el pelo se debilita, se cae.

9- Forma la sangre.

En la formación o en la dinámica de la sangre intervienen todos los órganos o todos los reinos mutantes:

Sanjiao induce su formación

El riñón la forma

El hígado la almacena

El corazón la controla o comanda

Xin Bao la purifica

El Bazo la distribuye

El pulmón la mueve.

O sea todos ellos intervienen en la dinámica de la sangre. Pero en concreto la función del riñón, es formarla. Y se forma sobre todo en las médulas. La medicina occidental maneja el mismo concepto, la sangre se genera en la médula ósea.

10- Tiene la función de recordar y concentrar la atención.

El riñón tiene esta función por su relación con el cerebro. Todo lo que es trabajo intelectual tiene relación con la energía de riñón porque es la energía de la cual procede el cerebro.

11- Las condiciones del riñón determinan la habilidad y la capacidad de soportar la fatiga.

12- Relación interior-exterior con la Vejiga: El Riñón es el vector Yin del reino mutante agua, y la vejiga es el vector Yang.

13- Forma canal unitario con el Corazón: Shao Yin

La relación más importante que establece el agua -todas son importantes pero quizás la más vital- es la que establece con el fuego.

Esta interrelación o este equilibrio del agua y el fuego es realmente lo que va a mantener la vida.

14- El riñón es un órgano par:

En el organismo solo hay dos órganos pares, riñones y pulmones

Los riñones son idénticos, y en ellos reside "lo fundamental" del hombre. En efecto, tienen dos funciones "fundamentales":

- recordarle al hombre su naturaleza, su esencia, su origen como hombre, que es como el agua que se adapta a todas las cosas, con sus características de firmeza y autenticidad. Esto está representado concretamente por la función de filtración de los riñones (de ambos), y es la raiz Yin, la estructural.

- La raiz Yang es la depositaria de las energías hereditarias, resumidas en las energías celestes. Es el proyecto que el universo imprime al hombre, genéricamente como hombre. De ahí partirán las 3 vías de luz extraordinarias que luego darán lugar a las 8. Es lo que se llama Ming Men, y se concretiza en las cápsulas suprarrenales.

IDEOGRAFÍA DE VEJIGA: PANG GUANG

En ella se encuentra la opción de la eliminación del último residuo del agua.

Es el agua que no ha sabido utilizar el estomago, que no ha sabido distribuir el bazo, que no ha sabido quemar el Sanjiao, que no ha sabido conservar el R, que no ha sabido absorber el ID... el agua que elimina la vejiga.

Es, curiosamente, el obrero más humilde, el que recoge el producto más precioso que no han sabido retener el resto de las estructuras. Su humildad permite la grandeza de los otros, hasta su posición en el cuerpo guarda esta humildad, ocupa la parte más inferior, la más baja.... El emperador debe recordar siempre que debe su grandeza a la humildad de su último siervo.

Embriológicamente contacta con el cordón umbilical, similar a como lo hacía el ID, no en balde forman juntos el canal unitario TAI YANG, como si quisieran recordar que embriológicamente estuvieron unidos.

Y después del nacimiento, sigue en contacto con el ombligo por los restos del conducto uraco o ligamento umbilical medio. Está pues en contacto con el psiquismo más ancestral del SHENQUE (ombligo).

旁 al lado de, cerca de
vasto, inmenso, extenso

亟 contraer una alianza. levantarse

方 cuadrado, los 4 puntos cardinales orientación, lugar, potencia, método, estrategia, juzgar, justo en el momento, estar a punto, receta, transgredir

光 reflejo, luz, brillante, gloria, iluminar, resplandor, claridad

el 3, misterio de la creatividad

小 el espíritu y sus manifestaciones
(recuerda al corazón: xin)

兀 inmóvil

La traducción de 光 sería:

"El resplandor de la luz guardada en la inmovilidad; la luz de la creatividad en la inmovilidad"

旁人 los otros, los hombres de al lado

Por tanto, es la otra luz, y si la primera tenía la característica de la inmovilidad, esta otra luz es LA LUZ DEL MOVIMIENTO, EN EXPANSIÓN

旁光

Si el riñón era el lugar de la calma absoluta, de la profunda oscuridad que guardaba en su interior la opción de la creatividad celeste, la vejiga, la raíz Yang del agua, es la expansión de esta opción

Por eso la luz en movimiento, la creatividad del cielo en movimiento, y en su expansión, recoge la expresión entera de la totalidad.

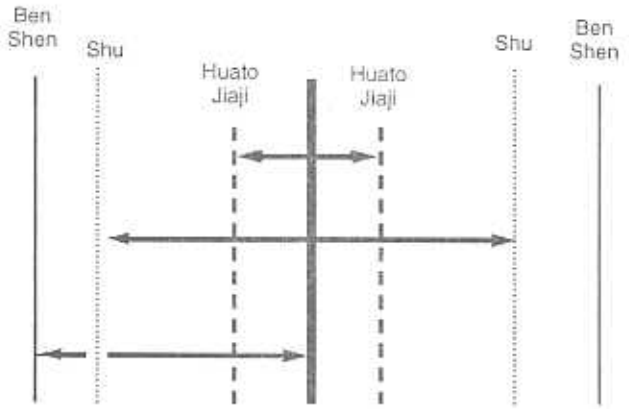
Esta entraña tiene una particularidad que no la tiene el resto, y se la da su canal, constituido por 3 líneas:

- línea interior: puntos Huato jia ji: actúan sobre la energía ancestral de todos los órganos y entrañas

- línea media: puntos lu: armonizan la función del órgano y la entraña

- línea exterior: puntos Shen: recogen la actividad psíquica de los órganos.

La vejiga constituye así un microsistema que ejerce control sobre lo físico, lo psíquico y lo ancestral de todos los órganos y entrañas. Es un microcosmos de luz en movimiento, que como último siervo lleno de humildad, recoge el deshecho, la gota última de la esencia. Se constituye así en un resumen final que comprende en sí misma la esencia de todos los que le antecedieron. Por eso su órgano se sitúa en el lugar más humilde, el último, pero su canal recoge la totalidad de su estructura y recoge la información entera y precisa de todos los demás.



Decíamos que la Vejiga tenía como característica recoger la última gota de la esencia que no había podido ser asimilada por el resto de la estructura. Como recoge esa última gota que ya ha pasado por todo, la

vejiga se constituye en una vía que contiene en sí misma la información de la totalidad. Por ello, el conocimiento y el estudio de las interrelaciones de energía del canal de Vejiga ofrecen unas posibilidades terapéuticas indefinidas. No en balde estamos en el R.M. del Agua, que es en el que están depositadas todas las opciones del individuo.

En la espalda del hombre están resumidas las posibilidades de la actividad de todos los órganos y entrañas. Es el microsistema más complejo y completo de que dispone el organismo, justo en el tronco.

En este sentido se constituye en un canal de energía atípico, que va a poseer en la espalda una triple distribución. En su trayecto a lo largo de la espalda, nos vamos a encontrar con tres líneas que le pertenecen, y que se desarrollan paralelamente a la columna vertebral.

Justo en la línea imaginaria que uniría los extremos de las apófisis transversas de las vértebras nos encontramos con una primera línea de energía donde se distribuyen, longitudinalmente, los llamados resonadores **Huato Jia Ji.** Cuando nosotros trabajamos sobre estos resonadores estamos actuando fundamentalmente sobre las energías hereditarias.

La segunda línea de energía está a un cun y medio -dos traveses de dedo– de la línea media. Acoge a los denominados habitualmente "puntos lu de vejiga" o "puntos de asentimiento de la espalda", pero que realmente responden al ideograma **"Shu"**, razón por la cual, es la manera en que pensamos que se les debe nombrar. Y la interpretación que más fielmente refleja la función de estos resonadores es la de ***"Transportar para Ofrecer"***.

(A este respecto, llamamos la atención sobre la posible confusión que se pueda crear entre estos resonadores y los denominados "Shu antiguos", que se corresponden con la actividad de los cinco Reinos Mutantes y que se encuentran ubicados en cada canal).

LA FUNCIÓN DE LOS PUNTOS SHU, *"TRANSPORTAR PARA OFRECER"* ES REGULAR LA ACTIVIDAD DEL ÓRGANO; REGULAR LA ACTIVIDAD DEL YIN Y DEL YANG PERO, MÁS ESPECÍFICAMENTE, DESARROLLAR LA ACTIVIDAD QUE NECESITA LA TOTALIDAD DEL ORGANISMO PARA PRODUCIR LA VIDA.

Después de la barrera que establece Dazhu (11V), comienzan a aparecer en orden descendente los diversos resonadores Shu comenzando por el de Pulmón, que es el primero en aparecer ya que la vida independiente de los seres está marcada por la primera inspiración, que depende del Pulmón. Y continúan apareciendo paulatinamente a un ritmo perfectamente establecido, desde el nivel de la tercera vértebra dorsal hasta el nivel de la cuarta vértebra sacra.

Por último, en la tercera línea de energía, que está a tres distancias o a tres cun de la línea media, encontramos una serie de resonadores que se corresponden con el psiquismo de cada órgano y que se conocen genéricamente con el nombre de "ENTIDADES VISCERALES". Gracias a ellos vamos a poder acceder al psiquismo de cada uno de los órganos también a través del canal de Vejiga, lo que hace de esta vía de luz, una entidad totalizadora.

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL AGUA

El agua es el origen, la esencia básica para el mantenimiento de la vida.

Cuando el vector agua-fuego está en equilibrio permite que todos los demás estén en equilibrio.

Del agua, de la energía de los riñones, emergen los canales extraordinarios Dumai, Renmai y Chongmai.

El agua nunca puede estar en plenitud ya que a lo largo de la vida va entrando paulatinamente en vacío.

Los síntomas de **LA DEBILIDAD DEL AGUA** son:

.- dolor lumbar

.- dolor articular

.- cansancio

.- debilidad de la audición

.- debilidad de los dientes

.- caída del cabello

.- transtornos de la orina

.- nicturia (necesidad de levantarse por la noche a orinar)

.- sensación de frío y necesidad de abrigarse más de lo habitual

.- mareos... vértigo...

.- zumbidos de oídos

Cuando el agua se debilita, disminuye el Yin del organismo produciéndose un aumento de Yang. El Fuego se dispara y aumenta dando lugar a la sintomatología siguiente:

.- sed

.- oliguria (escasez de orina)

.- taquicardia

.- hipertensión arterial

.- insomnio

.- mareos

.- inquietud, intranquilidad, euforia

.- dolor cervical (el cuello se palpa como una cuerda y hay cierta sensación de tensión)

.- lengua roja y seca

.- pulso superficial, amplio y rápido

Como el Agua es débil no crea suficiente Madera porque el Yin del Agua no nutre suficientemente al Yang de la Madera, y éste, en el inicio, tiende a escaparse momentáneamente dando los siguientes síntomas:

.- dolor de cabeza

.- zumbido de oídos

.- mareos

También, esta deficiencia conlleva una debilidad dentro del RM de la madera dando:

.- boca amarga

.- calambres musculares.

Al estar débil el Agua, la fuerza de la Humedad deprime aún más a este Reino Mutante pues ejerce un control excesivo sobre él ocasionando los siguientes síntomas:

.- pesadez

.- dolor en los miembros (es un dolor sordo)

.- por fracaso de la regulación de la circulación de los líquidos, se produce un estancamiento de los mismos originando la aparición de edemas.

.- hinchazón de manos y pies

.- a nivel síquico se produce un estado depresivo con el miedo como principal protagonista.

Para compensar esta debilidad del Agua, el Metal entra en hiperactividad dando síntomas como:

.- respiración rápida

.- tos seca

.- piel seca

.- tendencia a la diarrea

.- sudoración abundante

Por otra parte, cuando el Metal es débil, no aporta suficiente energía al Agua, no se crea el Agua suficiente ocasionando una desvitalización de las funciones globales del individuo. Hay intensa astenia, apatía, tristeza, adelgazamiento... Sería el caso típico de la Tuberculosis. No hay que olvidar que las deficiencias prolongadas del Metal merman todas las funciones del organismo por sus repercusiones sobre el agua.

Finalmente, cuando la Madera está mucho tiempo en plenitud, por la causa que sea, se vuelve contra el Agua paralizando su actividad y apareciendo mareos, intranquilidad, miedo, cefaleas, nicturia, oliguria, sordera...

PUNTOS SHU DE RIÑÓN

Madera: Ting (pozo): YONGQUAN: 1R: *"Fuente Floreciente de la Tierra"*.

Fuego: Iong (manantial): RANGGU, LONGYUAN: 2R: *"Valle de la Aprobación"*, *"Dragón de las Aguas profundas"*.

Tierra: Iu (arroyo): TAIXI: 3R: *"Torrente Supremo"*.

Metal: King (río): FULIU, FUBAI, WAIMING: 7R: *"Renovar lo Retenido"*, *"El Retorno"*, *"El Destino Exterior"*.

Agua: Ho (mar): YINGGU:10R: *"El Valle del Yin"*

PUNTOS SHU DE VEJIGA

Metal: Ting (pozo): ZHIYIN: 67V: *"La llegada del Yin"*

Agua: Iong (manantial): ZUTONGGU: 66V: *"Comunicar con el Valle en el pie"*

Madera: Iu (arroyo): SHUGU: 65V: *"Ligadura Fortificada"*

Fuego: King (río): KUNLUN: 60V: *"Montaña del Valle del Lun"*

Tierra: Ho (mar): WEIZHONG: 40V: *"Carga Central"*

OTROS RESONADORES ESPECIALES:

Punto Xi o alarma:

5R SHUIQUAN. *"El origen del agua"*

63V JINMEN. *"Puerta preciosa"*.

Puntos Lo:

4R DAZHONG. *"Gran Campana"*.

58V FEIYANG. *"Vuelo flotante"*

Punto Yuan:

64V JINGGU. *"Capital firme"*.

REINO MUTANTE MADERA

REINO MUTANTE DE LA MADERA

A MODO DE INTRODUCCIÓN.....

"La Tradición dice de este Reino que es una simbiosis perfecta con el Reino Mutante del Agua, una continuidad de ésta, una realidad inseparable. Sería como expresar que es imposible el nacimiento de un árbol sin una gota de agua. De ahí la inmanente fusión de ambos Reinos, situación que no se volverá a repetir en los demás Reinos Mutantes.

Es el Reino que contiene el mayor territorio, con su regente Jupiteriano, en donde la mancha roja -torbellinos de huracanes- simbolizaría a la Vesícula Biliar. Se constituye en el equivalente macrocósmico de este imperio. Su grandeza le hace inestable y su poder le coloca en el filo de lo corrupto. Su frondosidad, en esa íntima cohabitación con el Agua, le hace ser cómplice de ésta, a la vez que es dador de bienes para que todos se sirvan de él. Orada las entrañas de la tierra y la penetra con justicia y decisión. Su mansión del tesoro es grande y poderosa y su custodia le hace recurrir con frecuencia a violentas defensas. Su justicia, como imperio, se expande a los demás Reinos a través de la franja del verde, que se constituye en el asesor y en el estratega de tanto poder.

Su temor, a la vez que su renovación, se encuentra supeditada a la decisión lumínica del Cielo. Se constituye, además, en el pulmón del planeta, a la vez que es el alimentador del mismo, de ahí su inmenso poder. Y como si esto fuera poco, sus sombras le dan un hálito de ternura que también alimenta los más sutiles sentimientos.

Cuando este reino se inmiscuye en la naturaleza del hombre, lo hace bajo tres moradas: el tronco, las ramas y el fruto. El tronco y las ramas se plasman desde el este y, en su acidez, culminan como en una hoja de trébol de dos hojas. Su fruto emana, como todos los frutos, con el néctar de la savia de este árbol; su color es verde; su sabor ácido, preámbulo del amargo del corazón que surge del amor entre los hombres mientras no conoce el dulzor del amor entre los dioses.

Su expansión le lleva lejos, tan lejos que sus ramas llegan hasta la

cima, siempre puede crecer más. Pero en el hombre, gracias a la poda que realiza entre sus frutos se puede prevenir tal acontecimiento, porque cuando éste ocurre apaga la luz de la luminaria de la imaginación y el pensamiento.

La Justicia Divina posó sus ojos en este Reino y en los frutos de su poder y, bajo esta égira, el juicio de este Reino en el seno del hombre tenía como misión la flexibilidad y la comprensión, sin perder la firmeza, de mantener todos los Reinos en equilibrio y en armonía. Y sobre todo la dotó de la suprema virtud del Juez: el Perdón.

Pero pronto tanta supremacía se fue haciendo autosuficiente y, salvo en excepcionales ocasiones, el fluido del fruto se hizo denso y justiciero, prejuicioso, sentencioso y condenador, sin dejar apenas resquicio para la clemencia, y el fruto de la justicia se fue haciendo duro y pedregoso para constituiste en un obstáculo permanente que iría anulando progresivamente la decisión firme y flexible y colocando al hombre en una posición de duda permanente.

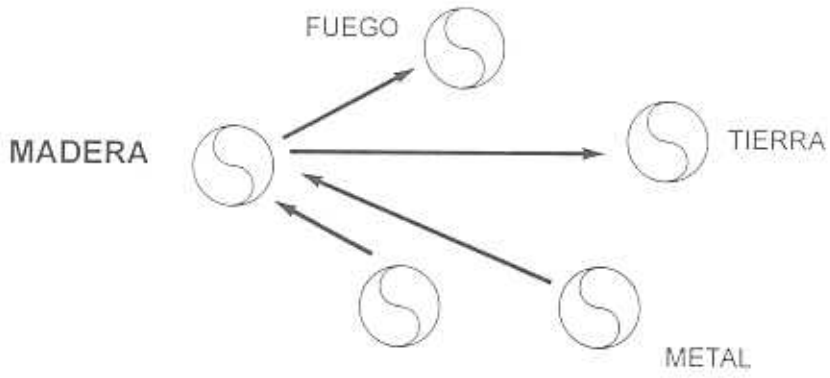
De igual manera el tronco poderoso y fértil, en su hegemónico poder y en su inconmensurable capacidad regeneradora, fue también siguiendo los pasos de su juez y se hizo vulnerable a lo pequeño, siendo medrado en su opulencia por los invisibles depredadores que fueron sembrando poco a poco el terror en el imperio hasta convertirle en multitud de ocasiones en un Reino duro, insuficiente, contraído y sin fuerza.

"Alkimia, Tradición y Milagros"

José Luis Padilla Corral

El Reino de la Madera es el intermediario entre el desarrollo de la Esencia del Agua (Yin) y la culminación del Fuego (Yang). Esta posición de bisagra le da la capacidad de movimiento, pero a la vez le coloca como el Reino más inestable de todos.

Por la posición que ocupa en la dinámica de los Cinco Reinos Mutantes, pertenece a la actividad Yang: procede del Agua, es regulada por el metal, ella regula a la tierra y en su trasmutación va a generar el Fuego.



Esta función de intermediario entre el Agua y el Fuego la vemos reflejada en la ideografia antigua del Reino de la Madera

que nos representa la imagen de un árbol que recogiendo su sustento del Agua (sería la parte inferior) expande su esencia a través del tronco y culmina en sus ramas en la manifestación de esa esencia, manifestación que es de las mismas características pero se dirige hacia el Cielo (parte superior del ideograma).

Esta imagen del árbol ha permanecido a lo largo de todas las culturas del planeta como símbolo con gran cantidad de significados, constituyéndose para muchas como un elemento sagrado.

Así por ejemplo en la cultura hindú la higuera, en la cultura escandinava el fresno, en la cultura germana el tilo, en los celtas la encina... han sido considerados como árboles sagrados porque por un lado simboliza al hombre -que sería ese eje vertical del tronco- sustentado

en la tierra y por el Cielo; por otro porque tiene en sí la idea de toda la cosmogénesis al representar a todo lo Creado como producto de la interacción entre lo Celeste y lo Terrestre; y, finalmente, porque en su ciclo vital puede intuir el hombre su realidad inmortal, pues a partir de la semilla se genera el árbol que cuando culmine su ciclo volverá a renacer de una nueva semilla.

También el árbol constituye un símbolo chamánico por excelencia al sintetizar las posibilidades de vivencia del hombre que oscilan en sus tres planos de realidad: su relación con la Tierra, su relación con el hombre y su relación con el Cielo; o, al decir de las culturas chamánicas, el viaje que realiza el chamán a través de ese "tronco" para llegar al mundo de los Infiernos y al mundo del espíritu.

Todo el reino Vegetal es el símbolo de este planeta. Tiene su color, pues estamos en un planeta azul y el azul y el verde son los colores de este reino mutante que constituye la base de la alimentación de todos los seres vivientes.

Además es a través de la acción del verde (el mecanismo de fotosíntesis de los arboles) que se mantiene el azul del cielo (la atmósfera que permite nuestra alimentación celeste).

La Madera se constituye así en el vector que regula el eje Agua-Fuego, que es el vector existencial de la vida del ser en este plano de existencia. Como veremos al hablar del San Jiao y Xin Bao, la vida -en esencia- es el desarrollo de la alquimia de la transmutación del agua en fuego, estableciéndose ese juego del Yin y el Yang, esencia-manifestación.

COSMOGÉNESIS DE LA MADERA (CORRESPONDENCIAS)

En el Nei Jing, So Wen en su capítulo V podemos leer:

Huang Di dice:

"Yo he oído decir que los hombres santos y sabios de las épocas antiguas daban mucha importancia a las formas y modalidades en que se podía estudiar al cuerpo humano; así hicieron una delimitación según su especie y naturaleza de los órganos y entrañas, cada uno de los cuales

sintetiza su contenido en un canal. Los doce canales se unen según una relación de exterior-interior para formar o establecer la teoría de los seis Canales Unitarios intercomunicados entre si. El Soplo del canal se emite hacia fuera en los resonadores, cada uno de los cuales tiene su sitio, lugar y nombre. Los canales confluyen en los músculos y se reúnen en los huesos. Todos y cada uno poseen origen o punto de partida, un territorio en la superficie, sus vasos secundarios por los cuales fluye sin obstáculos la sangre y la energía, un encadenamiento y una secuencia, una obediencia a los soplos Yin y Yang de las cuatro estaciones de la naturaleza, así mismo establecen relaciones y correspondencias en el cuerpo humano de dentro y de fuera, así como una estratificación exterior e interior.

¿Me puede decir cuales son las leyes correctas que gobiernan su estar?".

Qi Po (el médico de la corte) contesta diciendo:

"La Orientación del Este engendra el soplo del Viento.

El Soplo del Viento engendra el Soplo de la Madera.

El Soplo de la Madera engendra el sabor ácido.

El sabor ácido engendra el Soplo del Hígado.

El Soplo del Hígado engendra a los tendones y los músculos.

Los tendones y los músculos engendran el corazón.

El Hígado ejerce su autoridad hacia el exterior en los ojos.

Todas y cada una de ellas son acciones debidas a los cambios, transformaciones y mutaciones del Yin y del Yang

Su acción:

- en el Cielo es la Profundidad Misteriosa, la fuerza inagotable e ilimitada que se mantiene oculta, y se hace visible y manifiesta en el gobierno absoluto que ejerce sobre los cambios y mutaciones de los 10.000 seres.

- en el hombre se da a conocer en la esencia del TAO y sus leyes que rigen los cambios y mutaciones de todos los seres de la naturaleza.

- en la Tierra se manifiesta en las transformaciones y mutaciones

que hacen que los 10.000 seres nazcan, crezcan, vivan y se reproduzcan.

Estos cambios engendran los cinco sabores.

El conocimiento a fondo de la esencia del TAO, engendra inteligencia y la sabiduría perfecta.

La fuerza oculta que emana de la profundidad misteriosa del cielo engendra el SHEN (espíritu), esta fuerza misteriosa engendra y da nacimiento a cada una de las especies así como los cambios y mutaciones de éstas.

Estos cambios:

-En el Cielo se manifiestan en el Viento.

-En la Tierra en la madera.

-En el Cuerpo Humano en los músculos y los tendones.

-En los Organos en el hígado.

-En el Color en el verde-azul.

-En los Tonos en la tercera nota.

-En los Sonidos de la Voz en el grito.

-En los Cambios Emotivos en la decisión.

-En los Orificios en el ojo.

-En el Sabor en el ácido-agrio.

-En los Sentimientos y Anhelos en la cólera.

La cólera puede dañar el hígado, la melancolía puede frenar o dominar la cólera.

El Viento puede herir o dañar a los tendones y los músculos, la sequedad puede frenar y dominar a el viento.

El sabor ácido y agrio puede dañar a los músculos y tendones, el picante frena o domina al sabor ácido y agrio".

La lectura de este texto nos aproxima a la concepción Universal de la generación del ser a partir de lo Inmaterial y más cercano a la "profundidad misteriosa", como es la Orientación y en él vemos como a partir de la orientación del Este se van a ir "engendrando" elementos cada

vez más cercanos a nuestra comprensión hasta finalmente llegar a la formación del órgano y la entraña.

Siguiendo los criterios de los opuestos y complementarios que conforman en su movimiento y mutación el TAO y todos sus misterios, el hombre sabio de la Antigüedad estableció la estructura y función del cuerpo humano siguiendo el orden establecido en la naturaleza.

Parte de que la posición del hombre es la de mediador entre los dos grandes "poderes": El Cielo y la Tierra, y que debe mantener el equilibrio entre ellos, tanto fisico, como mental y espiritual. Está situado en el punto central, posición que le permite comunicar con ambos mundos.

Viendo desde esa posición el mundo de los opuestos como aspectos contrarios y complementarios (el Cielo y la Tierra son opuestos y complementarios) el hombre es el tercer elemento que sintetiza e interrelaciona esa oposición.

..."El UNO Primordial, el TAO Innombrable comprende a la vez lo único y lo múltiple en el mundo y se da a conocer por los distintos aspectos que adopta en sus tres manifestaciones primordiales:

- En el Cielo es la Profundidad Misteriosa.

- En el Hombre es la esencia del TAO y sus leyes.

- En la Tierra las transformaciones y mutaciones de los 10.000 seres.

- La Profundidad Misteriosa engendra el Shen.

- El Conocimiento del TAO y sus leyes engendra la inteligencia y la sabiduría perfecta.

- Las transformaciones y mutaciones engendran los cinco sabores..."

Todos los fenómenos y manifestaciones de la Naturaleza van a ir apareciendo siguiendo unas leyes de transformaciones y mutaciones que parten desde lo más inmaterial y cercano a la profundidad misteriosa, como es la Orientación, hasta aterrizar en lo más concreto que es el órgano. Generándose así una cascada que se repetirá en todos los Reinos Mutantes:

Orientación— energía celeste—Reino o elemento—órgano—proyección en el cuerpo del órgano.

También nos dice que el exceso de una manifestación puede dañar a otra, y así el sentimiento en exceso se hace patológico y daña al órgano: la cólera daña el hígado. El exceso de energía celeste Viento puede dañar a los músculos y tendones, etc.

A la vez la manifestación del Soplo del Reino que controla a la madera puede frenarla: el Soplo del Oeste que genera el metal frena a la madera, el sabor picante frena al ácido-agrio, la sequedad frena el viento. Es el ciclo Ko interno.

Esta secuencia de acontecimientos de lo inmaterial de la orientación a la concretización del órgano, se mantiene a lo largo de todos los Reinos. Por lo tanto esto nos indica que cada uno de nuestros órganos está sometido a una determinada orientación en el espacio, el espacio que ocupa el ser en su tierra en relación a los movimientos del sol y la luna. De tal forma que cuando nos colocamos de cara al Este recibimos su influencia con todo lo que conlleva de movimiento, viento, ácido, de color, de olor.....

De la misma forma cuando colocamos al paciente en una determinada orientación, también va a recibir sus influencias, y al igual la orientación de la aguja al punturar va a incidir en este sentido. Todo esas consideraciones nos abren un amplio abanico de posibilidades terapéuticas.

Recopilando todas las manifestaciones del Reino de la Madera:

- La Orientación:	El Este.
- La Estación	La Primavera.
- El Color	El azul-verde.
- La Energía Celeste	El Viento.
- El Elemento	La Madera.
- El Sabor	El ácido-agrio.
- El órgano	El Hígado.
- La entraña	La Vesícula Biliar.

- Partes del cuerpo	Tendones, músculos y uñas.
- El Orificio	Los ojos.
- Liquido orgánico	La Lágrima.
- El Olor	El Rancio
- La actitud	La marcha, el movimiento.
- El Psiquismo	La Decisión.
- Psiquismo patologico	La cólera, la ira, la violencia.
- Actitud espiritual	La flexibilidad, la generosidad.
- Planeta que lo rige	Júpiter.
- Sonido de la voz	El grito.
- Alimento	Las verduras.

DINÁMICA DE LA MADERA EN LOS REINOS MUTANTES

Al igual que en el resto de los Reinos Mutantes, el Reino de la Madera establece su relación con los otros Reinos a través de cinco vectores:

- Genera el Reino siguiente, **El Fuego**, así se dice que "*la Madera es la madre del Fuego*". Ser la madre del Fuego, representa la posibilidad de un hijo saludable. El Fuego, el rey, el emperador necesita una madre enérgica, dulce, tierna, emprendedora y precavida. Si así no ocurre el emperador será banal y sus ministros y ayudantes serán mediocres y conspiradores, sujetos a intrigas y subyugados por fuerzas extranjeras. Si la madera crea un fuego estable, el hogar es cálido, confortable y creativo.

Considerando que la mayor reserva de energía en forma de glucosa está en el hígado, si éste tiene un buen funcionamiento va a poder suministrar toda la energía que precise el emperador y el resto del organismo para cumplir su función.

"Dulce" y "Tierna" como contraposición a la ira y la violencia y emprendedora, pero precavida en el sentido de la decisión adecuada sustentada en una reflexión ágil y efectiva.

Si así no ocurre el emperador será débil y el Maestro de Corazón "conspirará" contra él, es decir que no cumplirá su función de forma adecuada y se producirán alteraciones en el psiquismo y en los sentimientos.

-Es generado por **El Agua**. En este sentido la Madera recoge toda la información de la esencia que reside en el Agua, es decir, todas las posibilidades que ha de desarrollar ese ser a lo largo de su vida y la responsabilidad de realizarlas.

La relación entre Agua y Madera es especial dentro de la dinámica de los Reinos pues el objetivo final del Agua es culminar en el Fuego y ese paso está regulado y mediatizado por la Madera. La esencia Yin del agua se alberga en el vector Yin de la Madera, el hígado y se expande de forma **armoniosa y rítmica** hacia su vector Yang, la Vesícula Biliar, para generar el Fuego.

Este es uno de los factores que hacen de la madera el reino más inestable de los cinco.

- Ejerce una acción reguladora sobre la Tierra. Esta relación de interdependencia que la madera ejerce sobre la Tierra es mutua. Es decir, mantienen una homeostasis, un equilibrio.

La Tierra, como veremos más adelante, por ser el reino distribuidor por excelencia se erige como Centro. Pero la madera también tiene una cierta función de centro por varias razones:

- por ser el elemento intermediario entre el agua y el Fuego, la esencia y la manifestación de la vida.

- por ser su energía celeste el Viento, que vehiculiza el resto de las energías y está de forma permanente en todas las manifestaciones.

- por ser la representante del hombre en este plano de existencia, ya que habitamos un planeta azul y nos nutrimos gracias al verde, el reino vegetal.

Si la madera es débil y ejerce poco control sobre la tierra, esta que tiende al estancamiento, a la quietud, va a enlentecer todos los procesos del organismo y el centro perderá dinamismo y efectividad.

Si por el contrario la acción de la madera es excesiva el centro se desplazará hacia ésta y será un centro muy volátil, muy inestable, pues una de las características de la madera es la inestabilidad, que le viene dada por su energía celeste -viento- que es imprevisible, volátil e inestable, y por su función como balancín entre el Yin y el Yang. Por tanto, si el centro se desplaza hacia la madera, se vuelve inestable .

Así, del equilibrio y la armonía adecuada de este eje va a depender que el centro sea adecuado y el movimiento del resto de los Reinos se genere de forma rítmica y sin estancamientos.

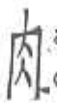
- Es regulada por el Metal. Nos dice la Tradición que *el metal corta la madera*. Por el ciclo Ko interno el Soplo del Metal frena la actividad de la madera. De esta forma, a través de la respiración podemos modular un exceso de la madera, como puede ser un escape de Yang o un ataque de cólera.

Pero a la vez, cuando ésta necesita un esfuerzo especial -por ejemplo en una situación de ejercicio físico intenso- el pulmón aumenta su actividad para posibilitar el aporte de soplo necesario para la nutrición adecuada de los músculos.

-Interrelación de los dos vectores del Reino. Existe una relación de interdependencia entre el órgano – Yin: el Hígado y la entraña –Yang: la Vesícula Biliar.

De la correcta dinámica del TAO que forman Hígado y Vesícula Biliar va a depender el funcionamiento adecuado del Reino de la Madera.

IDEOGRAFÍA DE HÍGADO: GAN



El primer ideograma significa "carne", y ya sabemos que aparece en todos los demás órganos y entrañas, excepto en el corazón.

Los otros dos ideogramas se traducen por: *ofender, violar, transgredir, estar relacionado con, concernir, implicar, intervenir.*

También significa: *los márgenes de la corriente, tronco de árbol, capacidad, talento, poder, ejecutar, arreglar, ejercer.*

El hígado es el órgano más grande de toda la economía y se corresponde con el planeta más grande de nuestro sistema solar, que es Júpiter. Que como dato "curioso" tiene una zona en su superficie: *"la mancha roja"* que está formada por un acúmulo de vientos huracanados que no es difícil de relacionar con la Vesícula Biliar.

Dentro del organigrama social que establece la Tradición China para definir las funciones de los órganos y entrañas, el hígado es el general, pues es el Gran estratega que va a establecer lo que va a suceder en el resto del imperio. Por ser el almacén del Yin del agua, es el que sabe lo que se puede utilizar en cada momento.

No lo va a distribuir, ésa será función del bazo, pero es el que sabe cómo tiene que distribuirse.

Aquí de nuevo se vuelve a ver la gran unión que existe entre la madera y el agua, pues en realidad "el estratega" es el Riñón, por poseer la esencia que tiene que desarrollarse, pero quien tiene las ideas de cómo desarrollarla y ponerla en movimiento es el Hígado.

En este segundo ideograma vemos reflejada la expansión hacia el exterior (en la cruz superior) y la expansión hacia el interior (cruz inferior) que, a modo del árbol, realiza el hígado: expandiendo sus raíces hacia el interior de la tierra y sus ramas hacia el cielo.

Entre medias de estas dos cruces hay una boca que dice, que se expresa y que se corresponde a la Vesícula Biliar.

Una de las características del hígado es **la generosidad.** La generosidad que nos daba la imagen de ese árbol frondoso capaz de

albergar la vida de otros seres en sus ramas, en su tronco y en sus raíces, es decir en su expansión exterior y en su expansión interior. Que además es capaz de dar sombra al leñador que le cortará y, aún después de sentir herida su corteza, es capaz de dar resina que perfuma el hacha que le hirió... *"Sé como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que le hiere"* (Tagore).

En el hígado encontramos esta generosidad que –además- está en el hombre por eso el siguiente ideograma empieza por un hombre.

Y la expansión de esta generosidad sólo está limitada por la línea superior, el Cielo.

Si el hombre no deja que fluya esta generosidad, su madera, su hígado se va a estancar, no se va a expandir de forma adecuada y van a aparecer alteraciones.

Como almacén del Yin, almacena la sangre; y se dice que es "la residencia del alma generosa", que es lo mismo que decir que "el límite de esa generosidad sólo lo pone el Cielo". Si el hombre se queda anclado en sus raíces, si no es capaz de expandir esa generosidad de su hígado, todas las funciones de éste -desde la creatividad hasta la decisión- se van a ver alteradas y poco a poco la persona se irá volviendo más miedosa, más irascible, más colérica, más dudosa, con mayor agresividad.

La manifestación anímica del hígado es "el espíritu de la fuerza". Al igual que tiene la capacidad de la violencia, tiene la capacidad de la regeneración. Por ser el que almacena, el que contiene todo ese potencial de energía y sangre, a partir de él se puede desarrollar toda la violencia, desde luego, pero también tiene toda la fuerza necesaria para la regeneración.

Finalmente, aunque sin querer agotar las características propias del hígado, otra cualidad que hay que reseñar es "la flexibilidad", que como el bambú se mece ante el viento y se sabe combar cuando éste arrecia, sin ofrecer resistencia, pero cuando éste cesa retoma su posición vertical, pues sabe que su función es ascender hacia el Cielo.

Resumiendo las funciones del hígado podemos decir:

- Almacena el Yin del riñón.
- Su expresión es el movimiento.
- Conserva y almacena la sangre.
- Drena la energía y regula la circulación de la sangre.
- Controla los tendones, los músculos y las uñas.
- regula la visión.
- Es sustancialmente Yin, pero funcionalmente Yang, es decir que es un órgano de depósito, de depósito de sangre... un órgano macizo, Yin. Pero sin embargo su función es Yang porque es el movimiento, el viento, la madera, la transformación.
- Como el árbol y junto con otros reinos -como la tierra y el agua- regula el crecimiento.
- El riñón y el hígado tienen el mismo origen y se intergeneran. Esto quiere decir que el Yin del hígado procede del Yin del riñón y que la energía del riñón y la del hígado son como una continuidad la una de la otra, siendo difícil a veces diferenciar los síntomas de uno y otro.
- Finalmente se relaciona con la Vesícula Biliar, su entraña acoplada.

IDEOGRAFÍA DE VESICULA BILIAR: DAN

El primer ideograma significa "*carne*".

El segundo se traduce por: *hiel, bilis, audacia, bravura.*

Esta entraña extraordinaria que es la Vesícula Biliar esta adherida al hígado como para regular el poder de expansión de la generosidad del hígado. Porque en la última parte del ideograma de hígado veíamos como su generosidad se expandía y solo estaba limitada por el Cielo. Entonces, ante los requerimientos de la estructura podría ir dando, dando, dando y agotarse. Por tanto, la Vesícula Biliar **es el juez que va a decidir** cómo expandir esa generosidad del hígado.

Al contrario que el resto de las entrañas que elaboran la energía que luego se va a almacenar en los órganos, en el caso de la Vesícula Biliar es ella la que almacena el producto de elaboración del órgano y lo expande según su decisión. Por lo tanto va a almacenar toda esa generosidad y después, gracias a sus movimientos de contracción-expansión, va a expandirlo al resto del organismo..

De esta forma la Vesícula Biliar se constituye en el **vehículo de la expansión del hígado**.

Si vemos el segundo ideograma: el trazo superior se corresponde con la decisión celeste, que actúa sobre una puerta que tiene en su interior una estructura abierta para poner un sonido, que va a ser el ideograma que hay debajo que significa *verbo, palabra.*

Esto significa que cada órgano de nuestra economía tiene un sonido, al igual que cada elemento del Universo tiene un sonido. Y ese sonido de cada órgano ha sido decidido por la VB, por decisión del Cielo. Es por eso que la VB abre el Vaso Maravilloso que representa La Creatividad del Cielo en el Octograma de Fu Shi, como veremos más adelante.

Cuando el organismo está en equilibrio la melodía que resulta es "el sonido del silencio", que es un signo de la decisión equilibrada de la VB. Y es cierto que cuando estamos sanos no notamos a nuestros órganos, no los "oímos", sólo se ponen de manifiesto, "los oímos" cuando aparece el desequilibrio. Y se manifiesta a través del **dolor**.

Cuando un órgano se altera su sonido se convierte en el centro, y aparece su sonido audible **-que es el dolor-** producto de la alteración de la capacidad de decisión de la VB. Por eso el color de la tez, cuando surge el dolor, es el verde: el color de la VB.

Con el sonido de cada órgano la VB expresa la respuesta de cada una de las partes del cuerpo a los afectos, los sentimientos, las premoniciones, las intuiciones... todo lo que le viene del exterior, guiada siempre por la asistencia del Cielo, la verdad y la generosidad del Hígado.

Si estos son los ingredientes que guían **La Decisión**, que es la entidad visceral de la Madera, esta será permanente, constante, precisa y oportuna, madurará en el interior -surgiendo del trabajo interior de la reflexión de lo cotidiano- para florecer y expandirse hacia el exterior.

No será una decisión basada en el estímulo-respuesta, que se agota casi en el momento de nacer, que perpetúa su presencia, que como no es oportuna ni continuada siempre surge de forma explosiva, transformada en violencia, cólera, ira.

Esa clase de decisión la vemos muy frecuentemente hoy y es la del hombre que paulatinamente va almacenando reflexión que en sí misma es obsesiva y que no ha tenido en cuenta la totalidad de su propia experiencia, que se ofusca en un solo detalle, quedando fijado a una obsesión que ha ido madurando... hasta que un día violentamente "decide"..... y decide cargado con una maleta de agravios, de insultos, de miedos..... y nada cambia. NO, ésta NO es la decisión de la VB.

La decisión de la VB es la decisión de lo cotidiano, en una decisión permanente, que no se anuncia a bombo y platillo, que no se obsesiona, que no necesita razonarse.... ningún árbol razona ni anuncia el brote de una rama o la salida de una flor, sencillamente lo hace.

Pero esta decisión **sí permite el cambio**, pues en su movimiento permanente y poco a poco, cada día -al igual que el árbol- el ser va creciendo y cambiando sus costumbres, sus manera, de una forma imperceptible pero auténtica y veraz.

..... Y decíamos que la VB con su decisión expandía la generosidad del hígado. ¿que ocurre cuando esta decisión es inoportuna, cuando no se decide a tiempo, en el momento preciso, cuando la decisión no es fruto de la escucha interior, cuando no se tiene en cuenta el sonido interior, cuando está acompañada de la justificación, cuando enmascara la mentira, cuando sólo va dirigida a la consecución de nuestro propio egoísmo, cuando es inoperante....?

El hígado es el general, es el aliento de la generosidad, pero también en él se forma y desarrolla **la agresividad, la ira, la cólera**, que se producen irremisiblemente cuando la función de la VB no se realiza correctamente o no se realiza. Y el hombre para justificarse recurre a la violencia, a la cólera, como forma de acallar la voz de su general.

El único vehículo que puede hacer posible la decisión en su momento adecuado y evitar la aparición de la violencia, de la cólera inesperada e improcedente, es **La Verdad, La Sinceridad** . La Verdad en cada instante, en cada momento, es la que hace posible la permanente decisión que siempre se ajusta a la situación.

La aliada de la mentira que hace imposible la decisión y favorece la ira y la cólera es LA JUSTIFICACIÓN, justificación para mentir, para decir verdades a medias, para palabras mal interpretadas...

Con la Sinceridad, la decisión se vuelve el viento continuo que transporta el fruto de la generosidad del hígado.

Además la VB **abre el Vaso Maravilloso TAI MAI** que representa la *"Creatividad del Cielo"*, cuyo ideograma en su primera parte, no en balde coincide con el de hígado.

Así en el hombre la VB es la directora de **la Creatividad**. Va a ser la llave de paso, el poder de decisión que va a abrir las compuertas para que circule -como un torrente- la creatividad que el hombre lleva impresa por decisión celeste, la capacidad de imaginación, la astucia, el arte del asalto, la realización del ideal.

Resumiendo las características de la VB podemos decir:

- Es la que expande la generosidad del hígado.

- Pone el sonido al resto de los órganos y vísceras del organismo.

- Controla la decisión, que tiene en cuenta a todos los factores pero que a la vez es ágil, rápida, constante y oportuna.

- Abre el Vaso Maravilloso DAI MAI, o "*canal de cintura*" que engloba el ascenso y descenso de las energías del sujeto, y que se corresponde con la *Creatividad del Cielo*, por lo cual va a permitir que se desarrolle toda la capacidad creativa del sujeto.

- Es una entraña extraordinaria y por tanto recoge la quitaesencia del hígado y la va a expandir. Y realmente es la única entraña extraordinaria que está asociada a un órgano porque las demás: útero, cerebro, médulas, huesos y vasos, no están acopladas a ningún órgano.

LA MADERA: UN REINO EXCEPCIONAL.

Realmente todos los Reinos mutantes son **excepcionales**, porque, aunque sé les trate de abordarlos de una forma semejante, sus características son diferentes en cada uno.

En la Madera confluyen varias situaciones que hacen que sea diferente a los demás:

- por una parte el hígado es el órgano más grande de nuestra economía y actúa como reservorio del Yin del Agua que luego la VB transmutará y proyectará en Fuego.

También el hígado tiene la capacidad de hacer escapar el Yang, en base al acúmulo de Yin que posee y, en base a eso, en determinadas ocasiones -cuando la VB no cumple adecuadamente su función- el excesivo Yin acumulado se muta de forma brusca en Yang y se "abre esta vía de escape" que se realiza a través de un vaso que conecta el canal de hígado con **BAE HUI** 20 TM y que puede producir un aumento de tensión arterial, rubor, calor en la cara, acúfenos, mareos, amargor de boca.....

-por otra parte, la Vesícula Biliar tiene un sentido ambivalente pues actúa como víscera -con una función semejante aunque no igual al resto de las vísceras- y además como entraña curiosa.

Además -a diferencia de otras vísceras que, en general, tienen la función de hacer la primera purificación de la energía que les llega, para luego depositarla en el órgano- la VB es el reservorio de la producción de la esencia Yin del Hígado.

El hígado elabora la bilis a partir de la esencia Yin de los riñones y se almacena en la VB, para después proyectarse al exterior (al ID) para configurar el proceso digestivo.

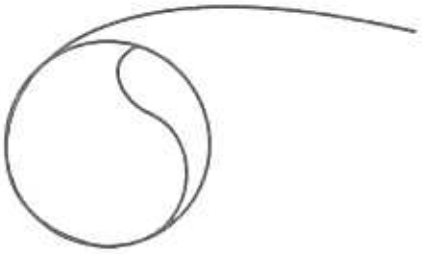
La función de víscera de la VB, por tanto, es diferente a la de las otras vísceras porque alberga la esencia material que genera el hígado para ser utilizada, precisamente, en los procesos de absorción de energía a través de la alimentación.

Por lo tanto el papel de la VB se convierte en un papel central en cuanto a elemento que va a permitir el fino y delicado equilibrio entre todas las energías. Por eso especifican los Textos Antiguos que el papel de la VB es el de ser un juez equilibrador, que coloca cada energía en su lugar con objeto de que el organismo alcance una armonía y un equilibrio.

- Desde el punto de vista de la dinámica de los Cinco Reinos Mutantes, la Madera y el Agua se consideran en los textos antiguos como un solo vector, pues la Madera es el vehiculo que utiliza el Agua para manifestar su expansión.

La posición que ocupa la Madera en la dinámica de los Cinco Reinos pertenece a la actividad del Yang, pues en su transmutación va a generar Fuego.

Si tuviéramos que hacer una representación que nos ayudara a entender esto sería a través de definir el TAO de la Madera como símbolo:



La representación del Tao es un símbolo en perpetuo cambio y movimiento. Y en el caso de la madera refleja el gran reservorio de Yin de los riñones que es el hígado que está a punto de colapsar al Yang, la VB, situación que la fuerza a estar en permanente mutación, en permanente decisión .

La situación especial de este TAO hace que tenga esa posibilidad de "escape de Yang" que se expresa en su símbolo, y que nos hace ver que, como elemento intermediario, la Madera es el vehículo que proyecta la segunda transformación de la esencia de los riñones. El objetivo de la esencia es llegar a la culminación del Fuego y esto se realiza a través de la Madera.

- La madera es el Reino más inestable de todos porque viene precedido en su generación por el Viento.

Las demás energías celestes son más previsibles y están perfectamente localizas en su posición en el espacio. Pero el viento puede aparecer en una zona fría, en una zona caliente, en una región seca.....

El viento es el vehículo que, además de transportar cualquier tipo de energía, se encuentra presente en los demás Reinos.

Se puede medir la velocidad del viento, pero no el tiempo que va a durar, el sentido que va a seguir o si va a cambiar. Eso le da el carácter de **imprevisibilidad** al Reino.

El hecho de que Viento-Madera esté en todos los lugares es porque **es el factor que anima la vida, le da movilidad**. Cuando el ser -como estructura viva- desaparece a través del tránsito que le lleva a otra dimensión, también el viento -como función de ese organismo- desaparece.

Por eso el centro que ocupa la Tierra como estructura, es compartido o desplazado por la actividad de la Madera. Porque específicamente la madera está presente en todos los lugares para hacer posible **la dinámica del cambio, del movimiento, de la imprevisibilidad**.

Todos tenemos la experiencia de haber hecho un salto, una carrera.... algo en una situación peligrosa que, en condiciones normales, no seríamos capaces de hacer. Esto es debido a que toda la energía ha sido puesta en estado de alerta y ha ocurrido algo **imprevisible**. Esta capacidad depende de la Madera.

Y es una capacidad **la improvisación**, la respuesta ante **lo imprevisible**, que cada día más el hombre de hoy va perdiendo. Todo está previsto, no sólo a nivel físico, sino a nivel psíquico y espiritual. Las posibilidades de cambio, de ver las cosas de otra forma son cada vez menores. Y el organismo, como tal entidad, está preparada para moverse y cambiar; todas las cosas que nos rodean se mueven y el hombre, al quedarse cada vez más quieto, va dejando su mente cada vez más quieta.

Así se hace paulatinamente más **dependiente**, pues su capacidad de adaptación y de respuesta ante algo que no esté previsto ya es mínima y, ante cualquier pregunta o problema, la actitud es no buscar la respuesta sino que se la den de fuera -que el movimiento se le suministre desde fuera- con lo cual las posibilidades de cambiar son cada vez menores.

En base a este concepto de la dinámica de la Madera, hay que recuperar la opción de la espera en el movimiento. Ante cualquier situación inesperada o de búsqueda hay que desarrollar la suficiente espera en el movimiento, para descubrir el sentido del acontecer y darle su universalidad, para ir descubriendo en el interior la posición que ocupa cada ser en el Universo -porque está configurado así- ir descubriendo qué tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir.

Por tanto, a través del conocimiento de la actividad y la función de la Madera, podemos determinar si un individuo está en estado de salud o no. Si aunque tenga alguna alteración sigue moviéndose y haciendo lo que habitualmente hace, es que está sano. En la medida en que entra en quietud o hiperactividad es que está fuera de ese equilibrio y si la enfermedad no se ha manifestado todavía, lo hará tempranamente.

No se trata de llevar al máximo la capacidad de la madera, sino de dosificarla adecuadamente. Por eso se hace tanto hincapié en las Antiguas Tradiciones en el Arte de la Respiración, como elemento regulador que va a posiblitar recuperar el ritmo del movimiento y que éste cada vez sea más ágil y elegante. Y que, a medida que se avance en edad, se mejore en estética, el saber estar, el saber pronunciar la palabra adecuada, el saber hacer el movimiento preciso.

FISIOPATOLOGÍA

Podemos deducir la Fisiopatología de la Madera atendiendo a la alteración que sufre en sus **funciones:**

1- Función de balance entre el Yin del Agua y el Yang del Fuego.

Cuando esta función se altera, el paso de Yin a Yang no se produce de forma equilibrada y armoniosa sino de manera brusca e intempestiva, produciéndose lo que se denomina Escape de Yang. Al ser el Yang más volátil, tiende a ascender por una parte a la cabeza por el canal interno que une **QI MEN:**14H, con **BAE HUI:** 20 TM, y por otra a expandir el fuego por toda la economía del sujeto.

Así aparecerán síntomas como:

- Oleadas de calor en la cabeza.

- Sofocos. Por ejemplo los sofocos típicos de la menopausia son producidos por déficit de Yin de los riñones que hace que el fuego se escape.

- Alteraciones del ritmo cardiaco, que suelen cursar con taquicardias, por excesivo Yang en el corazón.

- Aumentos en la tensión arterial que pueden ser bruscos o de manera continuada, si la deficiencia de función es crónica.

- Si el viento interno es muy intenso y muy incontrolado pueden producirse convulsiones.

- También pueden producirse accidentes cerebrovasculares, es decir la subida de Yang a la cabeza de forma incontrolada puede producir la rotura de los vasos cerebrales o la obstrucción de los mismos,

provocando la lesión cerebral.

- Mareos, cefaleas, acúfenos.

- Crisis de ansiedad, ira o cólera.

2- La expresión de la Madera es el Movimiento, el Ritmo, la Imprevisibilidad y la Creatividad.

Cuando esta función está debilitada aparece **la astenia**, el cansancio, tan típico por otra parte -y a veces síntoma único- en la alteración hepática que se produce en las hepatitis, sobre todo en su inicio. Por eso el reposo absoluto que se prescribe a estos pacientes, si bien en un inicio puede ser necesario, rápidamente tiene que ser sustituído por un movimiento moderado para que, precisamente a partir de recuperar el movimiento, pueda favorecerse la recuperación de la función hepática.

También la deficiencia de la función de creatividad e imprevisibilidad nos va a dar síntomas en el psiquismo del paciente como son **la apatía, el estatismo, la falta de creatividad.**

3- Almacén y control de la distribución de la sangre.

La madera regula la cantidad de sangre que está a disposición del organismo a través de esta capacidad de almacenar, conservar y controlar la sangre.

Cuando esta función no se realiza de forma adecuada van a aparecer: **calambres musculares y falta de fuerza en los músculos** por falta de nutrición adecuada de los mismos. Cuando la función de almacén está alterada ésta se escapa produciéndose **hemorragias.**

4- Controla el drenaje y la dispersión de la energía.

Como "general", el hígado es el que sabe donde están todos los elementos que precisa el organismo para realizar una función en un momento preciso, además sabe lo que tiene almacenado y lo que puede o no puede dar en cada situación. Así, si su función es adecuada, la sangre y la energía de todo el organismo están en equilibrio.

Por controlar el "drenaje" va a permitir que la circulación de la sangre y la energía se realice de forma adecuada en el resto de los órganos. Además por ser la VB quien abre el Canal Circular de DAI MAI -que engloba todas las energias que ascienden y descienden- va a controlar el ascenso y descenso del Soplo del resto de los canales.

Nos dice el So Wen: *"La energía del bazo asciende y la energía del estómago desciende"*. Van a ser estos dos vectores -por la íntima relación madera-tierra- los que se van a ver más afectados cuando la madera pierde su función de "drenaje" de la energía.

Y así se produce un estancamiento en el movimiento de las energías del bazo y del estómago de manera que:

. el Soplo del Bazo desciende, lo que produce una **disminución del apetito, meteorismo, hinchazón abdominal y diarreas.**

. y el Soplo del estómago asciende, produciéndose **vómitos, hipo, eructos.**

5- Como veíamos, la afectación del sentimiento puede dañar al órgano y, en este caso, un trastorno mantenido del humor en el sentido de la irascibilidad, la tristeza -puesto que la función del hígado es expandirse y moverse- puede llegar a estancar el Soplo del hígado, produciéndose **dolor en el pecho, dolor en hipocondrios y alteraciones en el humor**, en el sentido de la cólera.

6- Control sobre los músculos y tendones

Cuando esta función se altera aparecen: espasmos, temblores, calambres musculares, entumecimiento de los músculos de las extremidades, contracturas, tendinitis, dolores musculares.... síntomas siempre producidos por la falta de la flexibilidad de la Madera: rigidez, espasticidad y contractura.

7- La Energía del Hígado se manifiesta en las uñas

Unas uñas fuertes y elásticas nos están dando una información de que la energía de la madera es adecuada. Unas uñas débiles, quebradizas, frágiles y deformadas nos están indicando que hay una alteración en el Reino de la Madera.

8- El Hígado se refleja en los ojos y controla la visión

En el ojo afloran la energía de todos los órganos. Así:

La pupila se corresponde con el Riñón.

El iris se corresponde con la energía del Hígado.

La esclerótica depende de la energía del Pulmón.

Los ángulos de los ojos dependen de la energía del Corazón, así como la expresión de la mirada.

Los párpados dependen de la energía del Bazo.

Pero a parte de controlar la función del músculo ciliar -que es el que forma el iris- la visión depende de la energía de la madera.

Por tanto si la función de la madera se altera se produce **disminución de la agudeza visual, visión borrosa, ceguera nocturna**.

Si en el hígado hay un exceso de Fuego, van a aparecen las **conjuntivitis**, ojos rojos, hinchados, dolorosos, y con lacrimeo.

9- La manifestación síquica de la Madera es el HUM:

Que se expresa a través de **la Decisión**, que va a dar la impulsividad y el empuje al sujeto, pero que cuando está alterada va a generar **la ira y la cólera**.

Y en el terreno del psiquismo y las ideas, la VB tiene una importante función en toda la actividad psíquica del sujeto, por su expansión en el cerebro, sobre todo a nivel de corteza cerebral y de las interconexiones dendríticas.

De ahí que todos los procesos creativos e imaginativos dependan del hígado y sobre todo de la VB.

Decíamos que si había un déficit de energía de Hígado había una tendencia a la rutina, falta de imaginación, apatía. Además de esto hay una **incoordinación de ideas, ansiedad y puede llegar a haber miedo**.

La alteración en la **decisión** bien puede provocar **indecisión** o **decisiones precipitadas** y cuando la insuficiencia es más grave el

hombre entra en un estado de **duda permanente**.

10- Alteraciones de la Energía Celeste Viento.

Decíamos que el Reino de la Madera se correspondía con el Viento. Éste le daba su carácter de **imprevisibilidad**. Cuando este viento se altera por una deficiencia en la función de la madera o bien por un ataque de viento externo, puede dar diversos síntomas:

- **Cefaleas** que suelen ser cambiantes o bien tomar el recorrido del canal de VB y que se suelen acompañar de enrojecimiento de los ojos, fotofobia, y boca amarga.

- **Alteraciones psíquicas:** trastornos por ira o cólera que generan violencia, pero que pueden llegar a ser más graves y desarrollar lo que se llama "**Locura Yang**". Cursa con verborrea, palabras inconexas, mucho movimiento, insultos.

- **Alteraciones digestivas** con despeños diarréicos, heces de color verdoso con muchos gases y un poco líquidas.

- **Dolores musculares** intermitentes, que aumentan con la presión, de tipo calambres o contracturas. Es la típica **tortícolis**.

- **Expansión del Viento**. Por su cualidad el viento puede vehiculizar cualquier otra energía externa: calor, sequedad, fuego, humedad. Son los agentes infecciosos que la Tradición llama Energías curiosas y que se han traducido como "energías perversas". Éstas penetran en el organismo a través del Viento, pudiendo generar procesos infecciosos.

También la expansión de viento puede mover una energía acantonada y va a ser el responsable de la expansión de los tumores a otros lugares de la economía, como son las metástasis.

INCIDENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LA MADERA EN EL RESTO DE LOS REINOS MUTANTES:

Como ocurre en los demás Reinos, en la medida que uno se altera en su actividad repercute en los otros de tal manera que en el caso de la Madera, la secuencia de acontecimientos será la siguiente:

1- En caso de deficiente función de la Madera:

- Su primera consecuencia será la insuficiencia propia y su propia patología. Su manifestación más representativa es **la Astenia.**

- En la medida en que la deficiencia se perpetúa, no genera el Reino del Fuego de forma adecuada, aparecen **trastornos cardiacos** como bradicardia, taquicardia, inapetencia, y después **trastornos digestivos** de tipo dispepsias y alteraciones en la asimilación.

- La regulación de la Tierra se altera y ésta se estanca pudiendo aparecer **edema, y trastornos digestivos** del tipo indigestión, inapetencia o polifagia, según el momento de la afección.

- El control que ejerce el Metal sobre la Madera se ve aumentado, por lo que vamos a tener **alteraciones respiratorias**, con disnea, bronquitis. Y síntomas producidos por un agotamiento aún mayor de la madera, como son: dolor en hipocondrio derecho, éstasis biliar y cólicos hepáticos.

- Finalmente se altera el Agua pudiendo aparecer síntomas de su deficiencia como son: **dolores lumbares, impotencia, anemia**.

2- En el caso de una excesiva actividad de la Madera:

.- El Fuego se acrecienta en un principio, pero de manera breve, para pasar luego al estado de deficiencia como en el caso anterior, ya que el exceso de actividad de la Madera sigue el ciclo interno KO.

- Así va a aumentar la regulación sobre la Tierra y termina deprimiendo la actividad de ésta, pudiendo aparecer **trastornos digestivos** como indigestión, pesadez, aerofagia, y trastornos de la glucemia.

- La excesiva actividad del hígado crea una **hiperactividad del**

Yang y hace que éste ascienda a través del canal propio, creando plenitud de fuego en la cabeza. Así se puede ocasionar: acúfenos, cefaleas pulsátiles, glaucoma, taquicardia, hipertensión y en sus formas graves accidentes cerebrovasculares.

- El Metal se ve mitigado en su influencia sobre la Madera y pueden aparecer **dolores costales, dificultad respiratoria, hipo, trastornos en la evacuación**.....

- El excesivo viento se vuelve contra la madre y el Agua es atacada provocando **trastornos urinarios** del tipo de nicturia, polaquiuria y **dolores lumbares** de carácter errático.

PUNTOS SHU ANTIGUOS DEL HÍGADO

Madera: Ting (pozo): DADUN: 1H: *"La Gran Abundancia"*.

Fuego: Iong (manantial): XINGJIAN: 2H: *"Intervalo Activo"*.

Tierra: Iu (arroyo): TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*.

Metal: King (río): ZHONGFENG: 4H: *"Sello Central"*.

XUANQUAN: *"Suspender el Origen"*.

Agua: Ho (mar): QUQUAN: 8H: *"Fuente de la Curva sinuosa"*.

PUNTOS SHU ANTIGUOS DE VESÍCULA BILIAR.

Metal:Ting (pozo): ZUQIAOYIN: 44VB: *"La caverna"*, *"Vía de comunicación con el Yin en el pie"*.

Agua: Iong (manantial): XIAXI: 43VB: *"Defender el Torrente"*.

Madera: Iu (arroyo): ZULINQI: 41VB: *"El Descenso de las lágrimas"*.

Fuego: King (río): YANGFU: 38VB: *"Depósito del Yang"*.

Tierra: Ho (mar): YANGLINGQUAN: 34VB: "*La Fuente de la colina Yang*".

OTROS PUNTOS ESPECIALES DEL CANAL

Punto alarma, TRSI, Xie o Geki:

Hígado: ZHONGDU: 6H: *"Capital Central"*

Vesícula Biliar: WAIQIU: 36VB: *"Colina Externa"*

Punto Lo: Hígado: LIGOU: 5H: *"Canal de la Madera"*

Vesícula Biliar: GUANGMING: 37VB: *"Claridad Radiante"*

Punto Yuan: QIUXU: 40VB: *"Confluencia de la colina"*.

REINO MUTANTE FUEGO

REINO MUTANTE DEL FUEGO

En el Reino Mutante del Fuego inciden unas características que le hacen diferente a los demás Reinos Mutantes. Cuando hablábamos del Agua veíamos que, curiosamente, la Vejiga, el vector Yang, representaba en el tronco todas las posibilidades de armonizar a los cinco órganos.

En el caso de la madera vemos que la Vesícula Biliar cumple un doble rol de entraña curiosa y entraña normal, y que desempeña la función de escape del Yang hacia arriba, y que el Hígado, sin embargo, forma una sola unidad con el Riñón, en el sentido de que forman un "eje vectorial" donde el Hígado se constituye en el depositario de la primera expansión del Yin.

Cada Reino Mutante tiene unas particularidades que le son individuales, por lo cual, es un error considerar que cada Reino en sí se comporta de la misma forma. Se comportan de forma diferente. Las cinco actividades de nuestros órganos coinciden para mantener una armonía, para mantener un equilibrio y para mantener la salud, pero cada uno en sí mismo es muy distinto a los demás en su comportamiento.

En el caso del Fuego nos encontramos también con una situación diferente en cuanto que el Fuego configura dos Daos, en el sentido de que "el Calor" se relaciona con el CORAZÓN y el INTESTINO DELGADO, y "el Fuego" propiamente dicho se corresponde con SAN JIAO (Tres Calderos, Tres Fogones, Triple Recalentador) y XIN BAO (Maestro de Corazón).

Este apéndice que le ha salido al Fuego –y nos referimos a San Jiao y Xin Bao- es un apéndice muy especial puesto que se trata de dos situaciones energéticas que no tienen un sustrato físico –como ocurre con Corazón e Intestino Delgado- y que les va a hacer jugar un papel de intermediarios entre lo Celeste y lo Humano. Realmente no forman parte de los Reinos Mutantes y serán estudiados en un capítulo aparte.

El FUEGO representa la fracción Yang de la manifestación del Tao. Dentro de la dinámica de los cinco Reinos Mutantes, el papel que ocupan Corazón e Intestino Delgado es "La Culminación del Yang".

Entonces, dentro de la dinámica de cada uno de los cinco, el camino que recorre el ser vivo es, a partir del Yin absoluto, desarrollarse hasta llegar a la culminación del Yang, el Fuego.

Este fuego representa el máximo de Yang, que vamos a equiparar con actividad, movimiento, luz, hombre, montaña, sol... todos aquellos atributos que de alguna manera configuran una actitud que es el movimiento.

Si bien la primera manifestación de "el movimiento" la representa la madera, el fuego es su culminación. Todos aquellos procesos en que hay movimiento, hay actividad, se configuran con el movimiento Fuego, es decir que el Fuego es la manifestación máxima de la vida, según la Medicina Tradicional China.

Esta actividad máxima se manifiesta en el organismo a través de cuatro vectores que son:

EL CORAZÓN

EL INTESTINO DELGADO

que constituyen lo que se ha denominado FUEGO IMPERIAL.

XIN BAO (MAESTRO DE CORAZÓN)

SAN JIAO (TRIPLE RECALENTADOR)

que constituyen el denominado FUEGO MINISTERIAL.

El Fuego es el único elemento que dispone de cuatro vectores para realizar sus funciones. Como es el máximo de Yang necesita mucha potencialidad para funcionar. Dispone de cuatro, aunque en realidad son dos. La apariencia y la realidad son cuatro, pero la manifestación son dos, El Intestino Delgado y El Corazón, que son los que tienen un soporte material, estructurado.

EL CORAZÓN

EL CORAZÓN, para la Medicina Tradicional China, es muchas cosas. Primero, es el corazón como órgano. Pero para la concepción

Oriental, el corazón representa al Emperador. Como se identifica con el Emperador tiene en sí mismo la síntesis de toda la actividad del sujeto, es decir, la síntesis de sus esencias más vitales.

Según la MTC, el Agua, que es la semilla, crea en su desarrollo la posibilidad de que aparezca el Fuego, y ese fuego representa todo lo que es capaz de hacer el sujeto.

Como decíamos, el Corazón es el máximo de Yang y es el centro del equilibrio de todo el organismo, que pasa necesariamente por la estabilidad del corazón, que implica la estabilidad del Espíritu. Por tanto, todo lo que ocurra dentro del organismo va a depender del equilibrio del Corazón.

El Corazón rige el Shen o energía psíquica. Por eso dice el Nei Jing:

"Si el Shen está en equilibrio, ninguna energía, por muy fuerte que sea, puede dañar al organismo"

Según esta idea, el sujeto enferma en la medida en que su Shen se encuentra debilitado. Si el Shen está en equilibrio no hay que preocuparse por la enfermedad.

El Fuego Imperial del Corazón es lo más precioso que tiene el organismo en cuanto a que es lo que más recuerda la semilla original que hizo posible la aparición del hombre, porque el hombre es la consecuencia de la proyección de la Energía del Cielo en su concretización en la Tierra. Entonces, lo que más nos recuerda a esa energía cósmica del Cielo, a ese Yang Celeste, Espiritual es el Corazón.

Todos sabemos que cualquier alternativa psíquica y emocional va a repercutir sobre la dinámica cardíaca. Cuando nos ponemos nerviosos, el corazón se nos acelera. Cuando nos ponemos tristes se enlentece. Es decir, el corazón está respondiendo a cada situación que se produce en el organismo, sea del tipo que sea.

Se ha comprobado, incluso, que se producen variaciones muy sutiles en los intercambios de la membrana de la fibra cardíaca cada vez que se produce un susto, un suspiro, una emoción...

También sabemos que todas las variaciones hormonales que se producen a lo largo del día y de la noche repercuten inmediatamente en el

corazón. Así, vemos que la frecuencia cardíaca sube y baja a lo largo del día de una manera fisiológica, dependiendo de estas variaciones hormonales. Cualquier cosa que suceda en el organismo va a repercutir inmediatamente en el Emperador. Todo esto nos muestra que el Corazón es terriblemente sensitivo. Es lo más sutil que tiene el organismo, por eso es el Fuego Imperial.

Por otra parte, el Emperador ha de estar enterado absolutamente de todo lo que sucede en el organismo a través del Maestro de Corazón y a través de San Jiao.

San Jiao sería el encargado de suministrar al Emperador la información general física del organismo, para que esté enterado de todo lo que ocurre en su pueblo.

Xin Bao o Maestro de Corazón transmitiría al Emperador información sobre el estado psíquico en relación con cada uno de los órganos, eso sí, previamente filtrado para no dañar al Emperador y que éste pueda gobernar serenamente a su pueblo.

Por eso el corazón necesita de una protección especial para relacionarse con el mundo de las emociones, con el mundo de las relaciones afectivas; en cambio, recibe muy bien el mundo de lo físico. Lo conoce muy bien y le afecta poco.

Por ejemplo, ante una infección generalizada o ante una herida por asta de toro -algo traumático- el corazón se defiende perfectamente, y durante mucho tiempo, además, es capaz de generar una gran fuerza y de bombear y seguir bombeando por mucha dificultad que le aparezca. En cambio, le resulta mucho más difícil afrontar un impacto emocional.

El corazón tiene gran capacidad para recoger el fuego físico, en cambio, es muy débil por sí mismo ante la emoción.

Como decíamos al principio, el Corazón representa al Emperador perfecto. Es el ser iluminado por el Cielo y permanentemente asistido por éste. No obedece a sus propios deseos ni a sus necesidades personales sino que está al servicio de los dictámenes del Cielo para conseguir la felicidad de su pueblo. Su objetivo es el de ser el perfecto intermediario

para conseguir, en su pueblo, la identidad con lo Celeste.

Desde muy antiguo, la cultura China y las culturas Orientales establecían sistemas de comparación entre la estructura energética del hombre y la estructura social en la que estaba inmerso, de tal forma que, para las Antiguas Tradiciones Orientales, ***el Emperador era EL HIJO DEL CIELO, un ser con atributos celestes, que estaba iniciado en las artes adivinatorias, que conocía el pasado, que era capaz de adelantarse al futuro...***

En definitiva era UN SER EXCEPCIONAL y, gracias a ello, ejercía sobre su pueblo un determinado poder; y el pueblo, ante él, desarrollaba unas determinadas actitudes. Al Emperador no se le podía ver; siempre se presentaba tras una cortina de color ocre oscuro. Nadie conocía su rostro, ni siquiera el servidor más cercano como podía ser el primer ministro. Cada vez que se estaba ante la presencia del Emperador había que estar acostado en el suelo, con la cabeza bien pegada al suelo y dirigirse a él desde el suelo.

Mirado desde el contexto de la época a la que nos referimos tenemos que eludir todo prejuicio en torno a la forma de acceder al Emperador, puesto que era *un ser que conocía todo lo que estaba ocurriendo, era consciente de la evolución de su pueblo y lo que perseguía era que ese pueblo pudiera cumplir su destino en ese tiempo, en ese Universo y en ese camino que le tocaba vivir en esa época.*

Pues bien, estos emperadores, con estas características, se identificaron con el corazón del hombre, en el sentido de que **en el corazón está la primera residencia del Espíritu.**

Así, este corazón-emperador, busca la forma de que el macrocosmos que lo contempla tenga su representación en un microcosmos perfecto. Él tiene la información de cómo conseguir que toda la estructura sea un microcosmos y posee el conocimiento y la sabiduría de hacia dónde debe marchar su pueblo, porque ha sido previamente iluminado por el Cielo.

Para la tradición, el corazón es el asiento del Espíritu, y esta manifestación tiene la obligación Celeste de transmitir a todo el pueblo la información de hacia dónde tiene que marchar.

Su color es precisamente el rojo de la sangre. El corazón controla

la sangre y, a través de ella, transmite el designio del Espíritu Celeste.

En el corazón encontramos la posibilidad de que el hombre recupere su identidad, su nobleza, su intención, y se convierta en lo que es. Por eso, al recuperar el poder del Emperador, el hombre manifiesta al exterior la autenticidad de su identidad.

Y, a través de LA PALABRA, que es la expresión del corazón –y que es un recuerdo del sonido del universo- lo que hace es identificarse en la posición que le corresponde dentro de ese universo, con el designio que para él está escrito en las estrellas.

Así debe ser el Emperador.

COSMOGÉNESIS DEL REINO MUTANTE FUEGO:

Dice el Sowen en su capítulo V:

"El sur engendra la energía del calor, el calor es capaz de generar el fuego, el fuego engendra el sabor amargo, el sabor amargo crea el corazón, el corazón produce la sangre, la sangre crea el bazo, el corazón ejerce su autoridad en la lengua.

Por los cambios insondables del Yin y del Yang:

- *en el CIELO es el calor*
- *en la TIERRA es el fuego*
- *en el CUERPO HUMANO son los vasos*
- *en los ÓRGANOS es el corazón*
- *en el COLOR es el rojo cinabrio*
- *en el SONIDO tonal es la cuarta nota*
- *en los SONIDOS EMITIDOS por el cuerpo, es la sonrisa*
- *en los CAMBIOS O VIRTUDES del sentimiento es la tristeza*
- *en las CAVIDADES es la lengua*
- *en los SABORES es el amargo*

- en los SENTIMIENTOS E INTENCIONES es la alegría y el regocijo.

La alegría puede dañar al corazón, el miedo puede frenar la alegría. El calor puede herir la esencia y el Qi, el frío puede frenar al calor. El sabor amargo puede dañar la esencia del Qi, el salado puede frenar el sabor amargo".

IDEOGRAMA DE CORAZÓN: XIN

Descubrimos que se trata de una estructura un tanto peculiar. Es el único, entre los órganos y las entrañas, que no lleva el ideograma de "carne", lo cual ya nos está hablando de que su función está en otro nivel.

Hay tres trazos superiores y esta estructura

Respetando estos trazos y dándoles una concepción Taoísta del criterio de los ideogramas, nos damos cuenta de que este primer trazo sería una influencia espiritual que desciende sobre esta estructura que sería la estructura física propiamente dicha, el corazón físico, y que tiene dos manifestaciones:

una manifestación Yang:

y una manifestación Yin:

Es decir, que tiene una propia vivencia interior y que tiene una propia decisión hacia el exterior.

Esta aproximación al ideograma de Corazón sí nos sitúa en la perspectiva del Emperador puesto que él **recibe esa influencia Celeste que le permite acceder al conocimiento de los criterios del Cielo.**

El Corazón, identificado con el Emperador, ***es una estructura que recibe directamente la información del Cielo, que la alberga en su interior y que, en la interacción de esa información Celeste con esa estructura, EXPANDE su conocimiento a través de él mismo y a través de toda la estructura -es decir, la expansión Yin y la expansión Yang del corazón- para posibilitar la armonía de todos los órganos.***

Y al llegar a este punto ya nos damos cuenta de que estamos ante un órgano con unas características especiales que va a albergar EL ESPÍRITU DEL CONOCIMIENTO.

Esto nos va a hacer replantearnos todas las actividades terapéuticas que nosotros podamos desarrollar a través del canal de Corazón, y nos hace darnos cuenta, de entrada, de que toda injerencia sobre el Emperador hay que planteársela muy bien, puesto que no podemos acceder a él con facilidad. Para ello tiene a su alrededor al Intestino Delgado, al Maestro de Corazón y al Triple Recalentador.

El canal de Corazón debe reservarse exclusivamente para cuando queramos recuperar ese conocimiento Celeste, ese conocimiento Espiritual; para cuando queramos reencontrar al Emperador con su propia función, porque la haya perdido por las injerencias que sean; cuando queramos darle la dignidad que el Emperador merece por ser ese corazón.

Si cada vez es mayor la incidencia en todo el planeta de las enfermedades cardiovasculares -especialmente las enfermedades cardíacas- es porque el hombre ha perdido ese sentido espiritual que alberga en su corazón.

El Emperador no puede estar enfermo porque si el Emperador enferma todo el pueblo enferma.

Ante esta situación, cuando tratemos a un determinado paciente tenemos que plantearnos en qué situación está ese Emperador. Si está o no jugando el rol adecuado.

Porque el Corazón, además de recibir esa influencia Celeste, recibe

el psiquismo de los demás órganos, aparte del psiquismo propio del Corazón. Y toda esa información, ayudada o entremezclada con esa información Celeste que le viene dada por ser albergue del Espíritu, el corazón la almacena, la filtra y la expande para que se conserve en el cerebro.

Cuando, por la situación espiritual del paciente, veamos que no se está realizando la expansión de la belleza, la expansión de la ética, la expansión de la estética... entonces sí se deberá recurrir al Corazón. El reforzamiento del Espíritu del Corazón es lo que hará que ese hombre recupere realmente la salud.

No hay que olvidar nunca que ese poder del emperador es el que hace posible la expansión de todos sus conocimientos y de todas sus ideas al resto de los súbditos.

Si el corazón, desde el punto de vista espiritual, sabe recibir adecuadamente el psiquismo de cada órgano, y se siente identificado con el espíritu que le anima -que sabe que no es suyo sino que le asiste- que le viene del cielo sobre la estructura, y que está ahí mientras la configuración física se mantiene... si sabe conjugar todo ello, lo que expande al resto de los órganos a través del vehículo de la sangre va a constituir siempre un sistema de equilibrio que no se va a romper. Porque si el Emperador es ecuánime, equitativo, honrado, Celeste... el resto de la estructura obedece y todo funciona perfectamente.

SÍNTESIS DE LAS FUNCIONES DEL CORAZÓN:

Pertenece al denominado Fuego Imperial.

En la organización general de los órganos y entrañas, el Corazón representa al Emperador.

Es el Soberano que transmite las decisiones.

Según el Sowen, el corazón es el que mantiene la vida. Es el centro de la actividad vital de todo el organismo y el lugar de residencia de lo más puro.

El corazón tiene como función fundamental el ser el lugar de residencia del Espíritu.

Es el lugar de la manifestación del Shen. En él se reúnen los

sentimientos de los demás órganos.

El sentimiento propio del corazón es la alegría. Cuando ésta no se genera aparece tristeza y angustia.

El corazón mantiene el ritmo de la sangre. Se dice que el corazón "controla" la sangre y los vasos.

El color asociado al corazón es el color rojo.

En la relación macrocosmos-microcosmos, está relacionado con el planeta Marte.

Dentro de los sentidos, al corazón le corresponde el sentido del olfato, y más específicamente, el olor asociado con él es el "quemado".

El sabor que le corresponde es el sabor amargo, que es el sabor que nutre la esencia de la alegría.

La esencia del corazón se refleja en la cara, que ha de tener un color sonrosado y un cierto brillo. También los ojos son la expresión del corazón.

El corazón se expresa a través de la palabra sincera.

"En el principio la Palabra existía
y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios.
Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por Ella
Y sin Ella no se hizo nada de cuanto existe.
En Ella estaba la vida
Y la vida era la luz de los hombres,
Y la luz brillaba en las tinieblas,
Y las tinieblas no la vencieron.
La Palabra era la luz verdadera
que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo.

En el mundo estaba
Y el mundo fue hecho por Ella,
Y el mundo no la conoció.
Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron.
Pero a todos los que la recibieron
Les dio poder de hacerse hijos de Dios,
a los que creen en su Nombre;
la cual no nació de sangre,
ni de deseo de carne,
ni de deseo de hombre
sino que nació de Dios.
Y la Palabra se hizo carne,
y puso su morada entre nosotros,
y hemos visto su gloria,
gloria que recibe del Padre como Hijo
Único,
lleno de gracia y de verdad"

Evangelio según San Juan, 11, 14.

El Fuego habla por boca de Juan en el texto del Nuevo Pacto, dando la verdadera trascendencia y sentido de la Palabra como expresión del corazón. Del fuego palpitante que se expande y que se contrae al ritmo de un tambor.

Esta dimensión alkímica de la facultad expresiva del Fuego nos da la dimensión alkímica por excelencia de lo que en principio se nos muestra como una simple actividad contráctil de una órgano de vital importancia.

Sin duda, la alkimia de esta función hoy es casi una quimera, un mero trámite cargado de promesas y quizás buenas intenciones, pero que en ningún caso refleja, salvo en la excepcionalidad, el mandato supremo que recordamos a propósito de la Palabra Divina.

Por sí misma, esta situación ya nos plantea un estado de latente y floreciente enfermedad y, de igual manera, una actitud sanadora que ha de tenerse en cuenta en cualquier tiempo de enfermar.

INTESTINO DELGADO

El corazón se encuentra acoplado a la entraña Intestino Delgado que, según el Sowen, es la entraña más impura del organismo. Como el corazón es el órgano más puro, este acoplamiento se realiza en función de cumplir la ley del Tao donde lo puro y lo impuro son relativos y necesitan el uno del otro para mantenerse.

La función del Intestino Delgado como entraña asociada al corazón reside en que, a través de él, se absorba energía Yang procedente de los alimentos Yin.

El alimento es de naturaleza Yin y al llegar al Intestino Delgado, por un proceso de transformación, convierte la energía Yin en energía Yang utilizable. El Intestino Delgado absorbe esta energía Yang utilizable que va a ser aprovechada por el corazón. Digamos que el corazón utiliza el trabajo de su entraña acoplada para realizar su función.

Desde que se introdujo la Medicina Tradicional China en Occidente, los occidentales se cuestionaron por qué, en el pensamiento médico Oriental, se encuadraba o se relacionaba el Intestino Delgado con el Corazón si realmente eran dos órganos que nada tenían que ver entre ellos.

A lo largo del tiempo la experiencia ha demostrado que sí existe una relación entre el Corazón y el Intestino Delgado, cuando un grupo de investigadores Soviéticos descubrió que el ID contiene unas bacterias saprófitas que regulan la presión intraventricular y que controlan y regulan la presión sanguínea. Ya, desde el punto de vista puramente científico, sí tiene que ver el ID con el Corazón.

Pero ¿cuál es el papel que realizaría el ID ante un Emperador?

Como dice la Tradición, el papel del corazón es controlar y expandir su información a todo el Imperio a través de los vasos. Por eso se dice que "el Corazón controla la sangre" y por eso se dice que "el Corazón controla o comanda los vasos".

Pues bien, ese papel de controlador de esa circulación general que tiene el corazón, tiene que tener algún mecanismo que permita, por una parte, que se abastezca, y por otra, que se elimine, una energía que se va a emplear desde el punto de vista físico, pero que a la vez va a transmitir una información de tipo psíquico, de tipo espiritual.

Esto se va a realizar gracias a la actividad del ID.

El Intestino Delgado constituye, junto con Vejiga, el canal unitario Tai Yang que, para la Medicina Oriental, constituye el canal unitario que más sangre contiene. Si como hemos visto, el ID ejerce mecanismos de regulación de la presión sanguínea del corazón y sabemos además que en él hay una gran aflujo de sangre -entre otras cosas para permitir la absorción de los alimentos- estamos, sin duda, ante una víscera que está realizando funciones, por una parte, de informar al corazón a través de los vasos y, por otra parte, de transmitir información al corazón (a través de los canales Lo).

Por lo tanto, en este caso, la autorregulación o interregulación que efectúan ID y Corazón -a través de los canales Lo- sería lo que garantizaría una mayor actividad y disponibilidad del Corazón como órgano del psiquismo y lo que permitiría que el trabajo del Corazón como órgano físico -o como mera "bomba cardíaca"- fuera el menor posible.

Sabemos que una persona sana que realiza una actividad normal, con un ejercicio normal, utiliza habitualmente un tercio de la capacidad de su corazón para el trabajo puramente mecánico. Los otros dos tercios quedan como reserva para acceder a trabajar cuando sea necesario.

Esos dos tercios de reserva son los que se encargan de esa función de albergar la información del Espíritu Universal, de recoger el psiquismo de las entidades viscerales y de transformarlas, reelaborarlas y llevarlas al asiento del cerebro.

El canal Tai Yang, además, constituye el canal unitario más exterior de nuestro esquema energético, por lo que corresponde al ID, como

acoplado que es del Corazón, la función de defenderle de los impactos que provienen del exterior. Y el principal acecho con el que cuenta el corazón -como ya hemos visto- son los impactos afectivos y emocionales.

XIAOCHANG: INTESTINO DELGADO. Ideografía

La aurora

No

cuchara, cazo, cuenco

fácil, sencillo, apacible

cambiar, permutar, modificar, transformar

Los intestinos son los súbditos más humildes del imperio, los grandes obreros, pero los que con su actividad, van a dar esplendor al corazón.

Trabajan con humildad, en silencio, con la persistencia de lo cotidiano, sin descanso, pero NADA POSEEN, NADA CONTIENEN, son la más fiel representación del CUENCO VACÍO.

Cazo, cuenco No

Cuenco que contiene el NO, la vacuidad

Dice el Tao Te King: "es el vacío que hay en el interior de las vasijas, lo que hace que las vasijas puedan utilizarse".

... Y es gracias a este vacío, a esta no posesión, a este vaciarse continuamente, por lo que el sol amanece cada día, cada instante en la estructura.

La aurora, que no podría darse, si antes no hubiera habido oscuridad.

Los dos intestinos -delgado y grueso- son los acoplados de los dos órganos más celestes: corazón y pulmón, por aquello de que "no es cierto ni menos cierto que lo de arriba es igual a lo de abajo", y que en realidad no hay partes del cuerpo mejores y peores, sino que de la unión de lo más puro con lo más impuro es de donde puede surgir la armonía.

También esta unión nos dice que el valor no está aquí en la tierra, no está en el acopio, el valor está DONDE NO HAY NADA.

Su continuo movimiento de contracción y expansión nos recuerdan de nuevo el ritmo del universo.

Son caminos de tránsito del alimento, pero no se quedan ahí, su humildad va más lejos, cambian, permutan, modifican, transforman los residuos, para extraer de estos, algo que todavía pueda ser útil y utilizable para el imperio.

cambiar, permutar, transformar

joven, pequeño, poco, insignificante

concubina, criada

vil, vulgar

yo, vuestro humilde servidor.

Es el aliado ideal, el concubino fiel del corazón, que permite rescatar antes de que se conviertan en residuos materiales, todo lo que el imperio necesita.

Dice el So Wen: "el ID contiene y frena la plenitud, y hace pasar al organismo los elementos transformados".

"contiene y frena"... es la línea de defensa ante el acopio, va a dejar pasar por sus murallas al interior del imperio, LO IMPRESCINDIBLE Y NECESARIO, para que el emperador no se ahogue en sus riquezas.

Pero no solamente va a regular la cantidad, sino que en su incesante plegamiento desde su origen, que nos recuerda al plegamiento de la línea vertical cuando llega al máximo de expansión,

VA A DEPURAR, y ésta es su transformación, depurar los contaminantes de la alimentación, y esta depuración se va a extender a los sentimientos, a las alteraciones del shen, que, como un humilde servidor, depurará antes de que dañen al emperador.

Pero ¿cómo una víscera impura se une con el emperador, el corazón, que es lo más puro?

Si recordamos su desarrollo embriológico, el asa intestinal primitiva formaba, junto con el alantoides, el cordón umbilical, que une el embrión con la placenta. Posteriormente estos conductos se atrofian y al cortar el cordón umbilical, el único recuerdo que nos queda es el ombligo.

Este cordón umbilical se forma, o se sitúa, en la proyección ventral de donde se formó el nódulo de Hensen, que posteriormente es la localización del Ming Men.

Y es precisamente en el ombligo, donde radica el psiquismo más ancestral del individuo (8RM: SHENQUE: EL PALACIO DE LAS EMOCIONES, O QIHE: LA FUSION DEL SOPLO).

Si a esto le unimos que el ID es el encargado de abrir el TM (3ID: HOUXI: *"La Continuidad del Torrente"*), y que el TM vehiculiza la energía

original o Yuan, podemos decir que EN EL ID RADICA LA OPCIÓN DEL RECUERDO DEL CAMINO ANCESTRAL DEL HOMBRE, y que es ese recuerdo de lo más ancestral, lo que le permite al ID su papel de depurador, eliminando todo lo que no es auténtico, lo que no está en consonancia con este recuerdo, que de pasar, dañaría al emperador.

Se convierte así, en lo más humilde, en lo más vulgar, teniendo el recuerdo de lo más grande, para con su impureza, salvaguardar la pureza del imperio.

Dice el Tao Te King: "Quien conoce su pureza y conserva lo turbio, es ejemplo para el mundo. Si es ejemplo para el mundo, vive en lo eterno y retorna al origen."

Así pues, la función que nos dice el Sowen de SEPARAR LO CLARO DE LO TURBIO, no solamente se refiere a la digestión de los alimentos, sino también a la totalidad de la relación con el emperador.

En cuanto a la función alimenticia, está claro. En él se produce otra digestión de los alimentos que le llegan del estómago, separando lo claro que va a distribuir el bazo, de lo turbio, que va a mandar al intestino grueso o a la vejiga para su excreción.

Resonadores Shu de Corazón

Madera; Ting: SHAOCHONG. (9C) *"Comenzar la Transmisión"*

Fuego; Iong: SHAOFU, DUICHONG. (8C) *"Alegría en conformidad con el Cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa. Taller Menor".*

Tierra; Iu: SHENMEN. (7C) *"Puerta del Espíritu"*

Metal; King: LINGDAO. (4C) *"Ruta del Espíritu"*

Agua; Ho: SHAOHAI, QUJIE. (3C) *"Mar menor. Alegría de Vivir. Solicitud temperante"*

Resonadores Shu de Intestino Delgado

Metal; Ting: SHAOZE. (1ID) *"Pequeños vapores luminosos"*

Agua; Iong: QIANGU (2ID) *"Valle anterior"*

Madera; Iu: HOUXI (3ID) *"Continuidad del Torrente"*

Fuego; King: YANGGU (5ID) *"Valle del Yang"*

Tierra; Ho: XIAOHAI (8ID) *"Pequeño Mar"*

OTROS RESONADORES ESPECIALES

Resonadores Xi, de alarma, Trsi o Geki

6ID: YANGLAO: *"Ayuda a los Ancianos"*

6C: YINXI, SHIGONG: *"La Piedra Sonora del Templo de Jade"*

Resonadores LO:

7ID: ZHIZHENG: *"La Rama Correcta"*

5C: TONGLI: *"Comunicar la Talla de Jade"*

Resonador Yuan:

4ID: WANGU: *"El Hueso de la Muñeca"*

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL CORAZÓN

1- CONTROLAR LA SANGRE Y LOS VASOS SANGUÍNEOS.

Que la cantidad de Sangre sea suficiente o deficitaria.

Que los vasos sanguíneos puedan activar la circulación sanguínea.

.- Si el Corazón no está sano, habrá estancamiento y éstasis en los vasos.

.- Si el pulso tiene pausas, indica que hay irregularidad en el Corazón.

.- El pelo seco y sin brillo, indica insuficiencia de sangre y energía.

2- EL CORAZÓN CONTROLA EL ESPÍRITU, EL PENSAMIENTO, LA MENTE, Y CONCENTRA EL SHEN.

.- Si el fuego del cuerpo afecta al Corazón la mente está confusa y el espíritu anormal, encontrando síntomas como:

- insomnio
- mala memoria
- delirio.

3- LA ESENCIA DEL CORAZÓN SE REFLEJA EN LA CARA.

- Si la cara es rosada, como la de un recién nacido,

- o bien roja y con brillo, nos indica que hay suficiente cantidad de sangre y energía.

- Si es roja y sin brillo, indica que hay una alteración como una neumonía.

- Una cara pálida, indica una insuficiencia de la energía del Corazón, ya que no puede empujar la sangre a la cara.

- Una cara verde y sin brillo, indica un estancamiento de sangre.

4- EL CORAZÓN SE REFLEJA EN LA LENGUA.

- Lengua pálida: insuficiencia de sangre del Corazón.

- Lengua oscura, gris o con puntos rojos: estancamiento de la sangre del Corazón.

- Lengua roja y con úlceras: hiperactividad o exceso del fuego del Corazón.

- Lengua rígida: flema que obstruye el Corazón.

- Lengua blanca y el habla con dificultad: la energía del Corazón no es suficiente ni fuerte.

5- RELACIÓN INTERIOR–EXTERIOR CON INTESTINO DELGADO.

-El Intestino Delgado tiene la función de separar lo puro de lo

impuro.

Si la función es anormal, pueden aparecer heces secas y orinas excesivas o heces secas y orinas escasas.

Si el Corazón tiene calor lo puede pasar al ID y aparecerá orina roja o dolor al orinar. El tratamiento para esto consiste en: dispersar o eliminar el calor del C.

Si el calor del I.D. afecta al C, aparecen úlceras en la boca.

FISIOPATOLOGÍA DEL CORAZÓN.

1º- Cuando el fuego deja de ser armonioso, el primer elemento alterado es el propio fuego.

- Si es el Corazón: Todo el imperio se resiente .

- Si es el ID: El Corazón está fatigado, deja de ser creativo y se siente constreñido.

-Si es el Maestro de Corazón:

- no administra con cordura lo interno
- no canaliza las aspiraciones del pueblo
- no transmite la voluntad del emperador.

- Si es el Triple Recalentador: El fuego languidece y el cuerpo de vuelve débil.

2º- La madre no nutre al hijo y no se crea la suficiente tierra.

- Hay alteraciones en el aparato digestivo debidas a una mala distribución y una mala asimilación, produciéndose además:

- Pesadez
- Flemas
- Edemas.

3º- Se afecta el metal, alterándose la dinámica respiratoria y la de eliminación intestinal (IG), así como alteraciones en la piel.

- alteración de la respiración
- tos
- cansancio
- sueño

4º- Se afecta el agua .

- si el fuego está en plenitud:
. hay intensa fiebre
. se desecan los líquidos
. se funden los órganos y entrañas.
- si el fuego está en vacío, el agua puede apagarlo = muerte.

5º- el fuego se vuelve contra la madre, la madera -el Hígado- y entonces el fuego se expande por todo el organismo merced al viento.

REINO MUTANTE TIERRA

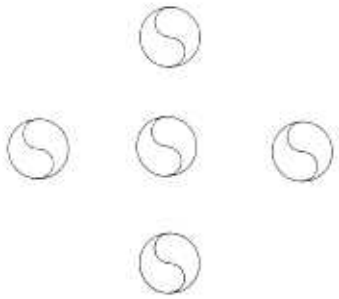
REINO MUTANTE DE LA TIERRA

Mujer de belleza sin igual,
azul te ves cuando te alejas
mientras se escuchan tus cantos de sirena.
De miles de colores te adornas en tus vestidos
cuando te aproximas en seducción,
y cuando creemos que estás tan cerca...
desapareces.
Eres... ¿eres un fantasma o una ilusión?
¿eres de verdad o de mentira?
¿estás o no estás?
Cuando te siento tan cerca
es justo cuando te vas,
y cuando dejo de verte
me sorprendes apareciendo.
Atrapado me tienes con tu sortilegio,
con tu magia, con tu encanto y con tu embrujo,
y tanto es así que
nunca me dejas marchar,
porque cuando decididamente me voy,
Tú me vuelves a encontrar.
Y así vivo en tus redes
y cuando estoy en tu oquedad no te veo,
pero cuando estoy entre tus hilos, me enredo.
Me has pescado,
soy tu pez saltarín al que no dejas morir,
porque cuando contemplas sus últimas bocanadas,

me vuelves a la mar.
Y cuando creo estar entre tus brazos
me vuelves a sacar.
Si algún día pensé que eras cruel
ya no lo puedo recordar,
lo que sí intuyo y casi creo saber
es que, aunque tú eres la red y la mar,
tú no eres quien lanza la malla a la mar.

"Alkimia, Tradición y Milagros"
José Luis Padilla Corral.

El Reino Mutante de la Tierra ocupa, dentro de la dinámica de los 5 Reinos, la posición del centro.



Desde la antigüedad, en todas las tradiciones, el papel del centro, ZHONG, era un concepto no solamente geográfico –como lugar equidistante de otros formando todos ellos una determinada configuración- sino que el papel del centro era un REFERENCIAL. Es decir, un factor que siempre había que introducir en la medida en que se actuaba sobre los demás factores.

También el papel del centro era el de un LUGAR DE ENCUENTRO, es decir, un lugar donde convergían todas las influencias de otros lugares.

El papel del centro era también el LUGAR DEL PODER, el asiento del poder, por el concepto de que en él se mantenía el EQUILIBRIO.

Cuando el hombre de la tradición decide hacer sus construcciones para interrelacionarse con el entorno, siempre desarrolla un centro. Las casas tienen siempre un centro, hay un pilar central que sustenta la estructura que se va a formar.

Si es un referencial, si es un lugar de encuentro, si es un lugar de poder, si es un lugar de equilibrio, también -por las consideraciones que hace el hombre, en torno a las estructuras que necesita elaborar para interrelacionarse con el medio- también ese centro es un LUGAR DE RECONOCIMIENTO, es el ASIENTO DEL RECUERDO.

Este factor hace que el hombre de la tradición se oriente de tal forma, que delimite su territorio. Si el centro, como tal, va a DELIMITAR un territorio, otra cualidad de este centro está ligada a la INTERRELACIÓN.

Como es lugar que delimita el territorio, es un lugar que conoce -por el asiento del recuerdo- las interrelaciones que tiene que establecer con los demás factores que se mueven en torno a él.

Todas estas características podrían determinar, en el reino mutante tierra, un estado de quietud, pero no es así. Ese centro que describe la tradición es un PROPULSOR DE MOVIMIENTO.

A partir de ese centro, tanto lo que llegue como lo que se produzca por él mismo o en torno a él, se va a expandir en todas las direcciones.

Luego no es un factor de quietud, sino que la actividad propia de él determina una propulsión del movimiento en todos los sentidos.

Dice el Sowen: "en el centro confluyen las informaciones que proceden de las cuatro orientaciones, y en él se da el conocimiento de todo lo que ocurre alrededor".

Entonces, las características del centro son:

- referencial
- lugar de encuentro
- lugar de poder – asiento del poder – equilibrio

- lugar de conocimiento – asiento del recuerdo
- delimitación de territorio – interrelación
- propulsor de movimiento.

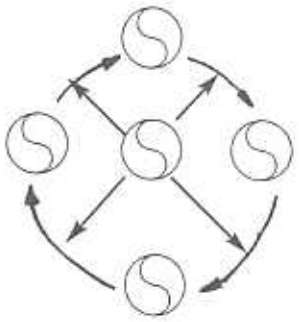
Como Reino Mutante que configura una estructura -como puede ser la del hombre- debemos hacer una proyección hacia el exterior, fuera del plano que acabamos de considerar, para valorar exactamente qué es la tierra dentro de las consideraciones del reino mutante. Porque al decir "Tierra", no solo se hace referencia a los factores propios donde el hombre asienta, sino que hay otros factores.

Si consideramos los cinco reinos como ligados al macrocosmos, sin duda la tierra ocupa el lugar de "Tierra como estructura Universal", que conlleva su clasificación como planeta.

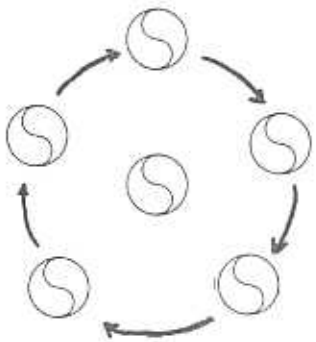
Dice el Neijing: "el hombre es una consecuencia de las influencias del Cielo sobre la Tierra".

En la medida en que ese hombre percibe su realidad, siente su centro en la tierra y se siente en sintonía con el Cielo. El "hombre – tierra", como elemento sintonizado con el Cielo, estaba en perfecto equilibrio con las cuatro actividades -agua, fuego, madera y metal- que era estar en equilibrio con el Dao de la tierra.

En principio, la tradición establecía que la tierra estaba en el centro y que las otras actividades giraban en torno a ella y ella participaba en esa posibilidad de transformación o de mutación de una en otra



en la medida en que el hombre fue perdiendo su sintonía con el cielo, su referencial de centro se desplazó.



El centro se ha desplazado para pasar a ser un reino que es consecuencia de la actividad del fuego celeste, para recordar al hombre su origen celeste. Si recordamos la evolución del planeta tierra, hubo un tiempo en que era una bola incandescente. Tuvo que sufrir un proceso de enfriamiento para permitir la "vida", pero aun mantiene un núcleo de fuego.

Si antes el equilibrio estaba en un elemento central que regulaba la acción de los cuatro, ahora el centro se desplaza para ocupar una posición dentro de los cuatro. Si antes la relación era favorecer el paso de una actividad a otra (ciclo SHENG), ahora posibilita la aparición de una relación de control entre las actividades (ciclo KO).

De esta forma, la tierra se ha constituido en el punto de apoyo de los otros reinos, y es también su madre: los vegetales, la madera, nacen de la tierra en el campo; como el fuego nace de los volcanes de la tierra; el metal de las entrañas de la tierra; y el agua de sus fuentes. Y como madre, se encarga de alimentarlos.

El Reino Mutante Tierra es, pues, el que acoge a los demás.

Los cinco reinos son, en realidad, cuatro centralizados, puestos en interacción gracias a un centro. El reino mutante tierra son los cuatro en evolución.

Aun habiéndose desplazado de su posición central, sigue siendo el catalizador de las mutaciones de un reino en otro y de las mutaciones dentro de cada reino.

CORRESPONDENCIAS DEL REINO MUTANTE TIERRA:

Aun sin pretender abarcarlas todas, vamos a revisar algunas de ellas:

1- El Reino Mutante de la Tierra, se corresponde con **EL CENTRO.** El hombre oriental se orienta de la siguiente forma: de cara al sur (fuego), en la espalda tiene el norte (agua), a su izquierda el este (madera) y a su derecha el oeste (metal). El centro era él mismo (hombre – tierra).

También en la antigüedad se consideraba que el centro del universo era este planeta. La realidad científica nos demuestra y descubre que realmente nuestro planeta no es el centro de nada, sino que es el punto de reunión, entre otros, de los seres humanos. Punto de reunión, no centro. En cuyo caso, el concepto de centro como lugar prominente o excepcional del Universo, decae. Porque en la realidad práctica, este planeta es punto de encuentro del hombre, puesto que está atrapado en él. Está atrapado a su órbita y cuando consigue salir, queda atrapado a la influencia de otro cuerpo celeste.

2- Hasta tal punto la tierra no era centro de nada en la concepción del hombre oriental, que a la tierra también se le asigna un planeta regente: **SATURNO**, el Señor de los Anillos... con una estructura planetaria que recuerda sospechosamente a la estructura de los "accini" pancreáticos.

3- Su estación es el **ESTIO**. En el capítulo 29 pregunta Huang Di a Qi Pa: "¿Por qué el centro no tiene la soberanía de una estación?. Qi Pa responde: el centro es la tierra. Ésta, en todas las estaciones, es el sustento de la familia de los cuatro órganos, que le delegan cada uno 28 días de gobierno". A la tierra le corresponden, pues, 28 días interestacionales de cada Reino, cuyas características son de Estio. Pero este periodo de estío se manifiesta de modo más preponderante después del verano, por eso a la tierra, además de situarla en el paso de una estación a otra, se la sitúa después del verano y antes del otoño, entre el fuego y el metal.

4- Su color es **EL AMARILLO:** De la acción del fuego sobre la tierra va a surgir todo fenómeno vivo, toda la manifestación, que llega a su maduración en el color amarillo. El color amarillo es el resultado de la acción del fuego sobre la tierra. Es el color del cereal, base de la

alimentación humana.

5- La energía Celeste que le corresponde es **LA HUMEDAD:** Al igual que la humedad es el elemento primordial que hace fecundar la tierra, la humedad en nuestro organismo tiene la función de humedecer toda nuestra estructura. La humedad se forma del agua, es la expansión del agua. En el agua reside toda la información genética del individuo, pero es gracias a la expansión de la humedad, de manera lenta pero permanente, como se va a determinar la constitución, la talla y la morfología del individuo.

6- El sabor que le corresponde es **EL INSÍPIDO**, que está relacionado con **EL DULCE.** Recordemos que este es un sabor imprescindible para la acción y el movimiento de toda la estructura, en base a las necesidades de Hidratos de Carbono que precisa, como elemento de combustión rápida. (Es el sabor del cereal)

7- La expansión de la humedad forma **EL TEJIDO CONJUNTIVO**, esa sutil tela de araña que mantiene nuestra estructura después de conformarla.

8- Su órgano es **EL BAZO** y su entraña **EL ESTÓMAGO.** Cuando en MTC hablamos del Bazo, implícitamente está incluido el Páncreas y sus funciones. ¿Por qué el Bazo y el Estómago se corresponden con el Reino Mutante Tierra? Esta relación está mediatizada por la alimentación terrestre, por el alimento físico, que nos va a permitir extraer una energía útil y que va a dar lugar a la formación de la sangre. Todos los hombres necesitan respirar y todos los hombres necesitan comer, de tal forma que la respiración está ligada con la alimentación celeste y los alimentos están ligados con la alimentación terrestre. Pero no hay un lugar central de donde emane el aire o el oxígeno sino que está esparcido sin un centro establecido. En cambio, la alimentación terrestre sí está focalizada en un centro; está configurada en un lugar determinado a partir del cual podemos establecer un centro.

Cualquier alimento tiene un referencial establecido; está en un lugar preciso y, por tanto, tiene un centro.

Entonces, si nosotros necesitamos del alimento para movernos, cambiar, transformarnos... podemos establecer que para que ese papel de "asiento del soplo universal" realice su función en nuestra configuración,

precisa de un centro definido a través de los alimentos.

Por eso el Bazo-Páncreas-Estómago ocupa el lugar del centro a partir del cual se va desarrollar la estructura.

En este punto de reunión llamado centro, se da expresión al mundo de lo concreto, que finalmente queda sintetizado en el alimento.

IDEOGRAMA DE BAZO: PI

肉卑

La primera parte significa carne.

La segunda: bajo, inferior, vulgar; Mi, Yo; Humilde

卑人

Vuestro humilde servidor... habla de la disponibilidad. El hombre bazo es el hombre servidor, el disponible

Es el centro donde reside el poder del granero. Es el centro, pero un centro que se desplaza fuera de él (el cruce se proyecta fuera).

由

Es la residencia de los reencuentros. 十

El lugar de distribución a partir del cual emite el grano a cada provincia. Es EL GRAN DISTRIBUIDOR.

También es el lugar donde confluyen las influencias de las

demandas de grano de otros lugares.

Es el lugar donde se admite y se recicla cualquier opción y se transforma alkímicamente en sustancias útiles.

El centro siempre debe estar disponible. LA DISPONIBILIDAD es la palabra clave del distribuidor del granero, del gran almacén. El hombre de hoy cierra el granero y almacena, y apenas distribuye, lo que le lleva a una enfermedad de su estructura y a la enfermedad del entorno, en este caso representado por el hambre que asola a más de dos tercios del mundo.

La disponibilidad del bazo le hace tomar consciencia de su propia individualización, de su propio centro.

Y del papel que esa individualización juega para el equilibrio de la totalidad, del resto de la economía. Por eso el centro propio se apoya sobre otro cruce, sobre otro centro + representando éste a las cuatro orientaciones, al diez, al todo, a la totalidad. Y es por este apoyo, por este saberse partícipe de la totalidad de cada uno de los demás elementos, que va a posibilitar de nuevo el desarrollo de la SOLIDARIDAD.

Y para que nada le falte a este órgano, tienen sobre él la influencia celeste para indicar que el alimento, que es la materia prima de este gran almacén, nace de la tierra como resultado de la manifestación del Dao en la Tierra. Por eso el sabor, quintaesencia sutil que utiliza el Bazo para nutrir a los órganos, se denomina Wei Dao.

口未 道 Este centro que posee el conocimiento de todo, que guarda la memoria de todo lo que sucede, de todo lo que pasa en el imperio, lleva en su seno:

-. El uno: de la influencia celeste.

-. El tres: porque tiene tres funciones, la del páncreas endocrino, la del páncreas exocrino y la del Bazo.

-. El cuatro: por las cuatro orientaciones.

-. El cinco: por ser el punto central de cruce.

Estas claves son la forma que tiene el Imperio de mantener la

estructura, de mantener el equilibrio. Por eso, ante la ofrenda del alimento, el espíritu reacciona con la sonrisa, la humildad y la sumisión.

La actitud equilibrada del imperio ante la ofrenda del alimento es la sonrisa, que es la respuesta del Emperador, el primer gesto que hace el Emperador hacia el exterior. Por eso, cuando existe alguna alteración en el Bazo, dice el Neijing que el espíritu se pone triste.

Y por ser el distribuidor que va a hacer posible el alimento de la estructura, el Bazo va a ser EL LUGAR DE LA LOZANÍA; la lozanía de la niñez, de la juventud, de la madurez y de la vejez. Porque cuando el alma del centro –que es la que tiene la experiencia de todas las demás almas- ha vivido y sentido la lozanía, la conserva en todas las edades.

Y el Bazo, por conocer el todo, radica LA REFLEXIÓN.

Habitualmente el tiempo de reflexión es el espacio en el que la inseguridad se apropia de lo espontáneo. Cuando la reflexión se vuelve obsesiva bloquea cualquier otro tipo de acción, además de la suya propia. Es capaz de expandirse y anular la alegría, es capaz de dejar permanente a la tristeza, produce un miedo sin consistencia pero aterrador, vuelve obsesiva a la responsabilidad y la agota, y anula el movimiento decidido de la vesícula biliar. La reflexión excesiva conduce al desamor. La reflexión permanente anula el movimiento, no puede seguir. Porque.... Las opciones nunca están claras; siempre hay un "pero", un pequeño inconveniente.

¡No!. La reflexión del bazo es un instante de silencio, un segundo de encontrarse, una opción encaminada a recoger todos los acontecimientos que ocurren en nuestro camino y darles un sentido, para poder luego, sin obsesionarse, relacionarlos con el acontecimiento actual. Cuando la reflexión es trascendente está ligada a la alegría de vivir, está matizada por el recuerdo, por la nostalgia... entonces es una reflexión ágil, mantenida. Cuando la reflexión trasciende su esquema de seguridad, entonces adquiere el esquema del compromiso. De esta forma no tiene porqué haber dudas y se puede producir la decisión adecuada.

Reflexión y decisión son dos entidades que se autoanimán y se autogeneran. Así la reflexión construye, minuto a minuto, día a día, el rompecabezas que sitúa nuestro hacer, nuestra actitud, dentro del plan universal.

IDEOGRAMA DE ESTÓMAGO: WEI

Tierra cultivada

Campo cultivado que pertenece a una comunidad

Es el lugar de recepción en el que aflora por primera vez lo va a ser la esencia más pura de cada órgano y entraña.

Es el campo generoso que acepta cualquier tipo de semilla, con la seguridad de que va a germinar, con la seguridad de que su cosecha va a ser la ofrenda que la tierra ofrece como tributo al Cielo. En él no caben las distinciones, todo es util para alimentar al imperio, todo se puede transformar, toda semilla puede dar fruto en el cobijo de su tierra, porque en su interior, en su profundidad, residen los tres fuegos alkímicos que van a hacer posible esta transformación.

Y por eso en su interior, en el interior de su abertura al exterior, en el interior de la boca, contiene el cruce, el 10, el todo, la posibilidad de todos los caminos, que van a hacer posible esta transformación alkímica de las ofrendas de la tierra al cielo, que el hombre utiliza para mantener su estructura en este trozo de camino.

Boca

cruce

Como respuesta a lo anterior, el estomago va a ser el lugar donde se genere el primer placer, el placer más simple, el placer más imprescindible, el más vital, porque la estructura tiene perfecta consciencia de que de él depende su supervivencia.

Dice un refrán: "estómago lleno, corazón contento". Por eso es en él donde la carne, la estructura, se somete por primera vez para la consecución de ese placer, y se pone por debajo.

田肉

Va a ser pues, la residencia del primer placer que se manifiesta en todas las criaturas nada más nacer. Y cuando el hombre pierde la capacidad primaria del placer, del disfrute hacia el entorno, hacia las cosas, en él radica la opción de recuperarlo. Todos los demás placeres vienen después y, en su último sentido, guardan su recuerdo, porque hasta la sexualidad tiene su manifestación más primaria y sutil en el beso.

FUNCIONES DEL ESTÓMAGO:

1- El estómago tiene la función de recibir el agua y el alimento. Es el Mar del Agua y del Grano. El Receptáculo del Grano. La principal función del estómago es digerir y transformar el alimento.

2- El estómago tiene la función de llevar hacia abajo el alimento inicialmente digerido. La digestión del alimento es el proceso en que el bazo y el estómago colaboran en subir lo claro y bajar lo turbio. Este concepto se explica cuando se habla de las funciones del Bazo.

3- Es el calor del centro, la residencia de los 3 fuegos alkímicos. Por albergar el agua y el fuego, en él se posibilitan todas las transformaciones alkímicas.

FUNCIONES DEL BAZO

Función de transformación (digestión) y transporte (distribución): Una vez entrado el alimento en el estómago, éste, junto con el bazo, lo digiere, y los nutrientes asimilados son llevados por el Qi de Bazo a todo el cuerpo, para nutrir a todos los órganos y tejidos. Por eso se le llama el "distribuidor del granero del reino". Las funciones del bazo y del estómago constituyen una unidad, no se pueden separar. Precisamente, el páncreas tiene dos funciones: exocrina (que participa en la digestión, transformación) y endocrina (que participa en la distribución y la

asimilación). Luego ese centro está íntimamente unido al estómago, porque si no, no existiría la función exocrina del páncreas.

El bazo es un órgano Yin (tesoro) y el estómago un órgano Yang (taller), y la frase que mejor define a sus funciones cuando se equilibran, y que sólo se aplica al bazo-estómago, es: "el bazo asciende, el estómago desciende, y hay que mantener -para conservar el centro- el descenso del estómago y el ascenso del bazo".

Llama la atención que en otros vectores -por ejemplo hígado y vesícula biliar, donde también el hígado asciende y la VB desciende- no se aplique este criterio, sólo se aplica al bazo-estómago. Evidentemente nos está hablando de algo más que de un canal que desciende y otro que asciende; nos está hablando de una función.

Y la función es hacer que lo más Yin -es decir, el alimento que obtenemos de la primera fuerza de la masticación, del estímulo de la visión, del olor etc...- desciende hacia lo terrestre a través de nuestra estructura. En cambio, el bazo capta toda esa sustancia Yin y la transforma en Yang, y hace que ascienda para que se distribuya por toda la estructura y después se conecte con lo celeste (la energía de la respiración a través del Pulmón)

Resumiendo, el estómago tiene como función coger el Yin que procede de los alimentos y hacer que se expanda el Yin en el Yin (el Yin alimento en el Yin estructura); y el bazo tiene como función transformar ese Yin que le llega en energía utilizable Yang.

El bazo promueve la circulación y la excreción del agua, para mantener en equilibrio el metabolismo del agua en el cuerpo

El bazo controla la circulación y distribución de la sangre.

Distribuye los sabores: En relación con el alimento, el bazo se ocupa de discriminar los sabores y difundirlos a todos los órganos, para su correcta nutrición. Para la MTC lo que nutre la esencia del órgano es el sabor.

Dado que el sabor que se corresponde con el centro es el insípido – dulce - este va a ser el vehículo que va a conducir el salado, el ácido, el picante y el amargo.

Por conocimientos de fisiología moderna sabemos que

precisamente el bazo-páncreas y más concretamente el páncreas, es el que, a través de la secreción de insulina, posibilita la entrada de la glucosa (dulce) en las células, proveyéndolas de la energía necesaria para que todo el organismo funcione.

El organismo tiene la facultad, por medio del centro, de transformar cualquier sabor finalmente en "dulce" para ser utilizado como combustible. Y como contrapartida, tiene también la capacidad de, a partir del dulce, (de la glucosa) obtener cualquiera de los otros sabores. A otro nivel serían los procesos que, en situaciones críticas, realizan la transformación de grasas y proteínas en glucosa y viceversa.

El bazo aflora en los labios dándoles esplendor y brillo. Cuando el bazo está armónico, los labios son rojos, húmedos y con brillo.

Tiene su apertura superficial en la boca. Y rige el sentido del sabor. Si el bazo está alterado no se pueden sentir los sabores en la boca.

Rige la "carne" (no es los músculos), la nutre y también nutre los miembros. En la medida en que el bazo está débil, aparece flacidez, cansancio, astenia, laxitud. También el bazo va a nutrir los 4 miembros, es decir, que la fuerza de brazos y piernas va a depender de una nutrición adecuada por parte del bazo.

El Bazo determina la constitución adquirida: es decir, que después del nacimiento, el crecimiento y la evolución de la forma, de la estructura, va a depender del bazo. En este sentido, tanto el crecimiento como el envejecimiento son definidos por la actividad del bazo.

Las actividades mentales, el desarrollo intelectual y la memoria también tienen relación con el buen funcionamiento del bazo. El excesivo cansancio intelectual puede dañar al bazo

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL REINO MUTANTE TIERRA

El Reino mutante de la tierra ocupa el centro generador de todo el sistema de las cinco actividades.

Es el eje central de las actividades del ser vivo. Al ocupar el eje

intermediario entre las influencias del Cielo y la Tierra, se convierte en el principal integrador de estas influencias. Las relaciones con el Cielo las canaliza merced a la respiración, por medio de su proyección energética TAI YIN (P-B), y su relación con la tierra es canalizada por medio de la alimentación, que se proyecta en la cupla B-E.

Es el vector que no sólo realiza esa doble vertiente, sino que además es el propulsor horizontal, el que garantiza la relación homeostática con el medio.

Si el fuego con su psiquismo es el regulador de la vida psicoafectiva y espiritual, y el agua es el depositario de todos los elementos genéticos, de predisposición y tendencias globales del sujeto, la tierra ocupa el espacio físico del ser.

El equilibrio físico del organismo depende de la capacidad que tiene la tierra para hacer que el flujo de energía global sea utilizable. En la medida en que el flujo energético se transforma en energía útil y se distribuye equilibradamente, no se producen los procesos de acumulación, no aparece el estancamiento de humedad. El desfallecimiento de esta función es lo que marca el declive físico del organismo.

Las alteraciones del Reino Mutante Tierra alcanzan a la totalidad de los órganos. Así, en la medida en que falla el papel distribuidor del bazo y el papel asimilador del estómago, la esencia de los cinco cereales no se absorbe y su quintaesencia, el sabor, no nutre a los demás órganos, con lo que se produce un debilitamiento general de todo el organismo.

Cuando se altera este reino mutante, casi siempre lo hace en el sentido de estancamiento de la humedad. Este proceso de estancamiento de la humedad afecta a todo el organismo, si bien conlleva un orden en la aparición de disturbios:

1- en primer lugar se daña el propio reino mutante, afectándose el bazo y el estómago, produciéndose digestiones lentas, pesadas, pesadez de cuerpo, indigestión, abombamiento abdominal, tendencia a la obesidad, articulaciones inflamadas pero no calientes, que mejoran con el reposo y empeoran con el movimiento.

2- el siguiente reino mutante que se afecta es el hijo: cuando esta humedad progresa en el estancamiento hay una deficiente formación del

metal, con astenia, estreñimiento, flemas, aumento de la mucosidad, expectoración y tos

3- El incremento de estancamiento produce alteraciones en la distribución del agua, la tierra domina al agua y la penetra, produciéndose disminución de la cantidad de orina, edemas, dolor lumbar, frío, somnolencia, mareos, vértigos, tinnitus, alteraciones del oído y nicturias

4- Posteriormente la relación madera-tierra se invierte, y es la tierra la que usurpa la función de la madera: boca amarga, calambres musculares, dolor en hipocondrio, transtornos digestivos.

5- Cuando el estasis de humedad persiste largo tiempo, muta y se transforma en fuego: taquicardia, cara roja, temblores, insomnio, mareos... y situaciones graves como ACV, ángor...

RESONADORES SHU ANTIGUOS DEL REINO MUTANTE TIERRA:

CANAL DE BAZO:

Madera: ting (pozo): YINBAI: 1B: *"El Vacío Latente"*

Fuego: long (manantial): DADU: 2B: *"el Gran Encuentro"*

Tierra: lu (Arroyo): TAIBAI: 3B: *"Claridad Suprema"*

Metal: King (Rio): SHANGQIU: 5B: *"Deliberación en la Montaña"*

Agua: Ho (Mar): YINLINGQUAN: 9B: *"Fuente de la Colina Yang"*

CANAL DE ESTÓMAGO:

Metal: Ting (pozo): LIDUI: 45E: *"Transvase Austero"*

Agua: long (manantial): NEITING: 44E: *"Corte Interior"*

Madera: lu (Arroyo): XIANGU: 43E: *"Valle Hundido"*

Fuego: King (Río): JIEXI: 41E: *"Comprender el Torrente"*

Tierra: Ho (mar): ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

Otros resonadores especiales

RESONADORES XI

8B: DIJI: *"Fuerza Motriz de la Materia Primera"*

34E: LIANGQIU: *"Cima de la Colina"*

RESONADORES LO:

4B: GONGSUN: *"Ofrenda Universal"*

40E: FENGLONG: *"Abundancia Generosa"*

RESONADOR YUAN:

42E: CHONGYANG: *"Asalto del Yang"*

HUIYUAN: *"Reunir el origen"*

REINO MUTANTE METAL

REINO MUTANTE METAL

"Y cada vez que el ser inspira, una bocanada de sugerencias penetran dentro de él. Y cada vez que el ser inspira, una multitud de sugerencias avivan su corazón. Y cada vez que el ser inspira, un concierto de goces iluminan sus sentidos. Y cada vez que el ser inspira, una fuerza de Luz penetra en sus sentimientos. Y cada vez que el ser inspira, una fuente de aguas claras transparentes inundan sus venas.

Y cada vez que el ser espira, un cúmulo de Luz se expande hacia el Todo y, a la vez, un océano de depósitos se asienta en el Ser.

Cada respiración supone una expansión inconmensurable de océanos y, a la vez, un minúsculo florecimiento de Luz, camina hacia su Origen. Tal es así que, cuando la consciencia se percata de ello, los límites del espíritu se acrecientan en cada respiración y, paulatinamente, aparecen las señales que ponen en evidencia la inconmensurable dimensión del Ser. Mientras, el Ser observa cómo una minúscula parte de su albergue de luz sigue el sentido Retrógrado de la misma.

En cada respiración el Ser va recogiendo paulatinamente, la información imprescindible y necesaria para su realización. En cada espiración la parte correspondiente de su VIRTUD, retorna a EL PRINCIPIO.

Con el paso del tiempo -y mejor sería decir "con el transcurso del número"- el ser hace acopio del verdadero conocimiento. En consecuencia, la capacidad del desarrollo de su espíritu tiene su origen en la información que el Principio evoca a través de la Respiración.

Cuando se produce la última Expiración, todo el contingente océano inconmensurable retorna a El Principio.

Si el Hombre asume en el receptáculo de su vacuidad cada inspiración, hace consciente en todo su ser, no solamente la cotidiana espiración de los otros seres, sino que además, recoge la vital sugerencia de el Principio.

Lo descrito es la sutil evolución del vínculo de viaje entre lo Supremo y sus criaturas. Esta visión se corresponde con el conocimiento

de la alkimia que se relaciona, no con la piedra filosofal, sino con la realización de la GRAN OBRA.

En los umbrales de las inspiraciones reveladoras, aparecen las fantasías..."

"SÍ"

J.L. Padilla

El Reino Mutante del Metal ocupa, dentro de los cinco reinos, la **CULMINACIÓN DEL YIN.** Este proceso del metal como culminación del Yin implica que en este movimiento el Yin llega a su máxima potencialidad, puesto que de allí se va a generar, se va a transmutar la energía del metal en la energía del Agua.

El Agua sería el máximo de Yin, lo más Yin, lo más quieto. Puede resultar extraño llamar al metal culminación en lugar del agua, pero el agua es el origen del Yin, que se va a expandir en la madera y culminar en el fuego (Yang), este Yang del fuego se va a ir transformando en Yin en la tierra, y en el metal ya se produce el aquietamiento del Yang, para transformarse otra vez en agua

Hay un ejemplo muy clásico. En la naturaleza la semilla en la tierra estaría en el Reino Mutante Agua ... en primavera germina y da los primeros brotes, hasta la flor (madera) ... culmina en verano, con el fruto (fuego) ... el fruto maduro y la planta adulta sería la tierra ... finalmente en el otoño van cayendo las hojas y la planta muere.... Cae a la tierra para volver a comenzar el ciclo.

El proceso de aquietamiento, de ir entrando dentro de uno mismo, es lo que va a representar el metal. Y va a dar la posibilidad de generar agua en base a esta entrada en la quietud.

En el Reino Mutante Metal se encuentra como vector Yin el Pulmón y como Yang el Intestino Grueso, aunque funcionalmente lo más Yang estaría representado por el pulmón, con la alimentación celeste, y lo más Yin por el Intestino Grueso con la desasimilación terrestre.

Se han acoplado dos actividades que actúan en dos niveles distintos: CIELO-TIERRA, relacionados con la ASIMILACIÓN (celeste) y la ELIMINACIÓN (terrestre). Esta concepción, en cuanto a la funcionalidad

de cada uno de los órganos, sitúa al METAL como un REGULADOR DE LOS RESIDUOS TERESTRES Y LA ALIMENTACIÓN CELESTE.

En el hombre hay 3 tipos de alimentación:

- celeste - respiración,
- terrestre – alimentación,
- humana – sentimientos

Cuando el hombre se alimenta a través del Yin, de los alimentos, persigue con ello el transformar ese Yin en energía utilizable Yang. Pero en ese proceso queda siempre una parte que vuelve a la Tierra en forma de excrementos, que va a constituir el REGULADOR de lo YIN. Ese ritmo de eliminación de lo impuro que resulta de la alimentación, es de vital importancia para la actividad de la alimentación Celeste. Porque, tanto la eliminación terrestre como la asimilación Celeste, están interrelacionadas.

Fíjense, por ej., lo habitual que es en nuestra cultura, que la persona, más que padecer -porque no se conceptúa así- tiene un hábito intestinal de estreñimiento, como una cosa normal. Ya ni siquiera el paciente lo menciona.

Esta retención excesiva del Yin va a dificultar la asimilación de la respiración.

En muchas ocasiones hemos podido ver niños con trastornos respiratorios importantes que tenían un hábito intestinal de constipación (estreñimiento) permanente. Fue necesario tan sólo actuar sobre el IG para que los procesos de eliminación se dieran y la respiración celeste se restableciera de forma natural.

Porque en los casos en que se retiene ese Yin impuro, éste invade la esfera del Yang del P y dificulta su funcionalismo.

De la misma manera, una diarrea permanente, en otro sentido, debilita tanto el Yin que no produce suficiente Yang en el organismo para realizar la función de la respiración.

También sabemos que una de las funciones importantes del IG, en su funcionalidad, no es solamente eliminar lo impuro sino que, además, en él se da la última ABSORCION DE LOS ELEMENTOS PUROS que proceden de la alimentación y que están representados por la

ABSORCIÓN DEL AGUA.

El papel de absorber agua, por parte del IG, le coloca en la antesala para GENERAR REINO MUTANTE AGUA.

La absorción de agua que realiza el IG es el primer eslabón para provocar la mutación del Metal hacia el Agua. Por eso, cuando hay una diarrea profusa y permanente, se agota la esencia del Agua, se agota la Vitalidad, la respiración se altera (como producto de la deshidratación si quieren) pudiendo llegar a desaparecer el sujeto.

Siempre que recuperamos la Tradición desde el punto de vista de la MTC, vamos a encontrar en cada fenómeno su opuesto y complementario, pero en diferentes niveles. Y en la tradición china cada órgano va acoplado a una entraña y viceversa, con funciones aparentemente contradictorias, pero que en el fondo tienen una correlación.

En el movimiento Metal hay una INTERCOMUNICACIÓN ACTIVA ENTRE LO CELESTE Y LO TERRESTRE. Pero, en esa intercomunicación de un movimiento con otro o de una actividad con otra, en lo Celeste se trata de mecanismos de asimilación y, en lo Terrestre, se trata de mecanismos de desasimilación o eliminación.

Es el TAO que constituye la ASIMILACIÓN del P y la ELIMINACIÓN del IG.

En este sentido, en la medida en que el Pulmón está en lo celeste, el IG está en lo terrestre y viceversa. Estas dos actividades se precisan la una de la otra.

Este sería el DAO DEL METAL.

Además, en ese Dao del metal encontramos sintetizada **LA RESPIRACIÓN**.

¿Qué otra razón tenemos para contemplar al Reino Mutante Metal como la culminación del Yin?:

Si nos aproximamos sólo superficialmente al proceso de formación de un ser humano, nos damos cuenta que **lo que marca su independencia** (que luego será una interdependencia) entre la madre y el niño, es precisamente la aparición de la RESPIRACIÓN, cuando se corta el cordón umbilical.

También es evidente que, cuando el sujeto desaparece como estructura viva, lo que marca la desaparición es la falta de respiración.

No en balde, los hindúes dicen que "EL NÚMERO DE RESPIRACIONES ESTÁ CONTADO PARA CADA INDIVIDUO EN LAS ESTRELLAS".

Y en el Dao de la respiración encontramos dos momentos culminantes, en los que se da la mutación entre la inspiración y la espiración, y que son precisamente esos momentos cuando se realiza el trasvase del Yang al Yin y del Yin al Yang.

Sabemos, además, que la línea sinusoide que hace posible los cambios de mutación, representa a la Tierra, y actúa como elemento intermediario para que un reino se transforme en otro.

El Reino Mutante Metal tiene toda su concretización o su síntesis en la respiración. La respiración, para la tradición, es el núcleo central de las posibilidades del hombre para conectarse con el universo.

En todas las tradiciones se ha hecho especial énfasis en el trabajo con la respiración para alcanzar otros estados de consciencia, que permitieran al hombre esta conexión con la totalidad. Cada cultura ha utilizado una metodología, pero lo que es constante en todas es el énfasis en el trabajo respiratorio.

No vamos a decantarnos por un método u otro, sino buscar una visión nueva, que sea capaz de contener a todas las demás, y nos permita encontrar la trascendencia de este tipo de trabajo: apercibirnos de que cada átomo de energía que llega a nosotros a través de la respiración,

lleva una información, que no solamente va a alimentar o nutrir nuestra estructura sino que es capaz de despertar en nosotros el sentido clarividente de descubrir nuestra auténtica misión individual dentro de la totalidad.

Dentro del Reino Mutante, lo que da la capacidad mutacional es la respiración, es decir, el Pulmón. El pulmón en cuanto a órgano y en cuanto a lo que representa en la totalidad del organismo.

El IG es lo que da al Reino Mutante la capacidad de estatismo y de quietud, en la medida en que se encarga de dos funciones fundamentales: eliminar el Yin que ya no es utilizable por el hombre, y ser la última opción que tiene el organismo para retener agua.

La respiración, para la Tradición, no se centra exclusivamente en el Pulmón, sino que está compuesta por 3 aspectos que en síntesis son: la inspiración, la espiración y las pausas entre una y otra.

Dice el Nan Jing:

- la inspiración reside en el R y H

- la espiración reside en C y P

- las pausas son patrimonio del centro (B-E)

Por lo que no hay ningún responsable directo de la respiración sino que está inmiscuido todo el organismo. Es un proceso totalitario, unificador. Esto tiene como consecuencia que, cuando la manifestación de la enfermedad se da en el Pulmón, hay que indagar cómo están los otros elementos que intervienen en la respiración (ej, un asma puede tener origen en el R y hay que tratar el origen para que el pulmón deje de resonar.)

Fisiológicamente hablando también sabemos que la respiración compromete a todo el organismo: todas las células respiran, a todas llega el O2 y se produce el intercambio gaseoso. Esto tiene también una consecuencia: si la respiración se altera, se va a alterar en alguna medida todo el organismo. Además, nos explica que el P sea el maestro de la energía, porque es precisamente ese O2 el que es metabolizado en las células y es elemento imprescindible para que se genere el ATP (energía).

Por la dinámica respiratoria, vemos que ésta

- comienza en el Jiao inferior (R-H)

- sigue en el medio (pausa) (B/E)

- luego va al superior (P/C)... y otra vez al medio

Va de abajo a arriba y luego vuelve a bajar. El lugar de asiento del proceso de la alimentación celeste está en el tronco.

La MTC establece 3 niveles: celeste, terrestre y humano. En nuestra estructura el nivel celeste se corresponde con la cabeza y brazos; el terrestre a las piernas y el específicamente humano al tronco. Así pues, fijándonos en este esquema, la respiración está ligada a la estructura del hombre, es decir, al plano humano.

Pero la obtención y expulsión del "prana" se realiza en el nivel celeste del hombre, en la cabeza, donde están la boca y los orificios nasales.

Las pausas inspiratoria y espiratoria son muy importantes en el proceso de la respiración, puesto que son las que permiten el desarrollo, la expansión y la manifestación de las energías hereditarias. Estas se manifiestan en forma de "saltos", y son las que nos dan la información de nuestras capacidades, capacitaciones, de las opciones que tiene nuestro espíritu conformado. Si sabemos escucharlas adecuadamente, sabremos cuál es nuestro camino.

En este sentido, llama la atención que el proceso de la respiración es automático e involuntario. Es decir, no podemos dejar de respirar voluntariamente porque, en el peor de los casos, perderíamos la consciencia y automáticamente el centro bulbar nos haría respirar otra vez. Las otras alimentaciones sí podemos suspenderlas voluntariamente.

Si nos damos cuenta, es lo mismo que sucede con la audición: en todos los sentidos hay una participación voluntaria. Si no queremos ver, cerramos los ojos... pero no podemos cerrar los oídos, queramos o no queramos escuchamos... lo que el Cielo nos dice.

De la misma forma, el Cielo nos alimenta queramos o no queramos, mientras Él quiera, y nos proporciona información en base a estas energías hereditarias que se mueven por la respiración, en base a que respiramos todos el mismo aire...

Además es la alimentación más perentoria. Podemos estar días sin comer, horas sin beber, pero sin respirar apenas 2 o 3 minutos. Nosotros, con nuestra tecnología, con nuestra propia actividad, podemos parar determinadas funciones, pero no el Pulmón. Es el responsable de la alimentación Celeste y, por tanto, es la alimentación más importante y la que tiene una predominancia sobre las demás. No podemos suplir la función del Pulmón. Tiene que respirar. Más o menos, pero tiene que respirar.

No podemos anular el Pulmón, porque como tal órgano, lo que hace es hacer respirar a todo el organismo. TODO EL ORGANISMO RESPIRA A TRAVÉS DEL PULMÓN.

La respiración no es patrimonio de un órgano sino que todo el organismo respira. Cada una de las células que componen nuestro organismo está respirando.

Podríamos decir, para hacer un símil, que TODA NUESTRA CORPOREIDAD ES UN PULMÓN. No es casualidad que en los textos clásicos se diga que el Pulmón es el MAESTRO DE LA ENERGÍA. Lo dicen, precisamente, en ese sentido. En el sentido de que aunque hay una estructura física que realiza una función, esa función es sólo aparente, porque el fenómeno de respiración está ocurriendo en todo el organismo.

Cuando decimos en medicina occidental que el Pulmón hace que entre el Oxígeno y recupera el Anhídrido Carbónico y lo expulsa al exterior, evidentemente, él, como órgano, no puede hacer eso. Es el representante. Quien captura el Oxígeno y quien expulsa el Anhídrido Carbónico es todo el organismo, cada una de las células de nuestro cuerpo. De hecho sabemos que los estados de anoxia, del tipo que sea, van a producir, a veces, situaciones irreversibles en una determinada función porque esa parte del cuerpo no ha respirado.

El organismo es capaz de revertir un estado de falta de inervación si la respiración es correcta, pero si un tejido ha quedado anóxico (sin O2), es decir, no ha respirado el tiempo suficiente, aquello no se recupera.

Además sabemos que también respira la piel: si cubriéramos toda la piel de un hombre, éste moriría.

Hay conceptos y criterios que aseguran, desde el punto de vista de la medicina moderna, que los procesos de la enfermedad cancerosa son

una consecuencia de un déficit en la respiración.

Y esa falta de respiración es la que ha inducido a que en ese individuo, ese tejido se mute y adquiera una individualidad propia, y que luego precise oxígeno, porque si no, no puede. Respira y respira a una gran velocidad. Sabemos que en todos los procesos tumorales hay una hiperactividad celular, una "atipia" celular, en el sentido de que esas células que se reproducen a gran velocidad no cumplen el papel o el patrón de donde vienen. De hecho, la mayoría de las veces encontramos tumores que no sabemos de dónde proceden. Por eso, es más correcto hablar de enfermedad tumoral que de cáncer de estómago o de cólon, o de hígado etc.

Este mecanismo se explicaría por el hecho de que, al producirse una mala respiración, se produciría un aumento del estancamiento de la sangre en determinados lugares, porque la energía no mueve adecuadamente esa situación, transmutándose ese estancamiento en un Fuego muy activo. Ese Fuego activo demandaría a continuación una gran necesidad de respirar, para poder producir su propia actividad. Esto, además, le va a permitir desarrollarse con más fuerza.

Es la usurpación que va a hacer el Fuego del elemento Metal. El Fuego controla el Metal, pero no sólo lo controla sino que le pide que toda la actividad de la respiración se ponga al servicio de esa nueva opción de mutación que se ha producido por el Fuego.

Hay algo, sobre el enfermo canceroso que se habrán preguntado muchas veces: ¿De dónde saca la energía el tumor para crecer de esta forma?. Es sorprendente a qué velocidad va aquello. Vemos que el hombre no come y cada vez está peor y más débil, y el tumor cada vez más grande... Esa energía solamente la puede sacar de la respiración. Es el único mecanismo que tiene, porque ya el sujeto pierde el apetito, no tiene capacidad de alimentarse de otras fuentes psíquicas, espirituales, etc. Y, a medida que la persona se va agotando, su respiración cada vez es más profunda, más honda, busca aire como sea, pero todo al servicio del tumor. El mantenimiento del tumor es en base, no a la estructura del individuo sino a la respiración.

Esto nos da una pista importante a la hora de aproximarnos a determinadas enfermedades tumorales en las que tenemos que REGULAR LA RESPIRACIÓN para que el tumor no exclusivice para sí la

energía de la misma. Sin duda debemos de plantearnos, ante el enfermo tumoral, su forma de respirar. DIRIGIR LA INTENCIÓN DE LA RESPIRACIÓN HACIA OTRO LUGAR con el fin de ahogar al tumor, con el fin de que el tumor no se constituya en el centro. Porque lo que ocurre en la enfermedad tumoral es que en ese foco se constituye un centro ectópico, que coge toda la energía celeste y se alimenta, y el resto de la estructura se empobrece.

Se habla de que los tumores tienen autonomía y vitalidad propia. Es cierto, pero en base a la actividad que tiene el hombre por medio de su respiración.

Si tenemos la precaución y la capacidad (y no se puede hacer en todos los pacientes, de entrada, porque ellos mismos lo rechazan), de intencionadamente mandar la respiración a otro sitio ajeno al lugar donde sabemos que está el tumor, le cortamos la comunicación y empieza a frenar su desarrollo.

Como bien saben, los tumores -de cualquier etiología- son muy sensibles a la falta de Oxígeno. Necesitan todo el Oxígeno posible para realizar esas mitosis tan violentas y tan rápidas.

Esto nos puede ayudar para tratar la enfermedad tumoral o cualquier otro problema que esté produciendo un estancamiento o esté produciendo una falta de oxigenación evidente: en ciertas necrosis, en ciertas esclerosis, en ciertas arteriosclerosis. Si hacemos que el enfermo respire con la cabeza, haremos que se oxigene más, porque sólo con la atención que él presta a ese lugar hace que la energía Celeste obedezca y vaya a ese lugar. No desatiende el resto, pero el resto entra en estado de quietud, de mínimo consumo.

La respiración es el proceso más solidario que existe: el O2 llega a todas las células y de ellas se recoge el CO2, que se va a expulsar, pero ha habido una circulación por dentro de cada organismo que ha teñido el aire de información, sentimientos, emociones... ese aire que luego, en la espiración, va a pasar a la atmósfera y va a ser respirado por otro hombre, y por otro, y por otro.... todos respiramos el mismo aire, incluso se sabe matemáticamente cuando vamos a respirar una partícula que ahora se está respirando en Australia, por ejemplo.

Este proceso es lo que explicaría el fenómeno de las "resonancias mórficas".

También en la ritmicidad respiratoria rescatamos el ritmo del universo, en su contracción – expansión.

En este sentido de universalidad de la respiración, añadir que en la alimentación terrestre, cada cultura ha desarrollado unas costumbres, mejores o peores, pero las que ha considerado más adecuadas para su existencia. Así, en cada lugar se come de una manera, con unos determinados sabores.

En cuanto a la alimentación humana, todos los hombres tienen sentimientos, pero se viven de diferente manera en cada cultura, y lo que para unos es motivo de sufrimiento, para otros no lo es; lo que para unos es normal, para otros no tanto.

Pero en la respiración no hay culturas ni modas, todos respiramos el mismo aire y de la misma manera, aunque sí hay culturas que han desarrollado determinados ejercicios respiratorios, pero esto queda para los iniciados.

La actitud que podemos rescatar en esta respiración nos va a permitir, golpe a golpe y verso a verso, intuir cual es realmente nuestro hacer... y nuestra experiencia de pasado, presente y futuro, que tenemos que plasmar en cada instante de lo que llamamos presente.

Las pausas nos van a permitir ir reconociendo ese aroma que tiene cada uno, ir reconociendo la propia identidad y el proyecto celeste que hay sobre nosotros.

En el Reino Mutante Metal reside la información de lo más ancestral, TODO LO INSTINTIVO. A decir de algunos autores, la memoria celular, la memoria del pasado y del futuro. Estos acontecimientos instintivos van a marcar el sentido del PRO: la entidad psíquica del metal: el recuerdo y la nostalgia como sentimientos normales y la melancolía y tristeza como patológicos.

Al PRO se le denomina también "Alma Instintiva": es el conjunto de actividades que vienen impresas en la estructura y que preservan la vida: instintivamente el hombre busca alimentarse, instintivamente respira,

instintivamente se defiende, instintivamente busca la continuidad personal y de la especie.

Todas las técnicas (por llamarlas de alguna forma) que persiguen una variación en el estado de consciencia habitual, tienen como punto central la utilización de la respiración. Si la respiración se controla adecuadamente, podemos hacer un ejercicio de Tai Chi correcto. Si la respiración se controla adecuadamente tonificamos bien y dispersamos bien, ya sea con la respiración del paciente o con la respiración del terapeuta. Si la respiración se controla adecuadamente, somos capaces de hacer un ejercicio de Qiqong y mover la energía de la otra persona, además de mover la nuestra. Si la respiración se controla adecuadamente, podemos regular un estado de angustia, de ansiedad, de miedo o de cualquier otra emoción.

Nos damos cuenta de que a través de los movimientos de nuestra respiración, podemos modificar las vivencias y sensaciones cotidianas, podemos modificar nuestras emociones, podemos modificar nuestro contacto con la realidad y podemos modificar nuestras concepciones de nuestra relación con el entorno.

Esto es importante porque en todas aquellas enfermedades, por ejemplo psicosomáticas, psíquicas (afecciones propias del Shen del Corazón), en todas aquellas afecciones de éstasis de líquidos y de sangre (edemas, varices, ptosis de Vejiga, ptosis gástrica, uterina) si controlamos adecuadamente la respiración, podremos utilizarla como un mecanismo terapéutico muy útil.

No es fácil muchas veces aplicar este tratamiento, por la propia resistencia del paciente o por la falta de convicción del terapeuta.

La opción que brinda el Pulmón en el Metal va encaminada, a través de lo Celeste, a movilizar las Energías Celestes Hereditarias que hay en el Agua.

Esto va a tener un significado extremadamente importante en cuanto a las posibilidades de que ese hombre llegue a una edad para la que ha sido debidamente programado y preparado.

Si vds. quieren mantener un estado de vitalidad adecuado e identificado con las posibilidades energéticas que tienen, CONCÉDANSE AL MENOS CINCO MINUTOS PARA RESPIRAR BIEN AL DÍA.

¿CÓMO RESPIRAR?:

Debemos de rescatar aquellas respiraciones que reúnan las suficientes condiciones generales que nos permitan que este movimiento METAL-AGUA sea rítmico y que las opciones y posibilidades de las energías hereditarias se cumplan en su totalidad.

Rescatar cinco minutos para nosotros, como seres vivos de una comunidad universal, para que respiremos y nuestros sentimientos y la claridad de nuestras ideas florezcan y para que, efectivamente, gracias a nuestra propia vitalidad, el conjunto realice su función y todos respiremos. No que uno respire más que otro, sino que todos respiren de acuerdo a la opción y la posibilidad que tienen de su propia energía.

Nosotros respiramos en el Universo. El intercambio que realizamos es de O2 – CO2; otros seres quizás intercambien Nitrógeno y Azufre, etc. pero también respiran, se expanden y se contraen. CUMPLEN SISTEMATICAMENTE LA LEY DEL UNIVERSO, una y otra vez. Todo lo creado "respira".

Pues bien, cuando queremos seleccionar esos cinco minutos, tenemos que adoptar una mínima actitud previa, antes de respirar, que nos permita SENTIRNOS SERES UNIVERSALES. Perder nuestra individualidad para sentirnos un elemento del conjunto que se PRESTA, en ese momento, A REALIZAR SU FUNCION DENTRO DE LA TOTALIDAD.

Con este planteamiento se pierde el YO, el EGO, pero no se pierde la individualidad. No se puede identificar individualidad con Ego. El individuo que sabe que en un conjunto juega un determinado papel y lo realiza, no está haciendo un culto a su Ego, está cumpliendo con su función.

El individuo que no es consciente del papel que ocupa en el conjunto y trata de desarrollar su propia personalidad, está haciendo un culto a su Ego. Y probablemente no esté cumpliendo el papel que le toca en ese conjunto. Es como en una orquesta que tiene dos violines y un arpa; el arpista es consciente de la melodía que va a tocar; si él tiene en cuenta los dos violines, tocará de acuerdo a los dos violines, sin que por ello deje de escucharse el arpa; los dos violines también tocan en función del arpa, y también en función uno del otro, y todos tocan en función del director. Ahora pongamos el caso de que el arpista dice "voy a tocar a

Schubert", pero iban a tocar a Beethoven. Ese hombre está haciendo un culto a su Ego. No está guardando la posición que debe ocupar en un momento determinado dentro del conjunto. La melodía no sonará bien.

Al hacer este ejercicio de cinco minutos no estamos haciendo un culto a nuestro Ego. Estamos intentando recuperar la UNIDAD o la INDIVIDUALIDAD que somos, dentro del conjunto en que nos toca vivir.

Esa debe de ser la primera actitud antes de realizar la primera respiración: saber que somos una UNIDAD INDEPENDIENTE QUE PERTENECE A UN CONJUNTO, QUE TRATA DE RECUPERAR SU VITALIDAD PARA SERVIRSE A SÍ MISMO Y AL CONJUNTO, E IDENTIFICARSE CON EL CONJUNTO.

Todos los habitantes del planeta respiran. Hongos, bacterias, virus... Cuando vamos a hacer los cinco minutos de respiración, primero debemos realizar una inclinación, como muestra de sumisión o de respeto ante un fenómeno Celeste que desconocemos. Llevamos impreso en nosotros el fenómeno del Universo de la expansión y la contracción y no sabemos por qué. Entonces:

- En posición sentados, relajados, si es posible en el suelo, porque somos seres que andamos sobre la tierra.

- Inclinación, como expresión de SUMISION ante un fenómeno que nos desborda... la expansión y contracción del Universo.

¿Cómo vamos a dirigir la respiración? ¿hacia qué lugar vamos a canalizar nuestra intención en la respiración?.

La respuesta es muy simple: el OMBLIGO

El OMBLIGO es el lugar que sirvió de vehículo de alimentación a ese ser durante el tiempo de su gestación. Por ahí comía y respiraba.

Ese microuniverso que constituye el OMBLIGO (resonador SHEN, ligado con el espíritu de la persona, con su espiritualidad, con su alma) es un Centro común para todas las culturas. En él se encuentra todo y, a partir de él, se puede distribuir a todas las zonas. Es lo más armonioso que existe.

Si referenciamos nuestro Centro en el OMBLIGO respiraremos por él en inspiración y espiración. Vamos a recuperar la respiración que hizo posible nuestra propia aparición. Es la RESPIRACION EMBRIONARIA.

El OMBLIGO es una zona que, si no la tocamos, es difícil de localizar. Por eso, para hacer el ejercicio, tenemos que TOCAR el ombligo.

¿Con qué dedo?. Cada dedo tiene su propia actividad y su propia utilidad. Todos son diferentes y con una fuerza diferente. El adulto ha perdido la capacidad de los niños de verse la mano y tiene como algo de lo que no se da cuenta hasta que se da un golpe o se corta un dedo. Entonces se da cuenta de para qué servía. El niño ve en la mano todas las posibilidades que él va desarrollar luego. Y la mira una vez y otra, y los abre y los cierra, una vez y otra vez.

El PULGAR representa el CENTRO, la Tierra. Como vamos a trabajar con un centro, éste es el dedo que vamos utilizar para localizar el ombligo. Cerramos la mano y buscamos el ombligo.

Cuando INSPIRAMOS la mano se CONTRAE.

Cuando ESPIRAMOS LA MANO SE ABRE.

De esta forma, la respiración se convierte en un mecanismo ya no sólo localizado sino que nuestro propio cuerpo en nuestro exterior, y nuestra mano –en donde estaba toda la información- participa de esa respiración.

Cuando cogemos el aire lo hacemos por la nariz. Cuando lo expulsamos lo hacemos por la boca.

Cuando inspiramos abombamos toda la zona abdominal, que se llena de aire. Cuando espiramos, contraemos el abdomen.

En resumen:

1- SUMISIÓN, sentados en el suelo.

2- Localización del CENTRO-OMBLIGO. PULGAR.

3- INSPIRACIÓN por la nariz, cerrando la mano. PAUSA.

4- ESPIRACIÓN por la boca, abriendo la mano. Forzar un poco al final

La respiración debe de perseguir en nuestra cultura y nuestro medio, EXPULSAR AL MÁXIMO TODO EL ESTANCAMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN INTERIOR QUE TENEMOS.

La RETENCIÓN DEL SOPLO (en la pausa) persigue que ese

SOPLO asiente el mayor tiempo posible en nuestra estructura, para que se expanda y vitalice la estructura de la mejor manera.

No hay que coger demasiado aire sino el aire que naturalmente entra. Porque el coger demasiado es egoísmo, es capturar para nosotros lo más posible y lo mejor. Hay que evitar la competencia de captar el aire. Su propio organismo le pedirá una determinada cantidad. Lo importante es luego, retenerlo un momento

Y recordar que esto no es para nutrir nuestro propio YO sino para servir al conjunto sin perder la propia individualidad. De esta forma NUESTROS SENTIMIENTOS ENTRARÁN EN ARMONÍA.

Proponemos otro trabajo sobre la respiración:

RESPIRACIÓN POR LOS ÓRGANOS Y ENTRAÑAS: Consiste en dirigir nuestra respiración de manera puntual a cada uno de los órganos y entrañas, con objeto de darles el alimento celeste que necesitan. Esto va a vitalizar cada una de las partes de nuestro cuerpo.

Es una forma de tratamiento que nos va a permitir rescatar el equilibrio y la armonía del órgano enfermo y, en el caso de que no se esté enfermo, va a aumentar la vitalidad general: larga vida para poder realizar nuestro cometido dentro de la totalidad. Como en principio puede ser algo difícil, colocaremos la mano en la zona por la que vamos a respirar, empezando por los riñones y siguiendo el ciclo de los reinos mutantes. Dediquen también al menos 5 minutos al día, es un excelente ejercicio de revitalización y de prevención de enfermedades.

CORRESPONDENCIAS DEL REINO MUTANTE DEL METAL

Dice el Sowen en su capítulo V:

"... el oeste genera la sequedad,

la energía del fuego produce el metal,

el metal engendra el sabor picante,

el sabor picante engendra la energía del pulmón,

el pulmón engendra la piel y el pelo,

la piel y el pelo también es capaz de producir el riñón;

el pulmón domina la nariz.

Los cambios y las mutaciones del Yin y del Yang son insondables:

- en el Cielo es la sequedad

- en la Tierra es el metal

- en el cuerpo humano es la piel y el pelo

- en los órganos es el pulmón

- en el color es el blanco

- en el sonido es la segunda nota

- en los sonidos emitidos es el lamento

- en los cambios y transformaciones es la tos, la expectoración y el escupir

- en los agujeros es la nariz

- el sabor es el picante

- en los cambios de los sentimientos e intenciones es la tristeza.

- La tristeza puede dañar al pulmón, el miedo puede refrenar la tristeza;

- el calor es capaz de dañar la piel y el pelo; el frío es capaz de vencer al calor

- el sabor picante es capaz de dañar la piel y el pelo; el sabor amargo también puede refrenar el sabor picante."

... "Los pulmones son el origen de la energía

En ellos reside la fuerza física

Su gloria se manifiesta en el pelo

Su energía llena la piel

Son el gran Yin dentro del Yang

Y están en comunión con la energía del otoño"...

Cap. 70 del Sowen:

En el metal, la circulación normal de la energía se llama PAZ ESMERADA, es decir, no causa dolor

La energía es limpia

La tarea administrativa es dura y severa

El clima fresco, la cosecha no conlleva lucha, su dolor no ofende

Las 5 energías están en su fase radiante y de expansión.

Su orden la sequedad

Sus vísceras, los pulmones, que temen al calor

Son responsables de la nariz

Corresponden al arroz entre los granos

Al melocotón entre las frutas

A la corteza de los melones

Corresponde al otoño y su orientación es el oeste

El caparazón en la fauna

A los pollos entre los animales

Su color es el blanco

Alimenta la piel y los vellos

Su enfermedad es la tos

Su voz es el llanto

Su sabor es el acre (picante)

Su sonido es Shang

Su emoción normal es el recuerdo, le perjudica la pena y la alegría puede vencer a la pena

Su objeto son las cosas con exterior duro

Su número es el nueve

El planeta es Venus

Se relaciona con la soledad y con el silencio"

Vamos a ver algunas de estas correspondencias:

1- ORIENTACIÓN: OESTE.

El metal está en el lugar por donde el sol se pone (culminación del Yin), que va a dar paso a la noche... inicio de un nuevo día.

2- ESTACIÓN DEL AÑO: OTOÑO.

En el mismo sentido, el otoño es la estación en que todo empieza a aquietarse, a enlentecerse después de la expansión producida en la primavera y la culminación del verano. El otoño prepara la llegada del invierno.

3- ENERGÍA CELESTE: SEQUEDAD:

Cuando se dice que al norte le corresponde el invierno y el frío, se entiende; que al sur le corresponde el calor también, incluso que a la tierra le corresponde la humedad, pero ¿la sequedad?... uno se imagina un desierto o una tierra resquebrajada. ¿Y eso es el pulmón?... no, no se nota eso cuando entra el aire, se nota fresco o cálido o húmedo...

El equivalente de la sequedad es **LA VACUIDAD: lo que está vacío porque su finalidad es ser llenado.** El receptáculo adecuado.

Y el pulmón es ese receptáculo adecuado para ser llenado de la alimentación celeste.

Y ese es el sentido que hay que desarrollar en el órgano pulmón, en el R.M. Metal: el sentido de la vacuidad en el aspecto del espíritu. La vacuidad que le permita la percepción, en todos los niveles, de esa energía Yuan y de ese prana celeste que trae una determinada información. Esto va a significar una nueva dimensión en la respiración

Vacuidad no es lo mismo que vacío: la vacuidad es un concepto operativo, es la vivencia del vacío por parte del hombre.

El sentido de la vacuidad es ser llenada. El sentido de un cuenco es ser llenado y vaciado. Curiosamente, cuando se quiere conservar algo, se envasa "al vacío", es decir, el vacío conserva. Consecuencia: si se practica la vacuidad, se conserva la esencia espiritual de la respiración, de la alimentación celeste.

El concepto de vacuidad está por encima de todos los tipos de respiración que hemos explicado, es como la punta de un embudo del que

El picante nutre específicamente al pulmón y, como maestro de la energía, se va a expandir a todos los lugares. Al tomar algo picante se genera calor, se genera energía.

El picante activa los demás sabores y les da la posibilidad de que dinamicen la estructura (el pulmón mueve). Si tuviéramos que elegir dos sabores básicos, estos serían: el dulce que distribuye y el picante que activa y mueve.

7- EN LA ESTRUCTURA: LA PIEL Y LOS PELOS:

Se refiere a los vellos que recubren la piel, y se incluyen los poros que inundan la piel.

La piel recubre toda la estructura, la protege.

La piel puede reflejar cualquiera de los 5 reinos mutantes: en este sentido puede funcionar como un riñón, excretando sustancias por el sudor; también como un Hígado, almacenando grandes cantidades de sangre; a nivel del fuego, regula la temperatura corporal, con la apertura o cierre de los poros (sudor); también puede actuar como tierra: es receptora de muchas energías que alimentan la estructura, incluso a través de la piel se pueden absorber y distribuir algunos medicamentos; y finalmente, como metal en los procesos de respiración cutánea.

8- EN LOS SENTIMIENTOS: EL RECUERDO:

Que no es lo mismo que la memoria: la memoria es acordarse de cosas, el recuerdo es hacerlo operativo.

Nos configura la Entidad Visceral PRO.

Tiene relación con el tiempo (recuerdo – pasado....) pero no es así de estático, puesto que la respiración nos proporcionaba esa posibilidad de vivir en la intemporalidad, de anular el atrapamiento del tiempo, de juntar la experiencia del pasado con el recuerdo del futuro y fundirlos en un solo "Instante". El recuerdo es la vivencia permanente del instante.

SU ÓRGANO ES EL PULMÓN Y SU ENTRAÑA EL INTESTINO GRUESO

Ideografía del PULMÓN: FEI

肉市

El primer ideograma significa CARNE

El segundo es como un velo, una tela que sirve para cubrir algo, sujeta por el centro

巾

Es el órgano que marca, con el inicio de su función, la INDEPENDENCIA CREADORA DE UN NUEVO REENCARNADO.

Es el velo blanco que el Cielo nos otorga para poder hacer asimilable, en el hombre, el prana celeste.

Su estructura es similar a una nebulosa, a una nube etérea, como si el Universo hubiese decidido desprenderse y donarle al hombre una parte de él, y ésta hubiese caído como un velo sujeto por la influencia del Creador en nuestra estructura, acariciando a la residencia del espíritu. Por eso los llama la MTC, "los ministros".

Y con el velo, el universo le donó su movimiento, el incesante vaivén de contracción y expansión que recoge todas las experiencias del cosmos y que hace posible que cuando el prana del Cielo penetra en nuestro cuerpo, se distribuya por todos nuestros rincones haciendo posible la vida.

... y con la primera expansión, con la entrada del primer soplo, el hombre grita su primer sonido. Es el primer recuerdo, la primera nostalgia del primer estallido del cual procede y al cual debe retornar; y por eso es también el pulmón el lugar donde se marca el término de la existencia con la última expiración, que más que una terminación de la existencia es el inicio de su transmutación, del cambio de dimensión.

En el pulmón se encuentra el ALMA INSTINTIVA. Las almas son las formas particulares de los espíritus universales. Y el alma que alberga el pulmón, es la materialización de la energía cósmica de las experiencias colectivas, por eso en él se almacena el RECUERDO, el recuerdo instintivo universal, no solamente de su especie sino de todas las demás especies y criaturas del universo. El recuerdo permanente de lo que somos y de lo que tenemos que ser, de lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Por eso su fuerza, su dinámica, excede de nuestros dominios, de nuestra voluntad.

El cruce, que aquí representa el conocimiento, la información, el recuerdo de todo lo que acontece en la totalidad, en el 10, en lo perfecto, en todas las orientaciones... ese cruce queda fuera de ese velo sutil, aunque su expansión penetra en él.

Penetra para recordarle, pero se queda fuera para que "no pueda enclaustrarlo" y olvidarlo. Es el abono silencioso que hace posible el retoño de la flor. Es el abono constante que hace irremediable la presencia del germen. Quiera o no el hombre, ese recuerdo se aviva permanentemente por la respiración que, como el recuerdo, también escapa a nuestra voluntad. Podemos cambiar su ritmo, pero no podemos dejar voluntariamente de respirar. Lo podemos intentar por unos instantes, pero enseguida la fuerza motora del pulmón inicia por sí sola el movimiento del Universo.

Y además ese centro -por el hecho de quedar fuera- recuerda al hombre que, aunque tiene un centro que le va a posibilitar la conexión con lo Celeste (Zhong), él no es centro de nada, no es el rey del universo sino un elemento más, imprescindible y necesario como todos, con una posición definida y una función concreta dentro de la totalidad.

En el recuerdo del pulmón reside pues LA SOLIDARIDAD del Universo, en el saber respirar logrando recordar para qué se está aquí, para qué se vino, qué se hace, qué se debe hacer y qué camino seguir.

Pero el pulmón no solamente distribuye en su movimiento el prana celeste: cuando el pulmón se carga de prana, esa estructura misteriosa que nos recuerda a la cúpula celeste o a una media luna y que separa la

parte celeste del hombre de la terrestre -al emperador y a sus ministros del resto de los súbditos- también se mueve con una continua presión-descompresión, que marca el ritmo de la llegada y la expansión de todos los súbditos.

Su acción y movimiento nos recuerda al Dao: "el Dao es grande porque se expande, su expansión le lleva lejos y la lejanía le hace retornar"...

Cuando el pulmón inspira, el diafragma baja y exprime los órganos, expandiendo estos su esencia. Parte de ella (el exceso) se almacena en el riñón y la otra parte va a ir al pulmón. Al espirar, el diafragma sube y presiona al pulmón para que éste realice un doble mecanismo:

- hacia el exterior: expulsando los productos de deshecho que ha recogido

- hacia el interior: expandiendo su esencia y la esencia que le ha llegado de todos los órganos por todos los rincones del cuerpo.

Todos los súbditos necesitan de este continuo movimiento de ascenso y descenso, de alejamiento y retorno, para poder continuamente crecer y decrecer, acopiar y expandir, que va a constituir la síntesis de la vida.

Si la respiración no es adecuada y el movimiento del diafragma no se produce, toda la actividad del organismo va encaminada hacia el acopio, a la formación de una gran luna llena que, como no sabe oscilar en un permanente y constante cambio, menguar y crecer, sólo le queda una posibilidad: la mutación a luna nueva, que conlleva la desaparición: "cuando la plenitud es máxima, tiene que surgir el vacío".

Ideografía de INTESTINO GRUESO: DA CHANG

大腸

Observamos que el segundo ideograma (Chang), es el mismo que aparecía en Intestino Delgado, también tiene el mismo significado. Extractamos los conceptos más relevantes:

- Son los súbditos más humildes, que nada poseen, nada contienen

- Son los acoplados del emperador y su ministro, el pulmón y les recuerdan que el valor no está aquí en la tierra, no está en el acopio, el valor está donde no hay nada.

- Son la más fiel representación del vacío.

- Su continuo movimiento de contracción y expansión nos recuerdan el ritmo del universo y el de sus órganos acoplados

- Son elementos de tránsito del alimento, pero no se quedan ahí: cambian, permutan, modifican, transforman los residuos para extraer de estos algo que todavía pueda ser útil y utilizable para el imperio.

Si en Intestino delgado aparecía el ideograma Xiao (pequeño), en el intestino grueso aparece DA:

大

Grande, hombre grande (representa a un hombre con los brazos extendidos).

Dice el Tao Te King sobre la palabra "grande"

"Si quiero atribuir alguna cualidad al Dao,

le llamo GRANDE

Grande, eso es, que progresa

Que progresa, eso es, que llega lejos

Que llega lejos, eso es, que retorna."

En ese lugar oscuro, extraño, que guarda relación con el recuerdo del 3 en su morfologia (colon ascendente, transverso y descendente), surcado por el ritmo y el movimiento que se expande y se contrae como el pulmón -que es su acoplado- para hacer posible la eliminación de lo más fisico, de los residuos más pesados, más densos... que necesita el hombre expulsar para mantenerse limpio, encontramos al GRAN OBRERO del imperio.

Es como un mendigo digno, que no pide, que no se escandaliza por su suciedad, que sabe que su destino es ANDAR. Mendigo digno que tiene la certeza interior de que cada dia que pasa, algo encontrará que comer y algún sitio encontrará donde albergarse o guarnecerse del frio. Es el mendigo digno que no espera alcanzar ningún poder, que no tiene envidia, que no espera nada... pero que acepta todo lo que ocurre con la generosidad de la tierra.

Cualquier momento para la dignidad de ese mendigo, puede ser motivo de sonrisa. En este lugar, aun la mierda es digna, porque huele, y el olor es un atributo digno del corazón.

Aqui podemos acudir para purificar todas las cenizas que producen las contradicciones, las justificaciones, la falta de sinceridad, la continua mentira y que se irian acumulando si no fuera por la actividad de este mendigo. Aqui podemos rescatar la máxima opción del ARREPENTIMIENTO.

Dice el Sowen que el IG transforma. Y esa es la gran transformación del IG, por la via del arrepentimiento, transforma los residuos que vamos depositando, para recuperar de ellos el recuerdo de la luz de la aurora cada mañana sus que haga que el hombre pueda abrir manos al sol para recibir un nuevo día.

De la lágrima de arrepentimiento, ese mendigo recoge y devuelve a su origen, al gran lago de la esencia, la gota de agua que por el mal uso se desperdició.

El hombre de hoy empieza a ser víctima de sus residuos, está perdiendo la capacidad de eliminarlos, nadie quiere ser mendigo. Toda su actividad lleva al acaparamiento, al anhelo de poder y, así, se va almacenando cada vez más residuos que, además, no se saben transformar. Se ha olvidado el poder transmutador del arrepentimiento, con lo que el destino del hombre parece ser el ahogarse en sus propias cenizas.

Físicamente la función del IG es, pues, el transporte, la reabsorción del agua y de los nutrientes que restan de lo que le pasa el intestino delgado, y transportar los desechos al ano para que lo excrete.

FUNCIONES DEL PULMÓN E INTESTINO GRUESO

1- El Pulmón es el Maestro de la Energía:

El pulmón tiene la función de controlar el QI de todo el cuerpo, el aire y la respiración:

En MTC se dice que la sangre sigue a la energía, y que ambas dependen de la respiración. Si la respiración y la energía son insuficientes habrá

- laxitud en todo el cuerpo,

- respiración superficial,

- sudoración espontánea (por apertura de los poros por falta de energía)

- si la energía del Pulmón es anormal: dificultad para respirar, tos y jadeo.

Dentro de la organización imperial, es el ministro del corazón. Es indispensable que haya una buena armonía entre ambos para la función normal.

Todos los vasos sanguíneos se dirigen al pulmón durante la espiración (toda la sangre pasa por el pulmón)

El pulmón limpia el aire inspirado y lo hace bajar; si no funciona bien, suceden tos, asma y oliguria

2- El Pulmón controla la vía de los líquidos:

El pulmón hace correr el agua y contribuye al mantenimiento del metabolismo normal de ésta. El metabolismo del agua no solamente está relacionado con las funciones del riñón y bazo, sino también con la función del pulmón de hacer correr la energía hacia abajo, para que el agua pueda correr bien y se orine normal. Si la energía de pulmón no es normal, hay dificultad para orinar.

El pulmón tiene la función de descender: al igual que en otoño la energía de los árboles desciende. Cuando la energía no puede descender se produce dificultad de la micción, se estancan los líquidos y puede haber edema, que se tratará regulando el pulmón.

3- El Pulmón tiene su proyección en la piel y los pelos

El pulmón genera la piel y los vellos. El P comunica con la piel y los vellos de la superficie. Ahí residen las relaciones de un órgano interno con los tejidos de la superficie. El pulmón tiene la función de respirar y la piel y los vellos también tienen la función de regularizar la respiración.

El pulmón distribuye la energía vital y defiende la superficie del cuerpo humano, por tanto se dice también que "el pulmón controla la piel y los vellos" o que "el pulmón controla la superficie de todo el cuerpo".

Por la deficiencia de la función del pulmón, la superficie del cuerpo pierde la capacidad de resistencia y sucede la sudoración espontánea; por insuficiencia de la energía defensiva, la superficie es fácil de ser atacada por el viento-frio y la invasión puede llegar hasta el pulmón y como consecuencia de eso aparece tos y otros síntomas.

Si la energía del pulmón está deficiente, la humedad no llega a la piel y los vellos son escasos y secos. A través del vello podemos conocer la situación del pulmón.

El pulmón es un órgano delicado, siente aversión por el calor y al mismo tiempo no tolera el frío. Cuando el factor exógeno invade el cuerpo humano, no importa que sea por la boca, la nariz o la piel, puede hacer daño al pulmón.

El pulmón está en lo más alto de la cavidad del cuerpo, y cubre y defiende a los otros órganos de los factores patógenos externos.

4- En el Pulmón está el Alma Sensitiva, que es parte de las actividades mentales. La función del alma sensitiva es controlar el movimiento y la sensibilidad del dolor y escozor. Esto quiere decir que parte del conocimiento del cuerpo humano y el movimiento son por las actividades del pulmón.

5- Tiene su apertura superficial en la nariz: El pulmón controla la respiración y por la nariz entra y sale el aire, por eso la nariz es la puerta del pulmón. La buena función de la nariz (paso de aire y olfato) dependen de la energía del pulmón. Llamar la atención sobre el olfato: la función de la olfación depende de la energía de pulmón, pero la discriminación del aroma depende de la del corazón. Cuando el viento-frío ataca al pulmón, se ven obstrucción nasal y mocos, se afecta el olfato. La sequedad en pulmón puede producir sequedad en las fosas nasales. En el estancamiento de calor patógeno en el pulmón, se ven movimiento de las alas nasales durante la respiración.

6- El pulmón tiene sus manifestaciones externas en el cabello: de las condiciones del cabello se deducen las funciones del pulmón, porque el pulmón transporta su esencia vital a la piel y al vello.

7- El pulmón determina la voz: la voz tiene mucho que ver con la función del pulmón. Al escuchar la voz se puede deducir más o menos las condiciones de la función del pulmón. El que tiene suficiente Qi, tiene la voz sonora y alta. La deficiencia del Qi del pulmón, hace que la voz sea baja y sin fuerza. El ataque del viento-frío al pulmón produce ronquera o afonía.

8- Entre pulmón y riñón existen relaciones de intergeneración. El pulmón es la madre del riñón. Las funciones fisiológicas de los dos órganos se coordinan y se influencian mutuamente. La deficiencia del Qi de pulmón puede conducir a una deficiencia del Qi de los riñones, y la debilidad del Qi de los riñones también puede causar la deficiencia del Qi del pulmón.

9- El pulmón comunica con el intestino grueso: entre Pulmón e Intestino Grueso existen relaciones de interior-exterior (víscera-órgano). La función del Pulmón de limpiar el aire y bajar la energía ayuda a la función del Intestino Grueso de transporte. Para tratar el estreñimiento se usa a veces el método de ventilar Qi de Pulmón y para tratar tos y esputos se utilizan laxantes.

10- El Intestino Grueso tiene la función de transporte: asimilar el agua y lo nutritivo que restan de lo que le pasa el intestino delgado después de digerir y absorber los nutrientes, y transportar los desechos al ano para que los excrete. Su disfunción causa diarrea o constipación.

FISIOPATOLOGÍA DEL METAL (RELACIONES CON LOS OTROS REINOS).

La fisiopatología del Metal está en relación con las siguientes funciones:

1.- Su actividad creadora del Agua.

2.- Su función reguladora de la Madera.

3.- La ritmicidad del Fuego.

4.- La función aceptadora del Qi.

5.- El desarrollo funcional del canal unitario TAIYIN.

6.- La relación Intestino Grueso-Pulmón.

1.- FUNCIÓN CREADORA DEL AGUA:

El Metal es la madre del Agua. Y en la antesala para generar ese Agua está la función del IG que no solo elimina lo impuro, sino que en él se da la última absorción de los elementos puros que proceden de la alimentación y que están representados por la absorción del agua

Cuando la energía del Metal entra en disfunción, en vacio o en plenitud, las actividades fisiológicas del mantenimiento hídrico del Agua se ven afectadas, de tal manera que al no movilizar su transferencia de energía hacia su transformación en Agua, los líquidos se estancan, no circulan y al igual sucede con la sangre. Esto hace que aparezcan orinas condensadas, edemas, trastornos en el ritmo respiratorio. También pueden presentarse síntomas de nicturia. Y por último, congestión pelviana, amenorrea y posibles leucorreas blanquecinas.

2.- FUNCIÓN REGULADORA DE LA MADERA:

A través de la respiración, el Metal genera y activa el ritmo de expansión de las energías hereditarias que están albergadas en el Agua Estas energías son de origen celeste y están asistidas por la energía del cielo, la respiración. Si la Madera tiene a su cargo la expansión de la energía, se entiende que el que imprime el ritmo a la expansión de las energías hereditarias, va a controlar a la Madera. Luego LA ACTIVIDAD DE LA EXPANSION DEL HOMBRE ESTA CONTROLADA POR SU RESPIRACION.

En la medida en que disminuye la fuerza del Metal, la Madera se vuelve en hiperactividad, y así la fuerza de sus sentimientos se hace violenta, aumenta la ira y la impulsividad; los procesos del recalentador mediano e inferior, en los que participa la Madera, se hacen rápidos, con lo cual, los procesos catabólicos se acentúan. Es origen de aumento de tránsito intestinal, delgadez, exceso de apetito y poliuria. El pulso es rápido y en cuerda, ligeramente superficial.

3.- EL RITMO DEL FUEGO:

"La resistencia que opone el Metal a ser fundido, es la prueba de su salud".

En la medida en que el Fuego actúa y el maestro de la energia es poderoso, el recalentador superior funciona armónicamente. El pulmón constituye el fogón más fuerte del Jiao superior.

Es el que hace posible la ventilación que mantiene el fuego sagrado del emperador y su ministro.

Si esto no ocurre con normalidad, se debilita el fuego, se apaga; el fuego, sin aire muere y con exceso aumenta. Así pues, en su relación con los dos fuegos, imperial y ministerial, es posible la aparición, cuando exista disfunción, de taquicardias o bradicardias, trastornos congestivos como edemas pulmonares o insuficiencias cardiacas, hipertensión pulmonar, etc.

4.- FUNCIÓN ACEPTADORA DEL QI:

Si el Metal mantiene su ritmo, las energias se movilizan, la sangre fluye y no existe estancamiento. Todo el movimiento se debe a la energia impulsora del prana del Cielo.

Sus alteraciones primarias se manifiestan por trastornos de oxigenación, con manifestaciones de asma bronquial, bronquitis crónica, etc.

5.- DESARROLLO FUNCIONAL DEL TAIYIN:

Si en el bazo radica la función de la alimentación terrestre, en el pulmón radica la alimentación celeste. Por tanto esta función unitaria de Cielo-Tierra, tiene una importancia capital para el soporte vital del organismo. "El Bazo asciende, el Pulmón desciende"... dicen los viejos textos para especificar el movimiento de las energías de esta unidad. Las alteraciones de este movimiento de energía ocasionan, con mayor frecuencia, estancamiento de humedad-flema en el pulmón y es la causa más común de bronquiectasias, expectoración abundante, asma etc. El equilibrio en el movimiento de estos dos vectores hace posible una correcta humidificación del pulmón y una dinámica ventilatoria aceptable.

En el caso de los niños pequeños, las dos funciones del TAIYIN están en una actividad incesante. De ahi la conveniencia de tratar este canal unitario de una manera sistemática en los trastornos pulmonares

agudos o crónicos y en toda la patología de la infancia.

6.- RELACIÓN INTESTINO GRUESO-PULMÓN:

Debemos añadir dentro de la fisiopatología general, las relaciones IG-P, lo externo-interno, anabolismo-catabolismo. En la medida en que las relaciones energéticas IG-P son buenas, los procesos de asimilación y desasimilación mantienen el equilibrio. En caso contrario, las alteraciones del IG crean trastornos en la eliminación, como estreñimiento o colitis. Esta situación es clara en la medida en que contemplamos una gran parte de la población con problemas de estreñimiento, situación íntimamente relacionada con una mala técnica respiratoria, mala oxigenación, contaminación, etc. En definitiva, por un mal funcionalismo pulmonar que, en muchas ocasiones, es el producto de una actividad psíquica desacompasada, cargada de stress y de profundas contradicciones internas.

RESONADORES SHU DEL P

Madera: Ting (pozo) 11P: SHAOSHANG: *"Mercader Menor, Mansión Celeste, Joven Renacido, Sinceridad"*

Fuego: Iong (Manantial): 10P: YUJI: *"El Espacio Del Ser, El Rincón Del Pescado"*

Tierra: Iu (Arroyo): 9P: TAIYUAN: *"El Abismo De La Mansión Celeste"*

Metal: King (Río): 8P: JINGQU: *"Sendero De Transmisión"*

Agua: Ho (Mar): 5P: CHIZE: *"Estanque De Los Vapores Luminosos"*

Desde el estanque de los vapores luminosos,
se accede a la mansión celeste del joven renacido,
es entonces cuando se descubre el espacio del ser,
que se transporta al abismo de la mansión celeste
para proyectarse definitivamente en el sendero de la transmisión.

Así se respira en el universo, y así debe aspirar a respirar el hombre.

PUNTOS SHU DE IG

Metal: ting (pozo): 1IG: SHANGYANG: *"Deliberar En El Yang"*
JUEYANG: *"Separacion Del Yang"*
Agua: long (manantial): 2IG: ERJIAN: *"Segundo Intervalo"*
Madera: lu (Arroyo): 3IG: SANJIAN: *"Tercer Intervalo"*
Fuego: King (rio): 5IG: YANGXI: *"Torrente Del Yang"*
Tierra: Ho (Mar): 11IG: QUCHI: *"Estanque sinuoso"*.

RESONADORES XI:

6P: KONGZUI: *"Comunicación con lo Superior"*
7IG:WENLIU: *"Calor Errante"*

RESONADORES LO:

7P: LIEQUE: *"Desfiladero supremo"*
TONGXUAN: *"Joven misterioso"*
6IG: PIANLI: *"Pasaje Plegado"*

RESONADOR YUAN:

4IG: HEGU: *"El Fondo del Valle"*
HUKOU:*"La Boca del Tigre"*

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. ¿Cuál es el ideograma que define a el Agua?

2. ¿Qué características destacaría a propósito del canal de vejiga?

3. ¿Cuál es el significado del centro en los 5 reinos mutantes?

4. Recuerde las características del psiquismo de cada reino.

5. Significado y función de los puntos "Shu antiguos".

6. ¿Cuál es la principal característica energética de la vesícula biliar?

7. Deduzca cuál seria un posible tratamiento ante una situación de retención hídrica

8. Rememore el funcionalismo del ciclo "Cheng" y el ciclo "Ko".

BIBLIOGRAFÍA

1. SEMIOLOGíA Y TERAPÉUTICA EN MEDICINA ENERGÉTICA ORIENTAL.
Nguyen Van Nghi y *Mai Van Dong*. Texto en francés.

2. LOS SISTEMAS VIVIENTES.
Maurice Mussat. Texto en francés.

3. ACUPUNTURA Y PSICOLOGÍA.
Dr. Yves Requena. Texto en francés.

4. ACUPUNTOLOGÍA.
Dr. Pablo Taubin.

LIBRO TERCERO

EL OCTOGRAMA DE FU SHI: ESTUDIO DE LOS CANALES EXTRAORDINARIOS

OCTOGRAMA DE FU-SHI

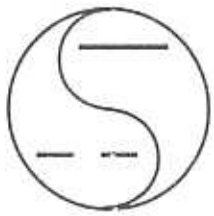
En el pensamiento Oriental se establece que todos los procesos que ocurren en el Universo.....- como diría el Su Nu Jing: *"Todo movimiento que se genera en el Universo es gracias a la conjunción del Yin con el Yang"* -

Van a provocar inevitablemente un movimiento.

Esta conjunción Yin-Yang establece que la **quietud**-Yin y el **movimiento** en si mismo-Yang, en su conjunción van a determinar un tipo de ***Movimiento***: **Movimiento como expresión de la Vida**.

Lo que caracteriza entonces a una entidad viva, es su **capacidad de movimiento**. Ya sea éste aparente, virtual, visual o no, el caso es que todo lo que consideramos como entidad viva, se inmiscuye dentro del movimiento.

Y este movimiento sólo es posible gracias a la acción conjunta del Yin y del Yang



ALTERNANCIA DEL YIN-YANG: GÉNESIS DE LOS TRIGRAMAS.

En esa movilidad y en esa capacidad del Yin y del Yang, la Antigua Tradición establece un código según el cual se van a estructurar la capacidad de ese Yin y de ese Yang.

Y así se designa la linea partida para el Yin

y la linea entera para el Yang.

Esto quiere simbolizar que el Yin es una actividad que tiene movimiento, pero que tiene una pausa importante entre una movilidad y otra.

En cambio el Yang -que es por esencia el movimiento- no tiene

pausa, es expansivo. Pero esa expansión *"que le lleva lejos, le hace retornar"*, y de la máxima expansión del Yang surge el Yin.

De tal forma que en el principio era **expansión** y a lo largo de la evolución de esa expansión, se convirtió en **contracción**.

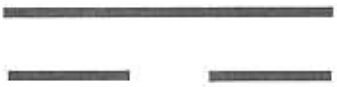
"El TAO es grande porque se aleja,

en su lejania se expande

y ésta le hace retornar".

"Tao Te Jing".

De aquí surgen los dos símbolos básicos que van a constituir las Ocho Vías. La expansión del Yang y la contracción del Yin



Estas dos cualidades (Yin y Yang) - que están inmersas en todo fenómeno vivo, en toda capacidad de movimiento - van a determinar una alternancia constante en todos los procesos:

.- En la medida en que el Yin se contrae, en su máxima intensidad no puede contraerse más y se transforma en Yang.

.- El principio de expansión del Yang finalmente le hace retornar y generar el Yin.

Este proceso lo podemos ver sintetizado en nuestra propia estructura y en un simple ejercicio con nuestra mano: Si nosotros abrimos la mano con mucha fuerza, finalmente esa fuerza expansiva no se puede expandir más y después de un instante la mano tiende a cerrarse.

Si, por el contrario cerramos la mano en un puño, apretando con fuerza, después de un momento la mano tiende a relajarse y abrirse.

De la misma forma, en el funcionamiento de nuestros órganos internos vemos permanentemente la alternancia de la expansión y la contracción: en el latido cardíaco, en la respiración, en todo el tubo digestivo..... cualquier órgano va a realizar el mismo proceso.

Por tanto el equivalente de la vida en cuanto a la expansión y la contracción lo podemos ver representado sistemáticamente en nuestro

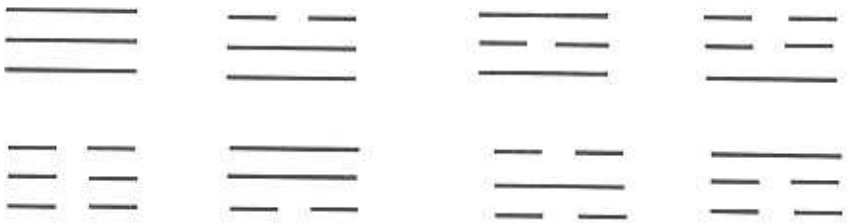
organismo. No es un proceso teórico sino que se puede llevar a la evidencia del comportamiento de nuestra estructura.

Esta visión de Evidencias que tenían los antiguos, la llevaron al plano de la **secuencia**, al plano del cambio, del movimiento, de la mutación. De tal forma que, en principio las posibles combinaciones de las actividades Yin y Yang serían:

Así la combinación de una línea entera-Yang y una línea partida-Yin siguiendo una secuencia, va a generar *cuatro posibilidades* o ***bigramas***.

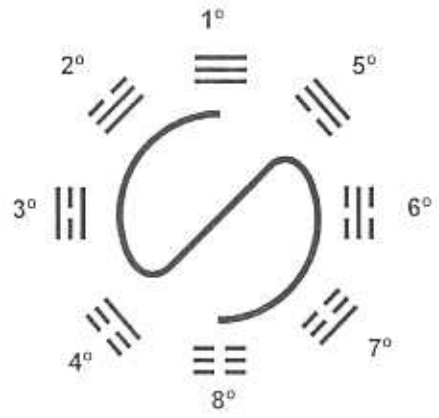
Ahora bien, como dentro de cada una de las cuatro posibilidades -por el principio dual de expansión-contracción por el que se genera todo- existe la dualidad, la única posibilidad que tenemos para evidenciarla es introducir una línea entera y otra partida en cada bigrama, puesto que hemos partido del mundo dual del Yin-Yang.

Así nacen los Ocho Trigramas:



Luego a las cuatro unidades iniciales que habían surgido en torno a la secuencia de aparición de las dos actividades Yin y Yang, se añaden su opuesto y complementario, en base a añadir una línea entera y una línea partida a cada uno de los cuatro bigramas.

Surgen así los Ocho Trigramas, que a decir de la Tradición Oriental siguen una secuencia determinada por un emperador mítico chino: Fu-Shi.



ORIGEN DEL OCTOGRAMA DE FU-SHI.

Fu-Shi, según la Antigua Tradición China es el primero de los tres Emperadores Míticos que generaron todo el conocimiento del hombre energético, sus formas de enfermar y sus métodos de sanar, que sirve de base a la Medicina Tradicional China.

En cuanto a la generación del Octograma podemos rescatar tres leyendas atribuidas a dicho emperador Fu-Shi:

La primera de ellas nos cuenta que el emperador ascendió un dia a un monte para contemplar la coexistencia de su pueblo y allí pudo observar que los procesos vitales se daban en expansión y contracción: aparecia el dia y la noche, estaba el masculino y el femenino, estaba el valle y la montaña... y todo ello lo sintetizó en dos trazos: la linea entera para determinar lo expansivo -Yang- y la linea partida para definir lo contraído -Yin- Y asi fue estructurando el octograma.

Otra leyenda nos remite a otro tiempo en el que el emperador en su paseo habitual por la orilla del rio, contempló cómo emanaba una gigantesca tortuga en cuyo caparazón estaban inscritos los ocho trigramas, y eso constituyó para él una revelación y le hizo pensar que ahi habia algo más que una simple casualidad en la estructura de un caparazón.

Por último la tercera leyenda nos habla de que una vez el emperador en uno de sus paseos, contempló que desde el cielo emergió un dragón que portaba en su estructura los ocho trigramas.

Si observamos estas tres historias, vemos que la primera es típicamente consciente, humana. En base al comportamiento que le permite la contemplación de la realidad el emperador define el código de entera-partida.

El movimiento que genera la tortuga en el río, específicamente "el Gran Río Amarillo", estaría centrado en la visión terrestre, por emerger de la actividad de la tierra, en este caso del agua la tortuga, que es un animal emblemático de inmortalidad.

Y la tercera historia que nos muestra ese cimbreante dragón en el cielo, sería una revelación celeste.

Así cada leyenda nos define un plano de realidad que se va a adecuar a cada una de las líneas. Puesto que la lectura de los trigramas se realiza de abajo a arriba, cada línea va a definir la actividad de uno de esos planos:

La línea inferior es el plano de la Tierra.

La línea intermedia es el plano humano.

La línea superior es el plano celeste

De aquí podemos inferir que todas las actividades de la línea inferior de todos los trigramas se refieren a la tierra. "Tierra" como tierra, como planeta, como sistema planetario, como aspecto concreto de la realidad, como lugar de servicio..... Podríamos decir en otro lenguaje que se corresponderían con ***La actividad estelar***

Todas las líneas intermedias de todos los trigramas se corresponden con ***las actividades propias de la naturaleza del hombre.***

Y por último la línea superior de cada trigrama se correspondería ***con el Misterio del Universo***.

RITMOS DE CAMBIO DE LAS LÍNEAS DE LOS TRIGRAMAS.

Lo primero que observamos en el movimiento de los trigramas es el diferente ritmo de cambio de cada una de las líneas:

Así tenemos cómo la actividad celeste dentro de un trigrama está bajo el signo del 1, la actividad humana -vista desde el plano celeste- está

sujeta al ritmo del 2, y la actividad terrestre -como entidad de sustento del hombre- esta sujeta al ritmo del 4, lo que nos descubre los diferentes ritmos de cambio a los que está sujeta la existencia del hombre.

EL TAO EN EL OCTOGRAMA

Es por esto que, a decir del propio emperador Fu-Shi: "***En el movimiento de los trigramas se encuentran los secretos y los Misterios de la Existencia***".

Y es que contemplamos que en el ordenamiento de los ocho trigramas se genera un movimiento expansivo que nos recuerda en su final evolución al TAO .

De tal forma que el movimiento que se genera en los cuatro primeros trigramas corresponde a la actividad Yang que se ha venido a denominar ***"Cielo Anterior"*** y el que se genera en los cuatro siguientes se corresponde con la actividad del Yin, que se ha venido a denominar ***"Cielo Posterior"***

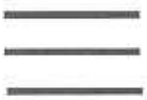
Pero este proceso del movimiento de los trigramas es un proceso abierto, no cerrado, en el que el espacio que ocupa la actividad del Yang y la actividad del Yin es idéntico.

Cuando profundizamos en las dos actividades Yin y Yang del octograma, vemos que dicha actividad de los 4 primeros trigramas (Yang) es opuesta y complementaria a la de los 4 últimos (Yin). De tal forma que si en el lado Yang tenemos: entera-entera-entera, en el lado Yin tenemos el opuesto: partida-partida-partida, si en el lado Yang tenemos: partida-entera-entera, en el lado Yin tenemos el opuesto: entera-partida-partida.

De tal manera que la imagen de los cuatro primeros trigramas (Yang) es la imagen especular de los otros 4 (Yin): **"Todo lo que existe en un sitio tiene su opuesto y complementario en el otro".**

ESTUDIO DE LOS TRIGRAMAS:

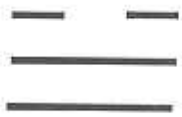
Según la secuencia del Emperador Fu-Shi todo comienza con la máxima expansión, las tres líneas enteras:



C'HIEN: "LA CREATIVIDAD DEL CIELO".

En las tres líneas enteras se va a tipificar la "Creatividad del Cielo" y a partir de ahí se va a generar todo un proceso de concretización hasta llegar a partida-partida-partida. Representaría el Inicio del Universo y la energía que está en todos los procesos que los anima y los entretiene.

Ese Soplo del Universo, en su expansión que le lleva lejos, empieza su primer "Retorno" con la línea superior que se hace partida y entonces entramos en:



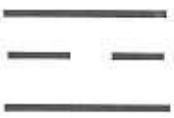
TUI: LA CALMA DEL LAGO.

En esta "***Calma del Lago***" vamos a descubrir la primera manifestación. Porque en teoría el primer trigrama sería lo no-manifestado de la Expansión de la Fuerza Inconmensurable del Universo, puesto que las tres líneas son Yang, no tenemos ninguna línea partida, no se ha generado aún ningún proceso concreto, material.

Precisamente la aparición de la línea partida va a dar el referencial del mundo manifestado. La aparición de lo concreto sería la Calma del Lago.

A decir del desarrollo, que hasta cierto punto se conoce en nuestro planeta, sería el momento en que las condiciones aparecen de una manera concreta, como puede ser el planeta en sí, su satélite, el sol..... . El momento en que ya quedan atrapados a su propia actividad, para generar un conjunto estable en relación con la Totalidad. Esa sería La Calma del Lago.

Después de este primer movimiento, ya el proceso de concretización empieza a aparecer en todas las líneas. Y entonces de la contracción de la línea superior aparece la contracción de la línea media:



LI: LA LUMINOSIDAD DEL FUEGO.

La línea superior inmediatamente vuelve a ser entera y estamos ante ***La Luminosidad del Fuego***.

Cuando aparece la "Luminosidad del Fuego" estamos ante la aparición de un componente que "atrapa" la actividad de la línea intermedia entre lo más Yang: Yang en la línea inferior y Yang en la línea

superior. Es decir mientras El Cielo y la Tierra, lo concreto están en expansión, la línea del hombre está en contracción.

Esto va a significar que en ***LI***, encontramos *al hombre ya estructurado, El Espíritu del hombre conformado, entre la actividad Yang de la Tierra y la actividad Yang del Cielo.*

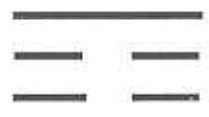
Este sería el momento de **aparición de la Idea concreta de la potencialidad creadora del hombre**.

Es decir que "***La Creatividad del Cielo" C'HIEN***, tendría un primer movimiento en el que se haría concreto el Cielo dando lugar a "***TUI: "La Calma del Lago"***, donde el Cielo se manifiesta como tal en entidades. Para pasar a la manifestación ya del hombre como entidad en ***LI: "La Luminosidad del Fuego"***. Actividad que va a generar **la manifestación evidente del hombre y su Cielo sustentados por la idea Yang de la Tierra en:**

CHEN: LA MOVILIDAD DEL TRUENO

Aquí encontramos la línea entera en el plano terrestre. Todavía la Tierra, como entidad de sustento de un tipo de vida, se mantiene en un plano celeste, porque su actividad es Yang. Ya el hombre y su Cielo se han concretado en unas capacidades de movimiento definidas por la actividad Yin de cada uno de los planos.

Aquí concluye el proceso del Cielo Anterior, en el que todas las líneas inferiores, del plano terrestre permanecen en expansión. A partir de aquí se produce un salto de nivel que está establecido por este trigrama: ***"La Movilidad del Trueno"***, y el siguiente:



SUN: LA PENETRACIÓN DEL VIENTO

Aquí el referencial de la Tierra se hace manifestado, concreto. Ya

empezamos con la línea partida.

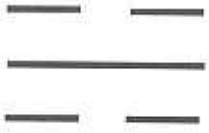
En los cuatro trigramas anteriores todas las líneas inferiores eran enteras, este tiempo de **Decisión de lo Innombrable** (*Cielo Anterior*), pasa a el tiempo de **Concretización** (*Cielo Posterior*) en el plano físico terrestre, en las actividades del hombre y del Cielo.

De tal forma que en los cuatro siguientes Trigramas el referencial inferior va a ser la línea partida: *El mundo de lo concreto*, el mundo de lo material, centrado en el plano terrestre. Y sobre este plano terrestre concreto, ya de nuestro planeta, nuestra atmósfera..... se van a sustentar las actividad del hombre y la actividad del Cielo.

De tal manera que, en el proceso del movimiento del plano humano y el plano Celeste que teníamos en *La Movilidad del Trueno*, se pasa de la línea partida a la línea entera en *La Penetración del Viento*.

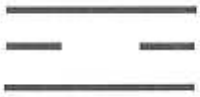
Es como si, en el plano ya de lo estructurado, con el movimiento propio de nuestro planeta en su rotación sobre su eje y su traslación alrededor del sol, aparecieran una serie de cualidades Yang (celestes, porque están definidas por la línea entera) en la actividad del hombre y en la actividad del Cielo.

Y así va a sucederse, después de la ***Penetración del Viento:***



KAN: EL ABISMO DEL AGUA

En este trigrama encontramos la alternancia equivalente de la ***Luminosidad del Fuego***. Aparece así el eje Agua-Fuego como el vector más fundamental en torno a la actividad del Yang y del Yin:

 y su opuesto

Y de ahi pasamos a la ***"Inmovilidad de la Montaña".***

KEN: LA INMOVILIDAD DE LA MONTAÑA

En esta estancia la actividad aparece concretizada la actividad Yin de la Tierra y la actividad Yin del hombre, todo ello está sustentado por la Fuerza que anima los procesos, que es la actividad del Yang Celeste. Para finalmente desembocar en:

KUNG: LA RECEPTIVIDAD DE LA TIERRA

Las tres líneas son partidas. Llegamos al punto culminante de la expansión del Yang, en tres actitudes: el Cielo, el hombre y la Tierra que se convierten en el opuesto y complementario

Hemos partido del Principio Masculino que anima el Yang, para llegar al Principio Femenino que anima el Yin.

Entre los dos extremos y gracias a la actividad de los mismos se desarrollan los procesos intermediarios que conducen a la **Expansión** y a la **Contracción.**

VASOS MARAVILLOSOS Y SUS PUNTOS DE APERTURA.

La actividad de cada uno de los trigramas va a tener su representante en el organigrama energético del hombre en unas vías de energía que no tienen substrato anatómico, es decir no se corresponden con ningún órgano ni ninguna víscera. Son los denominados **Vasos Maravillosos o Canales Extraordinarios**.

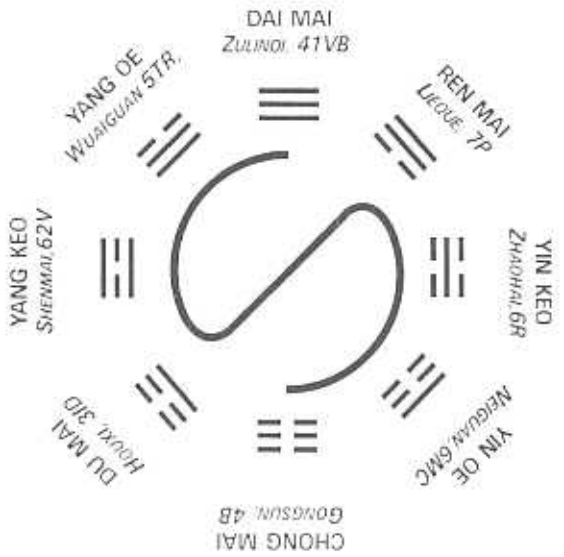
Estas vías de Luz se corresponden sin duda, desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China con la frase del Tao Te Jing que nos dice: *"Existe una Fuerza Inconmensurable en el Universo que da origen y entretiene a todas las cosas"*.

En este sentido los 8 Vasos Extraordinarios son las estructuras energéticas que **dan origen y entretienen a la estructura humana**, a partir de las cuales se va a gestar el hombre.

La posibilidad de acceder a cada uno de estos Vasos Maravillosos va a se a través de los denominados "puntos de apertura". Se denomina así a los resonadores que permiten la **permeabilización** del Vaso Extraordinario

Por eso se habla de "abrir" el canal. Porque normalmente cuando se produce una patología ligada a estos canales es porque se altera su función de recepción, reconocimiento y armonización de las energías, es como si el canal estuviera "cerrado", no se hace "permeable" al intercambio de las energías. Es por esto que en estos resonadores podemos restaurar la permeabilidad de dichas vías y restituir el libre fluir de la energía del sujeto.

Cada Vaso Extraordinario se corresponde con un trigrama:



DAI MAI . El primer movimiento de energia que nos determina las tres lineas enteras del trigrama de la **Creatividad del Cielo**, se relaciona con el canal circular del ***DAI MAI.***

El ***DAI MAI***, es un vector de energía que se expande a lo largo y ancho de nuestra cintura. Es el único canal circular del organismo, no existe otro . Es "el circulo", que en el hombre se hace horizontal, pues horizontal es su cintura, pero fuera de ella, el circulo no es ni horizontal ni vertical ni oblicuo. ¿Cómo se va a decir a una persona que haga un circulo al revés?. Siempre queda igual.

El circulo es el que da, como simbolo, la idea de **inmortalidad de la energia**, pues no tiene ni principio ni fin. Si no sabemos donde ha comenzado el circulo sino que nos situamos ante él, podemos empezar por cualquier lugar. Por tanto su idea es la de la **intemporalidad**, y esa idea de **intemporalidad** es la que nos va a definir, después del circulo, la esfera, la rueda y todo lo que nos va a generar en nuestra cultura lo que en alguna manera hemos querido ser.

Si no es por la idea simbólica del circulo, que tiene su representación práctica y concreta en la energia del ***DAI MAI***, no hubiéramos podido desarrollar nada. Aqui aparece el circulo sin nada: **el concepto de Vacio**. Y de su Vacuidad, cuando ya aparece un referencial de centro se constituye la esfera, la circunferencia, lo que significa el

movimiento circular que se plasma por primera vez y de forma concreta y física en el hombre cuando descubre la rueda. Lo cual va a constituir la base de toda nuestra cultura

Todo lo que se mueve tiene en el fondo un sentido circular, así como todo el movimiento en el Universo se realiza en un espacio curvo (planetas, estrellas, cometas.....).

Este **"Canal de Cintura"**: ***DAI MAI***, recoge y engloba todas las energías celestes que descienden y las energías terrestres que ascienden, permitiendo que el Yang celeste descienda y el Yin terrestre ascienda y de su conjunción se plasme el hombre.

Para acceder a esta vía de energía, al igual que ocurre en el resto de los Vasos Maravillosos, tenemos un resonador o *"punto de apertura del canal"*, que en el caso del DAI MAI pertenece a la Vesícula Biliar: **ZULINQI**, *"Descenso de las lágrimas"*, 41VB.

Al ser la vesícula Biliar, a decir de la Tradición, el *Juez*, del organismo y en su función decidir la distribución de las energías, cada vez que utilicemos ZULINQi, vamos a reforzar el "**Canal de Cintura**" con lo cual vamos a permitir que el Yang celeste ascienda y el Yin terrestre descienda de forma adecuada y armoniosa.

YANG OE: Si el primer vector de energía en definirse era DAI MAI y es el espacio circular a través del cual se van a instaurar todas las demás estructuras, el siguiente vector en definirse es el ***YANG OE***, que va a tener como resonador de apertura ***a*** **WAIGUAN**: 5TR . *"Barrera de lo Externo"*.

OE, significa **Unión**. Y así la función del ***YANG OE*** es la de **unir el Yang.** Al igual que la función del DAI MAI era la de **recoger, envolver, generar espacios curvos**, la función del ***Yang Oe*** va a ser **unir las energías Yang del sujeto**.

YANG KEO: Después de la **Unión** de las energías Yang, el siguiente movimiento que se genera y que se corresponde con el trigrama de *La Luminosidad del Fuego* es **el equilibrio.**

KEO, significa **equilibrio**.

Después de haber sido **unidas** las energías Yang del sujeto, se

establece un **equilibrio entre ellas** a través del *"Pulso del Inicio"*, ***Shen Mai***, 62V que es el resonador de apertura de este canal.

DU MAI: Se corresponde con la cuarta estancia trigramática: ***"La Movilidad del Trueno"***; a partir de la cual se realiza el paso del Cielo anterior (Parte Yang del octograma, lo no manifestado) al Cielo Posterior (Parte Yin del Octograma, lo manifestado).

Es el **"Mar del Yang"** y su función es **Guiar** la expansión de ese Yang celeste hacia la concretización de la forma que se va a desarrollar en el Cielo Posterior.

Su resonador de apertura el ***HOUXI***, *"Continuidad del Torrente"*, *3ID. Así el* ***DU MAI***, da *continuidad al torrente* del Yang y lo guia hacia el mundo de la forma.

Es un canal que emerge de la profundidad de los riñones, marcha en profundidad de los órganos internos del abdomen bajo y emerge por la parte dorsal o posterior del tronco, para ir ascendiendo por la columna vertebral y llegar a la cabeza. Irrigar la entraña curiosa, **cerebro** y seguir adelante por la línea media y terminar en la gingiva, justo debajo del labio superior

REN MAI: se corresponde con *"La Penetración del Viento"*, primer trigrama de Cielo Posterior donde la línea inferior de la tierra pasa de entera a partida. Es el mundo de lo concreto. Y junto con el ***DU MAI*** constituye el referencial de paso de lo no-manifestado a lo manifestado.

Ambos canales ***DU MAI Y REN MAI***, son los únicos -dentro de los Vasos Maravillosos- que tienen puntos propios. Transcurren por la línea media del tronco, en su parte posterior el ***DU MAI*** y en su parte anterior el ***REN MAI***, y constituyen lo que se ha venido en denominar como *"Circulación menor"* que, en definitiva, sería más acertado considerarla *"Circulación mayor"*, puesto que si ***DU MAI*** era **"El Mar de los Yang"**, ***REN MAI*** se constituye en **"Mar de los Yin"**. Y ambos tienen como función regular todo el Yang y todo el Yin del organismo. Es decir, ambos canales constituyen el **ensamblaje básico energético del hombre**.

Este canal nace de la esencia de los riñones, junto con ***DU MAI***. Emerge en la zona del periné y se dirige a la línea media anterior del abdomen por donde asciende en 24 estancias o resonadores hasta la cara en donde se conecta con ***DU MAI*** dentro de la boca.

La función de ***REN MAI*** es la de **administrar y conservar la forma**. Y su resonador de apertura es ***LIEQUE o TONGXUAN***, *"Desfiladero" o "Joven Misterioso" y que se corresponde con el 7P.*

YIN KEO: Se corresponde con la estancia del ***Abismo del Agua*** y su función es **equilibrar la forma, dar equilibrio al Yin** dentro de la estructura del hombre.

Su resonador de apertura es ***ZHAOHAI,*** *"Mar Luminoso"*, 6R.

YIN OE: En ***La Inmovilidad de la Montaña***, el movimiento del Yin se **une** constituyendo una *"Barrera de lo Interno"* ***NEIGUAN***, 6MC, que es su resonador de apertura, para finalmente dar paso a la máxima concretización, a la plasmación de todos los canales.

CHONG MAI: **"Mar de todos los canales"**, que en la ***Receptividad de la Tierra*** se convierte en una *"Ofrenda Universal"*, ***GONGSUN***, 4B.

Este canal es el que va a constituir ya la posibilidad de **recoger** toda la energía y poderla **distribuir** a través de todo el organismo. Es por eso que en la introducción decíamos que daba **expansión a la forma**. Y en los textos antiguos se habla de que el Zhong Mai es *El Mar de todos los canales.*

Se culmina así el movimiento expansivo de la luz que, partiendo de lo ***Creativo***, va a dar lugar a la matriz energética que generará posteriormente los cinco Reinos Mutantes con sus órganos y entrañas y sus canales de energía.

RESUMIENDO:

- Los Vasos Maravillosos o Canales Extraordinarios son vías de luz que no tienen ningún substrato anatómico que las sustenten y llevan la

información del desarrollo del Universo desde la máxima expansión del Yang a la máxima concretización del Yin.

- Ese camino evolutivo de la luz desde la no-forma, lo inmaterial, hasta la forma, lo material viene determinado por el Octograma de Fu-Shi, en el movimiento y cambio de las diferentes líneas de los ocho trigramas.

- En su origen todos los Canales Extraordinarios parten de la **Esencia de los riñones**, es decir son patrimonio del **Agua**.

- Todos estos vectores son **ascendentes**, y partiendo de las piernas o el tronco ascienden hasta culminar en la cabeza. Solo el canal de ***DAI MAI*** es circular y se localiza en la cintura, englobando el resto de las vías energéticas.

- Salvo ***DU MAI y REN MAI***, que ascienden por la línea media posterior y anterior del tronco hasta culminar en la cabeza y que **si** tienen resonadores propios, el resto de los Vasos Maravillosos, **no** tienen resonadores propios, sino que toman los resonadores de los canales unitarios.

- Cada Canal Extraordinario se corresponde con un trigrama, tiene una función y un resonador de apertura a través del cual se puede "abrir" o permeabilizar dicho canal:

- ***DAI MAI***: se corresponde con ***La Creatividad del Cielo***

Su función es **generar el espacio curvo** a través del cual se van a instaurar todas las demás estructuras

Su resonador de apertura es ***ZULINQI*** *"Descenso de las Lágrimas"*, 41VB.

-***YANG OE:*** se corresponde con ***La Calma del Lago***

Su función es **unir el Yang**.

Su resonador de apertura es ***WAIGUAN***, *"Barrera Externa"*, 5TR.

-***YANG KEO:*** Se corresponde con ***La Luminosidad del Fuego***

Su función es **Equilibrar el Yang.**

Su resonador de apertura es ***SHENMAI***, *"El Pulso del Inicio"*, 62V

-***DU MAI:*** Se corresponde con la ***Movilidad del Trueno***

Es el **Mar del Yang.**

Su función es **Guiar** el Yang .

Su resonador de apertura es ***HOUXI***, *"Continuidad del Torrente"*, 3ID.

- ***REN MAI*** : Se corresponde con ***La Penetración del Viento***

Es el **Mar del Yin.**

Su función es **administrar y conservar la forma**

Su resonador de apertura es ***Lieque o Tong Xuan***, *"Desfiladero" o "Joven Misterioso"*, dos nombres que definen al 7P.

-***YIN KEO***: se corresponde con ***El Abismo del Agua***

Su función es **equilibrar el Yin**

Su resonador de apertura es ***ZHAOHAI***, *"Mar Luminoso"*, 6R

-***YIN OE***: Se corresponde con ***La Inmovilidad de la Montaña***

Su función es **Unir el Yin**

Su resonador de apertura es ***NEIGUAN***, *"Barrera Interna"*, 6MC.

- ***CHONG MAI***: Se corresponde con ***La Receptividad de la Tierra.***

Es **El Mar de todos los canales.**

Su función es **recoger y distribuir toda la energía**, a lo largo de todo el organismo, **expandiendo la forma**

Su resonador de apertura es ***GONGSUN***, *"Ofrenda Universal"*, 4B.

Sin apartarnos un ápice de la Tradición, puesto que ésta emplea el verso y el canto como elementos fundamentales para recuperar el sentido de cada resonador y así retomar del hombre su sentido poético como *Verbo Creado*, podemos decir que:

"El Hombre es una consecuencia ***Del Descenso de las Lágrimas*** *de lo Celeste.*

Que su aparición en nuestra estructura de vida, tiene ***Una Barrera*** *que establece una vinculación entre lo más Supremo y lo más concreto.*

Y a partir de ahí se inicia como ***un Pulso de Inicio***, *que*

da ***Continuidad a un torrente*** *de Luz, que*

da origen a ***un Joven Misterioso.***

El cual se establece en un ***Mar Luminoso,***

que permite establecer una ***Barrera Interna,***

que le convierte en una ***Ofrenda Universal."***

Este canto del Octograma nos revela la génesis del hombre a través de un viaje, desde lo Supremo hasta en lo que debe de convertir su estar en esta forma de vida: "una Ofrenda Universal".

Quizás este sentido poético de canto tenga en principio pocas aplicaciones clínicas, pero no olvidemos que -siguiendo ese sentido de poesía- cada hombre es un poeta, un verso de amor, en el que el terapeuta es el intermediario que tiene la función de rescatar en ese hombre su sentido poético. Porque en la medida en que el hombre enfermo recupere su ser como verso vivo, va a recuperar el ritmo que, en definitiva, le está marcando la propia estructura de su ser a través de la función de sus resonadores de energía . Función que viene determinada por el nombre de cada resonador.

UTILIZACIÓN DE LOS VASOS MARAVILLOSOS.

ACTUACIÓN SOBRE LOS RESONADORES POR PAREJAS O "CUPLAS".

Con el advenimiento de la Acupuntura a Occidente y sobre todo en la Escuela Francesa, se ha establecido una forma de aplicar los puntos de "apertura" de los Vasos maravillosos en razón de un criterio de sumación o de secuencia témporo-espacial.

Si seguimos este modelo, estos resonadores se utilizan como parejas, de tal forma que se suelen punturar 41VB y 5TR, o 62V y 3ID, o 7P y 6R, o 6MC y 4B.

En este planteamiento lo que se hace es seguir la secuencia del octograma y buscar un resonador en la parte alta del cuerpo y otro en la parte inferior del mismo.

La técnica que habitualmente se usa -básicamente en la Escuela

Francesa- es comenzar la sesión con un punto de apertura, (por ejemplo 41VB) después se pondrían los puntos que se correspondieran a la patología del paciente y finalmente se "cerraría" la sesión, por así decirlo con el siguiente punto de apertura (en este caso 5TR).

Pero lo que se propone bajo este esquema es la unión Yang-Yang, Yang-Yang; Yin-Yin, Yin-Yin, pues simplemente se sigue la secuencia de los trigramas.

Pero, si somos consecuentes con el sentido del TAO -y volviendo al capítulo primero del Nei Jing- la sanación y el equilibrio del hombre consiste en situarlo entre el Cielo y la Tierra y seguir el sentido del TAO, tenemos que buscar los opuestos y complementarios.

De esta forma si tenemos ZULINQI (41VB) las tres líneas enteras, tendríamos que asociarlo a GONGSUN (4B), la tres líneas partidas.

De la misma manera si tenemos WAIGUAN (5TR) entera-entera-partida, tendremos que asociarlo a NEIGUAN (6MC), partida-partida-entera que sería su opuesto y complementario.

Si tenemos SHENMAI (62V) entera-partida-entera, buscaremos su opuesto y complementario que es partida-entera-partida en ZHAOHAI (6R).

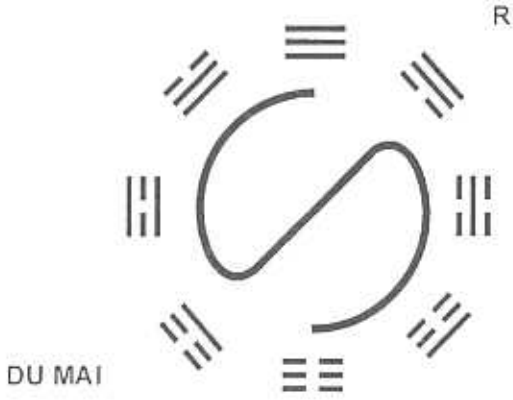
Y finalmente HOUXI (3ID) entera-partida-partida, se acoplaría a LIEQUE (7P), partida-entera-entera.

Así se sigue el criterio del Yin y del Yang dentro el octograma de Fu Shi. Espacialmente las parejas quedan o bien en los brazos los dos o bien en las piernas los dos, es decir, que ya no nos quedaría un resonador arriba y otro abajo como ocurría con el método de la escuela Francesa. Y quizás sea esto lo que ha motivado -siguiendo un criterio racional y olvidándose del sentido del TAO- la aplicación de las cuplas de forma secuencial, sin buscar los opuestos y complementarios.

En nuestra experiencia personal, evidentemente aplicamos los Canales Extraordinarios siguiendo el criterio del Yin y del Yang, siguiendo los opuestos y complementarios 41VB-4B, 5TR-6MC, 62V-6R y 3ID-7P.

Pero hay una cosa además, que nos hace ver que el sentido del TAO está impreso en el octograma y es que, siguiendo la disposición de

los trigramas, se ve que estos siguen un movimiento de energia con el mismo sentido que la S del TAO.



Hay un primer movimiento de 4 trigramas a partir del cual se va a producir la primera parte de la S, que nos conduce desde lo Creativo del Cielo toda la actividad Yang o Cielo anterior para, a continuación, pasar al movimiento de los otros 4 trigramas de actividad Yin o Cielo posterior.

El referencial que da paso del Cielo Anterior al Cielo Posterior está formado por ***DU MAI Y REN MAI***, siendo el Du Mai quien controla todas las funciones del Yang y el Ren Mai quien controla todas las funciones del Yin.

En este sentido el "referencial" visto desde la óptica de lo Creativo en el hombre, seria la manera en la que el ser fuera cogiendo su estructura como **perfil definido.** Es decir, que en el Cielo Anterior estaría constituida **la imagen** del hombre, pero sin estar perfilada, y ya en el Cielo Posterior, con los mismos módulos que en el Anterior pero opuestos y complementarios, se iría definiendo la imagen concreta del ser hasta convertirse en una Ofrenda Universal en GONGSUN.

De esta forma, al trabajar sobre las cuplas según el Yin y el Yang - es decir, con los opuestos y complementarios - estamos actuando tanto en la **imagen** del ser como en **su definición en la forma**.

ACTUACIÓN SOBRE LOS RESONADORES EN SOLITARIO. INDICACIONES:

Otro elemento importante a reseñar, dentro del conocimiento

general que se tiene hasta ahora -por lo menos publicado- es que siempre se plantea el empleo de los Canales Extraordinarios *por parejas*, lo cual es un error, igualmente a nivel de la Tradición.

Cuando leemos el Zhen Jiu Jia Yi Jing o el Zhen Jiu Da Cheng - ambos, textos tradicionales - vemos que cuando nos hablan de los Canales Extraordinarios hablan de indicaciones precisas para cada canal y cada resonador, y ocasionalmente los asocian en cuplas para determinadas patologías. Pero cada Canal y su resonador de apertura tienen en solitario indicaciones y funciones precisas.

Así vamos a reseñar las aplicaciones más importantes de estos resonadores de apertura aplicados en solitario.

ZULINQI, 41 VB: "*Descenso de las lágrimas:*"

Técnica de puntura: La puntura de ZULINQI no es fácil o bien porque no se localiza bien o porque no se llega a la profundidad adecuada. Para que la eficacia de ZULINQI sea correcta a nivel de puntura, ésta tiene que ser oblicua, profunda, buscando el 1R.

Indicaciones:

- Aumento de la Vitalidad: Por reforzar la actividad del canal de DAI MAI, y en esta medida permitir el libre ascenso y descenso del Yin Terrestre y del Yang celeste, este resonador va a activar y dinamizar todos los procesos vitales, constituyéndose así en un **punto de Vitalidad.**

- Afecciones Oculares: La puntura de ZULINQI va a estar implicada, como su nombre indica, en el "Descenso de las lágrimas" en todas las afecciones oculares: conjuntivitis, pterigion..... y sobre todo en aquellos casos en los que la secreción de lágrimas está disminuida, como por ejemplo en el Síndrome de Sjögren en el que hay una gran sequedad de todas las mucosas, produciéndose una sensación de sequedad muy desagradable en los ojos que obliga a los pacientes a utilizar constantemente colirios y lágrimas artificiales.

La puntura de ZULINQI activa la formación de las lágrimas disminuyendo la sensación de aspereza ocular.

- Patologías del Pie: A nivel local podemos actuar sobre este resonador en todos los problemas derivados de torceduras, esguinces,

etc. Siendo importante reseñar que si son agudas habrá que recurrir al pie sano y si son crónicas al lado enfermo.

- Patología ligada con el Canal de Cintura o DAI MAI:

Cuando el DAI MAI se obstruye el libre ascenso y descenso de las energías se obstaculiza generando: ***Síntomas Abdominales:***

- Sensación de hinchazón abdominal

-Trastornos digestivos, con digestiones lentas, náuseas y vómitos 1,2 ó 3 horas después de haber comido.

-Sensación de que la energía sube hacia arriba y no puede bajar, creando una sensación de nudo que asciende y genera angustia.

-Sensación de que el aire no desciende y no se puede inspirar de forma plena y que la energía remonta antes de llegar abajo.

-En la mujer en etapa climatérica: ascensión de sangre y energía hacia arriba que cursa con rubicundez, calor, sudor, frío. La energía no termina por descender definitivamente hacia abajo por ese proceso involutivo que hace que la sangre suba y no se expanda por todos los territorios

Lumbalgias: en las que el dolor queda fijado a la zona lumbar y en las que con mucha frecuencia se irradia hacia la zona abdominal. Es característica la imposibilidad de rotar sobre el propio eje y cuando el enfermo se inclina hacia delante, le resulta muy dificultoso volverse a enderezar.

Habitualmente estas lumbalgias quedan ceñidas a todo el territorio del DAI MAI, pero en ocasiones descienden por la pierna siguiendo el recorrido de algún canal, constituyendo unas *lumbociáticas*, que nunca suelen llegar al pie, sino más bien se quedan en el muslo en su zona posterior o incluso en el territorio de Estómago en la cara anterior del muslo.

Esas lumbalgias tienen además como significativas la sensación de punzadas puntuales, que aparecen de forma inesperada y que se corresponde con la dificultad que tiene la energía para ascender y descender.

Paraplejias o Tetraplejias, ya sean completas o incompletas que cursan con secuelas como estados espasmódicos, calambres etc. Al

actuar abriendo el DAI MAI -y evidentemente estas vías de comunicación están perturbadas en estos enfermos- sea cual sea el tipo de afección, la activación de este canal va a mejorar mucho las condiciones generales de la enfermedad. Ya los resultados que vayamos a conseguir dependerán de la situación clínica en la que el paciente esté.

Patologia de la mujer. Siempre que estemos ante un problema del Aparato Genital Femenino, y más específicamente en lo que se refiere al Utero, trompas y Ovarios, vamos a estar en el terreno del DAI MAI.

Por tanto en todos los trastornos ligados a **dismenorreas, metrorragias y formación de tumores** en los que, al no haber un intercambio de sangre y energía, la sangre se estanca en la parte inferior y provoca acúmulos de flema que finalmente van a desembocar en un tumor, está indicada la puntura de ZULINQI. En estos casos es conveniente añadir GONGSUN (4B) o SANYINJIAO (6B)

Otra aplicación muy importante de este resonador es **en el embarazo**: ZULINQI bilateral va a reforzar el DAI MAI y este canal tiene como función *retener el producto de la concepción*. Por tanto en las **amenazas de aborto** o en situaciones de pérdidas frecuentes, o aparición de pequeñas contracciones, a parte de las medidas generales de reposo, la puntura bilateral de ZULINQI junto con ZHUBIN (9R) va a ser de gran utilidad para llevar a término el embarazo.

Hay una indicación sorprendente en la que hemos utilizado estos dos resonadores y sobre todo ZULINQI y es en los casos de **Placenta Previa**, en los que la implantación en la parte inferior del útero de la placenta, incluso obturando el orificio del útero provoca serios problemas y supone un grave riesgo tanto para la madre como para el niño.

El reforzamiento del DAI MAI provoca un ascenso placentario hasta localizarse en límites normales o por lo menos viables.

En el caso de que la placenta previa esté dando síntomas -véase sangrado- hay que hacer varias sesiones seguidas, 5 ó 6, con reposo hasta que cese la hemorragia, atendiendo obviamente a la situación del bebé y de la madre, y luego pasar a un ritmo de dos veces por semana para finalmente pasar a una sesión semanal con controles ecográficos para ver la evolución.

Si la placenta previa ha sido detectada por ecografía pero no ha

dado síntomas conviene realizar una sesión cada 4-5 días y al mes hacer un control ecográfico y ver qué variaciones ha habido.

Finalmente, dentro de la patología de la mujer, en aquellos casos con **un aumento de flujo patológico**, sobre todo de color verdoso, que suelen ser muy resistentes a los tratamientos convencionales.

Patología Masculina: **Esterilidad masculina.**

Eyaculación precoz, puesto que el DAI MAI pierde la capacidad de retener la esencia de forma adecuada. ZULINQI refuerza la acción en cuanto a retener lo de abajo y conservar lo de arriba permitiendo que el acto de emisión de la esencia no se produzca de forma prematura.

Trastornos ligados al Riñón-Vejiga: **Cistitis de repetición** en la mujer que no responden a los tratamientos basados en antibioterapia.

Prostatitis agudas, que se convierten finalmente en crónicas, sobre todo en personas jóvenes y que están ligadas con la actitud del psiquismo. Se encuadran en personas de 25 ó 27 años que desarrollan un proceso prostático de carácter crónico progresivo que no responde a ningún tipo de tratamiento. Estas situaciones estarían ligadas a la incapacidad del DAI MAI de abrirse a la experiencia espiritual a este nivel.

Abdomen superior: Trastornos en la esfera del **corazón.** Aquí al no producirse de forma armoniosa las influencias de lo inferior y lo superior se va a obstaculizar la dinámica de los Sentimientos del corazón y se va a impedir que este se exprese y decida libremente. De ahí que van a aparecer:

Taquicardias emocionales.

Hipertensiones emocionales.

Todas las alteraciones cardíacas ligadas a las esferas de los sentimientos se van a relacionar con estancamientos en el DAI MAI.

WAIGUAN: "Barrera Externa", 5TR

Este resonador se corresponde con el trigrama de *La Calma del*

Lago y abre el vaso Maravilloso ***Yang Oe***, canal que Une todas las funciones Yang del sujeto y que, como su nombre indica, va a establecer una "Barrera Externa", siendo por tanto el punto clave para la homeostasis del sujeto con el medio.

Por tanto en todas las ***incidencias que tenga el sujeto con el exterior***, ya sean enfermedades infecciosas, debilidad inmunológica, alergias.... van a ser susceptibles de ser tratadas a través de la "Barrera Externa".

Alteraciones en el mecanismo termo-regulador: por ser un resonador del San Jiao y regular el fuego interno, tiene una gran aplicación en los trastornos tanto de fiebre como de pérdidas de calor corporal, ya sean por problemas hormonales, problemas de ambientación exterior o problemas infecciosos de cualquier tipo, pues va a restablecer la calidad del fuego en una dimensión que no perturbe las funciones del organismo.

Otra situación en la que va a estar indicado WAIGUAN es en las situaciones del **Climaterio** en la mujer, en las que hay un desequilibrio en ese fuego y aparecen ardores, sudores seguidos a veces de frialdad. En estos casos es aconsejable después de la puntura hacer moxibustión indirecta del resonador.

Movilidad de los Miembros Superiores, por ser el encargado de Unir el Yang. WAIGUAN va a estar indicado en todo el trabajo energético acerca del movimiento de los Miembros superiores, como por ejemplo en las parálisis, hemiplejias.

Hombros dolorosos, en estos casos es aconsejable conjugarlo con ***JIANYU*** (15 IG), y ***TIAOKOU*** (38E) del mismo lado de la lesión.

Cefaleas crónicas, que no cursan con hemicráneas, o sea que no se lateralizan sino que el dolor es en forma de casco, en ese caso está comprometida toda la función del San Jiao . En estos casos podemos asociar WAIGUAN con ***LIEQUE*** (7P) y la dispersión de ***BAIHUI*** (20TM).

Cardialgias: en todos los problemas de dolor cardiaco, sea cual sea su etiología podemos recurrir a WAIGUAN. En estos casos la puntura ha de ser perpendicular y profunda hasta llegar a ***NEIGUAN*** 6MC.

Multitud de experiencias sobre todo en La República Popular China corroboran la eficacia de NEIGUAN en rangos superiores a la aplicación de los fármacos convencionales en todos los problemas dolorosos

cardiacos y en general ligados con la oxigenación del miocardio.

En este sentido es mucho más recomendable, en los problemas cardiológicos, en vez de acceder a los dos resonadores a través del Maestro del Corazón, hacerlo a partir de San Jiao (***WAIGUAN***) porque, como su función es la de Unir el Yang, y en este caso con el Yin - unir lo Yin con lo Yang- es mejor hacerlo a partir del Yang que a partir del Yin, puesto que el Yang en su expansión va a producir una mayor movilidad, un mayor movimiento, y en los casos en los que está comprometido el corazón -y, en consecuencia, su movilidad y su capacidad como bomba- siempre es mejor hacerlo a partir de WEIGUAN que de NEIGUAN.

En consecuencia, en aquellos acontecimientos agudos de miocardio -si bien a nivel de estadisticas la experiencia es a partir de NEIGUAN- a nivel de eficacia mantenida, es mejor la puntura profunda de WAIGUAN hasta NEIGUAN .

Patologia del oido: Otra indicación importante de este resonador la va a constituir todos aquellos problemas ligados a **sordera, tinitus, acúfenos, infecciones, supuraciones, alteraciones de huesos propios del oido**.. todos ellos bastante rebeldes a otros tipos de tratamiento. En este caso se adjunta la puntura de ***TINGHUI*** *"Escuchar el reencuentro"*, 2VB; ***ERMEN***, *"Puerta del oído"*, 21 TR y ***TINGGONG*** *"Palacio del oído"*, 19 ID, que se encuentran localizados delante del pabellón auricular.

Patologia Ocular: La acción de este resonador sobre los trastornos oculares va desde los más simples como la **conjuntivitis** para regular el calor-fuego que hay en el ojo, las pérdidas de visión de carácter crónico, como las **cataratas,** o las pérdidas de visión brusca, como puede ser **el desprendimiento de retina.**

En los estados alérgicos: WAI GUAN es el resonador que permitirá una homeostasis con el exterior y hacer asi reconocible los alergenos.

Por su correspondencia con "La Calma del Lago" al actuar sobre este resonador que tiene como función Unir, va a tener una acción sobre el sujeto de **calmarlo** . Calma en la que habitualmente no se está, y que el sujeto -por el tipo de vida y de actividad- no suele experimentar. Por eso en la actualidad este resonador tiene una gran importancia pues hay una gran desintonía del hombre con su medio y con él mismo

generándose los estados de **estrés,** que no podemos tipificarlo como una enfermedad definida sino como parte de la actividad y de la forma de estar, pero que constituyen un grave trastorno en gran parte de la población.

SHEN MAI: "Pulso del Inicio" 62V.

Estamos en ***YANG KEO***, en el **equilibrio, la agilidad rítmica del Yang** de forma flexible y ágil.

Si en el Canal anterior estábamos en el fuego del SanJiao, aquí nos sumergimos en el **Agua**, pues el resonador que permeabiliza este Canal pertenece a la vejiga

Si bien es cierto que todos los Canales Extraordinarios surgen del Agua como sustento de toda la actividad energética, en el caso del ***YANG KEO***, por pertenecer al vector Yang de la misma (la vejiga), permite que este Agua se distribuya adecuadamente por el organismo.

Por tanto una de las actividades fundamentales de este canal es distribuir de forma adecuada el Agua, llevándola de las partes más profundas, más bajas, a las partes más altas, permitiendo que todas las partes del organismo tengan suficiente caudal de Agua y el intercambio de la misma sea **rítmico y constante**.

El Agua, que es un elemento constante e indispensable en el hombre, tiene una proporción en relación a otros elementos y necesita una renovación constante y permanente en los lugares donde está.

Yang Keo, por el mecanismo de equilibrio, flexibilidad y agilidad del Yang, va a permitir esta **reposición** constante del agua de forma **adecuada y rítmica.** De esta manera ***SHENMAI,*** *"El Pulso del Inicio"*, nos va a marcar la pauta, el ritmo del recambio del Agua.

El Pulso del Inicio es como ese **primer golpe** que se le da al Agua para que se mueva y a partir de ello mantenga un ritmo constante.

Localización y puntura.

Este resonador, en primer lugar hay que localizarle bien, aquí tenemos otra pequeña dificultad, porque habitualmente en los textos viene localizado inmediatamente por debajo del maleolo externo y ahí hay una

dureza.

Hay que tener siempre en cuenta que los resonadores están en una oquedad, por tanto en este caso hay que bajar un poco más hasta justo donde la piel del pie cambia de color y se vuelve un poco más enrojecida por el éstasis sanguíneo que produce la pisada. Es justo en este límite, siguiendo la perpendicular que pasa por el extremo superior del maléolo externo, donde se localiza *el Pulso del Inicio*.

La puntura ha de ser profunda, pasando por debajo del calcáneo, si no es así la eficacia es mucho menor y esta profundidad no se puede alcanzar con la localización habitual de los textos pues enseguida se toca partes óseas.

Indicaciones:

Alteraciones de ritmo de vigilia-sueño. *El Pulso del Inicio*, además de permitir el ritmo de intercambio y movimiento del agua para que llegue a todo el organismo, va a marcar otro tipo de ritmo: **el de la vigilia y sueño.** Por tanto la primera indicación de este resonador es en los casos tanto de **insomnio como de hipersomnia**.

En los casos de **insomnio**, el movimiento del Yang está muy acelerado, el sujeto está muy despierto, más despierto de lo habitual y esto hace que sufra una serie de trastornos derivados de la patología del insomnio. En este caso hay que **dispersar SHENMAI**, para hacer descender la actividad del Yang a la vez que se **tonifica *ZHAOHAI*** (6R) resonador del canal de Yin Keo para fortalecer el Yin y frenar la excesiva actividad Yang.

Por el contrario si la persona está todo el día medio dormida, o en las personas mayores que duermen demasiado y están constantemente somnolientos. Hay que **activar la distribución del agua que se estanca**, hay que activar la función de su energía para que suba y abra los ojos.

Yang Keo después de hacer su recorrido termina en el 1V y rige la apertura y cierre de los párpados dependiendo de la cantidad de energía que tenga. Por eso la puntura en tonificación de **SHENMAI** va a ser enormemente eficaz.

Patologia ligada a los liquidos: Siempre que los líquidos se estanquen en algún lugar, vamos a tener la posibilidad de moverlos con la tonificación de **SHENMAI,** puesto que ese estancamiento de líquidos indica que la fuerza de distribución de ***Yang Keo*** está debilitada. Por eso la activación de la función del canal a través de su resonador llave va a actuar sobre todas estas patologías independientemente de cual sea la causa.

Está indicado por tanto en todos los casos de **retenciones de líquidos**: ascitis, derrame pleural, derrame articular, edema de piernas, edema de glotis.....

Igualmente en los procesos agudos de **Deshidratación,** a parte de las medidas de rehidratación a tomar, la aplicación de Shen Mai evita la sudoración y la eliminación excesiva de líquidos

Patologia ligada a Riñón-Vejiga. **SHENMAI** va a tener una importante indicación en todos los problemas congénitos ligados a la esfera del Riñón: alteraciones enzimáticas, nefropatías congénitas, riñones poliquísticos....

En estos casos se actúa con dos motivaciones, una restaurar las posibilidades hemodinámicas del sujeto y otra evitar la progresión de la enfermedad, ya que la alteración genética está ahí. Por lo tanto tendría tanto un papel sintomático como preventivo

Trastornos del equilibrio: Por su función de *equilibrar el Yang*, tiene una indicación fundamental en todos los **vértigos**: Enfermedad de Menière, en los trastornos del oído interno, en enfermedades neurológicas como enfermedad de Parkinson, en infecciones del oído como otitis, laberintitis que cursan con estos trastornos. La puntura en estos casos es bilateral con aplicación de moxa indirecta después de la puntura.

Además de los vértigos vamos a poder abordar con este resonador otra patología asociada con ellos que son **los acúfenos** (o ruido de oído) tan incómodos para el paciente y difíciles de controlar. Esto se debe a una falta de actividad ***Yang Keo*** arriba, el líquido y la energía del canal no se mueven con la agilidad adecuada y entonces se estanca y aparece el ruido

Y ligada con esta patología está otra indicación de SHENMAI que es en las **sorderas**, sobre todo en aquellas que están relacionadas a la

edad del paciente. Es frecuente que el anciano pierda un cuantum de audición. En estos casos la energía Yang guiada por la vejiga y ritmada por ***Yang Keo***, no llega suficientemente arriba. Por eso la tonificación de SHENMAI activará el ascenso del Yang al oído mejorando la audición.

Otra indicación típicamente neurológica de *SHENMAI* es el **Temblor**, dentro de sus múltiples manifestaciones.

El origen del **temblor** es muy diverso, salvo en el caso de la Enfermedad de Parkinson o de alguna otra enfermedad cerebral conocida, hay veces que aparece un temblor intencional o de reposo que no está ligado a ninguna patología neurológica que padezca el sujeto. Igualmente en los temblores de las piernas.

Esto es señal de que la energía del ***Yang Keo*** no tiene *ritmo adecuado* y ha perdido la flexibilidad que debe caracterizar el Yang. En SHENMAI tenemos la llave para regular ese ritmo del Yang.

Como elemento de **equilibrio**, va a tener una importante repercusión en el **equilibrio de la columna vertebral**, por lo tanto va a tener una acción especifica en todos los **dolores de espalda inespecíficos**, dorsalgias, lumbalgias... en definitiva con todos los conflictos y tensiones que vamos cargando a la espalda. A través de retomar *el Pulso del Inicio*, se recupera el pulso normal del movimiento de la energía a través del canal de Vejiga y permite la activación de la sangre y la energía en toda la columna vertebral.

Calambres Musculares. El *Pulso del Inicio* tiene otra aplicación muy concreta sólo con moxa indirecta y es en los calambres musculares de los miembros inferiores, que se presentan en multitud de afecciones neurológicas y que son tan molestos para el paciente. En estos casos sólo habría que aplicar moxa, no puntura.

Patologia de la Piel: esta indicación del Yang Keo es de más larga acción.

SHENMAI tiene una importante acción a largo plazo en todas las afecciones de la piel, tan bien conocidas y descritas, pero que tan pocos resultados se obtienen con los tratamientos occidentales. Hablamos de

psoriasis, eczemas, vitiligo, dermatitis.....

Y es curioso porque en la medicina Occidental los que mejores resultados dan son los corticoides y finalmente estos pacientes suelen ser susceptibles todos de la terapia corticoidea. Y decimos que es curioso porque los corticoides son sustancias secretadas por la acción del Riñón (cápsulas suprarrenales) es decir, están controlados por la esencia del Agua. De ahí que todas las enfermedades en general de la piel dependan de la actividad de ***Yang Keo*** y puedan ser abordadas a través de su resonador de apertura.

La moxibustión indirecta puede ser aplicada en los trastornos de la piel. La moxibustión directa o puntura y moxibustión indirecta puede ser aplicada en los trastornos del equilibrio y del movimiento.

HOU XI: "Continuidad del Torrente", 3ID

Se corresponde con ***La Movilidad del Trueno*** y permeabiliza el canal de ***DU MAI,*** también llamado "Vaso Gobernador" en Occidente. Este canal veíamos que marcaba **la guía** de la energía y lleva fundamentalmente *Energía Original* ***-Yuan Qi-*** que procede de toda la actividad del Cielo Anterior y que va a dar paso a través del referencial a la plasmación de la *Energía Ancestral* o de los progenitores, que se depositará en el canal ***REN MAI.***

La Continuidad del Torrente, nos habla de que, además de recoger toda la **esencia del Cielo anterior** y llevarla al Cielo Posterior, recoge la esencia del Agua y, en consecuencia, da origen y formación al "desconocido" **Liquido Cefalorraquídeo**, que va a ser imprescindible para la nutrición y desarrollo del sistema Nervioso Central.

Localización y puntura: Se localiza inmediatamente por detrás del pliegue de flexión del 5º dedo de la mano. Por lo tanto debe punturarse con la mano cerrada, sin apretar el puño, y la puntura se realiza en profundidad buscando el centro de la palma, el resonador de MC ***LAOGONG*** *"Palacio de las Fatigas"*.

Indicaciones:

Estados de debilidad: Al activar la función de ***DU MAI***, "Mar del Yang", se van a activar todos los procesos de naturaleza Yang, es decir está indicado en todos los procesos de debilidad con enlentecimiento de la energía, estados de **apatia, indiferencia y estados de cansancio muscular o físico** producido por enfermedades crónicas.

HOUXI va a activar todo el Mar del Yang y además va a permitir el paso por el referencial que va a dar lugar al Cielo Posterior en ***La penetración del Viento***, con su resonador ***LIEQUE*** (7P).

Por lo tanto, en la asociación de ambos resonadores tenemos la acción sobre el ID -acoplado del Corazón,. lugar de residencia del Espiritu- y sobre el Pulmón donde reside la alimentación primordial del sujeto que no depende de su voluntad, la respiración.

En esa medida el eje que constituye el TAO celeste que seria esta imagen:

va a permitir la comunión o unicidad entre el acoplado del corazón -y por tanto equivalente de los aspectos emocionales o espirituales del sujeto- con su otra alimentación que es la via de oxigenación o de prana celeste.

En este sentido es aconsejable cuando se trabaje en HOUXI, se acople LIEQUE, con objeto de favorecer el paso del Yang al Yin. Porque habitualmente en esos estados de debilidad que suelen acontecer en las enfermedades crónicas o mal llamadas "terminales", hay un desconexión entre el Yin y el Yang.

De esta manera el Yang se agota y el Yin se estanca y, con objeto de activar el paso por el referencial para mantener la estructura de la vida

entre lo que es la imagen celeste y la imagen celeste del hombre, es conveniente punturar los dos resonadores, así entramos en el acoplamiento perfecto de los dos trigramas.

Trastornos del Liquido Cefalorraquideo: *HOUXI, La Continuidad del Torrente*, va a permitir la activación y el desarrollo de ese líquido tan fundamental para la entraña extraordinaria cerebro. Así, va a tener una indicación fundamental en todos los trastornos ligados al líquido cefalorraquídeo (LCR), como es el caso de **hipertensión intracraneal, hidrocefalia** (aumento de LCR), **obstrucción de los senos aracnoideos, formación de tumores**, que comprimen y dificultan la libre circulación de este líquido.

Alteraciones de la Columna Vertebral: Cuando la energía del Canal de ***DU MAI*** se enlentece aparece rigidez y dolor en la columna vertebral que pueden ser abordados con su punto llave.

También en aquellos **procesos degenerativos reumáticos** que cursan con dolor, rigidez y falta de movilidad.

Traumatismos en la columna que conducen a una inmovilidad de un segmento de la columna por un bloqueo de la energía, su permeabilización corre a cargo de Du Mai. En estos casos debe realizarse **puntura activa**, es decir que el paciente movilice el segmento doloroso mientras se le manipula la aguja.

En casos de **tortícolis espasmódicas** en las que la *Continuidad del Torrente* del canal deDuMai no se hace de forma rítmica y el sujeto queda sumido en una contractura permanente. En este caso también hay que hacer que el paciente movilice su región cervical mientras se tonifica y moviliza *HOUXI.*

Cefaleas: en todo dolor de cabeza la actividad del Yang de la cabeza está perturbado, por tanto, si ***Du Mai*** comanda el Yang, genéricamente podemos abordar cualquier tipo de cefalea con *HOUXI,* pero tiene una indicación más específica en las cefaleas frontales y occipitales.

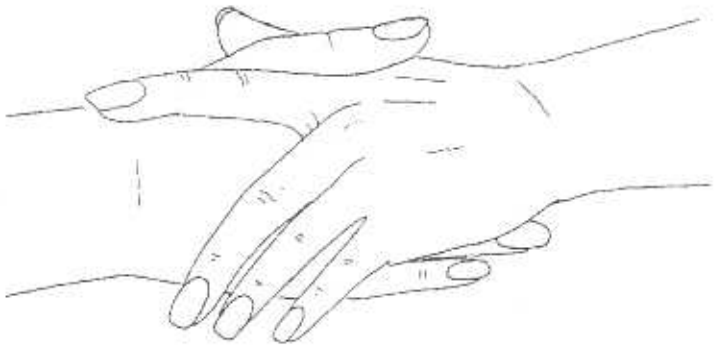
Patología de la Mano: Todos los procesos articulares de la mano, véase Artritis Reumatoide, artrosis.....van a ser susceptibles de tratamiento a través de *HOUXI*, pues al activar el Mar del Yang se va a mejorar ostensiblemente el movimiento que está tan deteriorado en estos

pacientes.

Patologia Digestiva: como resonador de ID va a actuar específicamente sobre problemas relacionados con ulcus duodenal, alteraciones de la absorción intestinal. En este sentido va a facilitar *la continuidad del torrente* de las funciones digestivas de absorción, que tan deterioradas están en los síndromes de malabsorción que aparecen en distintas enfermedades.

LIEQUE, TONGXUAN: "Desfiladero", "Joven Misterioso", 7P.

Localización y puntura: Para localizar este resonador, se abraza el pulgar entre índice y pulgar de la mano opuesta y donde cae el dedo índice se nota una oquedad en forma de hendidura, ahí se localiza *LIEQUE.*



La puntura, cuando queramos actuar sobre ***REN MAE***, deberá ser profunda, oblicua ascendente en dirección contraria al sentido del canal.

Indicaciones:

Este resonador pertenece al canal "Mar del Yin" ***REN MAI,*** por tanto es el típico canal del Principio Femenino. Así su primera indicación es en la **Patología de la mujer.** Es decir en todos los problemas ováricos, uterinos, de genitales externos, mamarios....

Por corresponderse con el trigrama de *"La* Penetración *del Viento"*, que es el primer trigrama del Cielo Posterior donde comienza el mundo estructurado, en este vector reside la capacidad de que el ser se convierta en **fecundador**, en **engendrador** de una nueva posibilidad de vida, y esto

está comandado por el Pulmón, es decir, que la respiración va a permitir la posibilidad de la fecundación. Si no hay una respiración adecuada la fecundación se dificulta.

Alteraciones del San Jiao: Por permeabilizar el canal de REN MAI donde se localiza la acción de los tres fogones va a estar indicado en las patologías derivadas de los mismos como son: **trastornos genitourinarios, trastornos digestivos y trastornos cardiopulmonares.**

También su acción sobre la Energia Central del pecho que va a permitir el dinamismo del corazón y del pulmón va a ser de especial eficacia en problemas que cursen con **alteraciones cardiacas**, como: taquicardias, arritmias, fibrilación....en todo tipo de **disneas**, tanto de origen cardiaco como pulmonar. Y en una patología muy común, pero que a veces puede constituir un problema: **el ronquido**, que en determinadas ocasiones puede producir una parada respiratoria.

Una indicación muy específica dentro de este apartado es en el **Asma Bronquial,** ya sea de etiología intrínseca o alérgica, y en cualquier caso de **insuficiencia respiratoria.** En estos casos debe adjuntarse ***SANZHONG*** *"El Centro de la Sinceridad*, 17RM.

La *desobstrucción* de la Energía Central del Pecho va a mejorar toda la dinámica cardiorespiratoria.

Problemas Hereditarios: Al ser el canal de REN el principal portador de la *Energia Ancestral o hereditaria de los progenitores* o ***Zhong Qi***, podemos recurrir a este resonador en todos los casos en los que hay **una potencialidad a desarrollar una enfermedad de carácter hereditario**.

Su acción desde el punto de vista alquímico es de *purificar* los factores hereditarios que hacen propensa a esa persona a padecer cierta enfermedad. Seria por tanto una acción preventiva de cara a la aparición de posibles alteraciones congénitas o hereditarias.

Patologia del Intestino Grueso: Por ser punto LO va a tener una importante conexión con el IG, por tanto va a establecer un sistema de regulación en toda la patología de esta víscera, véase **colitis ulcerosa, estreñimiento pertinaz, o diarrea**

Cefaleas: *LIEQUE* es un resonador que tiene una acción específica

en toda el área de la cabeza, controla básicamente la actividad de la energía de la cabeza por las ramas secundarias que emite y que se conectan con ***DU MAI***. En consecuencia, en todas las **cefaleas**, fundamentalmente en las **hemicráneas**, es decir los dolores de cabeza que se lateralizan son susceptibles de ser tratadas por este resonador.

***ZHAOHAI*: *Mar Luminoso*, 6R.**

Y llegamos al siguiente trigrama que nos adentra en el movimiento del Cielo Posterior con "*El Abismo del Agua*", correspondiente a ***YIN KEO***.

Si antes hablábamos del canal de ***Yang Keo*** - 62V - que se encargaba de dar **equilibrio**, movilidad y agilidad al Yang, en ***YIN KEO***, vamos a encontrar el **equilibrio**, la movilidad y la agilidad del Yin, que aunque tiene la tendencia natural hacia la quietud, lleva en sí mismo también una actividad.

Localización y puntura:

El resonador que permeabiliza a este canal es ***ZHAOHAI***, "*Mar Luminoso*" que se **localiza** por debajo del maléolo interno del pie siguiendo la línea media del mismo, en una oquedad.

Al igual que con *SHENMAI*, en los textos se localiza inmediatamente por debajo del maléolo interno. La localización correcta es bajando un poco más, hasta encontrar una oquedad que permite la acción sobre el resonador.

La puntura debe ser profunda hasta llegar a tocar la superficie ósea. La manipulación debe ser suave hasta conseguir dos reacciones posibles: que la energía vaya hasta la planta del pie y hacia el dedo meñique o bien que la energía ascienda a lo largo de la cara interna de la pierna y sobre todo se concentre en la zona genital.

Indicaciones:

Alteraciones del sueño. Como ya mencionábamos, este resonador, junto con *SHENMAI*, se va a encargar del movimiento de apertura y cierre de los párpados. Por tanto ambos resonadores van a

estar íntimamente implicados en todas las alteraciones del ritmo de sueño-vigilia, uno como activador del Yang (*SHENMAI*) y otro como activador del Yin (*ZHAOHAI*).

Podemos utilizarlos de forma conjunta -en dispersión uno y en tonificación el otro- tantos en casos de falta de sueño (insomnio) como en excesiva somnolencia (hipersomnia), pero siguiendo el criterio de ir más en el sentido de "agrupar, de unir, de conjuntar" la energía, más que en el sentido de "dispersar y difuminarla", proponemos la utilización unitaria de estos resonadores en estas afecciones.

Y así elegiríamos en los casos de **Insomnio,** la tonificación de ***ZHAOHAI***. El fortalecimiento del "*Mar Luminoso*" del *Abismo del Agua*, sumerge a la persona en el sueño profundo. Y en los casos de **Hipersomnia**: Tonificación de *SHENMAI*. La activación del "*Pulso del Inicio*", recupera en el sujeto *La Luminosidad de su Fuego*, sometiéndole a una alerta permanente.

Regulación del Ciclo menstrual. Por regular y equilibrar el Yin va a tener una importante función en el ritmo del Yin de la mujer, es decir en todos sus procesos tanto de ritmo de ciclo, como tiempo de menstruación.

En caso de estos trastornos además de la puntura se añade moxa indirecta .

Estreñimiento: Esta afección que es tan frecuente en el mundo Occidental que se considera como algo "normal", causa más problemas de los que parece. El Intestino Grueso, al igual que su acoplado, el Pulmón, tiene un mecanismo constante de contracción-expansión, es decir replica en la dinámica del Universo. Esta capacidad se pierde al enlentecerse el movimiento del Yin y producirse el estreñimiento. En estos casos en los que los movimientos de actividad del Yin se han enlentecido en demasía, más que estimular el Yang, hay que recurrir a **estimular la actividad propia del Yin**.

De ahí que en los casos de estreñimiento pertinaz la acción sobre *ZHAOHAI*, solo o en combinación con *WAIGUAN* van a permitir revertir esa situación.

Equilibrio de Líquidos: Anurias. En todos los procesos renales en los que hay una disminución importante en la emisión de orina, es decir en todas las **insuficiencias renales que cursan con poca o nula emisión**

de orina (anuria), el punto clave es *ZHAOHAI*.

Cuando empiezan los primeros síntomas que nos indican que hay un problema renal relacionado con una falta de la filtración glomerular, hay que recurrir a *"Mar Luminoso"*, que va a aumentar la fuerza de filtrado renal y va a permitir equilibrar la tensión interna de los líquidos.

Hipertensión Arterial: Por su acción sobre el equilibrio hídrico del organismo es un punto de elección en esta afección -muy ligada a nuestra cultura- pues, a parte de las alteraciones renales u hormonales, en la mayoría de estos pacientes no se demuestra ninguna patología de base que justifique ese aumento de presión en el sistema, siendo definidas como "esenciales". *ZHAOHAI* debe ser activado a través de la puntura y moxibustión indirecta posterior.

En caso de **crisis hipertensiva** se debe realizar **moxa directa** con 6 conos del tamaño de un grano de arroz. Así nos ajustamos al máximo de Yin.

Trastornos oculares: *El Mar Luminoso* va a participar también de forma importante en el equilibrio de los líquidos del ojo, pero más que en el aporte, como era el caso de ***Shen Mai***, va a actuar en la composición de esos líquidos. Por lo tanto vamos a tener una importante acción en el **Glaucoma**, que cursan con una hipertensión ocular, la manipulación constante y mantenida de ***Zhao Hai***, va a reducir dicha tensión.

Por el recorrido del canal: va a tener una indicación en **los dolores cardiacos**, sea cual sea su origen.

Patología de lo Masculino: En combinación con *QIHAI* (6RM) y *GUANYUAN* (4 RM), estos con puntura y moxa indirecta, va a ser muy efectivo en el caso de **esterilidad masculina con alteraciones en el espermiograma**.

También en el caso de la **impotencia**, debe actuarse sobre este resonador asociándolo a *LIGOU* (5H) y a *SHENMEN* (7C), para actuar sobre el psiquismo que como sabemos, en la mayoría de los casos está comprometido, por el miedo cultural en torno a todos los problemas relacionados con la sexualidad y en especial con la erección.

***NEIGUAN: "Barrera Interna"*, 6MC.**

Y llegamos a la *Inmovilidad de la Montaña*, donde encontramos otra *"barrera"*. Si antes teníamos la *"Barrera externa" WAIGUAN* en el trigrama entera-entera-partida *"La Calma del Lago"*. Ahora en su opuesto y complementario partida-partida-entera tenemos *"La Barrera Interna"* ***NEIGUAN***, resonador de ***YIN OE***.

YIN OE va a realizar la función de *regular, de unir* lo Yin, para que este no ocupe parcelas aisladas sino todas las que le corresponden haciendo una unión entre todos los factores Yin.

El canal empieza también en la parte Yin (cara interna) de la pierna, asciende por cara interna de muslo, abdomen, hace conexiones importantes en el pecho y termina en la garganta uniéndose con ***Ren Mai***.

Indicaciones:

Por las conexiones que hace ***Yin Oe:***

- Conexión con Bazo: Va a regular el **meteorismo, abombamiento abdominal y vómitos**, sobre todo postprandiales.

- Tiene una indicación precisa que es en los estados de **indigestión**, o en aquellos estados de malestar por ingesta de alcohol, la tonificación primero con posterior dispersión de *NEIGUAN*, produce un vómito inmediato con la consecuente mejoría de los síntomas.

- Por las conexiones con el Hígado: va a actuar en las **insuficiencias hepáticas** inespecíficas que no tienen una causa clara y que algunos autores han dado en llamar "Transaminitis", en el sentido de que el único signo es un aumento moderado de transaminasas que dan indicio de destrucción tisular, pero no se consigue encontrar ninguna causa.

- ***Conexión con Ren Mai:*** en todos los procesos de falta de coherencia del Yin del corazón que cursan con **Dolores precordiales**, generalmente relacionados con **angor, insuficiencia coronaria, o infarto de miocardio.**

En estos casos la puntura debe ser perpendicular profunda dirigiéndose hacia *WAIGUAN*, con manipulación hasta conseguir que la sensación ascienda por el brazo y se difumine en el pecho y en el

estómago.

Como vimos cuando hablábamos de ***Yang Oe*** en estos casos es fundamental su asociación a *WAIGUAN*.

Enfermedades Crónicas: En la génesis del ser el primer vector energético en aparecer es el San Jiao, y a partir de su fuego se va a generar toda la estructura hasta culminar con la aparición del Xin Bao o Maestro de Corazón.

Por esto en todas las enfermedades en las que se pierde progresivamente la estructura, **enfermedades crónicas o degenerativas,** este último vector es el que va a tener la posibilidad de mantener la estructura el mayor tiempo posible. Al ser ***Yin Oe*** el encargado de **conservar la Unión del Yin**, su acción es fundamental en las situaciones en que este Yin se está deteriorando.

Alteraciones del psiquismo: Por ser *"Barrera de lo Interno"*, nos va a permitir mantener en calma a lo interno. Su trigrama ***La Inmovilidad de la Montaña***, nos viene a recordar que el hombre es una montaña depositada en un Universo, que en este caso es este planeta y que su aspiración es ascender y su camino es un camino de retorno.

Es, por tanto, el vector que permite la *manifestación de autenticidad, veracidad y sinceridad* por parte de toda la estructura.

La Inmovilidad de la Montaña, en la *barrera de lo Interno*, lo que vienen a hacer -cuando se aplican en este sentido- es buscar la **calma** del ser, serenar sus emociones, serenar su espíritu, serenar sus pensamientos; dejarle en una posición **meditativa** para que **contemple** la situación, y que ésta no le devore.

Así lo emplearemos **con moxibustión indirecta** en todos los procesos en los que veamos que hay un gran componente psíquico dentro de la enfermedad. Igualmente en todas las enfermedades **psicosomáticas** en las que claramente esa ruptura entre el pensamiento, el sentimiento y la acción del sujeto le están llevando a enfermar. Es de gran utilidad sobre todo en las **somatizaciones digestivas**, con dolor, molestia, incomodidad... se abordan con puntura en tonificación y moxa indirecta.

En los casos de **Colon Irritable**, habría que asociar *ZHONGWAN* (12RM) y *TIANSHU* (25E).

También en este sentido, *NEIGUAN* asociado a *SHENMEN* (7C) y *TAIYUAN* (9P), constituyen un triángulo energético enormemente eficaz para el tratamiento de las **Depresiones, angustia, fobia y ansiedad**.

En estos casos hay que punturar y moxar de forma indirecta posteriormente.

GONGSUN: "Ofrenda Universal", 4B

Constituye el último trigrama ***La Receptividad de la Tierra***, partida-partida- partida, opuesto y complementario al comienzo, ese comienzo curvo que nos definía ***DAI MAI***.

En este sentido ***GONGSUN*** va a comandar el canal de ***CHONG MAI,*** al decir de la Tradición Oriental *"Mar de todos los Canales"*, es como si a partir de él se gestaran todos los demás.

Si decíamos que ***DU MAI*** vehiculizaba fundamentalmente ***Energía Original***, **Yuan Qi** perteneciente al Cielo Anterior y que ***REN MAI*** lleva la ***Energía Cromosómica*** o hereditaria de los ancestros **Zong Qi**, perteneciente al Cielo Posterior; el canal ***CHONG MAI*** va a ser portador de la ***Energía Intermediaria, Jing Qi,*** presente tanto en el Cielo Anterior como Posterior y que va a ser el vehículo que permite ese paso y unión de lo **Original**, con lo **Ancestral.**

Esta energía toma su identidad más precisa dentro del organigrama energético del hombre en la llamada *"Energía Sexual"*: Término que proponemos cambiar por ***Soplo Espiritual Sensible***, por considerar que esta denominación aclara mucho más acerca de esta energía, puesto que la *"Energía sexual"*, está ligada al sexo específicamente, mientras que ese Soplo -que está en todos los hombres- está ligado a su espiritualidad y a sus sentidos.

En la medida en que está ligado a su espiritualidad, se funde con la experiencia de amor, y en la medida en que está ligado a sus sentidos, se une con el **sentido** de su existencia es decir con la realización de su existencia con un sentido: **retornar**, además de sus propios sentidos: tacto, vista, oído, gusto, olfato.

Sin duda así podemos definir mejor, sólo con enunciarla, esta llamada "energía Sexual", que se desarrolla a lo largo de la vida del sujeto en **todas** sus actividades. NO queda ceñida al terreno de las relaciones de amantes sino que, por pertenecer tanto al Cielo Posterior como al Anterior es la que da al hombre su capacidad creativa.

Así cada hacer del ser está impregnado de esa esencia ***espiritual***, que le identifica como un ser de ***amor***, y que le hace ir descubriendo a través de los sentidos ***el sentido de su existencia.***

En consecuencia el canal de ***CHONG MAI*** vehiculiza básicamente este tipo de energía, que obviamente no se ciñe al plano de lo genital sino que abarca toda la dinámica y la esfera del hombre en su diversificación más universal del término.

Indicaciones:

Alteraciones de la sexualidad: El trabajo con puntura y posterior moxibustión indirecta de *GONGSUN* está indicado en todos los casos de trastornos en la **esfera emocional de la sexualidad**, en general.

Es decir, siempre que estemos ante una patología en la que se ve claramente que hay una incidencia del comportamiento sexual-afectivo de la mujer o del hombre en el padecimiento que tengan, hay que recurrir a *GONGSUN*. Así lo masculino retomará su principio de Masculinidad y lo femenino su principio de Feminidad .

Con lo cual se favorecerá la **identidad** tanto del varón como de la mujer y en consecuencia harán de su encuentro una ***Ofrenda al Universo***, en vez de *una Ofensa al Universo*.

Patologia de la Mujer: Las indicaciones de este resonador a este nivel están centradas en la ***patologia de útero y ovario***, pero con especial incidencia en los casos de **mioma uterino y quistes de ovario**.

Como punto único debe actuarse en puntura profunda, y se manipula: primero en tonificación, con el ritmo de 9 en la dirección de las agujas del reloj, para concentrar la humedad-glera que constituye el tumor o el quiste .

Después, sin retirar la aguja se dispersa, (girando en sentido contrario a las agujas del reloj).

Y finalmente se retira la aguja en tonificación (obturando el orificio) para movilizar la humedad

Así: **concentramos, dispersamos y movilizamos**, el acúmulo de humedad que se ha producido en ovario o útero.

Otra indicación a nivel de la patología de la mujer es en la **mastopatía fibroquística**, sobre todo en el estadio en que empiezan a aparecer los fibromas y los quistes y oscilan con el ciclo menstrual, es decir cuando todavía el proceso no se ha consolidado.

La puntura en estos casos es profunda y la manipulación es: primero en tonificación, como en el caso anterior, después se dispersa, y finalmente retiramos la aguja en dispersión (sin obturar el orificio).

Así se hace descender hacia abajo la flema después de concentrarla.

Alteraciones metabólicas: Su indicación fundamental es en **la diabetes**, y más específicamente en la **diabetes del adulto**, que se mantienen con antidiabéticos orales o bajas dosis de insulina intermitentes. En estos casos la puntura en tonificación con posterior moxibustión indirecta de *GONGSUN*, puede ser suficiente para retornar a niveles normales de glucemia.

También está indicado en las **diabetes juveniles** insulino-dependientes pero ya es preciso asociarlo con otros resonadores.

Patología Digestiva: la mayor acción en los casos de **abombamiento abdominal y meteorismo** que acontecen en personas que sin ingerir gran cantidad de alimentos y cuidando su dieta presentan estos síntomas por una deficiencia del Bazo o del Páncreas exocrino. En estos casos se realiza puntura perpendicular en tonificación

Problemas de Humedad: Es muy útil en los procesos de **exceso de Flema en el Pulmón**, como puede ser un Asma con mucha flema, o en el caso de los niños en etapa de dentición que acumulan gran cantidad de flemas que pueden llegar a constituirse en procesos bronquiales de repetición.

En estos casos la puntura debe ser profunda y en dispersión y finalmente se extrae la aguja en seis tiempos para finalmente sacarla lentamente del todo sin obstruir el orificio para provocar la dispersión de la

humedad y hacer que descienda, que es su función.

En la medida en que la humedad-flema desciende, va a producir habitualmente un despeño diarreico con mucha flema y el pulmón va a quedar limpio de humedad.

Por la cualidad que tiene la humedad de transformarse en flema, en glera y finalmente en tumor, otra indicación de este resonador es en los **estados tumorales**, con independencia de la actuación que se vaya a realizar.

En estos casos la puntura se realiza primero en **dispersión**, para dispersar el acúmulo de humedad, esté donde esté el tumor y después **tonificando**, para mover esa humedad y hacer que se renueve la energía.

Como es *"Mar de todos los canales"* va a actuar a distancia, no importa la localización del tumor.

Y con la *"Ofrenda Universal"* culminamos el movimiento trigramático del Octograma de FuShi.

ELECCIÓN DE LOS RESONADORES.

Hemos visto el significado y utilización de cada uno de los Vasos Maravillosos y sus resonadores, preferentemente en solitario pero **¿Cuando vamos a elegir uno u otro?**.

Si relacionamos cada resonador con el Reino Mutante al que pertenece tenemos que:

- ***La Creatividad del Cielo***: **ZULINQI**, 41VB. Reino Mutante de la Madera, la expansión del Yang.

- ***La Calma del Lago:*** **WAIGUAN**, 5TR. Fuego Ministerial.

- ***La Luminosidad del Fuego:*** **SHENMAI**, 62V. Actividad Yang del Agua.

- ***Movilidad del Trueno:*** **HOUXI**, 3ID. Fuego Imperial.

- ***Penetración del Viento***: **LIEQUE**, 7P. Reino Mutante del Metal.

- ***Abismo del Agua:*** **ZHAOHAI**, 6R. Actividad Yin del Agua.

- ***Inmovilidad de la Montaña***: **NEIGUAN**, 6MC. Fuego Ministerial.

- ***Receptividad de la Tierra*: GONGSUN**, 4B.Reino Mutante de la Tierra.

Entonces:

- Cada vez que estemos en presencia de un proceso **Expansivo**, una alteración de la Madera: Hígado-VB, actuaremos sobre ***ZULINQI***.

- Cada vez que estemos ante un problema **crónico ligado a la ancestralidad**, de **dispersión** recurriremos a ***WAIGUAN***, para conjuntar todos los procesos Yang.

- Cuando la afección esté provocada por la alteración en la **movilidad del agua**, es decir en todos **los estancamientos de líquidos**, sea cual sea su origen recurriremos a ***SHENMAI***.

- Cuando estemos ante **la rigidez general del organismo**, situación en la que el Yang no se mueve, no se expande, actuaremos en ***HOUXI***.

- En el caso de que sea **el Yin** el que se enlentece y se hace **inoperante**, habrá que recurrir a ***LIEQUE***.

- Cuando el Agua Yin se vea perturbada, y en este caso estamos ante la **cualidad del agua**, en cuanto a los elementos que componen el Yin, tanto a nivel de Agua como a nivel de estructura. Cuando **los componentes no se ajustan a las necesidades del organismo**, actuaremos en ***ZHAOHAI***.

- Ante la **cronicidad** de los procesos adquiridos y sobre todo ante **la dificultad de expresión del pensamiento, sentimiento y acción** estamos en la posibilitancia de ***NEIGUAN***.

- Y finalmente cuando la **capacidad de distribución de la Tierra es inadecuada**, aparece la progresiva estratificación y sedimentación de todas las actividades vitales del organismo, que constituyen **los procesos de envejecimiento**, podemos actuar en ***GONGSUN***.

Resumiendo:

41VB: Reino de la Madera. Indicado en **Procesos Expansivos.**

5TR: Fuego Ministerial. **Procesos Crónicos ligados a la ancestralidad.**

62V: Agua Yang. **Estancamiento del Agua.**

3ID: Fuego Imperial. **Rigidez general del organismo.**

7P: Reino del Metal. **Yin poderoso o inoperante.**

6R: Agua Yin. **Trastornos de la cualidad de los elementos que componen el Yin**.

6MC: Fuego Ministerial. **Procesos crónicos adquiridos. Dificultad de expresión del pensamiento-sentimiento-acción.**

4B: Reino de la Tierra. **Pérdida de la capacidad de distribución. Procesos de envejecimiento.**

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. ¿Cuál es el ritmo de las líneas de la tierra, el hombre y el cielo en el Octograma de Fushi?.

2. Sintetice las características del canal de DAI MAI.

3. Enumere los puntos de apertura de los canales extraordinarios.

4. ¿Cuál es el significado de los canales OE y KEO?

5. ¿Qué energía vehiculiza el DU MAI y REN MAI?

6. Elabore un sistema de regulación con los puntos de apertura en un proceso de Hipertensión arterial.

BIBLIOGRAFÍA

1. I CHING.
Richard Wilhelm

2. EL AJEDREZ ORACULAR.
Dr. José Luis Padilla Corral. Texto Bilingüe (Ruso-Español)

3. DE LA CREENCIA Y LAS TEGNOLOGÍAS CHINAS.
Joseph Needham.

4. LA VÍA RACIONAL DE LA MEDICINA CHINA.
Dr. Jean Choain. Versión francesa.

LIBRO CUARTO

ESTUDIO PARTICULAR DE LAS VÍAS DEL SANJIAO Y XINBAO

(Tres Fogones y Maestro de Corazón)

ESTUDIO PARTICULAR DE LAS VÍAS DE SANJIAO Y XINBAO

El tema que nos ocupa quizá sea uno de los más controvertidos que podemos encontrar dentro del organigrama energético de la MTC. Nos estamos refiriendo en concreto al Maestro de Corazón (MC) y al San Jiao (SJ).

Dos vectores de Luz.

Cuando buscamos la equivalencia de estos dos parámetros en otras Tradiciones que manejan elementos de energía, vemos que no existen. Es decir, que son percepciones que tiene la Tradición Oriental acerca de dos vectores de energía o dos vectores de luz que no tienen equivalente en otras Tradiciones. Por tanto, la primera sensación que se tiene cuando se abordan estos dos elementos es la de no saber el terreno que se pisa. De la misma forma, los Vasos Extraordinarios también resultaban extraños, pero a la vez eran más lógicos, por el hecho de estar colocados en un plano Celeste y ser el substrato sobre el que se va a gestar el ser.

Es como cuando decimos: *"Sabemos que el Universo está ahí"*. Pero de ahí a aprehenderlo, a conocerlo y vivirlo, hay una gran diferencia.

Es decir, que ese parámetro de los Vasos Extraordinarios, situados en ese universo, es más o menos aceptable. Igualmente, es bastante más aceptable -por supuesto- cuando entramos en el organigrama de los Cinco Reinos Mutantes, y ya hablamos del Hígado, del Bazo, del Pulmón, del Riñón, del Corazón, de la Vejiga... porque es algo que podemos tocar, medir, pesar y sentir en alguna forma. Pero a estos dos vectores... ¿dónde los coloco? A ver, ¿qué hago con ellos?. Pues por una parte tengo el universo (Vasos Maravillosos) por otra parte tengo la tierra (Cinco Reinos Mutantes), pero SJ y XB, ¿qué hago con ellos?.

La reacción primaria que se tuvo fue la más sencilla, y consistió en darle algún significado desde el punto de vista de la medicina ortodoxa o de la medicina científica:

Y así se le asigna al MC la función del **pericardio** -membrana que envuelve al corazón- y al San Jiao se le asoció con las glándulas de secreción interna (léase tiroides, paratiroides, hipotálamo, etc...).

Lo cierto es que ni el MC es el Pericardio, ni el SJ tiene como función encargarse de las glándulas de secreción interna, que son patrimonio del Agua en cuanto a la función del Riñón. En cuyo caso es un error metodológico ajustar esos dos vectores de luz a esas dos funciones.

Curiosamente, al abordar cualquier texto moderno de acupuntura, cuando se va a hablar del SJ o del MC hay como una laguna estructural y literaria al respecto. Es decir que, por ejemplo, un autor muy conocido en el mundo anglosajón, Jeremy Ross, en su texto dice:

"El MC es una función secundaria que está ahí y que no merece mayor consideración que una aplicación localista acerca de su trayecto".

Otro autor, David J. Sussman bautizó al MC como circulación-sexualidad, aunque sin explicar por qué. En cualquier caso, se pasó del pericardio a circulación-sexualidad, y también se pasó a denominarlo "secretario particular del corazón". Y ya, finalmente, se fue asumiendo la posibilidad de que fuera denominado ***Maestro del Corazón.***

Definición ideogramática de Xin Bao.

心 胞

Si nos ceñimos efectivamente a la definición ideogramática: "XIN" de traduce por **corazón,** y "BAO" como **envoltura**.

Esto hizo que también la definición de "Pericardio" tomara fuerza, y de hecho, en la nomenclatura general que establece la OMS sobre canales, órganos y entrañas, XIN BAO, se llama ***"Pericardium"*** en el sentido latino del término.

Pero el ideograma ***"Bao"*** define también al útero y éste no es

solamente una envoltura, sino que es una estructura que reúne unas condiciones funcionales muy especificas que favorecen la fecundación -por sintetizarlo-.

Entonces, si llevamos ese mismo significado a la estructura del corazón, podríamos decir que: ***el Maestro de Corazón seria aquella función que permite que el Emperador -en este caso el corazón- asuma las funciones que le son propias a través de la guia de su Maestro, que seria XIN BAO, "aquél que le envuelve".***

Bajo ese criterio el MC sería aquella función energética que permite:

- Por una parte, transmitir los designios del Emperador como aquél que controla el latido del impulso vital de la vida a través de la sangre, y

- Por otra, ser el filtro que recoge la información del resto de los órganos y -procesada previamente- la transmite al emperador para que éste, además de tener una información precisa del estado general del organismo, la tenga debidamente matizada, es decir, quitando los detalles que no sean importantes.

En consecuencia el MC seria como **el guía o maestro** que va a llevar al emperador a un conocimiento adecuado de la situación de su reino, entendiéndose como "reino" toda la estructura del organismo.

En este aspecto, como podemos suponer, es extremadamente importante esta función porque es la que permite justamente que el emperador mantenga un equilibrio, mantenga una textura, mantenga una armonía, para que sepa decidir en cada momento qué hacer sin dejarse llevar por la angustia y la ansiedad, signos de que ese corazón no sabe estar en su sitio y hace lo que no debe hacer.

Esto nos da pie para conceptualizar al MC como una función que requiere un cuidado especial a la hora de trasladarla a la terapia, y que casi podría ser como un "paso obligado" dentro de cualquier proceso de restablecimiento de la salud, el trabajar en algún instante con dicho canal y con cualquiera de sus nueve resonadores correspondientes, puesto que, en la medida en que el centro vital de la vida espiritual del sujeto que es el emperador -el corazón- está en equilibrio y en armonía, el resto del imperio

-que sería el resto del organismo- está en equilibrio.

Estudios realizados en medicina Occidental han venido corroborando esta concepción. Así, por ejemplo, se hizo un estudio en un centro de cardiología de Londres en el que, después de un seguimiento de más de veinticinco años de enfermos cardiacos, llegaron a la conclusión de que la principal causa de desarreglos y accidentes cardiacos era el **aburrimiento**, por encima de la incidencia del tabaco, la contaminación, el colesterol, etc. Era, por tanto, la actitud vital o espiritual o psíquica, la que determinaba la aparición de dichas afecciones.

En este trabajo se tabulaban una serie de factores espirituales y psíquicos del corazón como emperador, generadores de enfermedad ya física y establecida de ese corazón. Y esto tiene un significado importante porque es señal de que, efectivamente, ahí ha fallado una función muy especial, y no ha sido precisamente el emperador el que ha fallado, ha sido el MC, el protector, el guía, el preceptor, el que debía de llevar y orientar a ese joven emperador adecuadamente, como cuando se coge a un niño y se le va educando para que llegue a un mínimo equilibrio.

Estudios sobre dinámica cardíaca de los investigadores hispanos Sodi y Pallarés llegaron a concluir que *"todos los fármacos que actúan directamente sobre el corazón constituyen un error metodológico para el tratamiento de las enfermedades cardiacas"*; y que había que actuar sobre el corazón siempre de forma indirecta, nunca directamente sobre él".

Hemos puesto dos ejemplos: uno muy organicista, como el de Sodi-Pallarés, muy experimental, y otro menos experimental como el de el centro de Londres en el que vemos que, efectivamente, algo le pasa al corazón cuando éste falla, y que no es producto de él mismo sino de los "preceptores" que están educando e informando a ese emperador para que pueda dirigir su reino de forma adecuada.

Y a este respecto merece la pena recordar una experiencia o experimento de nuevo carácter puramente científico en la que, evidentemente, se plantearon la actividad del corazón. Y en esta ocasión fueron los rusos. Vieron que fabricando una bomba eléctrica y un circuito

semejante al circuito sanguíneo humano, ésta no era capaz de movilizar un fluído equivalente a la sangre. La Bomba fracasaba en poco tiempo.

Siguieron investigando, y la investigación les llevó a la evidencia de que todos los vasos tenían un movimiento semejante a la bomba del corazón por sí mismos, colaboraban con una fuerza de contracción y de expansión la cual permitía que finalmente la bomba pudiera mover cinco litros.

Y efectivamente, gracias a los estudios de microscopia electrónica, vieron que toda la economía vascular -en cuanto a vasos sanguíneos- tiene una actividad propia que mueve un volumen de sangre suficiente como para explicar que la fuerza del corazón pueda ser, finalmente, la responsable de propulsar esos cinco litros -o cuatro litros y medio- de una forma genérica, pero que en realidad no es responsable de todo eso.

Como ven, Sodi-Pallarés, que decía que no había que actuar directamente sobre el corazón, tenía una cierta razón. Como ven también los ingleses, al hablar del aburrimiento -a propósito de las emociones y los sentimientos- tenían cierta razón, y como ven los rusos también tenían cierta razón al ver que el corazón necesitaba del apoyo de fuerza de los demás elementos hacia dónde él no se expandía, para poder cumplir realmente su función.

Esto no hace más que ahondar acerca de la realidad de que haya un vector intermediario -y ése es el aporte fundamental que hace la Tradición a propósito del MC- que pueda cumplir y pueda guiar todas estas funciones que hemos salpicado en estos tres aportes científicos occidentales.

San Jiao: Fuego y Agua.

Casualmente este vector de luz, el MC, viene acoplado con otro enigma que es el San Jiao...

Pero, si atendemos a las primeras manifestaciones que tenemos del SJ -que son manifestaciones de la Alquimia Interior Taoísta- vemos lo siguiente:

- Las primeras gráficas o descripciones que aparecen a propósito del SJ sitúan a éste como la función que mantiene el equilibrio entre el agua y el fuego.

El hombre, como sabemos, está constituído básicamente por agua -y volvemos a la medicina occidental- Para un adulto de mediana edad, su proporción -en peso real y contenido- es de un 65% a un 72% de Agua. Lo que pasa es que es un agua muy bien organizada que, adoptando determinadas formas, perfila -junto con otros elementos- la estructura vital que contemplamos virtualmente en un ser al que vemos con cabeza, tronco, extremidades, etc... .

Todo eso es agua, y los alquimistas lo veían muy claro en la alta antigüedad. Por eso decían que había una función capaz de regular ese equilibrio entre el agua y el fuego para poder mantener a El Agua - elemento constituyente y básico de la estructura humana- bajo una determinada configuración.

Esa función se corresponde **con la actividad del San Jiao.**

Y además añadían algo todavía más importante. Decían que ese fuego procedía de la propia agua. O sea que, en realidad, lo que había era Agua. El Agua, bajo determinadas circunstancias se convertía también en fuego, como parte de su desarrollo estructural. E igual que formaba una nariz, unos labios, o un pelo, pues finalmente también producía ese fuego.

Y si nos fijamos, cuando estudiamos la embriogénesis -es decir, el desarrollo de un embrión- ese desarrollo se realiza en el "líquido amniótico", fluído misterioso y extraño que tiene un metabolismo todavía por definir en muchísimos aspectos. El ser, en su formación, por tanto, está en un ambiente acuífero, con lo cual nos está anticipando cuál es su origen. Pero a la vez tiene una actividad termodinámica, en el sentido de "calor", enorme. En base a eso, en escasos nueve meses terminará por configurarse la estructura de un nuevo ser.

Ese juego y equilibrio entre el Agua y el Fuego, no solamente hace posible el desarrollo de la vida sino que es responsable luego, también, de la decrepitud del ser: en la medida que se va consumiendo el agua, la forma empieza a debilitarse y "envejecer".

Así, la Vida en este plano se constituye como un **equilibrio** permanente entre el agua y el fuego, que va "consumiendo" ese agua para generar unos *vapores*, que sería la realización del hombre y, al consumirse el agua, se iría consumiendo la vitalidad del sujeto y aparecería la vejez.

Esa función del agua - que es a su vez fuego y que simultáneamente es creación y aparente destrucción - a los alquimistas les obsesionó verdaderamente, porque efectivamente ahí estaba la **esencia de la vida, de la inmortalidad, de la supervivencia, de la continuidad del ser... en determinados niveles, los que fueran.**

Curiosamente, esto no era un patrimonio exclusivo de la tradición antigua china, sino que el vestigio más importante en este sentido, en Europa lo tenemos en los druidas. Los druidas que estuvieron por Galicia, Francia, Irlanda.

Equilibrio Agua-Fuego: Meditación.

Bajo estos criterios, la activación del Fuego del San Jiao va a ser fundamental para conseguir el equilibrio entre el Agua y el Fuego, y uno de los métodos -volviendo al sentido de lo alquimistas- propuestos es la ***meditación***, por varias razones:

Primero, la quietud permite que la combustión no sea agitada sino que sea muy calma. La combustión, en estado de quietud, es menor.

Segundo, con la quietud se puede controlar la respiración, con lo cual el aire que necesita el fuego, para avivarse, puede reducirse al mínimo; y el agua que se va a mantener va a ser máxima, con lo cual los mecanismos de evaporación van a ser menores. Obviamente el contingente de agua se va a mantener.

Por eso ellos eligieron el método de la quietud o de la meditación como un elemento fundamental para mantener ese equilibrio Agua-Fuego.

Esto lo añadían o lo conjuntaban con una serie de sonidos o *"mantras"* que permitían precisamente regular el aporte de ese aire, de ese fuelle, de ese aliento que necesita el fuego para avivarse. Si hay poco oxígeno o aire, el fuego empieza a apagarse y si no hay nada, pues se

apaga del todo. En cuyo caso, haciendo la inspiración más bien corta, y la espiración más bien larga -y ésa es la sugerencia que se hace con mucha frecuencia cuando se hace meditación- realmente el avivamiento del fuego es menor.

Si inspiro no con demasiada profundidad, el aliento que le introduzco a mi fuego es menor. Esa es la razón por la cual, en los métodos taoístas de meditación, la espiración siempre es ligeramente más prolongada que la inspiración.

Y hay también una pausa. Siempre que se inspira se hace una ligerísima pausa y luego se espira, pero con más prolongación. Y justo habitualmente en esa espiración, es cuando emitían algún sonido mántrico, -genéricamente hablando- lo cual no excluía tampoco que existieran sonidos en la inspiración, pero sobretodo había sonidos en la espiración, con lo cual lo que hacían, a través de ese sonido, era proyectar aún más y con más sentido y con más intención ese "deseo", esa posibilidad que tenía el propio organismo de equilibrar esa agua con ese fuego, porque ahí la intención contaba y cuenta mucho.

Localización del San Jiao: Forma- Función- Esencia.

El SJ, en esas circunstancias, fue desarrollándose y, gracias a ese desarrollo, surgieron todos los elementos de alquimia, pero que fueron paulatinamente concentrándose hasta irse definiendo en la estructura del sujeto en tres planos o niveles:

Jiao de la Forma: se localiza en el estómago con el Jiao superior en el **cardias,** el Jiao medio en el **fundus**, y el Jiao inferior en el **píloro**.

Después hemos sabido, por la medicina occidental que, efectivamente, la digestión se produce de forma diferente en cada una de las partes del estómago, con lo cual el alimento en cada parte está sufriendo un proceso de alquimia que le va a permitir, una vez pasado el píloro, ser aceptado por el Intestino Delgado y, a través de sus vellosidades, extraer los elementos nutritivos.

En consecuencia, el estómago es el primer laboratorio de alquimia que posee el sujeto y que ya los alquimistas habían determinado que tenía

diferente calor. La temperatura que alcanza el estómago merced a la secreción de los fermentos pancreáticos, biliares y la propia secreción gástrica es muy diferente en los diferentes niveles, porque también es muy diferente la desnaturalización o, mejor dicho, la partición de los elementos nutritivos en elementos más pequeños que puedan ser asimilados luego por el Intestino Delgado. Aquí se produciría el primer proceso de alquimia: **la alquimia de la forma**.

Jiao de la Función: La siguiente consideración en torno a la distribución de los tres fogones es aquélla que hace referencia a la **función**. Y así, el fogón, después de haber participado en la alquimia de la forma, participa en la alquimia de las funciones. Y tenemos:

- un fogón inferior que participa **de la función genito-urinaria**, y se localiza en la región infraumbilical

- un fogón medio que participa de las **funciones globales digestivas**, -y por tanto incluye hígado, Vesícula Biliar, páncreas exocrino y endocrino- localizado en el abdomen

- y un fogón superior que incluye la **función cardio-respiratoria**, situado en el pecho.

Jiao de la Esencia: la tercera estancia del San Jiao se corresponde a la alquimia de la esencia. Y así se establece que, en relación a esta Alkimia, la actividad de los fogones adquiere una nueva dimensión:

- el caldero inferior se va a corresponder con **el depósito de la esencia** y no ya de la función que estaría representando en la capacidad reproductora del ser aunque su localización sea la misma en la zona infraumbilical.

- el caldero medio corresponde a la **purificación de la esencia** y se localiza en el centro del pecho.

- el caldero superior, que es la **sublimación de la esencia**, pasa a ocupar ya una posición fuera del tronco, en la cabeza, localizándose en la región denominada por los alquimistas como *"la zona de la media pulgada"*, *el INNTANG*, o la zona del entrecejo.

Es una zona específica que, como saben, se corresponde con la

zona de la glándula Pineal, de la cual se sabe muy poco. Se sabe que actúa en un determinado momento de la época de desarrollo y luego se atrofia y queda ahí como una glándula un tanto misteriosa. También el Timo aparece en un momento determinado del desarrollo del bebé y luego se atrofia y ya parece que no funciona, como tantas cosas que parece que no funcionan pero, claro, funcionan a otros niveles que nosotros no podemos percibir y no podemos cuantificar.

Pues bien, el único Jiao que está fuera del tronco es el Jiao de la sublimación de la esencia que se corresponde con el entrecejo.

El funcionalismo adecuado de estos procesos alquímicos hace que la equiparación entre el Agua y el Fuego sea lo suficientemente regulable como para poder llegar a ese estado en que la forma permanezca inalterable o, en otros casos, aún estando alterada, la función se mantenga inalterada. Finalmente el trabajo alquímico sobre los calderos iba a llevar a los alquimistas a **sublimar** todas sus esencias con objeto de alcanzar un estado estructural de su materia que fuera prácticamente **Soplo: Qi**

La búsqueda del alquimista en ese sentido -y es el que nos deja las referencias topográficas para trabajar sobre esos elementos- es convertir todo ese potencial de agua en ese Qi: ese soplo que ya no pertenece o no se configura de una determinada manera y que se le permite, en consecuencia, fundirse con la totalidad del soplo creativo que anida en el universo.

Ése sería, en grandísimos rasgos, el planteamiento de cómo los alquimistas definieron, a partir del agua, la composición del ser, las distintas funciones que éste tenía y cuáles eran las posibilidades del mismo.

OTRA VISIÓN DE SAN JIAO Y XIN BAO

Si contemplamos al hombre, descubrimos que es un ser que habita en el Universo, en un lugar al que llamamos "planeta tierra", y su existencia está regida por la Luz, pues es la luz del sol la que permite la vida de este planeta -y por ende- la del hombre. Por tanto, si existe gracias a la luz, podemos decir que el **hombre es un Universo de luz**.

Quizás con la visión cultural moderna este concepto sea un poco difícil de asimilar, pero culturas que sí lo veían, diseñaron un modelo de luz que, en definitiva, reproducía el Universo donde habitaba. De tal forma, que llegaron a la conclusión de que el hombre era un microcosmos, es decir, *un cosmos pequeño pero igual al cosmos que observaban.*

Y como Universo, el hombre vive en relación con otros universos, al igual que, cuando observamos el Universo conocido, vemos distintos grupos de galaxias, novas, supernovas... que se relacionan entre sí pero, a diferencia del hombre, no se pelean, no se corrompen, no se mienten...

En consecuencia podemos decir que el hombre sí es un Universo, pero es un Universo un poco peculiar. Es como si quisiera ser otra cosa y claro, eso le lleva a que viva y esté como está: envejece... engorda... enferma... le pasan muchas cosas que no pasan en el Universo. Pero todo eso es porque —según decía la Tradición Antigua— no se comporta como lo que es.

Imaginémonos por un momento que un día el Sol dice: *"¡Pues no, hoy no quiero salir!. Hoy estoy cansado"*. La vida en este planeta desaparecería. ¡Con solo un día!. En cambio, el hombre habitualmente dice: *"¡Hoy estoy de mal humor!, ¡hoy no quiero saber nada de nadie!"*.

Ése no es el comportamiento normal de un Universo.

Claro, la pregunta es: "¿Y por qué ese Universo humano se comporta de esa manera? ¿Por qué siendo un Universo, es un Universo tan raro?". Puede haber muchas razones, pero vamos a resaltar sobre todo una, y la vamos a rescatar con una anécdota:

Érase una vez, un niño de tres o cuatro años, que iba una noche paseando con su hermano. Y de repente, miró para arriba y vio la Luna por primera vez. Y le preguntó a su hermano mayor:

- *¿Qué... qué es eso?*

Y el hermano mayor le dijo: *La Luna*

- Yo quiero la Luna... Tráemela.

El hermano mayor le dijo: *No puedo traerte la Luna... porque...*

Claro, el hermano mayor no podía explicarle que aquello era un

satélite y esas cosas ¿no?. Y el niño pequeño lloraba y lloraba y rabioso...

- *¡Dame la Luna!... porque es muy bella. ¡Yo quiero eso, yo quiero eso, eso!.*

Y el hermano mayor, ya desesperado, cogió al niño y lo llevó a casa. Y el niño llegó llorando. La madre, al ver que el pequeño lloraba, pegó al mayor, pensando que tendría la culpa del llanto del pequeño. Cuando ya el mayor pudo hablar, dijo:

- *Mamá... ¡quiere la Luna!, por eso llora.*

La mamá se quedó muy sorprendida, y le dijo al niño pequeño:

- *¡Eso NO!*

Y el niño pequeño, como vió que le habían pegado al grande, se calló. Y ahí se solucionó. Hasta ahí la anécdota.

Es decir, que el hombre ve ese Universo y lo quiere... lo quiere. ¡Es tan fantástico! . Pero no lo quiere sólo en el sentido posesivo, sino que quiere abarcarlo todo, y se da cuenta que no puede. Entonces se enrabia, llora... no entiende por qué. Ahí es donde su Universo empieza a ser diferente, y ahí empiezan los problemas.

Bien, el asunto está entonces en **cómo vivir ese Gran Universo** -siendo uno mismo un Universo- pero sin el ansia de poseerlo, en el sentido de abarcarlo todo: Aceptarse en el Universo que cada uno es. Si se puede entender eso, podemos conseguir, al menos, una armonía universal entre los hombres, porque cada hombre es un Universo.

En consecuencia, como ven, la Tradición Oriental se preocupa especialmente de el hombre como Universo, de tal forma de que busca la manera de que se comporte como tal y no sea una continua preocupación para el Universo. Y de esa forma, en la medida en que el hombre se comporta como lo que es, no existe la enfermedad. Cuando deja de comportarse según su verdadera naturaleza, ésta aparece. Entonces, podemos decir que ***la enfermedad es la consecuencia de que el hombre, como Universo, no se comporta como tal.***

Evidentemente, a estas alturas de la humanidad, no es fácil RECUPERAR, ADMITIR, ACEPTAR Y PRACTICAR esa idea. Porque si nosotros ahora mismo le decimos a una persona que viene a consultar porque está enferma: *"Ah... es usted un Universo enfermo"*, seguramente pensará: "*Me he equivocado de sitio*". Pero si ese día no se va, podemos explicarle el porqué de su situación:

- *"Es usted un Universo que no se comporta como tal, porque necesita abarcarlo todo. Es como si no le gustara su propio Universo... Hay una rebelión, hay una envidia por todo lo que le rodea... Y entonces, el hombre empieza a hacer cosas que no debe de hacer y eso le hace enfermar".*

LOS NUEVE SOLES DEL HOMBRE. SAN JIAO

Ese Universo de luz que es el hombre, al igual que ella, **está en viaje permanente,** porque una de las características de la luz en el Universo es que **se mueve, viaja**. Es por eso que podemos ver estrellas que hace miles de millones de años que desaparecieron como estructuras formales, y ahora nos llega su luz y parece que "están", pero como tales ya no existen.

Pero ese viaje de la Luz tiene **una determinada dirección,** y **una Fuerza que la guía** hacia esa dirección.

El hombre, como ser de luz y por estar regido por el Sol, debe de tener algún Sol, y esa luz va a recorrer un camino.

Y esos descubrimientos, que parecen muy elementales, sólo los pudo poner de manifiesto la Tradición Oriental, fundamentalmente, la concepción Oriental china, por situarlo en alguna parte.

Que sepamos, en nuestro sistema solar solamente hay un Sol. Para la Tradición Oriental, el Universo del hombre no tiene un Sol sino que tiene **nueve** soles. Claro, no se ven así, a simple vista, pero podemos irlos descubriendo. Y también, que tiene una fuerza que guía a la luz hacia una dirección.

Los Nueve Soles: Los Tres Fogones

La Tradición establece que los nueve soles que tiene el hombre, están en una estructura llamada los **Tres Fogones**... tres fuegos. Cada uno está en un sitio. Esos tres fogones se diversifican y dan nueve soles.

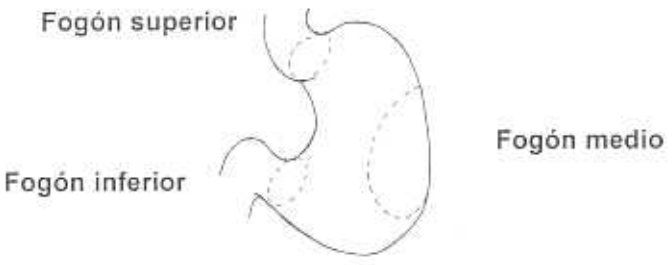
Esto es un descubrimiento importante, porque si el hombre practicara realmente su Universo, no necesitaría la luz sino que se nutriría en base a su propia luz interior. Pero en la actualidad el hombre, en su aparente conocimiento, está sumido en una profunda **ignorancia** de la auténtica esencia de su ser y de lo que le rodea. La Antigua Tradición nos permite ir saliendo poco a poco de esa ignorancia.

LOS SOLES INSTINTIVOS O DE LA FORMA.

En principio, vamos a descubrir dónde están esos soles y cómo son, y qué hacen.

Si ustedes se fijan, el Sol que conocen hace que exista el reino vegetal, y a partir del reino vegetal, obviamente, van a existir los animales y, en consecuencia, todo. Ese "todo" que le va a ser necesario al hombre para **alimentarse**, aunque haya hecho -desgraciadamente- de esa necesidad, un privilegio

Entonces vemos que la primera cosa -muy simple- es que gracias a ese Sol se desarrollan todos los elementos necesarios para que el hombre pueda alimentarse. Entonces, si ese Sol permite que haya alimento, en el organismo tiene que haber -en el lugar donde se recibe el alimento- algún Sol que lo depure para que sirva, para que lo pueda aprovechar. Y así descubrimos **los tres primeros soles en el estómago**, que es el sitio donde va a ir el alimento que ha producido el Sol.



Estos tres soles que se localizan en el estómago, van a **mantener la forma**, es decir, a partir de la alimentación formal -el alimento- van a nutrir y preservar la estructura formal del sujeto en base al tres:

- *Jiao Superior o sol superior:* Que se localiza en la zona del **cardias,** válvula que une el esófago con el estómago.

- *Jiao Medio o sol medio*, localizado en el **fondo** del estómago.

- *Jiao Inferior o sol inferior*, en la zona del **piloro**, válvula que une el estómago con la primera porción del Intestino delgado o duodeno.

Se sabe que la digestión se produce por un proceso de calentamiento muy fuerte, que seria la acción de estos tres soles. Y ese calor va transformando los alimentos para que luego pasen al intestino delgado.

Y hay una cosa curiosa e importante: como todos esos alimentos que recibimos de la naturaleza -por la acción del Sol- son alimentos que, en definitiva, se gestan por el calor, no es conveniente, en ningún momento, tomar alimentos fríos, porque consumimos mucho Sol para calentarlos, porque si no se calientan no se pueden absorber. Entonces, como primera simple y sencilla conclusión, es conveniente no tomar alimentos frios.

Es frecuente todavía, en algunos paises, que cuando el niño ya tiene sus primeros dientes, cuando le van a dar comida de masticar, la primera masticación la haga la madre, porque produce calor. El sol del niño todavia es pobre para asimilar el alimento, no está capacitado para calentar suficientemente el alimento. Y no es lo mismo el calor producido por la estufa de gas butano que el calor producido por la masticación de la madre. Es totalmente diferente.

Entonces, estos tres soles van a producir todo un cambio en el alimento que nosotros hemos ingerido al principio. Igual que el Sol produce unos cambios enormes en la flora y la fauna. Igual que el Sol transforma las cosas, desde el agua -a la que evapora- hasta toda la flora y la fauna del Planeta. Pues igualmente estos tres soles, estos tres fogones transforman ese alimento que nosotros hemos masticado, en otras sustancias que ya se pueden absorber por el organismo y pueden ir transformándose en sangre, en agua... en todo lo que necesita el organismo.

Estos tres fogones, que están localizados internamente en estas partes del estómago, tienen la proyección en la linea media del abdomen, en el espacio que hay entre el ombligo y el final del esternón. Ahí hay tres resonadores que pertenecen al canal de Ren Mai y en los que podemos actuar sobre estos tres soles:

XIAWAN, *"Granero Inferior"*, 10RM, se corresponde con el sol inferior.

ZHONGWAN, *"Granero Central"*, 12RM, se corresponde con el sol medio

SHANGWAN, *"Granero Superior"*, 13RM, con el sol superior.

Indicaciones terapeúticas:

Estos tres primeros soles son los encargados, como acabamos de ver, de el elemento más instintivo, que es la alimentación. Su primera indicación es en todos los **problemas digestivos**, y más especificamente en aquellos casos en los que haya una alteración de la estructura orgánica: Ulcus duodenal, gastritis, hernia de hiato, estenosis de píloro... actuando sobre un resonador u otro dependiendo de la localización de la lesión.

Por ser los encargados de "mantener la forma", están indicados también en cualquier enfermedad en la que haya una lesión del órgano o la entraña, haya o no disfunción funcional. En estos casos se actúa simultáneamente sobre los tres

LOS SOLES FUNCIONALES.

Esos tres primeros soles, tienen otros soles más alejados, y son los soles que están, no tan cercanos como tenemos a el Sol conocido, sino que serian el equivalente a la Estrella Polar, a Orión, a Betelgeuse... O sea, estrellas conocidas pero que normalmente no las vemos de día porque el Sol cercano está muy próximo.

- **Jiao inferior**. Se localiza en la región infraumbilical y regula la función genito-urinaria.

Se corresponde con YINJIAO, *"Cruce de losYin"*, 7RM. Y a través

de este resonador podemos abordar alteraciones renales, cistitis, prostatitis, vejigas neurógenas, disfunciones sexuales, alteraciones de la líbido, esterilidad.

En otros textos podemos encontrar otros dos resonadores como responsables de esta función: QIHAI, *"Mar del Soplo"*, 6RM y SHIMEN *"Puerta de la Piedra Sonora"*, 5RM. Pero en el caso de QIHAI, su acción sería más predominante a nivel espiritual, de la esencia, y SHIMEN es un resonador que recoge la función global de todo el San Jiao, es decir, es el MO general del San Jiao.

- **Jiao Medio**. Se localiza en el abdomen y regula todas las funciones digestivas.

ZHONGWAN, *"Granero Central"*, 12 RM, es el resonador que nos va a permitir actuar, por tanto en toda la función digestiva englobando a las alteraciones hepáticas y pancreáticas.

- **Jiao Superior**. Situado en el centro del pecho, rige la función cardio-respiratoria. Que vamos a poder activar o equilibrar a través de

SHANZHONG, *"Centro del Pecho" o "Centro de la Sinceridad"*, 17RM.

Bien, estos tres soles se encargan, no ya de lo instintivo que era antes la alimentación, sino de cómo calentar o seguir calentando o seguir manteniendo lo que antes hicieron los otros tres. Es decir, **realizar la función de la forma**. Ellos aportan el calor suficiente para mantener la función, luego son **los tres soles funcionales.** Y por lo tanto actuaremos sobre ellos en todos aquellos problemas en los que, manteniéndose la forma, la función está alterada. :

Son los que van a permitir que se desarrolle la sangre, la linfa, la función cardíaca, respiratoria, funciones genito-urinarias...

Luego, podemos decir que los tres primeros son soles de la forma, que transforman la forma, y estos son soles que transforman o controlan o realizan la función.

Serían, en su equivalente, como hemos dicho, las estrellas de gran magnitud que vemos en el Universo conocido. De hecho, sabemos que hay muchos seres vivos -entre ellos, también el hombre- que no solamente se rigen por el Sol sino que además se rigen por el movimiento y la actividad de ciertos soles llamados estrellas. Como ocurre con ciertas

aves y ciertas clases de tortugas que, además de estar regidas por el Sol, en los tiempos de reproducción se mueven en razón al movimiento de estrellas... soles. Luego, efectivamente, estos soles funcionales tienen su practicidad en el Universo conocido que tenemos.

SOLES DE LA SUBLIMACIÓN.

Cuando ya los **soles funcionales** han realizado su función, todavía se necesita de otro sol, de otra elaboración más para crear, para posibilitar la creación de la idea... las ideas. Sigue siendo preciso otro calentamiento para que se produzca la idea, el pensamiento... que ya va a ser la parte de sentimientos, afectos, emociones, espiritualidad... eso que ya no se ve.

Estos soles, por sintetizar la acción alquímico-espiritual del sujeto, se denominan **"Campos de Cinabrio" o Tan Tien**. Y así:

- **Campo de Cinabrio Inferior**, *"Depósito de la Esencia"* cuyo resonador es QIHAI, *"Mar del Soplo"*, 6RM.

- **Campo de Cinabrio Medio** *"Depósito de la Vitalidad o de los sentimientos"*, regulado por SHANZHONG, *"Centro de la Sinceridad o centro del Pecho"*, 17RM.

- **Campo de Cinabrio Superior** *"Depósito de la Sublimación de la Esencia, centro de la intuición o la clarividencia"*, que se corresponde con INNTANG .

Esos tres últimos soles se van a encargar ya del último calentamiento para que salga la última esencia: el verso. Para que la última esencia se convierta en una expresión de idea... como el verso, como la expresión más sutil.

Eso correspondería ya a estrellas más alejadas

Sus indicaciones terapeúticas se ceñirían a aquellos trastornos ligados con la esfera del pensamiento, enfermedades psíquicas en general, porque en estos procesos no hay una alteración de la estructura, no hay una alteración de la función de los órganos, pero sí hay un trastorno en la elaboración de las ideas... trastorno, melancolía, obsesión...

FORMAS O MÉTODOS A EMPLEAR.

Ya sabemos la localización y la función de estos 9 soles. Vamos a ver qué métodos y de qué forma abordarlos para poder recuperar el equilibrio de la luz del ser.

El objetivo fundamental es poner ese sol en buen funcionamiento. Entonces, el método fundamental más simple es administrar calor, pero un calor que podamos emanar nosotros mismos, es decir, el terapeuta. Aparte del **aliento** -que sería el primer método y el más sencillo- nosotros podemos suministrar calor con la mano, y la forma más sencilla y eficaz para no disponer de ninguna tecnología, es esta forma: **aplicar calor a través del dedo pulgar**.

Este dedo, como podemos comprobar, es el dedo más fuerte, más grande, es el dedo... que proporcionalmente tiene un poco más de calor que el resto, porque la superficie necesita más calor. Luego, si queremos emplear la mano, el dedo más apropiado para concentrar el calor va a ser el pulgar.

Y entonces, aplicaríamos el pulgar en los diferentes resonadores, concentrándonos en producir calor en ese pulgar. Tocando... sólo tocando. No estamos hablando de masaje, simplemente de tocar hasta que se sienta el calor y el propio paciente sienta el calor. ¡Y por supuesto que se siente calor! Es un calor muy suave que necesita estar más tiempo, si lo comparamos con una moxa, pero puede ser muy eficaz sobretodo en pacientes que, por su forma de ser, por su actitud, no quieren que se les aplique ninguna otra cosa. No soportan la moxa, no quieren agujas, no quieren masaje... por ejemplo, a veces, en cuando se trata de niños.

Podemos comprobar cómo, al quitar el dedo, está roja la piel. Entonces, ahí el terapeuta tiene que concentrarse para llevar calor y concentrar su calor en el pulgar.

Y es que, al ser un Universo con tantos soles, podemos llevar luz, podemos llevar calor a donde queramos. Y no es nada excepcional, es simplemente, comportarse como un Universo. *"Voy a convertirme en fuego, en calor"* Y todo mi cuerpo empieza a sudar, a ponerse caliente.

Concentrando el calor en ese dedo, se pueden ir actuando en las diferentes afecciones, según se trate de la forma, la función o el mundo de las ideas o del psiquismo.

En todos estos resonadores o estos soles, se puede aplicar cualquiera de los métodos que hemos dicho. Pero en general, procuren de alguna forma, siempre, administrar algo de calor. Por ejemplo, si voy a punturar "INNTANG", antes de punturar caliento con el dedo (haciendo un pequeño masaje con el dedo gordo, realizando círculos). Siempre provocar un poco de calor en el resonador, porque es lo que mejor reconocen estos soles. Obviamente, lo que también se puede hacer es, **primero puntura y luego moxa**, que es, digamos, la práctica más común.

COMBINACIÓN DE LOS SOLES.

En muchas ocasiones la enfermedad que presenta el paciente implica la alteración de más de un sol. Existen múltiples posibilidades de combinar la acción sobre los resonadores.

Así, cuando sobre una alteración funcional se asocia una lesión del órgano, se actuará sobre el Jiao de la función y de la forma que le corresponda. Y, de igual forma, cuando la enfermedad no sea sólo funcional o se asocie con un componente síquico, emocional, o estos factores estén incidiendo en el desarrollo y perpetuación de dicho proceso, habrá que actuar también sobre los soles de la Sublimación

SÍNTESIS DE LOS SOLES.

Todos los soles están en el tronco, salvo el que se corresponde con la Sublimación de la Esencia: "INNTANG", que está en la cabeza y se corresponde con el canal medio posterior o Du Mai. Lo cual significa que, en alguna medida, este sol está en otro plano.

Estos calentadores o estos soles, van a estar en permanente actividad, habitualmente, de forma automática en el organismo. Es decir que tienen un mecanismo automático de regulación del calor en el cuerpo.

Si nos damos cuenta de cuál es la acción verdadera del Sol, vemos que, en síntesis, es sobre el agua, porque las tres cuartas partes del planeta son agua, y de ese agua es de donde va a emerger ya todo el reino vegetal, todo el reino animal, etc...

En consecuencia, si tuviéramos que sintetizar ese alimento por el que empezábamos, el alimento esencial e imprescindible que necesita el

hombre es el agua.

Entonces, en síntesis podríamos decir —ahora cambiando un poquito el plano— que esos soles tienen como función calentar y hacer útil y renovar el agua. Porque, en definitiva, los alimentos que tomamos son consecuencia y llevan explícitamente agua.

Siguiendo con ese modelo del macrocosmos Universo y microcosmos, lo que tendríamos aquí representado, son unos soles que calientan y mantienen un equilibrio con el agua. En definitiva, *la estructura, la forma del ser, sería agua, y tendría unos soles que mantendrían ese agua en unas condiciones de equilibrio y regulación.*

En otra síntesis ya final, cada Ser sería un mar iluminado por un sol.

Y ya, en el lenguaje poético, podríamos decir que **el ser humano es un mar enamorado del Sol**. Es lo que llaman en algunas filosofías hindúes "el océano de Amor".

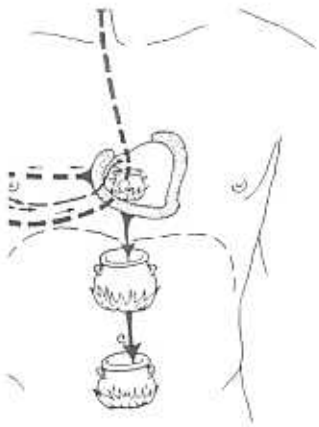
¿HACIA DÓNDE VA LA LUZ?. EL MAESTRO DEL CORAZÓN

Decíamos al principio que el hombre era un Universo de Luz que, como tal, **viajaba**. Y ese viaje permanente tenía una fuerza que le indicaba una dirección, **un sentido.**

El sentido de esa luz lo da otra función que tenemos en nuestro organismo, que es el Maestro del Corazón, igual que tenemos estos soles.

Cuando nos aproximamos a lo que dice la Tradición acerca de *"Hacia dónde va la luz"*, nos llevamos, en principio, una sorpresa:

1º sentido de la Luz: canal Principal



Siguiendo el recorrido del canal principal de Xin Bao vemos que éste *nace del centro del pecho* (SHANZHONG), *atraviesa el diafragma y contacta con el Jiao medio* (ZHONGWAN) *y el Jiao Inferior* (QIHAI).

Y digo sorpresa, porque fíjense que parte del centro del pecho, es decir, parte del corazón. Luego va a la parte de la forma, y luego va a la parte de la esencia. Esta es la primera dirección hacia donde primeramente se desplaza la luz que emanan los soles.

Si recordamos así, muy fugazmente, la embriologia, vemos que el corazón del embrión enseguida empieza a actuar... muy rápido. Es como el parpadeo de una estrella, que va a permitir expandir esa fuerza, a través de ese fluido —que luego será la sangre— para nutrir la forma y desarrollar todas las posibilidades. Va a permitir el fluido de ese líquido -que lógicamente va a ser la sangre- para nutrir la forma y para permitir todo el desarrollo de la esencia.

Entonces, fíjense cómo el primer trayecto —que es el trayecto interno del Maestro del Corazón- comienza en la esfera del sentir-corazón, pasa a la esfera de la forma, y sigue a la esfera de la reproducción, de la esencia... esencia que va a representar la reproducción, que va a representar la herencia..

Este sentido de la luz es importante conocerlo, porque nos va a permitir conocer cómo actuar. Si sé que el sentido de la luz va así -descendente- cuando yo actúe sobre él, no voy a actuar ascendiendo, sino que voy a favorecer el sentido de la luz que desciende

Esto no está en contradicción con que el canal de Ren Mai es ascendente. Son planos diferentes.

Forma de trabajarlo.

Por ejemplo, este canal de luz que es el Canal Interno del Maestro del Corazón, puede ser trabajado con masaje, con moxa, y si queremos actuar con aguja en el sentido de la luz, pues la puntura tiene que ser oblicua descendente. En cambio, si quisiéramos actuar en el Canal Central de Ren Mai, que va en sentido ascendente, cambiariamos el sentido de la aguja. O sea, que también en lo práctico, depende de cómo actúe y cómo

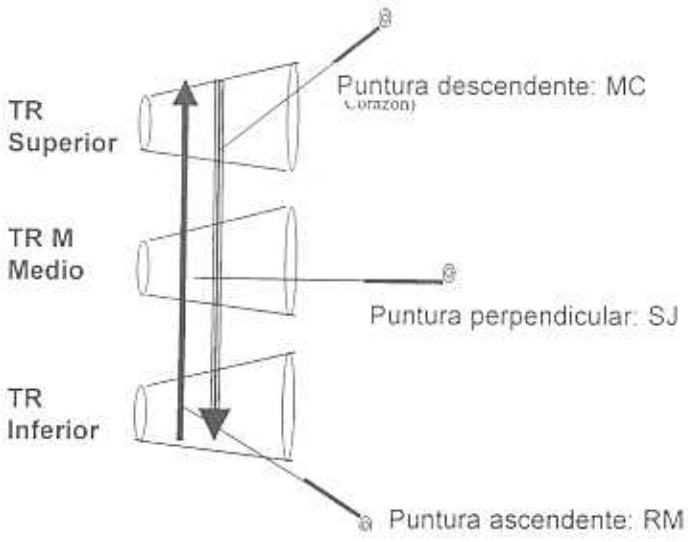
haga para que el resultado sea diferente.

Si tenemos una persona, por ejemplo, con una **crisis de ansiedad, con una crisis de angustia**... la persona enseguida se echa mano al centro del pecho. Ella misma está diciendo que hay algo ahí que no circula, y nosotros podemos restablecer el sentido adecuado de su luz.

Y para eso, vamos al centro del pecho con el dedo pulgar y vamos moviendo en sentido circular, contrario a las agujas del reloj, descendiendo desde el 17RM, hasta el 12RM y finalmente al 6RM, deteniéndonos en cada sol y haciendo círculos alrededor.

Esa sería la aplicación práctica más simple que podríamos hacer, por ejemplo, en un estado de **angustia o de ansiedad**. Consiste en favorecer el desarrollo del sentido de la luz.

Luego en el canal de Ren Mai tenemos la posibilidad de actuar en tres niveles a través de la puntura:



-. Sobre la energía propiamente del Ren Mai, como Vaso Maravilloso, la puntura será ascendente siguiendo el trayecto de la energía del canal.

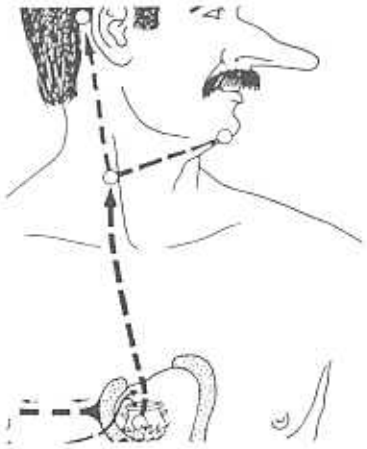
- Sobre el Maestro del Corazón se punturará de forma oblicua descendente siguiendo la dirección del soplo del Xin Bao.

- Sobre el San Jiao la puntura será perpendicular para activar la acción de cada sol.

2º Sentido de la Luz. Ramas Secundarias.

Este segundo **sentido** de la Luz viene definido por la Ramas secundarias del canal de Xin Bao que constituyen el trayecto externo y que comienza en el pecho, al lado del pezón, sigue por la cara interna del brazo y antebrazo -por la parte media- hasta terminar en los dedos medio y anular.

3º Haz de Luz. Canal Profundo.



Este tercer haz de luz parte de la zona del tórax y, después de volver al corazón, asciende por la línea media hasta el cuello, dando dos ramas: una que se dirige hacia el mentón y otra que va por detrás de la oreja y ahí se difumina y penetra en el cerebro para dar información, para transmitir el sentido de la luz del sentir.

Eso nos permite almacenar, en esa memoria, esos recuerdos afectivos, emocionales... Entonces, ahí se ve que la memoria afectiva tiene una forma de informar a través del Maestro de Corazón, aunque no es la vía exclusiva de almacenar información en él.

Visión General de los Trayectos del Maestro de Corazón.

Ya tenemos definido cuál es el sentido en el que se mueve la luz de estos soles: naciendo del corazón, desciende a la función y a la esencia para luego proyectarse en los brazos y ascender hacia el cerebro.

La primera consideración que nos llama la atención es **"¿Por qué sigue el camino del brazo?"** Podía haber seguido el camino de la pierna o quedarse en el abdomen. Y no es así sino que además de este recorrido interno del abdomen, el canal secundario -que es donde encontramos los resonadores propios del canal- sigue el brazo hasta terminar en la mano. ¿Cuál puede ser una explicación para eso?

Porque podría haber seguido un trayecto hacia la pierna. A partir del Jiao Inferior podría haber seguido hacia abajo. En cambio no lo hace. El sentido de la luz de ese sol sigue primero un camino hacia los otros soles, luego va hacia el brazo, y luego hay otro reflejo que asciende hasta arriba.

Si nos fijamos en la estructura del hombre vemos cómo este Ser dispone de cabeza, tronco y extremidades. Digamos que con las piernas es capaz de ir hacia un lugar, con la cabeza es capaz de pensar, de

proyectar las razones por las cuales va a un sitio... piensa... Pero ¿qué hace con las manos? **Hacer.**

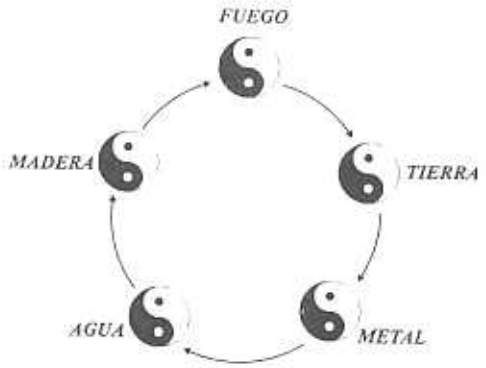
Luego, **el canal del sol que emana del centro del pecho, del sentir del sujeto, del corazón, tiene que proyectarse en el hacer. Por eso el canal sigue el sentido de los brazos. Es el que va a definir la intención de la luz, y la intención de la luz es la que va a hacer. Por eso tiene sentido que el canal se proyecte externamente en el brazo y la mano, y no lo haga en la pierna.**

Y fíjense que se proyecta el canal en el tronco, -donde están todos sus órganos- en el brazo y en la cabeza. Como para indicar que todos los órganos tienen la función de sentir; que esa luz también tiene la fuerza de inducir a el pensar y que, finalmente, tiene la capacidad de hacer. Por esa razón esta estructura energética se configura en el cuerpo, en estos planos.

SAN JIAO Y XIN BAO COMO INTERMEDIARIOS.

Entonces ya tenemos una idea de ese sol -el sol que sería San Jiao- y de la dirección o el sentido que sigue. Y la dirección que sigue la luz, intencionadamente, a través del Maestro del Corazón o Xin Bao.

Estas dos estructuras de función **no tienen un equivalente físico**, como el hígado, el bazo, el pulmón... luego están en otro plano. Ese otro plano podemos verlo mejor si representamos el plano de lo concreto, de lo estructurado.

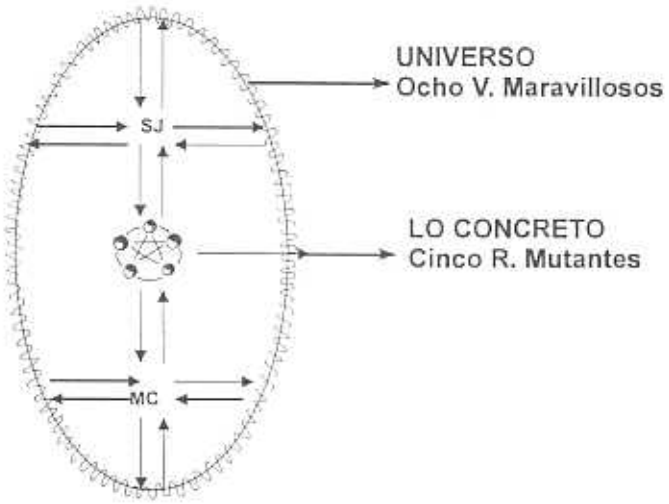


En el plano de lo concreto tenemos los órganos y las entrañas. Está sujeto a lo estructurado y tiene un comportamiento según el cual se va generando uno a otro (ciclo Sheng). Igual que tiene un comportamiento según el cual, uno controla la actividad del otro (ciclo Ko). Es el plano de los Cinco Reinos Mutantes.

Este es el estado puramente planetario, de tal forma que Riñón y Vejiga pertenecen a el Agua; Higado y Vesicula Biliar pertenecen a la Madera; Corazón e Intestino delgado pertenecen al Fuego; Bazo y Estómago pertenecen a la Tierra, como sitio donde aparece lo concreto, y Pulmón e Intestino grueso pertenecen al reino Metal o Mineral. Estamos entonces en un plano muy definido, muy estructurado.

Y el hombre, por ser un habitante del Universo, está en este plano concreto, pero alrededor de él hay otras fuerzas de luz que evidentemente se interaccionan con él.

Haciendo un esquema podriamos representar el Universo como un ovoide



Dentro de ese Universo estaria lo concreto, que estaria representado por los cinco reinos Mutantes como la estructura del hombre. Y este plano se relaciona con el resto del Universo, precisamente, a través de la intermediación del San Jiao y del Maestro del Corazón.

Por eso estas dos funciones no están sujetas al mundo estructural concreto de los Cinco Reinos. Es una vía inmaterial. Es decir que el medio que tiene el hombre para conectarse con el macrocosmos es una estructura inmaterial: el San Jiao y el Maestro del Corazón.

En consecuencia, disponemos en nuestra estructura de la posibilidad de amplificar nuestro criterio de conocimiento, nuestra capacidad de visión de las cosas, gracias a estos dos vectores.

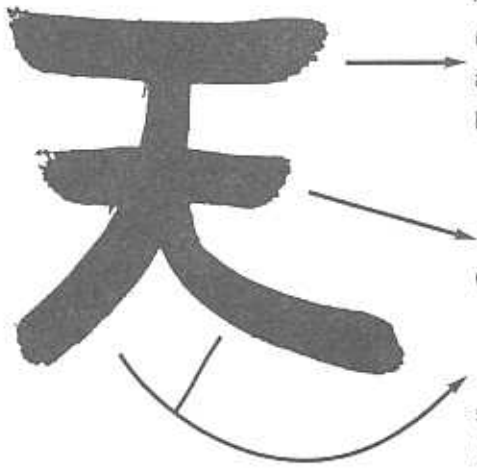
Pero como microcosmos, el hombre tiene que tener representado en su ser todo ese Universo macrocósmico. Así podríamos decir que:

- Toda la existencia del Universo está representado en los 8 Vasos Maravillosos.

- La estructura formal del hombre, en este nivel planetario, la constituyen los Cinco reinos Mutantes.

- Los vectores intermediarios entre la estructura y el Universo son San Jiao y Xin Bao, vectores que van a permitir al hombre despertar a la consciencia de ser un habitante del Universo.

Esta idea la podemos recoger en la ideografía de TIAN: **"Lo Celeste" "el Hombre Estelar"**



Aquí podemos representar ese *universo ovoide*, que hemos dicho antes, que serían los Ocho Vasos Extraordinarios.

Aquí representaríamos los Cinco Reinos -*concretos*- Mutantes.

Y aquí ya vendría el que sirve de *intermediario*: San Jiao y Maestro de Corazón.

De tal forma que podemos decir que, en un principio, existe ese Universo.

Ese Universo se concreta en un momento determinado en este planeta, la Tierra.

Y una vez que se ha concretado ese universo ahí, es cuando aparece el hombre.

Y fíjense cómo este hombre se corresponde con San Jiao y Maestro de Corazón

一 二 人 天

Esta idea o ideograma representa -desde el punto de vista de la lectura de la transcripción- La Fuerza del Cielo. Si como acabamos de ver, el ideograma de hombre (Ren) se incrusta entre el Cielo y la Tierra, otra acepción de TIAN sería **"El Hombre estelar"**

Como acabamos de mencionar, este Hombre Estelar tiene esos dos vectores que acabamos de estudiar San Jiao y Maestro de Corazón. En consecuencia, son como esos vehículos que comunican el Cielo con la Tierra, que comunican al hombre del Cielo con la Tierra. Luego nosotros podemos actuar sobre ese hombre sólo con estos dos vectores. Aunque sabemos que también ese hombre tiene lo concreto (Cinco Reinos) y lo Universal (Vasos Maravillosos) sobre él.

Si antes teníamos los Cinco Reinos, -lo concreto- y la primera observación que hemos hecho del macrocosmos-microcosmos se correspondía con el sol-calor-fuego, si tuviéramos que colocar en algún lugar esa intermediación de San Jiao y Maestro de Corazón, tendríamos que localizarla en el fuego, porque es el lugar de la residencia del fuego concreto

Entonces, digamos que el lugar de comunicación que tienen San Jiao y Maestro de Corazón para ser comunicadores entre el Cielo y la Tierra, y el Hombre en medio, es el fuego.

Es decir, si yo quiero transmitir algo en una determinada frecuencia, tengo que tener un receptor que entienda esa frecuencia. Si yo estoy transmitiendo en la frecuencia del fuego-calor, quien mejor me va a recibir es alguien que tenga fuego-calor. Por eso San Jiao y Xin Bao se localizan, dentro del sistema de comunicación, en el Movimiento Fuego.

Por esa razón, al Fuego concreto del Corazón e Intestino Delgado se le llama **Fuego Imperial**, y a ese otro, inmaterial, se le llama **Fuego Ministerial.** Es ese ministro, ese intermediario... y que sin ese ministro no puede hacer nada. Pero está como en otro plano. Está dentro del organismo pero en otro plano.

Pero el Tao que se forma entre el San Jiao y el Xin Bao también está adjunto a el Reino Mutante del fuego. Luego expande su influencia a todos los lugares, pues es *"el ministro del corazón"*. Pero su sistema de comunicación es con el Emperador. Por eso se adjuntan, dentro de los reinos mutantes, al Reino Mutante del Fuego.

En realidad, si nos fijamos desde otra perspectiva, no hay cinco Reinos Mutantes sino que hay seis, lo que pasa es que uno es de carácter inmaterial. Está en una posición intermediaria pero es absolutamente fundamental. Sin esa función no es posible que los Cinco Reinos se muevan. Sin esa función el hombre no se puede dar cuenta de que está situado en el Universo.

Porque, como veíamos antes, en ese Hombre Estelar -TIAN- su San Jiao parte de ese Universo Creador inicial, que es el trazo superior del ideograma. Y ese trazo contacta con la Tierra, pero sigue. Esa luz que era San Jiao, ese sol, se refleja en el Maestro del Corazón. Esa luz de los soles del San Jiao se proyecta en Xin Bao, en el Maestro del Corazón, a partir del mundo material.

En consecuencia podemos decir que:

- En el Principio existe la Creación:
- Dentro de la Creación aparece nuestro planeta:
- Y desde la Creación se empieza a gestar el hombre
- que termina asentándose en la tierra. (ideograma completo)

Y todo ello hace ver que este ser, que este hombre, evidentemente es un Ser Estelar, que procede de la Creación y que tiene un espacio concreto en el Universo, en el que ya se define como forma.

Por eso, si quisiéramos escribir el ideograma de hombre, sería éste:

Eso es realmente un hombre.

Pero normalmente se representa así:

porque ha perdido la consciencia de ser de Universo

Tian: **"Hombre Estelar"**

Ren: **"Hombre"**

TIAN es la verdadera naturaleza del hombre. Y, como decíamos antes, él se aparta de su naturaleza y se queda en el plano de lo concreto y en la ignorancia de su origen y su naturaleza.

En consecuencia, si los vectores que configuran al hombre en el ideograma de TIAN se corresponden con San Jiao y Xin Bao, si trabajamos sobre ellos adecuadamente podemos rescatar esa memoria **de hombre estelar,** de ser que habita en una parte del Universo. Y sobretodo, podemos rescatar la memoria de que su permanencia en ese plano **no depende de él**, sino que depende de otras fuerzas. Lo cual,

evidentemente, obliga a cambiar muchos planteamientos de comportamiento y actitudes diarias.

Esta posición en la que el hombre vive actualmente, Ren, es la conciencia que él tiene, es decir, es la conciencia que él ha desarrollado como Ser que se ha apartado de su naturaleza. Es el estado de consciencia en que él está ahora. Pero eso no significa que él realmente sea esto, porque si existe es porque el Cielo está actuando, si no, no podria existir.

Por todas esas razones podemos aproximarnos a cualquier realidad de enfermedad con estos dos vectores.

El desarrollo de la consciencia del San Jiao nos lleva a la consciencia del Padre, El Creador, a través de nuestro plano de realidad concreta. Y, a través del desarrollo del Maestro del Corazón llevamos a la realización, en lo cotidiano, el viaje de retorno hacia ese Creador y que, como nos mostraba el canal de Xin Bao, la intención de la luz es "el hacer"

Por eso en diferentes textos antiguos recomiendan la acción sistemática sobre estos canales, sobretodo en **las enfermedades crónicas**. Y efectivamente, cuando tenemos una enfermedad crónica que vemos que no está evolucionando bien, y cambiamos y empezamos a trabajar con Xin Bao y San Jiao, las cosas empiezan a evolucionar.

REGULACIÓN A TRAVÉS DEL SAN JIAO- XIN BAO

La actuación sobre estos vectores va a estimular, por una parte, toda la actividad del Xin Bao como instructor, como guia, como sentido del corazón; y por otra parte, se va actuar sobre el sustento vital que hace posible la estructura, como es el eje Agua-Fuego regulada por el San Jiao.

Bajo estos criterios, podemos abordar cualquier tipo de patologia o desequilibrio del ser con este método, y lo que primeramente vamos a observar, cuando asi actuamos, es un cambio muy rápido en el carácter de la persona. Es decir, el sentido de su ánimo, su conciencia, su planteamiento de la vida... enseguida sufren variaciones que hacen al sujeto, o bien replantearse las cosas o bien cambiar de respuesta ante determinados estímulos.

Tratamiento Maestro Corazón- San Jiao. Puntos Tian.

Como veíamos en el estudio del ideograma TIAN, las ocho Vías de Luz extraordinarias ocupaban el trazo Celeste, Los Cinco Reinos Mutantes estaban en el trazo terrestre, y San Jiao y Xin Bao se correspondían con los dos trazos que constituyen el hombre

SAN JIAO XIN BAO

De ahí que, si San Jiao y Xin Bao constituyen la estructuración de la Luz del hombre a través del vínculo entre el cielo y la tierra, los resonadores Tian que residen en SJ y XB tienen especial importancia a la hora de restablecer la estructura de Ren.

En estos dos canales nos encontramos con cinco resonadores "Tian", es decir que llevan dicho ideograma en su nombre:

- TIANJING *"Pozo Celeste"*..... 10SJ
- TIANLIAO *"Hueso Celeste"*..... 15SJ
- TIANYOU *"Ventana Celeste"*..... 16SJ
- TIANCHI *"Estanque Celeste"*.....1MC
- TIANQUAN *"Fuente Celeste"*.....2MC

Y nos llama la atención que en San Jiao haya tres resonadores Tian y en Xin Bao dos, que precisamente son la primera y la segunda estancia del canal.

La razón de que los dos resonadores Tian del canal de Xin Bao estén en las dos primeras estancias del canal es porque los imperativos del emperador sólo puede aflorar en las estancias más cercanas a él, siendo dos porque el hombre, en este plano de existencia, se desarrolla en la dualidad.

También nos llama la atención la localización de los dos resonadores. El primero (TIANCHI) está directamente implicado en el tronco, dónde están todos los órganos. Sería como "Tian" *ajustado a la*

totalidad del ser. El segundo (TIANQUAN) que está en el brazo, sería un resonador "Tian" pero *ajustado más a la ejecución del hombre* como realidad física.

Es decir: **el primer resonador Tian estaría más ligado a la recuperación del sentido espiritual del emperador; el sentido de la vida que le da el sujeto a la existencia. Y el segundo resonador estaría más representado en la manera o en la forma de dar realización a ese sentido: los medios, la ejecución, la decisión firme de hacerlo.**

De ahí que merezca esta consideración la localización que tienen estos dos resonadores Tian dentro del MC, porque sin duda van a ocupar diferente posición en cuanto a la actuación.

Otro aspecto importante que es necesario conocer es que

Cuando actuemos sobre el primer resonador (TIANCHI) preferentemente hay que hacerlo con moxibustión indirecta y evitar la puntura: se puede punturar, pero es mucho más eficaz la moxibustión indirecta.

Cuando actuemos sobre el segundo resonador (TIANQUAN) lo haremos con puntura o con masaje.

Se localiza a un "cun" de distancia del pliegue axilar, en el borde lateral interno del bíceps. No es difícil de localizar y casi siempre es doloroso. Duele como duele la vida. En este segundo resonador es mejor punturar o masajear, y es posible que, cuando así se actúa, se produzca en el sujeto una sensación o bien de bienestar, o bien de pena, o bien de llanto, pero todo en un ambiente sereno. Es decir, no hay estridencias, pero hay una reacción emotiva muy significativa. El sujeto empieza a sentir muy rápidamente, en cuanto se aprieta muy fuertemente con los pulgares. Produce en principio una sensación de dolor, pero luego ese dolor pasa y la energía empieza a actuar en este punto Tian de manera muy significativa.

En el caso de la moxibustión indirecta del primer resonador, la respuesta va a ser más lenta, más pausada, pero esto está abocado a ejercitarse en los dos resonadores. Es decir, si se decide tratar el MC de esa persona, ya sea en combinación con el SJ o sólo, siempre deben actuar en los dos, no pueden actuar sólo sobre uno porque puede quedar

muy alterado el sujeto. Pueden moxar uno e inmediatamente masajear el otro con el pulgar, y siempre bajo ese orden.

Primer resonador Tian: el sentido.

Segundo resonador Tian: la realización, el medio de llevar a lo concreto los designios del emperador.

Tratamiento a través del San Jiao.

Los tres resonadores Jiao van a representar -dentro del proceso de Tian y especificamente en lo que se refieren a Ren- una simbiosis del hombre con su universo, aparte del manejo de esa agua y ese fuego que tiene el ser para mantener su equilibrio.

Si realizamos otra vez el ideograma Tian para ver la génesis del hombre en cuanto a un elemento que procede de lo celeste, en un principio, antes de que la estructura se culmine aparece **lo celeste** como el elemento creacional por excelencia. Su equivalente es **lo terrestre,** en el caso de la existencia humana, y seria el segundo trazo. Y ya a partir de ahí aparece el proyecto, o quizás más que el proyecto, **la creación especifica del hombre pero aún sin elemento estructurado**, aún no tiene forma definida, aún no tiene definida su configuración.

Entonces fijense que aquí tenemos como dos zonas de contacto, de momento:

- Una zona de contacto o de emanación, que procede del trazo celeste, de la línea entera

- Otra zona de contacto que procede de su llegada al plano de la tierra, y seria la linea partida. Ahi quedaria configurada la idea, y no solamente la idea sino la realización del hombre como ser, sin estar sujeto a una forma prefijada y ya genéricamente definida

Esto va a ocurrir cuando aparece el tercer contacto, que es cuando

aparece el MC. Ya el ser se establece como una estructura, como una organización, y es ahí dónde aparece el tercer contacto. Ese tercer contacto emana del segundo contacto.

Si recordamos, en el estudio de los trigramas del Octograma de FU Shi, al principio se forman cuatro bigramas, y cuando introducimos la tercera variable, ya sea entera o partida, formamos trigramas, y de cuatro bigramas pasamos a ocho trigramas.

Esa tercera variable es la que surge cuando emana el MC, y por eso en SJ tiene tres puntos Tian, porque **la aparición del MC supone** o bien una línea entera o una línea partida, en cualquier caso, **una tercera variable**. Por tanto, en este sentido, en la idea de hombre -o en la idea que está representado en el SJ, en su realización, dentro del ideograma de Tian- tiene que haber tres espacios concretos y definidos, en la estructura del ser, donde podamos nosotros actuar de tal manera que se identifique con el ideograma Tian y con la trinidad que permanentemente está presente dentro del SJ, tanto en el estómago, como en las funciones, como en la esencia.

En este sentido podemos decir:

- que el primer resonador Tian del SJ actuaría fundamentalmente sobre la esencia, TIANJING, en cuanto que actúa en el depósito de la misma y se correspondería con el San Jiao inferior.

- TIANLIAO actúa sobre el Jiao medio.

- TIANYOU sobre el Jiao superior .

Los tres puntos Tian pueden actuar dentro del canal en correspondencia con los tres Jiaos.

Esto va a tener un significado importante, porque si se va a tratar un problema referente al Jiao inferior, actuando con QIHAI, por ejemplo, o con el HE especial de SJ, se puede potenciar esa acción sobre el Jiao inferior añadiendo TIANJING que es la correspondencia, como Jiao inferior, que tiene el canal principal del SJ.

En consecuencia, la aparición de tres resonadores TIAN en el SJ se corresponde y da testimonio del criterio unitario que anida en el ser desde el punto de vista de la creación y desde el punto de vista de la estelaridad del mismo, dentro de lo que significa como "Hombre Estelar", como el

hombre incrustado en un universo que parte de él, de una creación, que se asienta en una parte especifica de esa creación -como es su tierra y su sistema solar- y que se concretiza ya, definitivamente, cuando aparece la figura de el MC como el equivalente a la estructuración del ser, que le da sentido a todo este desarrollo y que posibilita el camino de retorno hacia los Vasos Extraordinarios, que es dónde ya se sublima la esencia del sujeto en el momento en que todo se convierte en Qi.

San Jiao. Métodos de respiración.

Deciamos que los alquimistas habian alcanzado esta visión del SJ en base a la respiración, y que ésta era la que amortiguaba el soplo que permitia que el Fuego tuviera unas determinadas caracteristicas que posibilitaban la ebullición de esa agua y la sublimación de la misma. **¿Cómo o qué método seguian?.**

Aparte de comenzar con un tiempo de quietud, sabemos que tenemos tres zonas bien definidas dentro de los tres elementos que hemos conformado:

El estómago

Las funciones

La esencia...

¿Dónde vamos a actuar con el fuelle del alquimista, con el fuelle de la fragua que va a poder moldear los metales?

Estos tres fuelles se van a corresponder con:

- la zona infraumbilical, que seria la zona del **Jiao Inferior**
- la zona abdominal, que seria la zona del **Jiao Medio**
- la zona del centro del pecho que es el **Jiao Superior**.

Aqui estaríamos en el nivel de las funciones, es decir, vamos a describir, en principio, cómo maneja el alquimista interior la respiración en estos tres niveles, con el fin de que le sean de utilidad tanto para el terapeuta como para el paciente, en el sentido de que él lo pueda realizar y pueda asi colaborar al beneficio de su propia recuperación.

En principio nos vale el planteamiento inicial de "inspiración corta y espiración larga", y una pausa entre los dos. Pero ahora vamos a complicarlo un poco más:

- **Respiración sobre los tres Jiaos:**

En este tipo de trabajo se inspira con la atención puesta en el Jiao inferior, la pausa se localiza en el Jiao medio, y se espira por el Jiao superior.

Esa variación en cuanto a la referencia de la inspiración en el Jiao inferior, de la pausa en el Jiao Medio y de la espiración en el Jiao Superior, supone una variación importante, porque en principio, cuando instauramos un tiempo de meditación básico, habitualmente centramos casi siempre el trabajo respiratorio en el Jiao inferior porque tiene una operatividad genéricamente mayor.

Pero si queremos ser más precisos en cuanto al movimiento de los Jiaos:

- la inspiración depende del riñón y del hígado

- y la espiración del corazón y del pulmón.

Obviamente el bazo, por ser el elemento distribuidor, es el que se encarga de la pausa

Así, si queremos hacer una respiración ya más completa en la que se vean comprometidos los tres Jiaos, y consecuentemente, los tres calderos con sus correspondientes aguas se mantengan en equilibrio, hay **que inspirar por el Jiao Inferior, hay que establecer la pausa en el Jiao Medio, y hay que espirar por el Jiao Superior.**

Esto, por ejemplo, tiene una aplicación inmediata muy simple en los sujetos asmáticos. La forma de hacerlo es muy simple: acostamos al paciente y le ponemos la mano en la zona infraumbilical, y que inspire, que note cómo sube la mano.

Después que retenga un momento el aliento, mientras la mano cambia al abdomen.

Y finalmente, que espire concentrando la atención en el centro del pecho, donde se localiza la mano.

Va a notar que le cuesta espirar, porque él ha concentrado toda su inspiración abajo. Le cuesta espirar, pero está poniendo en actividad sus tres Jiaos y entonces eso va a facilitar que, tanto si el asma es inspiratorio como si es espiratorio, se mueva esa agua y ese fuego lo suficiente como para que no haya estancamiento, y evitar así el broncoespasmo, la mucosidad y, en fin, todo el desarrollo de un proceso asmático -como suele ocurrir habitualmente- y que es tan aparatoso y tan agobiante para el que lo sufre como para el que lo ve.

Ahí ya tienen una aplicación inmediata. Obviamente es mejor aplicarlo cuando el paciente está bien y fuera de la crisis, para que él aprenda bien a respirar -haga ese trabajo de los Jiaos- y probablemente prevenga la aparición de las crisis, colabore en su propia curación y, cuando él sospeche o intuya o sienta que está empezando a respirar con dificultad -es decir, que se avecina una crisis- él pueda cortarla con un método de concentración y meditación muy simple. La acortará y él mismo se pondrá las manos en su sitio para no perder la referencia, la irá variando y una vez y otra vez...

Obviamente tiene también una aplicación, de entrada, en cualquier patología, desde el punto de vista de que vamos a distribuir adecuadamente esa función en relación a la funcionalidad que tiene cada Jiao, dentro de esa entrada de aire que permite que el fuego esté en actividad.

Recuerden que esta respiración va a dar sentido y significado a la interrelación que tienen los tres Jiaos entre sí. Va a posibilitar que las funciones, tanto de los Jiaos como función como la aptitud específica que tiene cada Jiao dentro de la alimentación celeste -como es la respiración- se restablezcan.

Esta era una forma de regular los tres calderos a nivel de armonizar las tres funciones. Y que podría ser utilizada para regular la actividad y el equilibrio del sujeto a través de los tres Jiaos. Y que puede ser enseñada al paciente y aplicada específicamente a aquellos casos en los que hay patologías muy definidas en un nivel o en otro.

Por ejemplo, cuando la patología está muy definida en el Jiao Inferior, en las funciones genitourinarias; cuando la patología está muy definida en el Jiao Medio, por ejemplo en las hepatopatías o problemas hepáticos; cuando la patología está muy definida en el pulmón o en

corazón, manteniéndose hasta cierto punto, porque en la medida en que se desequilibra un órgano o una entraña entran en desequilibrio los demás.

Cuando la patología está definida en un espacio, ésta es la respiración más adecuada, en la que puede participar el paciente educado por el terapeuta de la forma que veíamos anteriormente -con la intención y con la propia respiración- para hacer partícipes a los diferentes Jiaos de toda la energética del sujeto.

Porque en un primer momento de la enfermedad, los Jiaos reaccionan aislando los espacios energéticos, es decir, que si aparece una afección en el Jiao Inferior, la primera reacción que tienen los diferentes Jiaos es preservar el agua y el fuego en su equilibrio, en sus diferentes espacios, aunque tengan una comunicación propia y simbiótica entre ellos.

Si ponemos en comunicación, a través de la respiración, los tres niveles, evidentemente aportaremos energía -ya bien sea defensiva, ya bien sea nutricia, ya bien sea a través del sentido del sentimiento o del afecto o de la emoción- a las diferentes zonas donde esté la afección.

Respiración del Jiao Medio.

Otro tipo de respiración es aquella en la que **la inspiración se centra en el Jiao medio**, y en este caso esta inspiración está ligada por la intención del **ombligo**, que se corresponde con SHENQUE: *"La fusión con el soplo"* o *"puerta del palacio emocional"*.

Esto ya se conocía desde antiguo, sobre todo por parte de la medicina ayurvédica, la medicina hindú.

La respiración a través del ombligo, tiene dos significados.

Por una parte, cuando se realiza la respiración -tanto inspiración como espiración- por el ombligo, el sujeto entra en esa actividad del Qi en la que abre la puerta de sus emociones. "Abrir la puerta de las emociones" es liberarse de ellas. "Liberarnos de las emociones" no significa ser insensible a ellas, sino simplemente no estar sujetos a su chantaje.

Y en segundo lugar, una vez que se ha restablecido esa liberación, el sujeto entra en esa respiración que es *"la fusión con el soplo"*.

La función del alquimista -o de la alquimia interior a través de los Jiaos- es convertir todo su soplo en un soplo que se funda con el Soplo Creacional. Pues bien, cuando se ha conseguido esa liberación de las emociones, el sujeto entra a respirar, entra en la fusión con el soplo, de tal manera de que su respiración entra en comunicación -por así decirlo, y como dicen los alquimistas- con la *Gran Obra*.

¿Qué es esto? La terminología alquímica a veces es confusa, hermética -y ha de serlo así puesto que va siendo reservada a aquellos que alcanzan la suficiente humildad y sumisión como para fundirse con lo Supremo- y define *la Gran Obra* como **la actividad Creadora del Universo.**

Esa Actividad Creadora del Universo, según la alquimia interior, corresponde a una Creación permanente, consecuente e inmanente a la historia del ser, de tal forma que la Creación no es un proceso concluido ni concluso, sino que *es un proceso en continua Creación*, es decir, que navega en el término de lo Infinito y en el espacio de "El Eterno".

En este sentido, cuando el adepto consigue liberarse de la esclavitud de los sentidos, de las emociones, y entra en esa respiración a través del ombligo, constituye la fusión con ese soplo que es ni más ni menos que el resto de aquella respiración que manteniamos con la madre a través de la placenta, y que es como el sello que identifica al sujeto con la unión a otro nivel. Por ello constituye un resonador de energía, SHENQUE (8RM).

En el caso del trabajo con los Jiaos la **inspiración** se realizaba a través del ombligo, para recoger el prana celeste de esta alimentación y llevarlo al Bazo como centro que, si antes actuaba como *pausa*, ahora va a actuar como *receptor*. Y una vez que ejercitamos esa inspiración por el ombligo retenemos un instante y entonces el ombligo actúa de inspiración y de pausa.

La espiración en este caso es más difícil, porque se produce por TR superior y TR inferior.

Inspiración por el ombligo, pausa en el ombligo y espiración por TR superior y TR inferior.

Es más difícil porque tengo que mantener dos focos de atención. Antes, mis focos de atención eran alternativos. Inspiraba por abajo, transformaba la pausa en el abdomen y espiraba por arriba. Relativamente más fácil. Ahora inspiro por el ombligo, la pausa la establezco en el ombligo y al espirar tengo que espirar por la zona infraumbilical y por el pecho a la vez. Ahora debo mantener dos focos de atención.

Al principio, como todo, es incómodo, difícil, porque esto es parte de un entrenamiento, no es la parte habitual y normal de una respiración corriente. Es parte de recuperar las respiraciones que el hombre utiliza habitualmente ante determinados estados de enfermedad, cuando tiene un componente estructural. Pero todo eso se ha perdido. Hay que recuperarlo como mecanismo de curación.

En principio siempre hay que seguir el criterio de que la espiración sea más larga que la inspiración, para ajustarnos al principio de economía del agua y el fuego.

En este caso **inspiramos** por la fusión del soplo y retenemos en el centro, con lo cual:

El soplo va a entrar a través de la vía natural por la que entraba en la etapa de embrión, que era el cordón umbilical a través de la placenta -digamos que en este caso la placenta es el Cielo-

Ese oxígeno, ese universo creativo, esa fusión con el soplo entra ahí y retenemos ese aliento vital en ese lugar que se corresponde con el Centro. A partir de ese centro se va a restablecer la función de ZHONG, con lo cual se va a realizar un mantenimiento de la forma, con una asistencia concreta a través del soplo -que sería el trazo vertical que atraviesa KOU, la boca, en la realización del ideograma del centro-

Esto va a permitir que el centro -como capacidad de encuentro y de distribución- se asegure, se preserve, se mantenga.

Esta respiración es muy adecuada sobre todo en la mitad de la vida de un ser. Nunca se sabe cuando es la mitad, por supuesto, pero genéricamente hablando, si establecemos la vida media de una persona en 70 u 80 años, pues entre 30 y 40 es el mejor momento para ejercitarse en ello. No significa que no pueda uno hacerlo antes o después.

En cualquier caso, el mantenimiento de la forma pasa por esa respiración del ombligo.

Una vez que preservamos el centro, ya **la espiración** -lo que sale del ser- se realiza por los Jiaos Superior e Inferior. Esto va a significar que cuando se realiza esa pausa que en toda respiración hay, es cuando intervienen las energías hereditarias o la acción de los vasos extraordinarios: CHONG MAI, YIN WEI, YIN KEO, YANG WEI, YANG KEO, DU MAI, REN MAI, DAI MAI.

En esa pausa es cuando interviene toda esa energía, porque es como el momento en el que no hay nada que imposibilite la acción de ellos. Mientras se está realizando otro tipo de alimentación -como la respiración o la alimentación- no es posible que esas energías salgan. Pero en el momento de la pausa esas energías se van manifestando, sobre todo la energía hereditaria ZONG QI y la energía original YUAN QI.

Esa pausa, además, es el momento en que esa energía que se ha captado por el centro se distribuya al Jiao Superior y al Jiao Inferior para nutrirlos. O sea, **cada inspiración lo que hace es nutrir los Jiaos**, por eso necesitamos la respiración, por eso necesitamos comer.

En la pausa de cada respiración, todo el prana Celeste va al Jiao Inferior y al Jiao superior, para nutrirlos, porque necesitan ser nutridos, porque de eso se alimentan.

Nuestra estructura se alimenta a través del alimento físico material, a través de la respiración y a través de nuestros sentimientos. Eso es lo que nos hace a nosotros alimentarnos, y si alguna de esas tres alimentaciones falla, el organismo empieza a resquebrajarse

Por tanto, este tipo de alimentación que permite la distribución del alimento celeste al recalentador superior e inferior, permite desbloquear las diferentes patologías. Esa sería la indicación más precisa de este tipo de respiración -como coadyuvante al tratamiento que se vaya a instaurar- para que en los fenómenos patológicos en los que el organismo, de por sí,

trata de aislar la enfermedad en una determinada zona, se permita que los otros calentadores participen con el aliento -en ese sentido de la respiración como elemento purificante- en la patología en cuestión de que se trate o que se vaya a restaurar.

Respiración sobre tres símbolos. Respiración de la imagen de los JIAOS.

Ahora quisieramos trasladarles a un tercer tipo de respiración en el que las cosas se nos van a hacer un poquito más complejas

Aqui tenemos representados -bajo una simbología que no está representada al azar- los tres fogones, desde el punto de vista de la esencia.

Los simbolos son aspectos vivos de la tradición, es decir, que son arquetipos del inconsciente colectivo, que representan en alguna medida un sentir del universo. En este caso:

- *el depósito de la esencia* está representado por una cúpula abierta hacia abajo, con un circulo en su interior. Seria el **fogón inferior**.

- El *estado de purificación de la esencia* tendria una cúpula abierta hacia arriba que actúa como receptáculo, y que tiene en su interior la imagen de un simbolo que equivale al corazón. Es como un tres acostado, con tres incidencias

- Y, finalmente, *el estado de Sublimación de la Esencia* que estaria representado por el símbolo "OHM" que representaria la sublimación de la esencia. La purificación está en el corazón. El depósito está en el fogón inferior.

Aqui la respiración tiene que estar comandada bajo la imagen de lo simbólico, es decir, que cada respiración tiene que tener, en la imagen

mental, los simbolos que acabamos de describir.

Entonces aqui tiene una importancia fundamental el que cada respiración lleve acoplada la imagen que representa cada fogón.

Las imágenes en las que el hombre se puede recrear a la hora de centrar su atención pueden ser muy diversas, y habitualmente se dispersa. Llegan multitud de imágenes de la vida cotidiana, de nuestra imaginación, de lo que acabamos de ver y nos distraen profundamente. Y eso hace muy dificil que el adepto se concentre en una imagen especifica y clara. La misma dificultad entraña, también, entrar en otra imagen en la que no haya imágenes. Es tan difícil entrar en una vacuidad en la que no haya nada como entrar en una concentración en la que haya solamente una imagen -un simbolo, en este caso- y que no haya ninguna otra cosa.

Es un proceso extremadamente dificil, por dos razones:

- Primero, porque el sujeto está permanentemente fabricando imágenes y desarrollando ideas en virtud de la propia creatividad Yang de su propia estructura

- y a la vez, porque le llegan numerosas informaciones y tiene que hacer un esfuerzo especial para centrar toda esa temática y resumirla en una imagen

La posibilidad de acceder a la vacuidad:

"No hay nada", lo cual no significa que no continúe la existencia. Es un estado excepcional en el que la situación del sujeto se eleva espiritualmente a unos niveles de trascendencia, en la que evidentemente "el nada" significa que TODO lo que nos rodea y que vivimos ha perdido su sentido. Por eso no está, pero no significa que no haya nada.

En ese estado de vacío, toda cuestión humana carece de sentido, en cuyo caso no está, pero el sujeto sigue permaneciendo en otro nivel de existencia en el que hay otras cosas. Es decir, es una nada en relación a lo que conocemos, pero es una plenitud en relación a lo que no conocemos.

Pues bien, para llegar a vivir determinados estados de esa situación de vacuidad, hay que canalizar la respiración concentrados en estos símbolos ya descritos y realizar el siguiente proceso:

- Tres respiraciones completas en el fogón inferior bajo la concentración del simbolo.

- Tres respiraciones completas en el fogón medio bajo la concentración exclusiva del símbolo.

- Nueve respiraciones completas como expresión del máximo del Yang en el fogón superior - INNTANG -, con la presencia del símbolo.

Todo este proceso se va a repetir tantas veces como necesite el sujeto para que también desaparezcan los símbolos, los cuales son una referencia, una guía de camino. Al desaparecer estos, es cuando el ser entra en otro estado de consciencia, donde se pierde toda valoración objetiva acerca del lugar donde se partió y se entra en otros espacios de conocimiento, en otras esferas de la existencia, y una vez vividas el sujeto vuelve a su estado de partida con una impronta de una nueva visión de la realidad, con lo cual su actitud, su comportamiento, su espiritualidad, su psiquismo, su animismo va a ser bastante diferente.

Este es el proceso en el que a través del símbolo, de la concentración en el símbolo y de la respiración en las diferentes partes donde se situa el símbolo, hace posible que el sujeto entre en otros espacios de consciencia en que las cosas que habitualmente manejaba y le producían angustia, preocupación, tensión, etc, dejan de preocuparle.

Como podemos apreciar, las implicaciones en las que nos puede situar la labor sanadora con el SANJIAO y el XIN BAO, son de una extraordinaria riqueza. Quizás podríamos decir que en ambos vectores de luz se encuentran las opciones permanentes que la existencia brinda a el ser para alcanzar una plena consciencia de su permanencia en el universo y, en consecuencia, las opciones evolutivas de este ser de humanidad hacia un viaje sin retorno hacia el INFINITO... .

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. Recuerde el trayecto principal del XIN BAO.

2. ¿Cuáles son los lugares del acción en el SAN JIAO en relación a la forma la función y la esencia.

3. ¿Cuál es el resonador "mar especial" del SAN JIAO?

4. Rememore las funciones básicas del SAN JIAO.

5. ¿Cuál seria un posible planteamiento terapéutico con XIN BAO y SAN JIAO en un caso de Ulcus Duodenal?.

6. Deduzca las aplicaciones más frecuentes en que podrian estar implicados los resonadores NEIGUAN y WAIGUAN.(Barrera interna y Barrera externa).

BIBLIOGRAFÍA

1. TRATADO DIDÁCTICO DE ACUPUNTURA TRADICIONAL.
Andre Faubert. Texto en francés.

2. AIDE-MEMORIA EN LA PRÁCTICA DE LA ACUPUNTURA
J. Borsarello. Texto en francés.

3. FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA.
Dr. J.L Padilla Corral.

LIBRO QUINTO

LOS VEINTE SENDEROS Y SUS VALLES

INTRODUCCIÓN

En este capitulo se describen con minuciosidad las diferentes vias energéticas en base a la descripción del NEIJING. Su contenido difiere de los textos y las láminas de la bibliografia mas frecuentemente utilizadas que por razones de simplificación, se ha seguido tanto en oriente como en occidente. Por nuestra parte, pensamos que el rescatar las descripciones de los canales y colaterales de los textos originales, a pesar de su complejidad, es una fuente de gran utilidad a la hora de dar una explicación coherente a cerca del mecanismo de acción de las diferentes vias, a la vez que nos aporta un coherente entramado de los movimientos del Qi, a partir del cual podemos explicarnos y deducir las indicaciones de los resonadores.

La traducción de los resonadores a nuestro lenguaje difiere en muchas ocasiones de los dados por otros autores . La razón es bien simple, en nuestro caso hemos recurrido a una traducción figurada, sin desdeñar el significado académico de cada ideograma, pero teniendo en cuenta que al tratarse de un ***lenguaje ideogramático,*** *"la idea" conlleva una expresión descriptiva*, y en consecuencia, careceria de sentido de utilidad una traducción literal, ya que en realidad pensamos que esta no es del todo trasladable a nuestras lenguas occidentales. Su traducción figurativa, aun a riesgos de parecer y ser en ocasiones contradictoria, expresa con mayor rigor el "espíritu de la letra", en este caso *el espiritu del ideograma*. Considerando el contexto en el que se desarrollan las denominaciones de cada resonador, sentimos que esta aportación enriquece el acerbo filosófico y las posibilidades de la concepción del hombre energético desde el prisma de su utilización y su conceptualización.

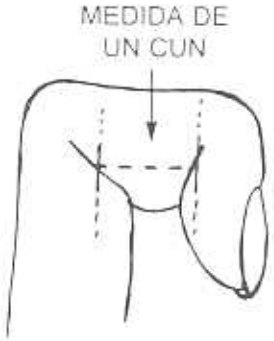
Las escuetas aplicaciones de cada resonador, en ningún caso pretenden ser fórmulas, sino más bien, *expresiones de las posibilidades intrinsecas de cada resonador*, en razón a la posición que ocupan, el canal al que pertencen y a su nombre. Son estas indicaciones,la función que muy posiblemente desarrolle cada resonador en la custodia fisiológica de la posible alteración, en los que se sugiere su utilización.

El canto de cada canal pretende ser la expresión de la historia presente de la actividad del soplo en todo el organigrama energético. En numerosas ocasiones su simple escucha es una inducción sanadora en muy diversas patologías.

Por último, a fin de no establecer una desconexión en el sistema imperante de la descripción de los canales, hemos incluido las láminas habituales que se emplean en la actualidad en todos los centros de formación.

NOTA:

La localización exacta de los resonadores esta sujeta a numerosas variables, razón por la cual se recurre a "medidas" aproximadas, en este caso el *"cun"*, que representa la medida entre los dos pliegues resultantes de la flexión del dedo medio, entre la articulación distal y media del dedo, tomando como referencia el dedo del paciente. En cualquier caso, la realización competente de la localización de los resonadores requiere en una primera instancia la presencia de un asesor debidamente cualificado.



足太陽膀胱經

ZU TAI YANG PANG GUANG JING

TAIYANG DEL PIE. CANAL DE VEJIGA

CANAL DE VEJIGA

Canal Principal

Comienza en los ángulos internos de los ojos, sube a la frente y se cruza en el vértex de la cabeza.

Ramas Secundarias:

-Una de las ramas baja desde el vértex hacia el ángulo superior de la oreja.

-Desde el vértice craneal, otra rama entra directa en el cerebro, de donde sale para bajar por la parte posterior del cuello a lo largo del lado interno de la escápula; pasando paralela a la columna vertebral, llega a la zona lumbar (penetra en la pelvis) se comunica con el Riñón y termina en la Vejiga, viscera a la que pertenece.

-De la zona lumbar baja una rama siguiendo la columna vertebral, atraviesa la región glútea próxima al ráquix y llega a la fosa poplítea.

-Desde el cuello, otra rama, partiendo de **Tianzhu (10V)**, baja por el lado interno de la escápula a lo largo de la columna por fuera de la rama anterior. Llega a la articulación de la cadera, al punto **Huantiao (30VB)**, desciende por las nalgas y se reúne con la rama anterior en la fosa poplítea. Juntas, continúan su descenso a lo largo de la pantorrilla, pasando por detrás del maléolo externo y por la prominencia ósea del lado posterior de la 5ª falange del pie. Alcanza, por último, el lado externo de la punta del dedo pequeño, donde se relaciona con el Canal **Shaoyang del pie(VB)**

Vasos Secundarios

- Un vaso parte de **Feiyang (58V)** y desciende por la cara interna de la pierna alcanzando **Taixi (3R).**

- Otra rama parte de **Feiyang (58V)** y asciende siguiendo el trayecto de la rama que llega a la pierna del Canal Principal de Vejiga. Asciende por la rama dorsolumbosacra externa y continúa su trayecto por el cráneo hasta **Jingming (1V)**.

Desde **Jingming (1V)** da una rama interna que penetra en la boca.

Canal Superficial

Comienza en el dedo pequeño del pie, en relación con sus músculos. Pasa por delante del maléolo externo y sube a la rodilla donde se ramifica.

De nuevo, desciende a los músculos del pie, recorriendo la depresión que forma la silueta del gemelo externo y bordeando la parte posterior del maléolo externo. Llega al talón, donde se ramifica y asciende nuevamente por la cara posterior de la pierna hasta el hueco poplíteo; sigue por la parte posterior del muslo y asciende paralelamente a la columna vertebral, llegando a los músculos del cuello. Desde ahí se bifurca en dos ramas:

- Una rama alcanza la cima de la cabeza y desciende hacia la cara, terminando en **Jingming (1V).**

- Otra rama va hacia los músculos de la lengua y la zona de la sién, ramificándose en los músculos de la cara y conectando igualmente con **Jingming (1V)**. En esta región se relaciona con los Canales Superficiales de **Zu Yangming y Zu Shaoyang.**

-Desde **Jingming (1V)** se ramifica, irrigando los ojos, contacta con la nariz y desciende al mentón.

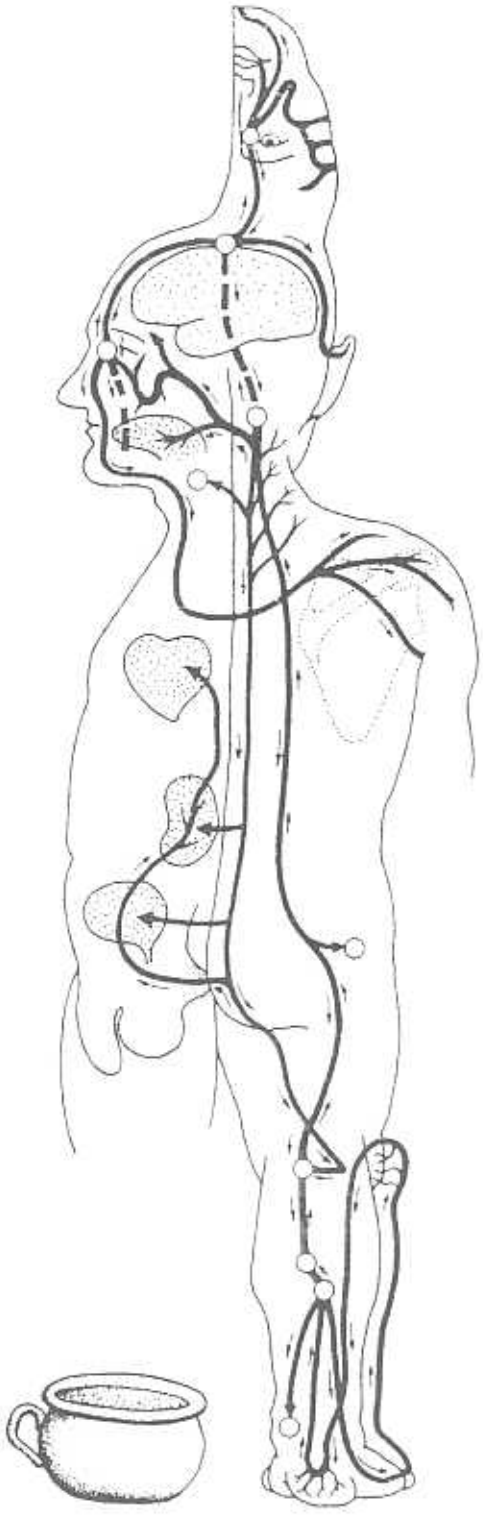
Desde el mentón, alcanza los músculos de la axila, hombro y clavícula.

Hay quien afirma que, en realidad, esta última parte del trayecto se ha originado en la nuca y que su recorrido es ascendente: desde la nuca pasaría a la espalda, seguiría por la parte anterior del hombro, llegaría hasta el mentón y contactaría con la parte que asciende por la cabeza en **Jingming (1V)**

Canal Profundo

Nace en la zona de conjunción de los gemelos, en **Chengsan (57V).** De ahí, se dirige al cóccix, a **Yaoshu (2TM)** y penetra en el ano, introduciéndose en la Vejiga para luego ramificarse en los Riñones. Desde ahí, asciende siguiendo la columna vertebral y se expande en el Corazón.

Hay una segunda rama que, desde **Yaoshu (2TM)**, sigue la columna vertebral y en el cuello da dos ramas: Una rama va a **Renying (9E)**; y otra a **Tianzhu (10V)**, uniéndose al Canal Principal de Vejiga.



睛 明

Jing ming
Pupila clara
1V

Localización: En el hueco que se forma encima del lacrimal.
Indicaciones: Glaucoma; pterigión.

攢 竹

Cuan zhú, (Zan zhú)
Bambú recolectado
2V

Localización: En el comienzo de la ceja.
Indicaciones: Lumbalgias y cataratas.

眉 衝

Mei chong
En medio de la ceja
3V

Localización: A 0'5 cun lateral a la linea media de la cabeza y a 0'5 cun posterior a la linea anterior del cabello.
Indicaciones: Miopia.

曲 差

Qu cha, (Qu chai)
Curva diferente
Sinuosidad diferente
4V

Localización: A 1'5 cun lateral a la linea media de la cabeza y a 0'5 cun posterior a la linea anterior del cabello
Indicaciones: Atrofia óptica.

五 處

Wu chu
Los cinco lugares
5V

Localización: A 2 cun posterior a la linea anterior del cabello y a 1'5 cun lateral a la linea media de la cabeza.
Indicaciones: Convulsiones.

承 光

Cheng guang
Herencia luminosa
6V

Localización: A 1'5 cun de la linea media de la cabeza y a 3'5 cun posterior a la linea anterior del cabello.
Indicaciones: Arteriosclerosis y confusión.

通 天

Tong Tian
Comunicación del Cielo
7V

Localización: A 1'5 cun lateral a la linea media de la cabeza y en la linea de unión de las orejas o a 5 cun posterior a la linea anterior del cabello.
Indicaciones: Pérdida de realidad. Arterosclerosis y enfermedad de Alzheimer.

絡 卻

Luo que
Envolver la retirada
8V

Localización: A 1'5 cun lateral a la linea media de la cabeza y a 1'5 cun posterior a la linea de unión de las orejas, o a 5'5 cun por encia de la linea posterior del cabello.
Indicaciones: Arterosclerosis.

玉 枕

Yu zhen
Almohada de jade
9V

Localización: A 1'5 cun de la linea media de la cabeza y a 3 cun de la linea de unión de las orejas, o a 4 cun por encima de la linea posterior del cabello.
Indicaciones: Insomnio.

天 柱

Tian zhu
Columna Celestial
10V

Localización: A 1'5 cun lateral a la linea media de la cabeza, en el hueco que hay al final del cráneo, o a 0'5 cun por encima de la linea posterior del cabello.
Indicaciones: Estados confusionales e histeria.

大 杼

Da zhu
Lanzadera grande
11V

Localización: Entre la 1ª y la 2ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la linea media.
Indicaciones: (Maestro de los huesos). Artropatias (moxa); osteoporosis.

風 門

Feng men
Puerta del viento
12V

Localización: Entre la 2ª y la 3ª vértebras dorsales, a 1'5 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Hemiplejias (puntura y moxa).

肺 俞

Fei shu
Transportar para ofrecer al Pulmón
13V

Localización: Entre la 3ª y la 4ª vértebras dorsales, a 1'5 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: IU de Pulmón. Armonizar la función del pulmón.

厥 陰 俞

Jue yin shu
Transportar para ofrecer en el palacio imperial
14V

Localización: Entre la 4ª y la 5ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la linea media.
Indicaciones: IU de Xin Bao (MC). Armonizar la función de MC.

心 俞

Xin shu
Transportar para ofrecer en el Corazón.
15V

Localización: Entre la 5ª y la 6ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Corazón. Armonizar la función de corazón.

督 俞

Du shu
Transportar para ofrecer en el control
16V

Localización: Entre la 6ª y la 7ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Du Mai. Armonizar la función de Du Mai.

膈 俞

Ge shu
Transportar para ofrecer en el Diafragma
17V

Localización: Entre la 7ª y la 8ª vértebras dorsales, a 1'5 cun lateral de la línea media.
Indicaciones: (Maestro de la sangre). IU de Diafragma. Hipo. Anemia.

肝 俞

Gan shu
Transportar para ofrecer en el Hígado
18V

Localización: Entre la 9ª y la 10ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Hígado. Armonizar la función de hígado.

膽 俞

Dan shu
Transportar para ofrecer en la Vesícula Biliar
19V

Localización: Entre la 10ª y la 11ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Vesícula Biliar. Armonizar función de vesícula biliar.

脾 俞

Pi shu
Transportar para ofrecer en el Bazo
20V

Localización: Entre la 11ª y la 12ª vértebras dorsales, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Bazo. Diabetes.

胃 俞

Wei shu
Transportar para ofrecer en el Estómago
21V

Localización: Entre la 12ª vértebra dorsal y la 1ª lumbar, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Estómago. Armonizar función de estómago.

三 焦 俞

San jiao shu
Transportar para ofrecer en el San Jiao
22V

Localización: Entre la 1ª y 2ª vértebras lumbares, a 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de San Jiao (TR). Diabetes.

腎 俞

Shen shu
Transportar para ofrecer en el Riñón
23V

Localización: Entre la 2ª y la 3ª vértebras lumbares, o abrazando con las manos por debajo de las últimas costillas, donde caen los dedos pulgares. A 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Riñón (Habitación de la esencia). Lumbalgia; alteraciones renales; afecciones hormonales (moxa).

氣 海 俞

Qi hai shu
Transportar para ofrecer en Qihai
24V

Localización: A 1'5 cun de la línea media. Entre la 3ª y la 4ª vértebras lumbares, o abrazando a la altura de las últimas costillas, un espacio intervertebral más abajo.
Indicaciones: IU del Mar del Soplo (se corresponde con **Qihai, Mar del Soplo, 6 RM**). Schock (moxa directa).

大 腸 俞

Da chang shu
Transportar para ofrecer en el Intestino Grueso
25V

Localización: Abrazando con las manos a la altura de la última costilla, dos espacios intervertebrales más abajo, o entre la 4ª y la 5ª vértebras lumbares. A 1'5 cun de la línea media.
Indicaciones: IU de Intestino Grueso. Colitis ulcerosa (puntura y moxa).

關 元 俞

Guan yuan shu
Transportar para ofrecer en la Barrera de la Fuente
26V

Localización: Abrazando con las manos a la altura de las últimas costillas; 3 espacios intervertebrales más abajo; o entre la 5ª vértebra lumbar y la 1ª sacra. A 1'5 cun lateral a la línea media.

Indicaciones: IU de la Barrera de la Fuente (se corresponde con **Guanyuan, Barrera de la Fuente, 4RM**). Metrorragias; miomas.

小 腸 俞

Xiao chang shu
Transportar para ofrecer en el Intestino Delgado
27V

Localización: Entre la 1ª y la 2ª vértebras sacras, a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: IU de Intestino Delgado. Colon irritable.; síndrome de malabsorción.

膀胱俞

Pang guang shu
Transportar para ofrecer en la Vejiga
28V

Localización: A 2 cun lateral a la linea media. Entre la 2ª y la 3ª vértebras sacras. O a 1 cun del 1º espacio intervertebral sacro
Indicaciones: IU de Vejiga. Litiasis vesical (moxa).

中膂俞

Zhong lu shu
Transportar para ofrecer en el centro de la Columna Vertebral
29V

Localización: A 2 cun lateral a la linea media. Entre la 3ª y la 4ª vértebras sacras. O a 2 cun del 1ª espacio intervertebral sacro.
Indicaciones: Lumbalgias.

白環俞

Bai huan shu
Transportar para ofrecer en el circulo blanco, o a la mansión de jade.
30V

Localización: A 2 cun lateral a la linea media. Entre la 4ª vértebra sacra y el coccix. O a 3 cun del 1º espacio intervertebral sacro.
Indicaciones: Estados de debilidad y convalescencia.

上髎

Shang liao
Orificio superior
31V

Localización: En el 1º agujero sacro, aproximadamente a 1 cun de la linea media.
Indicaciones: Sacralgias; coccigodinias; hemorroides.

次 髎 *Ci liao*
Segundo orificio
32V

Localización: En el 2º agujero sacro, aproximadamente a 1 cun de la línea media.
Indicaciones: Sacralgias; coccigodinias; hemorroides.

中 髎 *Zhong liao*
Orificio central
33V

Localización: En el 3º agujero sacro, aproximadamente a 1 cun de la línea media.
Indicaciones: Sacralgias; coccigodinias; hemorroides.

下 髎 *Xia liao*
Orificio inferior
34V

Localización: En el 4º agujero sacro, o en el 1º contando desde el coccix; aproximadamente a 0'5 cun de la línea media.
Indicaciones: Sacralgias; coccigodinias; hemorroides.

會 陽 *Hui yang*
Reencontrar lo Yang
35V

Localización: A 0'5 cun lateral al extremo del coccix.
Indicaciones: Diabetes (moxa indirecta).

承 扶 *Cheng fu*
Recibir el apoyo
36V

Localización: En el punto medio del pliegue transversal del glúteo.
Indicaciones: Lumbalgias.

殷門

Yin men
Puerta de la prosperidad
37V

Localización: En la linea media del muslo, a 6 cun por debajo del pliegue transversal del glúteo; entre el pliegue transversal del glúteo y el pliegue poplíteo.
Indicaciones: Acúfenos.

浮郄

Fu xi
Intervalo inconsistente
38V

Localización: En el pliegue transversal poplíteo (corva), en el hueco que se forma antes del tendón; 1 cun por encima.
Indicaciones: Ataxia cerebelosa.

委陽

Wei yang
Almacenamiento del Yang
39V

Localización: En el pliegue transversal poplíteo (corva), partriendo del centro hacia el exterior, en el hueco que se forma antes del tendón.
Indicaciones: (He especial de San Jiao). Retenciones urinarias y debilidad del Jiao inferior.

委中

Wei zhong
Carga central
40V

Localización: En el centro del pliegue transversal poplíteo (corva).
Indicaciones: Controla la región lumbar. Lumbalgias y ciáticas.

附分

Fu fen
Distinguir el apoyo
41V

Localización: Entre la 2ª y la 3ª vértebras dorsales. A 3 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Lumbalgia.

魄 户

Po hu
Puerta del alma sensitiva
42V

Localización: Entre la 3ª y la 4ª vértebras dorsales . A 3 cun de la línea media.
Indicaciones: Perdida de identidad.

膏 肓

Gao huang
Centros Vitales
43V

Localización: Entre la 4ª y la 5ª vértebras dorsales. A 3 cun de la línea media.
Indicaciones: (Huan. Punto de la vitalidad). Revitalizar (moxa directa). Astenias; inmunodeficiencias.

神 堂

Shen tang
Palacio de la Providencia
44V

Localización: Entre la 5ª y la 6ª vértebral dorsales. A 3 cun de la línea media.
Indicaciones: Trastornos de la emotividad.

意 喜

Yi xi
Grito de dolor
45V

Localización: Entre la 6ª y la 7ª vértebras dorsales. A 3 cun de la línea media.
Indicaciones: Estados dolorosos.

膈 關

Ge guan
Barrera del Diafragma
46V

Localización: Entre la 7ª y la 8ª vértebras dorsales. A 3 cun de la línea media.
Indicaciones: Hipo.

魂 門

Hun men
Segunda puerta del alma
(Puerta del alma espiritual)
47V

Localización: Entre la 9ª y la 10ª vértebras dorsales. A 3 cun de la linea media.
Indicaciones: Psicopatias agresivas.

陽 綱

Yang gang
Ligadura del Yang
48V

Localización: Entre la 10ª y la 11ª vértebras dorsales.A 3 cun de la linea media.
Indicaciones: Paraplejias.

意 舍

Yi she
Asalto de la imaginación
49V

Localización: Entre la 11ª y la 12 vértebras dorsales. A 3 cun de la linea media.
Indicaciones: Trastornos en la memoria.

胃 倉

Wei cang
Despensa del grano
50V

Localización: Entre la 12ª vértebra dorsal y la 1ª lumbar. A 3 cun de la linea media.
Indicaciones: Sprue, enfermedad celiaca.

肓 門

Huang men
Segunda puerta de los centros vitales
51V

Localización: Entre la 1ª y la 2ª vértebras lumbares. A 3 cun de la linea media.
Indicaciones: Revitalización.

志 室

Zhi shi
Asiento de la voluntad
52V

Localización: Abrazando con las manos por debajo de las últimas costillas, o entre la 2ª y la 3ª vértebras lumbares. A 3 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Apatía.

胞 肓

Bao huang
Centro vital de la envoltura (útero)
53V

Localización: A la altura del 2º agujero sacro. A 3 cun de la línea media.
Indicaciones: Esterilidad femenina.

秩 邊

Zhi bian
Dirección constante
54V

Localización: A la altura del 4º agujero sacro. A 3 cun de la línea media
Indicaciones: Ciáticas.

合 陽

He yang
Reunión del Yang
55V

Localización: En la línea media de la pantorrilla, a 2 cun del pliegue transversal popliteo, o donde se reúnen los extremos interno y externo de los músculos gemelos.
Indicaciones: Hipotensión.

承 筋

Cheng jin
Herencia de la Fuerza
56V

Localización: En la línea media de la pantorrilla, a 5 cun del pliegue transversal popliteo.
Indicaciones: Atonía muscular.

承 山

Cheng shan
Herencia de la montaña
57V

Localización: En la línea media de la pantorrilla. A 8 cun del pliegue transversal popliteo, o donde se separan los extremos interno y externo de los músculos gemelos.
Indicaciones: Ciática.

飛 揚

Fei yang
Vuelo flotante
58V

Localización: Se localiza donde se separan los gemelos, a 1 cun hacia abajo y hacia fuera.
Indicaciones: (Punto LO). Ciáticas; delirios.

足 付 陽

Zu Fu yang
Yang del pie.
Yang del contacto en el pie
59V

Localización: Entre el vértice del maléolo externo y el tendón de Aquiles, 3 cun por encima.
Indicaciones: (Punto alarma -XI- del Yang Keo). Espolón calcáneo.

崑 崙

Kun lun
Montaña del valle del Lun
(en el Tibet)
60V

Localización: Entre el vértice del maléolo externo y el tendón de Aquiles.
Indicaciones: Punto alquímico (el símbolo de esta montaña está relacionado con la alquimia). Estados de falta de alerta; estados comatosos.

仆 參

Pu can (Pu shen)
Ayuda del servidor
61V

Localización: Entre el vértice del maléolo externo y el tendón de Aquiles, 2 cun por debajo.
Indicaciones: Glaucoma.

申 脈

Shen mai
El pulso del inicio
62V

Localización: En una depresión, a 0'5 cun directamente por debajo del borde inferior del maléolo externo.
Indicaciones: (Punto de apertura del Yang Keo). Calambres musculares (moxa indirecta).

金 門

Jin men
Puerta Preciosa
63V

Localización: En la depresión que se halla por debajo del borde anterior del maléolo externo.
Indicaciones: (Punto XI). Ambliopía.

京 骨

Jing gu
Capital firme
64V

Localización: Avanzando desde el talón, por el borde externo del pie, justo antes de la protuberancia del 5º metatarsiano.
Indicaciones: Dorsalgias.

束 骨

Shu gu
Ligadura fortificada
65V

Localización: En el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo antes de la articulación metatarsofalángica.
Indicaciones: Lumbalgias con dificultad de rotación.

足 通 谷

Zu tong gu
Comunicar con el valle en el pie
66V

Localización: En el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo después de la articulación metatarsofalángica.
Indicaciones: Tarsalgias.

至 陰

Zhi yin
Llegada del Yin
67V

Localización: En el ángulo ungueal externo del 5º dedo del pie
Indicaciones: Malposición fetal (moxa directa).

Canto del Jing de VEJIGA

Con la pupila clara, el bambú es recolectado.
Se fija en medio de la ceja,
y en una insinuación diferente se emana en cinco lugares
configurando la esencia luminosa,
que permite la comunicación con el Cielo,
el que se envuelve en retirada,
y se aposenta en la almohada de jade
de donde emerge la columna celestial.

En forma de una gran lanzadera,
se expande a través de la puerta del viento
y es transportada para ofrecerse en el aliento,
en el palacio imperial, en los sentimientos,
en el control, en el ritmo,
en la decisión y en la firmeza,
en la reflexión, en el deseo y en la transformación.
Termina por asentarse en el aposento de la esencia.

Se desplaza para mostrar lo interno del mar del Soplo
y posteriormente se expande en el transporte del residuo material,
para volver a manifestarse en el asiento de la barrera de la fuente,
desde donde emerge en la máxima absorción de lo material,
para de nuevo, ofrecer su transporte en la eliminación del líquido sobrante.

Concluido este proceso,
se inicia el movimiento central en la columna de sostén,
desde donde se expande a la vivencia del círculo blanco,
a la mansión de jade.

La culminación se ofrece en cuatro orificios
y se reúne en el Yang, desde donde recibe el apoyo
que conduce a la puerta de la prosperidad,
haciéndose un intervalo inconsistente
que conduce al almacenamiento del Yang,
y a la carga central,
donde se distingue el apoyo
que aflora en la puerta del alma sensitiva.

Desde los centros vitales y el palacio de la Providencia,
donde surge un grito de dolor, que activa la barrera del ritmo,
se va posibilitando la apertura de la segunda puerta del alma,
consiguiendo la ligadura del Yang
que da paso al asalto de la imaginación
que proporciona la despensa del grano.

Se posibilita la apertura de la segunda puerta de los centros vitales,
desde donde se pasa al asiento de la voluntad,
que permite la activación del control vital de la envoltura,
accionando en una dirección constante
creando la reunión del Yang,
que produce el despertar de la herencia de la Fuerza
y la herencia de la inmovilidad de la montaña,
después de lo cual, se inicia el vuelo flotante
que por medio del Yang del contacto en el pie
realiza la alquimia que permite la ayuda del servidor,
el cual, en el pulso del inicio, accede a la puerta preciosa
que da acceso a la capital firme.

Se realiza una ligadura fortificada
que termina comunicándose con el valle,
culminando con la llegada del Yin.

足少陰腎經

ZU SHAO YIN SHEN JING

SHAOYIN DEL PIE. CANAL DE RIÑÓN

CANAL DE RIÑÓN

Canal Principal

Comienza debajo del dedo meñique del pie. Se dirige hacia el centro de la planta y sale por la depresión que hay delante del maléolo interno. Pasa por encima y detrás de éste, baja y entra en el talón, desde donde sube a lo largo de la cara interna de la pantorrilla. Llega al lado interno de la fosa poplítea y sigue subiendo por el borde posterior del lado interno del muslo, alcanza la cara anterointerna de la columna vertebral y de ahí se dirige hacia adelante, al pubis, para ascender hacia la zona del ombligo; penetra para entrar en el riñón, órgano al que pertenece, y descender por la línea media, para entrar a la vejiga y comunicarse con **Taiyang del pie (Vejiga).**

Ramas Secundarias:

-Una rama sale de los riñones, a nivel del ombligo, y remonta hacia arriba, hasta la zona del hígado. Penetra en el hígado, atraviesa el diafragma, sigue hacia arriba hasta llegar al pulmón, penetra en él, y vuelve a salir a la altura de los pezones, ascendiendo desde allí a la zona de la garganta, para terminar en la base de la lengua. (Esta rama, aunque profunda, sería el trayecto conocido del Canal de Riñón, desde el ombligo hasta el final. Su trayecto en superficie constituye el Canal de **Chong Mai**) .

(* Ver el trayecto de esta parte del canal en las láminas que se adjuntan al final de este capítulo).

-Otra rama sale del pulmón, comunica con el corazón y se distribuye por el tórax. Allí se reúne con el Canal **Shaoyin de la mano (Corazón).**

Vasos Secundarios

- Una rama parte del punto **Dazhong (4R)**. Cruza el maléolo interno para ganar la cara externa del pie y conectar con el Canal de Vejiga en el punto **Jinggu (64V)**

- Otra rama parte de **Dazhong (4R)** y en trayecto ascendente sigue el Canal Principal. A nivel de **Sanzhong (17RM)** penetra en profundidad

para alcanzar el corazón y la parte posterior de la columna vertebral.

Canal Superficial

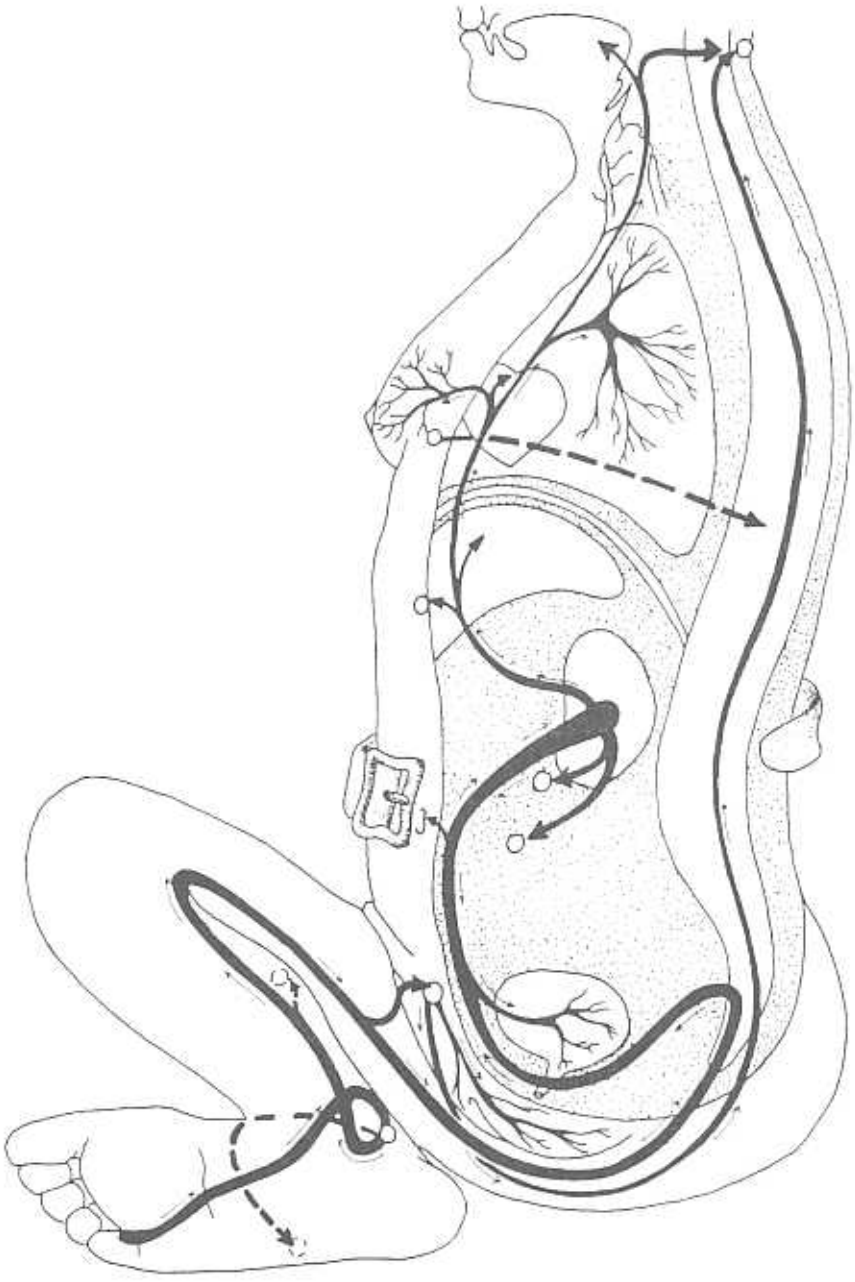
Comienza en el dedo meñique y continúa hacia **Yongquan (1R)**. Alcanza la parte posterior del maléolo interno. Sube a lo largo de la parte interna de la pierna, el muslo, hasta llegar a la ingle y alcanzar el punto **Zhongji (3RM)**, desde donde se ramifica a los órganos genitales.

Desde **Zhongji (3RM)** parte un vaso que contornea los glúteos y alcanza la columna vertebral por la que asciende hasta la nuca, donde se reúne con el Canal Superficial del **Taiyang del pie (Vejiga).**

Canal Profundo

Nace de su propio Canal. Pasa por los gemelos y se une al **Taiyang del pie (Vejiga)**, a la altura de **Feiyang (58V)**. Sube hasta los riñones y se integra en el Canal **Daimai** a nivel de L2, en **Qifu (25VB)** y **Daimai (26VB)**. Sigue verticalmente hacia arriba, yendo directamente a la base de la lengua y relacionándose con el Canal **Taiyang del pie (Vejiga)**.

A través de una rama interna, se proyecta finalmente a **Tianzhu (10V)**, donde se produce una nueva reunión con el **Taiyang del pie (Vejiga).**



照 海

Zhao hai
Mar luminoso
6R

Localización: En el hueco que se encuentra descendiendo en vertical desde el maléolo interno, en el punto donde cambia el color de la piel.
Indicaciones: (Punto de apertura del Yin Keo). Debilidad del corazón; ansiedad; pena; ángor; secuela del infarto.

復 溜

Fu liu
Renovar lo retenido. Retornar

外 命

Wai ming
El destino exterior
7R

Localización: A 2 cun por encima de la prominencia del maléolo interno, en el borde anterior del tendón de Aquiles.
Indicaciones: Fatiga crónica.

交 信

Jiao xin
Confianza mutua
8R

Localización: A 2 cun por encima de la prominencia del maléolo interno, en el borde posterior de la tibia.
Indicaciones: (Punto alarma de Yin Keo). Miedo; ansiedad.

築 賓

Zhu bin
Preparar la estancia del invitado. Homenaje a los esposos
9R

Localización: A 5 cun por encima del maléolo interno y a 1 cun posterior al borde de la tibia.
Indicaciones: (Punto alarma del Yin Oe). Prevención de anomalias fetales (punturar en el 3º y 6º mes de embarazo).

陰谷

Yin gu
Valle del Yin
10R

Localización: En el borde interno del pliegue de flexión de la rodilla, entre los dos tendones que aparecen en esa zona.
Indicaciones: Redistribución de líquidos.

髓空

Sui kong
Esencia vacia

横骨

Heng gu
Hueso transverso
11R

Localización: En el borde superior de la sínfisis pubiana, a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Anemias; leucemias.

大赫

Da he
Resplandor supremo
12R

Localización: A 1 cun por encima de la sínfisis pubiana y a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Impotencia; esterilidad.

氣穴

Qi xue
Caverna del Soplo
13R

Localización: A 2 cun por encima de la sínfisis pubiana y a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Esterilidad (puntura y moxa).

髓府

Sui fu
Depósito de la esencia
14R

Localización: A 2 cun por debajo del ombligo, o a 3 cun por encima de la sínfisis pubiana y a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Impotencia; astenospermia.

中 注

Zhong zhu
Corriente Central
15R

Localización: A 1 cun por debajo del ombligo y a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Retención de líquidos.

肓 俞

Huang shu
Asentimiento de Centros vitales
16R

Localización: A nivel del ombligo y a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Reanimación; astenia (moxa).

商 曲

Shang qu
Apartadero de los mercaderes. Segunda mansión celeste
17R

Localización: A 2 cun por encima del ombligo y 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Depresión (puntura y moxa).

石 關

Shi quan
Barrera de la piedra sonora
18R

Localización: A 3 cun por encima del ombligo y a 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Insomnio.

陰 都

Yin du
Capital del Yin
19R

Localización: En el punto medio entre el final del esternón y el ombligo. A 0'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Ansiedad y angustia.

神 藏

Shen cang
Conservación mental.
Tesoro de la Divinidad
25R

Localización: En el 2º espacio intercostal, a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Ansiedad; temor.

彧 中

Yu zhong
Centro brillante
26R

Localización: En el 1º espacio intercostal y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Miedo generalizado.

俞 府

Shu fu
Depósito del transporte para ofrecer
27R

Localización: En el borde inferior de la clavícula y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Ansiedad (puntura y moxa).

Canto del Jing de RIÑÓN

La fuente floreciente de la Tierra
desemboca en el dragón del agua profunda,
valle de la aprobación,
que conduce a un torrente supremo
culminando en una gran campana,
origen del agua.

De todo ello, surge el mar luminoso
que marca el retorno posterior,
renovando lo retenido.

La confianza mutua prepara la estancia del invitado,
que se plasma en el valle del Yin,
esencia vacía del supremo resplandor,
que se anida en la caverna del Soplo,
depósito de la esencia,
generadora de la corriente central.

Se culmina en el asentimiento de los centros vitales,
lugar gobernado por la segunda mansión celeste sinuosa.

La barrera de la piedra sonora,
conduce a la barrera de la comunicación,
que se expande en el valle comunicante,
puerta superior que da acceso a la galería del destino,
manifestándose en la consagración mental
que conduce al vacío del espíritu.

Renaciendo de nuevo en el tiempo de la conservación mental,
como un centro brillante, que culminará
en el depósito que transporta para ofrecer.

足 少 陽 膽 經

ZU SHAO YANG DAN JING

SHAOYANG DEL PIE. CANAL DE VESÍCULA BILIAR

CANAL DE VESÍCULA BILIAR

Canal Principal

La energía de la Vesícula Biliar aflora en el ángulo externo del ojo, sube y se curva en la región temporal para bajar a la zona posterior de la oreja. Vuelve a ascender por la cabeza, pero ahora por la región parietal hasta alcanzar la frente y volver a descender hasta la nuca; baja por el cuello, cruzando el canal **Shaoyang de la mano (TR)**; se sitúa detrás de éste y discurre junto al **Taiyang de la mano (Intestino Delgado).** Alcanza **Jianjing (21VB)** y se dirige a **Dazhui (14TM)**, **Dazhu (11V)** y **Tianzong (11ID)**. Desciende al hueco supraclavicular en **Quepen**,**Tiangai (12E).**

Ramas secundarias:

- Una rama sale del ángulo externo del ojo y se dirige a **Daying (5E)**, donde se reúne con el Canal **Shaoyang de la mano (TR)**. Llega a la zona inferior del ojo y pasando por **Jiache (6E)**, llega a la fosa supraclavicular, para reunirse con el Canal Principal en **Tiangai, Quepen(12E)**. Baja al pecho y, atravesando el Diafragma, entra en comunicación con el Hígado. Sigue un recorrido interno por el hipocondrio y llega a **Zangmen (13H)**; después se dirige a **Qichong (30E)** y, dando una vuelta por el pubis, entra lateralmente en **Huantiao (30VB).**

- De la fosa supraclavicular surge otra rama que baja recta por la línea axilar recorriendo el tórax y contorneando el borde libre de la 10ª costilla. En su recorrido, pasa por **Yuanye (22VB)**, **Zhejing (23VB)**, **Riyue (24VB)**, **Jingmen (25VB)**, **Daimai (26VB)**, **Wushu (27VB)**, **Weidao (28VB)**, **Juliao (29VB) y Huantiao (30VB)**. Desde ahí, se dirige a algunos puntos de vejiga: **Shangliao (31V)**, **Zhongliao (33V)** y Du Mai: **Changqiang (1TM)**. Desde estos dos últimos puntos (Zhongliao y Changqiang) vuelve a **Huantiao (30VB)**, para descender por la parte externa de la pierna. Recorre la pierna y pasando por delante del maléolo externo llega al pie y termina en el cuarto dedo. En el pie, surge otra rama que sale de **Zulinqi (41VB)** y se divide en dos:

  - La primera, alcanza el dedo gordo del pie en **Dadun (1H).**
  - La segunda, se conecta con el "LO" de Hígado y alcanza la zona pubiana.

Vasos Secundarios

- Parte de **Guangming (37VB)**, punto LO. Desciende por el dorso del pie para unirse a **Taichong (3H)**.

-Desde **Guangming (37VB)** parte otra rama que desciende hacia los dedos del pie, donde se ramifica.

Canal Superficial:

Comienza en el 4º y 5º dedos del pie, relacionándose con sus músculos, se dirige hacia el maléolo externo donde se concentra. De ahí, asciende por la pierna y el muslo, donde se ramifica para atender a los músculos de la parte externa de la rodilla y la cara anterior del muslo. Continúa por el tronco hasta llegar a nivel de la 10ª costilla, recorriendo luego el pezón y ramificándose en la clavícula, en **Tiangai (12E).**

A nivel de la nalga, nace una rama que contornea el glúteo y se dirige al coccis, contactando con **Changqiang (1TM).**

Desde la clavícula, una rama desciende hacia la axila, asciende a **Tiangai (12E)** y de ahí sube por detrás de la oreja, alcanzando la frente. En la articulación fronto-parietal se divide en dos ramas:

- Una rama se dirige a **Baihui (20TM).**
- Otra rama contornea la oreja por delante, desciende al maxilar inferior desde donde asciende, atravesando la mejilla, para alcanzar el ángulo externo del ojo.

Canal Profundo

Contornea la cadera para ir a las zonas genitales a nivel del pubis, uniéndose al Canal de Hígado en **Qugu (2RM)** y **Zhongji (3RM).**

Un vaso anejo llega hasta la antepenúltima costilla, sigue al interior del pecho y se integra en la vesícula biliar. Después sube al Hígado, atraviesa el Corazón y de ahí sube a la garganta. Reaparece en el mentón, se ramifica en la cara y se reúne con el canal propio de la vesícula biliar en el ángulo externo del ojo.

瞳 子 髎 *Tong zi liao*

Pupila Maestra

1VB

Localización: A 0'5 cun lateral al ángulo externo del ojo.
Indicaciones: Afecciones oculares; afecciones de la cara (piel).

听 會 *Ting hui*

Escuchar el reencuentro

2VB

Localización: Donde termina el cartílago de la oreja, por debajo, en la hendidura anterior.
Indicaciones: Sordera; acúfenos.

上 關 *Shang guan*

Barrera superior

3VB

Localización: En la línea que se establece entre el final de la ceja y el comienzo del cartílago de la oreja (patilla de la gafa), en la depresión que se encuentra en la patilla, o en el borde superior del arco cigomático.
Indicaciones: Sordera.

領 厭 *Han yan*

Mentón pensante

4VB

Localización: En la vertical de la cola de la ceja, a 3 cun por encima y 1 cun por detrás, en la línea temporal de implantación de los cabellos.
Indicaciones: Delirios de referencia.

懸 顱 *Xuan lu*

Cabeza suspendida

5VB

Localización: Trazando una línea que va desde **Hanyan (4VB)**, hasta **Qubin (7VB)**, a 1 cun del primero:Hanyan.
Indicaciones: Trastornos de la personalidad.

懸 厘

Xuan li
Felicidad suspendida
6VB

Localización: Trazando una línea que va desde **Hanyan (4VB)**, hasta **Qubin (7VB)** a 2 cun del primero: Hanyan.
Indicaciones: Tristeza; melancolía.

曲 鬢

Qu bin
El sinuoso cabello del tiempo
7VB

Localización: En el cruce de las líneas vertical y horizontal que pasan respectivamente por delante y por encima de la oreja.
Indicaciones: Vejez prematura.

率 谷

Shuai gu
Valle de la continuidad
8VB

Localización: A 1'5 cun por encima del ápice de la oreja.
Indicaciones: Atrofia óptica.

天 衝

Tian chong
Asalto celeste
9VB

Localización: A 1,5 cun por encima del ápice de la oreja y a 0'5 cun hacia atrás, siguiendo la curva de la oreja.
Indicaciones: Estados delirantes.

浮 白

Fu bai
Claridad creciente
10VB

Localización: A 1'5 cun por encima del ápice de la oreja y a 1 cun hacia atrás, siguiendo la curva de la oreja, o a 2 cun posterior al ápice de la oreja.
Indicaciones: Alucinaciones visuales.

頭竅陰

Tou qiao yin
Cavidad del Yin en la cabeza
11VB

Localización: 1 cun por detrás del punto más posterior de la oreja, o en la depresión que se encuentra en la parte superior del hueso mastoideo.
Indicaciones: Histeria.

完骨

Wan gu
Estructura integral
12VB

Localización: 1 cun por detrás del punto más posterior de la oreja y 1 cun hacia abajo, o en la depresión posteroinferior de la apófisis mastoidea.
Indicaciones: Escisión de la personalidad.

本神

Ben shen
Providencia fundamental
13VB

Localización: A 3 cun lateral a la linea media de la cabeza y a 0'5 cun posterior a la linea anterior del cabello.
Indicaciones: Armoniza los 5 psiquismos. Junto con **Chenling (8VB)**, forma los Cuatro Custodios. Se usa en depresiones antiguas. Tratamiento de la decisión.

陽白

Yang bai
Despliegue de la claridad
14VB

Localización: A 1 cun por encima del punto medio de la ceja.
Indicaciones: Trastornos de la memoria.

頭臨泣

Tou lin qi
Descenso de las lágrimas
15VB

Localización: En la linea de la pupila y a 0'5 cun posterior a la linea anterior del cabello.
Indicaciones: Glaucoma, herpes ocular.

目 窗

Mu chuang
Ventana de los ojos
16VB

Localización: En la línea de la pupila y a 2 cun posterior a la línea anterior del cabello.
Indicaciones: Miopía, astigmatismo.

正 營

Zheng ying
Combinar lo correcto
17VB

Localización: En la línea de la pupila y a 3'5 cun posterior a la línea anterior del cabello.
Indicaciones: Indecisión.

承 靈(灵)

Cheng ling
Herencia espiritual
18VB

Localización: En los cruces de la línea media de las orejas y las líneas de las pupilas.
Indicaciones: Junto con **Benshen (13VB)** forma los Cuatro Custodios que se emplean para tratamiento de depresiones antiguas.

腦 空

Nao kong
Vacío del cerebro
19VB

Localización: En la línea de las pupilas, a 3 cun posterior al cruce con la línea media de las orejas.
Indicaciones: Hipertensión craneal; hidrocefalia.

風 池

Feng chi
Estanque de los vientos
20VB

Localización: Siguiendo las líneas de las pupilas, donde se detienen los dedos al final del cráneo, o a 1 cun hacia arriba del final del cabello y a 3 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Prevención de ictus (moxa directa); atrofia óptica; delirios.

肩 井

Jian jing
Pozo del hombro
21VB

Localización: En la línea que une el punto medio de la clavícula y el borde superior del omóplato, donde se cruza con la línea que se traza entre la 7ª vértebra cervical y la parte superior del hombro.
Indicaciones: Hombro congelado.

淵 腋

Yuan ye
Abismo de los Líquidos
22VB

Localización: A 3 cun por debajo de la línea media axilar, en el 4º espacio intercostal (pezón).
Indicaciones: Retención hídrica; hidrocefalia.

輒 筋

Zhe jin
Músculos bruscos
23VB

Localización: A 3 cun por debajo de la línea media axilar y a 1 cun anterior, en el 4º espacio intercostal (pezón).
Indicaciones: Bronquiectasias (moxa indirecta).

日 月

Ri yue
Sol, Luna

神 光

Shen guang
Psiquismo luminoso
24VB

Localización: En la línea vertical de los pezones, a la altura del punto medio entre el esternón y el ombligo o en el 7º espacio intercostal.
Indicaciones: Apatía; tristeza.

京 門

Jing men
Puerta de la capital

氣 府

Qi fu
Depósito del Soplo
25VB

Localización: En el extremo libre de la última costilla (2ª flotante).
Indicaciones: Hidronefrosis; nefritis.

帶 脈

Dai mai
Canal de la cintura
26VB

Localización: Por debajo del extremo libre de la 11ª costilla, a nivel del ombligo.
Indicaciones: Lumbalgias de torsión.

五 樞

Wu shu
Cinco charnelas
27VB

Localización: A 0'5 cun anterior a la espina ilíaca anterosuperior.
Indicaciones: Parálisis de miembro inferior.

維 道

Wei dao
Camino de la Unión
28VB

Localización: A 0'5 cun anterior a la espina ilíaca anterosuperior y siguiendo el borde de la cadera, 0'5 cun hacia abajo.
Indicaciones: Tratamientos de la personalidad; dificultad de identificación.

居 髎

Ju liao
Reposo, cavidad
29VB

Localización: En el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor del fémur.
Indicaciones: Artrosis de cadera.

環 跳

Huan tiao
Asalto circular
30VB

Localización: En la linea que une el trocánter mayor del fémur y el final del sacro, a 1/3 de esta distancia desde el trocánter.
Indicaciones: Artrosis de cadera.

風 市

Feng shi
Marcha del viento
31VB

Localización: En la linea media externa del muslo, a 7 cun superior al pliegue transversal poplíteo, o donde cae el pulpejo del dedo medio en posición de firme.
Indicaciones: Hipertensión; mareos.

中 瀆

Zhong du
Canal Central
32VB

Localización: En la linea media externa del muslo, a 5 cun superior al pliegue transversal poplíteo, o a 2 cun debajo de donde cae el pulpejo del dedo medio, en posición de firme.
Indicaciones: Atrofia muscular.

膝 陽 關

Xi yang guan
Barrera del Yang
33VB

Localización: Por encima de la rodilla, en la linea media externa del muslo, en el hueco que se forma entre la parte superior de la cabeza inferior del fémur, el propio fémur y el tendón del músculo biceps femoral.
Indicaciones: Artrosis de rodilla.

陽 陵 泉

Yang ling quan
Fuente de la colina Yang
34VB

Localización: En la depresión anteroinferior a la cabeza del peroné.
Indicaciones: Transtornos neuromusculares; depresiones.

陽 交

Yang jiao
Cruce de los tres Yang
35VB

Localización: A 7 cun superior al maléolo externo, por detrás del peroné.
Indicaciones: (Punto alarma del Yang Oe). Debilidad muscular.

外 丘

Wai qiu
Colina externa. Para el Altar del Cielo y la Tierra
36VB

Localización: A 7 cun superior al maléolo externo, por delante del peroné.
Indicaciones: (Punto XI). Neurosis.

光 明

Guang ming
Claridad radiante
37VB

Localización: A 5 cun superior al maléolo externo, por detrás del peroné.
Indicaciones: (Punto LO). Delirios de referencia.

陽 輔

Yang fu
Asistir al Yang
38VB

Localización: A 4 cun superior al maléolo externo, por detrás del peroné.
Indicaciones: Calambres musculares.

懸 鍾

Xuan zhong
Campana suspendida
39VB

Localización: A 3 cun por encima del maléolo externo.
Indicaciones: (Maestro de las médulas). Trastornos del S.N.C., de ojos y huesos, mielitis, esclerosis en placa.

丘 墟

Qiu xu
Confluencia de la Colina
40VB

Localización: En la depresión anteroinferior del maléolo externo.
Indicaciones: Personalidad esquizoide.

足 臨 泣

Zu lin qi
Descenso de las lágrimas (en el pie)
41VB

Localización: Entre el 4º y el 5º dedos del pie, a 4 cun de la depresión anteroinferior del maléolo externo.
Indicaciones: (Punto apertura del Dai Mai). Lumbalgias; iridiocitis; esterilidad femenina.

地 五 會

Di wu hui
Quinta reunión terrestre
42VB

Localización: Entre el 4º y el 5º dedos del pie, a 5 cun de la depresión anteroinferior del maléolo externo.
Indicaciones: Apatia; indecisión.

俠 溪

Xia xi
Defender el torrente
43VB

Localización: En la oquedad entre el dedo meñique del pie y el siguiente, a la altura de la falange del 4º dedo.
Indicaciones: Dolor facial; trastornos de la decisión.

足 竅 陰

Zu qiao yin
Caverna, Vía de comunicación del Yin.
44VB

Localización: En el ángulo ungueal externo del 4º dedo del pie
Indicaciones: Depresiones endógenas.

Canto del Jing de VESÍCULA BILIAR

En la barrera exterior se inicia el escuchar el reencuentro;
y el anfitrión, en su barrera superior, se transforma en mentón pensante.

Aparece la comunicación con la esencia
origen de la felicidad suspendida,
y paulatinamente se inicia el sinuoso cabello del tiempo,
que en su comienzo, origina el valle de la continuidad.

Se inicia el asalto celestial
que comienza a manifestarse en la claridad creciente,
almacenándose en la cavidad del Yin
y configurándose en la estructura integral.

Aflora al exterior en la Providencia fundamental
que se manifiesta en un despliegue de claridad,
produce un descenso de lágrimas y una llegada floreciente,
que origina combinar lo correcto,
para que la herencia espiritual se deposite y actúe en el vacío del cerebro.

Después, su impronta la realiza en el estanque de los vientos,
se concreta en el pozo del hombro
y se hace expansiva en el abismo de los líquidos.

Su manifestación hace los músculos bruscos,
y en el espíritu, lo hace manifestarse en el psiquismo luminoso.

Paulatinamente, se genera el depósito del Soplo
que se manifiesta en el Canal de la cintura,
se expande en cinco charnelas,
para confluir en la ruta de la unión,
que reposa, a continuación, en la cavidad.

Se realiza un asalto circular que marcha en el viento
confluye en la cavidad central.

realiza la barrera del Yang
y se manifiesta en una colina que confluye en el cruce del Yang
para dar paso al Altar del Cielo y la Tierra
lugar donde emana la claridad radiante
que converge en la asistencia del Yang

En continuidad, una campana suspendida
orienta a la confluencia de la colina
produciendose el segundo descenso de las lágrimas

En la quinta reunión terrestre
desciende por el torrente
hasta concluir en la caverna de la vía de comunicacion del Yin

足 厥 陰 肝 經

ZU JUE YIN GAN JING

JUEYIN DEL PIE. CANAL DE HÍGADO

CANAL DE HÍGADO

Canal Principal

Comienza en la zona de los pelos del dedo gordo del pie. Sube por el lado interno del dorso del pie, pasa por delante del maléolo interno (a una distancia de éste) y continúa al encuentro de **Diji (8B)**, donde se cruza con el Canal de Bazo, **Taiyin del pie**, situándose detrás de él.

Sube hasta el borde interno de la zona poplítea y a lo largo del lado interno del muslo. Entra en la zona del pubis, dando una vuelta por los órganos genitales externos, contacta con **Qugu (2RM)** y **Zhongji (3RM)**.

Llega al vientre y avanza por los lados del Estómago, contactando con **Zhangmen (13H)** y **Qimen (14H)**. Penetra en el Hígado y se relaciona con la vesícula biliar. Atraviesa el diafragma, se distribuye en el tórax y pasa por detrás de la faringe. Sube hasta los ojos y sale por la frente reuniéndose con el Canal de **Du Mai** en **Baihui (20TM)**.

Ramas Secundarias:

-Una rama parte del ojo, desciende por las mejillas y contornea los labios.

-Otra rama nace en el hígado, atraviesa el diafragma y se proyecta en el pulmón.

Vasos Secundarios

- En **Ligou (5H)**, punto Lo, nace un vaso que bordea la tibia por su parte anterior, para dirigirse a la punta del maléolo externo y conectar con **Qiuxu (40VB)**

-También en **Ligou (5H)** parte otro vaso que asciende en un trayecto parecido al del Canal Principal, se distribuye y ramifica por los genitales externos.

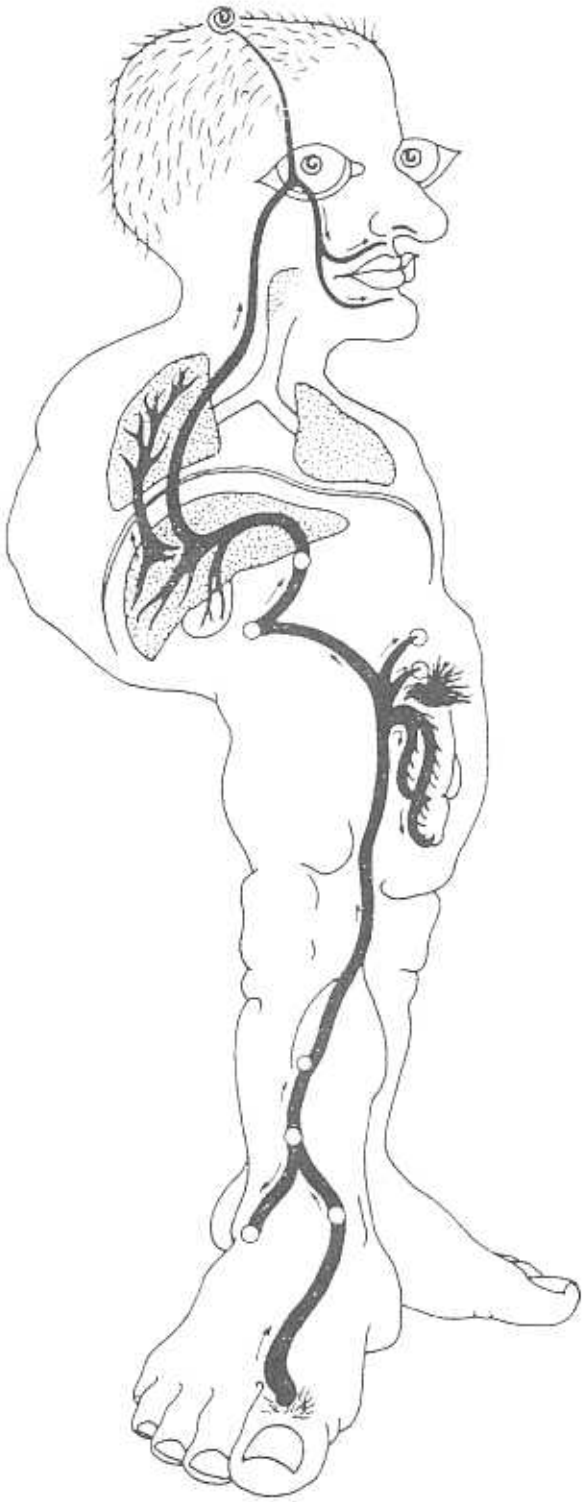
Canal Superficial

Comienza en **Dadun (1H)**. Asciende en un recorrido similar al Canal Principal en su paso por la pierna, relacionándose con los músculos de este trayecto. Alcanza la ingle y se proyecta hacia la línea media del cuerpo para conectar con **Qugu (2RM)** y **Zhongji (3RM)**, donde se relaciona con los otros canales superficiales Yin de la pierna.

Canal Profundo

Su canal profundo o anejo, parte de los tobillos y continúa por la cara interna de la pierna.

Probablemente del punto **Zhongfeng (4H)** sube hasta los genitales y vello del pubis, donde se relaciona con el Canal Profundo de **Vesícula Biliar**, en **Qugu (2RM)**.



大敦 *Da dun*
Gran abundancia

水泉 *Shui quan*
Fuente del agua
1H

Localización: Ángulo ungueal externo del dedo gordo del pie.
Indicaciones: Impotencia sexual.

行間 *Xing jian*
Intervalo activo
2H

Localización: En el espacio interdigital del 1° y 2° dedos del pie, hacia la base del dedo gordo.
Indicaciones: Hipertensión.

太衝 *Tai chong*
Asalto supremo
3H

Localización: En la depresión que se encuentra entre el dedo gordo del pie y el índice, en la línea de la articulación de ambos dedos en el metatarso.
Indicaciones: Hipotensión; depresiones.

中封 *Zhong feng*
Sello central

懸泉 *Xuan quan*
Suspender el origen
4H

Localización: En el empeine, a la altura de los maléolos, en el hueco que se forma entre los dos tendones.
Indicaciones: Insuficiencia venosa.

蠡 溝

Li gou
Canal de la Madera (el verde)
5H

Localización: A 5 cun del maléolo interno, en el borde interno de la tibia
Indicaciones: (Punto LO). Criptorquidia; impotencia.

中 都

Zhong du
Totalidad central
6H

Localización: A 7 cun del maléolo interno, en el borde interno de la tibia.
Indicaciones: (Punto XI). Hepatopatías.

膝 關

Xi guan
Barrera de la rodilla
7H

Localización: En el hueco que se forma debajo del cóndilo interno de la tibia.
Indicaciones: Depresión; artrosis de rodilla.

曲 泉

Qu quan
Fuente de la curva sinuosa
8H

Localización: En la cara interna de la rodilla, en la depresión que aparece en la parte superior de la cabeza del fémur y el músculo semimembranoso.
Indicaciones: (Punto de tonificación del Hígado. Punto Agua). Psicosis.

陰 包

Yin bao
Envoltura del Yin
9H

Localización: En la cara interna del muslo a 5 cun por encima del pliegue de flexión de la rodilla, detrás del borde posterior del músculo Sartorius.
indicaciones: Frigidez; amenorrea.

足五里

Zu wu li
Cinco comarcas
10H

Localización: A la altura del borde inferior de la sínfisis pubiana, en el surco inguinal a 2 cun inferior, en el muslo.
Indicaciones: Hepatopatías crónicas.

陰廉

Yin lian
Yin puro
11H

Localización: A la altura del borde inferior de la sínfisis pubiana, en el surco inguinal, a 1 cun inferior; en el muslo.
Indicaciones: Astenia; debilidad.

急脈

Ji mai
Vaso ardiente
12H

Localización: A la altura del borde inferior de la sínfisis pubiana, en el surco inguinal. A 2'5 cun lateral al punto medio de la sínfisis.
Indicaciones: Hernia inguinal.

章門

Zhang men
Puerta de la manifestación
13H

Localización: En el extremo libre de la 11ª costilla o 1ª costilla flotante.
Indicaciones: (Mo de Bazo. Mo de los órganos). Tratamiento de la timidez.

其門

Qi men
Puerta del tiempo
14H

Localización: 2 costillas por debajo del pezón, en el 6º espacio intercostal.
Indicaciones: (Mo de Hígado). Tratamiento de la senilidad.

Canto del Jing de HÍGADO

De la gran abundancia, se sucede el intervalo activo
que conduce al asalto supremo.

Acontece el sello central
que da lugar al Canal del Verde de la madera

La totalidad central se culmina,
y de ella fluye por la barrera de la rodilla,
se conduce por la fuente sinuosa
y da origen a la envoltura del Yin,
esparciéndose en cinco comarcas,
que confluyen en el Yin puro.

Surge el vaso ardiente, o la flecha ardiente,
que da paso a la puerta de la manifestación,
comenzando así la apertura de la puerta del tiempo.

手太陽小腸經

SHOU TAI YANG XIAO CHANG JING

TAIYANG DE LA MANO. CANAL DE INTESTINO DELGADO

CANAL DE INTESTINO DELGADO

Canal Principal

Comienza en el lado cubital del dedo meñique, llega a la muñeca pasando por el hueso pisiforme. Continúa a lo largo del lado cubital del antebrazo en su cara posterior, y en el codo se sitúa entre los dos huesos. Sube por el brazo, igualmente por su borde interno pero en la cara posterior del mismo. Recorre la escápula en zig-zag.

Los recorridos de ambos lados se cruzan en **Dazhui (14TM)**, atraviesan la fosa supraclavicular, baja y comunica con el corazón, el esófago, el diafragma, alcanza el estómago, para llegar finalmente al intestino delgado, al que pertenece.

Ramas Secundarias:

- Una rama da comienzo en la fosa supraclavicular, sube al cuello, llega a la mejilla pasando por el ángulo externo del ojo y se dirige hacia el oído.

- Otra rama, desde la mejilla sube hasta llegar por debajo de la órbita, se dirige hacia la nariz y al ángulo interno del ojo, donde se reúne con el **Taiyang del pie (Vejiga)**, inclinándose hacia el arco cigomático.

Vasos secundarios

- Partiendo de **Zhizheng (7ID)** recorre el borde cubital del antebrazo en dirección hacia la mano, para conectar con **Shenmen (7C).**

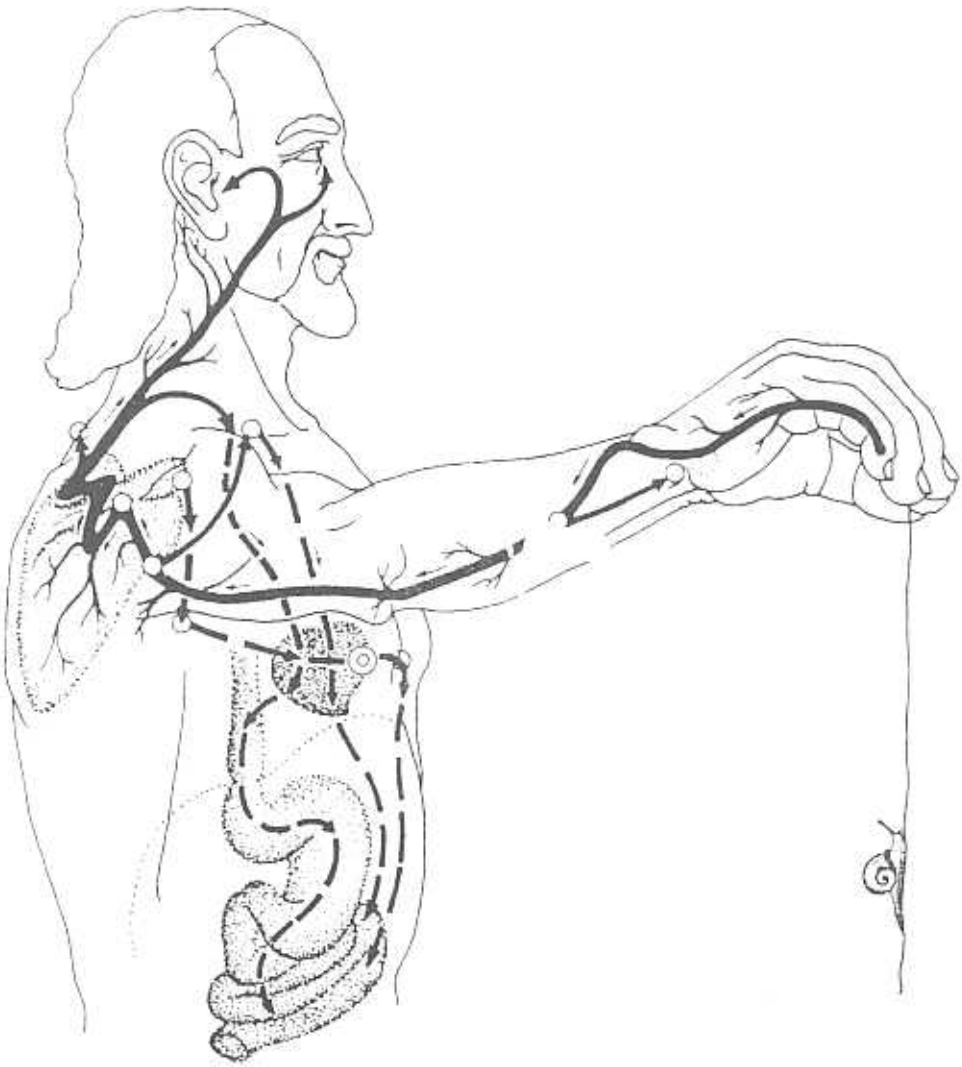
- También de **Zhizheng (7ID)** asciende otra rama hacia el codo, siguiendo el Canal Principal hasta **Jianzhen (9ID)**. Contornea el hombro y se dirige a **Tiangai (12E)**, desde aquí se profundiza para dirigirse al corazón e intestino delgado.

Canal Superficial

Se relaciona con los músculos del meñique y del dorso del carpo. Asciende para ramificarse en el codo, alcanza los músculos de la axila, de la espalda, del omóplato, del cuello y de la parte posterior de la oreja.

Canal Profundo

Parte del hombro en **Jianyu (15IG)**, pasa a la axila donde conecta con **Jiquan (1C)**. Se dirige al corazón, conecta con **Sanzhong (17RM)** y finalmente se relaciona con el intestino delgado.



少 澤

Shao ze
Pequeños vapores luminosos
1ID

Localización: Ángulo ungueal interno del dedo meñique (lado cubital).
Indicaciones: Asma.

前 谷

Qian gu
Valle anterior
2ID

Localización: Recorriendo el dedo meñique por su cara cubital, en el hueco que se forma antes de la articulación metacarpofalángica.
Indicaciones: Artritismo de las manos.

后 溪

Hou xi
Continuidad del torrente
3ID

Localización: Con el puño cerrado, en el lado cubital del nudillo del dedo meñique, en el hoyuelo que se forma en el pliegue de flexión, detrás de la cabeza del hueso metacarpiano.
Indicaciones: (Punto apertura del Du Mai y punto de tonificación del ID). Alteración de conciencia.

腕 骨

Wan gu
Hueso de la muñeca
4ID

Localización: En el borde cubital de la muñeca, en el pliegue de flexión, entre la articulación y los tendones, en la parte anterior del hueso.
Indicaciones: Alteraciones del ritmo cardiaco.

陽 谷

Yang gu
Valle del Yang
5ID

Localización: En el borde cubital de la muñeca, 1 cun por encima del pliegue de flexión, en la depresión anterior del cúbito, en la parte posterior del hueso.
Indicaciones: (Punto LO). Trastornos de la vejez.

養老

Yang lao
Ayuda a los ancianos
6ID

Localización: En la cara posterior del antebrazo, a un cun por encima de la estiloides cubital, en un hueco.
Indicaciones: (Punto XI). Parkinson; senilidad; Alzehimer.

支正

Zhi zheng
Rama correcta
7ID

Localización: En el borde interior (cubital) del antebrazo, a 5 cun del pliegue de flexión.
Indicaciones: Tendinitis del codo.

小海

Xiao hai
Pequeño mar
8ID

Localización: En el hueco que hay entre la prominencia interna del húmero y el codo.
Indicaciones: Codo de tenista.

肩貞

Jian zhen
Carga sobre espaldas sinceras
9ID

Localización: A un cun por encima del pliegue posterior de la axila.
Indicaciones: Stress; aumento de responsabilidad.

臑俞

Nao shu
Puerta de las escápulas
10ID

Localización: A 3'5 cun por encima del pliegue posterior de la axila, en el huco que hay debajo del hueso (espina escapular).
Indicaciones: Escapulosis.

天 宗

Tian zong
Ancestro celestial
11ID

Localización: A un cun por debajo del punto medio de la espina del omóplato.
Indicaciones: Neurosis de ansiedad (puntura y moxa indirecta).

秉 風

Bing feng
La autoridad del viento
12ID

Localización: A un cun por encima del punto medio de la espina del omóplato.
Indicaciones: Siringomielia.

曲 垣

Qu yuan
Muro sinuoso
13ID

Localización: En el hueco superior del extremo interno de la espina del omóplato.
Indicaciones: Dolores de espalda.

肩 外 俞

Jian wai shu
Asentimiento externo sobre las escápulas
14ID

Localización: Entre la 1ª y 2ª vértebras dorsales, a 3 cun de la línea media.
Indicaciones: Nerviosismo; irritabilidad.

肩 中 俞

Jian zhong shu
Transportar para ofrecer en el centro de las escápulas
15ID

Localización: Entre la 7ª vértebra cervical y la 1ª dorsal, a 2 cun de la línea media.
Indicaciones: Dorsalgias.

天窗

Tian chuang
Ventana celestial
16ID

Localización: Detrás del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a la altura de la 5ª vértebra cervical.
Indicaciones: Vértigos.

天容

Tian rong
Figura celestial
17ID

Localización: Detrás del ángulo de la mandíbula, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.
Indicaciones: Artritismo temporomandibular.

顴髎

Quan liao
Prominencia de la mejilla
18ID

Localización: En la depresión del borde inferior del pómulo, a la altura del ángulo exterior del ojo.
Indicaciones: Aftas bucales; neuralgias del trigémino; parálisis faciales.

听宫

Ting gong
Palacio del oído
19ID

Localización: A nivel del canal auditivo, en el hueco que se forma entre el cartílago y la articulación de la mandíbula; entre **Ermen (21TR)** y **Tinghui (2VB)**.
Indicaciones: Sordera.

Canto del Jing de INTESTINO DELGADO

Desde los pequeños vapores luminosos
accede al valle anterior
y a la continuidad del torrente,
concretándose en el hueso de la muñeca.

De ahí emana el valle del Yang
que florece en la ayuda a los ancianos,
con su rama correcta origina el pequeño mar
que orienta su carga sobre las espaldas sinceras.

Se expande en la puerta de las escapulas
y hace renacer el ancestro celestial,
que con la autoridad del viento
se proyecta hacia el muro sinuoso
y de allí, se localiza en lo externo de las escapulas,
transportando para ofrecer a las mismas.
Convirtiéndose en la ventana celestial,
emerge la figura celeste
que se expresa en la prominencia de las mejillas
y en el palacio del oído.

手 少 陰 心 經

SHOU SHAO YIN XIN JING

SHAOYIN DE LA MANO. CANAL DE CORAZÓN

CANAL DE CORAZÓN

Canal Principal

Comienza en el centro del corazón. De él salen colaterales que ligan el corazón con el bazo, el pulmón, el hígado, el riñón y baja para comunicar con el intestino delgado.

Ramas secundarias:

- Ciertos vasos colaterales ligan el corazón con los ojos y el cerebro.
- Una rama sale del corazón, va al pulmón y se dirige a la axila. Transcurre por detrás de los canales **Taiyin (P)** y **Jueyin de la mano (MC)** y llega a la cara interna del codo. Sigue su recorrido por el borde anterior del lado cubital del antebrazo, para llegar a la cabeza del hueso pisiforme. Pasa por el borde radial del dedo meñique hasta la punta de éste, donde se reúne con el **Taiyang de la mano (ID)**

Vasos secundarios

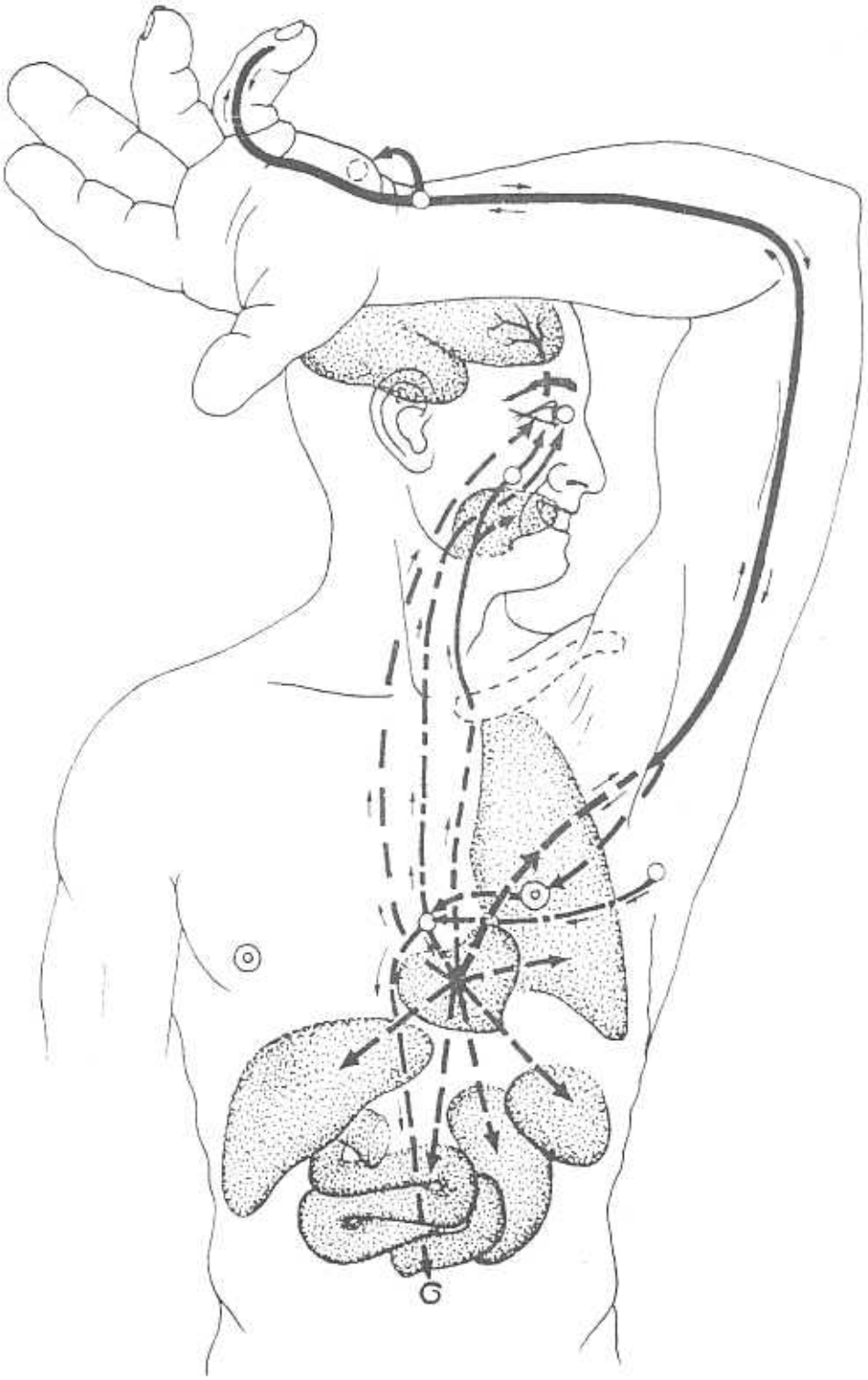
- Desde **Tongli (5C)**, una rama se dirige a **Wangu (4 ID)**.
- Otro vaso parte de **Tongli (5C)**, remonta a lo largo del canal principal. Entra en el corazón, se hace superficial en la clavícula y alcanza la lengua; se une al canal de intestino delgado en **Quanliao (18 ID)** y se proyecta finalmente en los ojos.

Canal Superficial

Comienza en el dedo meñique, en su parte radial en relación con sus músculos. Continúa por la estiloides cubital, por la parte del codo y la parte interna de la axila. Tiene un recorrido similar al del Canal Principal. Se comunica con el Canal Principal de pulmón, relacionándose con los músculos que dependen de éste. Alcanza el mamelón, se expande por el pecho y termina en el ombligo.

Canal Profundo

Parte de **Yuanye (22VB)**. Entra profundo en el corazón, emerge en la cara, donde se reúne en el ángulo interno del ojo con el canal de vejiga, y termina en **Jingming (1V)**.


G

極泉

Ji quan
Fuente suprema. Fuente del más alto grado.
1C

Localización: En el centro de la axila, donde palpita la arteria.
Indicaciones: Depresión.

青靈(灵)

Qing ling
Fuente del color. Origen del color
2C

Localización: Cara interna del brazo, a 3 cun por encima del pliegue del codo, por debajo del músculo biceps.
Indicaciones: Daltonismo.

少海

Shao hai
Mar menor

曲節

Qu jie
Alegría de vivir
3C

Localización: Flexionando el brazo, en el extremo interno del pliegue del codo.
Indicaciones: Depresión, autismo.

(灵)靈道

Ling dao
Ruta del espíritu
4C

Localización: En la cara interna del antebrazo, a 1'5 cun del pliegue de la muñeca, y a 1 cun hacia el lado interno de la línea media.
Indicaciones: Autismo; depresión; neurosis.

通里

Tong li
Comunicar la talla del jade
5C

Localización: En la cara interna del antebrazo, a 1 cun del pliegue de la muñeca y a 1 cun hacia el lado interno de la línea media.
Indicaciones: (Punto LO). Miedo escénico.

陰郄

Yin xi

Limite del Yin.

石宮

Shi gong

La piedra sonora del templo de Jade.

6C

Localización: En la cara interna del antebrazo, a 0'5 cun del pliegue de la muñeca, y a 1 cun hacia el lado interno de la linea media.
Indicaciones: (Punto XI). Melancolia.

神門

Shen men

Puerta del espiritu

7C

Localización: En la cara interna de la muñeca, en el pliegue de flexión y a 1 cun hacia el lado interno de la linea media.
Indicaciones: Depresión reactiva; ansiedad.

少府

Shao fu

Taller menor

兌衝

Dui chong

Alegria en conformidad con el cielo y en concordancia con los hombres de una manera dulce y juiciosa

8C

Localización: Flexionando los dedos de la mano hasta tocar la palma, en el hueco que se forma entre los dedos meñique y anular.
Indicaciones: Trastornos de relación.

少衝

Shao chong

Comenzar la tranmisión

9C

Localización: En el ángulo ungueal del dedo meñique, en el lado próximo al dedo anular.
Indicaciones: Ángor; infarto.

Canto del Jing de CORAZÓN

La fuente del más supremo grado
es origen del color,
que establecerá una actitud solicita temperante.

La ruta del espíritu comunica la talla de jade
y la piedra sonora del templo de los ancestros.
Se establece así, la puerta del espíritu,
brotando la alegría en conformidad con el cielo
y en concordancia con los hombres
de una manera dulce y juiciosa.

Es el instante de comenzar la transmisión.

手 少 陽 三 焦 經

SHOU SHAO YANG SAN JIAO JING.

SHAOYANG DE LA MANO. CANAL DE TRIPLE RECALENTADOR

CANAL DE SAN JIAO

Canal Principal

Comienza en los dedos meñique y anular, corre a lo largo de la mano entre el 4° y 5° metacarpianos. Atraviesa la muñeca y continúa por el dorso del antebrazo entre el cúbito y el radio. Pasa por el vértice del olécranon en el codo, sigue ascendiendo por el lado externo del antebrazo y alcanza el hombro, se cruza con el **Shaoyang del pie (Vesícula Biliar)**, y se proyecta en la fosa supraclavicular en **Tianliao (15TR)**. Se interioriza y se dirige al centro del pecho, distribuyéndose en **Sanzhong (17RM)**. Desde aquí se dispersan sus colaterales por el pericardio y entra en contacto con el canal de **Xinbao (MC)**. Atraviesa el diafragma, pasa al abdomen y se dirige al TR medio (estómago) y al TR ancestral o inferior, es decir, alcanza los tres recalentadores.

Ramas secundarias:

- Una rama sale de **Sanzhong (17RM)** y se dirige a **Tianliao (15TR)**, luego se superficializa y va al cuello, da la vuelta en la oreja y se ramifica en la mejilla, y llega a la zona inferior del ojo. Da dos ramas en **Yinfeng (17TR)**:

-La primera se interioriza en el oído desde atrás, y se dirige a **Shangguan (3VB)**.

-La segunda sale de la parte superior de la oreja y se dirige a **Baihui (20TM)**.

- Otra rama, partiendo de la zona del **Mingmen (4TM)**, se dirige a la vejiga, al pliegue interglúteo, y por la superficie a **Weiyang (39V)**.

Vasos Secundarios

- Una rama parte de **Waiguan (5TR)**, contornea el borde cubital del antebrazo, para unirse a **Daling (7MC)**.

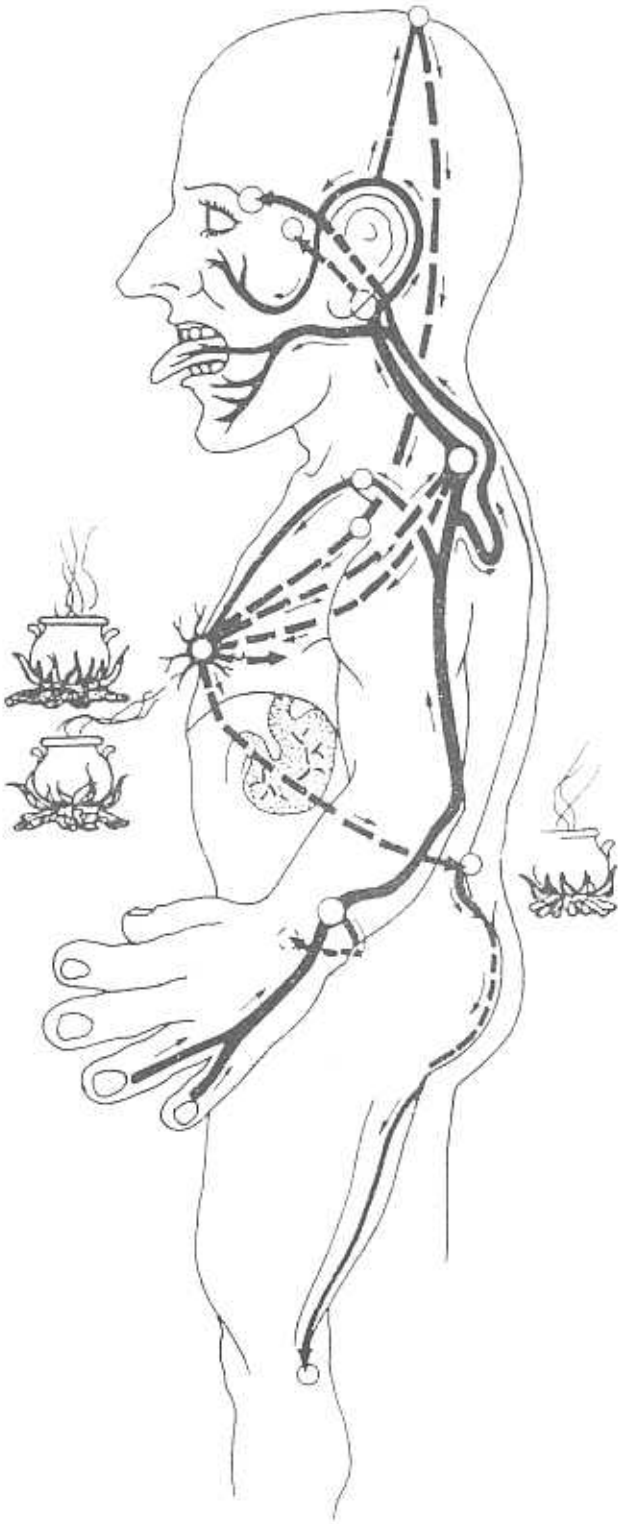
Desde **Waiguan (5TR)**, otra rama continúa en el sentido ascendente de su Canal Principal hasta el deltoides. Se dirige a la clavícula y **Tiangai (12E)**, desde ahí a **Sanzhong (17RM)** y a la región del **Xin Bao (MC)**.

Canal Superficial

Da comienzo en el dedo anular. Se concentra en la muñeca, codo y hombro, siguiendo un trayecto similar al del canal principal, pero en superficie. Contornea el hombro y el trapecio en un recorrido similar al de intestino delgado. Rodea el oído por debajo y se ramifica en la cara, dando ramas a la lengua, la mandíbula y los dientes. Desde su punto de ramificación da una rama que penetra en el oído y termina emergiendo en **Sizhukong (23TR)**.

Canal Profundo

Parte de **Baihui (20TM)**, e internamente se dirige hacia **Xin Bao** (la envoltura del corazón), conectando en este trayecto con **Yunmen (2P)**. Se introduce en **San Jiao (TR superior)** y se ramifica en **Xin Bao**.



關 衝

Guan chong
Asalto de la barrera
1TR

Localización: En el dedo anular, en el ángulo ungueal próximo al meñique.
Indicaciones: Coma; tortícolis.

液 門

Ye men
Puerta de los liquidos
2TR

Localización: Cerrando el puño, delante y entre las articulaciones del 4º y 5º dedos.
Indicaciones: Ascitis; hipertensión.

中 渚

Zhong zhu
Islote central
3TR

Localización: En la cara dorsal de la mano, en el hueco que se forma detrás de los nudillos entre el 4º y 5º dedos.
Indicaciones: Gastritis; inapetencia.

陽 池

Yang chi
Estanque de los Yang
4TR

Localización: En el dorso de la muñeca, en la prolongación del espacio formado por el 4º y 5º dedos, en un hueco formado por la articulación del radio y la muñeca.
Indicaciones: Diabetes. (Puntura y moxa).

外 關

Wai guan
Barrera externa
5TR

Localización: A 2 cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca, entre el cúbito y el radio.
Indicaciones: (Punto de apertura del Yang Oe). (Punto LO). Ataque de energías perversas; infecciones.

支 溝

Zhi gou
Foso ramificado
6TR

Localización: A 3 cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca, entre el cúbito y el radio.
Indicaciones: Algias del hombro.

會 宗

Hui zong
Encuentro con los antepasados
7TR

Localización: A 3 cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca, en la cara interna del cúbito.
Indicaciones: (Punto XI).Senilidad; parkinson.

三 陽 絡

San yang luo
Cruce de los tres Yang. Cruce de los tres flujos celestes
8TR

Localización: A 4 cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca, entre el cúbito y el radio.
Indicaciones: Parálisis del miembro superior.

四 瀆

Si du
Cuatro canales
9TR

Localización: A 7 cun por encima del pliegue dorsal de la muñeca, entre el cúbito y el radio.
Indicaciones: Tendinitis; codo de tenista.

天 井

Tian jing
Pozo celestial
10TR

Localización: En la depresión que se encuentra a 1 cun por encima del extremo del codo.
Indicaciones: Depresión; ansiedad.

清靈(灵) *Qing ling*

El color del espiritu

清冷淵 *Qing leng yuan*

Limpido foso abismal

11TR

Localización: A 2 cun por encima del extremo del codo.
Indicaciones: Alucinaciones.

消濼 *Xiao luo*

Rivera dispersa

12TR

Localización: A 5 cun por encima del extremo del codo.
Indicaciones: Fibromialgias.

臑會 *Nao hui*

Reunión del brazo

13TR

Localización: En la cara posterolateral del brazo, a 1 cun por debajo del pliegue posterior de la axila, en la unión del borde posterior del deltoides con el húmero.
Indicaciones: Hombro congelado.

肩髎 *Jian liao*

Hueco de los hombros

14TR

Localización: En el hueco que se forma en la parte posteroinferior del hombro.
Indicaciones: Hombro congelado.

天髎 *Tian liao*

Hueso celeste

15TR

Localización: En la parte superior del omóplato, en el ángulo interno.
Indicaciones: Delirios de referencia.

天 牖

Tian you
Ventana celestial
16TR

Localización: En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel del ángulo de la mandíbula.
Indicaciones: Estados paranoides.

翳 風

Yi feng
Pantalla del viento
17TR

Localización: Detrás del lóbulo de la oreja, en el hueco que existe delante del borde anterior de la mastoides.
Indicaciones: Parálisis facial.

瘂 脈

Qi mai (Chi mai)
Vaso pulsátil
18TR

Localización: Detrás del pabellón de la oreja, a nivel del conducto auditivo externo, en el borde anteroinferior de la apófisis mastoides, en el límite de los cabellos.
Indicaciones: Sordera; acúfenos.

顱 息

Lu xi
Respiración de la cabeza
19TR

Localización: Detrás del pabellón de la oreja, a 1 cun por encima del nivel del conducto auditivo externo, en el borde anterosuperior de la apófisis mastoides, en el límite de los cabellos.
Indicaciones: Sordera; tinitus.

角 孫

Jiao sun
Dirección descendente
20TR

Localización: A nivel del punto más alto del pabellón de la oreja, en el límite de los cabellos.
Indicaciones: Mastoiditis; artritismo mandibular.

耳門

Er men
Puerta del oido
21TR

Localización: En la depresión que se halla entre la oreja y la articulación de la mandíbula, delante de la incisura superior del trago.
Indicaciones: Autismo; sordera sensorial.

耳和髎

Er he liao
Hueso de la paz
22TR

Localización: A 1 cun por delante y hacia arriba de la depresión que se halla entre la oreja y la articulación de la mandíbula, en la mitad de la patilla, por encima del borde superior del arco zigomático.
Indicaciones: Agitación psicomotriz (moxa directa).

絲竹空

Si zhu kong
Los acordes del bambú vacío
23TR

Localización: En la depresión que se haya en el extremo externo de la ceja.
Indicaciones: Cataratas; conjuntivitis.

Canto del Jing de SAN JIAO

Todo se inicia con el asalto de la barrera.

Se manifiesta en la puerta de los líquidos
y se concretiza en el islote central.

Se expande en el estanque del Yang,
que contiene la barrera externa
y da paso a un foso ramificado,
el cual, posibilita el reencuentro con los antepasados.

De ellos surge el cruce de los tres flujos celestes,
los cuales se manifiestan en el ser, en cuatro canales,
de los que se cimienta el pozo celestial,
de donde surge el color del espíritu,
concretizándose en una ribera dispersa.

Confluyendo en la reunión del brazo,
profundiza en el hueso de los hombros,
surgiendo en el hueso celestial
que se expande en la ventana celeste,
exponiéndose en la pantalla del viento
y continuando su manifestación en el vaso pulsátil
que se orienta en la respiración de la cabeza,
de la que nace la dirección descendente
que conduce a la apertura del oído y al hueso de la paz.

Culminando en el sonido de los acordes del bambú vacío.

手厥陰心胞經

SHOU JUE YIN XIN BAO JING

JUEYIN DE LA MANO. CANAL DE MAESTRO DE CORAZÓN

CANAL DE MAESTRO DE CORAZÓN

Canal Principal

Comienza en el centro del pecho, en la envoltura del Corazón y, bajando, atraviesa el Diafragma, pasando así al abdomen y entrando en comunicación con los tres Jiaos.

Ramas Secundarias:

- Una rama surge hacia el costado, hacia el hipocondrio y emerge en **Yuanye (22VB)**. Se dirige hacia la fosa axilar y siguiendo por el lado cubital del brazo, se sitúa entre los Canales **Taiyin de la mano (Pulmón)** y **Shaoyin de la mano (Corazón)**. Llega al codo y continúa hasta llegar a la palma de la mano, para terminar en la punta del dedo medio.
- Otra rama, desde el centro de la mano, se dirige al dedo anular y en la punta de éste se reúne con el Canal **Shaoyang de la mano (TR)**.

Vasos Secundarios

-Un vaso, partiendo de **Neiguan (6MC)**, se dirige hacia la muñeca por el lado cubital del antebrazo, para conectar con **Yanchi (4TR)**.

- Desde **Neiguan (6MC)**, otro vaso recorre el brazo siguiendo el trayecto de la primera rama secundaria del Canal Principal. Entra en **Tianchi (1MC)**, introduciéndose en el pecho, regresa a su origen y conecta con corazón y San Jiao.

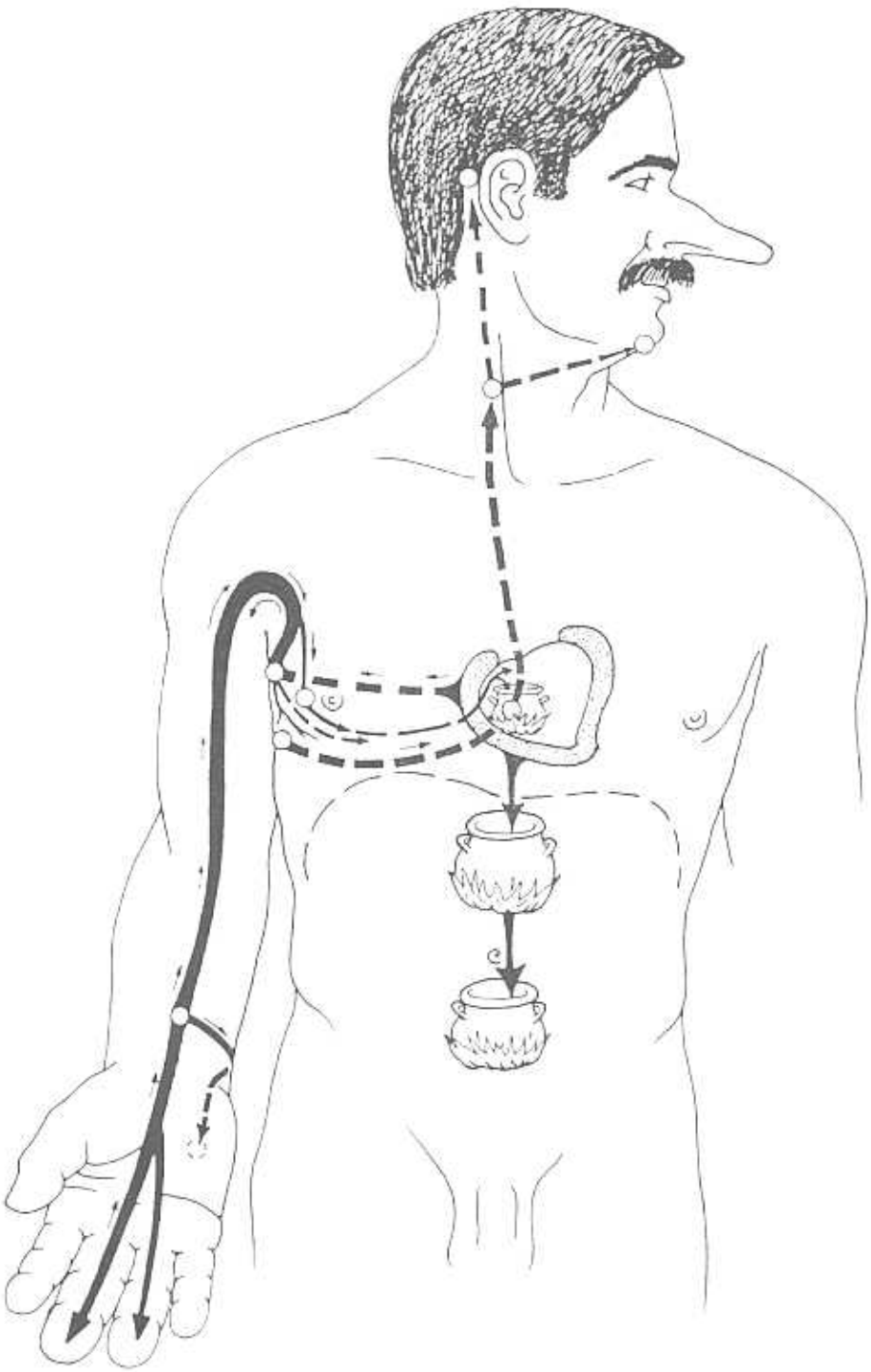
Canal Superficial

Se relaciona con los músculos del dedo medio de la mano. Pasa a la parte anterior del codo, del brazo y alcanza la axila. De ahí se bifurca en dos ramas:

- La primera rama se introduce en el pecho
- La segunda, se ramifica por las costillas y va al dorso.

Canal Profundo

Comienza en **Dabao (21B)**, continúa por el pecho donde conecta con **Shanzhong (17RM)**. Se integra en **San Jiao**, sube hasta **Renying (9E)** y **Lianquan (23RM)**. Pasa por detrás de la oreja y se relaciona con el Canal de TR en **Luxi (19TR)**.



天 池

Tian chi
Estanque Celeste
1MC

Localización: En el 4º espacio intercostal, a 1 cun lateral externo del pezón.
Indicaciones: Angor; ansiedad.

天 泉

Tian quan
Fuente Celeste
2MC

Localización: En la cara anterointerna del brazo, a 2 cun por debajo del pliegue de la axila, sobre el músculo Biceps.
Indicaciones: Depresión (moxa indirecta).

曲 澤

Qu ze
Vapores luminosos sinuosos
3MC

Localización: En el pliegue de flexión del codo, junto al borde del tendón biceps.
Indicaciones: Tendinitis; asma.

郄 門

Xi men
Puerta del límite
4MC

Localización: En la cara interna del brazo, a 5 cun del pliegue de la muñeca, entre el cúbito y el radio.
Indicaciones: (Punto XI). Esquizofrenia; parálisis del miembro superior.

間 使

Jian shi
El intermediario; Intuición; Intención
5MC

Localización: En la cara interna del brazo; a 3 cun del pliegue de la muñeca, entre el cúbito y el radio.
Indicaciones: Enfermedad crónica; trastornos de la personalidad.

内關

Nei guan
Barrera interna
6MC

Localización: En la cara interna del brazo; a 2 cun del pliegue de la muñeca, entre los dos tendones.
Indicaciones: (Punto LO). Enfermedades crónicas; stress; alteraciones de los sentimientos.

大陵

Da ling
Gran Meseta

心主

Xin zhu
Maestro de Corazón
7MC

Localización: En la mitad del 1º pliegue de flexión de la muñeca.
Indicaciones: Angor; hipertensión.

勞宮

Lao gong
Palacio de las fatigas.
Palacio de la labor
8MC

Localización: En la mitad de la palma de la mano, en el hueco que se forma entre los dedos medio y anular cuando están flexionados.
Indicaciones: Astenia; debilidad general; síndrome de fatiga crónica.

中衝

Zhong chong
Asalto central
9MC

Localización: Angulo ungueal externo del dedo medio (lado pulgar).
Indicaciones: Ángor; infarto.

Canto del Jing de MAESTRO DE CORAZÓN

Del estanque celestial brota la fuente celeste.
Es el vapor sinuoso que se concentra en la puerta del límite,
que a través del intermediario,
aflora en la barrera interna
que descubre el Maestro del Corazón,
y el palacio de las fatigas,
dando acceso al asalto central.

足陽明胃經

ZU YANG MING WEI JING

YANGMING DEL PIE. CANAL DE ESTÓMAGO

CANAL DE ESTÓMAGO

Canal Principal

Comienza en **Yingxiang, Recepción de los perfumes, (20IG)**, situado a ambos lados del borde externo de las alas de la nariz y asciende hacia la raíz de ésta, reuniéndose con el **Taiyang del pie (Vejiga)** en **Jingming (1V)**.

Desciende por el lado externo de la nariz, entrando en la encía superior y dientes. Da una vuelta por los labios y continúa bajando hasta llegar a **Chengjiang (24RM)**. Pasa por **Dicang (4E)** y **Daying (5E)**; vuelve a subir, pasando por **Jiache (6E)** para alcanzar la parte anterior de la oreja; atraviesa **Shangguan (3VB)** y continúa por la línea de nacimiento del cabello para llegar a la frente.

Ramas Secundarias:

- Una rama parte de **Daying (5E)**, pasa por **Renying (9E)** y siguiendo la garganta, llega a la fosa supraclavicular. Desciende y atraviesa el Diafragma, penetra en el Estómago y se comunica con el Bazo.

- Otra rama, desde la fosa supraclavicular, baja en trayecto rectilíneo por el seno y atravesando el mamelón, continúa bajando, situándose a ambos lados del ombligo, hasta llegar a **Qichong (30E)**.

- Desde el píloro, otra rama desciende por el abdomen y en **Fujie (14B)** se reúne con la rama anterior. Juntas continúan bajando hasta **Biguan (31E)** y pasando a **Futu (32E)** llega a la rótula, al lado externo de la tibia, al dorso del pie y penetra en la zona que está entre el lado interno del dedo medio y el segundo dedo.

- En **Zusanli (36E)**, surge una cuarta rama que se dirige al lado externo del segundo dedo.

- La última rama sale del dorso del pie y se dirige al dedo gordo y en su punta se reúne con el **Taiyin del pie (Bazo)**.

Vasos Secundarios

- Un vaso parte de **Fenlong (40E)** y por la parte anterior de la pierna alcanza el Canal Principal de Bazo, **Taibai (3B)**.

- Desde **Fenlong (40E)** otro vaso sigue el trayecto del Canal

Principal y llega hasta **Daying (5E)**. Desde aquí, sigue el trayecto de la rama posterior del Canal Principal y llega a **Baihui (20TM)**. Desciende por la parte anterior de la cara para ramificarse en la cabeza y el cuello.

Canal Superficial

Comienza en el 2º, 3º y 4º dedos del pie en relación con sus músculos; llega al tobillo y ahí se divide en dos ramas.

La primera continúa por la cara anteroexterna de la pierna, llega a la cara externa de la rodilla, al pliegue inguinal, los flancos, y de aquí se dirige a la columna vertebral.

La segunda, desde el tobillo, asciende anterior a la primera, relacionándose con los músculos de la pierna y entrando en contacto con el **Shaoyang del pie (VB).** Sigue hacia arriba y alcanza la cadera; llega a los genitales y el vientre donde se ramifica y de aquí asciende a la clavícula. Alcanza el cuello, la boca, atraviesa la nariz y se liga en el ojo al **Taiyang del pie (Vejiga).**

Los músculos de la parte superior de los ojos, dependen del **Taiyang** (Intestino Degaldo-Vejiga); los de la parte superior al **Yang Ming**, (Intestino Grueso-Estómago).

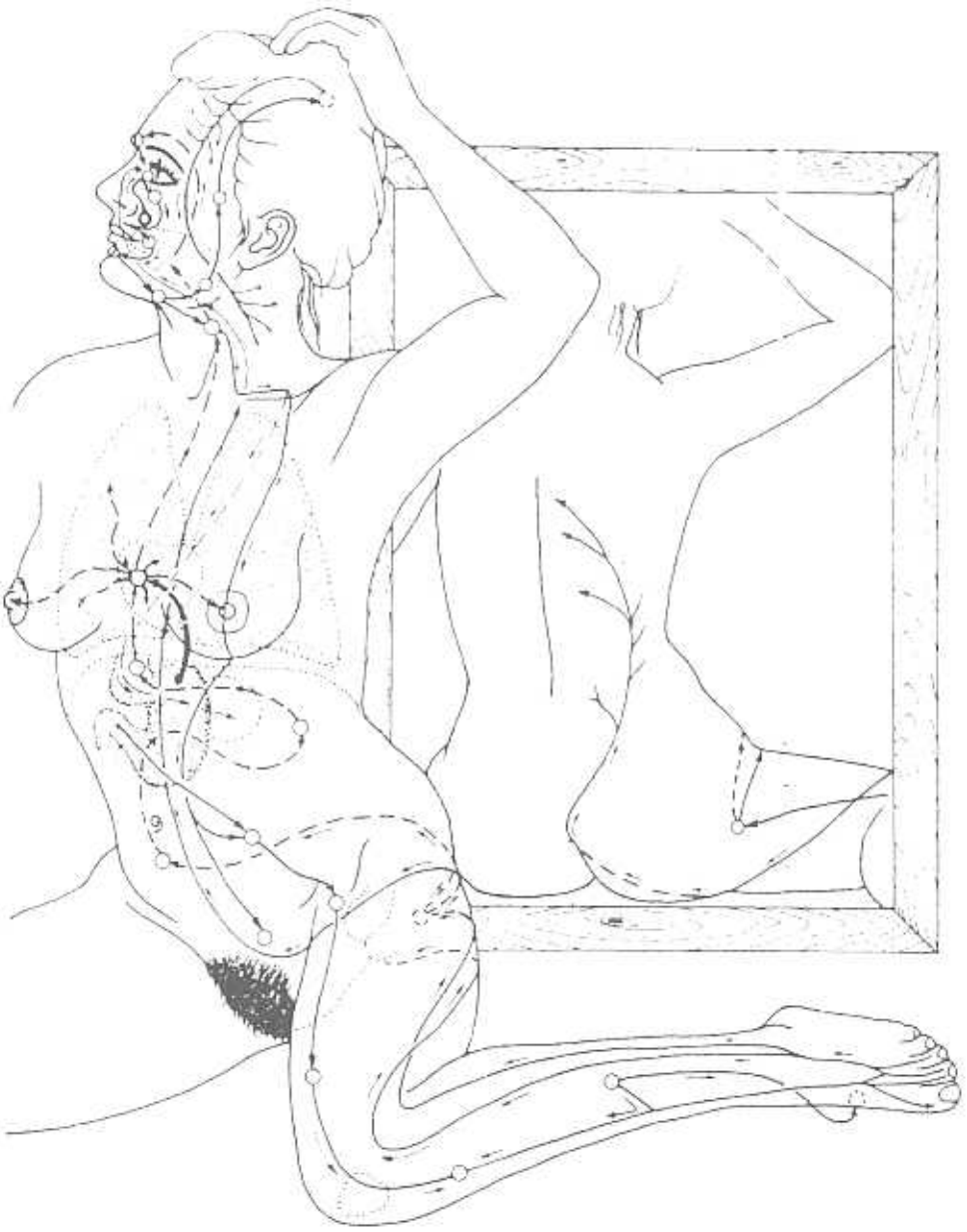
Canal Profundo

Comienza en la pierna y asciende por la cara interna del muslo. Contornea la cadera en relación con **Huantiao (30VB).** Conecta con **Qihai (6RM)**. Asciende hacia el Estómago, se ramifica en él y conecta con **Zhangmen (13H)**. Pasa al Bazo, ramificándose también. Asciende y conecta con el corazón y **Juque 14(RM)**. Sigue hasta **Shanzhong (17RM)**, donde se vuelve a ramificar y continúa ascendiendo hasta conectar con **Renying (9E)** en la garganta.

Pasa a la boca, llega a las venas sublinguales, en profundidad; emerge en la cabeza para irrigar el lóbulo frontal, el Yintang y desciende para conectar con **Chengqi (1E).**

Gran Vaso LO de Estómago

Parte del Estómago, asciende atravesando el Diafragma y penetra en el tórax, concentrándose en **Shanzhong (17RM)**. Se dispersa en los pulmones y el Corazón, reapareciendo en **Rugen (18E)** izquierdo, en donde se concentra.



承泣

Cheng qi
Recibir, heredar el pesar silenciosamente
1E

Localización: En la linea de las pupilas, por debajo del ojo y encima del hueso.
Indicaciones: Conjuntivitis; glaucoma.

四白

Si bai
Las cuatro claridades
2E

Localización: En la linea de las pupilas, por debajo de la prominencia de la mejilla.
Indicaciones: Conjuntivitis; retinitis pigmentaria.

巨髎

Ju liao
Gran oquedad firme
3E

Localización: En la linea de las pupilas, a nivel del borde inferior de las alas de la nariz.
Indicaciones: Gingivitis.

地倉

Di cang
Granero terrestre
4E

Localización: Próximo a la comisura de los labios.
Indicaciones: Trastornos de la deglución; neuralgia de trigémino.

大迎

Da ying
Gran reencuentro
5E

Localización: A 1'5 cun por delante del ángulo de la mandíbula, siguiendo el borde de ésta.
Indicaciones: Bocio tiroideo.

頰 車

Jia che
Vehículo de dispersión.
Vehículo de masticación
6E

Localización: En la prominencia del músculo masetero, cuando se aprietan los dientes, o a 1 cun hacia arriba y por delante del ángulo de la mandíbula.
Indicaciones: Neuralgia de trigémino.

下 關

Xia guan
Barrera inferior
7E

Localización: A nivel del canal auditivo, a 1 cun por delante del cartílago.
Indicaciones: Sordera.

頭 維

Tou wei
Fibra de la cima.
Ligadura de la cabeza
8E

Localización: En la vertical de la cola de la ceja, a 3 cun por encima.
Indicaciones: Miopía.

人 迎

Ren ying
Acogida humana
9E

Localización: A la altura de la nuez, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.
Indicaciones: Trastornos tiroideos.

水 突

Shui tu
Agua surgente
10E

Localización: 1 cun por debajo de la nuez, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.
Indicaciones: Edemas de origen indistinto.

氣舍

Qi she
Mansión del Soplo
11E

Localización: En el borde superior de la clavicula en su parte interna.
Indicaciones: Trastornos de la energia; hipertensión; hipotensión.

天蓋

Tian gai
Cielo cubierto

缺盆

Que pen
Palangana deteriorada
12E

Localización: En el centro de la fosa supraclavicular.
Indicaciones: Torticolis.

氣户

Qi hu
Puerta interior del soplo
13E

Localización: En el borde inferior de la clavicula, a 4 cun de la linea media.
Indicaciones: Astenia.

庫房

Ku fang
Casa del tesoro
14E

Localización: En el 1º espacio intercostal, a 4 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Asma bronquial (moxa indirecta).

屋翳

Wu yi
Mansión cubierta
15E

Localización: En el 2º espacio intercostal, a 4 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Asma bronquial (moxa indirecta).

膺窗

Ying chuang
Ventana de recepción
16E

Localización: En el 3º espacio intercostal, a 4 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Asma bronquial (moxa indirecta).

乳中

Ru zhong
En el centro del alimento primero
17E

Localización: En el centro del pezón.
Indicaciones: Mastitis (moxa indirecta).

乳根

Ru gen
El origen del alimento primero
18E

Localización: 5º espacio intercostal (1 por debajo del pezón).
Indicaciones: Bulimia.

不容

Bu rong
Sin contenido. Sin apariencia
19E

Localización: A 2 cun por debajo del extremo del esternón y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Bronquiectasias.

承滿

Cheng man
Recepción de la plenitud
20E

Localización: A 3 cun por debajo del extremo del esternón y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Borborigmos.

梁 門

Liang men
Puerta de la ventana
21E

Localización: En el punto medio entre el ombligo y el esternón, a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Estreñimiento.

關 門

Guang men
Puerta de la barrera
22E

Localización: A 3 cun por encima del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Hernia inguinal.

太 乙

Tai yi
Supremo movimiento inicial.
Unidad suprema.
Gran bambú
23E

Localización: A 2 cun por encima del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Inapetencia; náuseas; vómitos.

滑 肉 門

Hua rou men
Puerta del alimento resbaladizo
24E

Localización: A 1 cun por encima del ombligo y a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Sprue; gastritis.

天 樞

Tian shu
Culminación celestial
Eje Celestial
Camino Celestial
25E

Localización: A la altura del ombligo, a 2 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Estreñimiento; somatizaciones; neurosis; úlcus.

外 陵

Wai ling
Colina exterior
26E

Localización: A 1 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Esterilidad masculina y femenina, retención de liquidos.

大 巨

Da ju
Gran coloso
27E

Localización: A 2 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Colon irritable.

水 道

Shui dao
Ruta o curso del agua
28E

Localización: A 3 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Nefritis, sindrome nefrótico.

歸 來

Gui lai
El retorno
29E

Localización: A 1 cun por encima del borde superior de la sinfisis pubiana y a 2 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Náuseas, vómitos.

氣 衝

Qi chong
Asalto del Soplo
30E

Localización: Por encima del borde superior de la sinfisis pubiana y a 2 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Debilidades, inapetencias, neurosis gástricas.

髀關

Bi guan
Barrera del muslo
31E

Localización: Cara anterior del muslo, debajo de la espina iliaca anterosuperior, a la altura del borde inferior de la sínfisis del pubis.
Indicaciones: Coxalgias.

伏兔

Fu tu
Liebre acostada
32E

Localización: En la línea que une la espina iliaca anterosuperior y el borde externo de la rótula, a 6 cun de ésta.
Indicaciones: Colitis ulcerosa.

陰市

Yin shi
El homenaje nutricio del Yin
33E

Localización: En la línea que une la espina iliaca anterosuperior y el borde externo de la rótula, a 3 cun de ésta.
Indicaciones: Trastornos de malabsorción.

梁丘

Liang qiu
Cima de la colina
34E

Localización: En la línea que une la espina iliaca anterosuperior y el borde externo de la rótula, a 2 cun de ésta.
Indicaciones: (Punto XI). Cistitis de repetición.

犢鼻

Du bi
Hocico de ternera.
Movilidad de la boca
35E

Localización: En la línea articular de la rodilla, en la parte externa de la rótula, en un hueco.
Indicaciones: Artrosis de rodilla.

足 三 里

Zu san li
Divina indiferencia terrestre
36E

Localización: A 3 cun de la punta de la rótula en la parte externa de la tibia, en un hueco.
Indicaciones: Neurosis; gastritis; depresión.

上 巨 虛

Shang ju xu
Vacio inmenso superior
37E

Localización: A 6 cun de la punta de la rótula, en la parte externa de la tibia, en un hueco.
Indicaciones: (He especial de Intestino Grueso). Colitis ulcerosa.

條 口

Tiao kou
Apertura regular ritmica
38E

Localización: A 8 cun de la punta de la rótula, en la parte externa de la tibia, en un hueco.
Indicaciones: Hombro congelado.

下 巨 虛

Xia ju xu
Vacio inmenso inferior
39E

Localización: A 9 cun de la punta de la rótula, en la parte externa de la tibia, en un hueco.
Indicaciones: (He especial de Intestino Delgado). Ulcus duodenal.

豐 隆

Feng long
Abundancia generosa
40E

Localización: A 8 cun de la punta de la rótula y a 1 cun de la parte externa de la tibia, en un hueco.
Indicaciones: (Punto LO). Asma bronquial, meteorismo.

解 溪

Jie xi
Comprender el torrente
41E

Localización: En la parte superior del empeine, a la altura del maleolo externo, entre los dos tendones, en un hueco.
Indicaciones: Tendinitis, esguince del pie.

衝 陽

Chong yang
Asalto del Yang

會 原

Hui yuan
Reunir el origen
42E

Localización: Parte superior del empeine, en la linea media, a 1'5 cun por debajo de la horizontal del maléolo externo, en un hueco.
Indicaciones: Neuralgia de trigémino.

陷 谷

Xian gu
Valle hundido
43E

Localización: Parte superior del pie, entre el 2º y el 3º dedos, a 1'5 cun del espacio interdigital, en un hueco.
Indicaciones: Odontalgias.

内 庭

Nei ting
Corte interior
44E

Localización: En el espacio interdigital, entre el 2º y el 3º dedos del pie.
Indicaciones: Neuralgias faciales.

厲 兌

Li dui
Trasvase austero
45E

Localización: En el ángulo ungueal externo del 2º dedo del pie.
Indicaciones: Obesidad.

Canto del Jing de ESTÓMAGO

La función se inicia con recibir el pesar silenciosamente,
que hace vibrar en cuatro claridades
Confluyen en la gran oquedad firme
que genera el granero terrestre,
produciéndose el gran reencuentro
que acciona el vehículo de dispersión,
con la generación de una barrera inferior,
que se expande en la fibra de la cima,
proporcionando la acogida humana,
desde donde emerge el agua surgente
que conduce a la mansión del Soplo
lo cual permite la llegada del cielo cubierto,
que acciona la puerta interior del Soplo,
y da acceso a la Casa del tesoro,
mansión cubierta y ventana de la recepción,
en la que se produce la concretización del centro del alimento primero.

De allí se expande en su origen
y, sin apariencia, accede a la recepción de la plenitud,
conduciendo al quicio de la ventana,
desde donde se proyecta a la puerta de la barrera,
que conduce al supremo movimiento inicial (o unidad suprema)
que genera la puerta del alimento resbaladizo,
y se sublima en la culminación celeste
que tiene su equivalente en la colina exterior.

Emerge el gran coloso que origina el curso del agua,
para iniciarse en el retorno que comienza con el asalto del Soplo
y que se deposita en la barrera de la cintura.

Desde allí, pasa a la colina exterior,
donde surge el homenaje nutricio del Yin,
que se eleva a la cima de la colina,
concentrándose en la movilidad de la boca,
como fiel reflejo de la alimentación.

como vehículo de la Divina indiferencia
Se conduce al vacío inmenso superior
del que surge la apertura rítmica
Ocasiona el vacío inmenso inferior
generando la abundancia generosa
y permite comprender el torrente

Se renueva el origen,
generando el valle hundido
que en un corte interior
se conduce finalmente al trasvase austero

足太陰脾經

ZU TAI YIN PI JING

TAIYIN DEL PIE. CANAL DE BAZO

CANAL DE BAZO

Canal Principal

Comienza en la punta del dedo gordo del pie, donde la piel cambia de color. Sube pasando por la cabeza del metatarsiano, hasta la parte anterior del maléolo interno; sigue subiendo por el lado interno de la pierna, por detrás de la tibia, y cruza para situarse delante del **Jueyin del pie (Hígado).**

Llega a la rodilla, continúa por el borde anterior del lado interno del muslo y entra en el abdomen, penetra en el bazo y comunica con el estómago.

Atraviesa el diafragma y sube a lo largo de la laringe, llega a la raiz de la lengua y se distribuye por debajo de ella.

Rama Secundaria:

Sale del estómago y atraviesa el diafragma, alcanza el corazón, donde se reúne con el **Shaoyin de la mano (Corazón)**

Vasos secundarios

- Un vaso parte de **Gongsun (4B)** y termina en **Chongyang (42E)**, punto Yuan del **Yangming del pie (Estómago).**

-De **Gongsun (4B),** un vaso asciende, siguiendo el trayecto del Canal Principal, hasta su porción abdominal y profundiza en su recorrido hacia el intestino grueso y estómago.

Canal Superficial

Comienza en el ángulo ungueal interno del dedo gordo, relacionándose con los músculos de éste. Sube por el pie hasta el maléolo interno, continúa por la parte interna de la pierna, siguiendo el trayecto de su Canal Principal. Llega al triángulo de Scarpa y asciende hasta alcanzar

el borde superior de la sinfisis del pubis. Se dirige a **Zhongji (3RM)** y a los órganos genitales. Sigue el trayecto del Ren Mai, por la linea media anterior hasta el ombligo, donde penetra en profundidad para ramificarse en el interior del pecho.

- Otra rama surge de la sinfisis pubiana, introduciéndose en profundidad. Gana la columna vertebral para relacionarse con sus músculos.

Canal Profundo

Sigue un trayecto similar al trayecto del Canal Profundo de su viscera acoplada, el estómago. Ello se debe a que bazo-estómago constituyen una unidad indivisible.

Comienza en la cara interna del muslo, sigue por el pliegue inguinal y desde aquí suben juntos hasta alcanzar la garganta y la lengua.

Gran Vaso LO

Se origina en **Dabao (21B)**, expandiéndose en múltiples ramas que se distribuyen por delante y por los costados del tórax, y desde allí llega a todo el cuerpo.

Dabao, el "**Gran Envolvente**", **(21B)**, comanda los Canales Yin y Yang.

Este Gran Lo controla toda la red de vasos secundarios conocida como Vasos Lo.

隱白

Yin bai
Vacío latente
1B

Localización: En el ángulo ungueal interno del dedo gordo del pie.
Indicaciones: Orzuelo; distensión abdominal.

大都

Da du
Gran encuentro
2B

Localización: En el borde interno del pie, delante de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco debajo de la línea articular.
Indicaciones: Trastornos de la memoria; diabetes.

太白

Tai bai
Brillantez suprema
Claridad suprema
Nombre de una estrella: Venus
3B

Localización: Borde interno del pie, detrás de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco donde la piel cambia de color.
Indicaciones: Diabetes; trastornos de circulación de retorno.

公孫

Gong sun
Ofrenda universal
4B

Localización: Borde interno del pie, a 1 cun por detrás de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, donde la piel cambia de color.
Indicaciones: (Punto de apertura del Chong Mai). (Punto LO). Dolor abdominal; ascitis; cirrosis hepática.

商丘

Shang qiu
Deliberación de la montaña
5B

Localización: En la depresión anteroinferior del maléolo interno.
Indicaciones: Trastornos de circulación de retorno.

三 陰 交

San yin jiao
Heredar el Decreto del Cielo
Cruce de los tres Yin
6B

Localización: A 3 cun por encima del maléolo interno, cerca del borde posterior de la tibia.
Indicaciones: Trastornos de la regla; hipertensión.

漏 谷

Lou gu
El goteo del valle
La gota a gota del valle
7B

Localización: A 6 cun por encima del maléolo interno y a 1 cun interno al borde posterior de la tibia.
Indicaciones: Diabetes (moxa indirecta).

地 机

Di ji
Fuerza motriz de la materia primera
Sistemas Terrestres
8B

Localización: En la cara interna de la pierna, a 3 cun por debajo del borde inferior de la cabeza de la tibia y a 1 cun interno al borde posterior de la tibia.
Indicaciones: (Punto XI). Diabetes; parálisis del miembro inferior.

陰 陵 泉

Yin ling quan
Fuente de la colina Yin
9B

Localización: En la cara interna de la pierna, por debajo del borde inferior de la cabeza de la tibia.
Indicaciones: Su acción se realiza en el interior. Controla la circulación sanguinea venosa.

血 海

Xue hai
Mar de la sangre
10B

Localización: A 2 cun por encima del epicóndilo interno del fémur.
Indicaciones: Anemias.

箕 門

Ji men
Puerta de la 7ª Mansión Celeste
11B

Localización: A 8 cun por encima del epicóndilo interno del fémur.
Indicaciones: Distensión muscular.

衝 門

Chong men
Puerta del Asalto
12B

Localización: A nivel del borde superior de la sínfisis del pubis, a 3'5 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Cistitis.

府 舍

Fu she
Depósito de los talleres
Casa de los depósitos
13B

Localización: A 1 cun por encima del borde superior de la sínfisis del pubis y a 4 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Trastornos de malabsorción.

腹 結

Fu jie
Receptáculo interior del Soplo
14B

Localización: A 1'5 cun por debajo del ombligo y a 4 cun lateral a la línea media.
Indicaciones: Astenia; somatizaciones (moxa indirecta).

大 横

Da heng
Gran longitud del Este al Oeste
15B

Localización: A nivel del ombligo, a 4 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Ulcus duodenal; neoplasia de estómago.

腹 哀

Fu ai
Nudo plegamiento.
Dolencia abdominal
16B

Localización: A 3 cun por encima del ombligo y a 4 cun lateral a la linea media.
Indicaciones: Gastritis.

食 竇

Shi dou
Alimento de la Caverna
17B

Localización: A nivel del 5º espacio intercostal (1 cun por debajo del pezón), y a 6 cun lateral de la linea media.
Indicaciones: Asma bronquial con flema (moxa indirecta).

天 溪

Tian xi
Torrente Celestial
18B

Localización: A nivel del 4º espacio intercostal (pezón) y a 6 cun lateral de la linea media.
Indicaciones: Asma bronquial con flema (moxa indirecta).

胸 鄉

Xiong xiang
Región del pecho
19B

Localización: A nivel del 3º espacio intercostal (1 cun por encima del pezón) y a 6 cun lateral de la linea media.
Indicaciones: Osteocondritis.

周 榮

Zhou rong
Florecimiento completo
20B

Localización: A nivel del 2º espacio intercostal (2 por encima del pezón) y a 6 cun lateral de la linea media.
Indicaciones: Toracoalgias.

大 包

Da bao
Gran envolvente
21B

Localización: En el 6º espacio intercostal (2 cun por debajo del pezón) en la linea media axilar.
Indicaciones: Trastornos generales de la energia; insomnio; irritabilidad.

Canto del Jing de BAZO

Desde el vacío latente
se produce el gran encuentro
de una brillantez suprema,
realizando una ofrenda universal.

La deliberación de la montaña
recibe el Decreto del Cielo
y se produce gota a gota
en la emanación del valle,
la fuerza motriz de la materia primera.

Su acción se realiza en la Fuente de la colina del Yin,
se manifiesta en el mar de la sangre,
puerta de la séptima mansión celestial,
puerta del asalto a la casa de los depósitos,
nudo interior del Soplo,
actuando en el gran tiempo del Este al Oeste (de la pubertad al adulto).

Y llega el tiempo en que el nudo se pliega
y el alimento de la caverna es un torrente celestial
que emana de la región del pecho,
realizando un florecimiento completo
en su gran envolvente acción.

手陽明大腸經

SHOU YANG MING DA CHANG JING

YANGMING DE LA MANO. CANAL DE INTESTINO GRUESO

CANAL DE INTESTINO GRUESO

Canal Principal

Comienza en el extremo de los dedos indice y pulgar de la mano. Se reúnen en **Hegu (4IG)**, que es donde la energia empieza a manifestarse. Llega a la muñeca y continúa por el lado radial del antebrazo en su cara posterior. Llega al lado radial del codo y continúa subiendo hasta llegar al hombro, hacia el lado anterior del acromion.

Sigue la columna vertebral para reunirse con los otros canales Yang en **Dazhui (14TM)**; curvándose hacia delante entra en la fosa supraclavicular y se comunica con el pulmón.

Baja, atravesando el diafragma y penetra en el intestino grueso.

Ramas Secundarias:

Sale de la fosa supraclavicular para subir por el cuello, pasa por la mandibula y entra en la encia inferior. Da una vuelta y sale por el labio superior.

La rama izquierda y la derecha se cruzan en **Renzhong (26TM)**. Desde este cruce, ascienden para reunirse con el **Yangming del pie (Estómago)**

Vasos Secundarios

Parte de **Pianli (6IG)**, contornea el borde radial del antebrazo y llega a **Taiyuan (9P)**.

Otra rama parte de **Pianli (6IG)** y sigue el trayecto de su Canal Principal hasta alcanzar la cara, donde se ramifica hacia el maxilar inferior, orejas y dientes. A nivel de la inserción con el músculo esternocleidomastoideo surge una rama profunda que penetra en los pulmones y el intestino grueso.

Canal Superficial

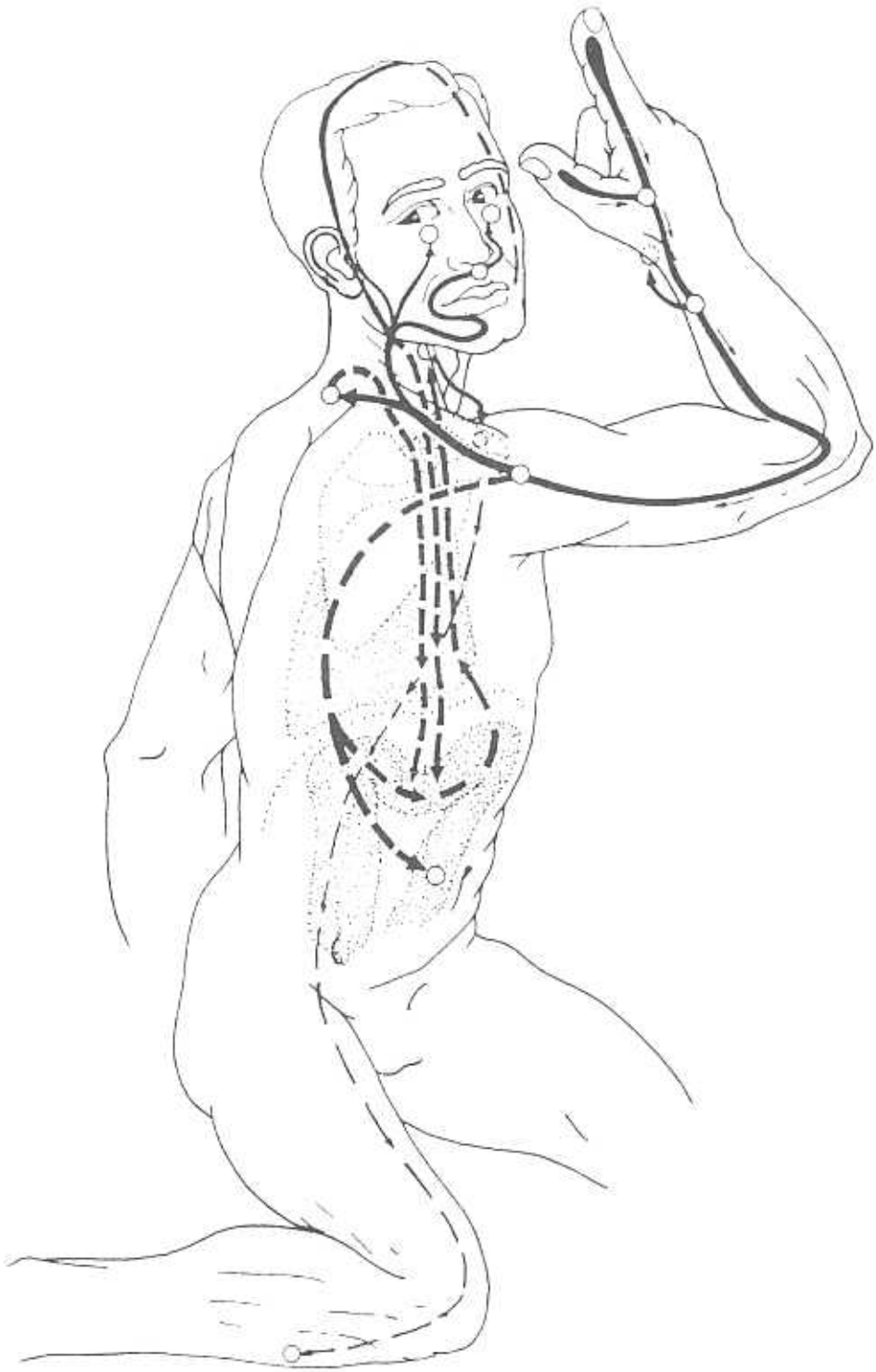
Su trayecto es similar al del Canal Principal; surge en **Shangyang (1IG)** y continúa hasta **Jianyu (15IG)**. Aquí se divide en dos ramas:

- Una rama contornea el omóplato y llega a la columna vertebral.
- Otra rama se dirige al cuello, mejillas y cabeza. Esta rama, a su vez, se divide en el maxilar inferior en dos:

  - Una pasa por la oreja al encuentro del punto **Taiyang**; asciende hasta el vértex de la cabeza y desciende por el lado opuesto hasta el ángulo del maxilar inferior.
  - Otra rama sube hasta **Chengqi (1E)**

Canal Profundo

Parte del hombro, **Jianyu (15IG)**, desciende por detrás del acromion, entra en el Intestino Grueso y contacta con **Tianshu (25E)**; asciende y se introduce en los pulmones; sube a la garganta y conecta con **Renying (9E)**. Desciende a la clavícula y desde ahí va a **Yunmen (2P)** y se ramifica por el estómago.



商陽 — *Shang yang*

Deliberar en el Yang

絶陽 — *Jue yang*

Separación del Yang

1IG

Localización: En el ángulo ungueal del dedo índice, lado radial.
Indicaciones: Amigdalitis (sangría).

二間 — *Er jian*

Segundo intervalo

2IG

Localización: En el lado pulgar del dedo índice, antes de la articulación con la palma matacarpofalángica.
Indicaciones: Gingivitis; piorrea.

三間 — *San jian*

Tercer intervalo

3IG

Localización: En el borde pulgar de la mano, después de la articulación metacarpofalángica, en un hueco.
Indicaciones: Estomatitis; aftas bucales.

合谷 — *He gu*

Fondo del Valle

虎口 — *Hu kou*

Boca del Tigre

4IG

Localización: Muy próximo y anterior a la confluencia de los dedos índice y pulgar, en un hueco.
Indicaciones: Debilidad de la energía; odontalgias; neuralgias faciales.

陽 溪

Yang xi
Torrente del Yang
5IG

Localización: En el lateral pulgar del pliegue de flexión de la muñeca, en un hueco entre los dos tendones.
Indicaciones: Orquitis, epididimitis.

偏 歷

Pian li
Pasaje plegado
6IG

Localización: Parte interna del antebrazo, a 3 cun del hueco que se forma en el extremo pulgar del pliegue de flexión.
Indicaciones: (Punto LO) Neuralgia braquial.

溫 溜

Wen liu
Calor errante
7IG

Localización: Parte interna del antebrazo, a 5 cun del hueco que se forma en el extremo pulgar del pliegue de flexión.
Indicaciones: (Punto XI) Dolores por frio.

下 廉

Xia lian
Ángulo descendente
8IG

Localización: Con el codo doblado, 4 cun inferior al extremo del pliegue de flexión, en el borde del radio.
Indicaciones: Codo de tenis.

上 廉

Shang lian
Ángulo ascendente
9IG

Localización: Con el codo doblado, 3 cun inferior al extremo del pliegue de flexión, en el borde del radio.
Indicaciones: Tendinitis.

手三里

Shou san li
Divina indiferencia Celeste
10IG

Localización: Con el codo doblado, 2 cun inferior al extremo del pliegue de flexión, en el borde del radio.
Indicaciones: Regulación de la energía junto con **Zusanli (36E).**

曲池

Qu chi
Estanque sinuoso
11IG

Localización: Lado radial del brazo, con el codo doblado en el extremo del pliegue de flexión.
Indicaciones: Punto de tonificación de IG. Junto con **Zusanli (36E)** forman los koanes de otoño e invierno que se usan para regular la energía.

肘髎

Zhou liao
Hueco o hueso del codo
12IG

Localización: Cara externa del brazo, 1 cun superior al extremo del pliegue de flexión del codo, en el borde del húmero, en un hueco.
Indicaciones: Estreñimiento; diarrea.

手五里

Shou wu li
Las cinco direcciones en el brazo
13IG

Localización: Cara externa del brazo, 3 cun superior al extremo del pliegue de flexión del codo, en el borde del húmero, en un hueco.
Indicaciones: Diarrea.

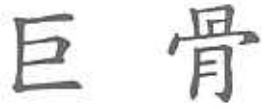
臂臑

Bi nao
Músculo del brazo
14IG

Localización: Cara externa del brazo, 7 cun superior al extremo del pliegue de flexión del codo, en el borde del húmero, en un hueco, o debajo del músculo deltoides, donde se cruza con el húmero.
Indicaciones: Braquialgias.

Jian yu
Asentimiento del hombro
15IG

Localización: En el hombro, en la depresión que se forma inmediatamente debajo del acromion.
Indicaciones: Hombro doloroso.



Ju gu
Armadura gigante
16IG

Localización: En la depresión que se forma entre el acromion y la espina escapular.
Indicaciones: Dorsalgias (moxa indirecta).

Tian ding
Cielo Supremo.
Ofrenda del alimento Celestial.
Vaso Celestial.
17IG

Localización: Cogiendo la horizontal de la nuez, a 3 cun lateral, (en el músculo esternocleidomastoideo) y 1 cun inferior.
Indicaciones: Tiroiditis de Hashimoto.

Fu tu
Sostener la precipitación
18IG

Localización: En la horizontal de la nuez, a 3 cun lateral (en el músculo esternocleidomastoideo).
Indicaciones: Hipotiroidismo.

Kou he liao
Hueco o hueso de los cereales
19IG

Localización: Debajo del borde interno del ala de la nariz, entre ésta y el labio.
Indicaciones: Anosmia.

迎 香

Ying xiang
Recepción de los perfumes
20IG

Localización: En los surcos que van de las alas de la nariz a las comisuras de los labios, en la horizontal del borde inferior del ala de la nariz.
Indicaciones: Anosmia; ocena.

Canto del Jing de INTESTINO GRUESO

Se inicia con la separación del Yang,
de donde se pasa al segundo y tercer intervalo,
de los que se accede al fondo del valle y torrente del Yang.

De ahí se origina el pasaje plegado
que produce el calor errante,
el cual se precipita en un ángulo descendente
para concretarse en un ángulo ascendente,
y dar su luz en la Divina indiferencia Celeste,
desde donde desciende a un estanque sinuoso
que se materializa en la oquedad del codo,
y se expande en cinco direcciones,
para de nuevo concretizarse en el músculo del brazo,
que confluye en el asentimiento del hombro,
desde donde emerge en una armadura gigante
que da paso a la ofrenda celestial del alimento
que posibilita sostener la precipitación,
permitiendo así el rescate de los cereales
y la recepción de los perfumes.

手 太 陰 肺 經

SHOU TAI YIN FEI JING

TAIYIN DE LA MANO. CANAL DE PULMÓN

CANAL DE PULMÓN

Canal Principal

Comienza en el Recalentador medio, a la altura de **Zhongwan (12RM).** Baja para ramificarse en el intestino grueso, y conecta con **Xiawan (10RM).**

Remonta hasta el estómago y entra en contacto con **Shangwan (13RM).** Atraviesa el diafragma hasta los pulmones donde conecta con **Shanzhong (17RM).**

Asciende hasta **Qihu (13E),** para luego emerger en **Zhongfu (1P).** Alcanza la axila, pasa por delante del **Jueyin de la mano (MC)** y recorre el brazo por su cara anterior, en su porción exterior.

Pasa por la apófisis estiloides radial, sigue por delante de la eminencia tenar y finaliza en la punta del dedo pulgar.

Rama secundaria:

Del pliegue de la muñeca, emerge una rama que profundiza en la mano y termina en la punta del índice.

Vasos Secundarios:

- Parte de **Lieque (7P)** y se dirige hacia **Hegu (4IG)**
- Desde **Lieque, (7P),** sigue el Canal Principal y va a la palma de la mano, continúa por el borde cubital de la eminencia tenar hasta unirse al **Yangming de la mano (IG)** en la punta del índice.

Canal Superficial

Comienza en el dedo pulgar, sigue por el borde cubital de la eminencia tenar para ganar la muñeca por encima de la arteria radial, después se dirige hacia el centro del pliegue del codo. Sube por la cara anterior del brazo hasta la región clavicular y desciende hasta **Yuanye (22VB),** donde se reúne con los Canales Superficiales de los Yin de los brazos.

Penetra en la axila para salir a nivel de **Tiangai (12E).** Contornea la región escapular y desciende en profundidad hacia el interior del pecho,

relacionándose con **Shanzhong (17RM)**, finaliza dando finas ramas a nivel de las falsas costillas.

Canal Profundo

Parte de **Zhongfu (1P)** y desciende hasta **Yuanye (22VB)**. Penetra en el tórax, se integra en los pulmones y se ramifica en el intestino grueso. Asciende hasta el hueco supraclavicular, conectando con **Tiangai (12E),** para llegar a la garganta y unirse al **Yangming de la mano (IG)** y al **Taiyang de la mano (ID).**

Otras Ramas del Canal

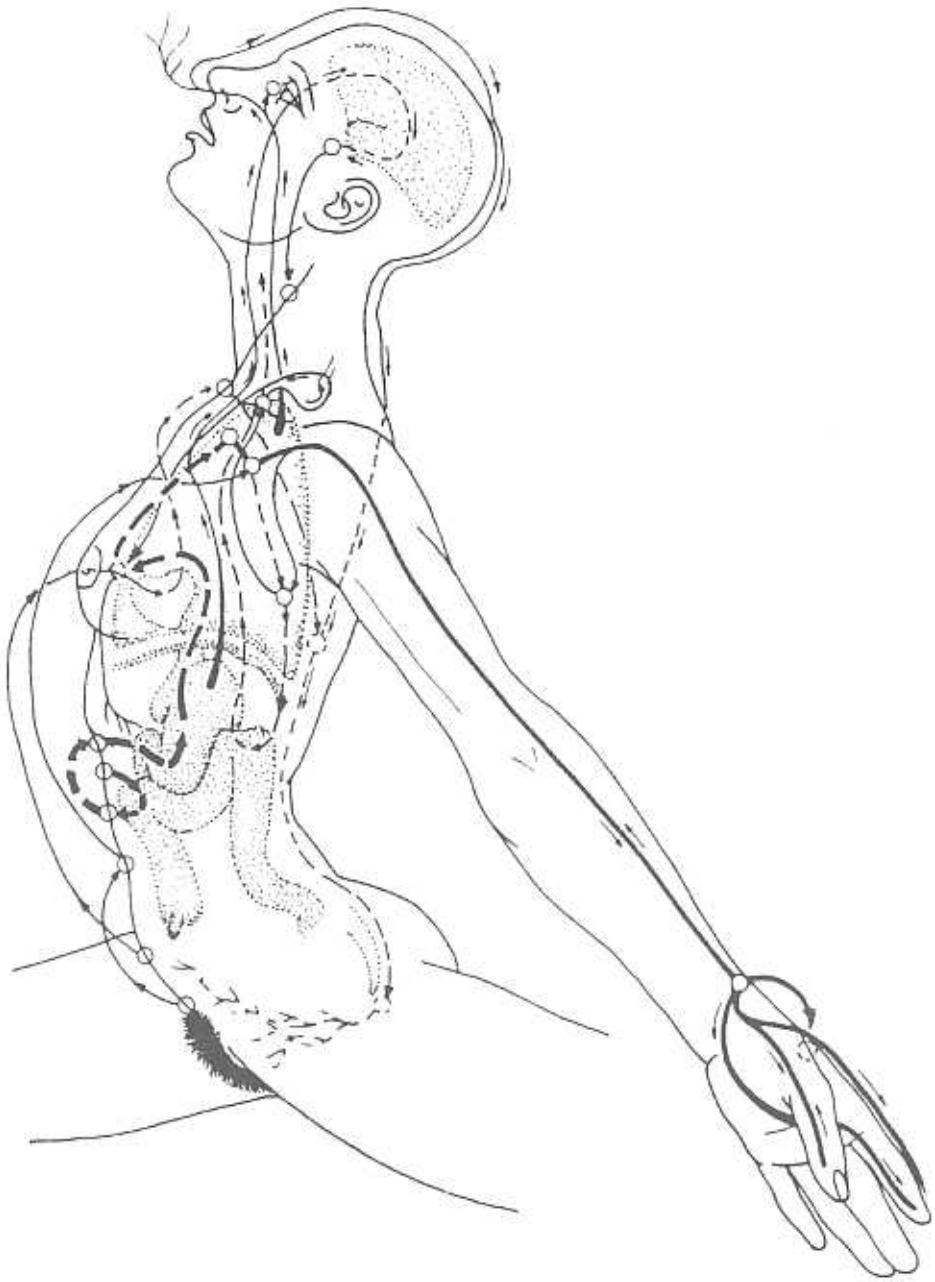
.-Rama Pulmo Oculo Cerebral:

La energía del estómago pasa a los pulmones, se dirige al cuello y siguiendo por la carótida, alcanza los ojos por donde penetra al cerebro, para reaparecer en **Shangguan (3VB)**. Desciende para unirse al Canal de Estómago en **Renyin (9E)**.

.- Rama Laringo Naso Ancestral:

La energía del Canal de Pulmón, tras emerger de éstos, pasa a la garganta y conecta con **Jingming (1V)** en los orificios lagrimales, desde donde una parte saldrá con la espiración y otra ascenderá a la parte más alta de la cabeza para conectar con **Du Mai**, con el que desciende hasta llegar al cóccix; se dispersa en la zona genital y de aquí emerge en el abdomen en dos ramas:

- Una rama nace en **Qugu (2RM)** y asciende hasta **Shenque (8RM)** para conectar nuevamente con el Canal de Pulmón en **Zhongfu (1P)**.
- Otra rama, desde **Changqiang (1TM)** conecta en el abdomen con **Guanyuan (4RM)**. Asciende hacia el corazón, atravesando el diafragma y los pulmones y llegando hasta **Tiantu (22RM)**, y desde aquí se va hacia la espalda, para contactar con **Zhiyang (9TM)**.



中 府

Zhong fu
Centro interior material
1P

Localización: En el 1º espacio intercostal (3 cun por encima del pezón) a 2 cun por fuera la linea de la tetilla.
Indicaciones: Depresión; asma.

云 門

Yun men
Puerta de las nubes
2P

Localización: a 6 cun lateral a la linea media debajo de la clavicula.
Indicaciones: Melancolía; insomnio.

天 府

Tian fu
Palacio Celeste
3P

Localización: En la cara externa del brazo, a 3 cun del pliegue axilar, o a 6 cun superior al pliegue del codo.
Indicaciones: Crisis asmática (moxa indirecta).

俠 白

Xia bai
Claridad noble
4P

Localización: En la cara externa del brazo, a 4 cun del pliegue axilar, o a 5 cun superior al pliegue del codo.
Indicaciones: Broncopatia crónica.

尺 澤

Chi ze
Estanque de vapores luminosos
5P

Localización: En el pliegue del codo, por fuera del tendón del biceps (lado radial). Se localiza mejor con el brazo ligeramente flexionado.
Indicaciones: Crisis asmática.

孔 最

Kong zui
Comunicación con lo superior
6P

Localización: En el borde interno del radio, 5 cun por debajo del pliegue del codo.
Indicaciones: (Punto XI). Astenia; histeria.

列 缺

Lie que
Desfiladero supremo

童 玄

Tong xuan
Joven misterioso
7P

Localización: Lado pulgar del antebrazo, en el surco que se forma al descender desde la apófisis estiloides del radio hacia el codo.
Indicaciones: (Punto LO). Hernia de hiato.

經 渠

Jing qu
Canal de la transmisión
Sendero de la transmisión
8P

Localización: En el lado interno de la apófisis estiloides del radio, a nivel de la prominencia más alta, donde late la arteria radial.
Indicaciones: Bronquitis aguda.

太 淵

Tai yuan
El abismo de la mansión celeste
9P

Localización: Sobre la arteria radial, en el pliegue de flexión de la muñeca más próximo a la palma.
Indicaciones: Arteritis.

魚 際

Yu ji
El rincón del pescado.
El espacio del ser
10P

Localización: En el centro de la eminencia tenar, en un hueco en el borde interno del hueso metacarpiano.
Indicaciones: Sindrome del túnel carpiano.

少 商

Shao shang
Mercader menor.
Mansión celeste renacida.
Sinceridad.
11P

Localización: En el ángulo ungueal del dedo pulgar, en su lado radial.
Indicaciones: Amigdalitis; estados febriles.

Canto del Jing de PULMÓN

En el gran centro interior material
aparece la puerta de las nubes
que accede al palacio celeste,
lugar de la claridad noble.

El lago de luminosos vapores
es la comunicación con lo Superior.

Un joven misterioso,
por medio del sendero de la transmisión,
se encuentra ante el abismo de la mansión Divina.

Es el espacio del Ser en su sinceridad,
en su mansión interior celeste renacida.

帶 脈

DAI MAI

CANAL DE CINTURA

CANAL DE DAI MAI

Emana en el punto **Daimai (26VB)**, se dirige a la región lumbar y contornea el abdomen. Contacta con **Wushu (27VB)** y se une a **Weidao (28VB)**.

Canto del DAI MAI

El canal de la cintura,
se expande en cinco charnelas,
que permite el descubrimiento del camino de la unión.

督 脈

DU MAI

VASO GOBERNADOR

CANAL DE DU MAI

Canal Principal

Tiene su origen en los riñones. Alcanza el aparato genito-urinario y luego, en el periné, conecta con **Huiyin (1RM)**. Asciende a lo largo de la columna vertebral por el centro, hasta llegar a **Fengfu (16TM)**. Penetra en el cerebro, se ramifica dentro de él, aflora otra vez en **Naohu (17TM)** y continúa su camino hacia la cabeza. Sube a la cima del cráneo en **Baihui (20TM)**. Desciende por la frente, la nariz, y finaliza en **Yinjiao (28TM)**, debajo de la gingiva, donde conecta con el canal de **Ren Mai.**

Ramas secundarias:

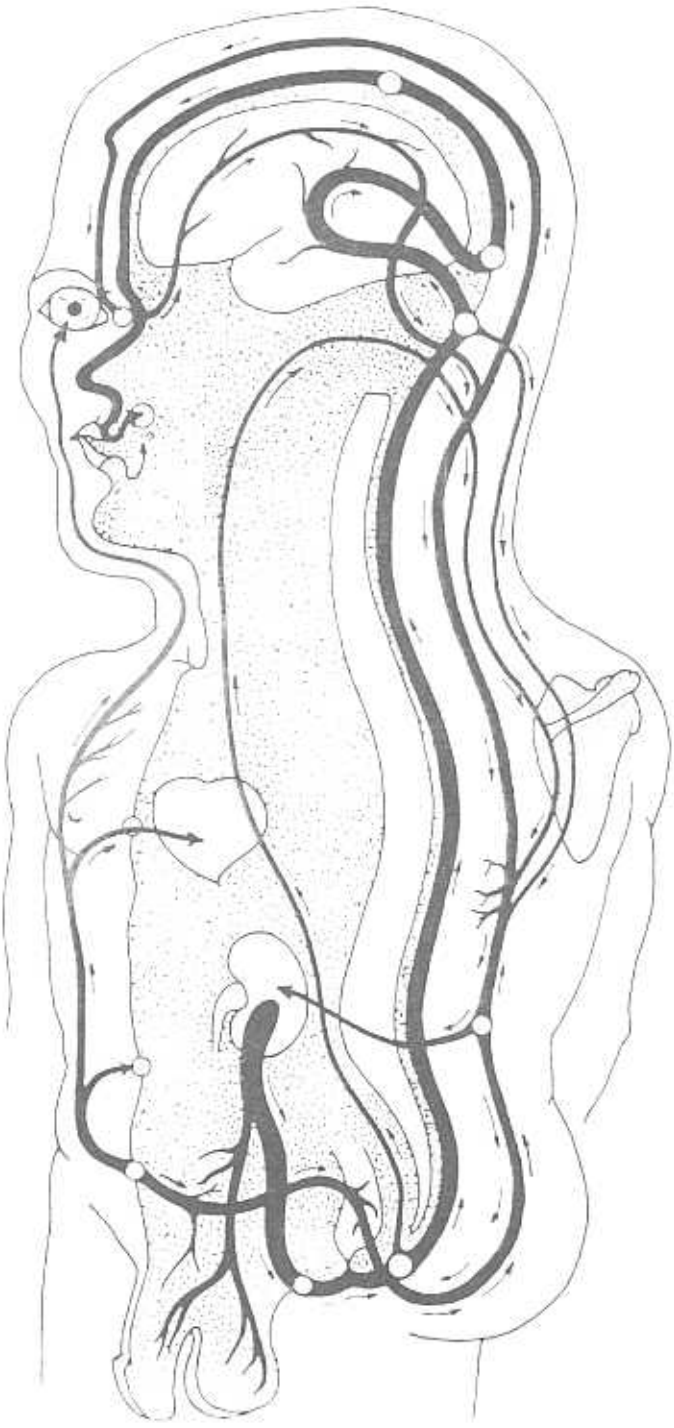
Desde **Zongqi (3RM)**, salen dos ramas:

- Dorsal ascendente: Se dirige a los órganos genito-urinarios, irriga el recto, se distribuye por las nalgas, y por vía del Canal Superficial de Vejiga asciende a la cabeza. Conecta con **Jingming (1V)**, penetra en el cerebro y sale por el Canal de Vejiga. Desciende hasta la región lumbar, llega a **Shenshu (23V)** y penetra en profundidad en los riñones.

- Ascendente abdominal: Pasa por la parte anterior al abdomen, y aprovecha el Canal Superficial de Bazo para ascender. Conecta con el ombligo, se ramifica en el corazón y asciende al tórax. Pasa por el cuello, la cara y conecta con el iris.

- Otra rama parte de **Naohu (17TM)**, desciende por el cuello y el omóplato para unirse a la rama dorsal ascendente.

- Hay otra rama secundaria que parte de **Changqiang (1TM)**, pasa en profundidad por el abdomen, el tórax, el cuello, la cabeza, y desciende por la espalda para unirse también a la rama dorsal ascendente.



長 強

Chang qiang
Crecimiento de la fuerza longeva
1TM

Localización: En el punto medio entre el extremo del cóccix y el ano.
Indicaciones: Eyaculación precoz (moxa indirecta). (Punto de origen del vaso LO de TM).

腰 俞

Yao shu
Transporte estratégico
2TM

Localización: En la línea media del cuerpo, a nivel del 4º agujero sacro, por encima de la articulación sacrococcígea.
Indicaciones: Coccigodinias.

腰 陽 關

Yao yang guan
Barrera del Yang
3TM

Localización: Entre la 4ª y 5ª vértebras lumbares (2 espacios intervertebrales por debajo de las últimas costillas).
Indicaciones: Sacralgias.

命 門

Ming men
Puerta del destino.
Puerta de la vida.
4TM

Localización: Entre la 2ª y 3ª vértebras lumbares (por debajo de las últimas costillas).
Indicaciones: Depresión endógena (moxa indirecta).

懸 樞

Xuan shu
Pilar suspendido
5TM

Localización: Entre la 1ª y 2ª vértebras lumbares (1 espacio intervertebral por encima de las últimas costillas).
Indicaciones: Lumbalgias.

脊 中

Ji zhong
En el centro de la columna
6TM

Localización: Entre la 11ª y 12ª vértebras dorsales (3 espacios intervertebrales por encima de las últimas costillas).
Indicaciones: Escoliosis.

中 樞

Zhong shu
Culminación del equilibrio
7TM

Localización: Entre la 10ª y 11ª vértebras dorsales (4 espacios intervertebrales por encima de las últimas costillas).
Indicaciones: Síndrome de Parkinson.

筋 縮

Jin suo
Fuerza contraída
8TM

Localización: Entre la 9ª y 10ª vértebras dorsales (5 espacios intervertebrales por encima de las últimas costillas).
Indicaciones: Dorsalgias; hernia discal.

至 陽

Zhi yang
Llegada del Yang
9TM

Localización: Entre la 7ª y 8ª vértebras dorsales.
Indicaciones: Astenia; stress.

(灵)靈 台

Ling tai
Terraza del espíritu
10TM

Localización: Entre la 6ª y 7ª vértebras dorsales.
Indicaciones: Pérdida de identidad.

神 道

Shen dao
Ruta divina
11TM

Localización: Entre la 5ª y 6ª vértebras dorsales.
Indicaciones: Delirios de referencia.

身 柱

Shen zhu
Existencia sostenida
12TM

Localización: Entre la 3ª y 4ª vértebras dorsales.
Indicaciones: Depresión senil.

陶 道

Tao dao
Vía de la mutación
13TM

Localización: Entre la 1ª y 2ª vértebras dorsales.
Indicaciones: Autoagresión; anorexia nerviosa.

大 椎

Da zhui
Gran protuberancia
14TM

Localización: Entre la 7ª vértebra cervical y la 1ª vértebra dorsal.
Indicaciones: Estados febriles; cervicalgias.

哑 門

Ya men
Puerta del mutismo
15TM

Localización: En la línea media de la cabeza, 0'5 cun por encima del límite posterior del cabello.
Indicaciones: Sordomudez.

風 府

Feng fu
Taller del viento
16TM

Localización: En la línea media de la cabeza, 1 cun por encima del límite posterior del cabello.
Indicaciones: Hipertensión arterial.

腦 户

Nao hu
Puerta interior del cerebro
17TM

Localización: En la línea media de la cabeza, en la depresión que se encuentra por encima de la protuberancia occipital, o a la altura del extremo superior de las orejas.
Indicaciones: Hidrocefalia.

強 間

Qiang jian
Intervalo de la fuerza
18TM

Localización: En la línea media de la cabeza, a 1'5 cun de la depresión que se encuentra por encima de la protuberancia occipital, o a 1'5 cun de la horizontal del extremo superior de las orejas.
Indicaciones: Hemicráneas.

后 頂

Hou ding
Culminación posterior

交 衝

Jiao chong
Asalto del reencuentro
19TM

Localización: En la línea media de la cabeza, a 1'5 cun posterior al borde anterior de la fontanela occipital.
Indicaciones: Acúfenos; mareos ortostáticos.

百 會

Bai hui
Cien reuniones
20TM

Localización: En el borde anterior de la fontanela occipital.
Indicaciones: Hipotensión; cefaleas; hemorroides.

前 頂

Qian ding
Culminación anterior
21TM

Localización: En la línea media de la cabeza, a 1'5 cun por delante del borde anterior de la fontanela occipital.
Indicaciónes: Vértigos; enfermedad de Ménière.

Xin hui
Reencuentro en la cima
22TM

Localización: En la línea media de la cabeza, a 3 cun por delante del borde anterior de la fontanela occipital.
Indicaciones: Conjuntivitis, cefalea de Horton.

上 星

Shang xing
Estrella superior.
23TM

Localización: En la línea media de la cabeza, 1 cun posterior a la línea anterior del cabello.
Indicaciones: Rinosinusitis crónica.

神 庭

Shen ting
Palacio Divino
24TM

Localización: En la línea media de la cabeza, 0'5 cun posterior a la línea anterior del cabello.
Indicaciones: Depresión; anosmia.

素髎

Su liao
Orificio simple
25TM

Localización: En la punta de la nariz.
Indicaciones: Tabaquismo; hipotensión.

人中

Ren zhong
El centro del hombre

水溝

Shui gou
Ruta del agua
26TM

Localización: En el tercio superior del surco nasolabial, en un hueco.
Indicaciones: Reanimación; shock.

兌端

Dui duan
Doctrina conforme al cielo y acorde con los hombres
27TM

Localización: En la linea media de la cara, donde cambia de color el labio superior.
Indicaciones: Dislalia; aftas bucales.

齦交

Yin jiao
Cruce del Yin
28TM

Localización: En el frenillo del labio superior.
Indicaciones: Lumbalgias agudas.

Canto del DU MAI

El longevo crecimiento de la Fuerza
realiza un transporte estratégico que se almacena en la barrera del Yang
y que paulatinamente se expande en la puerta del destino,
constituyéndose en un pilar suspendido,
que se guía en el centro de la columna,
concentrándose en una culminación de equilibrio
que cede su acción en una fuerza contraída,
que accede a la llegada del Yang,
originando la terraza del espíritu.

Se conduce al descubrimiento de la ruta divina,
que logra una existencia sostenida,
culminada en la vía de la mutación,
manifestada en la gran protuberancia,
acceso que permite la apertura de la puerta del mutismo
que se expande y concentra en el taller del viento,
ampliando su acción a la puerta interior del cerebro,
emanando en un intervalo de fuerza fluida,
en el asalto del reencuentro,
culmina en las cien reuniones y se expande en una segunda cúspide
para reencontrarse en la cima floreciendo en la vibración de la estrella superior,
que se desplaza al palacio divino,
y, a través del orificio simple,
se constituye en el centro del hombre,
emanando de él la doctrina conforme al cielo y acorde con los hombres,
terminando en la encrucijada del Yin.

任 脈

REN MAI

VASO DE LA CONCEPCIÓN

CANAL DE REN MAI

Canal Principal

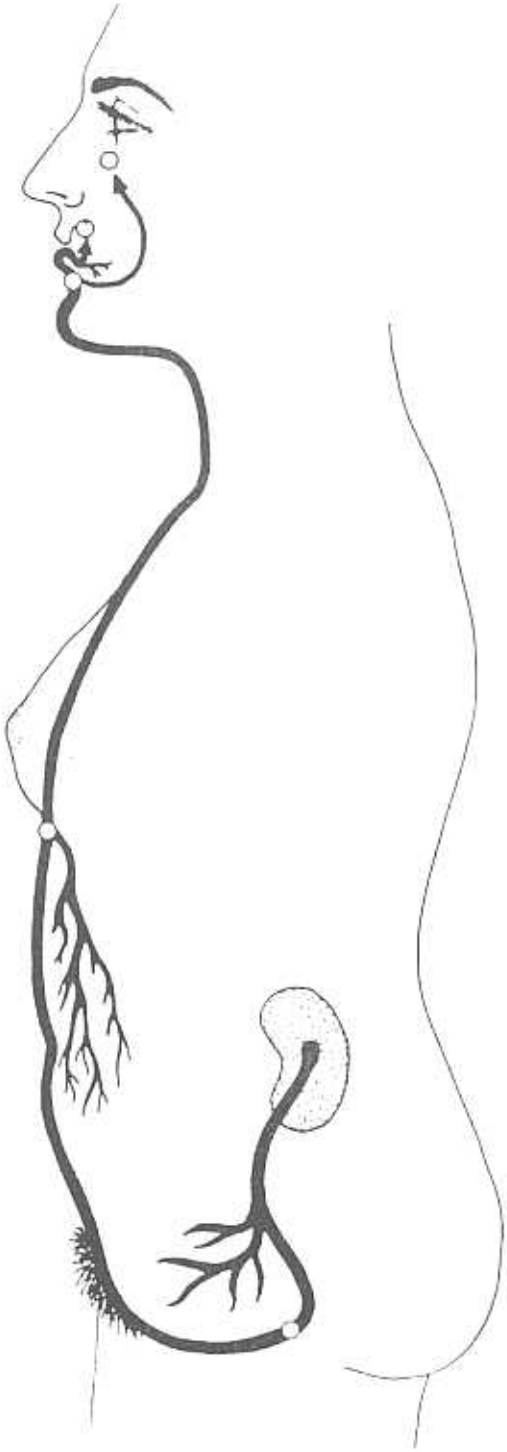
Comienza en los riñones, alcanza los órganos genito-urinarios. Se proyecta en el periné en **Huiyin (1RM)**. Sube al vello del pubis, continúa por la linea media anterior del abdomen, el tórax, la garganta y llega al mentón en **Chengjiang (24RM)**.

Desde este punto, ciertos vasos contornean los labios y encías. Conecta con el canal de **Dumai** en **Yinjiao (28TM)**.

Ramas Secundarias

- Desde **Chengjiang (24RM)** se divide a ambos lados de la cara y llega hasta **Chengqi (1E)**.

- Una rama abdominal parte de **Jiuwei (15RM)** y se dispersa por el abdomen.



會 陰

Hui yin
Reencontrar al Yin
1RM

Localización: En el punto medio del periné.
Indicaciones: Hemorroides; orquitis; prostatitis.

曲 骨

Qu gu
Estructura sinuosa
2RM

Localización: En la linea media, en el borde superior del la sínfisis del pubis.
Indicaciones: Disuria (moxa indirecta).

中 極

Zhong ji
El centro más elevado
3RM

Localización: En la linea media, 1cun por encima del borde superior de la sínfisis del pubis, o 4 cun por debajo del ombligo.
Indicaciones: Esterilidad femenina; impotencia sexual.

關 元

Guan yuan
Barrera de la fuente
4RM

Localización: En la linea media, 2 cun por encima del borde superior de la sínfisis del pubis, o 3 cun por debajo del ombligo.
Indicaciones: Esterilidad masculina y femenina; amenorrea.

石 門

Shi men
Puerta de la piedra sonora
5RM

Localización: En la linea media, a 2 cun por debajo del ombligo.
Indicaciones: Miomas uterinos.

氣 海

Qi hai
Mar del Soplo
6RM

Localización: En la linea media, a 1'5 cun por debajo del ombligo.
Indicaciones: Oligoastenospermia.

陰 交

Yin jiao
Cruce de los Yin
7RM

Localización: En la linea media, a 1 cun por debajo del ombligo.
Indicaciones: Dismenorrea (moxa indirecta).

神 闕

Shen que
Puerta del palacio emocional, del ánimo, del espiritu

氣 合

Qi he
Fusión del soplo
8RM

Localización: En el ombligo.
Indicaciones: Depresión endógena (moxa directa).

水 分

Shui fen
División de las aguas
9RM

Localización: En la línea media del cuerpo, 1 cun por encima del ombligo.
Indicaciones: Ascitis; obesidad.

下 脘

Xia wan
Granero inferior
10RM

Localización: En la linea media del cuerpo, 2 cun por encima del ombligo.
Indicaciones: Sindrome de malabsorción.

建 里

Jian li
Medida establecida
11RM

Localización: En la linea media del cuerpo, 3 cun por encima del ombligo.
Indicaciones: Hipo.

中 脘

Zhong wan
Granero central
12RM

Localización: En la linea media del cuerpo, en el punto medio entre el extremo del esternón y el ombligo (a 4 cun de éstos).
Indicaciones: (Mo de estómago y de las entrañas). Gastritis; ulcus gástrico.

上 脘

Shang wan
Granero superior
13RM

Localización: En la linea media del cuerpo, 2 cun inferior al apéndice xifoides, o 3 cun por debajo del esternón.
Indicaciones: Gastroenteritis aguda.

巨 闕

Ju que
La gran puerta del palacio de los sentimientos
14RM

Localización: En la linea media del cuerpo, 1 cun inferior al apéndice xifoides, o 2 cun por debajo del esternón.
Indicaciones: Tristeza; ansiedad; psicosis maniacodepresiva.

鳩 尾

Jiu wei
Reunirse en el comienzo
15RM

Localización: En la linea media del cuerpo, en el extremo del apéndice xifoides, o 1 cun por debajo del esternón.
Indicaciones: Esquizofrenia paranoide. (Punto de origen del vaso LO de RM).

中庭

Zhong ting
Pabellón central.
16RM

Localización: En la línea media del cuerpo, al final del esternón, en la unión con la apéndice xifoides.
Indicaciones: Asma bronquial (moxa indirecta o directa).

膻中

Tan zhong, (Shan zhong)
Centro de la sinceridad

胸堂

Xiong tang
Palacio o Centro del pecho
17RM

Localización: En la línea media del cuerpo, a la altura de los pezones (4° espacio intercostal).
Indicaciones: Asma bronquial (moxa indirecta o directa).

玉堂

Yu tang
Palacio (reunión, sala) del jade
18RM

Localización: En la línea media del cuerpo, a nivel del 3° espacio intercostal (1 por encima del pezón).
Indicaciónes: Ansiedad.

紫宮

Zi gong
Palacio del púrpura
19RM

Localización: En la línea media del cuerpo, a nivel del 2° espacio intercostal (2 por encima del pezón).
Indicaciones: Tristeza; insomnio.

Hua gai
Cobertura de esplendor
20RM

Localización: En la línea media del cuerpo, a nivel del 1º espacio intercostal (3 por encima del pezón).
Indicaciones: Laringitis estridurosa.

Xuan ji
Perla de estrella
21RM

Localización: En la línea media del cuerpo, por debajo de la inserción de las clavículas con el esternón, y por encima de las primeras costillas.
Indicaciones: Edema de glotis.

Tian tu
Impronta celeste
22RM

Localización: En la depresión que se haya en el borde superior del esternón.
Indicaciones: Regurgitación; hernia de hiato; asma bronquial.

Lian quan
Fuente incorrupta
23RM

Localización: En la línea media del cuerpo, por debajo de la barbilla, detrás de la mandíbula.
Indicaciones: Dislalia; disartria.

Cheng jiang
Recepción de los líquidos
24RM

Localización: En la línea media de la cara, en el hueco que hay debajo del labio inferior.
Indicaciones: Disfasia.

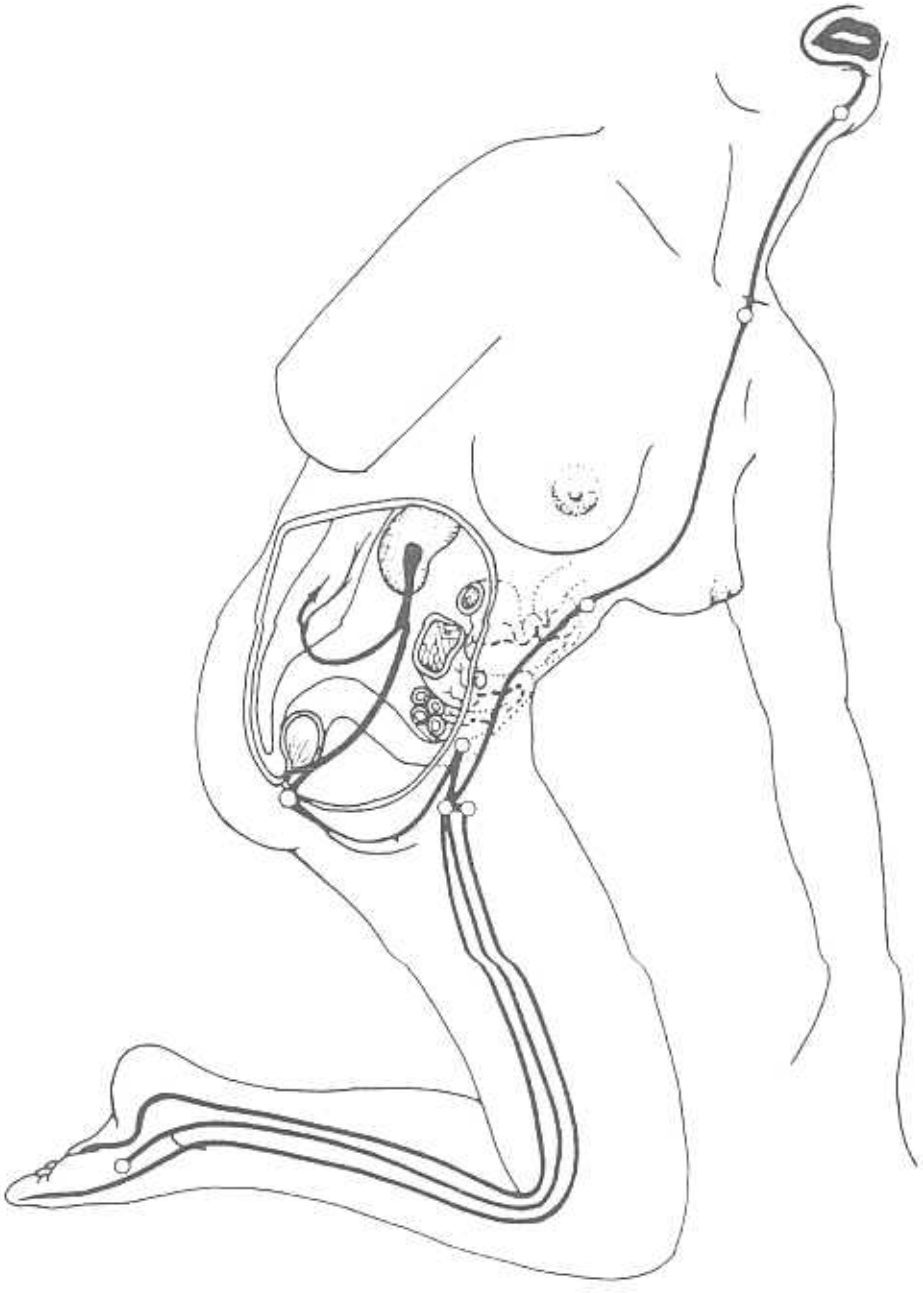
Canto del REN MAI

En el reencuentro del Yin
se inicia la estructura sinuosa
que accede al centro más elevado
del que se forma la barrera de la fuente,
y en su vibración, genera la puerta de la piedra sonora,
haciendo fluir el mar del soplo
que confluye en el cruce del Yin,
de donde surge la puerta del palacio emocional,
emanando la división de las aguas
que posibilita el granero inferior
instaurando una pausa en la medida establecida
para dar paso al granero central y al superior.
De ellos se accede a la gran puerta del palacio de los sentimientos
a partir del cual todo se reúne en un comienzo
y se concreta en el pabellón central
del que emana el centro de la sinceridad y la reunión del jade.
Se crea el palacio del púrpura adornado con una cobertura de esplendor,
expandiéndose en la perla de estrella
que culmina en la impronta celeste
de la que emana la fuente incorrupta
que se derrama en la recepción de los líquidos.

衝 脈

CHONG MAI

VASO ENCRUCIJADA



CANAL DE CHONG MAI

Canal Principal

Comienza en los riñones, desciende para emerger en **Huiyin (1RM)** y se divide en dos ramas.

- Rama posterior: Se ramifica por la cara interna de la columna vertebral.

- Rama anterior: Sigue la vía de **Ren Mai** hasta **Guanyuan (4RM)**, desde allí se expande por el Canal de Riñón hasta **Henggu (11R)**, continúa su camino por el Canal de Riñón hasta **Youmen (21R)**.

Durante el trayecto abdominal da ramas secundarias a intestino delgado, intestino grueso y estómago. Continúa ascendiendo hasta **Shufu (27R)** enviando ramas colaterales a los espacios intercostales. Finalmente, desde **Shufu (27R)**, envía una rama hasta **Lianquan (23RM)** que se prolonga hasta contornear los labios.

Vasos Secundarios

- Desde **Henggu (11R)** emite un vaso descendente hacia la cara interna del muslo y se reintegra en el Canal Principal de Riñón, hasta su origen.

- Otra rama desciende recorriendo la cara interna del muslo y pierna, llegando a **Gongsun (4B)**.

- Otra rama partiendo de **Henggu (11R)** conecta con **Qichong (30E)**, desciende por la cara interna de muslo y pierna hasta llegar al maléolo interno y expandirse por el dedo gordo del pie.

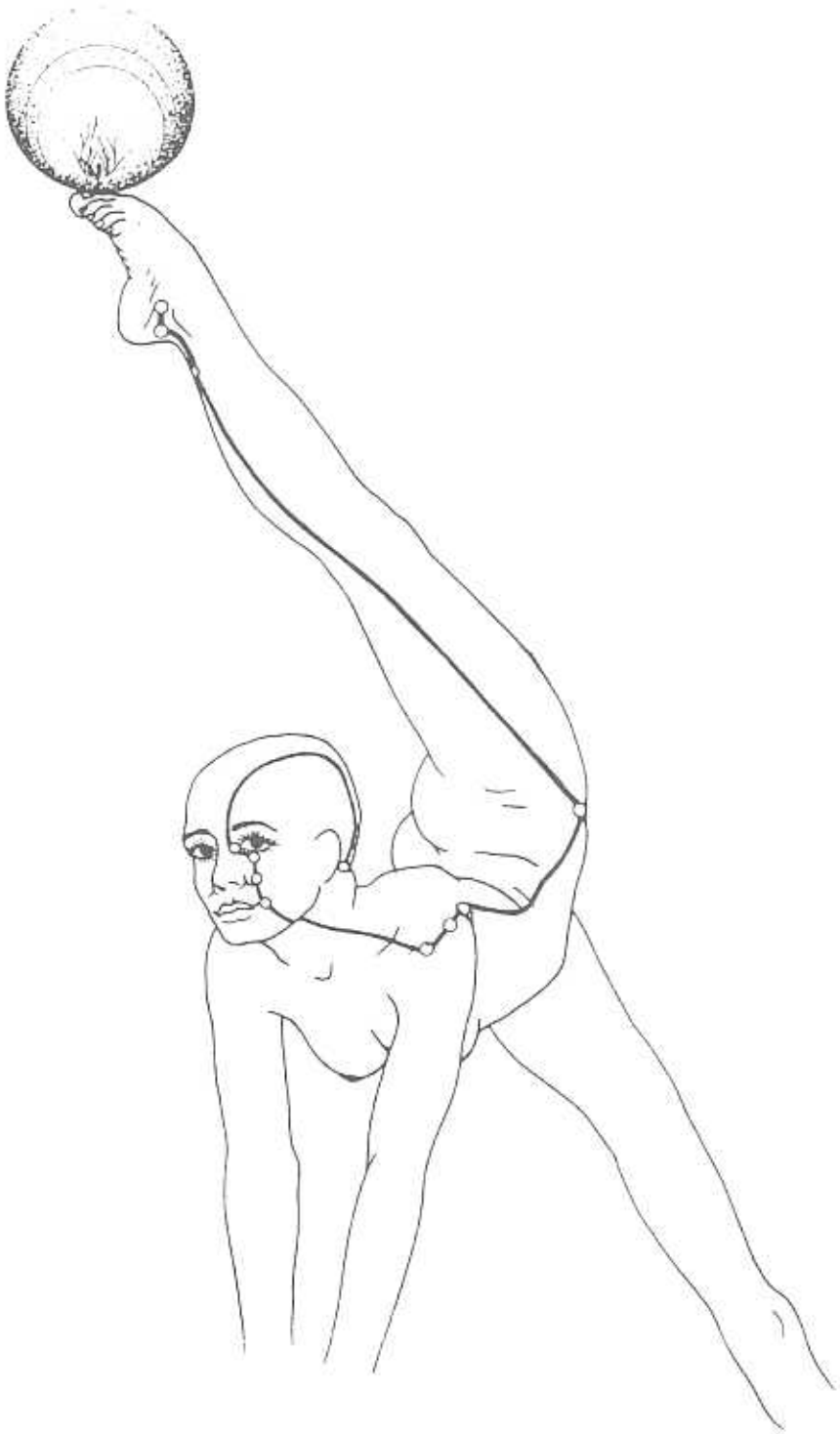
Canto del CHONG MAI

Reencontrado el Yin
emerge en la barrera de la fuente
y se manifiesta como esencia vacía,
da acceso a la puerta secreta,
desde donde transporta para ofrecer una fuente incorrupta,
que es la ofrenda universal del asalto del Soplo.

陽 蹺 脈

YANG QIAO (KEO) MAI

CANAL DEL EQUILIBRIO DEL YANG



CANAL DE YANG KEO

Comienza en **Shenmai (62V)**, continúa hasta **Pucan (61V)**. Remonta la cara externa de la pierna para unirse con el Canal de Vejiga en **Zufuyang (59V)**.

Penetra en el abdomen y se une con **Juliao (29VB)**.

Asciende hacia la Escápula hasta conectar con **Naoshu (10ID)**.

Entra en contacto con San Jiao en **Jianliao (14TR)** y con Intestino Grueso en **Jugu (16IG)**.

A continuación, contacta con Estómago en **Dicang (4E)**; **Juliao (3E)**; y **Chengqi (1E)**.

Llega al ángulo interno del ojo en **Jingming (1V)**, pasa a la frente y contornea el cráneo hasta **Fengchi (20VB)**.

Canto del YANG KEO MAI

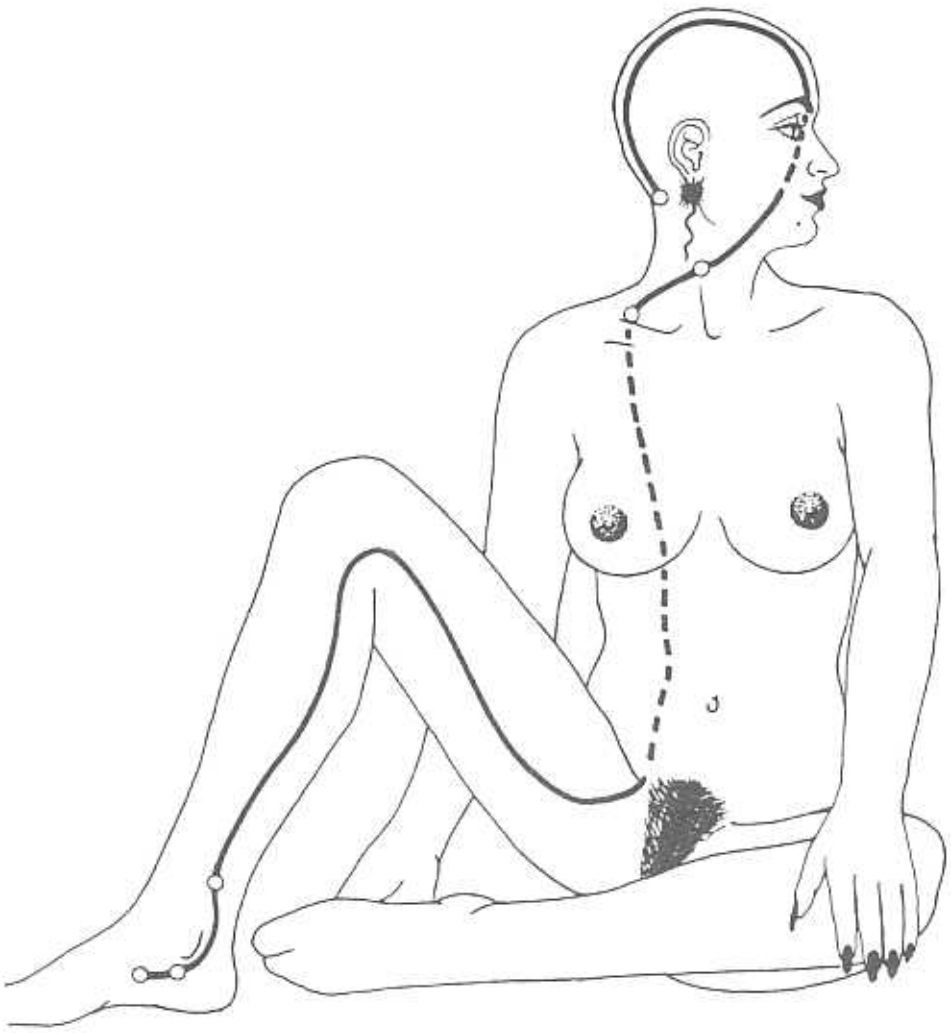
En el pulso del inicio,
surge la ayuda del servidor,
primer Yang del contacto
que accede al reposo de la cavidad,
desde donde se abre a la puerta de las escápulas,
al hueco de los hombros
y a la armadura gigante.

De todo ello surge el granero terrestre,
que permite el surgimiento de la gran oquedad firme,
desde donde el recibir el pesar silenciosamente
hace la pupila clara
y despierta el estanque de los vientos.

陰 蹺 脈

YIN QIAO (KEO) MAI

CANAL DEL EQUILIBRIO DEL YIN



CANAL DE YIN KEO

Comienza en **Rangu (2R)**, continúa por el Canal de Riñón hacia **Zhaohai (6R)** y **Jiaoxin (8R)**, camina por la cara interna de la pierna; penetra en la región pélvica, continúa por la pared interna del abdomen, gana el tórax y se concentra en **Quepen (12E)**.

Continúa hacia **Renying (9E)**, llega hasta la cara, penetra en el hueso malar y culmina en la comisura interna del ojo, uniéndose al Canal de Vejiga.

Finalmente, continúa hasta **Tianzhu (10V)**.

Canto del YIN KEO MAI

En el valle de la aprobación,
emerge el mar luminoso,
que despierta la confianza mutua,
aclarando la palangana deteriorada,
haciendo posible la acogida humana
en la columna celestial.

陽 維 脈

YANG WEI (OE) MAI

CANAL DE LA UNIÓN DEL YANG

CANAL DE YANG OE

Su comienzo se centra en **Jinmen (63V)**; recorre la cara externa de la pierna llegando a **Yangjiao (35VB)**; desde alli recala en **Juliao (29VB)** y asciende hasta el hombro en **Naoshu (10ID)**.

Continúa hacia **Tianliao (15TR)** y a **Jianjing (21VB)**.

Conecta en profundidad con Du Mai en **Yamen (15TM)** y **Fengfu (16TM)**.

Continúa por vesícula biliar en los puntos **Fengchi (20VB)**, **Naokong (19VB)**, **Chengling (18VB)**, **Zhengying (17VB)**, **Muchuang (16VB)**, **Toulinqi (15VB)**, **Yangbai (14VB)** y **Benshen (13VB)**.

Canto del YANG OE MAI

Desde la puerta preciosa,
se accede al cruce de los tres Yang,
después de lo cual se reposa en la cavidad,
y se accede a la puerta de las escápulas,
al hueso celeste y al pozo del hombro.

Alli el Soplo florece en la puerta del mutismo,
accede al taller del viento y se deposita en su estanque.

Surge el vacio del cerebro,
y expande su herencia espiritual
y combinando lo correcto,
aflora en la ventana de los ojos,
produciendo un descenso de las lágrimas,
que hace un despliegue de la claridad,
como consecuencia de la Providencia fundamental.

陰維脈

YIN WEI (OE) MAI

CANAL DE LA UNIÓN DEL YIN

CANAL DE YIN OE

Comienza en **Zhubin (9R)**, asciende por la cara interna de la pierna en el Canal de Riñón, conectando con **Fushe (13B)** y **Daheng (15B).**
Continúa hasta **Fuai (16B)** y **Qimen (14H).**
Se une al **Ren Mai** en **Tiantu(22RM)** y **Lianquan (23RM).**

Canto de YIN OE MAI

Preparada la estancia del invitado
se abre la casa de los depósitos,
que ocupa la gran longitud del Este al Oeste.

El nudo de energía se pliega
y da acceso a la puerta del tiempo,
manifestándose en la impronta celeste
que culmina en la fuente incorrupta.

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. Determine qué resonadores - por su nombre - tienen aplicaciones en el psiquismo del canal de Pulmón.

2. Deduzca un tratamiento, en base a tres resonadores, para una Lumbalgia aguda, con el canal de Vejiga.

3. Rememore la localización de ZUSANLI, QUCHI, TAICHONG Y HEGU (36E, 11IG, 3H, 4IG).

4. Deduzca por el nombre de los resonadores, cuáles serían los más apropiados en el tratamiento de una crisis de ansiedad, en base a los canales de Xin Bao y Corazón.

5. ¿Cuáles serían los resonadores dentro del canal de Bazo que tendrían una aplicación en los trastornos de la memoria?

6. Elabore - según su criterio - qué aplicaciones podría tener en la clínica cotidiana el resonador SHENDAO (11 TM).

BIBLIOGRAFÍA

1. LOCALIZACIÓN MANUAL DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA.

Yang Jiasan.

2. ATLAS DE ACUPUNTURA.

Dr. Jean Bossy

3. MANUAL DE ACUPUNTURA CHINA.

Edición en español de la Academia de Medicina tradicional china de Pekin.

4. ACUPUNTURA.

Dr. Jean Marc Kespi. Texto en francés.

LIBRO SEXTO

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO

LA PREVENCIÓN

El emperador celeste, HUANG DI, pregunta al sabio de la corte, QI BO:

"¿Por qué el hombre se enferma?".

Esta cuestión tan simple en apariencia, nos hace reflexionar sobre la aparición de la enfermedad puesto que, en la naturaleza, las cosas no enferman. La piedra no se pone enferma. La planta no se pone enferma. El animal en libertad no se pone enfermo. Cuando existen es porque hay algo -que siempre es el hombre- que les hace estar enfermos.

El hombre sabio le contesta a nuestro Emperador, lo siguiente:

"Es que el hombre se pone enfermo porque no sigue el sentido del Dao"

"¿Qué es seguir el sentido del Dao?"

"¿Y qué es el Dao?"

El Dao es simplemente una fuerza que todo el mundo puede percibir. Es la fuerza que existe en el universo, que da origen y entretiene a todas las cosas. Es la fuerza que mueve la Tierra... que mueve las mareas... que desplaza las galaxias... ***Hay una fuerza***. Y la podemos percibir en diferentes niveles, pero evidentemente, cuando nos asomamos por la noche y vemos el cielo, pensamos: "Aquí hay algo que hace posible que exista todo eso, a millones de años luz, y que tenga una fuerza tan increíble como la que pueda tener el sol o las estrellas... hay... hay... hay esa fuerza, eso es indiscutible. Y tenemos que partir de cosas que sean indiscutibles.

Y esa fuerza ¿qué hace?

Se mueve. En eso también estamos todos de acuerdo. Más deprisa... más despacio... depende de con qué lo compare. Lo que es evidente es que se mueve. Y entonces, después de ver eso, el sujeto se ve a sí mismo y dice "Yo también me muevo. Aunque me quede quieto...

toco mi corazón y pa-pa-pa, pa-pa-pa. ¡Aquí todo se mueve! ¡Todo se mueve!".

Y dice el sabio: *"El hombre enferma porque no sigue el sentido del Dao"*

Luego, el hombre enferma porque no se mueve de forma adecuada

Pero no se mueve adecuadamente en su totalidad, no solamente en el movimiento de desplazarse. No se mueve en su pensamiento... en su sentimiento... en sus acciones... de forma adecuada.

En consecuencia, para que el hombre no enferme hay que prevenirle, o sea, educarle... enseñarle... para que se mueva de forma adecuada. Si él se mueve en el sentido del Dao y de forma adecuada él no enferma. Si se mueve en el sentido contrario, enfermará. Eso es muy simple. Muy simple pero... muy profundo.

Así, cuando el hombre se pregunta: *"¿Y por qué estoy enfermo?"*

"Estás enfermo porque no sigues el sentido de lo que tú sabes que debes hacer. Si tú sigues el sentido de lo que sientes que debes hacer, no puedes estar enfermo".

El sentido fundamental de la Tradición y del pensamiento oriental, con respecto a la sanación, es LA PREVENCIÓN. Por eso en la Alta Antigüedad, se consideraba que *"El verdadero médico es aquel que cura antes de que pueda aparecer una enfermedad"*

Es decir, buscar que el hombre siga el sentido del Dao y de esa forma nunca enferme, y llegue a la ancianidad según su código genético, 180... 170 años... que eso es lo que está calculado biológicamente que debe vivir un hombre...

Y precisamente, el cuerpo filosófico de la Tradición Oriental permite hacer una labor preventiva sobre el ser, partiendo de él mismo. Porque no mira al hombre como cabeza, tronco y extremidades -eso también lo ve- sino que ***ve al hombre como una totalidad***. Y si, por ejemplo es un ser violento, eso le lleva a enfermar y va a hacer enfermar a otros. Ahí es donde tiene que actuar el sanador, para que transforme su violencia y la convierta en decisión. Así se previene a el paciente y a los que están en su entorno.

Ése es el verdadero proceder y la verdadera riqueza del pensamiento Oriental en cuanto a el hombre como un ser de existencia en el Universo.

Sigue preguntando el emperador: *"¿y cómo vamos a hacer para que el hombre no enferme?"*.

El hombre sabio contesta diciendo: *"Hay que tratar a el ser"*

De nuevo nos surge otra pregunta: *"¿Qué es el ser?"*

El ser es una idea

Es lo que define al "ser": la idea. En base a esa idea él piensa... actúa... trabaja... duerme... *ES UNA IDEA.*

LO QUE HAY QUE TRATAR ES LA IDEA, QUE ES EL EQUIVALENTE DEL SER.

Cuando tratamos al ser, que es una idea, tenemos que ***entrar en la unicidad;*** no podemos entrar en la dualidad porque nos equivocaremos siempre. Siempre.

Entrar en la unicidad supone contemplar los procesos, los acontecimientos, simplemente contemplar, sin emitir ningún tipo de juicio (buenos o malos) que ya supondria entrar en la dualidad.

1- Sólo se puede entrar en el criterio de la prevención desde este sentido unitario. Por eso el tratamiento del ser como mecanismo de prevención, es extremadamente complejo hoy en dia, puesto que el sujeto tiene ya ideas y conceptos preestablecidos.

2- Para comenzar en este sentido de la prevención, habría que partir de introducir -dentro de los acontecimientos cotidianos de cualquier ser- otro sentido a su movimiento. Esto que viene a continuación podria ser un ejemplo:

3- te levantas; te lavas, y, después de lavarte te estás un minuto aproximadamente dejando caer el agua sobre tu cuerpo como un signo de purificación.

4- vas a vestirte, pero antes de coger la ropa, miras la ropa para saber, cuál es -de la que tienes- la que te debes poner. ¡Y debe estar limpia! Y dar gracias al Cielo por poder cubrir tu cuerpo para que se defienda de las inclemencias del tiempo.

5- Camino del trabajo, cualquier pensamiento o idea que tengas, que no sea digna, apártala de tu cabeza. Y cada vez que aparezca una idea que tú consideras que no es digna, date un golpe en la coronilla (BAIHUI).

6- Cuando empieces a trabajar, lo importante no es producir; es que lo que hagas lo hagas de forma impecable, hasta donde tú sepas hacerlo. Perfecto... hasta donde llegue la perfección de tu conocimiento.

7- Llega el tiempo de comer. Es muy importante que previamente ores; un instante de oración en el que te tienes que concentrar porque eres un ser privilegiado que puede comer ese dia.

8- Luego, en el trabajo que sigue por la tarde, mientras sigues de forma impecable tu trabajo, ya empiezas a pensar en el trabajo de mañana. Sin renta; sin beneficio; con el objetivo de hacer las cosas ¡bien!

9- Y cada vez que venga alguna mala idea... golpe en la coronilla, hasta que ya lo controles sin golpe.

10- Llega la noche y ya ha terminado la jornada. Antes de acostarte, cuando vas a conciliar el sueño:

1º pregunta: "¿Qué es lo que he dejado de hacer hoy, que tenía que haber hecho?" Y responderse.

2ª pregunta: "¿Qué he hecho mal?" Su propia opinión.

3ª pregunta. "¿A quién he perjudicado hoy?" -perjudicado, dañado...- en el amplio sentido de la palabra: con mi pensamiento... con mi obra... con mi trabajo... con lo que sea. "¿A quién he perturbado hoy?"

4ª pregunta: "¿He disfrutado de las oportunidades que he tenido durante el día de hoy? ¿o las he dejado para mañana disfrutarlas?

¡Hay que contestárselas! Actuando de esta forma todos los dias se va a cambiar. Es introducir otro *"sentido"* a su movimiento, para prevenir que siga cometiendo los mismos errores.

Pero, salvo excepciones, el consejo verbal sirve de poco. Solamente sirve cuando la persona escucha con la intención de obedecer. Si no, no tiene sentido.

Por eso tenemos que preguntarnos:

"¿Se puede hacer de otra forma? ¿Actuar... sin que sea a través del verbo?"

"Si"

"¿Cómo?"

El hombre Oriental -como pensamiento filosófico- cuando observa, cuando contempla a un ser humano, lo que ve es una luz que se distribuye y que se mueve de una determinada forma; es decir, contempla al hombre como una luz a la que llama "Qi". No ve solamente lo aparente sino que ve algo más. Ve esa fuerza que se mueve y que hace posible que tengamos una forma. Y la ve a través del color de la cara... la ve a través del pulso... la ve a través de lo que oye... la ve a través de lo que huele... a través de tocar...

Percibe otra información: percibe la fuerza que mueve al ser, que es una manifestación más de esa fuerza que mueve todo el Universo.

Entonces, si nos fijamos en un ser humano, vemos que la energía no transcurre en él como en un tronco de árbol, sino que es un ser articulado. La energía tiene que pasar por determinados obstáculos y se concentra específicamente en esos "obstáculos" -entre comillas- para poder hacer diferentes movimientos

Hay más energía en la articulación que en un trozo de hueso porque esa energía es necesaria para que se pueda mover el dedo.

Ese ser que ve... por el pulso... por la tez... que ve al hombre en otro sentido, se da cuenta de que su energía se concentra preferentemente en las articulaciones. Y dice:

"¡Ah! ¡Un momento! Si la energía del ser se mueve para que él se pueda mover, y si la energía yo la puedo percibir y captar más en las articulaciones, si yo activo las articulaciones favoreceré el movimiento de la energía. Y si favorezco el movimiento de la energía favorezco el movimiento en el sentido del Dao. Luego ya tengo una forma de prevenir cualquier enfermedad: ***actuar sobre las articulaciones de una determinada forma.***

"¿Y eso puede hacer posible que esa persona tenga mejores pensamientos... sea más alegre... y disfrute de las cosas... ?"

"¡Si!"

Después descubrimos que, efectivamente, la mayoría de los lugares donde el hombre ya experimentado puede actuar -como son los resonadores- están en las articulaciones.

Al facilitar el movimiento de cada articulación se facilita el movimiento del Qi, y se va en el sentido del Dao.

¡Es muy fácil!

Primero se mueven las articulaciones más distales de la mano, las interfalángicas distales. Después se mueven las articulaciones medias de los dedos... Y así sucesivamente. Cuando terminamos con los dedos pasamos a la muñeca. Todos los movimientos posibles.

Los codos... los hombros... las piernas... las caderas... luego las rodillas... ¡Pero concentrándose en cada parte!

Luego la garganta del pie... -todos los movimientos posibles- y luego los dedos de los pies.

Y luego, la columna, empezando por arriba... todos los movimientos posibles.

Así podemos facilitar el movimiento del Qi. Sin movernos del sitio. Sin tener que hacer nada. Pero sobretodo porque se ha actuado **con "un sentido"**: el de mover la energía en los sitios donde está concentrada

Todo lo que sea facilitar el movimiento en donde está la energía es ir en el sentido del Dao. Así "prevenimos"

Esto que hemos dicho, evidentemente, lo podemos hacer sobre nosotros mismos o sobre otros, pasivamente. Y ya constituiría un elemento terapéutico.

Tenemos un método práctico, concreto y eficaz para prevenir, en general, la enfermedad; que no requiere ninguna técnica; que lo puede hacer cualquier ser humano; que no tiene ninguna filosofía especial.

En este sentido se puede decir que esta actividad preventiva y terapéutica a la vez es una forma Universal de proceder; y tiene carácter unitario porque es indiscutible.

Este punto es extremadamente importante porque ante cualquier propuesta que surge en el sentido de la prevención, siempre aparece alguien que dice que no está de acuerdo, que es mejor hacer otra cosa...

Siempre hay opiniones.

Aquí no hay posibilidad de discutir. Estamos en la evidencia.

El hombre busca en su naturaleza otros elementos que le permitan ir en el sentido del Dao. Y se da inmediatamente cuenta de dos cosas: que **para poder seguir moviéndose, tiene que respirar y alimentarse.**

Y el representante del alimento, es el agua. Nosotros podemos vivir muchos días sólo con agua. Además, después, descubrimos que un 70% aproximadamente, de nuestro cuerpo, es agua.

De esos dos elementos que son necesarios para poder seguirnos moviendo, uno nos viene dado. No tenemos que hacer nada. ¡Respiro! Es automático. Luego *"existe una alimentación que viene dada. "Alguien", el Universo... nos alimenta"*. Y no lo podemos evitar.

Pero, en contrapartida, si podemos decidir no comer. Es decir, nuestra existencia depende de dos factores:

Fundamentalmente -el principal- del Infinito: **la respiración.**

Y secundariamente, de nuestra voluntad: **la alimentación.**

Pero hay otra cosa importante. Como nuestra existencia pertenece a eso que se mueve... forma parte de ello... y nosotros mismos tendemos a movernos, lo normal es que bebamos... comamos...

Hay algo que nos lleva a comer. Lo que llamamos "instinto".

Luego en alguna forma, el alimento de ese Universo es el mismo... o sea, esa fuerza que me alimenta quizá sea la misma fuerza que me induce a beber y a comer.

Todos los seres humanos -"todos" también- además de respirar automáticamente, inevitablemente, necesitan y buscan alimentarse.

Y siguiendo el sentido de ese universo -que veíamos que tenía una fuerza y que lo característico era que se movía- a la hora de alimentarse, surge inmediatamente la pregunta ***"¿Qué como?"***

Primero, el equivalente, el agua, que es el fundamento. Pero ¿qué agua? La que se mueve. Nadie toma agua estancada si dispone de agua que se mueve. Se coge agua de un río que se mueve... de una fuente que

sale... de una cascada que cae... *"Agua que se mueve"*

Pero aparte del agua, el hombre necesita algo más, aunque todo sea finalmente agua. Y por eso dice un viejo proverbio Cantonés:

"Come todo aquello que se mueva"

Porque el Dao se mueve. Porque el Universo se mueve. Todo lo que se mueve es comestible.

¿Por qué?

Por una cosa muy simple: lo que se mueve tiene Qi, tiene una energía que lo mueve. Si lo como, incorporo el Qi que tiene.

Por eso el viejo proverbio Cantonés es muy razonable. Hay que comer todo crudo, "vivo"...

Esto resulta un poco difícil, por eso el hombre, finalmente, como no come alimento crudo, desarrolla la alkimia a través del fuego para transformar el alimento.

¿Qué hace el fuego? Evapora. El mismo proceso que hace el sol con el mar. Por tanto, da igual comerlo crudo que comerlo bien guisado. Lo importante es que, o bien se come crudo o bien se come con una preparación del fuego, adecuada.

¡Y una cosa muy importante! Cuando algo se mueve, ¿cómo está? ¿frío o caliente?... Caliente. Entonces hay que **comer las cosas calientes**. Por lo menos, templadas. ¡Por lo menos! Si es caliente, mejor. No frías, porque **lo frío** es rigidez... es dureza... **es "muerte"**, en el equivalente del hombre... **Lo cálido** y caliente es movimiento, es actividad y **es "vida"**. Es fácil de deducir, por tanto, cómo hay que tomar los alimentos.

Y seguimos con ***la respiración*** en esa función preventiva.

Podemos respirar de muchas formas. Pero cuando observamos nuestro cuerpo nos damos cuenta de que donde hay huesos –como en el caso del tórax- hay rigidez. No es posible coger mucho aire con una zona cubierta por hueso. Sin embargo, puedo respirar y coger mucho aire con mi vientre puesto que es muy flexible.

Luego hay una cosa evidente. Hay una respiración fundamental que es:

La Respiración Abdominal, regida por un músculo enorme que se llama el diafragma, que es como un fuelle. Y nosotros podemos observar esa respiración cuando vemos un bebé durmiendo. Es muy difícil ver a un adulto dormir así.

Y para mantener esa asistencia alimentaria automática que nos proporciona el Universo en su infinito, nosotros disponemos de una cúpula que, como Universo, hace posible la asimilación correcta de esa alimentación.

Entonces es muy importante, desde el punto de vista de la prevención, enseñar a respirar adecuadamente a la persona. Porque el ser humano tiende a respirar cada vez más con el tórax y muy poco con el abdomen. Y moviliza el diafragma tan escasamente que produce estancamiento. No deja que el fluido de esa energía Primaria del Universo fluya según el movimiento del diafragma.

Pero además hay otra razón importante para ello: que existe el ombligo. Y el ombligo de todos los seres humanos está en el abdomen. Entonces, eso también nos indica algo: ese resto que quedó ahí fue el asiento de la primera respiración que ese ser humano tuvo, durante su etapa de gestación. Que en aquél tiempo –y ahora entenderán mejor cómo, en cierta medida, es lo mismo respirar que comer- por ese mismo sitio, comía y respiraba.

Por eso, si nos fijamos en la alimentación que era "voluntaria", del hombre... quizá no sea tan voluntaria sino que venga "inducida" por la alimentación involuntaria.

Entonces, para prevenir la alimentación de ese ser, simplemente le tenemos que decir: *respire con el abdomen -para que use su diafragma- y coma lo que le dé la gana, pero que esté caliente.*

Implica también una determinada actitud en la ideas: El hecho de alimentarse de una determinada forma, que hemos llegado a la conclusión de "caliente", y el hecho de respirar de una determinada manera... nos implica a que en nuestra actitud como idea estemos en permanente movimiento para seguir el sentido del Dao. Porque en esa medida en que nos movemos seguimos el sentido del movimiento del Universo. Y en esa medida no enfermamos.

Hay otro elemento importante que añadir en la prevención que son **los sentimientos. Las emociones.** Es decir, las formas que tiene el hombre de expresar un sentir.

Las emociones crean muchos problemas. No debería ser así pero, evidentemente, cuando no se viven adecuadamente las emociones, se convierten en una manera de obstruir el movimiento de la energía. Porque cuando esas emociones no se corresponden con un fluir natural, bloquean, estancan y dañan el libre movimiento de la energía.

Cuando el hombre adquiere una consciencia del poder de su inteligencia, busca cómo manejar sus emociones para obtener el mayor beneficio de placer. Placer en el amplio sentido de la palabra: el placer de saber... el placer de conocer... el placer carnal... el placer de comer... Placer.

¿Qué ocurre bajo esas circunstancias? Que siempre el hombre va a estar sujeto, atrapado -y por lo tanto va a enfermar- porque va a emplear la fuerza de su inteligencia en conseguir determinado placer, del tipo que sea. Y eso va a constituir una emoción tan fuerte no va a dejar que salgan o que aparezcan o que acontezcan otras emociones. Y eso va a bloquear la circulación de su energía.

En principio, parece inevitable que el hombre, en el desarrollo de su inteligencia, busque lo mejor para él. Entonces... inevitablemente va a tener que enfermar porque, cuando no lo consiga, se va a enfadar

Así razonaría hoy un hombre moderno. Pero la Tradición nos transmite la forma de prevenir esto por dos mecanismos:

Primero, darse cuenta de que la capacidad de la inteligencia del hombre, ante una vivencia en un universo infinito es mínima. Precisamente su propia inteligencia le muestra que lo que él sabe es poquísimo, por eso debe entrar a vivir en ***una inteligencia ignorante***. Así no se quedará atrapado en la búsqueda del placer sino que se quedará simplemente en la búsqueda; en el asombro; en el descubrimiento. Ese es el primer punto.

Y el segundo punto que también sugiere la Tradición es la práctica y la ***vivencia del desapego.*** Desapego en el sentido de poder usar lo que la persona precisa o encuentra o tiene a su disposición, pero sin estar apegado.

Como la luz cuando pasa: alumbra y se pierde en la oscuridad. Pues de la misma forma, nuestro hacer tiene que tener ese sentido de pasar, de vivir las cosas sin apegarse a ellas. Vivirlas intensamente, sí, en un instante, en un sitio, en un momento. Pero sin detenerse, seguir.

El *"apegarse a"* va en contra del movimiento de la energía. Esto evitará que las emociones constituyan un mecanismo de enfermedad como habitualmente ocurre.

Indudablemente, estas dos actitudes chocan un poco con la cultura en la que nosotros vivimos, porque es una cultura prepotente y es una cultura posesiva.

Hace falta un tercer elemento que junta la inteligencia ignorante con el desapego: el sentido del humor. O sea, darle sentido al humor.

Y cada vez los hombres tienen menos sentido del humor.

El hombre cada vez hace más uso de su inteligencia como poder, y cuantas más cosas posee tiene que prohibir más cosas. Hasta que llega un momento en que finalmente hay que decir: *"vivir perjudica seriamente la salud"*.No se olviden de esta frase porque puede ser muy útil cuando haya que tratar cada vez con más prohibiciones y más leyes.

Entonces hay que empezar a plantear la forma de sanar de otras maneras, de tal forma que yo pueda prevenir cualquier factor -sin prohibición- que incida para que mi estructura o mi ser enferme.

Podemos trabajar en determinadas partes del cuerpo que puedan inducir a que el hombre se dé cuenta de que efectivamente es un inteligente ignorante, que debe desapegarse y que no puede sustentar su vida en base a reglas y leyes sino que debe sustentar su vida en base a ser fiel a su ideal y a la visión más idílica o idealista del mundo que él tenga.

Y el recurrir al ideal es porque ese ser es una idea. Entonces, lo que le identifica es su ideal.

A la hora de actuar sobre estas emociones, cuando nos aproximamos al cuerpo energético emocional del hombre, descubrimos que están muy repartidas a lo largo del cuerpo, especialmente del tronco.

También vemos que todas esas fuerzas emocionales se juntan en el corazón, y desde el corazón, toda esa fuente de emociones sube para

almacenarse en la entraña extraordinaria cerebro. Esa es la visión que tiene el hombre de la Tradición.

También el hombre Oriental se dio cuenta de que todas esas emociones estaban repartidas a lo largo de la espalda. Es decir, que se puede actuar sobre la síntesis de todas las emociones en el corazón, sobre el almacén de todas las experiencias, arriba, en la cabeza, y sobre cada una de las emociones, individualmente, en la espalda. De tal forma que se puedan equilibrar y armonizar las emociones, y prevenir que las emociones circulen libremente dentro de ese contexto de una inteligencia ignorante y un desapego.

El lugar donde vamos a recoger toda la energía del Shen del corazón es **JUQUE:** *"La Gran Puerta del Palacio de las Emociones"*: **14RM.** Al final del esternón. Y la forma de actuar es realizar un masaje con el pulgar, girando suavemente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Muy suave. Es lo que se llama el resonador **Mo de Corazón**.

Después pasamos a la cabeza, al lugar donde antiguamente los sacerdotes se hacían la "tonsura". Se busca la parte más alta, que es la que concentra todo el cúmulo de energía llamada Yang. Esta zona es el sitio donde se reúne toda la energía más ágil, más rápida del organismo. Luego, si queremos actuar sobre la computadora central que almacena para que todo esté "debidamente almacenado", actuamos sobre esa zona. En este caso, los que tengan suficiente experiencia podrán **punturar BAIHUI,** de tal forma que primero lo dispersan y luego lo tonifican para prevenir que las emociones se vuelvan a bloquear.

La forma de acceder, para otras personas que carecen de conocimientos, consiste simplemente en darse golpecitos, pero sin darse fuerte.

En el primero hemos hecho masaje. En el segundo hemos hecho puntura o golpeteo. En el tercero -resonadores BENSHEN de la espalda- vamos a aplicar calor.

Para ello buscamos o situamos la línea media y, a cuatro traveses de dedo de la línea media, trazamos una línea. Primero la trazamos con la uña para marcarla y luego, con el cigarro de moxa, damos moxibustión a las diferentes emociones. A todas.

Se puede hacer con la mano, frotando hasta que se ponga roja la zona.

Por ejemplo, a los niños pequeños, para prevenir sus emociones, después del baño se les puede hacer un masaje (en 14RM) muy suave con un poquito de aceite. Luego unos golpecitos en BAIHUI muy suaves y, para terminar, se les pone boca abajo y, con aceite, se les frota la línea de los resonadores del psiquismo.

Verán cómo el niño siempre esta de buen humor... contento... simpático... Hay que empezar a prevenir desde pequeños.

Ya en el adulto ésta es una forma muy eficaz de actuar preventivamente, aunque también va a ser una forma eficaz de actuar curativamente.

Otro elemento que interfiere activamente en el movimiento del Qi y, en consecuencia, actúa como factor que altera el equilibrio de la energía del ser son los movimientos de **la energía sexual** o de la **Energía Espiritual Sensible**.

Estamos tratando elementos que tienen que ser replanteados porque sabemos que son origen de enfermedad y que pertenecen a toda la humanidad, es decir, son elementos y energías que están en todos los hombres.

La Tradición antigua china concede una especial importancia al comportamiento que tenga el varón o la hembra en torno al fluir de esa energía, porque se le atribuye, según la Tradición, tres funciones fundamentales:

Una función curativa.

Una función procreadora.

Y una función liberadora a nivel de la evolución Espiritual.

Tres funciones que, evidentemente, en otras culturas no se contemplan, sobretodo el aspecto relacionado con la sexualidad como método de tratamiento y la sexualidad como vía de liberación. Sin embargo, ese sería el sentido natural del Dao en esa energía.

En cambio, el hombre genéricamente, como humanidad, maneja esa energía como reproducción, como placer y como vía de manipulación. Ahora comienza a desarrollarse una vía en la que la sexualidad es simplemente un vínculo de descarga; un vínculo de eliminación de tensiones, de eliminación de estrés.

Eso nos tiene que hacer pensar porque, en nuestro mundo cultural, esa energía es una fuente de innumerables problemas y patologías.

¿Cuál debería ser el sentido verdadero de ese fluir de luz que, entre otras cosas, es el que permite la continuidad de la especie?

Porque esa energía "tiene un sentido", y está establecida en el organismo para cumplir unas determinadas funciones, y hay que buscar la manera en que esa energía pueda fluir sin que constituya un motivo de enfermedad.

Según la Tradición Oriental, esa energía esta vehiculizada a través -fundamentalmente- de unas vías de energía o de luz que genéricamente se interpreta que van por el canal CHONG MAI. Pero lo más significativo es que ese canal de energía, según los textos antiguos, es *"el origen de todos los canales"*. Luego esto indica que si hay alguna alteración en esa vía, evidentemente se van a ver "contaminados" todos los canales.

Esto nos tiene que hacer replantearnos cuál debe ser la orientación o la sugerencia preventiva para que la persona pueda canalizar adecuadamente esa energía que está ahí.

Lo primero que nos pone en evidencia esta visión del hombre es que, si esa energía está en todo el cuerpo, no está solamente en los genitales, es decir, es una energía que inunda todo el organismo. Por tanto, el primer descubrimiento y la primera aplicación o sugerencia es que *la energía espiritual sensible* -por eso la llamamos así- o energía sexual *no es una energía genital*. Es una energía que inunda todo el organismo y que le sirve de interrelación con el medio, como otro tipo de energía.

Este es un punto extremadamente importante porque si esa energía la desgenitalizamos -no en el sentido de quitarle la parte genital sino de que está en todo el cuerpo- pues evidentemente la persona puede hacer muchas más cosas con esa energía que genitalizarse.

Esa energía está **al servicio de toda la economía** energética del ser; no solamente está al servicio de la parte genital. Por ejemplo,

aparecen experiencias orgásmicas con la música... experiencias orgásmicas con la pintura... con la simple palabra... con la imagen...

Luego efectivamente la Tradición antigua no estaba muy alejada cuando nos hablaba de que había otras vías -que no eran solamente las genitales- para desarrollar y vivir una experiencia, en un determinado nivel, sin necesidad de genitalizarse. Luego el hombre es capaz de evolucionar espiritualmente de tal manera que puede vivir en una experiencia orgásmica bajo otras perspectivas u otras dimensiones sin necesidad de tener una pareja humana. Por él mismo.

Con estos elementos sí podemos decir que, efectivamente, tiene que haber algún cauce -en cuanto a contenido general- que nos permita dar algunas referencias universales que nos valgan para todos.

La segunda consecuencia que podemos encontrar es que, para que esa energía sea plena, es decir, para que el sujeto -sea hombre o mujer- experimente en esa realización -sea genital o no- una experiencia orgásmica, es preciso e indispensable que haya una relación o **un fenómeno afectivo.** Que obviamente va más allá, como relación afectiva, del aspecto externo.

Ese "algo más" es el que permite que la experiencia sea gratificante. Cuando no hay ese "algo más" la experiencia no es gratificante. Y eso, igualmente, les ocurre a todos los seres humanos.

Hay otro factor también que podemos considerarlo como universal. Y es que, en el terreno de los opuestos y complementarios -como se constituyen, en varón y hembra- para que sea plena la realización de esa energía, **la posición del masculino y del femenino** tiene que estar perfectamente **identificada.**

Entonces tenemos ya tres elementos universales que nos permiten prevenir el que esa energía se constituya en un factor de enfermedad.

1- esa energía abarca todo nuestro organismo. Y no está específicamente genitalizada sino que la genitalidad es solamente una parte más.

2- que siempre que haya una unión o una relación a nivel corporal, tiene que haber un afecto.

3- que hay que hacer un trabajo constante y permanente para que cada ser -el masculino y el femenino- se identifiquen en su verdadera posición para que cada uno encuentre su propia identidad.

De esta forma podremos ir haciendo que esa energía sea una fuente de gozo y no sea una fuente de conflicto y enfermedad. Y no caiga en las derivaciones en que está ahora como es el placer... la descarga...

Hay que recuperar la dignidad de esa energía porque es una energía sagrada que, como ya veremos, va a ser un vehículo que va a permitir, según la Tradición Oriental, que ese ser marche hacia un estado de Amor y de Liberación muy elevado.

Decíamos también que, según la Tradición Oriental, además de servir como vehículo de procreación, tenía otros dos atributos: el de ser un vehículo de liberación y ser una energía terapéutica.

El elemento terapéutico de este "soplo espiritual sensible" obviamente se da en aquella conjunción que realizan los amantes que, de una forma habitual, tienen una relación estable y mantenida a lo largo del tiempo.

Llama especialmente la atención cómo se puede concebir la idea de que, dependiendo de cómo se conjugue la pareja, y dependiendo del número de aproximaciones y dependiendo del tipo de abrazo etc., se produzca un efecto terapéutico.

Esta posibilidad terapéutica, es casi imposible practicarla hoy en Occidente, por las consideraciones que requiere. Entonces, salvo la excepción de poder recomendarle a una persona esta posibilidad, sí vemos que, en todas ellas, hay algunas características en la conjunción de los amantes que son muy parecidas, con lo cual sí podemos extraer algunas consideraciones que pueden ser válidas como una vía de mejora de las condiciones generales.

1- El primer elemento que llama la atención en todos los casos es que el tiempo de duración de la conjunción es largo

2- que es frecuente

3- y que, en todos los casos, el varón retiene la esencia.

Sí podemos entresacar esos tres elementos para que se tengan en cuenta esas tres facetas que van a mejorar, indudablemente, no solamente la relación interpersonal sino también la vitalidad, y van a prevenir, evidentemente, que por esa causa haya enfermedad.

En la duración de la conjunción no precisan específicamente tiempo, pero dan a entender –por el gran recorrido ritual de la conjunción- que el proceso va a durar bastante tiempo.

Prestan una atención especial -aparte de la conjunción propiamente dicha- a todo el rito amoroso de la pareja: sonidos... palabras... canto.... verso... caricias....

También llama la atención que prácticamente la batuta, la dirección, la lleva la mujer, cosa que en nuestra cultura no suele ocurrir así sino que es el hombre el que tiene una preponderancia

De hecho, el Su Nu King –*"El tratado de alcoba del Emperador Amarillo"*- era un texto que la madre regalaba a la hija antes de desposarse, para que de esta forma, la mujer, como guardiana del hogar, supiera a través de su relación sexual preservar la continuidad de la especie y, sobretodo, preservar la salud, porque era un bien muy apreciado.

En cuanto a la frecuencia, llama la atención que, en muchas ocasiones, la frecuencia es como la de unos jovencitos fogosos. Recomienda a veces dos... tres conjunciones al día.

En nuestro medio y en nuestra forma de vivir continua y ocupada, esta opción se hace francamente difícil. No obstante, la frecuencia se podría compensar haciendo más largo aún el encuentro de los amantes aunque no pueda ser muy frecuente a lo largo del día.

En cuanto al factor de retención de la esencia, es cuestión de sentido común y de saber guardar los ritmos; tener de cómplice a la esposa, mujer o amante... y, poco a poco, el varón es capaz de controlar voluntariamente la retención de su esencia hasta evitar la eyaculación. Y por supuesto notará vigor, energía, claridad mental... Eso se puede hacer y se puede comprobar.

Entonces, vamos a recuperar esa opción y, evidentemente, estaremos en condiciones de, a través de esa energía, aumentar la vitalidad y, por supuesto, prevenir la enfermedad.

Habia otro espacio en el que considerábamos esta Energía Espiritual Sensible como vinculo liberador. Tendriamos:

QI, LING, DAO.

Que vendria a ser: **Energía Espiritual Con Un Sentido.**

Entonces, para expresar la ENERGIA ESPIRITUAL SENSIBLE COMO UNA VIA DE LIBERACION habria que expresarla según este criterio: QI, LING, DAO que significaria: ENERGIA ESPIRITUAL SENTIDA.

Si cogemos unas breves reseñas de cada uno de los tres ideogramas, descubrimos algunos elementos especialmente significativos:

En el QI encontramos que es la via del agua.

En LING encontramos lo que es especificamente la sexualidad como Energía Espiritual Sensible, pero encontramos también LO SOLIDARIO, EL AMOR Y LA INMORTALIDAD, es decir que en LING encontrariamos la via de la inmortalidad.

Y en DAO encontrariamos la intuición y la clarividencia para ver hacia dónde vamos.

Entonces, vamos a poner una teórica situación de cómo plantearian unos amantes una relación encaminada a QI LING DAO, teniendo en cuenta que ya tienen una relación duradera, mantenida, donde el varón retiene la esencia, etc. Puede haber miles de formas, pero vamos a describir un rito muy simple que encamina a los amantes hacia un camino de liberación:

- Un lugar tranquilo, sobre el suelo, una alfombra, un poco de luz, una vela...

- Primero el varón se limpia con agua, se seca, va al sitio, se sienta desnudo. Después la mujer hace lo mismo y se sientan enfrente, desnudos.

- se miran a los ojos un rato, para que no haya ningún tipo de mentira. Cuando una persona mira a otra persona a los ojos directamente, si hay algo oculto, una de las personas retira la mirada. Silencio. Después de que la mirada ya es complaciente y no hay nada que aclarar...

- entonces se hace una pequeña oración, simplemente en silencio o verbalmente, es decir: *"Esta unión que vamos a sugerir como amantes es una ofrenda al universo"*. ¡Punto!, ¡nada más!.

- Y poco a poco empezará el juego amoroso.

Pero ya empieza con otra onda porque ya previamente el espíritu está calmado, sereno y lleno de amor, y no lleno de ansiedad, de excitación.

Primero se ha calmado el espíritu, se han mirado a la profundidad de los ojos, se han sincerado en su mirada, han hecho medio minuto de oración diciendo simplemente eso... y luego van a hablar, a conversar. No van a entrar como dos caballos desbocados, eso es una vulgaridad.

En cualquier caso es un rito y, por tanto, es un encuentro sagrado. Y como encuentro sagrado merece darle esa ocasión; y como encuentro sagrado no está exento de alegría y de gozo y es la vía o el camino -como decíamos aquí: QI LING DAO- que nos permite entrar en una vivencia de AMOR que posibilite que esos amantes, en su unión y en su fusión, puedan abrirse en una experiencia de AMOR más allá de ellos mismos, y ser capaces de ver LA DIVINIDAD en el otro.

Esa es la verdadera función del Soplo Espiritual Sensible. Y sin duda, en la medida que el hombre recupera su religiosidad o el sentido sagrado de su existencia, es algo que se hace URGENTE rescatar.

Ahora bien, todo esto tiene su practificación o su sugerencia en el verbo. Pero surge la cuestión de los casos anteriores:

¿Podemos favorecer todos estos procesos sin el verbo?

Si

1- Entonces si partimos del ideograma de Ren, tenemos un principio y un fin. El principio del ser, desde el punto de vista de la luz, es el San Jiao y el fin el Maestro de Corazón. Y ambos tienen sus límites: *"Barrera Externa" y "Barrera Interna"*. Con las manos, se abordan la Barrera externa y la Barrera interna -primero empieza el varón, luego la hembra- y se aprietan bien.

2- El ombligo representa, aparte de las consideraciones que hemos hecho anteriormente, *"La fusión con el Soplo"*. Y todo "delante" tiene

siempre un "detrás". Entonces, si aquí está el ombligo, el equivalente está aquí atrás:

8RM, QIHE o SHENQUE: *"Fusión con el Soplo" o "Puerta del palacio de las Emociones"*, y *"la Puerta de la Vida o la Puerta del Destino"*: 4TM: MINGMEN;

Y el varón -colocado ya no enfrente de la mujer sino abordándola lateralmente- con las palmas de las manos sobre SHENQUE y MINGMEN, las mantiene, sin tocar, hasta que note calor en sus manos.

Y luego, la mujer hace lo mismo.

Es simple, bello y entrañable. Y da pie a que ese juego amoroso empiece de la forma más sencilla pero también de la manera más trascendente porque ya están en ***el rito***.

Y estamos actuando –y esto es algo que si se le puede decir a una persona del sigloXX- en una forma que no rompe ningún esquema ni va en contra de ningún principio. Y está extraído de la investigación y de la búsqueda de ese mensaje que la Tradición Antigua China lega a la humanidad para que ésta *se preserve y viva de una manera gozosa* ***los dones que el Espíritu le ha dado***.

Entonces, también podemos hacer una prevención en este plano -extremadamente sencilla, profunda y trascendente- para conseguir ese doble objetivo que es, como método de curación -de vitalidad en este caso- y como vía de Liberación, sin excluir -cuando así la pareja lo sienta oportuno- la posibilidad de la eyaculación para facilitar la procreación.

Si hubiera -para terminar- algún problema de ESTERILIDAD, en esa imposición de manos que hemos descrito, habría que mantener la que actúa sobre MINGMEN, pero la otra mano descenderá a lo largo de Ren Mai y no se quedará fija en el ombligo. Ese movimiento de energía activará la sangre y la energía de las gónadas masculinas y de ovarios, útero y trompa en la mujer, con lo cual se favorecería la fecundación.

En este planteamiento en que estamos tratando a el SER como una vía de prevención, lo estamos haciendo a través de lo más evidente. Pero cuando nos preguntábamos qué era el SER, decíamos: UNA IDEA. EL SER ES UNA IDEA.

¿Una idea de quién?

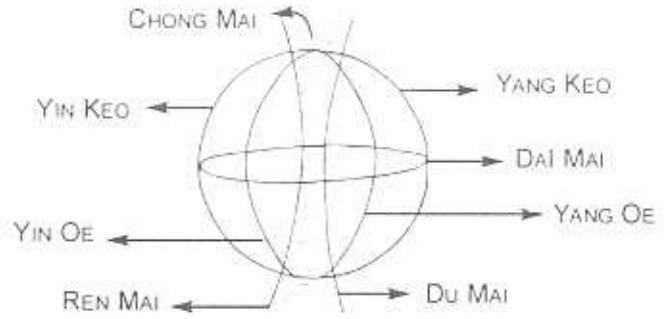
Porque en nuestra mente, todo lo que existe es porque alguien lo ha hecho. ¿Quién ha tenido esa idea de crear un ser humano?. Un ser que él mismo no se gusta, un ser que siempre se está quejando de la cosas. ¿Quién ha podido tener tan torpe idea?

El ETERNO no puede tener una idea torpe, su idea tiene que haber sido brillante. Ese brillo se ha ido haciendo gris, pero la idea tuvo que ser brillante.

¿Cuál es esa idea? Porque si esa idea viene del infinito, de lo ETERNO, tiene que estar en nosotros. Y esa idea que está en nosotros tiene que estar en forma de ***luz;*** y esa idea en forma de luz es la que nos mantiene como nos mantenían desde otro punto de vista la respiración y la alimentación. Y tiene que ser una idea tan brillante, tan brillante que no tenga forma. Que luego se va poniendo forma, pero la idea esencial no tiene forma.

La IDEA del SER tiene una imagen distinta a la que nosotros nos vemos, y es el soporte de lo ETERNO, de lo INFINITO que hay en nosotros. Si nosotros somos capaces de actuar adecuadamente sobre ese soporte, todo lo demás -la forma y las demás estructuras- estarán sometidas -en el buen sentido- a esa estructura de ***imagen y semejanza*** de lo ETERNO. Esa sería la imagen.

Hay un espacio curvo, que es lo primero, y sobre ésta se establecen otras elípticas, tanto por fuera como por dentro, que van a constituir lo que podría llamar **EL EMBRIÓN CÓSMICO.** Que en el lenguaje ya más concreto serían DAI MAI, REN MAI, DU MAI, YANG KEO, YIN KEO, YANG OE, YIN OE. Y una FUERZA que está en conjunción entre el DU MAI y el REN MAI que es el CHONG MAI, con lo cual tenemos las Ocho vías de Luz Extraordinarias.



Ésta seria la imagen, desde el punto de vista de la tradición, del hombre como ser de luz.

Ésta es la imagen y semejanza de EL PRINCIPIO; ésta es la idea fundamental sobre la que se van a añadir ya los otros canales de luz y ya van a aparecer los órganos, las entrañas, etc.

Ésta es la idea que prevalece antes de asentarse y tomar FORMA; ésta es la via que induce a que el resto de las vias de luz y de los órganos y entrañas se vayan formando.

Esta visión que puede parecer puramente especulativa, realmente está en nuestro cuerpo. Y nosotros podemos actuar sobre ella, con lo cual, la imagen y la idea no es una especulación sino que es *una realidad bella fantástica, hermosa, luminosa* -porque eso es lo único que puede salir del ETERNO- que está en cada SER.

De hecho, el hombre que va trabajando en su interior a través de la meditación y la Oración, lo que va recogiendo es esta imagen. Ésa es la imagen que estaba antes de que él existiera, luego está en él. Y su trabajo y su labor consiste en recogerse en esa imagen, para que el "feto cósmico" que ya es él, salga de él e inicie el viaje de retorno.

¿Cómo podemos nosotros preservar esta estructura lumínica, *esta idea que viene del INFINITO ETERNO y que asienta en nosotros?, ¿Cómo podemos nosotros preservarla para que no se manche, para que esté viva y para que preserve nuestro SER?.*

Sin duda, como hemos dicho antes, la **meditación y la oración** constituyen dos elementos primordiales, pero también existen otra serie de elementos como los cantos devocionales, como la música, como la poesia... elementos que salen de esta idea del ser. Y todos esos pequeños elementos van a ayudar a que el hombre tenga esa concepción y viva de acuerdo con la idea brillante que se ha tenido de él.

Pero no es fácil el proponer a una persona, dentro de lo cotidiano, la meditación y la oración, para recuperar su dignidad en el plano de lo que se pensó de él. Entonces hay que buscar otras maneras, hay que buscar la forma de que él lo descubra.

Entonces, sí podemos actuar, pero tiene que ser de una forma muy sencilla. Vamos a hacer las elipses:

La primera elipse que tenemos es el canal circular **DAI MAI**, entonces ponemos las manos sobre las caderas (con los pulgares hacia atrás) y desde aquí bajamos y bajamos y bajamos hacia delante. Así estamos activando Dai Mai. La mano va sola -tiende a bajar, no tiende a ir recta- siguiendo el hueso. Ése es el canal de Dai Mai.

El canal de **REN MAI**, para la mujer así: con el puño derecho cerrado, la mano izquierda envuelve a la derecha, pero el pulgar y el meñique izquierdo entran dentro del puño derecho; se van haciendo giros en sentido antihorario (desde el punto de vista del observador, en realidad es como si uno fuera el reloj. Giros hacia la derecha propia). El movimiento de las manos, un poco separado del cuerpo, sigue un trayecto ascendente desde el pubis hasta la boca.

Para el hombre así: las manos extendidas y juntando las palmas, con los pulgares hacia arriba. El movimiento es el mismo: giro antihorario ascendiendo desde el pubis a la boca (trayecto del canal) Y en el caso del hombre es simplemente ascender hasta la boca.

DU MAI en el hombre: flexión y extensión del tronco, inclinación hacia delante y hacia atrás de su tronco. Los hombres con su mudra y las mujeres con el suyo, pero las manos reposan abajo, en el Tan Tien inferior. Simplemente mover, todo lo que pueda. Se puede hacer sentado.

Luego vienen **YANG KEO, YIN KEO, YANG OE Y YIN OE**; las otras elipses.

Ahora tenemos que hacerlo ya de pie. Entonces empezamos por el Yang Keo: con la palma de la mano hacemos el recorrido del canal, desde el pie hasta la cabeza. Primero el izquierdo y luego el derecho. Aquí no tiene que ser una línea exacta de ese trayecto. Yang Keo.

YIN KEO lo hacemos con las dos manos, es decir, los dos lados a la vez.

YANG OE: igual que el Yang Keo, pero siguiendo el trayecto del Yang Oe.

YIN OE: los dos a la vez, igual que el Yin Keo.

CHONG MAI, lo mismo que hacíamos antes: la mujer en su posición múdrica y el hombre con la suya. Ahora, en lugar de hacer los giros laterales, los giros aquí son anteriores. El sentido ascendente del círculo

en la proximidad del cuerpo, y el resto del giro hacia fuera... Porque el canal nace del 1RM y sigue la via del riñón hasta terminar en la boca. Y el varón hace esto mismo pero con el mudra del varón: manos unidas por las palmas, y extendidas.

Pero el Yin tiene que descender la esencia y vuelve a bajar: con el mismo mudra, después de llegar a la boca, vuelve a descender. (el sentido descendente del giro en la proximidad del cuerpo y el resto del giro hacia afuera).

En cambio el Yang, cuando acaba el canal, se expande: extiende las dos manos, a la altura de los ojos, y las separa, dejándolas con las palmas al frente.

De esta forma el Yin ocupa el espacio del Yin y el Yang ocupa el espacio del Yang, siguen un camino común, que es la ascensión. Los dos ascienden, pero luego el Yin tiene que "preservar" la esencia y baja. Y en cambio el Yang, no es su función preservar la esencia sino "animar" la esencia, y cuando llega a la altura de los ojos, es cuando el canal termina y se va hacia los lados de los ojos. Ahí se expande. De esta forma el canal de Chong Mai distribuye todos los canales en su faceta Yin y en su faceta Yang.

Esto se lo pueden mandar a hacer al paciente, pero es posible que les diga: *"Ah, doctor eso es muy difícil"*.

Entonces, como solución, se lo hacen ustedes. Si es una mujer, el terapeuta debe poner el mudra de lo femenino. Si es un hombre, el de lo masculino. Independientemente de que el sanador sea hembra o varón.

Éste es un tratamiento encargado de rescatar la esencia luminosa del SER, que se puede aplicar en todos los seres, si queremos rescatar de ellos, desde el punto de vista del INFINITO ETERNO, su ***dignidad***.

Y para eso no hace falta pedir ninguna opinión ni hablar nada con él.

Entonces, es un proceso y un trabajo que, indudablemente, tiene una capacidad preventiva enorme. Y quizás sea el mejor patrón preventivo, porque retrotrae al hombre a su embrión cósmico como la idea primaria de él, y le lleva a generar en él el Feto Cósmico que va a retornar.

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS EN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

El diagnóstico -la capacidad para definir la causa y la naturaleza de la enfermedad- en Medicina Tradicional China es la consecuencia de la sensibilización de todos los sistemas de percepción del hombre. Parte de las posibilidades sensitivas que tiene el ser. Y al decir "sensitivas" estamos incluyendo no solamente los sentidos sino también otra percepción que va más allá de los sentidos, y es la que nos brindan LA INTUICIÓN Y LA CLARIVIDENCIA.

Estas dos palabras, que parecen iguales, aunque no son iguales, se corresponden a un estadío más en nuestra evolución sensorial, y son imprescindibles a la hora de elaborar un diagnóstico según la MTC.

El cúmulo de información que se puede almacenar por nuestro contacto con el entorno es el elemento básico con el cual se realiza la síntesis capaz de determinar el origen de la afección, la evolución, la manifestación y el pronóstico.

Aunque la mayoría de los textos simplifican el carácter diagnóstico en VER, ESCUCHAR (OÍR), PALPAR (TOCAR), esto no deja de ser una síntesis muy estrecha, en tanto en cuanto no considera los dos elementos antes mencionados.

"Por el color de la tez se llega al diagnóstico... Por el pulso se conoce la naturaleza de la enfermedad"

Así reza en los textos antiguos.

VER: el color de la tez... la actitud corporal... la expresión de los ojos... el aspecto de la lengua...

OÍR: lo que el paciente nos venga a relatar...

PALPAR: abarcaría toda la exploración del paciente, pero nos referiremos exclusivamente a la toma del pulso. Para ello, también hay que saber escuchar.

EL COLOR DE LA TEZ:

La irradiación energética que emana de la zona más Yang, lugar donde confluyen las energías de los doce canales, se manifiesta en la cara. Esta percepción del color constituye la capacidad que podemos desarrollar para captar la emanación energética de la naturaleza de cada órgano, que se vehiculiza por los canales. Como ya se conoce, cada órgano se corresponde con un color.

Riñón.....Negro

Hígado.....Azul-Verde

Corazón.....Rojo

Bazo.....Amarillo

Pulmón.....Blanco

La emanación de cada uno de ellos se manifiesta en la cara y, según la predominancia del color se puede conocer "el origen" de la enfermedad.

La síntesis global de las interacciones de todos los órganos es la que determina el color. Lo que percibimos por nuestros sentidos es el influjo energético de la actividad global.

La evolución global del color se realiza a manera de "ondas de ritmo", de tal manera que en cada facción de la cara, podemos distinguir diferentes variaciones del color, según sea la evolución de la enfermedad.

Aunque existe un color de síntesis, también se manifiestan las diferentes fluctuaciones de la actividad de los órganos.

Esta circunstancia la tendremos que tener en cuenta ya que, dependiendo de la hora de la consulta y de la estación del año, la manifestación del color tendrá diferentes matices o atenuaciones.

Decíamos que cada órgano se corresponde con un color.

Pero... el color central es el del Bazo, la Tierra. El color amarillo es el que impregna de forma general el contexto del color.

Pero... el Pulmón es el Maestro de la energía, y a él corresponde el color blanco.

Amarillo y blanco serán pues la base del color de la tez. Y esta base está formada por Pulmón y Bazo, cuyos canales constituyen el canal unitario Tai Yin.

Pero... el Maestro de los sentimientos le corresponde al corazón. Y éste comanda el color rojo de la sangre.

AMARILLO-BLANCO-ROJO: SONROSADO.

En definitiva, la síntesis ideal del color del hombre sano es la resultante de la actividad Celeste de la respiración -a través del Metal-Pulmón-Blanco- la actividad Terrestre de la alimentación -Tierra-Bazo-Amarillo- y la referida a los sentimientos -Fuego-Corazón-Rojo-.

LA ACTITUD CORPORAL

La investigación diagnóstica del psiquismo o SHEN es una parte importante en el diagnóstico, para conocer la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Y la actitud del paciente, desde el momento en que nos encontramos con él, nos da información relativa a ese Shen.

El lugar donde se manifiesta preferentemente el Shen es en los ojos, y lo podemos ver en ***la expresión de la mirada***, porque son un lugar de concentración de todas las energías. Esta expresión nos habla de la *situación actual* del Shen.

Pero además, encontramos que este *psiquismo* se manifiesta de una forma *permanente* a través de ***actitudes corporales***, tonos posturales... Es la manifestación de la energía mental que se proyecta al exterior a través de los canales superficiales, determinando la llamada "coraza caracteriológica".

A través de la proyección energética de estos canales, se reflejan al exterior las experiencias síquicas o emocionales acumuladas por la relación con el entorno.

DIAGNÓSTICO POR EL EXAMEN DE LA LENGUA

El diagnóstico por la lengua sería y es el reflejo de las afecciones adquiridas.

En la lengua confluyen una serie de canales -tanto en la raíz como en el cuerpo como en toda la superficie de la misma- y eso va a posibilitar que la información energética del estado del sujeto se manifieste en la lengua y facilite el diagnóstico. Por ello no es extraño que las diferentes actividades de los órganos se manifiesten en la lengua.

La cualidad de estas afecciones se manifiesta por medio de la saburra. La saburra es una consecuencia de la adecuada actividad de asimilación, filtro, transporte y distribución del Bazo-Estómago.

En la tradición china -tanto en la más antigua como en la reciente- el diagnóstico por la lengua es habitual, es decir que, además de ver la tez... de tomar el pulso... se le manda al paciente mostrar la lengua, y eso va a permitir ver:

- la forma
- la movilidad
- el tamaño

y, lo que es más significativo, el aspecto:

- el color
- la densidad
- y la presencia de la saburra

La saburra es esa fina capa que cubre la lengua y que, habitualmente, tiene un color tenue blanquecino, que digamos que es su color normal -blanco transparente-.

Pero vayamos por partes:

TAMAÑO:

En la inspección de la lengua el TAMAÑO tiene importancia en cuanto que nos va a delimitar un poco la función del Bazo. Normalmente, como es de suponer, la lengua tiene que tener un tamaño proporcionado a la boca del sujeto, no ser muy grande, ni ser muy chica.

Inmediatamente vamos a ver cómo es la lengua, en el mismo momento en que mandemos al sujeto que saque la lengua. Pero aquí hay que tener cuidado en la exploración. Es una cosa muy tonta, pero puede dar lugar a confusión: la lengua es un músculo compacto. Si mandamos al paciente que abra mucho la boca y que saque mucho la lengua, todas van a resultar pequeñas porque la lengua al salir se contrae, y vemos que es una lengua pequeña en relación con la boca.

Entonces la forma de enseñar la lengua es importante: que saque la lengua suavemente, y entonces podremos ver realmente cuál es el tamaño de la lengua. Si no, la abre mucho e intenta sacarla con fuerza, con lo que se contrae y nos va a parecer siempre pequeña. En estado de relajación puede parecer incluso grande. No hace falta que salga mucho para que se muestre la lengua en su estado de reposo.

En cuanto al tamaño, cuando es más grande que la boca -en el sentido de que se tiene que plegar a la boca- suele dejar unas marcas, unas improntas en los bordes, por los dientes. Eso significa, efectivamente, que la lengua tiene una proporción más grande que la cavidad que ocupa, y eso nos orienta sobre una posible alteración en el bazo.

Entonces hacemos la primera deducción en base al tamaño de la lengua: cuando ésta es más grande de lo que le corresponde -por la proporción con la cavidad que ocupa- deja marcas laterales en los bordes; esto nos indica una alteración en el bazo, que habitualmente está relacionada con una deficiencia o con un estancamiento.

Del tamaño pasamos a su MOVILIDAD:

En condiciones normales, la lengua se propulsa hacia al exterior pero, aunque se quiera sacar mucho, no sale mucho. Se queda en un plano que habitualmente, para tener una referencia, suele propulsarse hasta la hendidura del maxilar inferior. Ésa es la longitud normal,

. cuando se propulsa demasiado, indica una deficiencia de los riñones,

. cuando en esa propulsión provoca dolor en la raíz indica bloqueo en la energía de los riñones,

. en condiciones normales sale hasta esa longitud aproximadamente, y no tiembla. Hay un movimiento latente que se observa cuando se está mucho rato con la lengua fuera, pero normalmente no tiembla. Cuando la lengua al moverse, al propulsionarse o al mostrarse tiene temblor, indica alteración en el fuego, y nos indica que el corazón que se expresa a través de la lengua está perturbado.

Entonces, la movilidad de la lengua es muy tenue, es su condición normal y habitual. Y cuando entra en un estado de hiperactividad indica hiperfunción del fuego, hiperactividad del fuego, bien sea por él mismo o por debilidad del agua.

Otro aspecto significativo es la VISUALIZACIÓN de alteraciones macroscópicas, más visibles, como puede ser:

. una lengua con un surco muy profundo, muy pronunciado en el centro, lo cual nos va a indicar una debilidad del bazo, o bien,

. alteraciones vasculares en los bordes con tintes violáceos, lo cual nos va a indicar una perturbación del movimiento madera: hígado, vesícula biliar. O bien

. un excesivo color rojo en la punta lo cual nos va a indicar hiperactividad del fuego del Yang de corazón, MC, TR... cualquiera de los componentes del fuego.

Entonces a nivel visual, lo más significativo es o puede ser:

- el surco central, que a veces puede tratarse de muchos surcos:

esas "lenguas escrotales" -que se llaman- que muchas veces son de carácter congénito y no tienen demasiado significado, pero hay otras que aparecen marcadas por surcos como consecuencia de una enfermedad. Indica alteración en el bazo.

- alteraciones en el color: alteración vascular en los laterales, remarcados de color azul violáceo. Significa alteración del hígado o de la vesícula biliar.

- enrojecimiento excesivo de la punta: perturbación del movimiento fuego.

- propulsión exagerada de la lengua hacia fuera: deficiencia de la energía de los riñones.

- dolor en la propulsión de la lengua hacia fuera, en la raíz de la lengua: bloqueo de la energía de los riñones.

- y excesivo temblor de la misma: alteración del fuego.

Esas visualizaciones del tamaño y la movilidad de la lengua ya nos orientan acerca de la actividad de los cinco órganos, pero hay también un aspecto, que no es que sea más importante, pero que nos va a dar una información muy rica, y que es un aspecto que conviene definir con claridad, porque es un poquito más complejo que estas visiones que hemos mencionado: el **aspecto de LA SABURRA.**

En la cuestión de la movilidad, de la forma y de la expresión apenas tiene manifestaciones el pulmón, aunque tiene una región topográfica en la lengua, pero no suele manifestarse en la primera visión, sino que va a estar más relacionado con el aspecto de la saburra.

LA SABURRA, como decíamos hace un momento, tiene que ser de un color blanquecino, casi transparente, que inunde fundamentalmente la parte central. La saburra blanca transparente es síntoma de que el pulmón está en adecuadas condiciones, por ser el maestro de la energía. Eso es una lengua normal.

Esta lengua normal, como se puede suponer, es difícil de ver, porque habitualmente siempre se tiene algo, entonces la lengua manifiesta esa situación.

Hay unas condiciones en las que sí puede verse la lengua bien, y es después del cuarto o quinto día de un ayuno. Curiosamente, cuando se

está en el primer o segundo día de ayuno, se ve la lengua horrible, pero justo al cuarto o quinto día después de tomar, por ejemplo, una sopa, para salir del ayuno... o un poquito de lenteja o lo que sea, al terminar de comer es cuando aparece la lengua que está perfecta.

Es decir, durante el ayuno el organismo está sin alimento durante varios días. El bazo y el estómago han estado trabajando mucho para coger nutrientes de los depósitos y, entonces, eso hace que la lengua tenga una saburra blanquecina, espesa, densa, que no hay forma de quitársela ni con enjuagues ni con el cepillo ni con nada. Nos muestra una densidad importante de humedad, y se pone blanquecina amarillenta, indicio de que el bazo esta trabajando en exceso y de que el pulmón está alimentando prácticamente toda la estructura,

Y cuando de ahí se pasa a una pequeña alimentación, -cualquier cosa- inmediatamente el bazo recupera su posición adecuada, se siente nutrido y, entonces, la visión de la lengua es la buena: el tinte sonrosado y con una finísima capa blanquecina, como transparente. Ésa es la lengua normal.

Excepcionalmente también se pueden ver lenguas normales en algunos pacientes, lo que pasa es que los pacientes que se suelen tratar con la metodología que estamos siguiendo, suelen ser pacientes crónicos, que acuden a la acupuntura como solución de última hora, y entonces normalmente la lengua esta alterada.

. cuando la saburra es intensamente blanca y espesa, indica perturbación por el frio, ataque del frío,

. cuando esa saburra es blanco amarillenta, o claramente amarillenta, indica perturbación de la humedad, ya sea humedad externa o humedad endógena producida por exceso de reflexión-obsesión, o por estancamiento de los líquidos.

. cuando la saburra desaparece, y la lengua es roja intensa, de un color... no exactamente como el burdeos, pero tendente a esa tonalidad, es un ataque del fuego,

. cuando la lengua es temblorosa y tiene tintes violáceos es un ataque del viento,

. y cuando la lengua está seca, sin saliva, la humedad se ha perdido, es un ataque de sequedad.

. cuando la lengua está muy seca, y se ve que la lengua está resquebrajada -la pueden ver con mucha frecuencia, por ejemplo en enfermedades tumorales: en los estadios terminales siempre está así, roja intensa y muy seca- indica un ataque de sequedad; está muy seca y no hay saburra.

- Puede ocurrir también que haya saburra muy blanca y muy seca, lo cual es también por un ataque de sequedad.

- Cuando la lengua es muy amarilla y la saburra muy densa y espesa, se trata de un ataque de humedad.

- Cuando la saburra ha desaparecido y la lengua es brillante y roja, se trata de un ataque por fuego.

- Cuando es intensamente blanca: ataque de frío.

- Y cuando es temblorosa y con un tinte azulado es ataque de viento.

Por la saburra, por la movilidad, por la forma, podemos deducir qué Reino Mutante está perturbado y qué evolución va a seguir, porque en las siguientes sesiones que vayamos viendo al enfermo siempre tenemos que tomar el pulso, como si fuera la primera vez, y verle la lengua para seguir la evolución. Esto nos va a marcar cómo va el paciente. Si le hemos visto en un momento determinado con una saburra muy espesa y, al cabo de dos o tres sesiones, con una saburra mucho más fina, eso nos indica que la evolución es favorable.

Hay un caso -no un caso sino una excepción- que es cuando la saburra se pone negra, y que aparece en la base de la lengua, atrás, y la lengua se mueve poco, síntoma de que la energía de los riñones esta a punto de desfallecer.

Esto nos está hablando de que la evolución está siendo grave, muy grave.

Cuando la saburra se vuelve de ese tono amarillo negruzco, y aparecen como manchas oscuras de saburra negra en la base de la lengua, estamos ante una situación francamente difícil, que muchas veces no se corresponde con el estado clínico general del paciente sino que al paciente lo vemos más o menos bien, dentro de lo malo que pueda estar, pero no podemos sospechar lo que esa saburra, ya negra, va a avisarnos:

que la cosa se va a poner mucho peor.

Entonces, cuando aparece esa saburra de ese color, aunque parezca que el paciente está más o menos bien, piensen que pronto se va a poner mucho peor, de la misma manera que si con esa saburra oscura, amarillenta, negruzca, ven que se empieza aclarar, tengan la seguridad de que, aunque él esté mal en esa primera observación, va a salir para delante, o sea que nos da un criterio pronóstico importante.

Normalmente esa saburra negra amarillenta, suele aparecer en los estadios terminales de ciertas enfermedades, o en las agudizaciones severas de determinados procesos, por lo tanto, su aparición indica mal pronóstico. Indica que la esencia de los riñones se está agotando dramáticamente, y de la misma forma, su desaparición paulatina nos indica que el proceso se va a mejorar ostensiblemente, aunque la clínica del sujeto, nos esté dando una muestra de que no es así, en cualquiera de los casos un valor pronóstico importante.

No siempre que el proceso es grave aparece esta saburra. Su presencia ocurre cuando el proceso compromete al agua de los Riñones. Entonces es cuando aparece; ahora, una persona puede estar muy mal y tener una lengua brillantísima, blanca, o bien brillantísima roja violácea, pero muy seca. También es indicio de que el fuego está consumiendo la estructura. Se acompaña, normalmente de pulso rápido, amplio y superficial, y se suele corresponder con procesos degenerativos.

Digamos que son los dos extremos. Cuando la lengua está retraída, larga, seca, brillante y muy roja, es indicio de gravedad y de que el fuego es el que está consumiendo la estructura. Cuando la lengua está quieta, densa, oscura y negra en la base, es indicio de gravedad, indicio de que el problema radica en el consumo del agua. O sea que cualquier lengua puede manifestar un estado grave, pero esos son los dos extremos.

En cambio cuando la lengua es densa quieta, con saburra negra y espesa en el fondo, suele coincidir con procesos terminales, ocasionados generalmente por enfermedades crónicas, de muy larga evolución,

Es decir que las lenguas rojas graves o patológicas se corresponden con procesos degenerativos relativamente rápidos, por eso aparecen muy frecuentemente en los tumores.

Los procesos donde aparece una lengua negra y oscura se corresponden, con mucha más frecuencia, con enfermedades de larga evolución. Es lógico porque en un caso se va a deteriorar paulatinamente el agua, y tarda más, por ser un proceso de naturaleza Yin. Y en los otros casos es más rápido, porque el proceso es por el fuego. Suele ser en periodos de agravamiento o de enfermedades graves más cortas.

Si ya es toda la lengua la que está negra, es muy difícil remontarlo.

Hay patologías propias de la boca, en que una infección por hongos -una micosis- da una lengua negra, pero, claro el estado general del paciente no es grave, no se corresponde. Entonces hay que pensar que es una patología oral concreta que hay que atender.

EL PULSO

El estudio de los pulsos NO constituye una exclusividad de la Medicina Tradicional China, pero SÍ han sido ellos los mejores depositarios de esta forma diagnóstica a la que han llevado hasta términos exquisitos.

A poco que pensemos nos damos cuenta de que el latido que se permeabiliza hasta nuestras sensaciones es el resultado de la **actividad energética de** todos **los órganos**, y que se encuentra vehiculizada por la sangre.

Esta situación la podemos percibir en cualquier arteria que late, tan sólo debemos saber escuchar.

Toda la información que nos suministra el pulso es la resultante de las actividades ancestrales pasadas, presentes y futuras de nuestro conjunto. Porque, de entrada, la percepción del pulso nos da información sobre el estado y el momento energético, de ese instante. Pero, además, nos amplifica la información acerca de lo que ocurrió en el pasado y lo que puede, probablemente, ocurrir en el futuro.

En el pulso está, no solamente la información del estado energético del órgano, como órgano físico, sino que, además, se va a determinar **el estado energético anímico espiritual** de ese órgano en la totalidad.

Por ello no es aventurado pensar que es el más completo método de diagnóstico que existe. Los demás se necesitan unos de otros. Éste se basta o se vale por sí mismo para desvelar todos los misterios.

Cada órgano y entraña necesita de un vehículo para **intercomunicarse** con los demás. Y ese vehículo que necesitan cada órgano y cada entraña, para conocer el estado de los otros lo constituyen la sangre y la energía juntos. Y esa sangre y esa energía empiezan a circular, como dice el Sowen, "en un circuito sin fin".

En base a ese circuito sin fin, la toma del pulso podría realizarse en cualquier lugar con latido arterial.

La actividad de nuestro planeta, con el referencial del sol en su eje de giro, determina las estaciones del año, por eso el pulso está sometido a una energía cósmica terrestre en cuanto a que es la Tierra, en su movimiento de balanceo sobre su eje, la que va a determinar que la incidencia del sol sobre ella sea distinta a lo largo del año, y de ahí la aparición de los ritmos estacionales.

Vamos a adentrarnos en la toma del pulso, en los aspectos más básicos que se pueden descubrir en torno al diagnóstico. Y entramos en el diagnóstico del pulso a través de las características básicas que tiene cada Reino Mutante.

Cada movimiento tiene un pulso definido -que también viene establecido en la Tradición- que nos orienta acerca de cuál es la predominancia de un Reino Mutante -la predominancia o la deficiencia-

Partimos de la toma del pulso con los tres dedos, sin entrar en disquisiciones de si es muy profundo, si es intermediario, si es superficial, si es amplio, si es largo, si es corto... de momento se le toma el pulso, y se mueven los dedos para coger la globalidad, pues esta globalidad es la que nos habla de cinco pulsos básicos, y la Tradición los describe de la siguiente forma:

PULSO DEL AGUA

En condiciones normales, el pulso normal del agua es semejante a la caída de una piedra en un estanque en calma: "pac, pac". Es un golpe, como si cayera a una cierta velocidad.

Este pulso se puede oir en dos circunstancias muy concretas:

- en el niño cuando está a punto de nacer, en el vientre de la madre. En este caso es rápido pero es pulso de agua.

- en el niño recién nacido, cuando lleva ya un mes de vida y se empieza a mover un poquito más. Es esa sensación del golpe concentrado, contraído. Notamos el latido como muy prieto, como muy seguro de sí mismo. Golpea con precisión, y notamos -al tomar ese pulso que golpea- que no pierde su textura cuando cambiamos al plano de la profundidad o al plano intermedio o al superficial. Este pulso es extraordinariamente difícil encontrarlo en el adulto, puesto que su energía del agua se va debilitando progresivamente, como ya saben. El pulso de un adulto se va haciendo cada vez más amplio, va cogiendo otras características, va recorriendo, en definitiva, los cinco reinos mutantes, y va abandonando su cualidad de pulso de agua.

Este pulso de agua, cuando se encuentra en una persona de avanzada edad, es signo de mal pronóstico, signo de que la situación se va a transmutar.

También ese pulso se puede encontrar en las personas que han estado muy enfermas y de repente se ponen muy buenos. Se llama *"el canto del gallo"*.

Cuando veamos que un enfermo muy grave, de repente está muy espabilado y muy animado... ha comido muy bien... entonces tenemos que pensar que se va a "ir" muy pronto. Y le tomamos el pulso y está como el pulso de un niño. No se puede, ni se debe hacer nada, simplemente dejarle tranquilo.

PULSO DE LA MADERA

Es el pulso de la primavera, del reino vegetal, de ese reino que nos brinda la belleza del ser cuando se acepta en lo que es, que nos brinda la consciencia de su permanencia, de su constancia, y que muestra lo que tiene con el único afán de estar y de compartir con los demás seres su propia existencia

Es un reino que se ofrece sin ninguna reserva. Y este reino vegetal nos enseña, curiosamente, la flexibilidad, cómo el árbol se ajusta y se

amolda al terreno, al lugar, al viento... sin dejar de ser él.

Esa flexibilidad nos da el sentido del pulso, que como decían los antiguos, es tenso "como la cuerda de un laúd", o como la cuarta cuerda de una guitarra.

Conserva la onomatopeya del sonido del agua: "pac", pero aquí ya no es prieto, no es concentrado, no es como una gota de rocío cuando cae. No es como una gota de lluvia del final de invierno. De aquel pulso reconoce el primer tono pac, pac. Y su propio sonido sería: "pacnnn... pacnnnn..." "Tang.. tang... tang"

Este pulso -es un detalle importante- abarca la presión de los tres dedos; recorre como una cuerda los tres dedos al tomarlo, a diferencia del anterior, que no recorre los tres dedos. En el pulso del agua lo notamos en los tres pero no los recorre. En el de la madera nos golpea en los tres. Es el pulso tenso de la primavera.

PULSO DEL FUEGO

Es ese pulso amplio, lleno y superficial, como primera condición.

En él, el sonido del agua se oye muy lejano. En la madera el pulso era tenso y notábamos como una cuerda en tensión, con un relieve muy definido. Notábamos el cauce, tenía la forma.

Y si en el caso de la madera era como el golpear de una cuerda tensa, en el caso del fuego le falta la tensión del arco. Es mucho más amplio, no tiene la cuenca definida de la cuerda; no tiene la cuenca definida de la tensión del arco sino que es amplio y generoso como el desbordamiento de un río o como la avalancha generosa de una ola en un acantilado.

Tiene la fuerza y la generosa expansión de todo lo creativo y es propio -como es lógico- de una edad que sería la juventud. El anterior sería la pubertad -el de la madera- y el primero la infancia de un niño -el agua-

Sería esa juventud exuberante en la que el sujeto toma consciencia de su fuerza. Es el momento ideal para canalizar esa fuerza en una actitud de permanente creatividad, sin que aparezca la actitud del desarrollo de la fuerza como poder.

Es el momento de la culminación del verano, donde la ropa sobra y los sentimientos se hacen exuberantes; es el momento de la entrega apasionada, es el momento de la culminación de la esperanza. De ahí que el pulso sea amplio y superficial, y no pueda estar sujeto a ningún orden y a ningún control. Ése es el pulso del verano.

PULSO DE LA TIERRA

En el final del verano aparece el estío, y entonces aparece el pulso de la tierra, que globalmente es resbaladizo, resbala. Pero no es un resbalar como el de un pie, liso. No. Es un poco más áspero: "ffuuuu, ffuuuu, ffuuu..."

Es un resbalar con más contenido y nos indica el pulso de "la humedad".

Cuando este pulso es mucho más áspero, mucho más resbaladizo, y que ofrece mucha más resistencia hablamos de un pulso rugoso, que es un grado más del pulso resbaladizo. Este pulso nos indica una enfermedad crónica degenerativa, aunque todavía no tenga síntomas.

El pulso rugoso nos indica un deterioro lento y progresivo, que se suele presentar, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, o en las demencias seniles...

En los reumatismos crónicos deformantes aparece ese pulso áspero y rugoso, pero en condiciones normales del bazo es resbaladizo.

En el adulto de edad media en buenas condiciones, debe aparecer siempre en el pulso intermediario, porque es el pulso del centro, y ése siempre está ahí. Tiene que estar, tiene que haber un cierto nivel de humedad.

La mayoría de las veces la patología va a tener un componente de humedad, porque la humedad inunda todos espacios y hace que todos los pulsos sean resbaladizos. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de tomar el pulso: si se ve que todos los pulsos son resbaladizos hay que dudar de la ubicación porque probablemente se esté en el plano del pulso intermedio.

El pulso profundo: la presión debe de ser la suficiente como para borrar la señal de la sangre en la imagen de ésta en la uña del explorador.

El pulso superficial: consiste en tocar con el peso de la mano y con una ligerísima presión. Obviamente esto tiene una serie de variaciones en base a la constitución de la persona. Si se trata de una persona muy grande, muy fuerte, que tiene una muñeca muy grande, habrá que apretar un poco más; si es un niño de 5 ó 6 años con una muñeca chiquitica, habrá que apretar poco.

Es decir que la presión, a la hora de tomar el pulso, hay que acomodarla a la contextura orgánica del sujeto, lo cual no es especialmente difícil. Porque si se aprieta mucho, no se oye nada. Se está estrangulando la arteria y van a pensar siempre que los pulsos profundos están vacíos.

PULSO DEL METAL

El pulso del metal es un pulso flotante y generalmente es superficial. La imagen es como la de "un corcho flotando en un estanque", como una pluma mecida al viento, como una ola pequeña al moverse: "blodp... blodp..."

Suele aparecer el pulso en las edades ya avanzadas del sujeto en buen estado de salud, y se suele acompañar de un pulso amplio y superficial, con una tendencia al escape del Yang. Esto nos indica que este hombre ya está consumiendo su fuego. Eso en condiciones normales. Cuando es muy amplio y muy superficial y muy flotante, entonces indica una patología importante.

PREGUNTAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES ENERGÉTICAS DE CADA MOVIMIENTO

La primera consideración que debemos hacer ante lo que se llama "el interrogatorio", dentro de la elaboración de una historia clínica, es que el sanador no es un policía y que, por tanto, no vamos a interrogar a nadie.

En segundo lugar, tampoco somos abogados ni jueces, por tanto, no vamos a juzgar a nadie.

Evidentemente, sabiendo que no vamos a establecer una actitud de prejuicio ni de moralidad ni de ética, **vamos a escuchar**. Porque además es el paciente el que ha acudido a nosotros para contar él lo que le pasa. Y él es el que nos lo va a contar.

Después ya es el momento de poder hacer las preguntas que se crean necesarias. Asi, en cada Reino Mutante indagaremos sobre los síntomas que se recogen a continuación y que, tanto si las refiere el propio paciente como si las recoge el sanador, nos orientan sobre qué reino o reinos están afectados.

AGUA

- NICTURIA

- DOLOR LUMBAR: fijo, profundo, con orinas frecuentes durante el día, pero con escasa cantidad, y en ocasiones suele cursar con sensación de ardor o de orina caliente.

- Sensación de MAREO, de ATURDIMIENTO, de VÉRTIGO, de RUIDO EN EL OÍDO, como ZUMBIDO, sensación de que la energia arriba no está en equilibrio o no es suficiente o hay poca sangre o poca energia... es esa sensación que los pacientes relatan como SENSACIÓN DE EMBARQUE.

- En el hombre especificamente produce DIFICULTAD EN EL COITO, en cuanto a FALTA DE APETENCIA SEXUAL.

También es frecuente la ESPERMATORREA, es decir emisión seminal durante el sueño.

Y la EYACULACIÓN PRECOZ.

Una CIERTA INDIFERENCIA HACIA LA RELACIÓN SEXUAL.

Y todo ello nos habla a cerca de que la energia de los riñones está alterada, generalmente, en el sentido de deficiencia.

- En la mujer suele producir DISMENORREA, es decir dolor en el tiempo menstrual;

ALTERACIONES EN EL RITMO MENSTRUAL, en el sentido de

mucha frecuencia, reglas cortas pero muy abundantes.

Suelen cursar además con sensación de piernas doloridas y cansadas.

Y como es lógico también esa sensación de aturdimiento o de un cierto mareo o embarque.

- De una manera general -puesto que la esencia del agua se proyecta, en el pelo de la cabeza y en la audición- las perturbaciones derivadas de la esencia del agua van a tender a producir HIPOACUSIAS es decir disminución de la audición o SORDERA incluso.

CAÍDA DEL CABELLO, de una manera persistente y continuada, que conduce a ciertos grados de calvicie.

- DOLORIMIENTO ÓSEO GENERAL: el dolor del Reino Mutante del Agua es fijo, intenso y profundo. El agua regula la actividad ósea y da sentido a su consistencia y a su articulación; entonces el dolorimiento óseo es un síntoma frecuente, aparte de los problemas ya más específicos como la ARTROSIS, los ARTRITISMOS, etc.

- En cuanto a los síntomas siquicos, el más característico es EL MIEDO.

Y a ese miedo se suele añadir un ESTADO DE IRRESPONSABILIDAD, ante la responsabilidad que habitualmente tiene el sujeto.

En el caso contrario cuando hay una falsa plenitud del agua el sujeto es un HIPERRESPONSABLE, y son esas personas que se comen el mundo.

LA MADERA

Encontramos un Reino Mutante que es enormemente inestable. Es inestable porque es el que va a permitir el paso del Yin al Yang.

Toda la fuerza de la quietud del agua se va a transformar en la fuerza de la virulencia del fuego, y la madera va a ser esa fuerza intermediaria.

Entonces, los síntomas más frecuentes que pueden orientar a la hora de diagnosticar algunas alteraciones del movimiento madera son:

-. DOLORES DE CABEZA, genéricamente hablando, que luego se diferencian en hemicráneas, cefaleas, etc... que no es que todas sean de origen madera, pero todas tienen un gran componente a ese nivel.

-. AMARGOR DE BOCA, que es absolutamente frecuente y que es un síntoma que siempre hay que investigar.

-. SENSACIÓN DE VÉRTIGO,

-. en la mujer tendencia a SOFOCACIÓN, llegada de demasiado Yang a la cara, a la cabeza.

-. en el hombre CEFALEAS DEL VÉRTEX, en la parte superior de la cabeza y

-. SENSACIÓN DE OJOS ROJOS. También sensación de MOLESTIAS AL MIRAR.

-. también, como en procesos ya un poco más complejos, entramos en problemas de:

-. palpitaciones,

-. taquicardias,

-. hipertensión,

-. y, en casos ya más extremos, la aparición de accidentes cerebrovasculares.

Pero, sin llegar a esos extremos, lo importante sería poder diagnosticar, a nivel preventivo, si ese reino mutante está perturbado o no; y entonces lo más significativo es ese amargor de boca, ese dolor de cabeza, esas palpitaciones ocasionales que a veces son extrasistoles.

-. y por último, lo que describe la Tradición -que no llega a ser muy frecuente en esta época- que son DOLORES EN EL HIPOCONDRIO -normalmente reflejos- en el hipocondrio izquierdo; incluso a veces DOLORES COSTALES Y TRASTORNOS EN LA DIGESTIÓN consistentes en dificultad de la digestión en cuanto a sensación de plenitud gástrica, sensación de que las digestiones van lentas y, después,

alteraciones en las deposiciones que suelen cursar o bien estreñimiento o bien con esporádicos despeños diareicos.

Después, como síntomas menores, hasta cierto punto, pero menos frecuentes, aparecen las UÑAS QUEBRADIZAS. Como saben, las uñas son el producto de la expansión de la madera y, en menor grado, algo del Yin de los riñones, pero sobre todo su manifestación radica en la madera. Entonces, cuando en las uñas empiezan a formarse estrías, cuando empiezan a hacerse quebradizas, a ser débiles, nos indican una deficiencia de la madera, y más específicamente, del hígado.

Y ya, ciertos síntomas que, por su relación con el psiquismo, resultan muy importantes. En el caso de la madera los síntomas más representativos son:

-. LA IRASCIBILIDAD: son personas que son muy irascibles,

-. LOS ESCAPES DE VIOLENCIA, lo que comúnmente se denominan "prontos";

Y es característico la no consciencia de ese estado de violencia mantenido de esas personas, que hace que se lleven mal en general con todo el mundo. Obviamente el culpable, para ellos, siempre es el otro.

En el caso ya más alterado de la madera, ese estado de violencia latente se transforma en un ESTADO DE DUDA PERMANENTE, ya en un estadío más avanzado. Duda permanente en cuanto que la persona, en su capacidad de decisión, está muy disminuida, y no sabe decidir adecuadamente en cada momento, con el agravante de que, cuando decide una cosa, se queda siempre con el ansia de que... "¿no hubiera sido mejor decidir la otra?".... Entonces nunca está contento con su decisión, siempre le queda "la duda razonable"; esa duda razonable es la que impide, por supuesto, realizar la decisión que se había tomado inicialmente.

EL FUEGO

En el caso del reino mutante del fuego, habrá que indagar sobre LA ALEGRÍA, que es el sentimiento que corresponde al Corazón, el Emperador.

Un sujeto hiperresponsable o un sujeto violento o indeciso o muy decidido, no puede tener alegría porque no es capaz de disfrutar, en cada momento, de las cosas pequeñas.

La alegría empieza a ser, en nuestra cultura, un don extremadamente poco respetable. Sin embargo, lo que tendría que definir la actitud del emperador sería el sentido del humor. Eso va a permitir que el sujeto realice un plan definido en su vida

Aquí, por lo tanto, habrá que añadir, a las preguntas básicas, la siguiente pregunta: ¿usted se aburre o se divierte?

Esa alegría debe ser el motivo fundamental, y la preocupación de que, si hay que preocuparse de algo, pues nos preocupamos de algo realmente serio. Es motivo de preocupación el conservar nuestro corazón en el sitio adecuado, que él sea el que realmente rija las cosas más serias con el sentido del humor más grande, y si uno se ríe y le miran, pues se sigue uno riendo; como mucho le pueden poner una multa.

Los síntomas del corazón -además de lo que hemos hablado del psiquismo- se relacionan con SÍNTOMAS TÍPICAMENTE CARDÍACOS:

-. dolor en el pecho, sin necesidad de pensar que siempre sea un ángor o un infarto; dolor en el centro del pecho, que a veces se irradia a la espalda...

-. por supuesto, las alteraciones en el ritmo del pulso, las palpitaciones, las extrasístoles y toda la sintomatología a ese nivel.

-. también la sensación de distermia, es decir, cuando la regulación del calor-frío no se establece adecuadamente, y tan pronto el sujeto se siente caliente, como siente escalofríos,

-. otro síntoma frecuente en la esfera del fuego, son los mareos, más específicamente ligado con esos cuadro de lipotimia, en los que la presión arterial no llega a regularse adecuadamente. Se siente mareado etc.

-. hay un síntoma que no se valora adecuadamente, y no se pregunta normalmente, y son los sudores nocturnos: el sujeto que suda por la noche; y eso significa una alteración en la esfera del fuego, sudar sin razón de ser por la temperatura que hay en el lugar en el que está. Obviamente los sudores fríos, en estado de vigilia, son síntomas

habituales de perturbaciones del emperador, del corazón.

También existe la sudoración de causa renal, pero el sudor renal es un sudor como más copioso, no es frío y no es nocturno. El sudor nocturno es de origen cardiaco. Y no es que se tenga una patología cardiaca específica, pero hay una perturbación de la energía del corazón. En cambio, cuando el sudor nocturno se produce, es porque hay una distermia, y la persona cambia su sentido para protegerse del exterior. Ese sudor del sujeto que está empapado, se despierta a ver si está mojado... es un sudor muy especial y corresponde a la sintomatología del corazón; y el otro sudor es el de esas personas que sudan mucho durante el día. Ése sí es de origen de agua del riñón. Entonces es una patología muy concreta, en la que el agua ocupa un espacio de la energía, y entonces lo que hay que hacer es dispersar la energía de fuera y concentrarla hacia dentro. Así el sudor desaparece. Eso para personas que sudan demasiado.

-. como dato añadido, por su acoplado tenemos la posible aparición de:

-. diarreas,

-. abombamiento abdominal bajo, en el abdomen bajo,

-. los espasmos digestivos suelen corresponderse con perturbaciones del fuego.

-. y luego ya, los síntomas que se pueden presentar con relación al Maestro de Corazón y a Sanjiao, pertenecen como a otra esfera. Entonces, los síntomas de Sanjiao y de Maestro de Corazón, por su localización y funciones, están imbricados en toda la patología, y tan pronto puede dar patología digestiva como patología urinaria o como respiratoria, por lo tanto, no lo vamos a describir de una forma aislada sino que están inmiscuidos en toda la actitud sintomática del fuego.

LA TIERRA

El Bazo-estómago o el Bazo-páncreas-estómago, se corresponde, como ya saben, con el Reino Mutante de la Tierra, y da una multitud de síntomas. Quizás la tierra sea el movimiento que más síntomas da, porque además los da de diversa índole.

Probablemente, eso le viene por la posición de centro que ocupa que, aunque no es centro-centro, está en la actitud de lucha por el centro. Pero hay una serie de síntomas que caracterizan a la patología de este movimiento, como son, por ejemplo:

. abombamiento abdominal.

. sensación de plenitud gástrica.

. meteorismo, aerofagia, aerocolia, es esa sensación de plenitud.

. una tendencia evidente y clara hacia la obesidad, donde la persona empieza a ganar peso sin ninguna explicación coherente que justifique su ganancia por exceso de alimento, o bien -aunque es lo menos frecuente- una extremada delgadez, que no se corresponde con la cantidad de alimento que digiere esta persona. Eso es mucho menos frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay sujetos que vemos muy delgados, que siempre han sido delgados en general. Comen mucho pero no tienen ese abombamiento abdominal. Lo que si tienen es una ligera actividad del centro que hace que trituren y digieran absolutamente todo, y que nos habla también de una perturbación del estómago. Son las menos frecuentes porque, como saben, el bazo -la Tierra- se corresponde con la humedad; y esa humedad -como la característica de la humedad es descender, no ascender- en ese descenso, crea estancamiento, crea quietud y -en ese descenso, estancamiento y quietud- va a generar fundamentalmente obesidad.

No hay que olvidar, por tanto, en cualquier tipo de obesidad, cuando afronten ese tratamiento que cada vez hay más casos de tratamiento a ese nivel. Que el bazo-estómago es el principal responsable de esa situación.

. a nivel del sentimiento, el sentimiento adecuado es la reflexión.

Reflexión que, habitualmente, con muchísima facilidad se convierte en obsesión. Y si se fijan -a falta de datos- nuestra cultura -globalmente la cultura occidental, que ya es prácticamente toda la cultura del planeta- oscila en tres vectores:

- el miedo
- la obsesión y
- la violencia

justo los tres vectores Madera, Tierra y Agua.

En cambio, los vectores de alegría-corazón- y recuerdo-metal- son cada vez más débiles, y todo el predominio de los cinco reinos mutantes queda atrapado en ese triángulo -con el vértice hacia abajo- que forman el miedo, la violencia y la obsesión. Y de hecho, si repasamos la actitud global de nuestra cultura, vemos que básicamente se desarrolla en esos tres niveles.

Curiosamente, también los sabores preferentes en esta cultura oscilan en ese nivel, sobre todo dos de ellos: el dulce -que se corresponde con la tierra- y el salado, -que se corresponde con el agua-.

Es como un intento de recuperar, en alguna medida, un equilibrio adecuado y una fuerza adecuada de esos movimientos.

EL METAL

En el Reino Mutante del Metal nos encontramos con el Pulmón, el encargado de esa alimentación Celeste, inexorable, que supone la respiración, y que se relaciona desde el punto de vista del psiquismo con EL RECUERDO. Ese recuerdo que está vivo en el sujeto, por mucho que se empeñe el sujeto en dejarlo aparte, a pesar de que ese recuerdo ha existido y ha condicionado al hombre.

En cuanto a los síntomas físicos, el síntoma cardinal es

. la TOS que, como saben, es la expresión del pulmón como reacción a una situación que no es la adecuada.

. Otro síntoma es la dificultad respiratoria, centrada en la espiración, porque como sabemos, en la respiración:

- la inspiración depende de la energía del riñón y del hígado
- la espiración depende del pulmón y el corazón
- la pausa del Bazo

La presencia frecuente de los suspiros se atribuyen al Maestro de Corazón.

. Otro síntoma son los dolores costales.

. Tiene otro síntoma cardinal que, más que ligado al pulmón, está ligado a la función global de la alimentación celeste, y es el cansancio, la

fatiga. Pero hay que diferenciarla bien de otros cansancios como son las insuficiencias de hígado -por hepatitis es lo más común- en las que el sujeto está cansado, pero tiene un cansancio de tipo muscular (evidentemente, la proyección del hígado son los músculos).

El cansancio de la deficiencia de la energía del pulmón, es un cansancio de aliento; falta el aliento de la energía de la vida, le falta aliento, le falta ánimo. No le duelen las piernas, no le duele nada, pero se siente incapaz, le falta el hálito. O sea, hay un tipo de cansancio que se nota... que duele la espalda... que se está pesado... que cuesta trabajo moverse...

No es eso, es la falta de vitalidad para hacer las cosas. Y sí, puede levantarse, pero se siente incapaz. Y que no se acompaña de ningún otro síntoma físico aparte de la sensación y la vivencia de dificultad para realizar cualquier actividad. De ese cansancio, de esa astenia, estamos hablando.

. se manifiesta además con una dificultad de la ideación, una dificultad de la concentración, una dificultad de pensamiento. En esos casos hay que pensar siempre en una perturbación –globalmente hablando, para no entrar en criterios de plenitud o vacío- de la energía del pulmón. A los síntomas de tos, dolor... se va a añadir:

. la expectoración, la humedad, la flema, la sensación de sofocación etc.. pero que son síntomas menores que ya corresponden, específicamente, a patologías respiratorias. Lo importante es recoger la actividad del reino mutante, la patología concreta del hombre.

. A nivel de intestino grueso el síntoma cardinal es el estreñimiento,

Con esto concluimos la semiología de los órganos y de las entrañas. Se trata de recoger los síntomas más persistentes y, en base a ellos, así va a ser el motivo principal de las preguntas que se vayan a hacer al paciente -en caso de que no las haya referido ya- en el relato general que hace el paciente de su historia.

Obviamente la actitud terapéutica que a partir de ello se deriva, va a tener en cuenta el pulso, la tez y el aspecto de la lengua.

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. Exponga según el capítulo precedente, qué actitudes actuales podrían tomarse para prevenir la enfermedad, según la Tradición.

2. Diseñe, según posibilidades, un programa de prevención ante las afecciones estacionales.

3. ¿Cuál sería, según su criterio, una opinión preventiva en base a una situación en la que se suponga con claridad la aparición de una anomalía congénita?.

4. Establezca una simbiosis entre los criterios orientales y occidentales a propósito de la prevención y el diagnóstico.

5. Evalúe según su criterio, cuál es la incidencia, en la génesis del enfermar, de la energía sexual o Soplo Espiritual Sensible, en las patologías psicosomáticas y en la génesis tumoral.

BIBLIOGRAFÍA

1. EL DAO DE LA SEXUALIDAD.
Introducción de Alfredo Embit.

2. EL CAMINO DEL DAO.
Allan Watts

3. DAO Y LARGA VIDA. TRANSFORMACIÓN DE LA MENTE Y EL CUERPO.
Huai Chin Nan.

4. LA IMPORTANCIA DE VIVIR.
Lin Yutang

5. DIAGNÓSTICO PULSOLÓGICO.
Li Shi Zhen. Texto en inglés.

6. EL PULSO EN OCCIDENTE Y EN ORIENTE.
Reuben Amber y Babey Brooke.

7. ESTUDIOS SOBRE EL AMOR.
José Ortega y Gasset.

8. EL ARTE DE AMAR.
Erik From.

9. EL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA.
Zhong Yi Jiao Yan Shi.

LIBRO SÉPTIMO

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD

LA HISTORIA DE LA ENFERMEDAD... UN FRACASO CARGADO DE ESPERANZAS.

Ya desde las construcciones más primitivas aparece siempre un eje central en torno al cual se va a generar la relación del sujeto; igual que aparece la primera casa en un sitio, en torno a la cual se genera un pequeño poblado. Es decir, siempre hay un centro de referencia. Se van estableciendo referencias que permiten al hombre, en definitiva, desarrollar una historia: la historia personal de cada hombre.

La historia personal de cada ser, es la referencia interna que tiene cada uno para poder decir que existe. La consciencia de que existimos es gracias a que tenemos el recuerdo y la consciencia de una serie de cosas que han pasado. Si a una persona le quitáramos su historia, no tendria consciencia de que existe porque su consciencia está relacionada con un pais, con una familia... por eso se da cuenta de que existe.

En concreto, podriamos decir que una persona que no tuviera historia, que no fuera consciente de que tuviera historia, no existiria, y sobretodo, no existiria para ella misma. Es decir, que el sujeto necesita una historia para tener consciencia de que existe.

Este concepto que puede parecer obvio, nos va a resultar de especial utilidad y de especial dificultad, porque una persona puede contar su historia de infinitas formas, ya que tiene millones de detalles. Dependiendo de cómo nos cuente la historia, asi tendremos una idea de lo que es ella. Aunque, en realidad, nunca terminaremos de conocer a esa persona porque su historia es tan compleja, tan llena de detalles y matices, que no le daria tiempo a contarlos todos, primero; segundo, no se acordaria de todo; y tercero, necesitariamos tanto tiempo como el vivido para escuchar todo lo acontecido.

Por eso, cuando decimos que conocemos a alguien, realmente tenemos una referencia de él, de algunos pequeños detalles, pero no le

conocemos. Si ni siquiera se conoce la propia persona a sí misma, porque no se explica muchas cosas de su propia historia, el observador tiene menos posibilidades de conocerla.

Ya los filósofos antiguos griegos, y anteriormente los chinos decían: "Conócete a ti mismo"... Es decir, conoce tu historia, interpreta tu historia... Es como el paso fundamental para poder seguir caminando.... conocerse a sí mismo.

LA HISTORIA DE LA ENFERMEDAD

Cuando tenemos ante nosotros a un ser en tiempo de enfermar, su historia se trastoca, adquiere otras dimensiones, lo que sabía el sujeto de sí mismo empieza a tomar otro color. Antes de estar enfermo tiene una interpretación de su propia historia personal diferente a la que tiene cuando está enfermo. Y el sanador tiene que conocer la historia personal de ese ser, si es que pretende ayudarle.

Ya sabemos, de entrada, que conocer toda su historia no va a ser posible, y que cuando está enfermo, la visión de su propia historia cambia. Con lo cual, nos diría una cosa de él mismo antes de estar enfermo, y otra diferente durante el "tiempo de enfermar".

Esto va a ser muy importante a la hora de interpretar lo que nos dice, porque es como si en lugar de mostrarnos la parte frontal, nos mostrara la espalda. Digamos que el sujeto, cuando está sano muestra lo que él mismo se ve; cuando empieza a sentirse algo raro, se ve el perfil; y cuando ya está enfermo, nos muestra la espalda. Lo que vemos nosotros cuando el sujeto está enfermo, es un ser por la espalda, porque es la historia que él nos va a enseñar, pero la historia de él es todo, su parte delantera, su perfil y su espalda. En este sentido tenemos que desarrollar algún arte para mover al enfermo y ver todas sus facetas, o bien movernos nosotros . Es muy probable que si le decimos al paciente que se mueva, él no lo haga, en cambio nosotros sí podemos movernos y ver, preguntar... y más o menos hacernos una idea de su historia.

El conocer la historia vital de un ser es un fundamento absolutamente necesario si queremos ayudarle, porque sólo conociendo su historia podemos entender el porqué de su enfermedad. Pero hay muchas formas de conocer su historia; depende con qué actitud queramos

conocerla.

¿CÓMO VA A SER LA HISTORIA QUE REALICEMOS ANTE LA ENFERMEDAD?

La historia de la enfermedad es completamente distinta a las demás; no se parece ni a una historia policial, ni judicial, ni amorosa, ni familiar... es como si estuviera en otro nivel, porque es la parte que el hombre no se puede ver, no puede entender, ni comprender, ni saber por qué ha aparecido, ya que se corresponde con la espalda, mientras que las otras historias formarian parte de lo que él puede verse. Y ¿por qué es así?, porque el estado natural del hombre es estar sano, por eso no se ve la espalda, no necesita verla. Si su estado natural fuera enfermar, daría la vuelta a su cuello y la veria.

La historia de un fracaso.

Podemos suponer ya la dificultad que entraña el hacernos una idea clara acerca de la historia de una persona que no conoce su propia historia. Tenemos que tener una gran capacidad de abstracción para interpretarla y hacerla entendible, porque el ser cuando está enfermo nos pide que le contemos su historia. Es Su historia y él debería conocerla... pero ya no la sabe. Ahora es el observador el que tiene que hacer su historia de tal manera que el paciente la entienda y le parezca que esa sí puede ser realmente su historia.

"La historia de la enfermedad es la historia de un fracaso". Esto es extremadamente importante, porque cuando vemos la historia de un pais, de un lugar... es la historia de los triunfadores; la historia de los perdedores nunca está escrita. La historia de los ganadores siempre es subjetiva, porque se parte de un error de entrada: el que escribe la historia está dentro de la historia. Por eso, la historia no es una ciencia, es algo que se acerca a darnos una visión de la realidad, y vemos que a lo largo de la historia, ésta va cambiando; el mismo acontecimiento se interpreta de manera diferente, según quien sea el que mande.

Ésa es la historia de los ganadores, pero...¿cómo será la historia de los perdedores... la historia de un fracaso?. Será una historia siempre oculta, porque el que pierde, el que fracasa, se esconde, se infravalora. En la reunión que hace el enfermo con el sanador, el enfermo tiene una historia de fracaso y ve al médico como una historia de ganador. Por eso,

en el primer momento el enfermo siempre está un poco asustado y busca, en alguna medida, encontrarse con la historia de un ganador.

¿Por qué la historia de un enfermo es la historia de un fracaso?. Porque, como deciamos al principio, el diseño humano está preparado para no enfermar, y cuando enferma se da cuenta que ha fracasado su propio diseño, tiene una historia de perdedor y ya interpreta todo lo anterior bajo otro prisma.

LA ACTITUD DEL SANADOR.

Cualidades que debe desarrollar

El sanador parte con la consciencia de que tiene unas enormes limitaciones para conocer toda la historia de un ser. Eso le debe de dar un sentido de **humildad**. Luego, de entrada, la actitud que tiene que tener el sanador a la hora de hacer la historia de ese Ser en tiempo de enfermar, tiene que ser muy humilde. Y además de humilde, como tiene que hacer la historia de un ser que no recuerda su historia, tiene que ser un **artista**, porque tiene que... no inventársela, pero en alguna medida sí. O sea, tiene que intentar enlazar, en base a todo lo que ve, una historia creible.

Después de haber actuado como ese humilde artista, tiene que interpretar esa historia y enseñársela al propietario. En ese instante, ese humilde artista se da cuenta de todo lo que le falta por conocer de ese ser, de esa historia de fracaso, y eso le lleva a desarrollar un grado de **sumisión**. Encontrar un artista que sea humilde y que sea sumiso es casi un milagro. Pero en el sanador puede hacerse posible, porque está ante la historia de un fracaso, y él como sanador es un fracasado porque todos los pacientes finalmente se le mueren. Por eso, realmente, **el encuentro entre paciente y sanador es el encuentro de dos fracasados artistas.**

En ese sentido, el sanador ha seguido, con esa historia sin historia, un camino de humildad, un camino de artista, un camino de interpretación y un camino de sumisión. Y eso le va a llevar a un **conocer**, y ese conocer le va a llevar finalmente a **actuar**. Ese conocer sería el diagnóstico, y ese actuar sería el tratamiento. Pero antes de llegar al diagnóstico han tenido que pasar varias cosas. Y no importa ya cuál sea ese final (esa actuación), porque es como la culminación de un saber hacer; esa actuación está basada simultáneamente en lo que conoce, en la interpretación que hace,

en lo que es de artista y en la humildad que desarrolla.

Secuencia simultánea:

HUMILDAD
ARTISTA
INTERPRETACIÓN
SUMISIÓN
CONOCER (Diagnóstico)
ACTUACIÓN (Tratamiento)

⟶ *RECONOCIMIENTO*

Es importante que estos elementos le valgan a el sanador para el vivir diario, no solamente para ver un enfermo, porque, como decía un famoso pensador: *"El que sólo sabe medicina, no sabe medicina"*. Por eso, antes hay que saber vivir esa forma de estar en el mundo, para después poder comprender y poder hacer una historia que realmente merezca la pena, que sea una historia de un ser que está fracasado. Porque lo que uno vive en carne propia es lo que luego va a usar para el diagnóstico. Luego utilizaremos todo nuestro estudio, nuestra preparación, etc... pero si no se han desarrollado estos pasos previamente, de nada nos servirá saber mucho.

Cuando el paciente acude al sanador y siente que la cosa ha ido bien... ¿por qué ha sido?: Porque ha sentido que han entendido lo que le pasa, que le han captado bien la historia que él ya no conocía y han sabido interpretarla. Y eso es lo que le da el "feeling" de la confianza, eso es lo que hace que el enfermo desarrolle una confianza, una fe y una credibilidad hacia su sanador, que es fundamental para el sanador y para el tratamiento: ***La confianza, la Fe y la Credibilidad.***

El paciente pierde la Fe, la confianza y la credibilidad cuando ese sanador no ha sabido ser lo suficientemente humilde, o lo suficientemente intérprete... y algo le ha faltado para captar esa historia que no tenía historia.

Por eso, la gran queja del hombre contemporáneo ante la medicina moderna, es que está deshumanizada. Es la gran queja en todo el mundo, porque el enfermo, como humano, necesita de humanidad, no quiere

máquina, quiere que alguien como él, pero en otro nivel de percepción, capte su historia.

Sin embargo, cada vez los tratamientos son más agresivos y producen más enfermedades además de las que el hombre tiene. Y cada vez ese médico dedica menos intensidad -porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de intensidad- a ese enfermo, y trata de compensar esa falta de intensidad y de entrega, con una receta. Y el enfermo se queda más enfermo que antes, y nunca acaba de dar el salto a estar sano, sino que va pasando por un rosario de enfermedades de las que ya no se le puede sacar. Y todo ha sido porque el sanador no ha empleado -porque las ha ido perdiendo- todas estas cualidades de humanidad.

A la Humanidad, la sana la Humanidad; si no le damos humanidad a ese hombre en tiempo de enfermar, va a ser muy difícil sanarle con cualquier tipo de medicina que se emplee, porque su fracaso como ser -véase enfermedad- es el fracaso de una forma de vivir, es la expresión de una forma de vivir. Y eso sólo puede ser entendido desde el punto de vista humanista. Por eso si nos fijamos, los grandes clásicos médicos que han pasado a la Historia en los diferentes países, fueron en realidad unos grandes humanistas; más que sabios médicos fueron personas de una gran humanidad .Por supuesto, eran seres preparados, pero lo que les dio esa aureola fue el sentido de humanidad que tuvieron.

Ese sentido humanista, es en el que debe actuar el sanador para realizar una verdadera historia, una historia 'de humanidad, con la que pueda tener una interpretación lo más fiel posible a lo que esté pasando o pudo pasar. Tiene que integrar todos los acontecimientos y sacar de ellos una historia: la historia de ese ser. Y en base a eso, podrá hacer un tratamiento.

El primer encuentro es un momento clave, porque es cuando escribimos el primer volumen de esa historia, pero hay que acostumbrarse también a que siempre sea como la primera vez. ¡Siempre tiene que ser como la primera vez! pero, la primera de las primeras tiene que ser... la primera; es la que va a marcar todas las demás primeras veces.

Todo hay que incorporarlo de tal forma que sirva como un hacer diario en nuestro convivir. Luego ya le daremos la faceta médica, pero no es una secuencia para hacer una historia clínica; es la secuencia para hacer una historia, la historia de algo que es la historia de un fracaso . Y

queremos llevarle a que sane, no queremos llevarle a ser famoso, sino sacarle del fracaso y colocarle otra vez para que pueda comenzar de nuevo una nueva historia, sabiendo que la historia que ha vivido no ha sido mala por el hecho de que haya sido un fracaso. Porque hay muchas personas que sienten mucha vergüenza cuando están enfermas, y ocultan sus enfermedades porque en el fondo saben que ellos han participado activamente en el desarrollo de su enfermedad.

Las seis cualidades que debe desarrollar el sanador.

Si el sanador es **humilde**, lo que el paciente tenga que contar lo va a contar con facilidad.

Si el sanador, además de humilde es **artista**, va a hacer que el paciente se ria de su propia enfermedad .

A la hora de **interpretar**, el sanador tiene que hacer una interpretación lo más universal posible para que el paciente no se sienta sólo en su dolor.

Y a la vez que ha hecho esa interpretación lo más universal posible para que no se sienta sólo en su dolor, se da cuenta de todo lo que le falta por conocer. Entonces, esa **sumisión** le convierte en un servidor.

Ese servidor, en base a lo que **conoce** y otras muchas historias que conoce, ha de llegar a unas conclusiones que tengan una validez lo más amplificada posible.

Y ese conocimiento, ese conocer le va a llevar a **actuar**, al tratamiento. Y ese tratamiento tiene que, de igual forma, contemplar todas las posibilidades en las que pueda actuar. Lo importante, sea cual sea el método que se emplee para actuar, es tener en cuenta tres cosas:

- Primero, que la actuación que vamos a hacer va a ayudar al enfermo.
- Segundo, que esa actuación no le debe de provocar daño.
- Y tercero, que esa actuación no provoque una nueva enfermedad. Porque actualmente esto no se tiene en cuenta, y hay una serie de tratamientos que se sabe que van a provocar otra nueva enfermedad por sus efectos secundarios. Ahí es donde se deben de recoger todos los pasos anteriores para poder crear una actuación que no nos lleve a crear

otro problema.

Cuando esa historia, que no tenía historia, ya ha quedado fundida entre sanador y enfermo, es cuando se tiene la esperanza de que se pueda recuperar la salud.

En consecuencia, hay que seguir genéricamente estos pasos y saber plantear desde el principio cómo llevar esa humildad, cómo llevar ese arte, cómo llevar esa interpretación, cómo llevar esa sumisión, cómo llevar ese conocimiento y cómo llevar esa actuación, para que esa confianza, esa Fe y esa credibilidad sea la parte que nace del propio ser como mecanismo de autocuración.

CÓMO LLEVAR ESTOS PASOS A LA PRÁCTICA

LA REALIZACIÓN DE UNA HISTORIA CLÍNICA.

El proceso de humildad empieza a través del ornamento del sitio donde se hará la historia clínica. No hemos de situar la mesa entre nosotros y el paciente, sino situarnos nosotros enfrente de él. Eso ya configura una situación diferente a la habitual, y ahí comienza la historia.

Todo empieza con un saludo de una persona que, en principio, no conocemos. Cada cultura tendrá su tipo de encuentro, pero en principio hay un saludo.

Primero hay que saber **el nombre**. Es muy diferente comenzar ese encuentro preguntando el nombre, que preguntándole directamente qué es lo que le pasa, porque tendremos que saber a quién le pasa. Recuerden que estamos ante la historia de un fracaso, y que no hay historia. Empezamos por el nombre, y eso nos va a dar la primera información de esa historia. Por ejemplo, si es un nombre extranjero, nos daría la alerta de que estamos ante un ser que está fuera de su medio.

La siguiente cuestión a preguntar es el **lugar de procedencia.** Y se supone que el sanador debe tener una cultura general de todos los lugares del planeta; tiene la obligación de tenerla porque es médico, porque habita en este planeta y porque puede ver enfermos de cualquier lugar. Por lo menos saber de la existencia de cada lugar, primero; segundo saber que tienen una cultura, una historia... Tener una cultura general, un humanismo general, nos permitirá saber algo más acera de la situación

que puede estar pasando el enfermo, porque dependiendo de cuál sea su lugar de procedencia, tendrá unas costumbres culturales, habrá vivido determinada situación política, económica, religiosa....

Por ejemplo, ante un paciente extranjero cuyo país ha sufrido problemas políticos y económicos, podemos suponer que es una persona que, en alguna medida, se ha visto obligada a salir de su país y adaptarse a otro lugar, porque lo normal es que un señor que nace en un país, se quede allí. Lo cual, ya nos hace pensar que el psiquismo de esa persona ha tenido que sufrir una serie de adaptaciones importantísimas, porque sabemos cómo se vive más o menos en su país y cómo se vive más o menos en el nuestro.

Ya estamos haciendo la historia, y sólo ha sido por preguntarle el nombre y el lugar de procedencia... Pero ha sido necesario, obviamente, que tengamos un conocimiento universal de las cosas, hasta un determinado nivel.

Luego le preguntamos acerca de su **edad**. La edad es importante porque nos puede marcar, sobre todo en la mujer, determinados aspectos.

La siguiente pregunta es si tiene **hijos**. Dependiendo de lo que conteste, podríamos pensar en posibles problemas ginecológicos, de relación, etc...

La siguiente pregunta sería el **por qué ha venido a vernos precisamente a nosotros**, y no ha ido a otro médico.

Habitualmente no se suele ir al médico por las propagandas, sino que se suele preguntar a la gente... Siempre se viene por alguien, y ese alguien nos da como la carta de presentación. Esa carta de presentación es el: "a mí me fue bien" O sea, ya de entrada hay una confianza previa porque viene por otra persona a la que le fue bien. Esa confianza inicial la tiene que aprovechar el artista rápidamente, porque la predisposición del paciente inicialmente, como viene por el aval de otro, es buena.

Después ya preguntaríamos **en qué podemos ayudarle**, cuál es el motivo de consulta. En ese momento el paciente nos dice qué le pasa, y nos puede contar que le pasan muchas cosas. A todo el mundo le pasan muchas cosas, pero tenemos que ejercer un proceso de integración; ahí debe haber un motivo fundamental por el cual el paciente ha venido a

vernos. Hay que coger primero ese motivo fundamental, no tocar de momento ningún otro, para seguir la historia a partir de un hilo, y luego deshacer toda la madeja.

Ahí vendría preguntar **cuándo empezó la historia de ese fracaso**, cuándo empezó la enfermedad. Hay que recalcar muy bien cuándo empezaron por primera vez a aparecer los síntomas, porque hay personas que responden refiriéndose a cuando se pusieron peor, pero realmente empezaron a estar mal mucho antes. Nos tenemos que remontar al tiempo en que comenzó.

También habría que preguntar **cómo empezó**. Es diferente si empezó con dolor, con hinchazón, con espasmos, insomnio, cansancio, ansiedad... Y así podremos empezar a reconstruir la historia.

Inmediatamente viene el preguntar **por qué cree él que le pasa eso**. La persona tendrá una idea o no. Puede ser que ese síntoma sea simplemente un síntoma de otra enfermedad más grande, pero es lo que le preocupa en ese momento. La posible enfermedad de fondo ya la veremos después, de momento tenemos que seguir con ese hilo.

También habría que preguntar cuál ha sido la **evolución de la enfermedad** hasta el presente, cómo ha seguido hasta hoy, y **qué es lo que ha hecho él para evitar ese problema.**

Ya tenemos el primer hilo del que tirar: el motivo fundamental. Pero esa persona tiene una historia muy larga e inaccesible, ahora tenemos que explorar su alrededor. Por eso preguntaremos **si le ha pasado algún otro pequeño fracaso de salud** a lo largo de su historia. Con lo cual, vemos toda la historia desde el inicio, ya no en el motivo fundamental, sino en todas las cosas más fundamentales que le han ido pasando a la persona y que, probablemente, se hayan resuelto. O sea, que nos cuente, a parte del motivo de consulta, qué cosas le han pasado en su historia de vida, que haya considerado como enfermedad.

Ya tenemos el alrededor, ya tenemos el motivo fundamental por el que ha llegado... Ahora nos queda un detalle muy importante, y es que, según su opinión, con qué ánimo lleva la vida en general, **cuál es su ánima ante la vida.** En este punto podemos darle pistas, porque a veces el propio paciente no sabe expresar cómo afronta animicamente la vida.

El Shen nos va a situar en cuál es el origen, porque en definitiva, todas las enfermedades son enfermedades del ánima. Si el paciente vive con tristeza habitualmente su vida, aunque tenga momentos animosos, debemos deducir que su shen del corazón está afectado; si dice que vive la vida de forma melancólica, sabemos que su esfera del Pro -es decir, la esfera del pulmón-intestino grueso- está deprimida; si dice que él vive la vida con mucha actividad, con mucha decisión, casi rayando la violencia, sabemos que la esfera del shen de su hígado y vesícula biliar están también alterados; si vive la vida obsesivamente y le da muchas vueltas a las cosas, sabemos que la esfera del centro, de su bazo-páncreas-estómago, está alterada; y finalmente, si comenta que vive la vida con miedo, con preocupación, con tensión en general, nos habla de que la esfera del agua, de los riñones, está alterada.

Luego, la simple pregunta de cómo es su estado anímico habitualmente, nos sitúa ya en qué órganos y entrañas están alterados. Indudablemente, ese ánima nos va a situar en la esfera del origen de la enfermedad.

Después de situar ese posible origen, tenemos que irnos a sus predecesores, sus ancestros, entonces preguntaremos por su entorno familiar en general, si ha habido alguna enfermedad -o la misma que nos consultan- que se haya repetido, para descartar una posible **incidencia familiar.**

Con esos elementos ya tenemos suficiente información para escribir un borrador de historia; su identidad y procedencia con el saludo y nombre; el motivo fundamental por el que ha venido; las cosas que han pasado antes o durante el tiempo desde que existe; después, el ánimo con que ha recorrido su historia; y finalmente, con qué antecedentes ha contado esa persona. Con todo esto ya tenemos un pre-diagnóstico.

Luego probablemente tendremos que **explorar**, es decir, tocar, auscultar, hacer un análisis... Antes de la exploración, ya nuestra idea debe estar clara acerca de dónde está el origen, cómo está ese ánima, por qué aparece esa enfermedad y no otra, y en qué medida otras enfermedades han colaborado, para saber por dónde vamos a explorar, porque si no, podemos hacer miles de exploraciones.

Antes de tener el diagnóstico más o menos claro y pasar a el tratamiento, **presten mucha atención a la interpretación que da el**

paciente a la causa de su enfermedad, porque ahi puede estar la clave que nos despeje muchos interrogantes. No se dejen sobornar por el conocimiento que ustedes tengan de la medicina. Escuchen e insistan en que el paciente dé su propia opinión, ¡es su propia historia!.

Habitualmente no se tiene en cuenta la opinión del paciente en cuanto al origen y la causa de su enfermedad, y la mayoría de las veces el médico no respeta esta opinión porque tiene ya una visión preconcebida de la historia. Pero quien realmente puede saber algo de verdad es quien lo padece, aunque a lo mejor no sepa expresarlo. Como es una historia de fracaso, la misma persona en su tiempo de enfermar, a veces no se atreve a decir cuál es su opinión, aunque tenga una idea... y suele decir que no sabe, que es mala suerte, o bien ya viene con un diagnóstico determinado, que no es más que un nombre clínico en el que se escuda para no dar su opinión.

Necesita descubrir que su enfermedad no es por mala suerte, que él tiene una importante participación en su origen, y mientras no asuma esa participación va a ser muy difícil que salga adelante. Ahi estriba la importancia de que antes de emitir cualquier criterio acerca de la opinión que tiene el propio enfermo de su enfermedad, seamos muy prudentes.

Ya con la opinión que tiene el paciente de su propia enfermedad, tenemos casi todos los elementos básicos para poder emitir una **opinión diagnóstica.** Ya tenemos muy perfilados por dónde está el origen, qué predisposición tiene, en qué momento está, dada su edad y su situación cuál puede ser su evolución, y qué medios y posibilidades tenemos para ayudarle. Con lo cual, ya le podemos enseñar la historia, para que él se vea reflejado en ella y la acepte como propia, dentro de los múltiples interrogantes que aún quedan.

EL SANADOR COMO MOTIVO DE ESPERANZA.

Otro elemento importante es que, cuando le demos a conocer esa historia, que lleva ya consigo el actuar, "el tratamiento", aunque desconocemos muchas cosas, tenemos que reforzar con nuestra actitud esa confianza, esa fe y esa credibilidad de que vamos a mejorar esa situación del todo o hasta donde sepamos, sabiendo que tenemos en

nuestras manos algo que puede ayudarle: la posibilidad, ante cualquier caso, de mejorar, curar, sanar, aliviar, o calmar...

El sanador debe ser en sí mismo un motivo de esperanza, pero tiene que estar convencido de ello. Siempre puede hacer algo... aliviar, calmar... y eso en determinados momentos es muy importante, incluso acompañar al paciente cuando se va, cuando transmuta.... En ese punto, es importantísimo "el estar ahí", para que se vaya con una sonrisa, que no es igual que "marcharse" sin nadie, en una cama de cualquier sitio. También hay que saber estar ahí porque esa es otra forma de sanar, ya que, en definitiva, ese momento de lo que llamamos muerte es como atender un parto en el que se nace a otra dimensión. Hay que tratar ese momento con ternura, con alegría, con ilusión, porque va a nacer a otra dimensión. Y el sanador tiene que saber estar en esos momentos. Ahí se va a acabar la historia de un fracaso y va a empezar la historia de una nueva esperanza. Ahí tiene que saber estar el sanador, que normalmente no está porque piensa que ya no se puede hacer nada. Es cuando viene la familia, el sacerdote...

Recordemos el caso de una anciana de aproximadamente ochenta años, y apenas treinta kilogramos de peso, a la que vimos por casualidad tirada en la cama de un hospital psiquiátrico, y a la que estaban dejando morir. Aquella mujer había ingresado hacía muchos años por una teórica esquizofrenia, y... sí, se estaba muriendo, pero no había allí nadie que la atendiera, ni siquiera las monjas, encargadas habituales de prestar ese tipo de asistencia en aquel lugar. Decidimos, por intuición, ponerle un goteo con insulina, tras lo cual, aquella mujer inmediatamente despertó. Estaba en un coma diabético y nadie lo había sospechado, nadie se había tomado la molestia de ver qué le ocurría, porque era una "loca" desde hacía cuarenta años, y los síntomas a esa edad, si no se está muy pendiente, son difíciles de diferenciar.

Por eso, hay que esperar, no descuidarse porque a veces hay sorpresas como ésta, por ejemplo. En ese momento cercano a la teórica muerte hay que estar hasta el último instante, porque en ese momento en que clínicamente todo indica que se va a morir, siempre hay una posibilidad de cambio. Lo más normal, por lo que vemos, es que se "marche", pero a veces queda una posibilidad que no se había

contemplado. Hay que saber estar ahí.

Aceptamos que se produzca la "partida", y tenemos que aceptar lo que ocurra, pero el sanador es un motivo de esperanza para el enfermo, y tiene que ser un motivo de esperanza hasta el final, para acompañarle con un chiste, con un cuento, con una historia, o con un cigarro. Y también, sobre todo, estando alerta porque puede haber una cosa que indique que algo puede cambiar.

Siempre que les llamen para ver a un paciente, véanlo, esté vivo, o aparentemente muerto, o muerto, porque también pasan cosas al revés.

Recordemos otro caso en que nos llamaron para una urgencia, y cuando llegamos ya había fallecido. Al tocarle sentimos que la evidente rigidez cadavérica no se correspondía con el tiempo que llevaba fallecido según los familiares. Nos negamos a firmar el certificado de defunción porque allí había algo que aclarar. Tuvo que ir el juez, se le hizo la autopsia, y efectivamente había sido un asesinato, le habían pegado un tiro por una muela picada, y tenía el proyectil dentro.

Al menos, en esos casos más desagradables, también hay que tener la esperanza de que las cosas se aclaren.

En resumen, podríamos decir que ***la historia de un hombre en "tiempo de enfermar", es la historia de un fracaso lleno de esperanza.***

CÓMO CULTIVAR ESTOS PASOS EN EL INTERIOR.

HUMILDAD Y SUMISIÓN

La humildad y la sumisión no son algo que se pueda aprender a través de un texto, o a base de voluntad. Entonces...¿cómo vivir en el interior, esa actitud de humildad y sumisión y después practificarlo en el exterior?.

Para ser humilde y sumiso hay que reconocer a algo que está por encima de nosotros, ¡por encima!, pero no como autoridad, sino como evidencia. Por eso, la forma en que se puede cultivar el desarrollo de la humildad y la sumisión es a través de la oración, porque ahí el sujeto sí reconoce que hay algo que le desborda, que le hace sentirse inevitablemente humilde y sumiso.

Esa vivencia de sumisión y humildad es inevitable ante la visión de una noche estrellada, por ejemplo, porque nos damos cuenta de lo infinitamente pequeños que somos ante la inmensidad del Universo, y el "Don" de la importancia desaparece instantáneamente. Aunque esas situaciones suelen durar poco, pues en seguida el hombre se umbilicaliza de nuevo.

El don de importancia puede hacerse humilde y sumiso también con las cosas más inmediatas, más cercanas, como por ejemplo, ver cómo mueve la oreja un hipopótamo, y darse cuenta de lo difícilmente que podríamos hacer esas maravillas. O escuchar el canto de un pájaro y saberse incapaz y ridículo -por muy bien que cantemos- ante su melodía.

Incluso podemos llegar hasta la misma Humanidad, y entre humanos descubrir esa sumisión y humildad en la relación de lo teóricamente débil ante lo teóricamente fuerte, del niño y el adulto por ejemplo; el adulto jamás podrá seguir el ritmo de movimientos de un niño, terminaría exhausto, porque los movimientos del teóricamente débil -el niño- están exentos de preocupaciones, tensiones y problemas, y hacen ver al teóricamente fuerte -el adulto- que tiene una cantidad de problemas encima que le impiden ser tan fuerte como pensaba. Ahí puede surgir también esa humildad y esa sumisión.

Entonces, tenemos multitud de ejemplos, desde el Universo hasta nuestro entorno natural, siguiendo por nuestras propias relaciones, para desarrollar esa sumisión y esa humildad. Y en esos medios todavía no hemos recurrido a la oración. Si recogemos todos esos medios y los culminamos con la oración, tenemos ahí todos los elementos para que emane de nosotros esa humildad y esa sumisión de forma natural, porque la llevamos dentro, pero ha sido tapada por esa cultura que, a lo largo de la historia del hombre, ha consistido en la preponderancia.

EL ARTISTA.

El Arte de Sanar, mientras que ahora se dice "la ciencia de sanar". Ya se va perdiendo lo que antes se llamaba el "ojo clínico", porque todos los medios diagnósticos y toda la tecnología han ido sustituyendo a la intuición, y el sanador ha ido perdiendo ese arte de sanar, como expresión de ir buscando en cada ser en "tiempo de enfermar" la clave de por dónde

empezó su enfermedad.

No debemos rechazar los métodos modernos de diagnóstico y toda la tecnología que hay, porque hay que saber convivir con ello puesto que está ahí, pero eso no nos tiene que hacer perder la propia capacidad artística por el solo hecho de existir como Seres Humanos.

El arte se tipifica también como un sentido racista de la existencia, porque arte era o es la pintura, la escritura, la escultura, la arquitectura... cosas muy concretas. Pero se olvidaban, en ese racismo, que existe en el ser ese ***Arte de Vivir***, se olvidaban de que vivir es un arte, porque ese arte está en cada ser por encima del racismo cultural que haya acerca de lo que es artístico y lo que no. Existe ese arte de vivir en lo cotidiano, de manifestarse uno como artista en el vivir diario, pero hay que estar convencido de ello, y no es necesario cantar, ni tocar la trompeta... Además, cualquier tipo de arte establecido se puede aprender, es cuestión de insistir y de estudiar... pero el arte de vivir no se estudia, no se puede aprender, ése no se practica durante cinco cursos y ya. Sin embargo, está la posibilidad de ser un artista viviendo, ése es el verdadero artista.

Si se fijan en la biografía de cualquiera de los famosos artistas, realmente cuando muestran su teórico arte es cuando actúan, pero en la vida cotidiana son insoportables y no tienen nada de arte, son maniáticos, divos... El verdadero artista es el que ejerce su arte las 24 horas del día todos los días.

Cuando el arte hay que ejercitarlo con un ser enfermo, tiene que ser único. Es un arte que no tiene publicidad, es un arte que no sale en los periódicos, pero es el arte más difícil de desarrollar, porque tiene que hacer la historia de un ser que ha olvidado su historia, y eso requiere mucho arte. Hay que estar en otro estado de consciencia para desarrollar ese arte, por eso se llamaba antes "el arte de sanar", porque se trabaja con una materia deteriorada, y hay que recuperar su arte, el arte de ese ser que está enfermo. Para eso, el sanador tiene que ser un gran artista.

Es como si a un pintor le diéramos un trozo de madera y un mechón de pelo, y le dijéramos que tiene que hacer un cuadro. Seguramente nos preguntaría que dónde está la pintura, el pincel, la tela... Pero si tuviera que apañárselas con esos elementos, probablemente la mayoría de los pintores no harían nada. Este ejemplo sería similar a lo que tiene que hacer el sanador con el enfermo; tiene mal el hígado, el corazón... y tiene

que hacer de él una obra de arte para sanarle.

¿Cómo potenciar esa capacidad artística?

Lo que define la vida en nuestro plano de existencia, es el movimiento. Aquello que se mueve es una expresión de vida, y todo lo que nos rodea se mueve... unas cosas más despacio, otras más rápido... Todo está en movimiento, luego el arte tiene que ver con el movimiento porque todo el diseño que vemos tiene un arte evidente; el arte de la naturaleza. Tenemos que buscar de qué forma desarrollar todas las capacidades para ser un artista sanador; cómo desarrollar el movimiento para convertirnos en artistas.

Y si antes decíamos que la humildad y la sumisión se culminaban en la oración, el sanador como artista puede desarrollar su capacidad a través del qi gong, porque es el arte de moverse en relación con él mismo y con todo lo que le rodea, desde la quietud aparente -como es la respiración-, hasta la expresión más sublime -como es la expresión del movimiento de una idea-.

En consecuencia, el sanador, que va a hacer una historia donde no hay historia, que se está desarrollando en esa humildad y en esa sumisión a través de su entorno y fundamentalmente a través de la oración, tiene que incluir en su propia preparación diaria el desarrollo de ese artista, y eso lo puede hacer gracias al Qi Gong. Van a ser cinco minutos, tres minutos antes de empezar el trabajo, en el despacho, en el cuarto de baño... en cualquier sitio, pero es la forma en que puede irse fundiendo con todo para hacerse uno con todo.

Lo primero que tiene que aprender ese artista, ese sanador en ese arte para hacer una historia donde no hay historia, es empezar a conocer cómo debe respirar. Porque su automatismo, que en un principio cuando era bebé respiraba por el abdomen, en la medida que va siendo adulto, cada vez respira más por el tórax. Eso es consecuencia de la pérdida progresiva de su inocencia y de su espontaneidad. Como consecuencia, su respiración se va trasformando de manera patológica.

El ser comienza a respirar por el ombligo, por eso el sanador, en ese primer acto de qi gong, debe concentrar ahí su respiración. Además, en el ombligo hay un resonador que tiene dos nombres muy específicos,

los cuales van a hacer que ese primer acto del Qi Gong, que es la respiración, tenga un significado trascendente, empezando a recuperar el sentido de su arte.

El primer nombre, ***"La Fusión con el Soplo"***, es fácil de entender, porque permite fusionarse con el Soplo como Fuerza que nos envuelve, y porque en el ombligo está la arteria y vena umbilical que va a alimentar al bebé durante el tiempo de gestación.. Pero el segundo nombre, ***"El Palacio de las emociones"***... es más difícil de entender. Las emociones nos conducen a los sentimientos, y los sentimientos nos conducen a la experiencia amorosa. Luego, este segundo nombre quiere decir que si queremos fusionarnos con el Soplo, con la Fuerza de la Creación, sólo lo podemos hacer a través de la Fuerza del Amor; partiendo de los sentimientos, emociones, afectos... hasta llegar a esa experiencia amorosa.

Lo más significativo de ese resonador, es que deja una huella, luego nos indica que está activo. Porque hay otros orificios, como las fontanelas, como los orificios cardiacos... que después del nacimiento se cierran y no dejan huella, pero el ombligo deja una huella permanente. Igual que existen las huellas dactilares, existe la huella estelar... que es la Fusión con el Soplo. Entonces, tenemos tres tipos de huellas diferentes: las huellas dactilares, la huella genética, y la huella de universo estelar, como es el ombligo. Las tres huellas son totalmente diferentes en cada ser, y lo identifican.

La respiración embrionaria tiene una particularidad, y es que ya no hay cordón umbilical físico, sino que hay un cordón umbilical estelar, universal. Por eso, a la hora de sentarse a respirar, en cada inspiración el soplo se fusiona con nosotros, y en cada espiración nos fusionamos con el Soplo, y sólo podemos hacerlo a través de las mejores emociones, los mejores sentimientos, los mejores afectos y los mejores amores... Así estamos dando lo mejor de nosotros a ese Universo, al más inmediato, porque parte de ese aire lo va a respirar otro... Es ese compromiso solidario de dar lo mejor de cada uno en cada espiración, con la certeza de que va a llegar. Eso ya, de por sí, es un acto sanador porque damos lo mejor de nosotros a otros, a otros que no conocemos.

Se realizará sentado en posición de quietud, colocando los dos pulgares en el ombligo.

Los pulgares, que son los equivalentes a la fuerza de la Providencia, van al ombligo y están extendidos.

Los índices, que son los que nos señalan el camino a seguir, también están extendidos.

El resto de los dedos están fundidos, carecen de individualidad.

Podríamos decir: *"Por la espiración hacia lo Divino. Él es quien nos da el Aliento de lo Inspirado"*. Y justamente somos artistas cuando nos sentimos inspirados.

Eso se puede hacer todos los días en esa posición de quietud, en esa actitud de saber que vamos a recibir, no solamente lo mejor, sino lo que se necesita cada día. Pero nosotros sí vamos a espirar lo mejor que tenemos: la virtud, concretizada en todas esas emociones, afectos, sentimientos, amores... que son los que nos hacen ir hacia lo Eterno.

Si logramos hacerlo de tal manera que sea habitual, empezaremos a notar que cada día que pasa y que lo hacemos, algo va cambiando en nosotros, algo de eso que llamamos genéricamente arte empieza a manifestarse... en la palabra, en el gesto, en los recuerdos, en la actitud para las cosas, en la alerta de darse cuenta de lo que ocurre, en el estar despierto a lo que acontece y empezar a intuir cosas.... En todas esas pequeñas cosas que culminan en una paciencia perseverante. Esa paciencia perseverante nos va a dar el tono de esperanza, para el que previamente nos hemos preparado con la humildad y la sumisión.

Se realizará, de momento, sólo ese primer paso del qi gong -la respiración- porque mientras la respiración no esté en esa onda y en esa frecuencia, es muy difícil hacer otro movimiento.

Ya sabemos cómo desarrollar la humildad y la sumisión, y cómo potenciar la capacidad artística, pero esas dos cosas hay que practicarlas todos los días, si realmente queremos que nuestro ser, como tal, vaya cambiando en la dimensión de la naturaleza que le es propia.

LA INTERPRETACIÓN

Igual que nos hemos parado en la humildad, en la sumisión y en el artista... ***¿Cómo podemos hacer una correcta interpretación***, cuando tenemos una serie de información que nos brinda el paciente por su pulso, por su color, por su verbalidad...?

Para ver los diferentes modelos aplicables a la hora de interpretar una historia, vamos a coger como ejemplo un caso clínico, que nos servirá para ir relatando e ir viendo de forma práctica cómo interpretar e ir dando forma a esa historia, a partir de lo que nos cuente el paciente.

Pongamos el caso de un hombre que acudió a la consulta por dolores en la zona lumbosacra con irradiaciones hacia delante, y dolor en la rodilla. Tenía una clara predisposición hereditaria, ya que su padre padecía exactamente las mismas molestias. Curiosamente él realiza una actividad muy parecida a la que realizaba su padre, pero cuando le preguntamos por qué cree que le ocurre eso, no es capaz de conectar una cosa con la otra.

Sí reconoce que cuando cambia el tiempo le influye claramente en sus molestias. Con lo cual, tenemos otro factor en el origen de su enfermedad, y es que el cambio de ambiente en su entorno afecta a sus articulaciones. Esto nos indica que su sistema de regulación y de homeostasis con el medio no es muy bueno.

Y como antecedentes, tenía una otitis crónica antigua, que le ha dejado un acúfeno en el oído izquierdo.

Al preguntarle por su estado de humor, trató de desviar la pregunta, pero en seguida nos damos cuenta, desde el punto de vista artístico, que es un hombre al que le encanta hablar, habla muy deprisa y mucho.

Ya entramos en la interpretación, y empezamos a ver que todos sus síntomas están relacionados con el agua: (herencia, oídos, dolor de espalda de articulación y dolor de huesos...) El agua está debilitada. Luego escuchamos que habla mucho; al bajar el agua aumenta el fuego, al aumentar el fuego habla mucho y muy deprisa.

Ya tenemos parte de la historia, es decir, tenemos un ser que tiene una predisposición a una deficiencia del agua transmitida por el padre. Esa predisposición se desarrolla por el tipo de trabajo que realiza. Durante muchos años realizó un trabajo siempre sentado, y ahora, en los últimos

años, realiza un trabajo en el que de vez en cuando tiene que hacer esfuerzo y siempre está de pie; justo dos factores que dificultan la libre circulación del agua. Esos factores ambientales han facilitado la predisposición que tenía por parte del padre, para que se desarrolle la enfermedad.

Por tanto, vemos que la historia de esta persona viene muy matizada por dos factores: Uno, la predisposición; y otro, el estilo de vida que ha desarrollado, fundamentalmente a través de su trabajo.

En plena interpretación, cuando le tomamos el pulso, nos llama la atención que hay un vacío en la energía del pulmón. Como el metal es el que crea el agua, aunque no haya tenido ningún problema pulmonar, evidentemente el agua no se está formando de forma adecuada, lo cual hace aumentar aún más su problema.

Luego vemos que el color de su tez es básicamente blanco, lo cual nos indica de nuevo que es una deficiencia de la energía del pulmón, y no crea suficiente agua.

Con lo cual, ya tenemos toda la evolución o la historia que él ha representado como enfermo, partiendo desde su padre.

Muchas veces el paciente busca que le quiten el dolor y no quiere saber nada más. Eso es algo que debemos respetar. El primer día tenemos que tener la visión clara de lo que está ocurriendo, para ya inmediatamente **empezar a diseñar un tratamiento**. En este sentido tendríamos que actuar sobre diversos factores:

- Fortalecer la energía de su pulmón para que dé agua.
TAIYUAN: 9P: *"Abismo Supremo"*
- Fortalecer sus riñones con
23V: SHENSHU. punto IU de los riñones.
-Actuar sobre sus factores ancestrales en 4TM: MINGMEN.
- Actuar sobre puntos locales para mitigar el dolor:
25V: DACHANGSHU.
- Actuar más sobre el agua, 40V: WEIZHONG, porque es el resonador que controla toda la zona lumbar.
- Actuar sobre los músculos que van a incidir en el movimiento de esas articulaciones: YANGLINGQUAN: 34VB. Maestro de los

músculos.
- Actuar sobre la articulación específicamente de la rodilla.
9B: YINLINGQUAN, punto tierra del bazo.

De esta forma, tratamos el origen, el mantenimiento, los síntomas y el dolor como tal. Se pueden hacer, por supuesto, muchas otras combinaciones

Cinco planteamientos interpretativos:

Es importante saber que una confusión en un diagnóstico y en un tratamiento, lleva a un empeoramiento de la enfermedad, en consecuencia, la interpretación debe ser muy clara y minuciosa. Existen muchas formas, según el modelo que queramos aplicar, para interpretar un fenómeno.

Si el modelo es **Yin-Yang**, se nos presenta un paciente en actitud Yang, porque durante la historia, su verbo y su movimiento han estado muy activos. Tiene una actitud Yang, pero su enfermedad es de naturaleza Yin, porque es de larga evolución, afecta a los huesos que son Yin, y proviene de una predisposición previa del padre.

O sea, que nos da una manifestación Yang, pero la naturaleza de la enfermedad es Yin,tiene mucha lógica; si el Yin es débil, el Yang es fuerte. No porque el Yang sea fuerte, sino porque el Yin no ejerce control sobre su Yang. Entonces la actitud terapéutica sería fortalecer el Yin, para lo cual nos valdríamos de los canales Yin, y específicamente de los canales Yin de riñón y vejiga que son los que están relacionados con el agua.

Ese sería un planteamiento interpretativo, según el Yin y el Yang, de éste paciente.

Otro modelo interpretativo es en base a los **cinco reinos mutantes**. Este nos va a dar otro tipo de información, no contradictoria pero diferente al anterior.

Se trata de recoger de nuevo los datos y situarlos en los cinco reinos, de tal manera que: Esa predisposición hereditaria estaría en el movimiento agua. Ese dolor estaría representado básicamente en el movimiento madera y en el movimiento tierra, por una razón muy simple:

al estar débil el agua, se crea poca madera, al estar débil el agua, la tierra domina mucho el agua. La tierra controla la carne, los músculos, el tejido conectivo... lo que conecta todo, y ahí es donde se manifiesta su dolor.

Entonces, el origen estaría en el agua, el dolor habría que tratarlo básicamente a través de la tierra y la madera. Y nos quedarían libres, en principio, el fuego y el metal. Pero como el proceso es crónico, de muchos años, nos indica que, en general, se produce muy poca agua, porque si el agua está débil, el fuego se hace fuerte, si el fuego se hace fuerte funde el metal, al fundir el metal no se produce agua. Por tanto, la interpretación global es que no se produce suficiente agua porque el fuego funde al metal, y el agua se hace más pobre porque la tierra la oprime más. Eso es lo que le da a la enfermedad una cronicidad.

Luego el origen está en el agua y la manifestación está en todos los demás

Este modelo de los cinco reinos nos da la visión global de los órganos y las entrañas. El modelo anterior Yin-Yang nos daba la visión global de si la enfermedad era Yin o era Yang y dónde teníamos que actuar, pero no nos daba la visión de todos los órganos y entrañas. No es ni mejor, ni peor, es diferente.

Otro modelo para realizar una interpretación, sería aquel que nos permite ver qué factores o con qué **características espirituales** contamos en esa persona, para explicar lo que le pasa.

La primera impresión es que es un hombre muy inquieto, habla muy deprisa, y está muy preocupado por su dolor. Está muy obsesionado por el dolor, y más que nada, obsesionado porque el hecho de no poder moverse como quisiera limita mucho su calidad de vida.

Entonces, el sentimiento espiritual que predomina es la obsesión y el miedo; la obsesión por el dolor, y el miedo por la limitación. Su obsesión y miedo van aumentando progresivamente, porque la enfermedad es crónica, van pasando los años y cada vez está peor. En la medida que tratáramos la obsesión y el miedo, empezaría a ver más claramente algunas cosas muy evidentes que él también ve, pero no quiere reconocer.

El cuarto planteamiento interpretativo sería en base a los **Vasos Maravillosos.** La estructura energética del Ser dispone de ocho canales extraordinarios. El primero es el único canal circular que hay: Dai Mai.

Desde el punto de vista de los canales extraordinarios, es el canal más afectado en nuestro paciente, porque su dolor básico y fundamental está en la columna. Además, un detalle importante desde el punto de vista de los vasos extraordinarios, es que últimamente el dolor de la espalda se irradia hacia adelante, es decir, el dolor está haciendo el recorrido del Dai Mai. Por tanto, desde el punto de vista de los ocho canales extraordinarios, es el Dai Mai el que está afectado, y habría que tratarlo fortaleciéndolo con su punto de apertura: ZULINQI: 41VB, y un punto del canal: WEIDAO: "Camino de la Unión".

El quinto sería un **planteamiento sintomático**, enfocado fundamentalmente a quitarle el dolor. También hay que conocer y hay que saber cómo tratar un dolor, porque a veces es lo más invalidante para la persona. Este planteamiento nos da tiempo y nos permite en otros momentos ir al origen de la enfermedad.

El dolor se produce porque la circulación de la energía no es adecuada, se estanca, se bloquea. El mejor método para desbloquear y activar la circulación de la energía, es la sangría y la moxibustión. Al hacer sangría desequilibramos el estancamiento de sangre y energía, aumenta un poco la energía y ese aumento hace que se mueva, para también movilizar la sangre, y que así desaparezca el dolor. Haríamos moxibustión indirecta en los canales que recorren la zona dolorosa, para activar la circulación de la sangre y la energía, aliviando el dolor.

Un resonador muy preciso para actuar en el dolor es el 45V: YIXI: *"Grito de dolor"*.

Aunque hay muchas más formas de interpretar, ahora hemos visto cinco modelos. Pero es importante saber que interpretaremos las cosas según la percepción que nos dé el paciente. Ahí está el saber artístico, ahí de nuevo aparece el artista para elegir, de los cinco modelos que tenemos ahora, cuál es el más apropiado para cada paciente. Y ahí está el artista para recombinar los cinco modelos entre sí, con lo cual, nos salen muchos submodelos.

Con los cinco modelos que hemos visto, sin todavía añadir los métodos diagnósticos del pulso, el color de la tez, la lengua, la exploración... iremos depurando cada vez más la facilidad para elegir lo más conveniente para el paciente.

EL CONOCER.

Llegar a conocer algo en su totalidad no es posible, porque se nos va a el infinito. Por tanto, hay que tener -y ese es otro motivo para ser humildes- la rebeldia de no angustiarse pensando que hay que saberlo todo, porque nunca se llegará a ello. Y es más, cuanto más se va sabiendo, más grande se hace la ignorancia.

Hay un postulado de astrofisica que dice lo siguiente: **"La suma de las partes no es igual a el todo"**. El todo es infinitamente más que la suma de las partes, porque la suma de las partes representa tan sólo entre el 1 al 10% del todo. Lo que se pensaba antes, en la época Newtoniana, de que la suma de las partes era igual al todo, es rigurosamente erróneo.

Podemos conocer todas las partes de los órganos de una persona, podemos conocer todas las partes de su DNA, de su RNA mensajero... pero después de conocer todas las partes, cuando la vemos hablar y moverse... todo lo que vemos es el noventa por ciento, mientras que lo que habiamos estudiado de sus partes durante años, representa solo el 10%. Se nos escapaba un importante detalle, y eso es lo que le pasó a Newton; que no contó con la energia que une las partes. Por eso la suma de las partes no puede ser igual al todo, porque hay una energia que une un átomo con otro, una molécula con otra, y eso no se contaba a la hora de juntar las partes.

Al alcanzar una tecnologia de alta medición, se han llevado las manos a la cabeza porque todos los postulados anteriores son erróneos.

Es como la historia de esa persona en "tiempo de enfermar"; vemos su cabeza, tronco y extremidades, pero cuando nos cuenta su historia personal... es mucho más grande que su cabeza, su tronco y sus extremidades, porque todas esas partes tienen una fuerza, una energia que las une y las interrelaciona.

Esto está más claro cuando vemos una persona viva, y una persona muerta. Las dos tienen las mismas cosas, los mismos órganos... tienen las mismas partes, pero el todo de una no es igual a el todo de la otra, porque esa energia que unia y que daba aliento a las partes ya no está en la persona muerta. Eso es lo que diferencia a un vivo de un muerto: porque al muerto se le ha ido el "todo".

En el ser está el todo, pero lo que vemos son las partes, por eso no

llegamos a conocer a la persona en su totalidad. El todo es esa historia, ese movimiento, ese futuro... que no se ve. Y eso, proporcionalmente a lo que vemos, es el 99%.

Habitualmente, el sanador comete el gravisimo error de tratar de llevar a el paciente a como estaba antes. Pero no se trata de que sea el de antes, en todo caso, hemos de hacer otra cosa para que sea otra persona, dentro de las posibilidades que tiene. Casi siempre, cuando una persona pasa por el periodo de enfermar, aunque se recupere, algo cambia en su vida. La experiencia de la enfermedad es algo que marca mucho a la persona, y tenemos que aprovechar ese cambio para prevenir aquellos elementos que le han llevado a enfermar. Porque... ¿de qué nos vale curarle o sanarle de una cosa, si después va a volver a ser como antes?. Seguramente volverá a padecer la misma enfermedad, u otra casi inmediatamente.

De ahí que durante el tratamiento, tengamos que hacer un esfuerzo por plantearle y por actuar en el paciente de tal manera que cambie algunas cosas que hemos visto, que hemos percibido, que él ha visto, y que sabe que han colaborado en su enfermedad. Para que él mismo establezca su prevención y por lo menos, no vuelva a recaer de eso, y cambie lo suficiente como para que tarde mucho en enfermar de otra cosa.

No olviden nunca esa labor preventiva en esa actitud o en esas actitudes de vida que están generando la enfermedad.

¿Qué podemos hacer para fomentar esa tranquilidad interna de irnos conformando con lo que vamos recibiendo, con lo que vamos aprendiendo?....

Qué debemos hacer para conformarnos con lo que vamos descubriendo y disfrutándolo, recreándonos en ello... sin hacer de la vida una carrera de velocidad, una consecución de objetivos, sino hacer de la vida un proceso creativo que da un salto cuando ya ha culminado el anterior.

Actualmente, parece que en todas las facetas de la vida, en el trabajo, en el estudio, en el amor... hubiera que batir un récord, una meta que se termina. Es igual que el estudiante de medicina que termina la carrera y cree que lo sabe todo. Si le preguntáramos qué sabe sobre la

enfermedad, el sufrimiento y el dolor, probablemente nos dijera lo que sabe en no más de una hora, porque no sabe nada del sufrimiento, de lo que es sentir el sufrimiento, no tiene ni la menor idea de lo que es la muerte... porque huye de ella, y de la vida lo único que sabe es mejorar una determinada situación.

Eso es lo que ha pasado desde siempre con todas las formas de medicina, la persona plantea su conocimiento dentro de la salud, como algo que empieza y termina. Se sabe más o menos cuando empieza, pero evidentemente -si se quiere ser honrado- nunca jamás termina... Es más, cuando se "termina", según la oficialidad, es cuando uno se da cuenta que no sabe nada. Luego, cuando van pasando los años, y se va conociendo un poquito, se da cuenta de todo lo que queda por conocer. Entonces, ahí hay que tener un especial cuidado en un determinado momento, porque es posible que aparezca un desánimo... ante el que habría que recordar:

- Reconoce que no vas a poder conocer todo; articulo primero.

- Segundo; conocerás justo lo que necesites conocer.

- Tercero; lo practicarás correctamente.

- Cuarto; te quedarás y lo repetirás tantas veces como sea necesario hasta que aparezca una necesidad diferente.

- Así que no hay motivo para desanimarse. Haz lo que sepas, pero hazlo bien, y ya verás como de ti mismo saldrá el seguir creciendo.

- Nunca des por terminado nada, porque todo es infinitamente Eterno... hagas lo que hagas.

Ese signo de rebeldía de *"No puedo..."*, en el fondo es una soberbia. Se haga lo que se haga, siempre se descubre que no se sabe nada, pero hay que seguir... eso es parte del misterio, y hay que aceptarlo. Eso es parte de la humildad y la sumisión que decíamos al principio. No hay que olvidarse de ellas ante el conocimiento.

Hay una cifra muy temblorosa con la que se darán cuenta de todos los interrogantes que siempre quedan ante cualquier conocimiento:

En una rama científica: la biología, se producen 1900 millones de páginas científicas en el mundo... sólo de biología. Por supuesto, ni los biólogos conocen todo eso. Y si sólo de biología se producen 1900 millones de páginas, añadan medicina, arte, política, sociología...

Dentro del pequeñísimo conocimiento que tiene el hombre, ni siquiera puede abarcar la producción que se hace en el mundo actualmente en ninguna rama. Dentro de lo que puede saber el hombre, que es poquísimo, ninguno puede abarcar lo que produce el Planeta en un año. Entonces tenemos que reconocernos humildemente sumisos porque en seguida nos damos cuenta de que las cosas son inabarcables. Ante esto hay que desarrollar una PACIENCIA PERSEVERANTE.

Por eso, el conocimiento tiene que ser en el sentido de la SABIDURÍA, es decir, integrar el proceso, y verlo dentro de la totalidad. Porque como queramos ver solamente una cosa, terminaremos creyendo que es la única que existe y no sabremos relacionarla con nada más. Esto se ve mucho en la vida cotidiana, en la especialización de las profesiones, que terminan conociendo mucho una pequeña cosa, y nada del resto.

La posibilidad de desarrollar la humildad y la sumisión a través de no vivir con ansiedad el conocimiento no significa quedarse acomodado en lo que se sabe. Lo que ocurre es que ese conocimiento a veces se convierte, por nuestra cultura del éxito, en un devorar cosas por devorar, que no se acaban realmente de asimilar, ni de vivir, ni de poner en la práctica.

No solamente hay consumidores de cosas concretas, también hay consumidores de cultura, consumidores de cursos, de prácticas, de terapias... De ahí que a veces nos encontremos con pacientes sobre los que han practicado auriculo medicina, homeopatía, terapia neural, acupuntura, flores de Bach, reiqui... todo a la vez. No es posible dominar de verdad, o conocer de verdad todas esas terapias que han ido saliendo y que, en definitiva, todas han derivado del trabajo con el soplo, con el Qi, pero buscando siempre la facilidad, tratando de hacerlo "bueno, bonito y barato". Por supuesto hay siempre un interés en esta forma de vivir, en esta cultura, de simplificar y dejar fácil todo. Eso lleva a ir quitando cosas hasta que finalmente no se sabe cuál es el verdadero proceso o desarrollo de un acontecimiento.

Este comentario lo hacemos a propósito de que se puede caer en la tentación, o bien de desconectar, o bien de buscar algo sencillo. Sinceramente, para eso es mejor que hagan otra cosa, porque en este proceso hace falta una entrega completa si queremos hacer las cosas bien. Llamamos la atención en el sentido de que es un fenómeno

generalizado de la humanidad, de la actitud. Por eso hay que cambiar el estilo de afrontar el conocer.

Huyan de tantos datos, y los que vayan conociendo profundicen en ellos hasta que queden satisfechos, para luego pasar a otra cosa. Así recuperarán la alegría de conocer, de investigar, de crecer a paso seguro, y perderán esa ansiedad por querer resolver todas las cosas. Ese nuevo estilo lo necesita mucho nuestra cultura, y hay que hacérselo ver al paciente porque eso es parte de su sanación.

LA ACTUACIÓN.

Podríamos decir que éste es el paso más peligroso, porque es el paso en el que ya... lo que se haga va a producir un resultado. Sin duda, todo lo anteror, como mecanismo de interacción humana, también hace algo, pero el entrar en la actuación, es como tener el instrumento para cambiar, modificar, fomentar...

En la actuación vamos a dar algunas referencias que no pretenden anular todas las demás posibilidades infinitas que hay, pero que sí les van a servir para tener un punto de partida seguro, un punto de partida que a la vez actúe sobre la manifestación y sobre el origen, pero que en ningún caso suponga sustituir la cantidad de posibilidades y probabilidades que hay. Tampoco se trata de un "Vademecun", sino que es una referencia para saber cómo abordar el tratamiento después de haber hecho todo el proceso anterior.

1º El Color. El origen de la enfermedad.

La primera referencia que vamos a plantear es una actuación sobre el color que irradia cada persona.

Dice el *Nei Jing* que por el color se conoce el origen de la enfermedad, y por el pulso se conoce la naturaleza de la enfermedad.

El color nos da sintéticamente el estado de la luz. Sintéticamente porque gracias a la luz podemos distinguir los diferentes tonos, y gracias a unas células que tenemos en nuestra retina, llamadas conos y bastones, percibimos la definición de los colores.

Por eso el *So Wen* dice que por el color conocemos el origen de la

enfermedad, porque el hombre es luz, emite infrarrojos debido a que su comunicación intercelular es a través de la gama de la luz del láser...

Esa luz se refleja en el exterior, y sobretodo en la cara, porque ahí tenemos todos los sentidos: vista, olfato, gusto, oído, tacto...

Los sentidos.

Los sentidos son, a decir del pensamiento poético, las ventanas del ánima. Pero fíjense en algunos detalles curiosos. El oído es el único sentido que no podemos cerrar; no podemos dejar de escuchar, es el único sentido que nosotros no podemos anular a voluntad. Además, es el último sentido que deja de funcionar.

Sabemos según la Tradición oriental, que la audición depende del agua, de la esencia de los riñones. Pero el agua (SHUI), forma parte de algo mucho más grande... (YUNG), "Lo Eterno". Es la razón por la cual no podemos controlar ese sentido, porque procede del agua, que es el elemento indispensable para la vida, y este elemento indispensable para la vida emana directamente de El Eterno. No podemos vivir sin escuchar el Eterno; podemos vivir sin verlo, podemos vivir sin saborearle, podemos vivir sin sentir su caricia, podemos vivir sin olerle... pero le vamos a escuchar constantemente...

Otro detalle importante es que por los sentidos recibimos, pero no emitimos. A través de ellos nos llega la información, pero con ellos no podemos transmitir lo que esa información ha causado en nosotros. La única forma de expresar la experiencia de los sentidos al exterior es a través del VERBO. El verbo es un "Don Superior" que, curiosamente, no está considerado como un sentido, pero que utiliza el receptáculo del gusto para expresar lo que se ha visto, lo que se ha oído, lo que se ha vivido... Cuando hablamos del gusto nos estamos refiriendo al goce del gusto en cuanto a la comida. Teniendo en cuenta que el ser humano necesita alimentarse para vivir, el verbo sería la expresión de la transmisión de la expresión del gusto por vivir. O sea, que la vida está diseñada para el gozo.

Es muy importante que ustedes cuiden el verbo. El verbo en un determinado momento puede cambiar todo, dependiendo de si el tono está en un sentido o en otro, y eso en un sanador es extremadamente importante. El enfermo está constantemente observando lo que hace el

sanador, porque cuando el ser está en un estado de enfermedad, capta hasta los últimos detalles y gestos que hace el médico, a pesar de que éste no se dé cuenta. Por eso, la palabra va a ir acompañada de un gesto, de una actitud, y va a llevar un tono que la persona va a captar en seguida. Realmente, es muy difícil engañar a un enfermo, capta cosas que el sujeto normal no capta, porque está en estado de alerta, es su vida la que está en peligro.

La palabra es el elemento reconfortante, el elemento de ánimo, que a veces se acompaña del gesto o del toque... o no. Y pueden ser vitales para la evolución de una enfermedad, la palabra o el gesto correspondiente que pongamos cuando hablamos con el enfermo. Si el sanador es un motivo de esperanza ante una historia de fracaso, sin mentir puede decir las cosas en ese tono de esperanza que siempre es necesario ante una enfermedad grave o seria... Por eso hay que irse entrenando ya como generadores de sincera esperanza, aunque sólo sea por aquello de que lo que oimos y no podemos controlar, nos viene de lo Eterno, y si es Eterno... hay motivos de esperanza.

Las consideraciones en torno a los sentidos provenian del inicio del comentario a propósito del color. El color que emana la tez nos da el origen del disturbio, o el momento energético en que está esa persona.

El color se manifiesta en la cara debido a que todos los canales culminan directa o indirectamente arriba para nutrir los sentidos. En la cara tenemos los cinco reinos: La visión con la madera, la tierra con la boca, los riñones con las orejas, el metal con la respiración, y el corazón con el sonrosado de las mejillas.

En definitiva, cada canal lleva preferentemente el color de una luz determinada, porque cada movimiento se corresponde con un color: el agua con el negro, la madera con el verde y el azul, el fuego con el rojo, la tierra con el amarillo, y el metal con el blanco.

Conocemos el tono que tiene todos los colores perfectamente sintonizados, cuando hablamos del sonrosado; ese color del niño, que es una mezcla de blanco, amarillo y rojo, porque lleva la esencia del corazón, lleva la esencia del alimento y lleva la esencia de la respiración. La combinación de esos tres colores es la que nos da preferentemente ese

color saludable que en el adulto es difícil de ver, porque ya la luz del adulto empieza a tomar ciertas preponderancias, y aunque esté sano globalmente, aparecen tintes de color diferentes.

Esos colores que se manifiestan en la expresión de la cara, evidentemente no son colores concretos, sino la irradiación de cada persona. La facilidad para percibirlo la tiene todo el mundo, cualquier persona que vea a un enfermo, por muy bien vestido que esté, o muy arreglado, puede saber si tiene buen color o no, sin necesariamente ser médico. Por ejemplo, las madres perciben fácilmente cuándo sus hijos van a enfermar, por el color de cara que tienen.

En consecuencia, cuando se planteen ver el color del paciente, tengan la certeza de que van a ver ese color, porque todo el mundo lo ve. La dificultad para verlo es más grande en aquellos que tienen conocimiento, porque quieren ver un color determinado; sin embargo, el que no conoce percibe fácilmente cuándo alguien tiene buen color y cuándo tiene mal color.

Actuación sobre el color.

Si trabajamos sobre el color que irradia el ser, vamos a conseguir que su radiación luminosa, en sus diferentes colores, se equilibre. Y para ello, como forma de trabajar sobre el origen de cualquier afección -porque sabemos que por el color conocemos el origen de la enfermedad- disponemos de dos resonadores que nos hablan del color: Uno es de corazón: *"La Fuente del Color"*, y el otro es de San Jiao: *"El color del espíritu"*. Los dos se denominan genéricamente QINGLING.

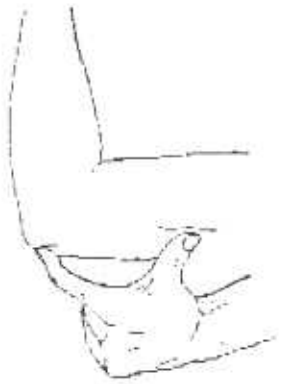
Los dos resonadores que hablan del color están localizados en la esfera del fuego, que es como decir que están localizados en la esfera del Yang, que es como decir que están localizados el Universo como expansión, que es como decir que ese Universo en expansión, en cuanto al color de la vida, está ligado al rojo. No por casualidad, todos los seres humanos tienen la sangre roja, porque el hombre está, en su nivel de existencia de la luz del color, en la franja del rojo. Por eso es un emisor de infrarrojos, y por eso, finalmente su fluido vital es rojo.

"La Fuente del Color" se corresponde con el emperador, el corazón, que controla la sangre y los vasos, y es el depósito de los sentimientos.

Es decir, que dentro de ser un órgano material, tiene también la función de recoger el sentir.

"El Color del espíritu" pertenece al San Jiao, los tres fogones. De nuevo tenemos el fuego, pero en este caso es totalmente inmaterial. Se dedica a calentar el agua para mantener el equilibrio de agua-fuego que nos permite mantener la vida, y en definitiva la vitalidad.

Los dos resonadores están localizados en la zona después del codo. El 11 de San Jiao está localizado a dos distancias en la linea media después del codo. Y el 2 de corazón está situado a tres distancias del pliegue de flexión de el codo, justo debajo del biceps.



De tal forma que podemos estimularlos personalmente. El indice va a ir al resonador de San Jiao y el pulgar al de corazón. Con la uña se realizará una presión y movimiento similar al de un latido.

Éste es un ejercicio que lo puede hacer uno mismo, de manera preventiva para mejorar el color, pero no el color en cuanto a aspecto, sino el color en cuanto a movimiento de luz de órganos y entrañas. Porque como está trabajando en San Jiao, éste va a calentar, va a dar el color del rojo, va a movilizar; y el corazón se va a ver muy activado. De esa manera mantenemos el elemento del hombre, como es el fuego de San Jiao en relación con el Emperador, de una manera equilibrada.

Aparte de emplearlo preventivamente para uno mismo, también está indicado en todos aquellos casos en los que nos llaman la atención especialmente esos malos aspectos, esos malos colores que corresponden casi siempre a pacientes con enfermedades muy graves, con enfermedades crónicas, o enfermedades agudas que están comprometiendo la vitalidad del sujeto. Porque al trabajar sobre el Emperador y sobre el San Jiao, que regula todo el fuego del organismo,

en realidad estamos actuando sobre toda la vitalidad.

Se puede aplicar puntura o moxibustión, dependiendo del estado del paciente. Lo más apropiado es aplicar primero la puntura y después moxa indirecta. Y en el caso de la prevención sólo masaje.

Con esta actuación están influyendo, aunque no lo conozcan, sobre el origen de la enfermedad de una manera genérica. Y les va a servir como un elemento diagnóstico, porque van a ver claramente cuál es el color que irradia la persona. O sea, que tiene un doble cometido: como tratamiento del origen de una manera general, y como elemento diagnóstico que nos ayuda a ver cuál es el color real que está irradiando esa persona.

De esta forma se acostumbrarán rápidamente a ver el color, ver el aspecto y determinar cuál es el origen de la enfermedad. Siempre vamos a ver un color que predomina más que otro; a veces veremos varios y resultará difícil distinguir. En esos casos en seguida hay que preguntar; si vemos que hay un tinte muy verdoso, preguntaríamos sobre la esfera de hígado-vesícula biliar. Si no hubiera ningún disturbio en esos órganos, entonces es que ese órgano o entraña está actuando sobre el punto de vista emocional que le corresponde: la decisión, la violencia, la agresividad, el juicio, o la duda...

2º El pulso. La naturaleza de la enfermedad.

Ya hemos "resuelto" el aspecto del origen de la enfermedad a través del color. Ahora trabajaremos la naturaleza de la enfermedad a través del pulso.

La mayoría de las veces el sanador termina abandonando el pulso porque es complejo, difícil, hace falta una referencia, no se puede aprender solo, y además hay que ser muy obediente a quien lo enseña. Evidentemente hay muchas dificultades, por eso hay pocas personas que tienen la capacidad de tomar el pulso y coger la naturaleza de la enfermedad. Pero no hay que renunciar por ello a aprender, porque es aprendible, lo que pasa que hay que perseverar mucho, y para percibir cosas muy sutiles hace falta mucho tiempo de experiencia. Pero no deben de dejar de tomar el pulso porque no lo dominen.

Lo que percibimos en el pulso es un **movimiento de la sangre y de la energía.** Tiene una cualidad que nos habla de la naturaleza de esa

enfermedad, si está de acuerdo con las estaciones o no, si es antigua o no, si está en actividad o está latente, etc...

En esa medida, si queremos equilibrar el pulso hay que actuar sobre la sangre y la energía. El *Nei Jing* nos habla de recuperar la energía de los cuatro valles para hacer que la sangre y la energía se equilibren.

Los cuatro valles los constituyen HEGU: 4IG: *"La Boca del tigre"* o *"Fondo del valle"* y TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*, que son resonadores equivalentes en la mano y en el pie.

TAICHONG va estar relacionado con la sangre porque el hígado almacena la sangre.

HEGU va estar relacionado con la energía porque es el canal Yang del metal, y el metal-pulmón es el Maestro de la energía.

Además TAICHONG es punto tierra, y HEGU es punto yuan, es el punto original de la energía en el sentido original.

Podemos aplicar este módulo para clarificar la cualidad del pulso cuando se percibe confusa. Primero se toma el pulso, y luego se puntura de arriba a abajo y de izquierda a derecha: (Hegu izquierdo, Hegu derecho, Taichong izquierdo, Taichong derecho). Inmediatamente el pulso cambia, pero en caso de que siguiera estando confuso, tendríamos que estimular, esperar unos minutos... y el pulso cambiará, se clarificará y podremos determinar su cualidad.

Ya de por sí este tratamiento es sanador, porque está equilibrando sangre y energía. Es decir, que tenga lo que tenga el paciente, esta actuación le está sirviendo para su tratamiento, aunque no sea específico, porque estamos actuando sobre algo que está funcionando permanentemente en el organismo; la sangre y la energía.

Una vez hayamos determinado la cualidad, podemos hacer dos cosas:

Si el pulso se ajusta a la estación, retiramos las agujas y no seguimos con ninguna otra actuación. Esperaríamos a la siguiente sesión, porque probablemente, con ese sistema de regulación resolvamos el problema.

Si el pulso no corresponde a la estación después de haber puesto los cuatro valles, retiramos las agujas y elegimos algún otro resonador sintomático, que ha de ser con puntura rápida siempre. En estos casos, la

aplicación de los cuatro valles nos sirve de diagnóstico y de regulación.

Este sistema tan antiguo, extraído del *Nei Jing*, es utilizado por determinadas escuelas tradicionales de Corea, las cuales -basándose en que la Tradición dice que hay que regular la sangre y la energía- siempre empiezan cualquier tratamiento con Hegu - Taichong, sea cual sea la patología. Llevan trabajando en este sentido desde hace 3000 años.

Este planteamiento tiene una evidencia, no solamente por los años y el tiempo de práctica que lleva, sino porque es un planteamiento, sobretodo, muy válido para las personas que empiezan a trabajar con el pulso y no saben determinar con nitidez la cualidad. Esto les va a dar mucha seguridad, porque saben que lo que están haciendo es correcto. Quizá les falte afinar más, pero parten de una base válida: hay que regular sangre y energía.

Los médicos más ancianos en Corea, pertenecientes a esta corriente, son absolutamente implacables. Con todo lo que saben -porque son personas muy sabias- empiezan todo tratamiento con HEGU-TAICHONG. Igual que los de la escuela del centro empiezan todos sus tratamientos con ZHONGWAN: 12RM, e igual que los de la escuela espiritualista todo tratamiento lo empiezan con SHENMEN: 7C.

Evidentemente, cada facción tiene su parte de evidencia y de verdad, pero en el caso que nos ocupa ahora del pulso, este módulo es el mejor para adentrarse a conocer y a perfilar los cambios de la naturaleza del pulso. Y no solamente les va a servir como medio para adentrarse en el pulso y conocer el diagnóstico por el pulso, sino que, de entrada, va a ser una parte importante del tratamiento.

Ya tenemos resueltas las dos primeras dificultades; la primera el color, la segunda el pulso, y las dos con proyección diagnóstica y terapéutica. Con lo cual, ya tienen unos elementos muy evidentes para seguir perfilando y poder coger todos los medios que nos brinda la actuación.

3º Rescatar el sentido del propio camino.

Siguiendo con las perspectivas de la actuación, nos gustaría reseñar cómo ayudar a rescatar en cada ser el Sentido de su camino propio.

Muchas enfermedades obedecen a que la propia persona realiza un hacer que no le corresponde, que no es para lo que está diseñado, y se ve obligado a hacer determinadas cosas por dinero, por conveniencias... y realmente no tiene fuerzas para cambiar. Ahí es donde podemos trabajar en el origen y hacer que esa persona recupere la capacidad que tiene para hacer en base a su diseño, porque en definitiva, si recurrimos al código genético, cada persona tiene un código y está diseñada de una manera para hacer unas determinadas cosas, tiene una facilidad.

Todo diseño humano tiene un sitio propio en el Universo. Cuando está fuera de su sitio entra en el espacio de otro, y ahí empieza la competencia, la competitividad que implica nuestra cultura. En ese aspecto, en nuestra cultura se ha perdido la capacidad idealista de cada uno, y aparece la enfermedad, que desplaza aún más al sujeto del lugar que le ha brindado el universo.

De ahí la necesidad del desarrollo del respeto, para que cada uno conserve su identidad y pueda compartir sin entrar en el terreno del otro. Así cada uno mantiene su intimidad y es capaz de realizar algo en común.

Tratamiento.

Vamos a coger tres resonadores Dao para estimular en la memoria genética del propio sujeto, cuáles son las cosas para las que está capacitado y en las que se tiene que desarrollar. En definitiva, para que cumpla su hacer.

En ese aspecto, la estructura nos ofrece tres resonadores que hemos situado en esta secuencia:

11TM: SHENDAO: *"El sentido del ánima"*

4C: LINGDAO: *"El sentido del espíritu"*

13TM: TAODAO: *"El sentido de la Mutación"*

Es como decir: *"Mi ánima va hacia el Gran espíritu, para mutarse en él"*. Ése sería el canto del tratamiento.

Con estos resonadores, el sujeto va a identificar cuál es su diseño, para coger la suficiente fuerza de convicción en ello, y entonces sentirse identificado con lo que hace. A partir de ahí es muy difícil enfermar porque todo el código personal está haciendo en base a su diseño.

Sobre estos resonadores se puede actuar de varias formas, pero es recomendable aplicar sólo moxibustión indirecta durante tres días seguidos.

Estaría especialmente indicado en aquellos pacientes que no tienen todavía ningún diagnóstico de enfermedad concreta, pero viven mal, la falta de sueño les cansa, la irritabilidad les lleva a momentos de violencia que no les agrada... pacientes con un estado de ansiedad, de angustia, con malas relaciones familiares y laborales... Casi siempre estos pacientes terminan en el psiquiatra, el cual les receta algún ansiolítico o algún antidepresivo que les mejora un poco, pero que no termina de sanarles. Y justo cuando rescatamos su historia, ellos mismos nos dicen que no están haciendo lo que quieren, y ésa es la causa de su enfermedad, pero se sienten sin fuerzas para decidirse a cambiar, les influye mucho el ambiente, el entorno familiar, laboral, cultural...

Hay un prototipo cultural que tiende a que sea todo el mundo igual, y cuando alguien decide actuar en consecuencia de lo que él es, el entorno toma ciertas precauciones para que no ocurra. Por ello esa persona necesita una ayuda, pero una ayuda que no puede venir del exterior -como puede ser un fármaco o una psicoterapia.- porque el propio cuerpo tiene sus recursos para identificarse, y hemos de estimularlos ya que están oprimidos, y no se desarrollan porque culturalmente se le ha dado preponderancia a otras cosas

Esta situación se puede descubrir fácilmente preguntando al paciente si está contento con su estilo de vida, consigo mismo, con lo que hace... Es importante saber que muchas veces, bajo ese principio de libertad aparente que tiene todo el mundo en esta cultura, se infravalora la presión real que hay para impedir que la persona haga lo que tiene que hacer. Y eso tiene más fuerza de lo que creemos. Es una trampa muy sutil. Va metida en el colegio, en los padres, en la cultura, en las relaciones, en la televisión, el cine... Y todo eso ejerce una presión tal, que

en un determinado momento el sujeto se encuentra haciendo y realizando una cosa que no tiene nada que ver con lo que él es.

Sentimos que muchos de los niveles de delincuencia obedecen a esa falta de identificación, a esa falta del lugar, a esa falta del espacio que ha sido usurpado por otro. Actualmente, la delincuencia ha aumentado mucho, sobretodo en los niños, niños de nueve, ocho, diez, doce años... que ya manifiestan una tendencia explosiva, porque desde esa edad se encuentran fuera de lugar. Mientras que hace cincuenta años este tipo de delincuencias eran impensables, actualmente eso está ocurriendo, sigue ocurriendo, continúa... y es fácil encontrar cada día una noticia de ese tipo. El sanador tiene que ser sensible a esos cambios sociales y culturales, porque en definitiva, como son causa de enfermedad, se va a encontrar con ellos.

4º La Reconciliación

Otro factor importante a contemplar dentro de la actuación, es un problema que siempre ha tenido la humanidad o el hombre, pero que a veces toma proporciones de países, y es el problema de la reconciliación.

La falta de reconciliación es como una barrera infranqueable. Es ese combate oculto de prejuicios que se transmite de generación en generación; es como el cartel que se le coloca a las personas, como a Cain le colocaron el sello del asesino para siempre.

En esa falta de reconciliación hay un rencor de fondo que se mantiene y que, desde el punto de vista espiritual, es como llevar siempre clavado un pincho en el pie. Y hace más daño de lo que la gente cree, porque al principio, el rencor para la persona puede ser hasta gratificante, sobretodo porque tiene un culpable. Pero cuando el culpable desaparece, el sujeto tiene que afrontar y recuperar su propia responsabilidad ante los acontecimientos.

Esa falta de reconciliación genera, evidentemente, **el rencor**. Y ese rencor, como se mantiene y se estimula, se transmite de una generación a otra. Por ejemplo, en el Estado de Israel todos los estudiantes durante la época del bachillerato, tienen un año entero de estudio del Holocausto, donde estudian el daño que les causaron todos los enemigos del pueblo de Israel. Es la forma que tienen de concienciar a la gente para que esté

alerta ante un posible ataque, pero si no trabajan por la reconciliación, un día se matarán entre ellos.

El problema de la reconciliación, desde ese teórico comienzo que podría ser con Caín y Abel, estriba en esos rencores mantenidos que no se acaban nunca. Y no podemos valorar cuáles son las consecuencias clínicas de la falta de reconciliación, pero como el hombre tiene en la naturaleza de su espíritu el sentido de la solidaridad, el rencor no pertenece a su identidad. Por tanto, evidentemente se hace daño cuando vive en la falta de reconciliación.

En ese sentido, cada uno debe dar un paso hacia aquello con lo que está en rencor, y no esperar, como todos, a que sea el otro quien ceda. Si hay que agachar la cabeza se agacha, no pasa nada, porque en el fondo nos necesitamos el uno al otro.

Tratamiento.

En ese sentido, encontramos la posibilidad de tener la Fuerza y la intención de estar en paz con todos, sin prejuicios. Y justo nos lo brinda la posibilidad del San Jiao, ese calor que no tiene sustento físico, en 7TR:. HUIZONG:*"El Reencuentro con los antepasados"*. Reencontrar ese antepasado que significa, no solamente los que estuvieron antes, sino también la gente más inmediata. También significa Ante- pasado, o sea, antes de que pase.

5º Recuperación de la vía del Amor

Y por último, otra referencia importante a la hora del actuar es la recuperación de la Vía y el sentido del Amor, que estaría centrado en

-8C: SHAOFU: *"Alegría en conformidad con el Cielo y armonía con los hombres de una manera dulce y juiciosa"*.

- 8RM: QIHE: *"El palacio de las emociones"*. Casualmente, los dos ocupan la octava estancia.

SHAOFU nos habla de la "Alegría en conformidad con el Cielo y armonía con los hombres de una manera dulce y juiciosa". Si a ello le añadimos el desarrollo del palacio de nuestras emociones, estaremos en

condiciones de poner en marcha esa naturaleza de Amor que es el hombre.

En ambos resonadores se aplicará moxa indirecta. En el caso de QISHE con el intermediario de la sal, aplicando nueve conos.

Si conseguimos identificar el color del hombre, si hacemos que su pulso esté en relación con las estaciones, si estimulamos para que cada ser encuentre su camino propio, y si eliminamos finalmente todos esos rencores y el Ser se reconcilia con todos, estamos en la posibilidad de vivir la vía de ese Amor de verdad...

Estos cinco tratamientos constituyen por sí mismos toda una vía de trabajo, y pueden ser empleados en esta secuencia, o pueden ser empleados aisladamente según veamos al paciente.

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. En base al capitulo precedente, ¿considera que seria necesaria una profunda revisión de la actitud del terapeuta ante la realización de un historial clinico?

2. En caso afirmativo, qué tipo de modelo sugiere en su realización, en base a una simbiosis entre la medicina oriental y la medicina occidental.

3. ¿Qué valor terapéutico le concede a la realización de la historia clinica?

4. ¿Cuáles serian según su criterio los factores energéticos que posibilitarian, bajo el intercambio del verbo entre el terapeuta y el enfermo, el desarrollo de los mecanismos auto-curativos del Ser?

BIBLIOGRAFÍA

1. LA ACUPUNTURA EN LA SENDA DE LA SALUD. A propósito de 4.140 casos.

Dr. José Luis Padilla Corral.

2. LA ACUPUNTURA. ¿MEDICINA OCCIDENTAL?

Dr. Sylvain Faust.

3. ZANG FU.

Jeremy Ross. Edición Inglesa.

4. MANUAL DE ACUPUNTURA COTIDIANA.

Dang Vu Hung. Edición francesa.

5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MEDICINA CHINA. Sistemas de correspondencia.

Mamfred Porkert. Edición en inglés.

LIBRO OCTAVO

LOS ELEMENTOS TERAPÉUTICOS: AGUJA, MOXA, VENTOSA, MARTILLO...

a- El Masaje
b- El Qi gong
c- Farmacopea

UNA SINTONÍA DE SALUD: LA AGUJA.

Permitanme queridos colegas que nos leen, una licencia de fantasia en este pequeño epigrafe....

Y... érase una vez...
Cometas de luz errantes,
Surcaban el vacio del infinito universo
Y aunque a primera vista pudiera parecer que andaban perdidos,
en una segunda mirada, se podía apreciar que estaban debidamente advertidos...

Surcaron interminables tiempos de materias oscuras,
entraron en infinitas oquedades de orificios negros
y emergieron de estos como gavilanes en busca de presa
a posicionarse en la diana elegida.

Después de recorrer innumerables paraisos de colores,
se introdujeron como furtivos en el torrente incipiente de un arco iris,
con él viajaron y viajaron hasta...focalizar su destino.

"¡Allí, allí!"; gritaron todos a la vez...
Y allí, en un lugar azul de contorneados latidos,
que aguardaban impacientes empezar su camino
ante la llegada de esos lejanos vecinos.

Casi desesperadamente,
Entraron en la fuerza de atracción del palpitante azul ceñido
Y en ese preciso instante
se anclaron definitivamente en su presagiado destino
dejando para siempre el errante suspiro de el DIVINO encendido.

Gracias por la licencia concedida. Quizás no fue así, pero quizás también, pudiera ser que hubiera sido. El caso es que, ¿por qué no?. Por qué no pudieron caer de un cielo encendido, señales de luces finas que puestas en cada sitio le dieran a este lugar -que por Tierra llamamos- el hálito de permanencia en lo DIVINO.

Y por qué no podríamos decir, en consecuencia,
que lo que hoy llamamos agujas sanadoras,
no son sino tan sólo vestigios torpes de las luces armoniosas del Cielo...
que una vez quedaron clavadas en este planeta
para dejar el recuerdo de cómo guardar la armonía,
de cómo preservar el equilibrio,
de cómo permanecer en lo ETERNO
y en la permanente consciencia de lo DIVINO.

Las historias más cercanas nos hablan de antiguas flechas que, clavadas en guerreros valerosos, hicieron que a estos se les aliviaran otros despechos.

Y así, siguiendo esta inmediata historia se fueron creando finas agujas, que puestas en lugares guerreros permitían retornar a la paz, después de tan fogosas batallas. La guerra era la enfermedad; la flecha - aguja - las negociaciones de paz; y después de muchos encuentros, poder llegar a una serena y complaciente convivencia.

Y hoy, nos queda de referencia un fino instrumento de metal, que en tres partes se adorna: cuerpo, mango y voluta. Y así, representar la tierra donde asienta, la piel; el espacio en donde se manejan, el hombre; y el toque de distinción que se aprecia el Cielo, la voluta.

Todo un impacto de meteóricas intenciones,
que sabe guardar los secretos de tierras, cielos y hombres;
y que se ofrece a la humanidad guerrera
como un instrumento de paz,
capaz de sintonizar a el hombre con cielo y tierra mediatos,
para que pueda despertar a otros espacios lejanos,
a otros universos profanos,
en donde aún es posible imaginar sin ser criticado,
soñar sin ser carcajeado,
fantasear sin ser vapuleado.

Si, en esta guerra **de vida**, en esta aguja, podemos encontrar *la vía de una santificante vida* en la que la guerra no tiene lugar, en la que tan sólo se da la oportunidad de *la serena complacencia de un permanente estar*. Y me atreveria a decirles, aunque sea petulante el afirmar, que si así emplean tan precioso instrumento - la aguja -, cuando lo tengan que aplicar sentirán ***la fuerza del verso***, porque allí donde la vayan a anclar, existe un nombre de universo que no se puede olvidar y eso hará en quien lo haga y en quien lo reciba, un milagro singular; en el que lo hizo, una tenue serenidad; en quien lo recibió, una sonrisa de bondad.

Disculpen si no he sabido salirme del verso, pero hoy me siento un universo y seria una pena rebajar este inmenso sentimiento. Así que aquí les dejo, por si desean soñar, y permitir que estos sueños se vuelvan realidad.

Si no están contentos con esto, otros manuales encontrarán, que de seguro que les hablarán con buen acierto, pero sin el entusiasmado aliento de el que una vez pensó que ***la vida era un sencillo viaje del viento....***

LA MOXIBUSTIÓN

La Moxibustión, sin duda, como toda la Medicina Tradicional China, requiere un **arte** para su empleo. En la mayoria de los manuales, sin duda se encuentran especificados en los resonadores, si estos son susceptibles de poderse aplicar moxibustión o no.

Pero quisiéramos remarcar una regla muy sencilla para no abordar en exceso los sistemas memorísticos: *todo resonador que esté sobre un vaso, arteria o vena, en principio debe ser evitado por la moxibustión*. De esta manera, con esta sencilla regla, podrán abordar la aplicación de la moxibustión sin ningún riesgo.

La Moxibustión directa, sin duda, en nuestra cultura constituye una terapia de difícil aplicación. Bien es cierto que las pequeñas quemaduras que se producen, en la mayoria de los casos terminan con el tiempo por desaparecer, pero sin duda, el sentido de esta terapia, muy

bien aceptada en Oriente, no es tan considerada en Occidente por parte del paciente.

En este sentido, nuestra sugerencia va entorno a reservar la moxibustión directa a aquellos casos de gravedad, en aquellos casos agudos, en aquellos casos en los que evidentemente la eficacia de una pequeña quemadura, aunque luego pueda llevar a alguna discrepancia por parte del paciente, sea el mejor remedio para la situación que se nos plantea en ese momento.

En cambio con la práctica de la ***moxibustión indirecta***, vamos a obtener una excelente tolerancia por parte del paciente. Es un calor realmente, no solamente soportable, sino que en muchas ocasiones es gratificante, en el sentido de que cuando se aplica adecuadamente: *intermitentemente* sobre el resonador, el paciente es capaz de percibir cómo su organismo absorbe ese calor, y en consecuencia -en la medida que esto se produce- cómo su percepción de el mismo no resulta desagradable, sino más bien al contrario, resulta reconfortante.

Existen aún en la actualidad, terapeutas tradicionales que sólo practican la moxibustión, como en Corea o en China. Sus resultados están ahí de forma muy evidente.

Como recomendación general, nos gustaria decirles que no desechen la moxibustión por la incomodidad que, de entrada, pudiera parecer que puede generar en el paciente. Con una breve y sencilla explicación, es fácil aplicar moxibustión indirecta en niños, en adultos, en ancianos.... y reforzar así -si es que fuera preciso- la acción acupuntural.

VENTOSAS

Ya desde antiguo en nuestra civilización Occidental, se conocian -quizá por ecos Orientales o quizás por ese "inconsciente colectivo que anima a toda la humanidad- la aplicación de ***ventosas.*** Era una forma de **extraer,** de sacar esas energías que en un momento determinado se vuelven nocivas para el organismo.

Poco a poco en Occidente se dejaron de emplear y hoy prácticamente no se emplean. En cambio en la MTC la aplicación de ventosas es una práctica habitual, si bien es cierto que en muchas ocasiones se emplea como un elemento coadyuvante a la práctica acupuntural.

Pero no hay que olvidar que se pueden aplicar de muchas formas, y desde luego su principal indicación está en las afecciones producidas por los elementos climáticos externos: frío, calor, humedad, sequedad, fuego.....

Su aplicación es bien sencilla: consiste en hacer el vacío introduciendo un hisopo con fuego dentro de la ventosa e inmediatamente retirarlo, y a continuación depositar la ventosa sobre el lugar donde queremos extraer esa energía estancada que está produciendo, fundamentalmente, cuadros o síndromes dolorosos.

También, en ocasiones, se suele preceder esta acción con pequeñas microsangrías; ante determinados estados que, por la exploración, podemos comprobar que hay estancamiento de sangre. En estos casos la ***pequeña sangría*** con aguja triangular y la aplicación de ventosa, va a producir una desobstrucción del estancamiento de sangre, una llegada de energía y un movimiento del Qi, del soplo, con lo cual vamos a entrar en la dinámica de equilibrio de la zona afectada.

Sus ***principales indicaciones*** se centran fundamentalmente en la espalda.. Aprovechando los resonadores del canal de Vejiga fundamentalmente.

También como en el caso de la *moxibustión* su manejo y habilidad para mover y desplazarla a lo largo de la espalda o de la zona lumbar, por ejemplo, constituyen un elemento a desarrollar y aprender para obtener de la ventosa una máxima eficacia.

EL MARTILLO DE SIETE PUNTAS

Es, como su nombre indica, *"un martillo"*, que está provisto de 7 pequeñas agujas, las cuales, reunidas en forma circular, nos sirven para estimular determinadas zonas de un canal o determinado resonador.

Es una manera muy suave, pero -sin duda- en una serie de patologías, muy eficaz por sí sola, o bien por medio de ser elemento coadyuvante a la terapia acupuntural o a la terapia de la moxibustión para completar un tratamiento energético global.

Son clásicos ya los trabajos de la aplicación del ***martillo de siete puntas*** sobre la miopía, con excelentes resultados.

También son clásicos ya los trabajos de aplicación del *martillo de siete puntas* sobre las cervicalgias y sobre los acúfenos y también sobre las tortícolis, que por sí solo -este martillo- es capaz de resolver de forma sencilla y con la mínima incomodidad por parte del paciente.

Existen en la actualidad, departamentos de investigación en la República Popular China en torno a las aplicaciones del *martillo de siete puntas*. E innumerables enfermedades son descritas en algunos pequeños tratados sobre qué tipo de enfermedades responden mejor a esta práctica.

EL ARTE DEL MASAJE

Hoy en nuestra cultura Occidental, el masaje atraviesa un estado de *minusvalía* terapéutica.

¿Por qué?. Muy probablemente porque el enfoque que se ha desarrollado sobre él ha sido estrictamente mecanicista, y a veces presenciar una sesión de masaje occidental puede resultar hasta "traumático", permitan la broma.

Ciertamente la aplicación del masaje mecánico sobre grupos musculares, tiene su eficacia, no hay duda. Pero es una aplicación que

nos parece, desde el punto de vista del ***Arte del Soplo***, del arte de manejar ese Soplo de Vida, una aplicación demasiado material.

La MTC conceptualiza a el ***Masaje*** como ***un arte de sanación*** y ocupa -dentro de las diferentes formas de terapia- el papel central. Como para indicarnos que a partir de la terapia con las manos, se va a desarrollar otro tipo de acciones sobre el cuerpo.

El Masaje es tan antiguo como la propia humanidad, que una vez frotó un lugar de dolor y este desapareció. Pero, sin duda, con el soporte de la *cosmovisión* que tiene la Tradición Oriental del hombre, el masaje se convierte en un Arte de gran precisión. Porque su aplicación se hace a través de todo el cuerpo del Soplo del ser; se detiene en este o en aquel resonador, en este se golpea suavemente, en este otro se presiona, en este otro se desplaza.....

Las manos del hombre, *del hombre del Centro*, en el masaje, se convierten en arte, en una danza de energía.

Su fundamento central es ***la recuperación del Centro***: ***Centrar*** a el ser, colocar a el ser en su verdadera referencia. Esa sería la aplicación más consustancial de la aplicación del masaje de una manera genérica, sin pensar expresamente en sus aplicaciones terapéuticas.

El Centro, como ya conocen, se focaliza -en la MTC- en el movimiento del Reino Mutante de la Tierra, y es el Bazo-Estómago la cupla que responde especificamente a este *Centro*": **Zhong** a decir del sonido chino.

Pues bien, como un paso preliminar para la ***Prevención*** de cualquier posible patología, la aplicación del masaje sobre los canales de Bazo y Estómago, desde su inicio hasta su culminación, por medio de la suave fricción a manera de *"Lanzadera"* sobre el canal, presionando suave y ligeramente sobre los distintos resonadores, hacen de esta aplicación -que se realiza con el dedo pulgar, manteniendo los otros cuatro dedos flexionados- un útil terapéutico preventivo, y en ocasiones, curativo, de extremada sencillez y a la vez de extremada concretización.

El masaje sobre el Centro a través de los canales de Estómago y Bazo, va a permitir que el elemento estructural del ser se mantenga en *perfecta sintonía con el Soplo que le anima.*

Se ha de realizar, si eso es posible y en la mayoría de los casos lo será, simultaneamente, y se comenzará con el canal de Bazo, partiendo del dedo gordo de ambos pies y paulatinamente se irá ascendiendo a lo largo del canal, hasta llegar a su culminación en la estancia vigésimo primera.

Y desde allí, de inmediato, continuar con el canal de Estómago en la cara y descender paulatinamente hasta alcanzar el dedo segundo y tercero (índice y anular), de ambos pies.

Este sencillo hacer, va a permitir una excelente asimilación de los nutrientes e igualmente una distribución adecuada, como es la función propia del Estómago y del Bazo. Puede constituir un elemento preventivo de excelente utilidad en aquellas personas que tengan una *predisposición prediabética*, por ejemplo.

Igualmente en todos los trastornos -y ya sería una aplicación clínica- que cursan con entumecimiento, cansancio, tendencia a la obesidad, retención de líquidos, el masaje sobre el Centro, en el Bazo y en el Estómago, va a ser un elemento terapéutico de primer orden.

Sin duda en cada sanador, en cada terapeuta hay un estilo propio, y donde -sin duda también- vamos a encontrar mayor diversidad de estilos es en el masaje. Cada sanador va a desarrollar una forma especial de mover sus dedos y sus manos.

Y quisiéramos advertirles en torno al masaje, que sin duda corresponde a un capítulo muy extenso, y aquí tan solo tratamos de dar una pincelada sobre ello, pero insistimos en no olvidar que todos los dedos de la mano del sanador tienen aplicaciones diversas sobre la aplicación del masaje.

En consecuencia, ***toda la mano*** *es un elemento a utilizar en el masaje*. Al igual que hacíamos referencia, al "Masaje del Centro" con el pulgar y con la flexión de los otros cuatro, existen otras maniobras en las que se emplea el meñique o el anular o el medio o el índice y el pulgar se esconde.

En otros casos se emplea la palma de la mano, en otros casos el perfil de la mano en su zona del dedo meñique, en otros casos es el golpeteo de los cinco dedos.... y cada una de estas interminables variables

va a tener aplicaciones e indicaciones diferentes.

Esto hace que cuando aborden la posibilidad de la aplicación del masaje, no olviden.... no olviden, y esta va a ser una regla que les va a ser de extrema utilidad, no olviden que cada dedo está sintonizado con un canal:

El meñique con Intestino Delgado- Corazón.
El anular con San Jiao o "Los Tres Fogones".
El Medio con el Maestro del Corazón.
El indice con Intestino Grueso.
Y el Pulgar con el Pulmón.

Todo ello, evidentemente, ya nos va a dar una referencia en torno a qué dedo aplicar fundamentalmente en el masaje de un canal o en el masaje de un resonador. De esta forma tan sencilla, pero a la vez tan lógica desde el punto de vista de los movimientos del Soplo del propio terapeuta, pueden ustedes diversificar su manera de actuar con los dedos.

Se preguntarán, como es lógico, en el caso del ***Masaje del Centro***, por qué hemos aplicado el pulgar. La razón es bien sencilla, como acabamos de decir, el pulgar va a ser el lugar de la culminación del canal de Pulmón y este forma un canal unitario con el Bazo. De ahi, que podamos aplicar este dedo para la aplicación de este masaje.

Bien es cierto que puede haber otra variable, según la cual el pulgar se aplicaria para el canal de Bazo y el indice para el masaje sobre el canal de Estómago. Seria otra variable, sin duda, más afinada que la aplicación de sólo el pulgar. Pero también es cierto que el pulgar dentro de la mano ocupa el papel central porque tiene la capacidad de ser el dedo que contacta con todos los demás, y se constituye *el centro de los dedos de la mano*. Por tanto, considerando el Movimiento Tierra como el Centro, es admisible el poder realizar el masaje *sólo con el pulgar*.

La práctica clínica cotidiana les irá mostrando en qué momento y bajo qué circunstancias van a aplicar este masaje. El cual, sin duda, al igual que la aplicación de la moxa o de la puntura o de las microsangrías o de las ventosas, debe estar cargado de una ***intención especifica por parte del sanador:*** la intención de *despertar a la acción de ese resonador*,

la intención de *despertar a la actividad de ese canal* . Y en ese sentido va a ser, en muchas ocasiones, de gran utilidad en los estados de extrema debilidad, en niños por las circunstancias que pueden coincidir en algunos casos de su temor a la aplicación de aguja o moxa, y en aquellos estados, igualmente, en los que la aplicación de las otras técnicas puedan resultar incómoda.

QI GONG

El ***Qi Gong*** es el descubrimiento que hace el hombre de la posibilidad de **fundirse** con la Fuerza de la Creación; de sentirse **parte consustancial** de toda la existencia.

Sus orígenes, como si de recuerdos pretéritos y ancestrales se tratara, se pierden en extrañas figuras o imágenes rescatadas de excavaciones, en las que se nos muestran a seres que adoptan diferentes posturas y actitudes con sus manos, con su tronco, con sus piernas.....en ocasiones imitan a fenómenos naturales, en otras a actitudes y comportamientos de animales, en otras a la actitud del Reino Vegetal, en otras actitudes de quietud, en similitud al Reino Mineral.

Y común a todas ellas, está ***la intención*** -que no se expresa en los gráficos- de entregarse a una labor que es consustancial al movimiento del Soplo Vital y que anima a la Vida del ser.

Como suele ocurrir cuando todo se mira bajo una óptica racional, en este caso y puramente externa, se ha considerado el Qi Gong, como una *"Gimnasia china"*. Nada más alejado de la realidad que ocurre en la práctica del Qi Gong.

La concepción Occidental genéricamente parte de la captación del ser desde su óptica materialista. Evidentemente hay una ***expresión de forma, conformada, consistente***. Pero esto es tan sólo la expresión de una Fuerza, un Soplo, un Aliento, un ***"Algo invisible"*** que, en su actividad va a generar algo tangible, medible y... pensable.

Todos los acontecimientos que describimos como *"materiales"* son, según la concepción de la Antigua Tradición Oriental, *acontecimientos de la actividad del Soplo de la Existencia.*

El concepto íntimo -sin que por ello se agote como una definición- del Qi Gong, reside en el ***significado de la escritura ideográfica*** que, considera o que mejor sería decir, tipifica una acción, una idea, y que -en el caso que nos ocupa- se fonetiza bajo el sonido del Qi Gong.

氣 工 力

Qi que sería, y es, el primer ideograma que ya ha sido analizado en anteriores capítulos, y en él veíamos un aspecto esencialmente transcendente -diríamos- o permítase la palabra, según el cual ese Qi o Soplo tenía unas connotaciones ligadas a ***Lo Eterno*** y específicamente, en nuestro plano de existencia, tenía su equivalente en el **Agua.** Agua como expresión de *esencia de la Vida* en este nivel de "*vivir*".

En consecuencia, ***Qi*** no queda limitado al mundo existencial del hombre, sino que es la referencia del Soplo de la Creación, es la referencia de todos los *sistemas vivificantes*. Es la expresión de la Fuerza Primigenia de esa *"sustancia"* -llamémosle así para mejor entendimiento- que sirve de elemento constituyente y único, para que -en su infinito pleomorfismo- dé origen a todas las manifestaciones.

Bajo este prisma, la concepción del Qi Gong nos hace referencia a nuestra posición dentro del Universo creador, y nos hace referencia a la actitud que cada ser ha de tomar en torno a su *experiencia de Vida*.

Qi*, en el* ***Qi Gong***, sería el despertar a la consciencia de ser expresión de la Fuerza de la Creación, de la Sustancia de la Creación.

En consecuencia, Qi, en el Qi Gong, nos sitúa en el plano del Universo, nos sitúa en el plano de ese Cosmos ilimitado, y es así como ha de disponerse el ser de humanidad a la hora de afrontar su vivencia en el Qi Gong.

El segundo ideograma que define esta forma de *estar y de desarrollarse* como si fuera un recuerdo de paraísos perdidos, lo constituye el ideograma ***Gong***.

GONG tiene el significado de ***esfuerzo, actividad, arte-sanía***. Y esta última palabra *arte-sanía*: "el arte de sanarse" podría traducirse en este caso, es el elemento que específicamente vamos a resaltar en esta ocasión, sin que ello vaya en menosprecio de el significado también de ***esfuerzo*** y ***actividad***.

Pero fíjense como **el arte**, está presente en esta actividad del Qi Gong y en concreto en este segundo ideograma.

Si ahora juntamos los dos conceptos, el de ***Qi*** y el de ***Gong***, tendríamos la idea en principio de que *Qi Gong es el arte de sanar a través de despertar a la consciencia del Soplo como expresión de lo Eterno.*

Pero aquí no termina la ideografía de el *Qi Gong*, hay un tercer ideograma que no entra en la pronunciación de esta actividad sanadora, que es el ideograma ***LI.***

El ideograma "*Li*", si somos fieles a la pronunciación de los tres, significa La Fuerza. La Fuerza como hecho consumado.

También tenemos el significado conjunto de ***Gong Li*** como una misma unidad, es decir que *Gong Li* significaría también: ***La Fuerza, el esfuerzo, la actividad... la habilidad***.

Si somos consecuentes con los tres ideogramas la lectura sería: ***Qi Gong Li***. Y esto nos situaría ante la concepción de que el ***Qi Gong es la capacidad, la habilidad que tiene el ser para realizar de una forma artística, un proceso de permanente sanación a través del Soplo Vivificante que procede de la Eterna Creación***.

Fíjense, en este instante qué alejado se encuentra, en relación al concepto que en Occidente se tiene del Qi Gong, como "gimnasia China".

Estamos, en consecuencia, ante un acontecimiento excepcionalmente comprometedor en cuanto a que pertenece a la Naturaleza intrínseca del ser.

El Movimiento, expresión de la naturaleza de lo Creado, es un acontecer consustancial con la vida. Y en este sentido el Qi Gong se nos presenta como la posibilidad de habilitar un movimiento con arte, de intención sanadora, en base a la habilidad, al esfuerzo que supone el ***despertar a la toma de consciencia de Universalidad del ser.***

A lo largo de las diferentes aproximaciones que la Antigua Tradición hace del Qi Gong Li, también en sus orígenes se ha expresado de forma no muy clara. La concepción que les estamos ahora ofreciendo, procede -como acaban de leer- de la interpretación de la idea que constituye cada ideograma. Sin duda una concepción bastante diferente a la que -desde la misma antigüedad- se hacía.

Y así la traducción habitual de Qi Gong se conceptualiza como: *"El trabajo de la respiración que posibilita el fortalecimiento de la salud"*.

"El trabajo", "la respiración"... sin duda es bastante diferente "la artesanía", sin duda es bastante diferente a el movimiento en su relación con la respiración, y, si, sin duda hay una concomitancia en cuanto a el sentido de la salud.

Si somos un poco más exigentes a partir de este momento, y teniendo en cuenta esta última traducción, podríamos decir que el ***Qi Gong es el Arte o la habilidad de, a partir del Soplo, mantener la forma.***

Pero como decíamos al principio del capítulo, la estrecha vinculación del Qi con el Agua y, en consecuencia, con el sentido de Yung, "Lo Eterno", nos sitúa en *ese Arte o habilidad*, que partiendo de la instancia de la **Eternidad**, hace que el hombre con arte y con una habilidad artística, sea capaz de mantener la forma perdurable y estable.

Pareciera que estuviéramos manejando multitud de definiciones, pero también comentábamos que pretender definirlo como algo acotado, no era posible, porque su sentido genérico radicaba en el Universo. De ahí que tengamos que rodear y recrearnos en diferentes variables y facetas para hacernos una idea, lo más fiel posible, de lo que va a implicar el Qi Gong Li.

Los antiguos -y así se expresan en muchos de los textos- concentraban su atención en el Qi Gong Li para preservar esa situación de salud, pero indudablemente si nos inmiscuimos en todo el significado que hemos aportado, no solamente estaba la motivación de preservar la salud, sino que -en esencia- la motivación más elevada, sin desdeñar la prevención de la salud, era -y es, si entramos en esta dimensión- la consecución de un estado de ***inmortalidad***.

Y lo expresamos sin ninguna idea fantasiosa y sin ningún espíritu grandielocuente. Lo expresamos tan solo como una inevitable evidencia de el sentido de cada ideograma.

Y añadiríamos algo más. Y es que no se debe de excluir, en el hacer del Qi Gong esta idea de inmortalidad, no como algo a conseguir, sino como algo *a despertar*, como algo que está en la intimidad del ser y que, habitualmente, los sentidos se encargan de anular por la aparente "*terminación de la vida o de la existencia*".

Así tendremos que afrontar el hacer del Qi Gong, sin rebajar las exigencias que la propia idea tiene, que la propia tradición milenaria nos ha dejado como el legado del recuerdo eterno de la Existencia del hombre.

A lo largo de la dilatada historia del Qi Gong fueron, como era de preveer, apareciendo numerosas formas, maneras, actitudes, escuelas... tipos, ejercicios, tablas de referencias, posturas y posiciones definidas, que han ido poco a poco, hasta nuestros días, estructurando algo que en si mismo *no tiene estructura* como una situación ya tipificada.

Si estamos en el arte, este no admite el corsé de una determinada forma. El arte ha de ser la expresión liberadora de la Creatividad del Universo, en este caso plasmada en el hombre.

En consecuencia hay que huir de aquellos postulados que mantienen la idea del Qi Gong como algo fijo, estable, reglado, ordenado..... porque si así lo concibiéramos estaríamos ya fuera del arte, estaríamos ya fuera de ***la creatividad espontánea del ser***.

No obstante, es necesario recabar algunas ideas fundamentales que tengan el suficiente carácter de Universalidad para que esta posibilidad de retomar la Eternidad del ser pueda plasmarse a través de su forma, en una acción que posibilite una realización de acuerdo con el significado profundo de el mismo.

A la hora de estructurar la práctica del Qi Gong, puesto que se trata de una acción de arte-sanía, tenemos que disponer nuestra mente bajo unas determinadas coordenadas. De igual forma, tenemos que disponer nuestras manos como expresión del hacer, también bajo unas determinadas posiciones, que no pretenden agotarse de una manera, pero que sí puedan servir de referencia a partir de las cuales se puedan generar multitud de posiciones.

Cada artesano utiliza sus manos de forma diferente, pero bien es cierto que cada artesano las usa con **habilidad** y bajo **una intención y una idea**.

El primer acto del Qi Gong estaría representado por **la quietud**. Sí, ese sería el primer o la primera respuesta que el ser daría ante la Creación. Una quietud que no es inmovilidad, una quietud, que en relación con otros procesos parece "detenida", pero que en realidad está en actividad.

Esa quietud procede *del desarrollo de la idea, de la mentalización, de la intención*. El pensar requiere, para su posterior desarrollo y realización, de un estado de quietud.

Así que, podríamos decir que el *primer movimiento* para la vivencia del Qi Gong sería el estado de quietud. Un estado de quietud que puede partir de una posición acostada, de una posición sentada, de una posición recostado... no importa, en principio, qué postura se adopte, lo importante es estar en quietud.

Y cuando el ser adopta EL MOVIMIENTO DE LA QUIETUD, se apercibe de sus pensares, se apercibe de su capacidad contemplativa y se apercibe de su respiración.

Contempla con sus sentidos y estos le posibilitan el desarrollo de *ideas, imágenes, intenciones....* y en esa misma contemplación se apercibe de *su respiración*.

En este estadio, la idea fundamental que va a ser el núcleo a partir de la cual se puedan gestar indudablemente otras ideas, va a ser la *toma de consciencia de pertenecer a un Todo, a un Universo*, a ser *parte de una existencia Eterna*. Ese sería el primer movimiento en la quietud, del pensamiento.

Los sentidos se van a poner al servicio de esta idea y van a ser alimentados por el Soplo Invisible de la **respiración**. Esta ha de ser suave, lenta y con la referencia de esa primera respiración que mantuvo el sujeto en su inicio de Creación, en su tiempo de embrión, de feto y que finalmente quedó sellado en su ombligo. No en balde esa zona corporal se identifica con un resonador del canal de Ren Mai que se define como *"La Fusión con el Soplo"*, y también con *"La Puerta del Palacio de las Emociones"*. Aquí ***sentir*** y ***fusión con la Totalidad*** se hace una misma entidad.

De ahí nuestra sugerencia de que en este primer movimiento en la quietud, la respiración se centre en el ombligo. De esta forma damos sentido y continuidad al significado del ideograma Qi.

Este primer tiempo de movimiento en la quietud, debe de ir acompañado de una posición **artesanal** de las manos.

Cada dedo tiene indudablemente funciones diferentes, por su estructura, por su configuración, por su tamaño... Esto nos hace pensar y discernir acerca de cual es el significado y la función de cada dedo dentro del hombre como **arte, como artesano**, y como **expresión de un arte de sanar**.

Y en este sentido: el dedo *meñique*, el más pequeño, le recuerda al hombre su pequeñez en la inmensidad del Universo, y en consecuencia este se *pliega*, se repliega, se flexiona: es la muestra de ***la sumisión ante la Existencia***.

Sumisión como expresión de sentirse inmensamente pequeño y *Su-misión* como expresión de la misión que ha de desarrollar el ser dentro de la totalidad.

El segundo movimiento en la quietud que ha de mantener esa *mano artesanal* es el plegamiento y la flexión del dedo *anular*. Ello va a representar ***La actitud humilde del ser***. Todo artesano sabe de otros artesanos, y e su Bondad Interior mantiene un fino respeto hacia todo ello, y consecuentemente su posición de arte ha de desarrollarla con humildad.

Quedan entonces las manos del artesano de manera de que el meñique y el anular quedan flexionados, mientras que quedan en extensión el índice y el dedo medio, que quedan juntos y queda separado y en extensión el dedo pulgar.

Esta posición artesanal ha de mantenerse como punto de partida, e insistimos: no es una única posición, sino un punto referecial de partida en las dos manos.

En consecuencia la primera imagen en movimiento en el Qi Gong es el movimiento de la quietud, bajo cualquier postura, pero en quietud. Con la mente puesta en la *inmersión de la Existencia*. Con los sentidos al *servicio contemplativo de esa idea*. Con la respiración dirigida hacia *la Fusión con la Totalidad*. Y con la disposición en el hacer de un artesano que se muestra *sumiso* en cuanto a la grandeza de la Creación, *consciente* de realizar una *misión*, y *humilde* en su relación con **todo** lo que a su alrededor se crea y se recrea.

En esta *primera posición inicial*, el ser deberá permanecer el tiempo suficiente que le permita mantener este estado anteriormente descrito. Cuando ya su capacidad de atención, cuando ya su fuerza de concentración, cuando ya su habilidad se vaya perdiendo, se vaya relajando, será el momento de cambiar a otra acción dentro del Qi Gong.

En consecuencia este *primer acto del* Qi Gong *de la quietud*, no precisa de un tiempo determinado, sino que se ajusta a el arte de cada ser, con la firme convicción de que se estará en esa posición el tiempo que realmente nos permita, en conciencia, desarrollar todos estos procesos de una manera **digna**. Sin dejar entrar esfuerzos supérfluos o exagerados que sólo pueden hacer enaltecer a la voluntad, al coraje o a la capacidad de poder estar más tiempo.

No, cada ser tiene su tiempo en el infinito tiempo. No se ha de buscar, en consecuencia un objetivo predeterminado, sino que sea el mismo cuerpo el que marque el ritmo.

La siguiente sugerencia ya precisa *un primer movimiento*. Si ya hemos hecho el Movimiento de la Quietud, ahora pasamos a *EL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO*.

Puede resultar una redundancia, pero en relación o en referencia a el Movimiento de la quietud, este segundo acto debe de estar bajo el criterio del movimiento del movimiento.

En él, el ser va a procurar como una primera intención para hacer que los procesos sean graduales y progresivos, -en una primera intención insisto- hacer el movimiento del movimiento, de la manera más lenta posible.

A partir de este instante, igual que en la posición anterior de quietud, las posibilidades del Movimiento del Movimiento, pueden ser de lo más variadas. No obstante vamos a sugerir un punto de referencia a partir del cual se pueden generar muchos otros que el propio arte del ser va a ir dictaminando.

En el ***Movimiento del Movimiento*** en el **Qi Gong Li** -en la medida de lo posible- el paciente ha de estar de pie. Su postura inicial debe de partir de los pies separados, aproximadamente siguiendo una base de sustentación a partir de las caderas, en cuyo caso, si viéramos los pies desde arriba los veríamos ligeramente separados, por supuesto y además formando un ángulo aproximado de 45º, es decir, abiertos hacia fuera.

A continuación se flexionan las rodillas -y todo esto es parte de la postura inicial del Qi Gong del Movimiento del Movimiento- la columna se mantiene recta, no rígida, de tal forma que se bascula la pelvis ligeramente hacia la parte ventral. De esta manera la columna "cae", por así decirlo en el sentido vertical, buscando ese centro. Ahí la columna vertebral sería el trazo vertical que se representa en el ideograma Zhong, "el Centro".

A continuación se vuelven a colocar los dedos meñiques y anular en la misma posición que en el Qi Gong de la Quietud, flexionados; y expandidos índice y medio juntos y e extensión el pulgar.

Bajo esta posición inicial, vamos a iniciar el Movimiento del Movimiento del Qi Gong con el equivalente del Universo, con lo que podemos llamar: *el Qi Gong del Movimiento del Movimiento en el equivalente del Universo*, que consiste en realizar movimientos lo más lentos posibles, como explicábamos anteriormente, simultáneamente con el miembro superior izquierdo y el miembro superior derecho realizado círculos, o elípticas, si se prefiere. Y mientras se realizan estos movimientos, igualmente se va girando con los pies, y con las rodillas -insistimos- ligeramente flexionadas, en el sentido antihorario, es decir hacia la izquierda; el giro a la izquierda.

Este Qi Gong del Movimiento del Movimiento, a diferencia del Movimiento de la Quietud, ha de completarse con la posición de la cabeza que estará mirando hacia el infinito, la mirada perdida, la cabeza erguida y de manera -insistimos- muy lenta, realizar los movimientos que nos hagan hacer un giro y otro y otro, que no solo van a quedar sobre el propio eje, sino que además nos van a desplazar.

De esta manera vamos a representar el movimiento de nuestro planeta sobre su propio eje y el movimiento del planeta alrededor del sol, de esta forma hacemos una simbiosis entre el macrocosmos y el microcosmos.

La respiración igualmente va a estar centrada en el ombligo, para entrar en esa "*Fusión con el Soplo*" que en este caso sería entrar en la Fusión con el Soplo de nuestro Sistema Planetario.

Esto va a permitir a el practicante vivir la experiencia consciente de todo lo que se realiza en su Universo más inmediato concretizado en su propia corporeidad. A la vez, ha procurar el practicante estar tan sólo pendiente del movimiento, de la respiración, del giro; de tal manera de que en su nivel de pensamiento se procure que no haya ninguna otra idea, ninguna otra preocupación. Esto sitúa al hombre en el espacio curvo de su existencia, y junto con *el Movimiento de la Quietud* constituirían las dos actividades básicas de referencia en el Qi Gong: ***El Movimiento de la quietud*** sería el Qi Gong Yin, y el ***Movimiento del Movimiento*** sería el Qi Gong Yang.

Fíjense cómo en dos sencillas propuestas, hemos conseguido por una parte que el hombre se centre en su identidad y por otra parte hemos conseguido que el hombre se expanda en su Universalidad.

Sin duda estas dos actividades van a ser un excelente medio de prevención, un excelente medio de mantenimiento de la salud - y por qué no- un excelente medio de aplicación en todos aquellos trastornos ligados con problemas sicosomáticos, en todos aquellos trastornos ligados con la relación con el medio, más específicamente en los estados de stress. Igualmente va ser un excelente "remedio" -permitamos la palabra- para actuar sobre aquellos estados en los que el ánimo, el ánima del ser está sometido a preocupaciones, a tristezas, angustias, ansiedades..... es

decir que vamos a abarcar con estos dos movimientos: El de la Quietud y el del Movimiento. la esfera de su psiquismo, la esfera de su relación con el entorno y la esfera de su propia identidad.

Con ello estaremos -en consecuencia- en disposición de poder practicar y hacer la recomendación oportuna a los pacientes que sean susceptibles de ser tratados bajo esta perspectiva de beneficiarse de la Arte-sania de la posibilidad auténtica, en la sencillez, en la sumisión y en la humildad, que tiene el hombre en su propia naturaleza.

A PROPÓSITO DE LOS ALIMENTOS SANADORES... FARMACOPEA.

La mentalidad antigua china fue quizás la primera de las civilizaciones que supo recoger de la alimentación diaria, prescripciones de gran utilidad en el tratamiento de diferentes enfermedades. "***La cocina sanadora***" se convierte asi, en un maravilloso lugar de alkimia, en donde el fino juego de arte entre el fuego y el agua hacen emerger con una corteza de limón, con unos granos de arroz, y una pizca de jengibre, una sopa que alimenta y a la vez sana. Aún hoy, se conservan y se está en vía de su rescate, estas actividades en algunos centros experimentales como coadyuvantes en el tratamiento de afecciones definidas como incurables.

Todo lo que puede alimentar puede sanar, desde el polvo del cuerno de un rinoceronte, pasando por la piel de una serpiente, hasta llegar a un especifico hongo alucinógeno. Todavia estamos a tiempo de hacer de nuestra alimentación una variada farmacopea que sabe ser alimento y a la vez fermento de una sanación.

Vendrian luego, la observación exclusiva de las aplicaciones medicinales del mercurio, el arsénico, el azufre, asi como el jengibre, el ruibarbo, el opio y el acónito. Todos estos últimos, gestados bajo la aureola de la búsqueda de la píldora de la eterna juventud.

Hoy podemos afirmar, que en el capitulo de las plantas medicinales o Fitoterapia, la Medicina Tradicional China es, sin duda, la que más variado y multiplicado arsenal tiene para el abordaje de cualquier

enfermedad. Ignoradas por ser consideradas mágicas pócimas de ignorantes, hoy la Fitoterapia china es contemplada bajo el prisma de la investigación, y así paulatinamente se van desgranando remedios de una significativa aplicación que abarcan desde la presente plaga del Sida, hasta el simple Catarro común.

Las experiencias de colegas chinos en la plaga africana del Sida, avala en este presente, con sus resultados incontestables, la eficacia de las plantas medicinales bajo la óptica de la tradición oriental en esta severa afección. En la actualidad la combinación de la acupuntura y la farmacoterapia es una aplicación cotidiana en la China de hoy.

Sin excesiva preocupación por los principios activos de cada sustancia, el médico chino ha desarrollado un especial ***arte*** en la combinación de sustancias minerales, vegetales y animales, capaces de producir efectos terapéuticos en cualquier afección.

Sin duda, queda aun mucho por recorrer en ese rescate de la bondad natural, en la que nos encontramos que nos proporciona desde el suelo que pisamos, hasta el animal que observamos... *una forma de sintonizarnos con nuestro estar saludable en nuestro peregrinaje camino.*

No es lugar, en este tratado, desarrollar fórmulas magistrales. Las podrán encontrar en los textos especializados. No obstante, si quisiéramos resaltar, que es fácil empezar a tratar con cualquier elemento que nos rodea, si tenemos la precaución de saberlo saborear.

Si *cada sabor corresponde a un reino mutante*, estaremos en condiciones de poder realizar una artística y sabia combinación de sabores, dependiendo del reino mutante afectado. Empiecen por combinar los alimentos que usualmente suelen saborear y sin miedo a equivocarse atrévanse a combinar, tómenlo ustedes primero ante la más leve afección, repítanse con esmero, y cuando sientan que de lo que tenían ya nada hubo, estarán en condición de sugerir combinaciones hacia otros dolientes que llegan, y ahora sí, haciéndolo con la certeza de tener la experiencia de que al menos con ustedes funciona.

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. Rememore los elementos fundamentales de la aguja de acupuntura.

2. Realice una propuesta, a propósito del mecanismo de acción de la moxibustión.

3. ¿En qué casos, de los descritos, estaría indicada la aplicación conjunta de la ventosa y el martillo de 7 puntas?

4. Realice por espacio de 3 días - sobre sí mismo - "el masaje del centro" y valore sus resultados.

5. En base a lo expuesto a propósito del Qi Gong, cuales son sus consideraciones en torno a las patologías en las que se podría aplicar. Razone la respuesta.

6. ¿Qué correlaciones ha encontrado en la manera de valorar la farmacopea china y la farmacopea occidental?. Incida fundamentalmente en los puntos de unión.

BIBLIOGRAFÍA

1. LA MEDICINA CHINA POR LAS PLANTAS
Ming Wong.

2. TRATADO TAOÍSTA DE TAI QI, QI GONG.
Ignacio Cali.

3. MAGIA ORIENTAL.
Hidries Shah.

4. WU SHU.
Katherine Despeux.

5. EL LIBRO DE LA GIMNASIA CHINA
Dahong Zhou.

6. MANUAL AUTODIDÁCTICO SOBRE LAS ARTES MARCIALES CHINAS.
Editorial Zhao Hua. Pekín.

7. PRINCIPIOS ELEMENTALES DE ACUPUNTURA.
Andre Lebarbie.

LIBRO NOVENO

PATOLOGÍA GENERAL
Y
SISTEMAS DE REGULACIÓN

PATOLOGÍA GENERAL

En el presente capítulo se realiza un análisis fisiopatológico y una propuesta de tratamiento en un grupo de patologías que hemos considerado importante reseñar, por su frecuencia, por su gravedad, porque la Tradición las enfoca de forma distinta a la medicina occidental o por referirse a situaciones de urgencia.

Los enfoques realizados no pretenden, en ningún momento, agotar las posibilidades terapéuticas, ya que estas van a tener su propia individualización en cada ser. Son planteamientos generales con los que se puede abordar un estado de enfermedad con las suficientes garantías de su comprobada eficacia.

ASMA

El asma es una enfermedad que cada día se encuentra más en nuestra cultura. Se produce un espasmo de los bronquios y de los bronquíolos que impiden a la persona respirar.

Sabemos que la alimentación del hombre se realiza en tres planos: un plano celeste que es la respiración; un plano terrestre: los alimentos; y un plano humano: los sentimientos, su interrelación con los demás.

Pero dentro de la misma respiración, también hay un nivel celeste-humano, un nivel terrestre y un nivel espiritual.

Cuando se produce un asma es como si el hombre hubiera perdido la capacidad de utilización de este alimento celeste que es el aire. El hombre puede voluntariamente dejar de comer, puede voluntariamente dejar de hacer muchas cosas, pero dejar de respirar voluntariamente no puede, porque llega un momento en que pierde la conciencia y, automáticamente, se pone a respirar. Es decir, es como si hubiera una protección para que el alimento celeste -que es el que necesita más imperiosamente- esté siempre.

¿Qué puede ocurrir para que el ser no quiera respirar?

Por un lado el hombre habita en un "espacio", y cuando se produce la inspiración, lo que nosotros hacemos es recoger el aire del exterior. Y así, el exterior se contrae, y en nosotros, como inspiramos, nuestro interior se expande. Entonces, si el exterior está muy expandido, está ocupando mucho espacio, es muy difícil que se contraiga.

Es el caso por ejemplo de unos padres protectores que siempre están encima del niño: que si *"cuidado no te caigas"*, que si *"cuidado no hagas esto"*, que si *"cuidado no hagas lo otro"*, que si *"te vas a quemar"*, que *"come"*, que *"duerme"*, que *"la caquita cómo la ha hecho"*, que...

Claro, eso asfixia al niño, y al final, el niño... no es que no quiera, es que no puede respirar.

Es el caso de las llamadas *"madres asmógenas"*, que producen asmas en los niños a base de esa superprotección, ese "estar siempre encima". Pero esto no es exclusivo de las madres, igual puede ser el cónyuge o en el entorno en general que, en base a esa expansión, a esa superprotección, al final *"no le dejan a uno ni respirar"*, frase popular que define muy bien esta situación.

Esta circunstancia puede ser el origen de un asma

Por otro lado también, la no aceptación del propio designio, del propio lugar donde uno está, de lo que uno es, se expresa también con esa "negativa" a recibir ese prana celeste.

Evidentemente no es un mecanismo "consciente". Pero bajo este punto de vista, la estructura del ser se rebela ante su designio -que además, se lo recuerda en cada inspiración el prana celeste, pues en ella el ser recoge ese mensaje del Universo- y se niega a respirar.

Si uno no respira, de alguna manera está tratando de suicidarse. Es como si el ser dijera: *"no puedo hacer lo que tengo que hacer, pues me voy como sea, y me voy dejando de respirar. Pero como no puedo hacerlo conscientemente genero un mecanismo de enfermedad"*. Este sería otro mecanismo de aparición del asma.

Otro mecanismo que, en esta misma línea, puede incidir en la aparición de esta patología es "como medio de protestar ante el medio". Muchas veces, la única protesta de un niño, que puede ser aceptada y

tenida en cuenta, es una crisis de asma. Y de hecho se observa que, en el caso de niños, la actitud de los padres está absolutamente mediatizada por la enfermedad del niño.

Fisiología Energética de la Respiración

Como sabemos, el mecanismo de la respiración consta de tres fases:

La inspiración, que está a cargo o depende de la energía del Hígado y del Riñón.

La espiración, que está regulada por la energía del Corazón y del Pulmón.

Y finalmente la pausa, que se rige por el Bazo. Realmente hay dos pausas, una después de la inspiración y otra después de la espiración. Ambas van a ser reguladas por la energía del Centro, y es el que va a aportar el Carbono en la pausa espiratoria, para formar el anhídrido carbónico que se va a expandir al exterior en la espiración.

Por lo tanto la dificultad puede estar o bien en la inspiración -en la entrada del aire- o bien en la espiración -en la salida del aire-.

Así podemos diferenciar el proceso en:

asmas inspiratorias,

asmas espiratorias, y

asmas que son tanto inspiratorias como espiratorias.

Lo primero que hay que preguntarle a un paciente cuando tiene un asma es:

"¿Qué es lo que le cuesta más, coger el aire o soltarlo?".

Entonces esto nos va a orientar rápidamente hacia qué órgano tenemos que ir a buscar otros síntomas y a instaurar el tratamiento.

Porque si nos dice claramente que lo que a él le cuesta es coger el aire, entonces este asma va a estar relacionada con el Agua y con la Madera.

Mientras que si lo que nos dice es que le cuesta mucho soltar el aire, vamos a saber que va a tener una relación con el Fuego y con el Metal.

Entonces tenemos ya unos vectores que sabemos que vamos a utilizar en el caso del asma.

En el caso del Bazo, aparte de su implicación en la pausa y en el Carbono, hay muchas asmas que surgen a partir de un acúmulo de flema, de un acúmulo de humedad. Que primero es un resfriado, que luego acaba en una bronquitis y termina en una crisis asmática.

Como todos los Reinos están comprometidos en la respiración, van a participar también en los estados de asma. Además, descubrimos que la respiración sigue el ciclo Sheng -generacional- de los órganos: Comienza con la inspiración, con el Soplo del Agua que se moviliza a través de la Madera para recoger ese prana celeste, para después de la pausa, -donde la energía del Bazo distribuye toda esa alimentación al resto del organismo- espirar hacia el entorno el resultado de la interacción del soplo celeste con el soplo del hombre: sus sentimientos (Corazón) y su soplo (Pulmón).

Es lógico que sean todos los reinos los que tienen que ver con el asma, puesto que ya hemos visto que el alimento celeste es el alimento más perentorio que tiene el hombre, que no puede estar más de unos minutos sin respirar. Mientras que en otros procesos como puede ser la anorexia, uno puede estar muchos días sin comer. En este caso, no necesariamente se tienen que alterar todos los reinos para que se produzca. Pero para que se produzca un asma si que hay una implicación de todos ellos. Porque aunque unos estén más afectados, si el asma es inspiratoria o espiratoria, sí que tiene que ver con todos ellos en global.

Implicación del psiquismo en el desarrollo de la enfermedad.

Hemos visto que uno de los mecanismos que pueden llevar a desarrollar esta patología tiene que ver con una mala interrelación del sujeto con el medio. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta los factores síquicos, sobre todo en el caso de crisis agudas.

Porque hay un tipo de crisis -que en realidad no son tales asmas- que se producen por un impacto emocional. Son los llamados "asmas histéricos". En estos casos -que suelen ser urgencias frecuentes- la persona, cuando estaba tranquila estaba bien, pero ha tenido una emoción fuerte, un disgusto, o quiere estar con alguien a quien quiere tener muy

pendiente o lo que sea, y se está generando una crisis de asma.

Estas crisis de asma son fáciles de detectar porque es cuestión de dejarle solo; se le deja solo al paciente y poco a poco se le va pasando, se va calmando, y en el momento que se vuelve a entrar, vuelve a tener esa dificultad respiratoria.

De todos modos hay que valorar bien los asmas porque pueden llegar a ser verdaderamente peligrosos; pueden llegar a generar una insuficiencia respiratoria tan grande que produzca una parada cardíaca y la muerte. Entonces hay que tener en cuenta que sí, que pueden ser en algún momento asmas histéricos, pero siempre hay que vigilarlos de cerca por si acaso.

Opciones de tratamiento

.- Energía Zhong o Energía Central

Sabemos que en el "centro del pecho" hay una energía. Es la energía ZHONG, que es la energía del centro del pecho y que rige los procesos de contracción y expansión, tanto del Pulmón como del Corazón. Rige toda la dinámica cardíaca y de la respiración. Entonces, cuando hay problemas asmáticos, esta energía está bloqueada, está estancada y no puede realizar adecuadamente su función.

Tenemos también un resonador en el centro del pecho, que va a tener un efecto directo sobre esta energía, que es: SHANZHONG:17RM: *"Centro del Pecho"* o *" El Centro de la Sinceridad"*

Esta energía del centro del pecho procede de la energía Zong ancestral o hereditaria de los padres, y alcanza el centro del pecho ya mezclada con la energía de los alimentos. Es la que le va a dar la fuerza para que estos procesos sean rítmicos y continuos.

SHANZHONG es además MO del MC. Y es el primer punto a tener en cuenta cuando nos encontremos ante un asmático, para regular esta dinámica de la contracción y la expansión pulmonar. Lo vamos a punturar oblicuo hacia abajo, vamos a hacer una fuerte manipulación, y después moxa.

Se puede hacer moxa indirecta, pero lo más indicado en este

resonador es hacer moxa directa. Pondríamos nueve conos, del tamaño de un grano de arroz. No debe dejarse cicatrizar la quemadura aproximadamente en un mes. Ir poniendo una pomada abrasiva o ir quitando la costra que se haga para mantener la herida que deja la quemadura, abierta por lo menos durante un mes. Luego ya se deja que cicatrice, pero hay que mantener esa herida abierta el mayor tiempo posible.

Hay otro resonador que también incide sobre esta energía del centro del pecho: SHENDAO: 11TM: *"La Ruta Divina"*.

En SHENDAO vamos a hacer una puntura oblicua ascendente, y luego también vamos a hacer moxa indirecta, o directa.

En CRISIS AGUDAS es más útil -aunque también se puede hacer la moxa directa en Shanzhong- la moxa directa en SHENDAO que en SHANZHONG.

Fuera de las crisis hacemos en SHENDAO la puntura, y al retirar la aguja hacemos moxa indirecta.

Llama la atención -con respecto a lo que decíamos antes sobre la relación del asma y los factores síquicos- que estos dos resonadores que regulan la energía del centro del pecho, que permite controlar la dinámica de contracción-expansión del Pulmón y Corazón sean:

Por un lado el MO de MC: SHANZHONG

Y por otro lado un punto SHEN: SHENDAO

Es como si los sentimientos fueran los que nos van a permitir tener una buena energía del centro del pecho o no tenerla. Es como si los sentimientos fueran los que nos van a impedir, en un momento determinado, el poder asimilar este alimento celeste o el respirar con normalidad, sin ninguna dificultad.

Estos resonadores los usaríamos tanto en el caso de asmas crónicas como en el de asmas agudas; tanto en el caso de asmas antiguas como recientes; de asmas por vacío como asmas por plenitud: asmas alérgicas, asmas alimenticias o asmas del tipo que fueran. Quiero decir que son dos resonadores a utilizar en cualquier tipo de asma, ya que lo que rigen es esa energía que nos permite la contracción y la expansión; y eso hay que restablecerlo sea cual sea el origen de ese asma.

Entonces tenemos, como primer tratamiento para todos los asmas:

17RM con puntura oblicua hacia abajo y luego moxa directa.

11TM con puntura oblicua hacia arriba y luego moxa indirecta o bien sólo con moxa directa.

Esto lo haríamos en todos los casos.

.-A través de los órganos

Según la fisiología energética de la respiración, que veíamos antes, tenemos dos opciones a la hora de instaurar el tratamiento:

- Una sería actuar sobre los puntos Metal de cada uno de los órganos. En este sentido, en el caso de las asmas inspiratorias actuaríamos sobre el punto metal de Hígado y Riñón, y en las asmas espiratorias sobre los puntos metal de Corazón y Pulmón.

Cuando no esté muy claro el predominio de un componente sobre el otro se actuará sobre los cuatro órganos.

- Otra opción sería actuar sobre el Pulmón, pero en sus puntos Shu antiguos Agua, Madera, Fuego y Metal, de la misma forma que decíamos antes, si tenía predominancia inspiratoria, espiratoria o no.

Y si hay un gran componente de flemas también sobre su punto Tierra.

Ahora vamos a ver esta diferenciación que hacíamos antes entre el asma inspiratoria y el asma espiratoria, y también teniendo en cuenta que hay veces que el paciente ya no puede definir muy bien si su asma es inspiratoria o espiratoria. Lo que le cuesta es respirar, y no sabe muy bien si es cuando coge el aire, cuando lo expulsa.

Resonadores Metal:

- Riñón:

FULIU, FUBAI: 7R: *"Renovar lo Retenido"*. WAIMING, CANYANG: *"El Destino Exterior"*

- Hígado:

ZHONGFENG: 4H: *"Sello Central"*. XUANQUAN: *"Suspender el Origen"*

- Corazón:

LINGDAO: 4C: *"Ruta del Espiritu"*

- Pulmón:

JINGQU: 8P: *"Sendero de Transmisión"*

Entonces, con lo que tenemos hasta aqui, podemos empezar a tratar a un paciente con un asma:

- Asma Inspiratoria:

SHANZHONG, SHENDAO

FULIU, ZHONGFENG.

-Asma Espiratoria: pondríamos igual que antes primero SHANZHONG y SHENDAO y luego LINGDAO y JINGQU.

Puntos Shu Antiguos del Pulmón:

.- Madera: Ting: 11P: SHAOSHANG: *"Mercader Menor"*. *"Mansión Celeste"*, *"Joven renacido"*, *"Sinceridad"*.

.- Fuego: Iong: 10P: YUJI: *"Espacio del ser"*, *"Rincón del pescado"*

.- Agua: Ho: 5P: CHIZE: *"Estanque de Vapores Luminosos"*

.- Metal: King: JINGQU: 8P: *"Sendero de Transmisión"*:

Si el asma fuera inspiratoria pondríamos CHIZE, 5P; y SHAOSHANG, 11P; que son los puntos Agua y Madera del Pulmón.

Y si el asma fuera puramente espiratoria pondríamos YUJI, 10P; y JINGQU, 8P; que son los puntos Fuego y Metal del Pulmón.

Y si no sabemos si es inspiratoria o espiratoria los pondremos todos, los cuatro. Por eso lo que haremos será elegir cada día uno.

Elección -de un método u otro- de tratamiento.

Vamos a ver cómo elegimos, si tratar a un paciente con los puntos de los otros reinos en el Pulmón o bien, con los puntos metal en los otros reinos. Porque habíamos visto ambas posibilidades pero no habíamos dicho cuándo era mejor una o la otra. Entonces nos vamos a fijar en "cómo está la energía global de ese paciente":

Si la ENERGÍA ES SUFICIENTE vamos a actuar sobre los puntos del propio canal de Pulmón. Es decir, si vemos que el paciente, a pesar de su patología, tiene conservada su vitalidad.

Mientras que si la ENERGÍA ES INSUFICIENTE, como es el caso de pacientes muy crónicos, con debilidad, el tórax deformado... entonces vamos a recurrir a los otros reinos para no desgastar más una energía que ya está muy comprometida. Entonces será cuando punturaremos los "puntos metal de todos los otros órganos".

En estos casos de debilidad evitaríamos la acción sobre el punto metal del Pulmón y actuaríamos sobre los otros tres.

A todo este tratamiento se le pueden añadir muchas cosas, porque ya hemos dicho que el asma, como cualquier enfermedad, se puede revisar desde cualquier punto de vista y se puede hacer un planteamiento distinto; pero a éste que estamos viendo le añadiríamos un punto que sería

.- Punto XI

KONGZUI: 6P: *"Comunicación con lo Celestial"*.

Es el Punto XI, punto de Alarma del Pulmón. Porque por ser el resonador Xi, en él alberga todas las posibilidades del Pulmón; es el que va a poner más en relación la energía del Pulmón con el resto del organismo, también.

Lo punturaríamos en puntura oblicua hacia el MC. O sea, buscando el MC, no perpendicular. Y luego haríamos moxa indirecta. En este punto sí es interesante, en la manipulación, buscar una sensación de hormigueo, de acorchamiento, en el brazo.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Es una enfermedad cultural, de las más frecuentes que nos encontramos en nuestra sociedad actual. Y responde a una *"disfunción energética profunda de todo el organismo"*.

Lo que vamos a ver es lo que se llama la "hipertensión idiopática" o la "hipertensión esencial", mejor dicho; en la que no hay una causa orgánica que la justifique. Cuando en medicina se dice hipertensión esencial... los términos "esencial" o "idiopático", en realidad, no es que no tengan ninguna causa, en realidad es que no se sabe la causa.

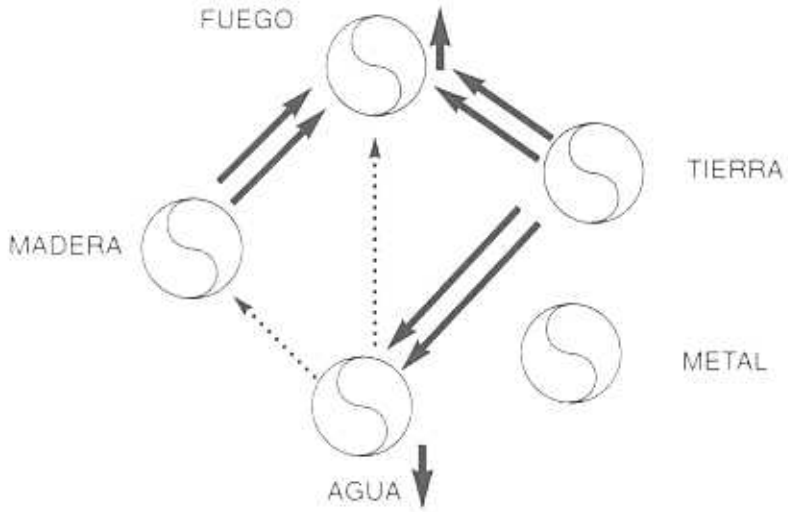
La sangre, al circular por el organismo, tiene que ir a una determinada presión para que se distribuya adecuadamente; entonces, cuando esa presión aumenta, fundamentalmente es porque hay un aumento de las resistencias dentro del sistema, por lo que el Corazón tiene que bombear a mayor presión para que la perfusión de los tejidos se mantenga.

Fisiopatología Energética de la Hipertensión

Para la MTC, los dos factores fundamentales que van a generar un estado de **hipertensión crónica** son: el aumento de viento interno y de humedad.

El Viento y la humedad en exceso van a ir consumiendo paulatinamente la esencia del Agua de los Riñones. Porque la humedad regula en exceso el Agua, y el escape de Yang del Hígado es a costa del Yin del Agua.

Este escape de viento y aumento de la humedad, generan debilidad en el Agua, con lo cual se va a debilitar también la regulación que ésta ejerce sobre el fuego apareciendo ya la repercusión cardiaca, apareciendo ya el aumento de tensión y un mayor trabajo del Corazón.



El Escape de Viento daña al fuego del Corazón

La excesiva humedad se vuelve en contra del Corazón.

El Agua debilitada no puede regular adecuadamente el fuego.

Estos tres elementos hacen que el Corazón no pueda retener adecuadamente su Yang, y éste se escape produciendo el problema hipertensivo.

Por lo tanto, en lo que se llama "**Hipertensión Esencial**" el origen no está en el Corazón sino en el Agua, en la Madera y en la Tierra.

Sabemos por la Tradición que el *Corazón controla y se expande a través de los vasos*, es decir, que transmite toda su fuerza a todos los vasos del organismo, comportándose éstos como Corazón. Es así que puede movilizar el volumen sanguíneo. La humedad en exceso se deposita en los vasos y disminuye y bloquea su movimiento, entonces el Corazón empieza a tener dificultades para mover la sangre y empieza a fatigarse.

A la vez, el exceso de humedad va a frenar la actividad del Agua, con lo que no hay suficiente recambio de líquidos, y la volemia aumenta por disminuir la eliminación.

Por último, por su deficiencia, el Agua no está nutriendo adecuadamente el Yin del Hígado, por lo cual el viento se expande de

forma excesiva y se convierte en fuego. Este fuego en exceso en el Corazón, va a hacerle bombear con mayor rapidez, y va a transmitir el viento a toda la economía con lo que el movimiento de la sangre va a estar acelerado. Y esto, finalmente, va a agotar más aún al Corazón.

La deficiencia de los riñones se suele manifestar habitualmente, en el caso de la Hipertensión, con una disminución paulatina en el volumen de orina, o bien con un aumento de la diuresis pero con orinas claras y transparentes.

Crisis Aguda de Hipertensión Arterial

Son aquellas situaciones en las que se produce un aumento brusco de presión apareciendo síntomas como pueden ser cefalea, sensación de opresión, mareo, visión borrosa... pudiendo llegar a la pérdida de conciencia y a la rotura de algún vaso cerebral, dando lugar a un accidente cerebro-vascular.

El primer factor que va a provocar una crisis hipertensiva va a ser el viento interno. Este viento interno -consecuencia de una ira incontrolada- provoca un escape de Yang que va al Corazón, y éste, para no ser dañado él mismo, lo expande hacia el cerebro.

La ira contenida y reprimida es la causa más frecuente de estos episodios hipertensivos agudos en los que, pasado el acceso, vuelve a una tensión absolutamente normal. Por lo tanto casi siempre podremos descubrir un impacto emocional previo a toda crisis hipertensiva.

Prevención de la crisis hipertensiva

El mejor método preventivo de detección es a través del pulso. El pulso que antecede siempre a una crisis hipertensiva es: tenso amplio y superficial, las características del viento-fuego.

En este estadío la tensión puede mantenerse normal, pero se está fraguando la crisis. Hay que actuar, por tanto, **dispersando el Viento y el Fuego del Hígado**.

Y lo vamos a hacer a través del Resonador Madera DADUN: *"Gran Abundancia"*: 1H, y del punto Fuego XINGJIAN: *"Intervalo Activo"*: 2H, con puntura en dispersión, en principio, hasta que el pulso pierda tensión y

amplitud y se vuelva más profundo.

Cuando el pulso se vuelve más profundo indica que se está recuperando la función Yin del Hígado y, por tanto, la posibilidad del escape del Yang es mucho menor.

Por supuesto el mejor método preventivo -una vez pasado el peligro de crisis inminente- es la modificación de la actitud del individuo ante aquellas situaciones que le generan cólera que no puede expandir, y que va a generar ese viento interno que le puede dañar muy seriamente.

Tratamiento de la Crisis hipertensiva.

Si ya estamos ante un acceso agudo hipertensivo el paciente puede presentar, además de las cifras tensionales elevadas: taquicardia, rubor facial, sensación de pesadez en la cabeza, sensación de mareo, visión borrosa y, a veces, pequeña dificultad en el habla, lo que indica que se está afectando el Corazón.

-Prevenir el daño cerebral:

Hay que actuar inmediatamente *eliminando el viento interno*:

Sangría en:

FENGCHI: 20VB: *"Estanque de los vientos"*

TIANZHU: 10V: *"Columna Celestial"*

-Calmar el Corazón:

SHENMEN: 7C: *"Puerta del espíritu"* con puntura, primero en suave dispersión y después tonificación.

QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"*. con puntura en tonificación y moxa indirecta después, para reforzar el agua de los riñones y que ésta controle al fuego.

Habitualmente con este tratamiento la crisis suele ceder, aunque ocurre a veces que las cifras tensionales no se modifican o bajan poco, pero lo que ocurre es que aumenta la tolerancia por parte del paciente, y todo su organismo tolera de forma adecuada ese aumento de presión y ésta no produce ningún efecto secundario ni ningún síntoma.

HIPERTENSIÓN CRÓNICA

Son aquellos estados en los que la persona no presenta daño cerebral ni cardíaco, pero mantiene unas cifras tensionales altas y, habitualmente, suelen acompañarse de alguno de estos síntomas:

La deficiencia global del Yin, que es lo que nos va a producir el exceso del Yang. Esto es por afecciones crónicas progresivas; y nos da fundamentalmente:

Acúfenos. Es decir, esta hipertensión lo que produce son ruidos continuos en los oídos.

Insomnio.

Trastornos cardíacos.

Pulso débil y filiforme.

Lengua roja y sin saburra.

Cuando lo que predomina es EL ACÚMULO DE HUMEDAD hay una sensación de Plenitud torácica.

Náuseas.

Palpitaciones.

Vómitos.

Entumecimiento de los miembros.

Pulso es resbaladizo.

Lengua amarilla.

- Actuación sobre los factores emocionales:

Lo primero que hay que hacer es valorar el estado emocional del paciente, para ver si hay -que siempre suele haberlo- un exceso de algún sentimiento que se esté volviendo patológico.

Para actuar sobre estos factores recurrimos a la "tercera línea" de Vejiga en la espalda, donde encontramos los resonadores de las entidades viscerales de los órganos. Así:

.- Si hay un exceso de reflexión: YISHE: 49V: *"Asalto de la Imaginación"*.

.- Si hay un exceso de responsabilidad: ZHISHI: 52V: *"Asiento de la Voluntad"*.

.- Si hay un exceso de cólera: HUNMEN: 47V: *"Segunda Puerta del Alma"*.

.- Si hay un exceso de alegría: SHENTANG: 44V: *"Palacio de la Providencia"*.

.- Si hay una tristeza excesiva: POHU: 42V: *"Puerta del Alma"*.

La acción sobre estos puntos se realizará a través de moxa indirecta.

- Dispersar la humedad:

Porque la génesis de la Hipertensión, en la mayoría de los casos, va a oscilar entre estos tres parámetros: viento-humedad-fuego. Y de ellos el más lento y peligroso es la humedad que está dañando los vasos y que está dificultando que el Corazón cumpla su función de contracción y expansión por la disminución de la contractilidad de los vasos periféricos.

El Bazo-Estómago, como unidad funcional, se encarga de la distribución de la humedad. Tenemos que activar esta distribución para que no se deposite en los vasos.

Por tanto, dispersaremos la humedad en los puntos Tierra de los canales unitarios Yang Ming: IG-E y Tai Yin: B-P.

Puntura en dispersión de:

QUCHI: *"Estanque Sinuoso"*: 11IG, y

ZUSANLI: *"Divina Indiferencia Terrestre"*: 36E

Puntura en dispersión de:

TAIBAI: *"Brillantez Suprema"*, *"Claridad Suprema"*: 3B, y

TAIYUAN: *"El Abismo de la Mansión Celeste"*: 9P.

Así actuamos sobre la asimilación de los alimentos -en ZUSANLI- sobre la eliminación de la humedad a través del IG, sobre la distribución

de los sabores por el Bazo y sobre todo el movimiento de la energía por parte del Pulmón, Maestro de la Energía.

- Actuar sobre el Viento:

Para procurar que el viento no se expanda en exceso hay que retener al máximo el Yin de la madera, y para eso lo mejor es recuperar la capacidad del agua del Hígado a través de su punto Agua: QUQUAN: *"Fuente de la Curva Sinuosa"*: 8H, con puntura en tonificación.

- Actuar sobre la energía de los riñones:

Puesto que es el vector que regula y contiene todas las energías hereditarias del sujeto, por naturaleza tiende al desfallecimiento, a la debilidad. Por tanto, a la hora de actuar sobre él, lo mejor que podemos hacer es regular su actividad más que activarla.

Para ello recurrimos a los puntos Shu de Vejiga que se localizan en la espalda, en este caso SHENSHU: 23V: *"Transportar para Ofrecer en el Riñón"*, con moxibustión indirecta para activar y regular la función del Riñón con el mínimo agotamiento de su esencia.

- Actuación sobre los factores hereditarios:

Hay sujetos cuya hipertensión tiene un claro componente de predisposición hereditaria. En estos casos además, hay que contemplar estos factores a través de:

HUIZONG: 7 TR: *"Reencuentro con los Antepasados"*. A propósito del papel que juega el San Jiao y luego en los acontecimientos de la vida del sujeto.

ZHUBIN: 9R: "*Homenaje a los esposos*", para que actúe como filtro de los factores hereditarios.

HIPERCOLESTEROLEMIA

Es decir, el aumento de colesterol en sangre.

El colesterol es un tipo de grasa que forma parte de la composición de la sangre. Cuando la cantidad no es la adecuada -aumenta mucho- es cuando se habla de "hipercolesterolemia". Como síntomas, el aumento de colesterol da pocos.

Suele ser un hallazgo a nivel de análisis de sangre y, habitualmente, no constituye un motivo de consulta sino que aparece a lo largo de la entrevista con el paciente

Como síntomas que ocasionalmente puedan presentar estos pacientes tenemos:

Hormigueos.

Parestesias en las piernas.

Sensación de que se duermen los brazos.

Sensación de pesadez o de lentitud.

Bajo la óptica de la Tradición energética, el aumento de colesterol es un problema del centro -es un problema de la distribución- y es un acúmulo de humedad.

Puede ser que este aumento de humedad provenga de una dieta excesiva pero -y ahora cada vez es más frecuente- la incidencia de la dieta está dejando paso al aumento de reflexión -entidad visceral del Bazo- que se transforma en obsesión y estanca la humedad.

Entonces, el tratamiento va a ir enfocado a "purificar la sangre", ya que ese acúmulo de humedad está en la sangre, porque el colesterol es uno de los componentes de la sangre; entonces cuando está en exceso hay que purificar esa sangre, hay que dispersar la humedad.

.-Purificar la sangre

Para ello vamos a utilizar: NEIGUAN: 6MC: *"Barrera Interna"* con puntura perpendicular profunda.

Y podemos añadir XUEHAI: 10B: *"Mar de la sangre"*, en tonificación, por la gran capacidad que tiene este resonador de modificar la cualidad de la sangre.

.-Sobre la Humedad

HEGU: 4IG: *"Fondo del Valle"*, *"Boca del Tigre"*, en puntura. Vamos a drenar la humedad.

QUCHI: 11IG: *"Estanque Sinuoso"* con puntura perpendicular y manipulación en dispersión, para dispersar la humedad.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"* con puntura oblicua ascendente y manipulación de dispersión.

.- Medidas higiénico-dietéticas

Aunque se ha visto la escasa incidencia que, en muchos casos, tiene la dieta estricta para reducir de forma considerable los niveles de colesterol, y aunque el paciente suele llegar ya con dieta, sí conviene recomendarle la reducción de las grasas y, sobre todo, un cambio en la actitud de comer.

Esta alteración es un producto más de nuestra cultura, èn la que se ha perdido el sentido de rito de la alimentación que, por otra parte, es un privilegio reservado a una tercera parte de los habitantes del planeta, porque el resto está padeciendo hambre.

Por tanto hay que recomendar al paciente que reconsidere su actitud ante la comida, que la respete, que coma justo lo que necesita y lo que su lugar produce.

ULCUS GASTRODUODENAL

Esta enfermedad ha. existido siempre, pero en el tiempo actual, las condiciones de vida y lo que se ha venido a denominar "estrés", hacen que su incidencia sea cada vez mayor en estos momentos.

En general, el término "úlcera" nos hace pensar en una solución de continuidad, generalmente solitaria, localizada en aquellas zonas del aparato digestivo dañadas por el jugo clorhidropéptico, que cursa con una evolución crónica en brotes y en donde con mayor frecuencia se ve afectado el duodeno.

La incidencia es mayor en varones entre los 30 y los 50 años, aunque se está viendo últimamente un aumento en el índice de mujeres que padecen esta enfermedad.

Otros factores que favorecen su aparición son: grupo sanguíneo O, el tabaco, el alcohol, la medicación con corticoides, con antiinflamatorios o con aspirina.

.- Sintomatología

Lo característico de la clínica es el dolor, que mantiene un ritmo. Las crisis dolorosas suelen sucederse en primavera y otoño. El dolor es diario y sigue generalmente esta secuencia: dolor-ingesta- desaparición del dolor.

Se suele localizar en epigastrio y es "en punta de dedo", es decir en un lugar muy concreto que el paciente señala con el dedo, aunque hay pacientes que lo manifiestan como un calambre o una torsión profunda.

.-Fisiopatología energética

En esta patología que, aún asentando en la primera parte del Intestino delgado -como es el duodeno- se la considera bajo la esfera energética del Estómago, van a incidir varios factores de forma muy decisiva.

.-Factores hereditarios: Es evidente la existencia de un factor predisponente en el ulcus, y es un factor muy importante ya que hay

familias en las que muchos de sus miembros padecen la enfermedad.

.-Factores alimenticios: Las irregularidades y las transgresiones dietéticas pueden favorecer la presencia de la enfermedad ulcerosa. Las irregularidades, sobre todo en los sabores, son la causa más frecuente. La Tradición nos dice que el exceso de sabor daña al órgano y lo debilita, volviéndolo, por tanto, más vulnerable al ataque exterior.

.-Factores siquicos: En la clínica cotidiana vemos que las personas sometidas a estrés, angustia, gran responsabilidad, trabajo excesivo... terminan desarrollando con más frecuencia este tipo de procesos.

El hastio en exceso dará lugar a un estancamiento energético a nivel de ID, haciendo más fácil la penetración de energías externas. Es por lo que los textos clásicos recomiendan, para aplacar el hastio, infundir voluntad, ya que el agua inhibe el fuego.

En el caso de plenitud de la Madera, en un estado de cólera, la tierra se verá afectada por un excesivo control. Así como la excesiva reflexión-obsesión -las preocupaciones en general- van a crear una distorsión de la tierra y un estancamiento. En consecuencia la sangre no se va a distribuir de forma adecuada y finalmente eclosiona en una úlcera.

La alteración del eje Madera-Tierra constituye uno de los mecanismos más frecuentes del desencadenamiento de los ulcus gastro-duodenales, sobre todo de carácter crónico.

.- Tratamiento

Hay muchas maneras de abordar este tipo de patología, y teniendo en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, proponemos un módulo que contempla los factores predisponentes que acabamos de mencionar y que va en la vía de recuperar la función de centro:

ZHONGWAN: 12RM: *"Granero Central"* Con puntura y posterior moxibustión indirecta.

En este resonador tenemos la posibilidad de actuar:

Activando la función del Estómago por ser resonador MO de Estómago y de todas las entrañas.

Recuperando el Centro, por ser punto Zhong.

Regulando el Fuego del Jiao medio, por ser MO del San Jiao.

Filtrando los factores hereditarios, por ser resonador de RM que vehiculiza fundamentalmente la energía cromosómica.

TIANSHU: 25E: *"Culminación Celestial"*, *"Eje Celeste"*. Sobre este resonador se actúa en puntura profunda, oblicua en dirección al ombligo.

Por su nombre *"Eje celeste"* va a recuperar en el ser la consciencia de que su forma está asistida por la fuerza del Espíritu.

Por ser un punto TIAN actúa sobre el espíritu del hombre en el sentido de hacerle descubrirse como un ser intermediario entre el Cielo y la Tierra.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*. Se puntura perpendicular en tonificación.

En este resonador vamos a actuar también en varios aspectos:

-Por ser punto Tierra de la Tierra, va a actuar sobre la humedad activándola e impidiendo que se estanque.

- Va a fortalecer la función del centro.

- Por su nombre *"Divina Indiferencia Terrestre"*, va a actuar sobre el siquismo del enfermo, modificando sus respuestas ante el medio.

SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espíritu"*, con puntura en tonificación, va a calmar la angustia, el nerviosismo y el malhumor típicos en estos enfermos, centrando su siquismo, por ser punto Tierra del Corazón.

Además *"abre la puerta"* a que el ser escuche al espíritu que se alberga en su Corazón y le dé cauce en su Hacer.

EL COLON IRRITABLE

El colon irritable es una patología que tiene mucho que ver con el siquismo de la persona, o mejor dicho, con la sobrecarga síquica que está recibiendo la persona.

Lo que se produce es un cambio en el ritmo del colon. El colon pertenece al Intestino Grueso, y tiene tres partes:

Una parte ascendente.

Una parte transversa, el colon transverso.

Y una parte descendente.

El proceso de la digestión tiene su fase fundamental de absorción de nutrientes en el Intestino Delgado, que precede al Intestino Grueso, siendo en el colon donde se van a producir la absorción del agua y la formación de las heces, que luego se almacenarán en el sigma y serán eliminados por el recto -que junto con el colon completan el Intestino Grueso-.

El Colon tiene unos movimientos de contracción-expansión que van a permitir el avance de las heces.

Cuando se produce el síndrome que se llama "colon irritable", se produce una espasticidad, o bien en la porción ascendente, o en la porción media o en la porción descendente o bien en las tres, alterándose esos movimientos de contracción y de expansión. Habitualmente es más frecuente que la espasticidad se produzca en la porción ascendente.

Esa espasticidad dificulta tanto el avance de las heces como la función de absorción de agua y de nutrientes.

Sintomatología. Esto va a dar como consecuencia muchas cosas:

Por un lado va a producir dolores cólicos, porque al producirse una espasticidad, lo que sucede es que se contrae el colon y, por tanto, también se distorsiona un poco todo lo que hay a su alrededor. Entonces eso va a producir un dolor cólico.

Luego va a producir periodos de diarrea y de estreñimiento alternados. La espasticidad alternante de las distintas partes del colon va a hacer que, cuando hay una zona que está en retención se produce el estreñimiento, pero durante ese tiempo, la capacidad de absorción de agua y nutrientes está disminuida, por lo que cuando el espasmo cesa y vuelve a moverse el colon, lo que se produce es un despeño diarreico por la alteración en la composición de las heces, con molestias abdominales.

El colon irritable siempre o casi siempre presenta sus crisis en época de mucho estrés, de mucho nerviosismo, de muchas preocupaciones. En los estudiantes, es muy frecuente en época de exámenes. En la gente, en general, en épocas en que está sometido a más estrés o a más trabajo de lo que sea.

Por lo tanto, en esta enfermedad hay que contemplar tres factores:

.-La espasticidad de la pared del colon.

.- La pérdida de ritmo en los movimientos del IG.

.- La gran participación de factores siquicos en su desarrollo.

TRATAMIENTO:

.- Actuar sobre el espasmo del movimiento del colon:

- Si la Madera era el Reino que regia el movimiento, a través de ella vamos a poder equilibrar el movimiento y reducir la espasticidad del colon, dándole flexibilidad y restándole rigidez:

ZHONGFENG: 4H: *"Sello Central" o "Suspender el Origen"*, que por ser resonador Metal del Hígado va a actuar sobre el movimiento y la flexibilidad del IG.

Además, por ser un resonador que lleva el ideograma Zhong - *"centro"*-va a centrar y armonizar el funcionamiento del metal.

- Otra forma de armonizar el colon va a ser a partir ya del IG en sí mismo, utilizando el resonador Tierra.

QUCHI: 11IG: *"Estanque Sinuoso"*, que por activar la función Tierra

del IG va a dar ritmo y armonía a todo el Reino del metal.

.-Si hay mucha alternancia entre el estreñimiento y la diarrea, esto tiene un significado y es que el TAO del metal o el del IG-P estaría alterado.

Para restablecer el TAO del Metal -en este caso en que el vector que está alterado es el IG- recurriremos al resonador LO del Pulmón (7P), es decir, un resonador del que parte un vaso secundario -"Vaso Lo Transverso- que lo pone en comunicación con el canal de su acoplado -el IG- en su resonador Yuan (4IG). De esta manera, el soplo del Pulmón va a ir a restaurar la deficiencia del IG, recuperando el TAO del Metal, su equilibrio.

HEGU: 4IG: *"Fondo del Valle"*

LIEQUE: 7P: *"Desfiladero" o "Joven Misterioso"*

Estos dos resonadores deben asociarse a los resonadores anteriores cuando, en la sintomatología de este síndrome, tenga una especial relevancia la alternancia de diarrea-estreñimiento.

.-Actuación sobre el psiquismo. En la génesis de este síndrome, el factor síquico es el factor más importante. Entonces vamos a aprovechar que justamente el punto MO del IG es

TIANSHU: 25E: *"Eje celestial" o "Columna celestial"*

Todos los resonadores que llevan en su nombre los ideogramas de Tian, Ling y Shen, tienen acción directa sobre el psiquismo. De diferente manera, pero tienen acción sobre el psiquismo.

Entonces en este resonador se nos suma la doble acción de que es el punto Tian - y por tanto va a actuar sobre el psiquismo de la persona- y de que es el punto MO del IG -que va a restablecer la estructura deteriorada del IG-, con lo cual nos va a ser muy útil en esta patología.

Así nos queda como tratamiento base

ZHONGFENG

QUCHI

TIANSHU

Y en el caso de que veamos de que la alternancia ésta es muy marcada:

HEGU

LIEQUE

EL ESTREÑIMIENTO

El estreñimiento es quizás la patología más frecuente de nuestra cultura. Es tan frecuente que la mayor parte de las veces no se considera una patología.

Pero sí es una enfermedad por varias razones:

Por un lado, es un problema ligado a la actividad Yin, porque son los residuos ya densos los que hay que eliminar. Entonces, como es un problema de la actividad Yin, lo que sucede es que la repercusión a nivel de síntoma es lenta. Una persona, cuando tiene cualquier otra patología, rápidamente se le manifiesta. Pero se puede estar estreñido días y días y tiempos y tiempos, y realmente no le produce una alteración visible y rápida. Pero sí hay una alteración.

Entonces, aunque no nos esté dando más sintomatología que la molestia del estreñimiento; sí que hay que tener en cuenta que todo lo que no se está eliminando, está reteniéndose e intoxicando al organismo de alguna manera.

Además, estamos rompiendo una cadena biológica, porque nuestros residuos a nosotros ya no nos sirven, pero van a servir a otros seres de la tierra: van a servir a las plantas. Y la cadena debe continuar, y nosotros no debemos apropiarnos y retener algo que ya no nos va a ser útil.

Sabemos que el IG tenía la función de rescatar lo que aún queda de limpio y eliminar lo que ya no sirve para el organismo: los "productos de deshecho".

Estas funciones tienen una connotación espiritual importante. Pues por su sentido idogramático, sabemos que en el IG podemos rescatar la máxima opción del **arrepentimiento**.

Es decir, en esa última absorción de lo que le puede ser útil al organismo, está *el aprendizaje* que el hombre obtiene de cada situación que le ocurre y que él siente que su actuación no ha sido adecuada. Y en esa eliminación de deshechos -en este sentido- el hombre eliminaría todos los sentimientos de *culpa y autocastigo* que no hacen más que bloquear su capacidad de aprendizaje, y le van a llevar a repetir el mismo error.

Bajo esta visión, el estreñimiento se convierte en una imposibilidad de que esta opción del espíritu se realice. En esta enfermedad, el hombre retiene todos esos sentimientos de culpa, y no "absorbe" lo que de "bueno" tiene cada situación, por muy negativa que pueda parecer. Así no aprende nunca y repite siempre el mismo error, manteniendo de forma constante un sentimiento de culpa.

Es de destacar la gran incidencia que el psiquismo tiene en toda la patología digestiva, y específicamente en la intestinal. Esto nos lo explica el hecho de que, siguiendo la dinámica de los Cinco Reinos Mutantes, el Corazón, a través del ciclo KO, incide directamente sobre el metal. Entonces, como sabemos que todas las alteraciones del psiquismo, de las emociones de una persona, se van a englobar fundamentalmente dentro del reino mutante del fuego, si se altera o se desequilibra, este desequilibrio va a ir directamente a dañar al metal.

Por eso, tanto en la patología pulmonar -como es el caso del Asma- como en la del Intestino Grueso, las alteraciones del psiquismo van a dar

una rápida repercusión por su acción sobre el Metal.

TRATAMIENTO

.-Regular la Función Yin del Intestino Grueso.

Veíamos al principio que esta enfermedad era una alteración de la función Yin del IG, por tanto podemos recurrir al resonador MO de esta víscera para activar y recuperar su funcionalismo Yin.

Así actuaremos sobre TIANSHU: 25E: *"Culminación Celestial" o "Eje Celestial"*.

Porque es el punto MO de IG, es el que nos va a regular todo su funcionalismo, sobretodo su funcionalismo Yin. Y además -como veíamos en el caso del "Colon Irritable"- por ser resonador TIAN, va a actuar sobre la vía espiritual del sujeto. Hay que punturarlo en dirección hacia la base del ombligo, oblicuo hacia adentro, hacia la línea media; se puede tonificar y luego moxar.

.-**Equilibrar la energía de la entraña**.

Esto lo vamos a realizar a través del resonador *HE especial de IG*.

En el organismo hay tres resonadores que se llaman los puntos **HE especiales:**

HE especial de IG: 37E: SHANGJUXU: *"Vacío Inmenso Superior"*

HE especial de ID: 39E: XIAJUXU: *"Vacío Inmenso Inferior"*

HE especial de SJ: 39V: WEIYANG: *"El Almacenamiento del Yang"*

Estos resonadores HE especiales tienen la facultad de equilibrar el Soplo de la entraña a través de sintonizarla con su origen Agua. Pero agua de mar, que es el recuerdo que el hombre tiene en la tierra, de esas Aguas Celestes que le dieron origen.

En el caso del Intestino grueso, por su nombre, este resonador le recuerda su función de "Vacío", función que está alterada en el estreñimiento, pues en esta patología, permanece permanentemente lleno.

Se va a punturar con una aguja larga y dirigiéndola hacia el canal de Vejiga, hacia el punto que hay detrás, que es el 57V. Se va a tonificar

hasta que se note una sensación de que la energia ha llegado ahí y de que hay un adormecimiento en toda esa parte; y se puede desplazar el adormecimiento hacia arriba o hacia abajo.

Otras combinaciones terapeúticas.

Luego hay una combinación de puntos que se llama la combinación de la familia MA DA YANG. Viene descrito en el libro clásico de acupuntura: "Da Cheng".

Y es combinando dos resonadores:

ZHIGOU: 6TR: *"Foso Ramificado"*

ZHAOHAI: 6R: *"Mar Luminoso"*

La acción de estos resonadores sería la siguiente:

El SJ sabemos que pertenece al Reino del fuego, aunque no es un fuego como el fuego del C o del ID, sino que es un fuego que no pertenece al hombre; pero si nos va a regular el fuego. Entonces, al regular el fuego, al mismo tiempo nos va a regular los líquidos.

Y al trabajar sobre el 6R, sobre ZHAOHAI, directamente vamos a tonificar el movimiento del agua.

Por tanto estos dos resonadores nos van a regular el eje agua-fuego, y nos van a regular los líquidos. Normalmente, cuando hay un estreñimiento, entre otras cosas lo que hay es una disminución de los líquidos, y por eso las heces no son lo suficientemente líquidas como para poder salir.

.-Otro tratamiento es a través de la técnica IU-MO, de IG.

TIANSHU: 25E: *"Culminación celestial"*

DACHANGSHU: 25V: *"Transportar para ofrecer en el IG"*.

Con esto sabemos que lo que vamos a conseguir -siempre que vayamos a utilizar la técnica IU-MO- es regular el Yin y el Yang de ese órgano o de esa entraña; es decir, regular todo su funcionalismo, tanto el funcionalismo Yin como el Yang.

Actuación sobre el siquismo.

Y a cada uno de los tres módulos que hemos visto hay que añadirle un punto SHEN.

En el estreñimiento, los factores síquicos son tan importantes que la persona que tiene una tendencia al estreñimiento -por ejemplo, cuando sale de viaje o cuando tiene que hacer algo un poco más estresante- siempre reacciona de la misma manera: con una retención y un estreñimiento.

Entonces hay que añadir, a cada uno de los módulos que hemos visto antes, un resonador SHEN, e iríamos alternando los puntos SHEN.

La recomendación sería:

.-Empezar utilizando el primer módulo que hemos visto:

TIANSHU, 25E.

SHANGJUXU, 37E.

Más un punto SHEN.

.-Si cuando ha transcurrido un mes o un mes y medio, sigue sin haber hecho efecto el tratamiento, entonces nos pasaríamos al segundo tratamiento:

ZHIGOU, 6TR.

ZHAOHAI, 6R.

Más un punto SHEN.

Y no haríamos siempre el segundo tratamiento, sino que un día continuaríamos con el primero y otro día con el segundo.

.-Y si transcurre un tiempo prudente -tres o cuatro semanas más- y todavía esto no nos ha producido el efecto que pensábamos que iba a producir -o sea, no ha cedido el estreñimiento- entonces añadiríamos el tercer tratamiento. Que solamente tendríamos que añadir un punto, porque ya estamos en el primero utilizando el 25E. Es decir, al primer

tratamiento le añadiríamos el 25V, es decir, el IU. No ponemos más puntos Shen porque esto, en realidad, se añadiría al primero.

Entonces haríamos, en una sesión: 25E, 37E, 25V, más el punto Shen que tocara, y en la siguiente sesión: 6TR, 6R, más el punto Shen que tocara.

SITUACIONES ESPECIALES DE ESTREÑIMIENTO

Hay unas consideraciones a tener en cuenta:

-Una es cuando en una persona normal, que nunca ha tenido un estreñimiento, de repente le aparece un estreñimiento brusco y pertinaz, que no hay manera de que se resuelva. Entonces hay que pensar que no es un problema funcional sino que puede ser un problema orgánico, puede ser un tumor, y hay que investigarlo antes de instaurar el tratamiento.

-Luego tenemos el problema de la "diverticulosis", que puede ser una lesión precancerosa. Y hay que investigarlo bien -y no empezar a tratar un estreñimiento sin más- si ha sido de manera brusca, a partir de un cierto momento, sin tener un hábito intestinal previo de esas características.

Es decir, que el problema de que pueda ser un cáncer o que pueda ser una diverticulosis hay que tenerlo presente siempre.

.-Y luego tenemos un tipo especial de estreñimiento que es el producido por una INSUFICIENCIA DE LA VESÍCULA.

Son estreñimientos de larga evolución y, además, tienen toda la sintomatología de la alteración de la V.B. que ya conocemos: Boca amarga. Náuseas. Mareos. Tez verdosa. Pulso tenso.

El tratamiento no va a ser el que hemos explicado antes sino que el tratamiento va a estar dirigido a equilibrar la VB. Y se van a utilizar:

DAIMAI: 26VB: *"Canal de Cintura"*

YANGLINGQUAN: 34VB: *"La Fuente de la Colina Yang"*

ZULINQI: 41VB: *"El Descenso de las Lágrimas"*

Entonces, cuando un paciente llegue por un problema de estreñimiento, o nos comente que tiene un estreñimiento; o nos lo comente porque nosotros se lo preguntamos, hay que tener en cuenta también otros síntomas acompañantes que pueda tener, como todos éstos:

Boca amarga, mareos, digestiones lentas... la sintomatología que acompaña a la V.B. y que ya conocen.

Además, la gente que tiene este tipo de estreñimiento indirectamente lo sabe, y suelen combatirlo con preparados que son específicos de V.B. Es decir, no toman los laxantes habituales sino que toman preparados para V.B., que son estimulantes de la secreción de bilis; no tienen nada que ver con el estreñimiento pero les van de maravilla; y lo saben desde hace muchísimo tiempo.

.-Otras medidas terapéuticas

Otra cosa que hay que tener siempre presente, y no olvidarnos a la hora de tratar a un paciente con un estreñimiento o con cualquier alteración digestiva, es recomendarles que empiecen a hacer ejercicios de respiración abdominal; que empiecen a movilizar, por ellos mismos, todos sus órganos internos.

A veces -si son estreñimientos leves- simplemente con los ejercicios de respiración abdominal se resuelve el estreñimiento. Y además, en realidad los llamamos ejercicios de respiración abdominal, pero la tendencia tendría que ser a respirar siempre así.

Entonces que empiecen a respirar de esta manera cinco minutos por la mañana y cinco por la noche, pero con tendencia a ir aumentándolo, para llegar a respirar siempre así. Y sólo con eso, muchas veces se resuelven los problemas.

DIARREAS

FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO

La diarrea en Medicina Tradicional China es una afección importante que supone la pérdida de energía y líquidos orgánicos, lo cual conlleva un debilitamiento general de todo el organismo.

Debemos distinguir genéricamente la diarrea infantil, de la diarrea del adulto. También veremos en este apartado, varias de las enfermedades tropicales más frecuentes que cursan con diarrea.

DIARREA INFANTIL

Se ocasiona por trastornos digestivos causados por una debilidad del bazo-estómago, o bien por la invasión de frío perverso.

-.Tratamiento:

El tratamiento general se va a centralizar en regular la función del Yang Ming, tonificando y dispersando en la misma puntura. El objetivo es regular la función del bazo-estómago:

- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"*.

  Maestro de las vísceras y del TR medio.

- TIANSHU:25E: *"Culminación celestial"*.

  Mo de intestino grueso.

- SHANGJUXU: 37E: *"Vacío inmenso superior"*.

  "He" especial de intestino grueso.

- SIPUG: (Extra canal). En la cara palmar de la mano, en el pliegue transversal de la articulación interfalángica de los dedos medio, anular y meñique.

Los textos dicen que se deben punturar y presionar hasta que salga un líquido amarillo. Su efecto se centra en estimular la digestión, mejorar la distensión abdominal y fortalecer la función del bazo y del estómago.

DIARREA DEL ADULTO

La diarrea en el adulto puede producirse de forma aguda o de forma crónica.

-**Diarrea aguda:** Suele ser causada por dos causas fundamentales: o bien por frio-humedad, o bien por humedad-fuego.

1 Provocada por frio-humedad:

Suele ser acuosa, con dolor, escalofrio, se alivia con el calor. Presenta lengua pálida, saburra blanca y pulso profundo y lento.

-Tratamiento.

- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"*.
- QIHAI: 6RM: *"Mar del soplo"* (moxibustión).

2. Por humedad calor:

Suele producir heces amarillas, con olor fétido, dolor abdominal, y con sensación de calor anal. La lengua presenta saburra amarilla y pegajosa. Suele aparecer fiebre y sed.

-Tratamiento.

- NEITING: 44E: *"Corte interior"* (punto agua)
- YINGLINGQUAN: 9B: *"Fuente de la colina Yin"* (punto agua)
- HEGU: 4IG: *"Fondo del valle"* (punto yuan).

-**Diarrea crónica:** Puede ser de dos tipos, por insuficiencia de Yang del bazo, o por insuficiencia del Yang de riñón.

1. Insuficiencia del Yang del Bazo.

Este tipo de diarrea presenta un cuadro de indigestión, distensión abdominal, anorexia, debilidad general. Aparecen residuos en las heces, y la lengua presenta una saburra pálida y delgada, mientras que el pulso es resbaladizo.

-Tratamiento:

- PISHU: 20V: *"Transportar para ofrecer en el bazo"*

Tonifica el Yang, y armoniza la función del bazo.

- ZHANGMEN: 13H: *"Puerta de la manifestación"*

Mo de bazo.

- TAIBAI: 3B: *"Claridad suprema"*

Por ser punto tierra, va a regular la función del bazo.

- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"*

Mo de todas las entrañas.

2. Insuficiencia del Yang de los riñones.

Cuando se da este tipo de diarrea, se produce dolor y frio abdominal. La lengua presenta una saburra pálida y blanca, y el pulso es profundo, lento, escondido y filiforme.

- Tratamiento:

- SHENSHU: 3V: *"Transportar para ofrecer al riñón"*.

Por ser punto IU de riñón, tonifica el Yang de riñón y armoniza su función en general.

- MINGMEN: 4TM: *"La puerta del destino. Puerta de la vida"*

Tonifica la esencia de los riñones.

- TAIXI: 3R: *"Torrente supremo"*

Regula la energia de los riñones por ser punto IU, tierra.

- GUANYUAN: 4RM: *"Barrera de la fuente"*

Punto Mo de intestino delgado.

- BAIHUI: 20TM: *"Cien reuniones"*

Tonifica el Yang en general, ya que trata lo bajo por lo alto.

Ni que decir tiene que seria necesario adjuntar todo tipo lógico de medidas dietéticas e higiénicas para completar el tratamiento.

ENFERMEDADES TROPICALES QUE CURSAN CON DIARREA.

En muchas de las enfermedades tropicales aparece diarrea como uno de los síntomas principales, es por ello que consideramos importante incluir dentro de este apartado, algunas de las más frecuentes.

Disentería o Amebiasis:

Es una infección producida por el parásito "Entamoeba histolítica". Invade la mucosa intestinal produciendo ulceraciones. Se transmite por vía oral-fecal, a través del agua, alimentos y moscas.

Podemos diferenciar tres tipos de amebiasis; aguda, fulminante y crónica, que van a presentar **cuadros clínicos** muy diferentes.

- Amebiasis aguda.

Comienza con diarreas copiosas y numerosas. Luego son de menor volumen, con moco y sangre. Aparece necesidad de defecar con mucho esfuerzo, pero finalmente sólo se emite moco sanguinolento, persistiendo el tenesmo o dolor rectal. Cursa con fuerte dolor abdominal intermitente.

Generalmente no hay fiebre, y cuando ésta aparece debe sospecharse una infección bacteriana sobreañadida. Cuando esto sucede hay una afectación importante del estado general, debilidad, anorexia, dolor de cabeza, vómitos, náuseas y deshidratación. En los niños desnutridos en los que la disentería dura muchos días, suele haber un prolapso rectal.

- Amebiasis fulminante.

Aparece una hemorragia masiva y fibre alta por infecciones bacterianas sobreañadidas. En los casos más graves puede producirse perforación intestinal, dando un abdomen agudo por peritonitis, y atonía rectal con salida de moco sanguinolento.

Otra complicación que puede asociarse a la amebiasis fulminante, es la "Apendicitis amebiana" y el "Ameboma", una masa en el intestino grueso que puede provocar una obstrucción intestinal.

- *Amebiasis crónica.*

Cuando la amebiasis se cronifica, se producen cambios en la defecación, es decir, hay alternancia entre diarrea y estreñimiento. Las diarreas suelen tener algo de moco, sangre y cursan con tenesmo y dolor abdominal. También hay sensación de plenitud postprandial, náuseas y flato. Puede dar abscesos hepáticos, pulmonares y úlceras cutáneas.

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza básicamente a través del análisis de las heces.

-Tratamiento:

Desde el punto de vista energético, la causa de la disenteria o Amebiasis es por invasión de humedad-calor, sobreingestión de alimentos crudos, fríos y contaminados.

El tratamiento general se centra en normalizar la energía del IG y eliminar la humedad y el estancamiento, y se basa en tres resonadores:

- HEGU: 4IG: *"Fondo del valle"*

Punto yuan del Yang Ming de la mano.

- TIANSHU: 25E: *"Culminación celestial"*

Punto Mo del intestino grueso.

- SHANGJUXU: 37E: *"Vacío inmenso superior"* (He especial de IG).

o 36E: ZUSANLI: *"Divina indiferencia terrestre"* (Pto. tierra del E).

Tratamiento según la causa:

1. Por humedad-calor:

Cursa con dolor abdominal, heces con moco blanco y rojo, tenesmo, sensación de ardor anal, orina escasa y roja. El pulso es resbaladizo y rápido, y la saburra es amarilla y pegajosa. Aparece aversión al frío, fiebre, angustia y sed.

Para eliminar la humedad-calor en el intestino grueso y el estómago, hay que añadir al tratamiento general:

- QUCHI: 11IG: *"Estanque sinuoso"* (Punto Ho: tierra)

- NEITING: 44E: *"Corte interior"* (Punto agua de E)

2. Por frío-humedad:

Las heces aparecen con moco blanco. Hay aversión al frío y necesidad de calor, con sensación de opresión y obstrucción. No hay sed, ni sabor en la boca. La lengua es blanca y pegajosa, mientras que el pulso es blando, lento o tardío.

Para eliminar el frío-humedad del intestino grueso y el estómago, hay que añadir al tratamiento general:

- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"*.

Con puntura y moxa para regular la función del estómago, eliminar la humedad y expulsar lo turbio.

- QIHAI: 6RM; *"Mar del soplo"*

Con puntura y moxa para eliminar el frío.

3. Por alimentos contaminados.

Se producen heces con moco blanco y rojo, y vómitos que impiden comer. En estos casos hay que añadir al tratamiento general:

- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"*

- NEITING: 44E: *"Corte interior"*.

Otro tratamiento a contemplar es a través de trabajar sobre los dos vectores del fuego ministerial (SJ y MC), y directamente sobre el estómago:

- NEIGUAN: 6MC: *"Barrera interna"*

- WAIGUAN: 5TR: *"Barrera externa"*

- ZUSANLI: 36E: *"Divina indiferencia terrestre"*

- TIANSHU: 25E: *"Culminación celestial"*

- SHANGJUXU: 37E: *"Vacío inmenso superior"*

En este sentido, se actúa sobre las dos barreras y se activan los vasos maravillosos de la unión (Yang Oe y Yin Oe).

-Parasitosis intestinal de cualquier tipo:

Para cualquier tipo de afección infecciosa en el intestino, podemos aplicar un tratamiento general a través del trabajo sobre Maestro de Corazón, Ren Mai y Estómago fundamentalmente. Para ello actuaremos sobre:

- NEIGUAN: 6MC: *"Barrera interna"* (Puntura y moxa indirecta)
- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"* (Puntura y moxa indirecta)
- TIANSHU: 25E: *"Culminación celestial"* (Puntura y moxa indirecta)
- QIHE: 8RM: *"Fusión con el soplo"* (Moxa)
- SHANGJUXU: 37E: *"Vacío inmenso superior"* (He especial de IG)
- XIAJUXU: 39E: *"Vacío inmenso inferior"* (He especial de ID)

Hay que añadir al tratamiento la ingesta de pipas de calabaza (papaya) y leche hervida con hierbabuena.

-Malaria o paludismo:

Es una enfermedad protozoaria transmitida al hombre por el mosquito "Anopheles". El microorganismo es un protozoo del género plasmodium, que da lugar a cuatro clases de malaria:

- Malaria Ovale.
- Malaria Vivax, que da fiebre terciana.
- Malaria Malariae, que da fiebre cuartana.
- Malaria por falciparum, o Paludismo Terciano Maligno.

-Sintomatología:

Los síntomas y la severidad de la infección son directamente proporcionales a la concentración de parásitos. En general, se suele encontrar a el enfermo con escalofríos, fiebre, sudoración, dolor de cabeza, dolores musculares, esplenomegalia y anemia.

Lo típico es que el paroxismo palúdico se produzca a intervalos regulares, excepto el falciparum. Normalmente comienza con sensación de frío y escalofríos intensos que duran entre veinte y sesenta minutos.

Les sigue una fiebre elevada (aprox. 40-41º) que hace desaparecer los síntomas anteriores, produciendo frecuentes convulsiones febriles. Al descender la fiebre aparece una intensa sudoración que deja al paciente exhausto. A veces hay náuseas y vómitos.

En los casos no tratados, los ataques pueden durar hasta varias semanas. Luego se hacen cada vez menos frecuentes hasta que desaparecen, volviendo a aparecer cuando los parásitos que estaban acantonados en el hígado salen nuevamente a la corriente sanguínea.

-Tratamiento:

Va encaminado a fortalecer la sangre, para que el Plasmodium no entre en el hematíe, y romper así su ciclo vital, ya que la crisis febril se produce en el momento de la destrucción del hematíe.

Hay que mejorar la tolerancia a la fiebre, y anular los escalofríos. Estos se producen porque se da un movimiento interno para combatir el Yang perverso. También hay que reducir la sudoración, porque supone una pérdida grande de líquidos, y en definitiva de Yin.

Resumiendo, todo esto produce una intensa alteración de los tres Jiaos.

En el *tratamiento de la crisis* hay que dispersar el Yang perverso y tonificar el Yin, para controlar los líquidos. Para ello trabajaremos sobre:

- DAZHUI: 14TM: *"Gran protuberancia"*

  Puntura en dispersión. Es la reunión del Yang.

- SHUIFEN: 9RM: *"División de las aguas"*

- SHENMAI: 62V: *"El pulso del inicio"*

- QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"*

En el *tratamiento de las intercrisis* hay que fortalecer, sobre todo, la sangre, y fundamentalmente actuaremos sobre:

- GAOHUAN: 43V: *"Centros vitales"*

  Aumenta la vitalidad y los hematíes.

- XUEHAI: 10B: *"Mar de la sangre"*

- SHUIQUAN: 5R: *"Origen del agua"*.

Por ser punto XI de riñón, tonifica la energía de los riñones para que produzcan sangre.

Cuando pasan dos o tres crisis sin fiebre, indica que el plasmodium no tiene suficiente fuerza para producir la rotura del hematíe. La sangre está fuerte y es el momento de cambiar el tratamiento. Actuaríamos con puntura y moxa indirecta sobre:

- YEMEN: 2TR: *"Puerta de los líquidos"*

Punto agua de TR, el cual induce a la formación de sangre.

- QUQUAN: 8H: *"Curva sinuosa"*

Punto agua de Hígado, que es el almacén de la sangre.

- FULIU: 7R: *"Renovar lo retenido"*

El riñón forma la sangre.

- TAIBAI: 3B: *"Claridad suprema"*

El bazo distribuye la sangre.

Pasados dos o tres meses, si los síntomas no vuelven a aparecer, hay que fortalecer la energía con:

- BAIHUI: 20TM: *"Cien reuniones"*
- WAIGUAN: 5TR: *"Barrera externa"*
- SHOUSANLI: 10IG: *"Divina indiferencia celeste"*
- ZUSANLI:36E; *"Divina indiferencia terrestre"*.

-Fiebres tifoideas:

Enfermedad infecciosa de origen intestinal, transmitida por la "Salmonella Tiphy". Se caracteriza por fiebre, obnubilación, molestias abdominales, esplenomegalia, leucopenia con desviación izquierda sin eosinófilos, y puede cursar con enterorragia y perforación.

Su afección se produce en el último tramo del intestino delgado, en

los ganglios linfáticos. La infección depende del número de bacilos y de las defensas del organismo.

Se produce hepatoesplenomegalia y adenopatías mesentéricas, que al noveno día pueden ulcerarse y sangrar, ocasionando perforaciones intestinales que se manifiestan como peritonitis y aparición de sangre en las heces, dando lugar a anemias.

-Tratamiento

- DAZHUI: 14TM: *"Gran protuberancia"*. (Puntura en dispersión)
- ZUSANLI: 36E *"Divina indiferencia terrestre"* (Moxa indirecta)

-**Cólera:**

Enfermedad infecciosa aguda, producida por el bacilo "Vibrio Cholerae" que afecta al intestino delgado. Sucede en epidemias y presenta fuertes diarreas y alteraciones iónicas de deshidratación.

Tiene un periodo de incubación de seis a cuarenta y ocho horas, y un inicio brusco de diarrea acuosa, generalmente sin dolor. Puede haber vómito muy intenso sin esfuerzo y sin náuseas. Aparecen también calambres en las pantorrillas y apariencia cianótica.

El pulso es filiforme o no hay. La voz se hace débil e inaudible y puede haber taquicardia. En esta afección NO hay fiebre.

- Tratamiento:

- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"* (Puntura y moxa indirecta)
- TIANSHU: 25E: *"Culminación celestial"* (Puntura y moxa indirecta)
- QIHE: 8RM: *"Fusión del soplo"* (Moxa directa con sal).
- WEIYANG: 39V: *"Almacenamiento del Yang"* (He especial de TR)
- SHANGJUXU: 37E: *"Vacío inmenso superior"* (He especial de IG)
- XIAOJUXU: 39E: *"Vacío inmenso inferior"* (He especial de ID)

- GONGSUN: 4B: *"Ofrenda universal"* (Abre el Chong Mai)

Como posibilidad de prevención de la enfermedad y de aumento de las defensas, habría que aplicar los siguientes resonadores:

- WAIGUAN: 5TR: *"Barrera externa"*
- HEGU: 4IG: *"Fondo del valle"*
- SHOUSANLI:10IG: *"Divina indiferencia celeste"*.
- ZHONGWAN: 12RM: *"Granero central"*
- ZUSANLI: 36E: *"Divina indiferencia Terrestre"*
- SANYINJIAO: 6B: *"Cruce de los tres Yin"*.

EL CÓLICO NEFRÍTICO

El cólico nefrítico cursa con dolor agudo que se instaura de forma rápida en una u otra fosa renal. Raramente es bilateral, y puede cursar con dos tipos de dolor fundamentalmente:

.- Dolor de carácter Yang: en este caso, la energía de los canales circula a gran velocidad, en el sentido de que no lleva un ritmo. Así el dolor es lancinante, intermitente, de carácter habitualmente superficial.

.- Dolor de carácter Yin (estancamiento): el dolor se produce por la posición que ocupa el cálculo en el aparato genito-urinario, que produce un bloqueo y evita que los líquidos circulen normalmente, al igual que la energía en los canales. Ese estancamiento de líquidos y energía va a producir dolor.

Este dolor es profundo, sordo y, dependiendo de la posición que ocupa el cálculo, es más alto o más bajo, pero va a tener un recorrido típico hacia la zona abdominal terminando en la región genital.

TRATAMIENTO.

.-**Tratamiento del Dolor**. El abordaje del dolor de cualquier etiología sabe contemplar la movilización de la energía.

La Función que se encarga del Movimiento es la Madera, y más específicamente la V.B., que por ser el vector Yang se encarga de la movilidad y de la decisión, dando el equilibrio de dicho movimiento.

Por tanto el primer resonador para abordar el dolor será JINGMEN: 25VB: *"Puerta de la capital"*, que además es punto MO de Riñón.

La actuación será con puntura en manipulación madera, es decir, haciendo vibrar la aguja para transmitir el movimiento, y la puntura será básicamente en el lado del dolor.

Es probable que durante la sesión el dolor en principio aumente, porque estamos movilizando energía en un sitio, en un órgano o en una función, que está estancada. En la medida en que se está produciendo la movilización, el estancamiento va a aumentar en un principio, antes de

producirse la desobstrucción, por eso aumenta el dolor.

Al irse desobstruyendo el estancamiento, el agua empieza a fluir y el dolor empieza a bajar de intensidad. Es el momento de aplicar moxibustión indirecta sobre el resonador.

La moxibustión va tener dos funciones:

.- Estimular la función del Riñón, provocando una actividad mayor del movimiento de los líquidos. Así aumenta la filtración renal y la eliminación.

.- Actúa sobre toda la estructura física estancada y bloqueada, produciendo una dilatación, por el efecto del calor que se expande, y actuará sobre el espasmo del uréter, del cáliz o sobre el espasmo muscular que está provocando más dolor.

Para que este método sea efectivo, hay que esperar a que el dolor haya disminuído un poco con la puntura. Entonces es el momento de retirar la aguja y aplicar la moxa. Probablemente se desencadene enseguida la necesidad imperiosa de orinar, aunque en un principio cueste trabajo y aparezca polaquiuria. Así empezará a producirse la expulsión del cálculo y estaremos seguros de que el uréter o el cáliz está favoreciendo la expulsión.

Si el paciente lo permite -es decir si no está demasiado nervioso o contraído- es mejor aplicar *moxa directa en dispersión* (es decir colocar el cono de moxa y soplar mientras se consume), para dispersar la energía y evitar el estancamiento que está produciendo el dolor. Si el paciente no está relajado se puede emplear la moxa indirecta, con el cigarro de moxa haciendo círculos en sentido contrario a las agujas del reloj.

En este aspecto no sólo hemos actuado contra el dolor, sino también a favor de los mecanismos de la expulsión del cálculo y sobre el cálculo en concreto.

Tratamiento del cálculo.

Para la MTC, todo cálculo es un acúmulo de humedad. La humedad se estanca, se transforma en flema, se concretiza en la glera y, finalmente, forma el cálculo en los riñones.

Este acúmulo de humedad en los Riñones puede obedecer a dos factores fundamentalmente:

.- Que haya un exceso de humedad en el propio Riñón.

.- Que la humedad general del organismo esté aumentada e invada el agua.

Como en principio no podemos discernir por cuál de estos dos factores se ha formado el cálculo actuaremos sobre los dos niveles:

.- **Sobre la Humedad del Riñón:** Actuando sobre el punto tierra del Riñón: TAIXI: 3R: *"Torrente Supremo"*

Se actúa en puntura primero en tonificación, para acumular y concentrar toda la humedad que haya en el cálculo, y a continuación en dispersión, para diluir el cálculo.

Muchas veces, pasada la crisis de dolor, no se expulsa el cálculo entero sino arenillas. Lo que ha ocurrido es que el cálculo se ha fragmentado.

.-**Sobre la Humedad del Bazo:** Si partimos de la idea de que el exceso de la humedad del Bazo ha invadido el Riñón, tenemos que actuar sobre la humedad del Bazo, y podemos hacerlo de varias formas:

- Fortaleciendo el Agua del Bazo: YINLINGQUAN: 9B: *"Fuente de la Colina Yin"*. Así, fortaleciendo el Agua propia del Bazo, hacemos que ésta se defienda de la humedad.

Se realiza puntura en tonificación.

- Aplacando la fuerza de la Humedad del Bazo: Como la madera regula la Tierra, podemos actuar fortaleciendo la *madera de la Tierra* a través de YINBAI: 1B: *"Vacío Latente"*, con puntura en tonificación.

- Dispersando la Humedad del Bazo a través de la puntura en dispersión de TAIBAI: 3B: *"Brillantez Suprema"*.

Esto es con objeto de disolver el cálculo y prevenir una mayor precipitación de sustancias que harían que el cálculo aumentase de tamaño, además de favorecer su expulsión.

Como es el Agua el vector que está afectado, la opción más objetiva

y más energética en relación a la patología sería a través de YINLINGQUAN: *"Fuente de la Colina Yin"*: 9B. Por lo que la combinación sería:

TAIXI: puntura en tonificación y posterior dispersión.

YINLINGQUAN: con puntura en tonificación y posterior moxa indirecta.

No obstante se pueden alternar en la misma sesión los tres resonadores, punturando primero YINLINGQUAN; después de retirar la aguja, punturar YINBAI; y finalmente -después de retirar el 1B- dispersar TAIBAI.

Activar la diuresis

Es el tercer objetivo del tratamiento, para restaurar el desequilibrio del Agua que se ha producido por el estancamiento, a la vez que, al aumentar la diuresis, favorecemos la expulsión del cálculo. Y esto lo podemos hacer a través de:

- Punto XI o alarma de Riñón: SHUIQUAN: 5R: *"Origen del Agua"*.

Por ser resonador Xi o alarma, reúne en sí todas las opciones y posibilidades del Agua, y va a regular el Agua de todo el organismo.

La puntura ha de realizarse profunda, en dirección oblicua ascendente hacia TAIXI: 3R. Va a producir una sensación de hormigueo o calambre que va a ascender por la pierna, o bien va a ir hacia la planta del pie.

- SHUIFENG: 9RM: *"División de las Aguas"*. Este resonador hay que reservarlo para cuando han pasado 24 horas y ya el enfermo está mejor. El dolor ha disminuído mucho, tiene polaquiuria aunque orina poca cantidad. Esto nos indica que el Riñón está siendo muy forzado.

En estos casos se debe realizar puntura en tonificación, y moxa directa posterior con 3 conos.

- Si después de lo anterior el dolor ha desaparecido, el resto de la sintomatología también, pero la cantidad de orina sigue siendo escasa y con aspecto hematúrico, esto indica que hay un exceso de fuego en el Jiao inferior. Por tanto recurrimos al resonador HE especial de San Jiao: WEIYANG: 39V: *"Almacenamiento del Yang"*.

La puntura en tonificación de este resonador va a provocar un desbloqueo del Jiao inferior, activando la diuresis.

LITIASIS RENAL.

En el caso de que el cólico ya ha sido subsanado, pero al hacer una radiografía se descubre que el sujeto tiene una "pequeña cantera" en sus riñones, habrá que actuar para prevenir la aparición de una nueva crisis de dolor y obstrucción, y disolver los cálculos.

En estos casos tendremos que atender además a los factores hereditarios, emocionales y alimenticios que favorecen la enfermedad.

Para actuar sobre los mecanismos de eliminación y evitar el estancamiento excesivo de humedad en los riñones debemos:

- Activar la función del Riñón, para que en su fortalecimiento no se deje usurpar por la humedad, ya sea la que le es propia o la humedad de la Tierra que esté en exceso.

Esta acción la vamos a realizar a través de la moxa indirecta sobre SHENSHU: 23V: *"Transportar para ofrecer en el Riñón"*, que va a permitir la movilización, regularización y armonización de los riñones.

- Movilizar la Humedad general del organismo para evitar que ésta se estanque y se concretice en el Agua. Si se concretiza en el agua es porque -siguiendo la dinámica de los cinco reinos Mutantes- la Humedad usurpa la Función del Agua.

La puntura en dispersión de ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia"*, regula y redistribuye la humedad general del organismo, y evita que la humedad excesiva del Bazo vaya directamente a los riñones, previniendo la formación de nuevos cálculos.

ENFERMEDADES DEL TIROIDES

El tiroides es una glándula de secreción interna que está localizada en el cuello, a ambos lados de la tráquea, por debajo de la nuez. Genera unas hormonas que se llaman "las hormonas tiroideas", que están dentro de una proteína que se llama la tiroglobulina, y que funciona según la captación o no, que se pueda hacer de Yodo. Es decir, en el caso de que el organismo no pueda captar yodo, no va a generar hormonas tiroideas. Estas hormonas van a influir fundamentalmente sobre el crecimiento y sobre el desarrollo, en los procesos de asimilación y metabolismo.

Los trastornos de la glándula tiroides pueden ser por hiperfunción o por hipofunción. Se van a generar fundamentalmente dos tipos de patologías que son el **hipertiroidismo** -en el caso de un exceso de función- y el **hipotiroidismo** -cuando la función es deficitaria-

En el enfoque terapeútico de todas las afecciones de Tiroides vamos a contemplar tres aspectos:

- El origen: por pertenecer, como glándula, al Reino del Agua, hay que actuar sobre la esfera del Agua.

- Por su función: esta función de crecimiento, de expansión, de desarrollo, de metabolismo, de activar... es una función que podemos asimilar al Reino Mutante de la Madera. Por tanto, habrá que actuar sobre la esfera de la Madera.

- Y finalmente, por su localización en el cuello: justo por encima de la glándula pasa el canal de Estómago. Luego por la localización de la glándula, vamos a actuar sobre el canal de Estómago.

Esto es, globalmente, para todas las afecciones de tiroides. Luego veremos que vamos a actuar más sobre unos resonadores u otros, sea una patología u otra.

HIPERTIROIDISMO

Es una disfunción tiroidea, en el sentido de un aumento de la producción de hormona tiroidea. Con lo cual, todas las funciones metabólicas están aumentadas y, por tanto, nos va a dar una

sintomatología de aumento general del metabolismo, como son: nerviosismo, adelgazamiento, debilidad muscular -miastenia-, sudoración, hiperactividad, mucha sensibilidad al calor, temblor, palpitaciones, inquietud. La pérdida de peso se va a dar curiosamente junto con un aumento del apetito. Porque al tener el metabolismo tan acelerado, va a tener mucho desgaste, pero al mismo tiempo va a tener mucho apetito; va a comer mucho pero va a seguir adelgazando.

Luego, hay un síntoma muy típico del hipertiroidismo, que es lo que se llama "**el exoftalmos**", que da la sensación de que el ojo se saliera un poquito hacia afuera. En el caso del exoftalmos el ojo está muy abierto

El tamaño del tiroides puede estar aumentado o no. En algunos casos de hipertiroidismo se produce lo que se llama "bocio", que es un aumento del tamaño del tiroides, aumentando el tamaño del cuello a la altura de la glándula.

Tratamiento

- En el tratamiento del hipertiroidismo, en la esfera del AGUA, vamos a utilizar:

SHUIQUAN: 5R: *"Origen del Agua"*.

Por ser resonador XI del Riñón, va a recuperar todas las capacidades del agua. Lo vamos a punturar en dirección ascendente, en una transfixión hasta el 3R. Se manipula en tonificación.

- Sobre la MADERA vamos a actuar en:

TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*. En este caso se puntura en dispersión

- Localmente, sobre el canal de ESTÓMAGO, actuaremos en

RENYING: 9E: *"Acogida Humana"*

Y aquí la puntura va a ser hacia abajo; porque el resonador está justo a la altura de la nuez y la tiroides está un poquito más abajo. Entonces vamos a ir en la dirección de la glándula. Se manipula en tonificación.

.- Actuación sobre los síntomas:

- En el caso de que el exoftalmos fuera muy marcado, entonces vamos a punturar TAIYANG en dispersión. Este punto se encuentra justo a mitad de distancia de la cola de la ceja al principio del cabello (de la patilla).

HEGU: 4IG: *"Fondo del Valle"*. Se actúa con puntura en tonificación.

- Si hay mucha taquicardia, que es uno de los síntomas que más está molestando al paciente que sufre un hipertiroidismo; entonces vamos a añadirle al tratamiento: NEIGUAN: 6MC: *"Barrera Interna"*

- Y en el caso de que el bocio se haya producido y sea un poco grande, y esté produciendo trastornos en la deglución - "disfagia" o dificultad al tragar- vamos a punturar.

TIANTU: 22RM: *"Impronta Celeste"*. Está justo encima de la horquilla esternal. Y hay que punturarlo primero perpendicular y, cuando ya hemos traspasado la horquilla esternal, -es decir, por encima, por el borde- entonces punturarlo hacia abajo. Primero perpendicular y luego, justo por detrás de la horquilla esternal hacia abajo.

Podemos asociarlo o no con: SHANZHONG: 17RM: *Centro del pecho"* o *"Centro de la Sinceridad"*

HIPOTIROIDISMO

En el hipotiroidismo hay una sintomatología justamente contraria a la anterior. Entonces hay:

Un enlentecimiento de todas las funciones metabólicas. Hay como una lentitud.

Hay una obesidad, fundamentalmente a causa de la retención de líquidos.

En el adulto, el hipotiroidismo genera un síndrome que se llama "mixedema".

Cuando no es en el adulto, sino que es en los niños -sobre todo en zonas donde hay poco yodo, se generan los hipotiroidismo por falta de yodo- el síndrome se llama "cretinismo", porque al haber un déficit en el crecimiento y en el desarrollo desde muy pequeños, lo que sucede es que

hay también un retraso intelectual.

Tratamiento

En el Hipotiroidismo el tratamiento va a ser el mismo, es decir:

SHUIQUAN. 5R.

TAICHONG. 3H: La manipulación va a ser en tonificación

RENYING. 9E.

Hipotiroidismo Primario

Es un hipotiroidismo en el que existen solo restos glandulares.

Al niño se le suele instaurar un tratamiento con hormona tiroidea desde pequeño, y va a tener una evolución normal. En experiencias personales hemos podido comprobar que con restos glandulares sublinguales, la acción de la acupuntura junto con una mínima dosis de hormona sustitutoria se consiguen resultados excelentes

Tratamiento:

- Por ser una alteración congénita:

ZHUBIN: 9R: *"Preparar la estancia para el Invitado"* o *"Homenaje a los esposos"*

- Activación de la glándula

TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*. Se puntura en tonificación

- Actuación sobre el cerebro

NAOHU: 17TM: *"La Puerta Interior del Cerebro"* Por ser Punto Maestro del Cerebro.

LA OBESIDAD

Esta patología está producida por un fallo global de la distribución del Bazo. Es una enfermedad cultural, porque en tiempos de guerra, en sitios donde hay poco que comer, las obesidades son muchísimo menos frecuentes, por no decir inexistentes.

Si recordamos, el Reino MutanteTierra se corresponde con el Bazo y el Estómago. Los alimentos llegan al Estómago, pero luego tienen que ser distribuidos por el Bazo.

En la obesidad, en realidad se juntan habitualmente dos factores: una ingesta excesiva de alimentos y una mala distribución de los mismos. Aunque también pueden intervenir otros factores: hormonales, factores síquicos... que poco tienen que ver con un aumento de la ingesta, es decir, que una persona puede comer más o menos normal e ir generando una obesidad por otras razones. Pero lo más normal es que la obesidad sea por "comer" demasiado.

Cuando nos encontramos ante una persona que viene con la intención de adelgazar, lo primero que vamos a indagar es sobre sus hábitos alimenticios, puesto que en muchas ocasiones son inadecuados.

Lo más probable es que el paciente nos pida una "dieta". Tenemos dos opciones: darle la dieta o no hacerlo.

Vamos a argumentar la segunda opción: cuando el sanador prescribe una dieta, está quitando la responsabilidad que le pertenece al paciente sobre este acontecimiento. El paciente sabe perfectamente qué alimentos le engordan y cuales no. En todo caso, podemos aconsejarle que evite los dulces, las grasas, los alcoholes... pero lo mejor es no dar ningún tipo de dieta para adelgazar. Siempre habrán excepciones, ahora estamos hablando en general.

Hay otra razón para no dar una dieta concreta, y es que normalmente las personas obesas ya han seguido otros tratamientos y multitud de dietas, y para ellos puede ser un alivio el que se les diga: *"Bueno, pues usted verá, ya sabe lo que puede comer y lo que no, decida usted si hoy come carne o come pescado; no se lo voy a decir yo"*.

El obeso siempre tiene estancado el reino mutante Tierra y, por

tanto, tiene mucha tendencia a la hiperreflexión, incluso a la obsesión. El hecho de someterle a una dieta estricta puede ser un motivo más de obsesión.

Hay otro aspecto importante: se debe comer en un estado de calma. Cuando se come con mucho nerviosismo, rápidamente, con prisa... se come peor y más abundantemente, alimenta la mitad y engorda el doble.

Si no se puede estar tranquilo, sentado, sin prisa, es mejor no comer; ya comerá en otro momento.

Es recomendable un día de ayuno semanal o quincenal. Va a cambiar la visión sobre la alimentación, y ayuda a perder el miedo a no comer. Y quizás, según las características del paciente, se le puede hablar del hambre en el mundo, y recordarle que el ayuno, aparte del beneficio personal, es un acto solidario con los que no tienen qué comer.

Otro aspecto a tratar es el "ejercicio físico". Habitualmente el obeso tiende al sedentarismo. Es aconsejable que hagan algo de ejercicio físico. No estamos hablando de "deportes" sino de una movilización general. Lo mejor es aconsejarles que empiecen caminando y que introduzcan algún ejercicio de movilización de sus energías.

TRATAMIENTO

1- Nos planteamos en primer lugar restablecer la función del centro.

Y esto lo vamos a hacer fundamentalmente con dos resonadores:

ZHONGWAN: 12RM: *"El Granero Central"*: puntura perpendicular. Este resonador es el punto MO del Estómago y también de todas las vísceras. Va a regular la función de todas las vísceras y, en concreto, la que más nos interesa en este caso: la del Estómago.

ZHANGMEN: 13H: *"La Puerta de la Manifestación"*: Localizado en el extremo de la primera costilla flotante. Es el punto MO de Bazo y también es punto MO de todos los órganos. La puntura en éste caso no es perpendicular sino ligeramente oblicua, por su localización.

2- En toda obesidad encontramos un estancamiento de humedad, por lo tanto hay que dispersar la humedad:

FENLONG: 40E: *"Abundancia Generosa"*: Se puntura profundo; cuando se siente el Qi se realiza una manipulación en dispersión en tres niveles.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

SANYINJIAO: 6B: *"Cruce De Los Tres Yin"*

Los dos se manipulan en dispersión.

3- Hay que atender al factor Psiquico: va a depender de las características psicológicas del paciente. Habitualmente el resonador que se utiliza es

SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espíritu"*

Pero si vemos que lo que caracteriza su psiquismo es la obsesión, vamos a utilizar

YISHE: 49V: *"Asalto de la Imaginación"*.

Es el resonador que corresponde a la entidad visceral del Bazo. Se puntura en dispersión o bien se utiliza la moxa indirecta.

4- Luego tenemos que movilizar el Agua y regular el SanJiao.

Para eso vamos a utilizar

YEMEN: 2TR: *"Puerta De Los Liquidos"*

ZHUBIN: 9R: *"Homenaje a Los Esposos"*

Se utiliza puntura en tonificación.

Y en el caso de que no lo hubiéramos utilizado antes, añadiríamos

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

Cuando la energía general está muy relentizada, se puede ayudar a su movilización con:

HEGU: 4IG: *"Boca Del Tigre"* o

LIEQUE: 7P: *"Joven Misterioso"*

Ambos con puntura y tonificación.

HEGU tiene gran capacidad de movilizar la energía, porque pertenece al canal unitario Yang Ming, y LIEQUE por ser el Pulmón el Maestro de la Energía.

OBESIDAD POR TRASTORNO HORMONAL:

Tendremos que regular el eje Agua-Fuego:

MINGMEN: 4TM: *"La Puerta del Destino"*. Puntura en tonificación.

NAOHU: 17TM: *"La Puerta Interior del Cerebro"*. Puntura en tonificación. Este resonador se elige por el efecto que tiene sobre la hipófisis y su relación con el sistema hormonal.

Hay que añadir los resonadores iU de la espalda, del canal de Vejiga, del Bazo y del Estómago.

PISHU: 20V: *"Transportar para Ofrecer en el Bazo"*

WEISHU: 21V: *"Transportar para Ofrecer en el Estómago"*

En estos dos resonadores el tratamiento se realiza con moxa indirecta.

OBESIDAD POR ALTERACIONES CORTICO-SUPRARRENALES:

Bien por ingesta de Corticoides o bien por enfermedad de Addison o insuficiencia corticosuprarrenal.

Se caracterizan por la retención de líquidos y disminución del metabolismo.

YEMEN: 2TR: *"Puerta de Los Líquidos"*. Va a regular todo el movimiento de los líquidos. Puntura en tonificación: se puntura desde el espacio interdigital, buscando el 3TR

TIANJING: 10TR: *"El Pozo Celestial"*: Su acción también se centra en regular los líquidos. Puntura oblicua ascendente, en dirección al 11TR, manipulación en tonificación.

WEIYANG: 39V: *"Almacenamiento Del Yang"*. Es punto "HE" especial del SJ. Por tanto, va a tener una acción directa sobre todos los problemas de los líquidos que va a regular el SJ. Puntura perpendicular, en tonificación.

Aparte de estos tres resonadores, que nos iban a regular los líquidos o a controlar ese estancamiento de líquidos, por la conexión que tiene el eje hipotálamo-hipófisis con las suprarrenales, añadiríamos también

NAOHU: 17TM: *"La Puerta Interior del Cerebro"*

OBESIDAD POSTPARTO:

Las obesidades postparto, se producen cuando ha habido problemas renales -o simplemente lumbalgias- durante el embarazo; o incluso sin que se haya manifestado patología, puesto que el embarazo disminuye la esencia de los riñones, aunque ésta sea una situación totalmente reversible.

En este tipo de obesidad hay que tener en cuenta y tratar el psiquismo:

SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espíritu"*

Fortalecer la energía de los riñones, la energía de todo el Tan Tien inferior

QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"*: Puntura oblicua hacia abajo con fuerte tonificación y luego moxa indirecta.

Para regular los líquidos utilizaremos los resonadores que hemos visto en el apartado anterior: YEMEN y TIANJING

Y hay otro regulador de acción específica sobre los líquidos que es

SHUIFEN: 9RM: *"División de Las Aguas"*. Puntura perpendicular.

BULIMIA

Es una enfermedad tipica de nuestra cultura.

¿Por qué al hombre actual le da por comer, comer, comer...?

Quizás el mejor tratamiento sería poner un anclaje en los dientes, pero...

No es que el centro del hambre se le altere -eso aparecerá luego- pero algo le incita a comer, comer... el que come o quiere comerse algo es PARA ALIMENTARSE DE ALGO, PARA TRANSFORMARSE EN ALGO.

Los antiguos guerreros Manchúes o Mongoles, cuando derrotaban a un enemigo valeroso, inmediatamente le abrian el vientre y se comian su Higado, para coger su poder, su valentia...

¿Qué se quiere comer? ¿no será que quiere convertirse en jefe? ¿no será que come mucho porque quiere convertirse en Marilyn Monroe o en Robert Redford... porque quiere convertirse en un Rolls Royce o en un gran televisor... y come cosas relacionadas con lo que quiere convertirse, y como no puede poseerlos, lo canaliza a través de comérselos?

Eso es en el fondo lo que pasa desde el punto de vista energético, QUE SE QUIERE TRANSFORMAR EN AQUELLO QUE SE COME... aquello que se come es símbolo de tal, tal, tal...

En este sentido, al abordar el tratamiento de esta patologia, hay que actuar sobre las necesidades del cuerpo mental y también del cuerpo espiritual, con resonadores Shen, Ling, Tian, Dao.

El resonador clave para la bulimia es 8RM: SHENQUE: *"La Fusión con el Soplo"*. Situado en el ombligo, es punto shen. Es el lugar energético donde se conservó la alimentación perfecta. De esta forma vamos a hacer que el sujeto, a través de su psiquismo, canalice sus necesidades alimentarias en lo imprescindible y necesario, que es como se alimentaba fetalmente.

Hay que trabajar con sal, jengibre y conos de moxa.

Conviene hablar con el paciente en esa línea, para que se dé cuenta de por qué está desarrollando la bulimia.

Otro mecanismo habitual en el bulímico es que cuando tiene un problema, un disgusto, una preocupación, come y come y come... es como si quisiera destruir ese problema o preocupación comiéndoselo: el problema y la preocupación se transforman en comida y se lo come para que desaparezca.

Entonces tenemos dos mecanismos:

. transformarse en...

. destruirlo...

Es frecuentísimo en películas -y en la vida real también- que uno tenga un problema, que le produce insomnio... da vueltas en la cama y, finalmente se levanta, va al frigorífico y se toma un vaso de leche, galletas, un sandwich o lo que sea...

ABORDAJE TERAPÉUTICO:

1- Si el problema lo centramos en la falta de voluntad, tendríamos que ir a los puntos de la entidad visceral: 52V: ZHISHI: *"El Asiento de la Voluntad"* y también en 44V: SHENTANG: *"Palacio de la Providencia"*, ambos con moxa indirecta

2- Añadir, dentro del terreno del agua, -ya que emergen de ella los extraordinarios- un punto de TM y otro de RM:

11TM: SHENTAO: *"Ruta Divina"*. Puntura oblicua hacia arriba y m.i.

6RM: QIHAI: *"Mar del Soplo"*: puntura oblicua hacia abajo y m.i.

para fortalecer todo el potencial del agua y que supla la falta de voluntad.

3- Finalmente trabajar en la esfera expansiva del agua, la oreja, en tres puntos: SHENMEN, RIÑÓN Y CORAZÓN, para regular el eje Chao Yin y *"abrir la puerta del espíritu hacia la esperanza de la voluntad"*.

ANOREXIA NERVIOSA

Y si el problema de antes era que comían mucho pues éste es que no comen nada. En realidad es una patología que da como rabia porque con el hambre que hay en el mundo, una señorita o un caballero se empeñen en morirse de hambre.

Habitualmente se da en gente joven. Empiezan diciendo que lo que quieren es adelgazar, estar más flacos que nadie, pero en realidad, los mecanismos de la anorexia nerviosa son unos mecanismos muy complejos, que ni ellos mismos, por supuesto, saben de dónde les viene.

Empiezan controlando perfectamente la enfermedad, de hecho los anoréxicos o las anoréxicas -es más frecuente en mujeres- suelen ser gente muy inteligente, brillante en los estudios, y que se relacionan bien con la gente. Y que son capaces de llegar hasta extremos increíbles de delgadez y no reflejar ninguna alteración en la sangre, porque ellos se saben controlar muy bien. Pero eso es durante un tiempo; cuando pasa más tiempo es, la anorexia la que empieza a controlarles a ellos. Y entonces muchas veces hay que recurrir a ingresos con alimentación parenteral con goteos y medicación.

Normalmente hay siempre una problemática familiar que envuelve al anoréxico, importante. Ellos, cuando descubren el control y el poder que adquieren con sus actitudes anoréxicas, lo ejercen, y son capaces de llevar a una familia aparentemente normal a un estado de preocupación permanente: *"ahora vomito"*, *"ahora como"*, *"ahora no como"*.

En un principio, la actitud anoréxica es de no comer, pero claro, en el fondo se les despierta el apetito. Entonces llega un momento en que empiezan a comer de forma compulsiva; pero como ellos no querían comer, inmediatamente se provocan el vómito. Entonces es un círculo vicioso de anorexia y bulimia, en que comen desesperados, y en un momento son capaces de comerse todo lo que hay en la nevera, pero al cabo de cinco minutos lo han vomitado todo.

La actitud ante los anoréxicos es muchas veces complicada, porque ellos están acostumbrados a que se les haga caso: para eso son anoréxicos, entre otras cosas para que se les haga caso. Están acostumbrados a que se tenga mucha preocupación con su peso, que si

"pesas 35 kg. o pesas 36 ó 34. o has engordado medio kilo o has perdido 5 gr". Están preocupados todo el día con lo que han comido, con lo que no han comido, con lo que han vomitado...

Entonces nuestra primera actitud ante ellos va a ser el no sorprendernos ni compadecerles. Y, por supuesto, no prestarle ninguna atención ni a su peso ni a lo que comen ni a lo que dejan de comer. Y esto es para ellos muy importante, pues en esa "indiferencia" ellos van a perder ese mecanismo de chantaje, y van a poder despertar a la gravedad de su afección y responsabilizarse de ella. Ya que en muchos de los casos se llega a unos extremos tales que son irreversibles y conllevan la muerte de la persona.

Las causas de la anorexia son siempre muy complejas. Si tuviéramos que buscar el fondo de la causa de la anorexia -desde el punto de vista de la medicina Oriental- el origen estaría en una no aceptación de su conformación; o sea es un no aceptar el que son un espíritu conformado y que tienen que hacer algo.

Por eso su momento de aparición es alrededor de los 14-16 años, que es cuando la mujer ha culminado su conformación como mujer y tiene que aceptar su identidad femenina y la realización de una función determinada.

Como hemos dicho suele ser más frecuente en mujeres que en hombres, y hasta hace poco era casi exclusivo de éstas, pero últimamente estamos asistiendo a un incremento espectacular en la incidencia de varones.

En todos los casos hay un rechazo tal a la forma que llegan a destruirla y desaparecer, siendo pues, una severa actitud autoagresiva y de suicidio.

La actitud del terapeuta, por lo tanto, es muy importante. Y aparte de desarrollar esa "indiferencia" ante su chantaje -como comentábamos antes- otro elemento terapéutico importante va a ser el silencio. Porque la palabra, en estas personas con ese alto nivel de inteligencia, está tan manipulada y deteriorada que es muy difícil, a través de ella, llegar a su Corazón. Sin contar con que en la mayoría de los casos, antes de llegar al

acupuntor han sido tratados por multitud de técnicas sicológicas de todas las modalidades y gustos.

Tratamiento

Bajo estos criterios la intención que nos va a llevar al abordar a estos pacientes es:

- restablecer el sentido de su TAO y la vivencia de su espíritu.

LINGDAO: 4C: *"La Ruta del Espíritu"*, con puntura en tonificación y moxa indirecta

- despertar el sentido de su Centro.

Es decir, recuperar el sentido de centro -que descubrimos en el ideograma ZHONG- que esas personas han perdido. Es decir, llevarles al descubrimiento de su cuerpo como *"forma animada por el Espíritu"*.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

También lo vamos a punturar en tonificación. Por un lado nos va a servir para hacerle *despertar a este sentido de su forma* y por otro lado, para *despertar al sentido de la divina indiferencia terrestre.*

- actuación sobre el siquismo

Y luego tenemos que actuar sobre su psiquismo, fundamentalmente encaminado a que tome la decisión de cambiar de actitud ante su propio cuerpo y que empiece a aceptar su propia estructura.

Para ello vamos a utilizar:

BENSHEN:13VB: *"Providencia Fundamental"*

CEFALEAS

Cefalea significa "dolor de cabeza", del tipo que sea. El "*LingShu*", en su capítulo XXII, nos habla de las "*perturbaciones de la circulación de la energía* y nos dice que producen cefaleas y también cardialgias (dolores localizados en la zona del Corazón)

En primer lugar nos podríamos preguntar: ¿por qué una perturbación en la circulación de la energía va a producir dolores en la cabeza?

Por un lado, el hombre es energía que se ha configurado en forma de cuerpo, en una estructura determinada, pero es energía. Y a lo largo de su vida, esa energía se va transformando en Yang. La función diaria del hombre es transmutar su energía hacia el Yang, de tal manera que esta energía se va a localizar en la parte alta del cuerpo, que es la cabeza.

El cerebro recibe la energía más Yang. Si estamos hablando de perturbaciones de la circulación de la energía, y la energía es Yang, y la energía más pura dentro de la energía es la que se va a localizar en la parte más alta del cuerpo -porque el Yang siempre tiende a ascender- parece obvio que las alteraciones de la circulación de esta energía puedan producir dolor en la zona más Yang de la estructura.

El cerebro es producto de la energía de los riñones. De lo más bajo surge la cefalización, el cerebro. La energía de los riñones se vehiculiza a través de los Vasos Extraordinarios y asciende a lo más alto y allí se forma el cerebro, que va a estar resguardado por un estuche óseo, fuerte.

Al cerebro van a llegar todos los canales, algunos directamente, como la Vesícula Biliar o Vejiga, que dan tres vueltas por la cabeza. El T.R. también. Y el Hígado, que tiene una rama que llega al 20TM. Por supuesto también el TM. Y de una manera u otra, todos los canales tienen ramas que llegan al cerebro, porque en todos los canales hay una rama -que es el canal distinto- que pasa por el Corazón, y todos los distintos llegan al cerebro. También todos los canales tendinomusculares, que comienzan en los puntos ting, acaban llegando al cerebro. Con lo cual, toda la energía de los órganos y las entrañas, con toda su información, va a llegar al cerebro, donde se va a almacenar.

Como decíamos, va a almacenar la información y la energía más

sutil de órganos y vísceras, por tanto, la mínima alteración que se produzca en la energía de órganos y entrañas, va a perturbar la circulación energética del cerebro, pero de una forma especialmente elaborada.

El cerebro es el asiento del Yang; a él llega la energía Yang más purificada, llega la información más Yang, más sutil, de la esencia de los órganos, que hace que sea un ECO o un lugar de RESONANCIA que manifiesta las perturbaciones de los órganos en su propia estructura

El cerebro sólo puede almacenar aquello que está debidamente equilibrado. Las energías que pueden perturbarlo producen un rechazo o un bloqueo en los procesos energéticos del cerebro, lo que hace que se convierta en sí mismo en un resonador de lo que ocurre a distancia.

El cerebro es lo que se denomina una "entraña curiosa", es decir, que tiene unas funciones muy especiales. Y sabemos, por medicina occidental, de la extrema sensibilidad del cerebro. A él llega el mayor aflujo de sangre, puesto que necesita mucho oxígeno. También sabemos que tiene un filtro excelente que es la barrera hemato-encefálica, que mantiene la composición de la sangre y líquidos cerebrales muy estable, puesto que pequeñas variaciones en la composición de la sangre -aumentos o disminuciones de algún componente, o alteraciones en la cantidad de oxígeno- pueden producir daños en ocasiones irreparables.

Cuando hay alteraciones en la cantidad de oxígeno, lo primero que se resiente es el cerebro, así por ejemplo:

Cuando hay un incendio, se puede uno morir quemado o asfixiado, porque al llegar poco oxígeno al cerebro se pierde la consciencia.

Al nacer, si hay lo que se denomina "sufrimiento fetal", y hay falta de oxígeno, lo primero que se produce en el bebé son alteraciones cerebrales.

Cuando hay una situación de falta de oxígeno, del tipo que sea -un ahogado por ejemplo- siempre es la falta de oxígeno en el cerebro la que marca la reversibilidad o no del cuadro, así como la lesión o no que va a quedar.

Curiosamente el cerebro, por sí mismo, no enferma nunca, ni duele, a no ser que existan malformaciones vasculares o tumorales, o

compresiones de otro tipo... Entonces, cuando nos encontremos con un paciente que consulta por dolor de cabeza, sabemos que estamos ante una perturbación de energía en algún órgano o entraña, que nos está dando una manifestación a distancia que es ese dolor de cabeza. Y veremos que hay dolores de cabeza producidos por el desequilibrio de cada uno de los órganos y entrañas

Excluimos las cefaleas producidas por causas orgánicas, como tumores, hidrocefalia, compresiones traumáticas... y nos referimos a los casos en los que no hay ningún substrato orgánico que justifique el dolor, lo cual nos indica que hay una ALTERACIÓN DE LA ENERGÍA, producida como deciamos, por la disfunción de algún órgano o entraña.

PERTURBACIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE LA ENERGÍA:

So Wen, cap XXIV Ling Shu:

"Energía que no circula y va contracorriente:

"Las perturbaciones de la circulación de la energía provocan los males de cabeza. La cara parece hinchada y el enfermo tiene la sensación de que la energía sube; hay malestar en el Corazón; en este caso es preciso punturar los meridianos Tsou Yang Ming (Estómago), y Tsou Tai Yin (Bazo).

Como el Ling shu empieza así, pues vamos a empezar viendo las:

Cefaleas debidas a alteración de Bazo-Estómago

Dice el texto que la cara parece hinchada. Es la sensación que tiene el paciente, de tener la cara hinchada. No necesariamente la tiene pero tiene la sensación. Si recordamos el trayecto del canal de Estómago en la cara, al ir la energía contracorriente, cuando normalmente la energía del Estómago baja, pues la sensación es de acúmulo de energía en la cara,

También dice que hay malestar en el Corazón. Recordemos que en el Estómago también hay una rama que pasa por el Corazón.

Y lógicamente, esta cefalea tiene que tener que ver con la ingesta.

Cuando tengamos un paciente con cefalea, como sabemos que es una repercusión a distancia de algo, es importante que hagamos una buena historia clínica para saber de dónde le viene ese dolor de cabeza y poder perfilar mejor el tratamiento, y para eso tenemos que saber cuál es la fisiología de cada órgano y entraña.

Obviamente, el B-E se va a encargar de la recepción de los alimentos, de su digestión y de su distribución. Más adelante, en este mismo capítulo, describe otra cefalea de B-E con dolor sin localización fija, y pérdida de memoria en casos graves.

En este tipo de cefaleas habrá una sensación de atontamiento o mejor dicho, de embotamiento, ya que el Estómago tiene la función de descender la energía, y el Bazo la de ascender y dar claridad mental.

También en estos casos hay bostezos y eructos frecuentes, que obedecen a una necesidad de mover la energía que se está estancando.

La localización del dolor suele ser en toda la cabeza.

Tratamiento

En el canal de Estómago podemos actuar:

Localmente:

1E: CHENGQI: *"Recibir, heredar el pesar silenciosamente" "Vaso de las lágrimas"*. Está situado en la línea de las pupilas, por debajo del ojo y encima del hueso.

2E: SIBAI: *"Las cuatro claridades"*: En la línea de las pupilas, por debajo de la prominencia de las mejillas.

3E: JULIAO: *"Gran oquedad firme"* En la línea de las pupilas, a nivel del borde inferior de las alas de la nariz.

5E: DAYING: *"Gran reencuentro"*: *A 1,5* cun por delante del ángulo de la mandíbula, siguiendo el borde de ésta.

A distancia

36E: ZUSANLI: *"Divina indiferencia terrestre"*: A *3* cun de la punta de la rótula, en la parte externa de la tibia, en un hueco.

Es el punto Ho del canal de E, y participa en la transformación de los alimentos a nivel del Estómago.

Se puntura de manera perpendicular, ligeramente oblicuo hacia abajo, buscando el que la energía descienda y no vaya contracorriente

En el canal de Bazo.

1B: YINBAI: *"Vacío latente"*: En el lado interno del dedo gordo del pie, en el ángulo ungueal interno. Lo elegimos para atraer la energía a su sitio, por ser punto Ting.

2B: DADU: *"Gran encuentro"*: En el borde interno del pie, delante de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco debajo de la línea articular. Es el punto fuego que va a movilizar la energía del Bazo para que ésta no se estanque. Es un punto utilizado en los transtornos de memoria

17B: SHIDOU: *"Alimento de la caverna"*. A nivel del 5º espacio intercostal (uno por debajo del pezón) y a 6 cun de la línea media. Este punto favorece la asimilación de los alimentos y los transforma correctamente en energía.

Se puntura superficial y oblicuo ascendente, con poca manipulación

"En las migrañas con pérdida de memoria, sin localización fija del dolor, es necesario punturar los puntos sobre la arteria de la cabeza de los dos lados (sobre el meridiano de Estómago) y a continuación los puntos del meridiano Tsou Tai Yin (Bazo)".

En este segundo grupo de cefaleas, debidas a la alteración de la energía del Bazo-Estómago, es característica la pérdida de memoria y el dolor sin localización fija. *"En estos casos hay que punturar sobre la arteria de la cabeza a ambos lados, y después el canal de B"*.

La pérdida de memoria es un síntoma muy significativo de afección del Reino de la Tierra

-El resonador de Estómago es 9E: RENYIN: *"Acogida Humana"* Se encuentra en el cuello, sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, sobre la arteria carótida externa, a 1,5 cun del resonador 23RM. Es un

punto de los llamados "ventana de cielo". Estos puntos son capaces de restablecer ciertos transtornos circulatorios cerebrales atribuidos a fallos en la circulación de la energía Yin y Yang. Son resonadores que permiten un equilibrio entre la sangre y la energía (Yin-Yang) en la circulación cerebral.

Los resonadores "Ventana del Cielo" se encuentran casi todos en el cuello, son resonadores de urgencia y son los siguientes:

9E: RENYING: *"Acogida humana"*: A la altura de la nuez, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

10V: TIANZHU: *"Columna celestial"*: A 1,5 cuns de la línea media, en un hueco que hay al final del cráneo, 0 a 0,5 cun por encima de la línea posterior del cabello.

3P: TIANFU: *"Palacio celestial"*: En la cara externa del brazo, a 3 cun del pliegue axilar o a 6 cun del pliegue del codo.

18IG: FUTU: *"Sostener la precipitación"*: En la horizontal de la nuez, a 3 cun laterales (en el músculo esternocleidomastoideo.

16TR: TIANYOU. *"Ventana celestial"* En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel del ángulo de la mandíbula.

En el caso de las cefaleas que nos ocupan punturaremos RENYING, profundizando hasta la capa superficial de la arteria, y observando que la aguja comienza a latir. Es una manipulación delicada y debe hacerse con cuidado para no lesionar el vaso

-El punto del canal principal de Bazo seria el punto de tonificación del canal principal. 2B: DADU: *"Gran encuentro"*: En el borde interno del pie, delante de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco debajo de la línea articular.

Cefaleas por alteración de la Madera

"En las migrañas con dolores a nivel de las arterias temporales, con llantos y quejidos, se puntura sobre la arteria en plenitud y se hace sangrar; después, regular la energía con el punto del meridiano Tsou Tsiue Yin (Higado) ".

"En las migrañas con dolores atroces, las arterias situadas delante y detrás de las orejas muy tensas, es preciso dispersar y hacer sangrar, a continuación se punturan los puntos del meridianos Tsou Chao Yang (V.B.) "

Por su fisiología sabemos que este Reino Mutante tiene la función de transformar el Yin de los riñones en fuego. Estos dolores se producen porque la transformación de Yin en Yang no es armoniosa, es exagerada. O hay escapes de Yang. Recordemos que el Hígado recibe la esencia de los riñones, y que la V.B. se encarga de la expansión de esta esencia. Se dice que el Hígado es un órgano Yin con funciones Yang. Yin, porque recibe la esencia Yin del Riñón, y porque almacena la sangre; y su función Yang es transmutar esta energía Yin en Yang, y la Vesícula Biliar como juez, va a vehiculizar este Yang, expandirlo y decidir a dónde va.

La sintomatología va a tener que ver con la fisiología de este movimiento: amargor de boca, náuseas y vómitos.

Como es una transformación brusca de Yin en Yang, la persona busca el Yin, entonces, los síntomas mejoran con la quietud, la oscuridad... son jaquecas en las que la persona se mete en la cama, y si consigue dormir, muchas veces se pasan.

El Hígado rige la visión y la percepción del color, por lo que puede haber alteraciones visuales y fotofobia.

También rige las lágrimas. Hay un tipo de cefaleas, que se llama la cefalea vascular de Horton, con dolores muy intensos, lagrimeo, dolor de ojos... que también pertenecen a este Reino

Como alteración del Hígado, pueden producirse mareos

El dolor suele ser unilateral, intenso, pulsátil (viento), en ojo o territorio temporal (recorrido del canal VB).

También puede haber alteraciones del ánimo: cólera, irritabilidad...

Por otra parte, si recordamos el recorrido energético de estos canales, el Hígado tiene una rama que llega al 20TM, y la Vesícula Biliar da 3 vueltas a la cabeza, por la zona temporal.

Son migrañas con dolores en la zona temporal, llanto y quejidos. El llanto y los quejidos son características del movimiento madera, además, la V.B. hace un recorrido muy extenso por la cabeza, incluyendo la zona temporal. El Hígado es el almacén de la sangre, y nos habla de dolor a nivel de la arterias temporales en plenitud.

Tratamiento

Como tratamiento nos propone sangrar la arteria temporal. Esto se realiza en el punto curioso TAI YANG, que está situado en el punto medio de una línea que va desde el final de la ceja hasta el nacimiento temporal del cabello. Y después: regular la energía con un punto del canal de Hígado: 3H: TAICHONG: *"Asalto supremo"*: localizado en la depresión que se encuentra al juntarse los metatarsianos del dedo gordo y el segundo dedo del pie. Este resonador lo trabajaremos en dispersión. Es el punto tierra, que va a regular y armonizar al Hígado en lo bajo, y por tanto, en lo alto.

8H: QUQUAN: *"Fuente de la curva sinuosa"*. Es el punto agua del Hígado, recibe la esencia Yin del Riñón y hace que se transforme armoniosamente en Yang. En realidad, los escapes de Yang son un mecanismo de seguridad, porque si no se escapa con las cefaleas, puede producir crisis de HTA o un Accidente Cerebro-Vascular.

20TM: BAIHUI: *"Las 100 reuniones"* Es otra opción para contener el escape de Yang. Puntura poco profunda. Si hay escape de Yang y cefalea, se manipula en dispersión, si hay escape de Yang sin cefalea, se manipula en armonización

20VB: FENGCHI: *"Estanque de los vientos"*. *Si* vemos que es más de VB, en lugar de 20TM punturaremos 20VB en dirección al ojo, contralateral. En período de crisis, se puntura, se manipula en dispersión, y luego se sangra, pero en período de "no dolor". Se manipula en tonificación, con vibración, para sintonizarlo con su movimiento; y después se hace movilización fuego, para que no se estanque el Yang.

Hay que tener la precaución de masajear primero la zona del 20VB, puesto que si hay viento, podemos introducirlo con la puntura.

Hay un tipo de cefaleas, que tienen que ver con el Hígado -aunque no exclusivamente- que son las Cefaleas Premenstruales. Se suelen dar en mujeres jóvenes, que presentan alteraciones en la regla y dolores de cabeza. Los órganos afectados son Hígado, Riñón y Bazo.

Tratamiento

En el punto 6B: SANYINJIAO: *"Cruce de los 3 Yin", o "Heredar el Decreto del Cielo"*, se va a unir la energía de los 3 canales: Hígado, Riñón y Bazo. Hay una puntura especial para estos casos.

- el día de la ovulación, cuanto más exacto mejor, se puntura el 6B profundo, con la idea de movilizar la energía del Hígado, Riñón y Bazo, se manipula de manera que se obtenga una sensación de adormecimiento en la zona, que llega hasta el pie.

-7 días después, es decir, 7 días antes de la regla, se vuelve a punturar el 6B, primero con fuerte tonificación, y después se dispersa para que baje la sangre, y así se obtiene una regularización de estos canales de los que va a depender la menstruación.

Cefaleas del canal de Vejiga

"En las migrañas precedidas por dolores en la nuca, las crisis comienzan por los dolores en la nuca, para descender a continuación por la columna vertebral y los riñones, en este caso es preciso punturar Tian Zhu (10V. "columna celestial") para regular la energía sobre este mismo meridiano".

Nos describe el texto dolores que podemos reconocer como de Vejiga, por su extensión. Este tipo de cefaleas se pueden extender hasta la frente, hasta el entrecejo, y también puede haber molestias al orinar.

Tratamiento

10V: TIANZHU: *"Columna celestial"*: a 1,5 cun lateral a la línea media de la cabeza, en el hueco que hay al final del cráneo, 0 a 0,5 cun por encima de la línea posterior del cabello.

2V: ZANZHU, CUANZHU: *"Bambú Recolectado"*: Se puntura perpendicular y se llega al hueso, donde se hace técnica de golpeteo. Cuando se extrae la aguja, sangra con frecuencia, porque Vejiga es el canal que más sangre lleva; se retira sin tapar.

64V: JINGGU: *"Capital Firme"*. Avanzando desde el talón, por el borde externo del pie, justo antes de la protuberancia del 5º metatarsiano. Es el punto Yuan, que se utiliza para descongestionar la sangre en lo alto. Se puntura con tonificación normal. Los puntos YUAN de las vísceras nos permiten sintonizar a la víscera con nuestra energía Yuan, con lo cual se recupera la función propia de esa víscera.

"En las migrañas con sensación de cabeza muy pesada, con dolor localizado en un punto fijo, se punturan los cinco puntos de la cabeza del meridiano de Tsou Tai Yang (Vejiga):

5V: WUCHU: *"Los Cinco Lugares"*. A 2 cuns detrás de la línea anterior del cabello y a 1,5 lateral de la línea media de la cabeza.

6V: CHENGGUANG: *"Herencia Luminosa"*. A 3,5 cun por detrás de la línea del cabello, y a 1, 5 lateral de la línea media de la cabeza

7V: TONGTIAN: *"Comunicación con el Cielo"*. En la línea de unión de las orejas, a 1, 5 cun de la línea media

8V: LUOQUE. *"Envolver la Retirada"*. A 1,5 cuns lateral de la línea media, y 1, 5 cun por detrás de la línea de unión de las orejas, o a 5,5 cun de la línea posterior del cabello

9V: YUZHEN. *"Almohada de Jade"*: a 1,5 cuns de la línea media y a 3 cun de la línea de unión de las orejas, o a 4 de la línea posterior del cabello.

Los puntos de Vejiga son locales, y deben punturarse en dispersión.

"Después los puntos del meridiano de Cheou Chao Yin (Corazón), y Tsou Chao Yin (Riñón)".

El síntoma de cabeza muy pesada es un síntoma típico de Corazón. El dolor en punto fijo, es un stop de energía que suele producir calor, y se combate con frío. De tal manera que se busca un equilibrio entre el

Corazón y el Riñón. (Reinos fuego, y agua).:

7C: SHENMEN: *"Puerta del espíritu"* y 3R: TAIXI: *"Torrente Supremo."*

Cefalea de Sanjiao

Son cefaleas en las que duele sólo una parte (hemicráneas) y puede irradiar a otros puntos. Se siente sensación de calor en la zona y el dolor puede ser cambiante, cursa en accesos y, entre ellos, el tiempo libre de dolor es corto.

El LING SHU nos implica en las hernicráneas, a TR, V.B., IG y Estómago y dice:

"En hemicránea dolorosa, es preciso punturar en principio el Cheou Chao Yang (TR), el Cheou Yang Ming (IG), el Tsou Chao Yang (V.B.) y el Tsou YangMing (E)".

Si podemos discriminar de dónde viene el dolor o cuáles son los canales más implicados, punturaremos estos, si no, todos. Utilizaremos un punto local y uno a distancia:

23TR: SIZHUKONG: *"Los Acordes del Bambú Vacío"*: En la depresión del extremo externo de la ceja

2TR: YEMEN: *"Puerta de los Líquidos"*

3TR: ZHONGZHU: *"Islote Central"*

20IG: YINGXIANG: *"Recepción de los Perfumes"*. En los surcos que van de las alas la nariz a las comisuras de la boca, en la horizontal del borde inferior del ala de la nariz.

4IG: HEGU: *"Fondo del valle"*, *"Boca del Tigre"*

20VB: FENGCHI: *"Estanque de los Vientos"*:

34VB: YANGLINGQUAN: *"Fuente de la Colina Yang"*: en la depresión anteroinferior a la cabeza del peroné

5E: DAYING: *"Gran Reencuentro"*: a 1,5 cun por delante del ángulo de la mandíbula, siguiendo el borde de ésta.

36E: ZUSANLI: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

Cefaleas de MC

Son similares a las de V.Biliar, con mareos, nauseas y vómitos, pero tienen una alteración emotiva muy evidente, con un psiquismo muy débil. Se producen cuando falta la función de barrera del MC. Se tratan con

6MC: NEIGUAN: *"Barrera Interna"*.

5MC: JIANSHI. "El *intermediario*", *"Intuición, Intención"*.

Cefaleas en los niños

Lo primero que hay que hacer es descartar cualquier malformación.

Si un niño tiene dolor de cabeza hay que indagar sobre posibles perturbaciones en la energía más Yang, es decir, problemas síquicos con la familia, amigos... rendimiento escolar, celos... Hay que atender a su psiquismo.

Tratamiento:

24TM: SHENTING: *"Palacio divino"*

9P: TAIYUAN: "El *Abismo de la Mansión Celeste*": Punto tierra del canal de Pulmón que va a distribuir armoniosamente la energía del niño, al ser el Pulmón, el Maestro de la Energía.

Por último, en aquellas cefaleas que no se puedan tipificar, es conveniente utilizar, según veamos, un punto de Pulmón y /o uno de IG:

7P: LIEQUE y 4IG: HEGU.

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

El Trigémino es uno de los denominados pares craneales. Es un nervio que va a irrigar la cara y tiene tres ramas.

La neuralgia del trigémino puede limitarse a una de ellas o afectar a las tres. Habitualmente es unilateral.

Se caracteriza por dolores muy intensos, que suelen ser breves, aunque a veces persiste dolor de fondo.

A veces hay un factor desencadenante, que puede ser una emoción o un golpe de viento o de frío... por ejemplo, si de repente el sujeto recibe una noticia que le produce angustia... tensión... miedo... cada una de las energías va a un órgano -como sabemos- y el organismo, para eliminarlas, tiene dos mecanismos:

1- su envío -a través de los canales distintos- al Corazón, y de ahí al cerebro, provocando una respuesta que suele ser vegetativa. Por ejemplo, si tiene miedo... le sudan las manos y disminuye el miedo. O bien genera una respuesta más consciente, por ejemplo, cuando uno está muy nervioso y da un grito y disminuye el nerviosismo.

2- otro mecanismo es a través del Bazo, que no sólo distribuye los sabores sino que también distribuye y acepta las energías síquicas, transformándolas en lo que él es. Humedad

Esta humedad acumulada se canaliza a través de los dos canales que tienen afinidad por la humedad: Tai Yin y Yang Ming (B y E), eliminándose o estancándose.

- Se elimina una parte a través de la alimentación -evacuación- y otra parte a través respiración: flemas, esputos.

- Si se estanca esta humedad, llega un momento en que empieza a transcurrir a través de los canales, favoreciendo el bloqueo de los mismos. Cuando se produce un aumento de humedad en un canal, la sintomatología suele comenzar por las partes más proximales o distales al canal, pues esta humedad tiende a irse a las zonas extremas, o donde nace el canal, o donde termina, zonas donde se intercambia el Yin con el Yang o el Yang con el Yin, o distintas cualidades de Yin. Ahí es más fácil el estancamiento porque, además, la energía circula con mayor dificultad

al tener que cambiar la cualidad.

Este mecanismo puede producir una neuralgia, pero también otros sintomas, como por ejemplo: dolores de cabeza, zumbido de oídos, mareos, vértigo, dolores de dientes, caries, aumento de salivación, dolores témporo-maxilares, caída de cabello...

Tratamiento

El dolor en las neuralgias de trigémino puede estar limitado a una de las ramas, pero lo más frecuente es que se impliquen dos de ellas o incluso las tres.

Si nos fijamos:

La primera rama coge fundamentalmente el territorio del TAI YANG (V-ID): dolor en la frente, hasta aproxiadamente, el punto curioso TAI YANG.

La segunda coge la zona parieto-temporal y en la cara la zona del ojo y del pómulo: territorio CHAO YANG (VB-TR)

y la tercera toda la zona de la mandíbula: territorio del YANG MING (E-IG).

Ya sabemos cómo tratar los dolores agudos. Si recordamos, era con los resonadores agua del canal. Y localmente, los puntos varian según la localización del dolor:

- En la frente:

2V: ZANZHU, CUANZHU: *"Bambú Recolectado"*

14VB: YANGBAI: *"Despliegue de la claridad"*

TAEYANG

- Ojo-Pómulo:

TAEYANG

1VB: TONGZILIAO, QIANGUAN: *"barrera exterior"*, *"pupila maestra"*, *"pupila del hueco"*. A 0,5 cun lateral al ángulo externo del ojo

2E: SIBAI: *"Las 4 Claridades"*: en la linea de la pupila, por debajo de

la prominencia de la mejilla.

3E: JULIAO: *"Gran Oquedad Firme"*. en la línea de la pupila, a nivel del borde inferior de alas de la nariz.

18ID: QUANLIAO: *"Prominencia de la mejilla"*: en la depresión del borde inferior del pómulo, a la altura del ángulo exterior del ojo.

En maxilar:

4E: DICANG: *"Granero Terrestre"*. Próximo a la comisura de los labios

5E: DAYING: *"Gran Reencuentro"*: a 1,5 cun del ángulo de la mandíbula

6E: JIQUAN, JIACHE: *"Vehículo de dispersión"*, *"Vehículo de masticación"*. En la prominencia del músculo masetero cuando se aprietan lo dientes, o a 1 cun hacia arriba y por delante del ángulo de la mandíbula.

7E: XIAGUAN: *"Barrera inferior"*. A nivel del canal auditivo a 1 cun por delante del cartílago.

26TM. RENZHONG: *"El Centro del Hombre"*; SHUIGOU: *"La Ruta del Agua"*. En el tercio superior del surco nasolabial, en un hueco.

24RM: CHENGJIANG: *"Recepción de los líquidos"*. En la línea media de la cara en el hueco que hay debajo del labio inferior.

En todos los casos punturamos el 18ID: QUANLIAO: *"Prominencia de la Mejilla"*. En la depresión del borde inferior del pómulo, a la altura del ángulo exterior del ojo.

Los puntos a distancia serán:

3ID: HOUXI: *"Continuidad del torrente"*. Con el puño cerrado, en el lateral del nudillo del dedo meñique, en el hoyuelo que se forma en el pliegue de flexión, detrás de la cabeza del hueso.

4IG: HEGU: *"Fondo del Valle"*, *"Boca del Tigre"*. Muy próximo y anterior a la confluencia de los dedos índice y pulgar.

44E: NEITING: *"Corte Interior"*. En el espacio interdigital, entre el 2º y 3º dedos del pie.

43VB: XIAXI: *"defender el torrente"*. En la oquedad entre el dedo meñique del pie y el siguiente, a la altura de la falange del 4º dedo.

66V: ZUTONGGU: *"Comunicar con el valle en el pie"*. En el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo después de la articulación metatarsofalángica.

7C: SHENMEN: *"Puerta del Espíritu"*. En la cara interna de la muñeca, en el pliegue de flexión a 1 cun hacia el lado interno de la línea media. Calma el espíritu, armoniza el psiquismo y además el Corazón. Tiene una rama que llega a la cara y a los ojos.

- si hay dolor periauricular al hablar, se tocan el 7E, el 19ID. TINGGONG: *"Palacio del oído"*, y el 2VB: TINGHUI: *"Escuchar el Reencuentro"*, y se puntura el más doloroso.

- si el dolor es parieto-temporal, con acúfenos: 17TR: YINFENG: *"Pantalla del Viento"*, o bien 20VB: FENGCHI: *"Estanque de los Vientos"*.

- si irradia a región cervical: 10V: TIANZHU. *"Columna celestial"*.

Es importante recordar que los resonadores locales siempre se punturan en el lado opuesto al dolor. Los resonadores distales se activan de forma bilateral.

INSOMNIO

El insomnio es una patología mucho más frecuente de lo que parece; lo que sucede es que rara vez llega un paciente cuyo motivo de consulta sea el insomnio; pero a lo largo de las entrevistas sí que mucha gente -si no el primer día, al cabo del tiempo- nos manifiesta que tiene problemas de insomnio. O sea que como motivo de consulta quizás no sea excesivamente frecuente, pero como patología sí lo es.

Podríamos decir que hay 3 tipos de insomnio:

Aquél en el que cuesta mucho dormirse pero que luego, cuando finalmente consigue dormir, pues duerme bien. Sería el insomnio de conciliación.

Luego habría otro tipo de insomnio en el cual se duerme bien, lo que pasa es que se despierta muchas veces por la noche. Sería tener un sueño muy ligero.

Y finalmente habría otro tipo de insomnio en el que se duerme bien durante un rato, lo que pasa es que se despierta muy pronto.

En realidad, llamarle insomnio a este tercer tipo es relativo, porque si uno se despierta por la mañana, aunque haya dormido dos horas, tres horas o cuatro horas, y está recuperado y está bien, pues no deberíamos de llamarlo insomnio ni deberíamos de ponerle tratamiento, porque cada uno tiene una necesidad de sueño. Hay gente, sin embargo, que necesita 7-8-9 ó 10 horas de sueño.

Fisiopatología energética del Insomnio

Hay dos canales Extraordinarios que llegan a los ojos y regulan el movimiento de apertura y cierre de los párpados: son YIN KEO Y YANG KEO.

El Yang Keo es el que regula el movimiento del Yang, y el Yin Keo es el que regula el movimiento del Yin.

"El Yin y el Yang Keo aportan líquidos a los ojos; si presentan una mínima perturbación, los ojos no pueden cerrarse ni llorar". So Wen

Estos canales son los responsables de abrir y de cerrar los párpados:

El Yang Keo sería el responsable de abrir los párpados.

Y el Yin Keo sería el responsable de cerrarlos.

Cuando estos canales no están equilibrados, es decir hay un aumento de energía en el Yang Keo o un aumento de la energía en el Yin Keo, entonces hay alteraciones del ritmo en el sueño.

El aumento de la energía en el Yang Keo, lo que nos va a producir es un insomnio, una dificultad para poder cerrar los ojos y dormirse.

Y el aumento de energía en el Yin Keo lo que va a producir es una hipersomnia, es decir, todo lo contrario: la persona que anda todo el día dormida.

Entonces el insomnio así, más específicamente, sería una imposibilidad de la energía Yang a penetrar en el Yin. Por el día, la energía del organismo sigue un circuito exterior y luego, por la noche, se introduce en profundidad y sigue un circuito interno; es decir, un circuito Yin. Entonces, sería la imposibilidad de que el Yang pasara al Yin por la noche; y claro, al pasar al circuito Yin, a lo que tiende el organismo es a la quietud al sueño.

Tratamiento

.- A través de los Keos: el método más simple, más sencillo y sumamente eficaz para tratar el insomnio es a través de la regulación de estos dos canales: el Yang Keo y el Yin Keo.

Y esto se hace a través de sus puntos de apertura, que son:

Yang Keo: SHENMAI: 62V: *"El Pulso del Inicio"*

Yin Keo: ZHAOHAI: 6R: *"Mar Luminoso"*.

Habitualmente no hace falta utilizar los dos resonadores sino que se puede tratar con uno o con otro o alternando el uno y el otro.

Y en este tratamiento, el 62V, SHENMAI, se trata con manipulación en dispersión, porque lo que queremos es dispersar el Yang.

Y el ZHAOHAI se trata con manipulación en tonificación, porque lo que queremos es tonificar el Yin.

.- favorecer el paso del Yang al Yin

- *Resonadores Ting*. Hemos dicho que el insomnio se producía porque el Yang no puede penetrar, no puede transformarse en Yin.

Sabemos que hay unos resonadores en el organismo que favorecen este paso del Yang al Yin y del Yin al Yang: y estos resonadores son los puntos TING.

Si nosotros punturamos los puntos Ting de los canales "Yin", lo que vamos a hacer es atraer el Yang hacia el Yin. Y favorecer este paso de polaridad del Yang al Yin.

Entonces, para favorecer este paso del Yang al Yin, vamos a punturar los puntos Ting de los órganos, es decir, de los canales Yin.

Hay otra manera de hacer pasar la energía Yang a Yin, que es a través del

SANYINJIAO: 6B: *"Cruce de los tres Yin"*, *"heredar el decreto del Cielo"*.

Es el resonador donde se unen los soplos de Riñón, Hígado y Bazo, los tres canales Yin de las piernas.

Entonces al tonificar estos tres canales Yin, atraemos sobre este resonador la energía Yang, para que se transforme en Yin y tonifiquemos todo el Yin general, con lo cual la tendencia va a ser a que el insomnio se vaya corrigiendo.

- *Tonificando el Agua del Riñón.* Solamente con el 6R. ZHAOHAI, aparte de estar tratando el canal de Yin Keo, vamos a tonificar el agua, por lo tanto también va a actuar sobre este aumento del Yin o sobre este paso del Yang al Yin.

A este tratamiento le añadiríamos: SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espíritu"*. Ya que el Corazón va a llegar también hasta los ojos, y en los insomnios siempre hay un componente siquico importante, o muchas veces lo hay.

Entonces este sería otro módulo de tratamiento para el insomnio:
SHENMEN
ZHAOHAI
SANYINJIAO

URGENCIAS

SÍNCOPE (PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO)

La situación más aguda con la que nos podemos encontrar es la pérdida total de las funciones vitales. Todos los fenómenos que provocan pérdida de conocimiento, se denominan en MTC: **Golpe de Viento.**

Bajo este título genérico podemos diferenciar tres situaciones:

-Golpe de Viento que se transforma en Fuego.

-Golpe de Viento que se expande por canales y colaterales.

-Disminución brusca del Yin y del Yang del Hígado y de los riñones.

Fisiopatología energética:

El Golpe de Viento es un fenómeno de naturaleza Yang, en el que va a existir: Una hiperactividad del Yang y, consecuentemente, una Debilidad del Yin.

¿Cuáles son las dos razones básicas por las que puede existir una Hiperactividad o una hiperconcentración de Yang en el organismo?:

.-VIENTO EXTERNO: viento al que nosotros nos exponemos y que entra violentamente en el cuerpo.

.-VIENTO INTERNO: como nuestro interior es un reflejo de lo que ocurre en el exterior, la segunda causa es el movimiento excesivo del viento interno.

El ataque de viento externo lo conocemos, conocemos el viento externo. No lo vemos, pero lo sentimos. Pero ¿dónde se encuentra el viento interno?

Si la vida del hombre oscila entre el Yin y el Yang, entre el Agua y el Fuego, el Viento se sitúa en el lugar intermediario. Es:

-El intermediario entre el agua y el fuego.

-El elemento mantenedor del fuego, que unas veces es armonioso y otras violento.

-Es el transmutador del agua en el fuego.

¿Qué causas desencadenan estos Golpes de Viento?.

.-Viento externo: Son causas siempre celestes. Puede ser un exceso de viento atmosférico o un traumatismo. Los traumatismos también son golpes de viento ya que la única posibilidad de que existan es que haya movimiento, que haya viento que mueva. Si no hay golpe de viento no hay traumatismo.

.-Viento Interno: Ocurre un fenómeno similar al del viento externo. La madera, que es el Reino intermediario en la transmutación de Agua en Fuego, pierde su función de equilibrio y provoca viento exagerado que nutre al Yang en exceso y se transforma bruscamente en calor.

Esto ocurre en las situaciones emocionales en las que existe un exceso que hace que el siquismo, en el interior y en el exterior, se haga violento e irritable. Esto sucede cuando el individuo tiene que decidir hacer una cosa y el entorno no se lo permite. El sujeto entonces se vuelve violento para imponer su decisión, y el viento aumenta. Si la decisión es producto de un objetivo claro, ésta será constante, rítmica, no violenta, y el Yang se irá transformando de forma rítmica y equilibrada.

EL VIENTO EN EXCESO:

-Se transforma bruscamente en calor y busca los lugares más Yang: la cabeza y el Corazón.

Así funde la función de la entraña curiosa cerebro, los órganos sensoriales pierden su función y el individuo pierde la conciencia, dando lugar a lo que en Occidente se ha venido en llamar: ACVA: "*Accidente Cerebrovascular Agudo*".

-Se expande en todas las direcciones del organismo por los canales y colaterales, y como la función de ese viento es la hiperactividad, el individuo va a estar con los puños cerrados, con temblor, la boca contraída, la respiración dificultosa y el pulso rápido, tenso, superficial y amplio.

Tratamiento

.-Exceso de calor en el Yang (ACVA)

El objetivo será restablecer la disarmonía y el desequilibrio tan profundo que se ha producido entre el Yin y el Yang, porque el factor intermediario se ha convertido todo en Yang, en fuego, lo que ha producido una separación y una disgregación Yin-Yang.

En el organismo tenemos -como ya saben- un tipo de resonadores cuya función es precisamente regular el cambio entre el Yin y el Yang: los puntos TING, que en el caso de las vísceras serán los intermediarios entre el Yang y el Yin. Y en el caso de los órganos serán los intermediarios entre el Yin y el Yang.

Por tanto puntúrando los resonadores Ting de órganos y entrañas, favorecemos el contacto, la mutación, el cambio y la unión entre el Yang y el Yin y el Yin y el Yang.

En las vísceras los resonadores Ting, se corresponden con el Reino del Metal y en los órganos con el Reino de la Madera.

¿Por dónde empezar? ¿Por los órganos Yin o por las entrañas Yang?. Porque el Yang se ha separado del Yin, y si bien es cierto que hay mucho Yang, la situación del organismo es Yin, porque el sujeto ha perdido la conciencia.

Puesto que la causa ha sido el viento que ha generado mucho fuego:

.-CALMAR EL VIENTO a través de los puntos Ting de los órganos.

Esto nos va a permitir recuperar el equilibrio Yin-Yang. Y lo primero que tenemos que recuperar es la primera función que se desarrolla, la esencia: fortalecer la esencia:

-YONGQUAN: 1R: *"Fuente Floreciente de la Tierra"*. El Yang se ha desconectado de la esencia. Mientras no recuperemos su funcionalidad y se transforme otra vez en madera, no se logrará la recuperación. Si no lo hacemos así, la esencia se consumirá del todo y habrá una brusca y total separación y, en consecuencia, la muerte.

-DADUN: 1H: *"La Gran Abundancia"*. A medida que la esencia se restablece tenemos que recuperar el mecanismo intermediario de la madera. Y en la medida en que esto lo estamos consiguiendo

necesitamos:

-Rescatar los mecanismos de interaccion que tiene el hombre con su entorno ZHONGCHONG: 9MC: *"Asalto Central"*.

Con esto hemos llegado del Yin al Yang -del Agua al Fuego Ministerial- y vamos a pasar de nuevo del Fuego al Agua, y lo tenemos que hacer por intermedio del Centro.

-YINBAI: 1B: *"Vacío Latente"*. Con esto recuperamos el centro.

-SHAOCHONG: 9C: *"Comenzar la Transmisión"*. Para recuperar la función del emperador.

-Para finalmente culminar en el Yin con SHAOSHANG: 11P: *"Mercader Menor"*.

En todo este proceso hay que actuar con mucha rapidez y con un estímulo muy fuerte.

- Dispersar el Viento-Fuego de la cabeza

Una vez punturados los puntos Ting para recuperar el equilibrio general entre el Yin y el Yang, tenemos que dispersar el exceso de viento-fuego que hay en la cabeza, pues es la zona más peligrosa y más susceptible de ser dañada.

Vamos a recurrir al canal donde hay más Yang, es decir *DU MAI*:

26TM: RENZHONG: *"El Centro del Hombre"*. SHUIGOU: *"La Ruta del Agua"*.

El viento-calor está concentrado y, para dispersarlo, sólo lo podemos hacer a través de un punto Zhong (centro). La puntura será perpendicular, ligeramente oblicua hacia arriba, en dispersión.

Con esto conseguimos recuperar el centro de equilibrio, arriba.

En este nivel de tratamiento estaremos tonificando los puntos Ting y dispersando RENZHONG, hasta que se note una respuesta al tratamiento. Entonces pasamos a:

- Eliminar el fuego en exceso del Corazón:

LAOGONG: 8MC: *"Palacio de las Fatigas"*. Para eliminar el fuego excesivo que puede dañar al Corazón, tenemos que recuperar la función

de su Maestro para que, a través de él, ese fuego disminuya.

Por tanto se puntura profundo hacia el dorso de la mano, y se manipula en dispersión.

Actuación:

Se siguen haciendo las tres maniobras hasta que el paciente empiece a recuperarse. Una vez que empieza a responder a estímulos y a despertarse se retiran los resonadores Ting, en el orden inverso al que se colocaron, y en dispersión provocando sangría, menos en YONGQUAN: 1R.

Mantenemos aún LAOGONG y RENZHONG, hasta que el paciente haya recuperado la consciencia, aunque esté un poco confuso. Entonces retiramos RENZHONG en tonificación -es decir obturando el orificio de la aguja- para que el Yang no se escape.

Y finalmente queda LAOGONG, pero como el sujeto ya ha recuperado la conciencia, en vez de dispersarlo se tonifica, para que el MC recupere su función de fuego Ministerial.

Una vez que el paciente ha recuperado totalmente la conciencia, retiramos LAOGONG en tonificación.

Después de haber calmado el Viento con los puntos Ting de los órganos, y de que el individuo haya recuperado la conciencia, el siguiente paso a seguir es:

.- REGULAR Y DISTRIBUIR EL YANG Y EL VIENTO INTERNO

- Regular y distribuir el Yang en general: Ting de las Vísceras.

Como lo que queremos es distribuir, y el reino distribuidor por excelencia es la Tierra, comenzamos por ella:

LIDUI: 45E: *"Trasvase Austero"*.

Y como se trata de distribuir el Yang hacia el Yin seguiremos:

SHANGYANG o JUEYANG: 1IG: *"Separación del Yang"*, *"Deliberar en el Yang"*

ZHIYIN: 67V: *"Llegada del Yin"*.

ZUQIAOYIN, QIAOYIN: 44VB: *"Caverna"*, *"Vía de Comunicación del Yin"*.

SHAOZE: 1ID: *"Pequeños Vapores Luminosos"*

- Regular y distribuir el Viento interno del Hígado. Lo haremos dispersando el punto tierra del Hígado: TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*.

.- REGULAR EL FUEGO GENERAL DEL ORGANISMO.

Esto lo hacemos a través de la actividad del Fuego del San Jiao en los tres niveles:

Superior: SHANZHONG: 17RM: *"Centro de la Sinceridad"*

Medio: ZHONGWAN: 12RM: *"Granero Central"*

Inferior: YINJIAO: 7RM: *"Cruce de los Yin"*.

Sobre ellos se hace puntura rápida en tonificación.

Resumen del tratamiento: Hemos realizado tres fases:

- Fase aguda con los órganos, para recuperar la consciencia.
- Fase con las entrañas, para regular el Yang y el Viento.
- Fase con el San Jiao, para regular el Fuego.

Actuación: Esto hay que hacerlo todo el mismo día, pero con un orden y un ritmo:

.- Tras la primera fase, en la que se dejan las agujas unos 20 minutos y en la que el individuo recupera la consciencia, dejamos pasar entre media hora y una hora.

.- Tras este tiempo comenzamos la fase de actuación sobre las entrañas, en la cual mantenemos las agujas unos 5 minutos y las retiramos. Después de esto, el paciente se sentirá despejado, pero el pulso probablemente seguirá tenso y superficial.

.- Entonces, tras dejar pasar una media hora, lo que hacemos es

regular el fuego -con la puntura en tonificación suave y con manipulación de los cinco dedos- en los resonadores MO de San Jiao que hemos dicho antes

.- **Expansión del Viento por canales y colaterales**.

Cuando el viento no se transforma en calor-fuego sino que se expande por todo el organismo, no se produce la pérdida de conocimiento sino que lo que ocurre es un adormecimiento,

desviación de la boca

dificultad en el habla

parestesias en brazos y piernas

Puede quedar una hemiplejia que suele ser más fácil de recuperar que las que se producen cuando hay pérdida de conocimiento por ataque brusco de Viento-calor con daño de los órganos.

Tratamiento: Dispersar el Viento en la zona afecta:

Cara:

FENGCHI: 20VB: *"Estanque de los Vientos"*

TOUWEI: 8E: *"Ligadura de la cabeza"*

DICANG: 4E: *"Granero Terrestre"*

QUANLIAO: 18ID: *"Prominencia en la mejilla"*.

Brazo:

JIANYU: 15IG: *"Asentimiento del hombro"*

QUCHI: 11IG: *"Estanque Sinuoso"*.

HOKOU: 4IG: *"Boca del Tigre"*.

WAIGUAN: 5TR: *"Barrera Externa"*.

Miembro Inferior:

FENGSHI: 31VB: *"Marcha del Viento"*.

YANGLINGQUAN: 34VB: *"Fuente de la colina Yang"*.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*.

KUNLUN: 60V: *"Montaña del Valle de Lun"*.

SHENMAI: 62V: *"Pulso del Inicio"*.

Actuación: En el momento de la crisis hay que punturar los dos lados, con el fin de que el lado sano mande energía al lado afecto.

Si el golpe de viento sólo afecta a la palabra: sin que haya desviación de la boca ni parestesias ni trastornos de la visión. Se actuará sobre:

LIANQUAN: 23RM: *"Fuente Incorrupta"*

YAMEN: 15TM: *"Puerta del Mutismo"*

SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espíritu"*

.-Pérdida de conocimiento por deficiencia global del Yin y del Yang del Hígado y de los Riñones:

A diferencia del primer caso, en el que el paciente estaba contraido, ahora el enfermo presenta pérdida de consciencia pero está laxo, relajado, respira con dificultad, no controla los esfínteres, tiene la boca abierta..

El pulso es pequeño, profundo y débil.

Es la llamada "Perdida del conocimiento por escape de la Energía"

Es muy frecuente en los accidentados.

Tratamiento:

Se debe moxar el canal de RM para recuperar la fuerza del Yin.

- Moxa directa en QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"*.

- Moxa directa con sal y jengibre en SHENQUE: 8RM: *"Fusión con el Soplo"*.

Se ponen conos sucesivos y cuando el paciente empieza a reaccionar

- Moxa directa en GUANYUAN: 4RM: *"Barrera de la Fuente"*.

Esto se puede hacer dos y hasta tres veces a lo largo del día si fuera necesario.

INSUFICIENCIA CORONARIA

ANGOR: Las causas fundamentales son:

.- **Agresión directa del Fuego por impacto emocional**. Lo que produce un bloqueo en la circulación de la energía central de pecho: *ZHONGQI*

.**Tratamiento**:

.- Restablecer la circulación del centro del pecho:

SHANZHONG: 17RM: *"Centro del pecho"* o *"Centro de la Sinceridad"*.

.- Calmar el espíritu:

XIMEN: 4MC: *"Puerta del Limite"*.

SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espíritu"*. Para que sea un puerta que permita ver otra realidad y haga que el paciente no se quede estancado en el impacto emocional.

.- Activar o estimular el Corazón:

SHAOCHONG: 9C: *"Comenzar la Transmisión"*. Punto de tonificación del Corazón.

NEIGUAN: 6MC: *"Barrera Interna"*. Punto de apertura del Yin Oé. que va directamente al centro del pecho y protege al emperador.

Actuando con rapidez, decisión y calma, casi todas las crisis de angor se podrán resolver siguiendo esta sistemática.

.- **Ascensión progresiva de la humedad-flema:** que va obstruyendo los orificios del Corazón, y que suele afectar a personas obesas, con sedentarismo, mal hábito alimenticio... a lo que habría que añadir un exceso de reflexión.

En estos casos, el paciente antes de llegar a la crisis presenta pequeños signos premonitorios como sensación de ahogo, molestias en el centro del pecho, cansancio...

Tratamiento: El objetivo fundamental es metabolizar y drenar la humedad-flema:

FENLONG: 40E: *"Abundancia Generosa"*. Se puntura en dispersión. En este resonador podemos hacer descender las flemas hacia abajo, para que puedan ser eliminadas por el tubo digestivo.

Se puntura con aguja larga, en profundidad, hacia el canal de Vejiga.

SHANZHONG: 17RM: *"Centro de la Sinceridad"*. Puntura en tonificación.

NEIGUAN: 6MC: *"Barrera de lo Interno"*, en tonificación.

XINSHU: 15V: *"Transportar para Ofrecer en el Corazón"*. Por ser punto Shu (IU) de Corazón.

.- **Ángor Inestable**: en aquellos pacientes que se les presenta la sintomatología ante situaciones diversas y que son difíciles de controlar:

Tratamiento:

FENLONG: 40E: *"Abundancia Generosa"* En dispersión.

SHANZHONG: 17RM: *"Centro de la Sinceridad"*

NEIGUAN: 6MC: *"Barrera de lo Interno"*

PISHU: 20V: *"Transportar para ofrecer en el Bazo"*. Punto Shu (IU) de Bazo.

WEISHU: 21V: *"Transportar para ofrecer en el Estómago"*. Punto Shu (IU) de Estómago.

ZHONGWAN: 12RM: *"Granero Central"*.

Así favorecemos el movimiento e impedimos la formación de flema.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

En MTC se conoce como "dolor inminente de muerte del Corazón", y cursa con un dolor compresivo, profundo, que el paciente vive con mucho miedo.

Además hay sudoración profusa y fría, con gran debilidad.

El dolor suele irradiarse al brazo izquierdo, llegando por la cara interna de éste hasta la punta de los dedos.

Puede deberse a un fuerte impacto emocional que bloquea la circulación de la sangre y la energía.

No hay que olvidar que en algunas ocasiones el dolor se irradia a espalda y puede hacernos confundir el diagnóstico. Siempre sospecharemos un infarto de miocardio cuando el paciente viva el dolor con mucho miedo, angustia y sensación de muerte inminente.

Si hay pérdida de conocimiento hay un signo muy característico para poder distinguir si estamos ante un golpe de viento o un infarto agudo:

- En el caso de afectación del Corazón las manos del paciente están sobre su pecho, como intentando mover la energía.

- En el caso de golpe de viento con pérdida de conocimiento, las manos del paciente están alejadas del cuerpo, y según sea de un tipo o de otro estarán relajadas o contraídas, pero en ambos casos alejadas del cuerpo.

Además en el Infarto agudo de Miocardio **el pulso** es apenas perceptible.

En el caso de golpe de viento, **el pulso** podía ser profundo, pequeño y filiforme, en los casos de pérdida de Yin y Yang, o bien amplio, tenso y superficial en los casos de viento-fuego.

Tratamiento:

Purificar la sangre y activar la circulación de la energía:

NEIGUAN: 6MC: "*Barrera de lo Interno*".

.- Calmar el espiritu del paciente:

SHAOCHONG: 9C: *"Comenzar la Transmisión"*.

SHENMEN: 7C: *"Puerta del Espiritu"*. Para calmar la angustia y la sensación de muerte.

SHENTING: 24TM: *"Palacio Divino"*.

.- Activar el movimiento de sangre y energía en el Corazón:

SHANZHONG: 17RM: *"Centro de la Sinceridad"*.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*.

.- Si hay pérdida de conocimiento, hay que recuperar la actividad Yang a través de:

BAIHUI: 20TM: *"Cien Reuniones"*, con moxa directa.

SHANZHONG: 17RM: *"Centro de la Sinceridad"*, con moxa directa.

ZHONGCHONG: 9MC: *"Asalto Central"* y

SHAOCHONG: 9C: *"Comenzar la Transmisión"*. Ambos con puntura y fuerte tonificación.

HEMORRAGIAS

En la formación, mantenimiento y dinámica de la sangre participan todos los reinos Mutantes. Así, ante el caso de pérdida aguda de sangre, podemos recurrir a los siguientes vectores:

WAIGUAN: 5TR: *"Barrera Externa"*, para inducir la producción de la sangre.

YONGQUAN: 1R: *"Fuente floreciente de la Tierra"*. Forma la sangre

TAIYUAN: 9P: *"El Abismo de la Mansión Celeste"*. Mueve la sangre.

GONGSUN: 4B: *"Ofrenda Universal"*. Distribuye la sangre.

En la zona de sangrado, se rodea la lesión con agujas y se tonifica fuertemente para bloquear la llegada de la sangre y cortar la hemorragia.

.- Otro tipo de tratamiento consiste:

En llevar energía a la zona para favorecer los mecanismos de hemostasia. Se eligen los canales que pasen por la lesión. Por ejemplo, si es en la pierna SANYINJIAO en tonificación y QICHONG en tonificación.

Si la hemorragia es digestiva: ZUSANLI: 36, en puntura ligeramente oblicua profunda hacia arriba, y se manipula hasta que aparezca calor en el Estómago.

- Activar la energía para restablecer su equilibrio con la sangre:

LIEQUE: 7P: *"Joven Misterioso"*

TAIYUAN: 9P: *"El Abismo de la mansión Celeste"*

QIHAI: 6RM: *"Mar del soplo"*.

EPILEPSIAS

La epilepsia es una alteración localizada preferentemente a nivel físico, en la entraña curiosa cerebro, que ocasionalmente produce espasmos, contracturas y pérdida de conocimiento, que sería la denominada Gran Mal.

Energéticamente, desde el punto de vista del Movimiento del Yin y el Yang, se considera como una hiperconcentración de Yin que finalmente, cuando no puede contraerse más, genera una expansión del Yang y ocasiona la crisis epiléptica.

.- Etiopatogenia: Las causas más frecuentes de la epilepsia están ligadas a traumatismos en el parto que producen falta de oxigenación en el cerebro del bebé... traumatismos craneoencefálicos... alteraciones vasculares cerebrales...

Las tumoraciones cerebrales, en la mayoría de los casos cursan con crisis epilépticas, pero no es una epilepsia como tal sino que el tumor, al comprimir determinadas zonas cerebrales, produce la crisis.

También hay factores intermediarios que generan ciertos tipos de epilepsia, al igual que determinadas enfermedades metabólicas pueden producir estados epilépticos.

Factores siquicos. El siquismo de estos pacientes es muy especial. Son muy lábiles emocionalmente, se irritan con facilidad, son muy susceptibles, y el siquismo que predomina en ellos es el miedo y la inseguridad, como constantes en toda su actividad.

Con lo cual cualquier incidencia a nivel afectivo o emocional va a facilitar la aparición de la crisis.

Tratamiento -Medicación: como habitualmente el paciente ya va a venir medicado es importante no suspender la medicación sino mantenerla al menos, hasta un año después de haber comenzado el tratamiento. Entonces será el momento de irla disminuyendo paulatinamente.

La finalidad del tratamiento se resume en:

.- Evitar la hiperconcentración de Yin.

.- Regular la expansión del Yang.

.- Regular el siquismo

La cabeza está recorrida por todos los canales, porque sabemos que directa o indirectamente todos van a culminar en el Yang. Y más específicamente los canales extraordinarios, que van a regir todo el Yin y todo el Yang del organismo, como son *DU MAI* y *REN MAI*, siendo Du Mai *"El mar del Yang"* y el Ren Mai *"el Mar del Yin"*.

.- Evitar la hiperconcentración de Yin arriba, en la entraña extraordinaria cerebro.

Hay que activar el Yin para que no se lentifique y se estanque arriba:

QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"* con puntura en tonificación y moxa

indirecta posteriormente.

.- Regulación de la expansión del Yang:

DAZHUI: 14TM: *"Gran protuberancia"*. En dispersión.

.- Regulación del siquismo:

SHENMEN: 7C: *"La puerta del Siquismo"*. Con puntura y moxa indirecta regulamos la actividad del emperador.

Crisis agudas de Gran Mal:

.- Medidas habituales de protección y evitar que, en la caída al suelo, se haga daño, se muerda la lengua...

.- Regular la expansión del Yang:

RENZHONG: 26TM: *"El centro del Hombre"*. Puntura profunda, ligeramente oblicua ascendente, en tonificación.

.- Evitar la hiperconcentración de Yin:

YONGQUAN: 1R: *"Fuente floreciente de la Tierra"*. En puntura profunda hacia el dorso del pie.

.- En el caso del niño muy pequeño, sin excluir estos dos puntos, se puede calmar la crisis masajeando y frotando fuertemente los lóbulos de las orejas. La oreja es la expansión de la energía de los riñones, que forma un microsistema energético. Y los lóbulos representan la parte que se corresponde con la entraña extraordinaria cerebro. Si se masajean los dos, podemos regular y calmar la crisis.

MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

El lactante es un ser muy inestable todavía, en el equilibrio de su sangre y energía, pues el proceso de crecimiento que tiene está muy acelerado.

La urgencia más severa con la que nos podemos encontrar, en el caso del lactante, es la muerte súbita o la muerte aparente.

El niño presenta una pérdida total de conciencia, no reacciona ante ningún estímulo, la respiración se detiene. Y este proceso puede ocurrir en cualquier momento, sin ningún síntoma previo que nos pueda hacer sospechar que vaya a ocurrir.

Tratamiento. Podemos recurrir a dos resonadores para recuperar a estos niños:

ZHONGWAN: 12RM: *"Granero Central"*. Este resonador recupera el Yang; es punto de reunión de las vísceras; punto MO de estómago; conjunta la energía de la alimentación con la de la respiración; equilibra el San Jiao por ser punto MO de Jiao medio.

Se utiliza con moxibustión indirecta muy intensa.

JUQUE: 14RM: *"La Gran puerta del Palacio de los Sentimientos"*. Por ser punto MO de Corazón actúa directamente sobre la dinámica cardiaca.

También hay que actuar con moxibustión y, si es posible -al igual que en el caso anterior- se hace directa, colocando conos del tamaño de medio grano de arroz, y se queman hasta que el niño se empiece a reponer.

APENDICITIS

Es uno de los síndromes agudos más frecuentes del abdomen: se corresponde con la inflamación y obstrucción del apéndice, que suele ser secundaria a una infección de la misma.

Sintomatología: El síntoma clave es el dolor, que puede comenzar por la zona epigástrica, pero se localiza rápidamente en fosa ilíaca derecha, aunque a veces puede aparecer un dolor reflejo en la fosa ilíaca izquierda.

En los casos agudos suele presentarse defensa abdominal con un gran aumento de dolor a la presión, flexión de la pierna derecha y dificultad -por el dolor- a la extensión de la misma.

Se suele acompañar de fiebre, náuseas, aversión al frío, vómitos y estreñimiento.

Saburra delgada, pegajosa y amarilla.

El pulso es rápido y fuerte.

Tratamiento: Regular la circulación de sangre y energía en el canal unitario YangMing, para eliminar el estancamiento, dispersar el calor y calmar el dolor.

Puntura profunda en fuerte tonificación en un resonador fuera de meridiano que se localiza a dos cun por debajo ZUSANLI en el canal de Estómago: LANWEI: activa la energía defensiva.

Hay que seguir de cerca la evolución del paciente, si la evolución es favorable, desaparece el dolor, la fiebre, la inflamación, la dureza del abdomen, el enfermo comienza a sentir borborismos como síntoma del restablecimiento del tránsito intestinal.

La puntura debe mantenerse de media hora a una hora con manipulación cada cinco minutos y si es posible hacer determinaciones analíticas cada 12 horas.

Es fundamental la desaparición de la fiebre y la mejoría global del paciente, porque el dolor se puede aminorar y quedar enmascarado el cuadro infeccioso. Si no hay respuesta positiva en un día o día y medio, habrá que plantearse la intervención quirúrgica.

EDEMA DE GLOTIS

El Edema de Glotis constituye uno de los motivos de urgencia que se pueden establecer y que puede poner en grave riesgo la vida del paciente de forma inminente.

Está producido por una reacción alérgica de diversa causa que produce un mecanismo de inflamación en la laringe con un consecuente estrechamiento de la misma e insuficiencia respiratoria aguda.

Tratamiento

- Mover el agua estancada en la laringe:

RENZHONG, SHUIGOU: 26TM: *"Centro del Hombre"*, *"Ruta del Agua"*.

En este resonador recuperamos el centro del hombre, en esta situación crítica.

Se puntura perpendicular ligeramente oblicua hacia arriba y hacia la izquierda, con fuerte estimulación.

- Restablecer el equilibrio de sangre y energía con la sangría de los resonadores que están en el pulpejo de los dedos.

- Calmar la Energía Wei, para que no sea tan violenta, y cese la reacción alérgica:

Activar la energía:

SHAOSHANG: 11P *"Mercader menor"*.

Mover la sangre:

DADUN: 1H: *"Gran abundancia"*

- Si hay insuficiencia respiratoria Aguda:

SHANZHONG: 17RM: *"Centro del pecho"*, con puntura oblicua descendente y manipulación fuerte en tonificación.

TIANTU: 22RM: *"Impronta celeste"*, puntura descendente profunda por detrás del cuerpo del esternón.

PARTO LABORIOSO

Cuando el parto no se desencadena suele deberse a que hay demasiado estancamiento de la sangre y poca energía.

El tratamiento consistirá en:

- Movilizar la energía con fuerte tonificación en:

  6RM: QIHAI, *"Mar del Soplo"*.

  4IG: HOKOU. *"Boca del tigre"*.

- Dispersar la sangre:

  6B: SANYINJIAO, *"Cruce de los 3 Yin"*, en dispersión

  3H: TAICHONG, *"Asalto Supremo"*, en dispersión.

En estas condiciones el parto no suele ser doloroso porque los puntos producen analgesia. Habitualmente a la 2 ó 3 horas se rompe la bolsa de las aguas y el parto se inicia.

RETENCIÓN DE PLACENTA:

- Fortalecer la energía general con la tonificiación de:

  26TM: RENZHONG. *"El centro del hombre"*

  36E: ZUSANLI. *"Divina indiferencia terrestre"*.

  4IG: HOKOU. *"Boca del tigre"*.

  6B: SANYINJIAO. *"Cruce de los tres Yin"*.

Tras una fuerte estimulación, más o menos al cabo de 1 hora se expulsa la placenta.

AMENAZA DE ABORTO:

- Fortalecer la sangre del útero realizando una fuerte tonificación para llevar sangre hacia arriba en:

6B: SANYINJIAO, *"Cruce de los tres Yin"*.

8B: DIJI. *"Fuerza motriz de la materia primera"*.

- Dispersar la energía que va hacia el útero para que la sangre ocupe su lugar:

4IG: HUKOU. *"Boca del tigre"*. En dispersión.

El tratamiento se realizará durante varios días seguidos y a la paciente se le mantendrá en reposo absoluto. Además se le darán abundantes líquidos y tisanas calientes con sabor preferentemente agrio o ácido para fortalecer el hígado, almacén de la sangre.

MÓDULOS DE REGULACIÓN

En este capitulo vamos a ver algunos sistemas de regulación general de distintas enfermedades, como pauta orientativa de tratamiento.

Aunque estos sistemas de regulación recogen en sí mismos las generalidades de la génesis de cada patologia, no hay que olvidar que la Tradición no contempla la existencia de enfermedades, sino de "seres en tiempo de enfermar". Por tanto, no se puede generalizar un tratamiento sin contemplar los factores individuales que en cada caso acontecen.

Expondremos de forma sencilla cómo regular los cinco reinos mutantes y, a continuación, regulación general de distintos tipos de patologia.

REGULACIÓN DEL REINO MUTANTE AGUA

Deciamos que el agua era el origen, la esencia básica para el mantenimiento de la vida. El vector agua-fuego, cuando está en equilibrio, permite que todos los demás vectores estén en equilibrio. Recordemos que del agua parten los 3 canales extraordinarios: TM, RM y Chong Mai.

1- El agua siempre tiende al vacio.

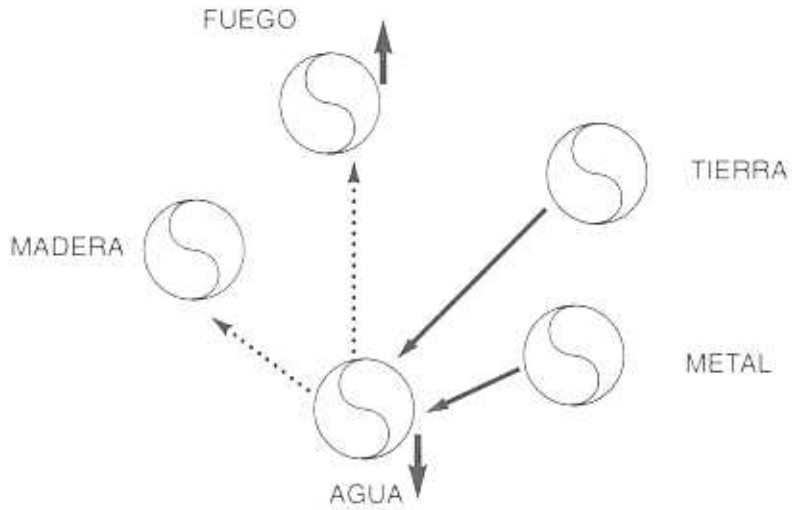
Los síntomas de la debilidad del agua son: dolor lumbar, dolor articular general, cansancio, debilidad en la audición, debilidad en los dientes, caida de pelo, trastornos en la orina, nicturia, sensación de frio, mareos, vértigos, zumbido de oidos.

2- Cuando el agua se debilita, disminuye el Yin del organismo, produciendo un aumento del Yang. El Fuego aumenta y produce su sintomatologia propia: Taquicardia, HTA, insomnio, mareos, inquietud, intranquilidad, dolor cervical, lengua roja y seca, pulso amplio y rápido.

3- Como el agua está débil no produce suficiente Madera, dando síntomas de escape de Yang: dolor de cabeza, zumbido de oidos, mareos, boca amarga.

4- Al estar débil el agua, aumenta la fuerza de la humedad, dando síntomas de plenitud de ésta: pesadez, dolor de miembros, edemas, hinchazón de manos y pies.

5- Para compensar la debilidad del agua, el Metal entra en hiperactividad: respiración rápida, tos seca, piel seca, tendencia a la diarrea, sudoración abundante.



REGULACIÓN

23V: SHENSHU: *"Transportar para ofrecer al riñón"*. Puntura y moxa indirecta. Nos administra y regula el caudal de agua del que se dispone.

5TR: WAIGUAN: *"Barrera Externa"*: puntura en transfixión hacia el 6MC. Para regular la barrera de lo externo y lo interno. Controlan el fuego.

Con estos resonadores se regula el eje agua-fuego, y el resto se acopla casi automáticamente.

Este módulo de regulación puede ser útil para prevenir UNA VEJEZ PREMATURA.

Añadiremos, para prevenir el desarrollo brusco de la deficiencia del agua:

20TM: BAIHUI: *"Cien Reuniones"*: este resonador previene y evita el escape de Yang del Hígado. Se emplea en puntura oblicua hacia atrás, en dispersión y después en tonificación. Dispersamos el Yang acumulado del Hígado, que asciende y tonificamos el Qi de TM, la energía Yuan.

36E: ZUSANLI: *"Divina Indiferencia Terrestre"*: Se utiliza la moxibustión indirecta, para controlar la humedad y que no aumente.

Aconsejable dar picante o tisanas picantes.

REGULACIÓN DEL REINO MUTANTE MADERA

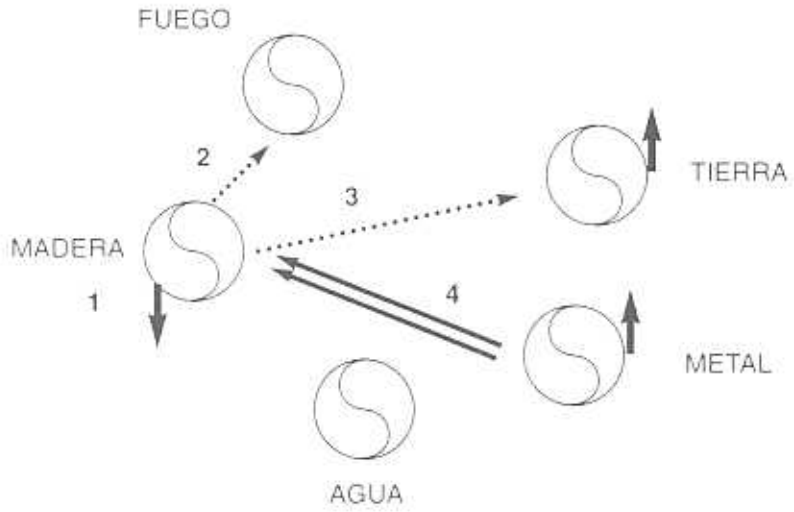
La Madera es el Reino más inestable de todos, ya que se encarga de recoger el Yin del Agua y transformarlo poco a poco en Yang, en fuego.

Cuando la función de la Madera se altera pueden ocurrir dos cosas:

Deficiencia del Yin

Escapes del Yang.

DEFICIENCIA DEL YIN DEL HÍGADO:



En este caso hay:

- Una debilidad de la madera.

- Se crea poco fuego. El "hijo" también está débil.

- Aumenta la Humedad ya que está debilitado el control que sobre la Tierra ejerce la Madera.

- El Metal se hace poderoso.

Sintomatología:

- Vista cansada, el sujeto se fatiga al leer.

- Aturdimiento de la cabeza.

- Pesadez abdominal.

- Uñas quebradizas o débiles.

- Astenia.

- Amargor de boca.

- Picores generalizados.

- Dolor en hipocondrio.

Tratamiento

- Fortalecer el Yin de la madera: QUQUAN: 8H: *"Fuente de la curva sinuosa"*. Punto Agua de la Madera.

- Calmar el metal, para que no deprima más aún a la Madera: SHANGYANG: 1IG: *"Deliberar en el Yang"*. Se puntura en dispersión.

- Dispersión de la humedad para evitar que se estanque y se vuelva contra la Madera: FENLONG: 40E: *"Abundancia generosa"*, puntura en dispersión.

ESCAPES DEL YANG DEL HIGADO

En este cuadro el Yin no puede retener al Yang y este escapa de forma brusca y por su volatilidad tiende a ascender y a transformarse de forma intempestiva en Fuego.

Sintomatología:

- Dolor de cabeza en el vértex (20TM) y en sienes.

- Crisis hipertensivas.

- Zumbidos de oídos.

- Amargor de boca.

- Irritabilidad.

- Crisis de violencia.

Tratamiento:

Se trata sólo a través de la madera puesto que los escapes suelen ser bruscos y momentáneos.

- Evitar el ascenso brusco de Yang a la cabeza que pueda provocar un accidente cerebrovascular agudo:

ZUQIAOYIN: 44VB: *"Vía de Comunicación del Yin en el pie"* con sangría.

TAICHONG: 3H: *"Asalto Supremo"*, en dispersión para disminuir el Yang que asciende a la cabeza.

BAIHUI: 20TM: *"Las Cien Reuniones"*, con puntura en dispersión.

REGULACIÓN DEL REINO MUTANTE FUEGO

El fuego es la energía que vehiculiza fundamentalmente las infecciones. Son lo que se denomina energías curiosas.

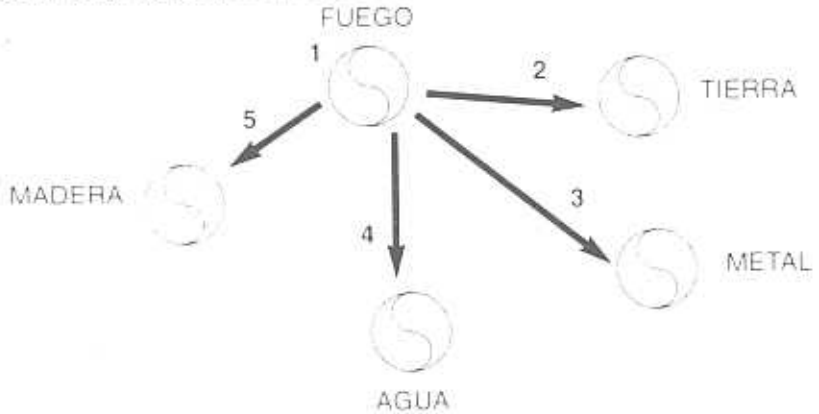
Cuando se produce un ataque de fuego, lo primero que sucede es que se afecta el propio fuego, dando síntomas de fiebre, calor, taquicardia, insomnio, inquietud, pulso rápido y superficial, lengua roja y seca, orinas escasas...

En segundo lugar se afecta la tierra y da síntomas digestivos, pesadez, flemas, edemas.

En tercer lugar afecta al metal: piel, pulmón y al Intestino grueso: cansancio, sueño, tos y dificultad respiratoria. Con frecuencia también estreñimiento.

En cuarto lugar al agua. Si es intenso y duradero finalmente agota al agua.

En última instancia se vuelve contra la madre, la madera, pudiendo producirse un fallo hepático, incluso la muerte.



Actuación Terapéutica:

1- Consideramos en primer lugar que, cuando penetra una energía perversa en el organismo, es porque la energía propia está débil, habrá que **fortalecer la energía esencial y dispersar la energía curiosa**, sin combatirla:

20TM: BAIHUI: *"Cien Reuniones"*

5TR: WAIGUAN: *"Barrera Externa"*

14TM: DAZHUI: *"Gran Protuberancia"*

36E: ZUSANLI: *"Divina Indiferencia Terrestre"*

2- **Regulación del Reino Mutante Fuego:**

- 5ID: YANGGU *"Valle del Yang"*: Aumenta el fuego esencial y lo armoniza.

- 8ID: XIAOHAI: *"Pequeño Mar"*: resonador tierra. Protege a la tierra para que el fuego no progrese.

- 1ID: SHAOZE: *"Pequeños vapores luminosos"*: Resonador metal. Protege al metal del ataque del fuego.

- 2ID: QIANGU: *"Valle anterior"*: Protege al agua del ataque del fuego.

- 3ID: HOUXI: *"Continuidad del Torrente"*: protege a la madera del ataque del fuego.

Resumiendo:

- en primer lugar se hará el tratamiento para fortalecer la energía esencial.

- y a continuación se puntura el Shu antiguo del fuego (5ID) con una doble manipulación: dispersión del fuego y tonificación del fuego esencial.

- Se elige el resonador correspondiente al reino mutante afectado, para fortalecer dicho reino.

Este módulo de regulación se puede emplear en cualquier enfermedad infecciosa.

REGULACIÓN DEL REINO MUTANTE TIERRA

Cuando la tierra se altera, por factores alimenticios, o internos o agresiones externas,

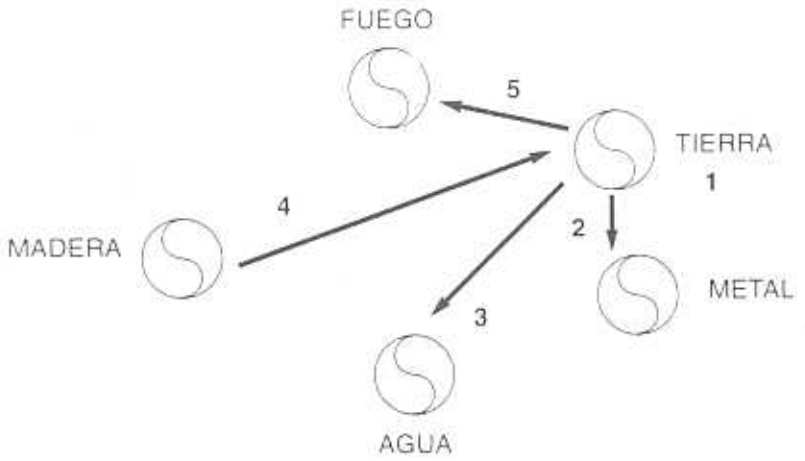
1- en primer lugar se daña el propio reino mutante, afectándose el bazo y el estómago, produciéndose digestiones lentas, pesadas, pesadez de cuerpo, indigestión, abombamiento abdominal, tendencia a la obesidad, articulaciones inflamadas pero no calientes, que mejoran con el reposo y empeoran con el movimiento.

2- el siguiente reino mutante que se afecta es el hijo: cuando esta humedad progresa en el estancamiento hay una deficiente formación del metal, con astenia, estreñimiento, flemas, aumento de la mucosidad, expectoración y tos.

3- El incremento de estancamiento produce alteraciones en la distribución del agua, la tierra domina al agua y la penetra, produciéndose disminución de la cantidad de orina, edemás, dolor lumbar, frío, somnolencia, mareos, vértigos, tinnitus, alteraciones del oído y nicturias.

4- Posteriormente la relación madera-tierra se invierte, y es la tierra la que usurpa la función de la madera: boca amarga, calambres musculares, dolor en hipocondrio, trastornos digestivos.

5- Cuando el éstasis de humedad persiste largo tiempo, muta y se transforma en fuego: taquicardia, cara roja, temblores, insomnio, mareos... y situaciones graves como ACV, ángor...



La humedad se filtra por todos los lados, y enlentece la circulación de la sangre y la energía.

Si actuamos sobre la humedad, ésta aumentará más; si actuamos sobre el fuego, generamos más humedad, porque es la madre de la tierra.

Lo más adecuado es actuar sobre la madera, para que controle el exceso de humedad, y dispersar el metal, ya que dispersando al hijo dispersamos a la madre:

1B: YINBAI: *"Vacío Latente"*: Puntura en tonificación y perpendicular.

5B: SHANGQIU: *"Deliberación de la Montaña"*: puntura en dispersión.

36E: ZUSANLI: *"Divina Indiferencia Terrestre"*: por ser punto tierra, drena el exceso de humedad en la humedad. Puntura en tonificación (concentramos y movilizamos) y después en dispersión (para que la humedad se vaya movilizando a través del sudor, heces y orina) para hacer descender la humedad, ya que cuando ésta se acumula, comienza a ascender.

REGULACIÓN DEL REINO MUTANTE METAL

Indicada en aquellos casos en los que hay trastornos de la energía, que cursan con cansancio, debilidad que ocasiona dificultad en el movimiento, pensamiento enlentecido...

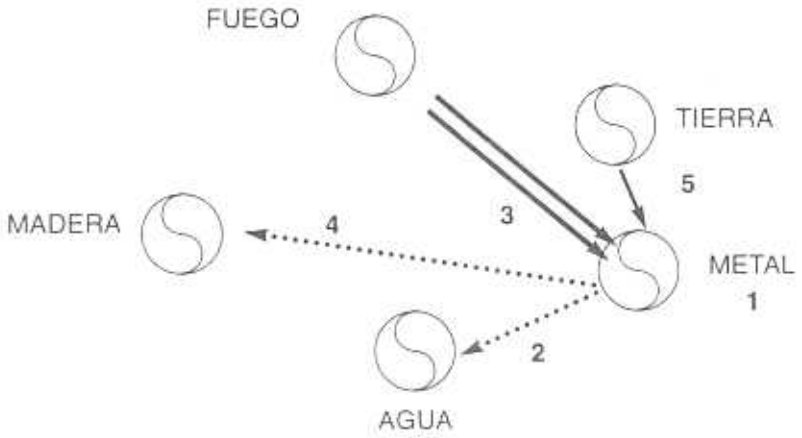
1- Todo lo que cursa con debilidad en el metal está relacionado con el pulmón, y su alteración presenta síntomas como: debilidad general, tos, somnolencia, dolores costales, estreñimiento o diarrea, dificultad respiratoria, inapetencia, orinas escasas...

2- La debilidad del metal crea poco reino mutante hijo, poco agua: dolores lumbares, trastornos de la orina, debilidad en los dientes, caída de pelo...

3- Como el pulmón es controlado por el fuego, el fuego en el metal se hace muy poderoso. No es que esté alto el fuego, sino que hay mucho fuego en el metal.

4- La madera también se hace poderosa.

5- Y la humedad invade al metal.



REGULACIÓN:

9P: TAIYUAN: *"Abismo de la Mansión Celeste"*: es punto tierra. Es el punto de tonificación del pulmón.

Hemos de actuar tonificando el metal, ya que los demás movimientos están alterados sólo porque el pulmón está débil. Pero a los demás también hay que tratarlos para que recuperen su equilibrio:

3C: SHAOHAI: *"Alegría de vivir"*: Es el punto agua del fuego, que controla al fuego para que no ataque al metal.

44VB: ZUQIAOYIN: *"Caverna o Vía de comunicación del Yin en el pie"*: Punto metal de la madera. Se elige para que controle a la madera y evite los escapes de Yang. Se puntura en tonificación.

23V: SHENSHU: *"Transportar para ofrecer al Riñón"*: En este caso regulamos el agua con el resonador Shu, adecuando el agua que hay a esta nueva situación en la que se encuentra el paciente

4B: GONGSUN: *"Ofrenda Universal"*: Es el resonador de apertura de la vía de luz extraordinaria Chong Mai, el mar de todos los canales. Distribuye el Qi adecuadamente según las necesidades de la estructura. Cuando la humedad invade al metal, para controlar dicha humedad, utilizaremos el resonador madera de la tierra: 1B: YINBAI: *"Vacío Latente"*, como ya hemos visto antes.

REGULACIÓN A TRAVÉS DE SAN JIAO Y XIN BAO

Como veíamos cuando abordabamos el San Jiao y Xin Bao, éstos eran los dos vectores de luz que iban a constituir Ren: el hombre dentro del ideograma de TIAN *"El hombre estelar" o "La Fuerza del Cielo"* y por lo tanto por sí solos iban a permitir el abordaje de cualquier tipo de enfermedad.

Podemos inferir de esto numerosos métodos de regulación a través de estos dos haces de luz. Pero nos vamos a ceñir a la idea de recuperar el sentido del Centro "Zhong", en la intención de que el hombre recupere su sentido de "forma" animada y alentada por la Fuerza del Universo, por el Espíritu.

En este sentido vamos a ver, a través de los resonadores, la génesis del ideograma:

- El primer trazo en realizarse, que simboliza la Fuerza de Universo que se empieza a manifestar para dar la forma, se correspondería con YANGCHI: 4TR: "Estanque del Yang" .

Por ser punto **YUAN**, este resonador reúne en sí la energía YUAN del Origen, por tanto está en relación con la Fuerza Original del Universo de la que procedemos.

La actuación sobre este resonador será con puntura en manipulación fuego (girando la aguja en ambas direcciones) y después moxibustión indirecta.

 - El segundo trazo del ideograma Zhong: la decisión de la Fuerza del Universo que genera el espacio curvo donde se va a desarrollar el ser, se correspondería -bajo este criterio- con el Xin Bao, pues es él quien va a delimitar este espacio de vivencia y convivencia del hombre ya estructurado con el entorno.

Por tanto para recuperar este trazo, vamos a recurrir al resonador del Xin Bao del Reino mutante que esté alterado.

Madera: ZHONGCHONG: 9MC: *"Asalto Central"*

Fuego: LAOGONG: 8MC: *"Palacio de las Fatigas"*.

Tierra: DALING: 7MC: *"La Gran Meseta"*.

Metal: JIANSHI: 5MC: *"El Intermediario"*, *"Intención, Intuición"*.

Agua: QUZE: 3MC: *"Vapores Luminosos Sinuosos"*

Actuación: se realizará puntura con la manipulación que corresponda a cada resonador según al Reino Mutante al que pertenezca y después moxa indirecta.

— - Para culminar con el tercer trazo, el ideograma que simboliza la forma, vamos a recurrir a un punto del centro (bazo-estómago).

A través de YANGCHI hemos recuperado ese vector Yang que es la emanación del UNO, de la Fuerza del Innombrable.

A través del Xin Bao hemos recuperado la *manifestación* en el espacio curvo de esa emanación de la Fuerza del Universo, por lo tanto recurrimos al vector Yin, Maestro de Corazón y atendemos al Reino que esté enfermo.

Entonces finalmente para culminar la manifestación de esa Fuerza del Innombrable, ya en la Tierra, que sería lo que simboliza este tercer trazo, recurrimos a quien ocupa la función de la Tierra en nuestro organismo.

Pero si con YANGQI estábamos en el Yang y con Xin Bao estábamos en el Yin, ahora tenemos la posibilidad de fundir Yin y Yang en el Estómago, pues es el único canal del organismo que siendo de naturaleza Yang, pues es una víscera, tiene un recorrido Yin, transcurre por la parte anterior del cuerpo, desde la cara hasta el pie.

Por tanto recurrimos al punto tierra del estómago ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*.

Sobre este resonador, haremos puntura con manipulación tierra (tonificando con los cinco dedos) y moxibustión indirecta posteriormente.

De esta forma, sea cual sea la enfermedad recuperamos la forma como asiento del Espíritu.

En el caso que el Reino afecto sea la Tierra:

Si el reino alterado es la Tierra, la función del centro de la estructura está aún más deteriorado, por lo cual hay que introducir algún cambio en este módulo:

- El primer vector sigue siendo YANGCHI: 4TR.

- El segundo trazo lo recuperaríamos con DALING:7MC: *"Gran Meseta"*, que es el punto Tierra del Xin Bao.

Se realiza puntura perpendicular y moxa indirecta.

- El tercer trazo que culmina la forma, como ésta está alterada en su estructura, tenemos que recurrir a recuperarla a través de su vector Yin, es decir el bazo. Pero debemos hacerlo con un resonador que no esté dentro de los 5 Reinos Mutantes, pues el *"Centro"* que estamos recuperando está fuera del plano de lo concreto, de lo estructurado, ya que al trabajar en el sentido del cénit (San Jiao) y del Nadir (Xin Bao) centramos al hombre en su Universo.

Por eso recurrimos a un resonador que actúa a nivel de ese plano estelar, pues se corresponde con el trigrama: ***"La Receptividad de la Tierra"***, y va a "abrir" el vaso Maravilloso Chong Mai, que es el "Mar de todos los canales".

GONGSUN: 4B: *"Ofrenda Universal"*. En puntura perpendicular profunda y posterior moxibutión indirecta.

REGULACIÓN DE LA PATOLOGÍA DE LA MUJER

Este módulo de regulación va encaminado a restablecer en la mujer aquellos aspectos que más la caracterizan. Es preparar la estructura de "lo femenino" para que recupere la identidad como femenino.

Lo utilizaremos ante cualquier enfermedad de las llamadas "propias de la mujer", como primer abordaje. Posteriormente trataremos la patología específica de cada caso.

Así pues, en esta regulación actuaremos sobre:

1- EL DESIGNIO CELESTE: Es el primer nivel de tratamiento de las afecciones de la mujer. Este designio se concreta en ***"La Receptividad de la Tierra"***, por todas las implicaciones de este trigrama, y por tanto en su Vaso Maravilloso Chong Mai:

GONGSUN: 4B: *"Ofrenda Universal"* Resonador de apertura del Vaso maravilloso.

HUANGSHU: 16R: *"Asentimiento de los Centros Vitales", "Transportar para ofrecer"*. Este resonador tiene conexiones profundas con SHENQUE: 8RM: *"Puerta del Palacio de las Emociones, "Fusión con el Soplo"*, que recupera el recuerdo síquico más ancestral. A la vez que se relaciona con TIANZHU: 25E: *"Eje Celestial"* que, como punto TIAN, tiene también una importante acción sobre el psiquismo del sujeto, en este caso más enfocado a la realización de su hacer en este plano.

2- Como mantenedora de la especie. Por su papel en la procreación el segundo nivel de tratamiento lo encontramos en el Agua.

25VB: JINGMEN: *"Puerta de la Capital"* QIFU: *"Depósito del Soplo"*. que es punto MO de riñón.

9R: ZHUBIN: *"Preparar la estancia del Invitado", "Homenaje a los esposos"*, que es punto alarma "Xi" del canal Extraordinario Yin Keo que mueve y equilibra el Yin.

3- Regulación del San Jiao y Xin Bao.

De las dos entidades energéticas sin substrato físico, en la mujer predomina el San Jiao. En la génesis energética del ser el primer canal que aparece es el San Jiao y el último el Xin Bao, por tanto.

Considerando a la Humanidad como "femenino" -en relación con el Creador que sería "Lo Masculino"- la primera manifestación de Lo Creativo, los tres calderos, el San Jiao, se concretiza en lo Femenino, la mujer. Mientras que el masculino, lo que está aún incompleto, lo que está por expandirse, el Xin Bao (que se va desarrollando durante la vida del sujeto) se corresponde con el hombre (no en sentido absoluto pero sí predominantemente).

Por tanto, en este sentido, recurriremos al San Jiao: 8TR: SANYANGLUO: *"Cruce de los tres Flujos Celestes"*. Es un resonador que reúne la actividad Yang de los tres canales de la mano.

4- Garantizar la capacidad distribuidora del Bazo. Relacionado con la función del designio celeste - ***"La receptividad de la Tierra"***- la función del Bazo en la mujer debe estar garantizada. Por eso recurrimos a

6B: SANYINJIAO: *"Cruce de los tres Yin"* o *"Heredar el Decreto del Cielo"*.

5- Actuar sobre la sangre. En todo tratamiento de la mujer hay que tener en cuenta este vector que va a garantizar, a través de su ritmo, el ciclo de la mujer, su capacidad fecundadora y su climaterio:

- en el periodo menstrual, si no hay fecundación: 10B: XUEHAI: *"Mar de la Sangre"*, que garantiza el ritmo de la sangre.

- Durante la fecundación: en principio no se debe actuar, salvo en el 3º y 6º mes con la puntura de 9R: ZHUBIN.

Si hay problemas de anemia –patología frecuente en el embarazo puesto que este supone una gran concentración de Yin y esto hace que la sangre circulante disminuya-: 43V: GAOHUANG: *"Asentimiento de los Centros Vitales"* con moxibustión indirecta.

- en el Climaterio: es un proceso de involución de la sangre que se

va transformando en energia. Hay que actuar sobre el almacen de la sangre, el Higado: 3H: TAICHONG: *"Asalto Supremo"*. Desde aqui se distribuye la sangre para seguir generando energia.

PAUTA DE TRATAMIENTO

4B y 16R: Solo puntura: presentación de la punta de la aguja hacia el Cielo antes de punturar.

En GONGSUN la puntura debe ser profunda hacia el 1R, manipulando en tonificación hasta sentir un adormecimiento del pie.

En HUANSHU: puntura profunda, perpendicular y algo oblicua hacia el ombligo. Se manipula en tonificación hasta sentir que la energia penetra en profundidad.

9R: Puntura oblicua ascendente y profunda, hasta producir una sensacion ascendente. No moxar.

25VB: puntura perpendicular hasta conseguir la sensación de expansión. Moxa indirecta después de la puntura.

8TR: puntura profunda hacia el MC, se manipula en tonificación hasta conseguir una sensacion que asciende o desciende por el brazo o bien queda como un brazalete.

6B: puntura perpendicular profunda. Se manipula en tonificación, hasta que se consigue una sensación de adormecimiento del pie . Después se realiza moxa indirecta.

10B: puntura perpendicular en tonificación con moxa indirecta después.

43V: Moxa indirecta intensa.

3H: puntura profunda, ligeramente hacia arriba, primero en dispersion rotando la aguja en sentido antihorario y luego fuerte tonificacion con vibración.

RITMO DEL TRATAMIENTO

Este tratamiento general se comienza con 5 sesiones seguidas actuando cada dia en un nivel y seleccionando un solo resonador de cada nivel . Despues de descansar una semana, se establece un ritmo semanal. En cada sesión se actuará nuevamente sobre un nivel con un solo resonador y despues de retirar las agujas o moxar, se actuará sobre los resonadores especificos para cada enfermedad, en puntura rápida.

REGULACIÓN GENERAL DE LOS INFANTES

Cuando entramos a abordar la forma de regular la energía en los niños, tenemos que plantearnos cuáles son los principales vectores de energía a considerar, porque evidentemente, el niño, es una estructura que está en permanente cambio, en permanente mutación, en pleno catabolismo, en plena expansión. Prácticamente está vibrando en el movimiento Madera, pero con el continuo aflujo del movimiento Agua, hasta que ya llega a la pubertad, donde ya entran en el Fuego.

Pero desde que acaba de nacer hasta los 7 años en el caso de la niña, y los 8 años en el caso del niño -en base a los ritmos que la Tradición establece para lo femenino y lo masculino- está en este eje Agua-Fuego.

Pues bien, en este tiempo de evolución que se correspondería específicamente con la Madera, impulsada constantemente por la actividad más Celeste, más Ancestral, del Agua, el vector que preferentemente está en actividad y que nutre esa estructura es el eje TAI YIN.

En el Tai Yin, por una parte está el Bazo. Y como saben perfectamente, las enfermedades digestivas y respiratorias son las que fundamentalmente van a incidir sobre el bebé. Estamos hablando del niño normal, que empieza a enfermar en un determinado momento.

Básicamente, su eje de nutrición es Bazo-Estómago, que como ya saben, constituye una unidad indivisible para la MTC.

Entonces, Bazo-Páncreas-Estómago -para que veamos la Trinidad del movimiento Tierra- es el vector que se va a encargar de la alimentación Terrestre, por eso es tan importante la alimentación en el bebé, desde la lactancia básica y fundamental -que es vital para el desarrollo de sus energías defensivas y su capacidad inmunológica- hasta ya pasar al tiempo en que le salen los dientes, que es el que marca el límite para entrar en la alimentación terrestre.

Durante el tiempo en que está en la lactancia, como saben, es enormemente fuerte. Es muy resistente a cualquier agente externo o interno. Entonces ahí, si aparecen problemas en esa fase de lactancia, tenemos que trabajar preferentemente en el eje TAI YIN, y fundamentalmente en el Pulmón.

Y dentro del canal de Pulmón, trabajaremos con CHIZE: *"Estanque de Vapores Luminosos"*: 5P. Es un resonador Agua y es el que regula los trastornos de energía que pueda tener ese niño en esa fase de lactancia.

Si aparecieran trastornos digestivos -a pesar de que la madre está bien- como por ejemplo un estreñimiento importante o una diarrea importante que no tenga, en principio, un componente infeccioso, entonces trabajaremos con Bazo-Estómago, y más específicamente con ZUSANLI: *"La Divina Indiferencia Terrestre"*: 36E y con SANYINJIAO: *"Heredar el Decreto del Cielo"*: 6B.

¿Por que?

ZUSANLI es el resonador Tierra que va a reforzar la capacidad de absorción del alimento y va a distribuir adecuadamente "la esencia de los cereales", que en este caso está representada por al lactancia.

SANYINJIAO es el punto de cruce de la energía hereditaria que está impulsando a la madera. Es un resonador donde se reúne además con la energía del Hígado. Y por último, pertenece al canal de Bazo, que es el que distribuye los sabores. Por eso se elige SANYINJIAO.

Entonces, básicamente, los resonadores de incidencia en la época de la lactancia de los niños, ante los problemas más básicos y generales, que son los de los recalentadores medio y superior -es decir: aparato digestivo, aparato cardio-respiratorio y abdomen- estarían ceñidos a:

CHIZE

ZUSANLI

SANYINJIAO

Cuando el trastorno que aparece en el bebé, vemos que tiene un componente predisposicional hereditario, es decir que la madre o el padre nos refieren que ellos también lo padecieron, entonces modificamos el 5P y lo cambiamos por LIEQUE: *"Desfiladero"*: 7P.

Porque, como saben, LIEQUE es el resonador que abre el vaso Maravilloso REN MAI, que va a vehiculizar la energía ZONG QI o ancestral, que el ser hereda de los padres. Por eso, cuando hay un componente familiar muy claro, usar este resonador.

Éste sería el planteamiento general a nivel de las afecciones más corrientes del bebé.

Si el bebé es muy chico, tiene días, lo que hacemos es emplear unas agujas japonesas muy finas, de las que se suelen poner intradérmicas en la espalda. Y punturamos, estimulamos y las retiramos. Estimular y quitar, porque en el bebé, la energía la captamos en un instante y, además, se va enseguida porque su actividad energética es muy dinámica en ese tiempo.

Cuando el bebé es un poco más grande -es decir, tiene cuatro o cinco meses- entonces empleamos aguja japonesa o coreana. Llamamos al Qi y estimulamos. Casi siempre actuamos en estimulación. En los bebes no debe trabajarse en dispersión, salvo que se vea claramente que hay un acúmulo de energía por algún bloqueo, si no, siempre en estimulación, porque tenemos que favorecer el proceso expansivo en el que se encuentra. Se puntura y no se le deja la aguja.

Cuando ya ha pasado del primer año de vida y tiene su dentición más o menos completada -aunque le falten piezas por salir- ya esta comiendo verduras, cereales, legumbres, un poquito de pescado o de carne... entonces dejamos las agujas puestas durante 4 ó 5 o 6 minutos. En este caso las agujas siguen siendo japonesas o coreanas.

Y cuando ya el niño ha accedido a su 3º o 4º año, hasta el 7º año, podemos emplear indistintamente aguja coreana, japonesa o aguja china, más gruesa. Y las dejamos más tiempo, unos 7 o 8 minutos.

Habitualmente recurrimos a la manipulación de la aguja, pero en el caso de que el niño sea muy sensible, podemos usar moxa indirecta sin pretender de entrada manipular su energía, porque entonces la sensación le va a superar y le va a crear un miedo.

Cuando aparece en el niño la etapa de la verbalización ya no es suficiente con el eje TAI YIN. Ya esta dando cumplimiento a la expresión de su corazón a través de la palabra. Ya empiezan las primeras mentiras -ha aprendido del adulto a mentir- y por tanto, sólo con TAI YIN no estamos contemplando el nivel de compromiso afectivo y espiritual que esta viviendo.

En este caso, además del TAI YIN tenemos que trabajar con el Corazón y el Maestro de Corazón.

A nivel del corazón, el resonador que mejor respuesta nos va a dar es SHENMEN: *"La Puerta del Espíritu"*: 7C, porque además de ser un

resonador Shen, es un resonador "puerta". El niño, en esta etapa, tiene mucha facilidad para ocultar sus sentimientos, y tenemos que ser hábiles para intuir si está ocurriendo algo a nivel emocional.

En cuanto al Maestro de Corazón elegimos NEIGUAN: *"La Barrera Interna"*: 6MC. Este resonador nos va a permitir que el Maestro de Corazon de ese niño mantenga la homeostasis mental, la homeostasis síquica, con el medio interno y el medio externo.

Siempre hay que indagar en este sentido, porque los padres, con la obsesión de que el niño es asmático, no caen en la cuenta de describir el estado emocional del niño. Por eso, habitualmente hay que preguntar por el comportamiento del niño en casa, con ellos, con sus hermanos -si los tiene-, en el colegio...

Y finalmente, para completar el esquema terapéutico global, tenemos que considerar el caso de que veamos que hay un déficit global de su desarrollo como persona. Que el niño -aparte del problema que pueda tener- tenga un desarrollo deficiente a nivel del lenguaje; un desarrollo deficiente a nivel emotivo; un desarrollo deficiente a nivel del aprendizaje; un déficit de desarrollo a nivel ponderal; todavía, de vez en cuando, se hace pis... Es como si toda la estructura estuviera inmadura. En este caso es fundamental trabajar con Sanjiao. Porque es como si estos niños se hubieran quedado estancados en el tiempo y no se hubieran expandido lo suficiente en la expresión de sus fuegos.

¿Donde actuar?

En el Jiao Inferior, que es a partir del cual se expanden los otros dos -el Jiao medio y el Jiao superior- según el desarrollo embriológico de este vector de energía. Y porque además, en ese tiempo, está siendo impulsado, como decíamos, por el agua, que tiene su residencia en el Jiao inferior.

Y el Jiao inferior se corresponde con el QIHAI: *"El Mar del Soplo"*: 6RM en el bebe, y en la bebita, con GUANYUAN: *"La Barrera de la Fuente"*: 4RM.

Hacemos estas distinciones entre el niño y la niña, porque el niño está polarizado hacia el vector energía, mientras que la niña está polarizada hacia el vector sangre, por su potencial capacidad reproductora.

Si el niño o la niña está justo en la barrera de los 7 u 8 años ya podemos unificar el resonador. No es que los anteriores se excluyan, pero cuando están próximos a los cambios hormonales, estos resonadores pueden combinarse o sustituirse por SANJIAOSHU. *"Transportar para ofrecer en Sanjiao"*: 22V.

Como aquí el niño ya está mayor de lo que se trata es de armonizar la función de Sanjiao, porque aquí no se trata de un estancamiento sino de una disarmonía de Sanjiao, y por eso lo mejor es el resonador Shu (Transportar para ofrecer). Se hará simplemente moxibustión indirecta.

Hemos obviado los problemas congénitos, pero cuando aparecen no hay que olvidar -aparte de tratar la patología concreta- de recurrir a ZHUBIN: *"Homenaje a los esposos"*, *"Preparar la estancia del Invitado"*: 9R, que es el resonador "Xi" del vaso maravilloso YIN KEO. Ese es el resonador básico para tratar los problemas congénitos.

MÓDULO GENERAL DE TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS

Se trata de una patología cada día es más frecuente en nuestra sociedad; con el inconveniente o la peculiaridad de que la medicina occidental sólo dispone de tratamiento sintomático, o de las vacunas, que no resultan eficaces más que en un pequeño porcentaje de casos.

Los productos que producen reacciones alérgicas con mas frecuencia son tres:

El polen.

El polvo de casa, que son los ácaros.

Los productos sintéticos.

Es muy curioso que lo que las plantas utilizan como elemento reproductor sea el causante de tanta cantidad de reacciones alergicas, que luego ya se van a manifestar con un asma, con una rinitis, con alteraciones digestivas...

Si nos pusiéramos a pensarlo de otra manera, realmente seria como si las plantas se estuvieran defendiendo de los hombres. Justo con lo que ellas utilizan para reproducirse, están manteniendo a raya a los hombres.

Si damos marcha atrás en el tiempo, resulta que en el planeta hubo una época en el que las plantas no tenian flores. Y las flores aparecieron un poco antes de que desaparecieran los dinosaurios. Los dinosaurios, ya sabemos lo grandes que eran, casi todos eran vegetarianos y comian grandes cantidades de plantas. Entonces las plantas fueron mutando poco a poco... hasta que finalmente apareció la floración. Y cuando apareció la floración, la planta con flor ya no era del agrado del dinosaurio, que ya se iba apartando, apartando. Y cada vez habia más plantas con flores... Parece ser que una de las teorias más convincentes de la desaparición del planeta de los dinosaurios es por la floración de las plantas.

Es como si las plantas ya en otra época hubieran tenido esa capacidad de "defenderse" de sus depredadores.

Tantas alergias al polen, a la humedad y a los ácaros como hay

ahora, no ha habido nunca. Es como si estuvieramos ante una nueva **"rebelión de las plantas"**.

El hombre no amenaza a las plantas como los dinosaurios, comiendoselas, pero los humanos somos grandes devastadores del reino vegetal, desde la deforestación para obtener papel de la madera, hasta los palillos que utilizan los japoneses para comer... los usan una vez, los tiran y al dia siguiente otros nuevos. En la selva, todos sabemos como estan desapareciendo todas las selvas del mundo, todos los bosques y encima cuando queremos el terreno para hacer casas, los quemamos. Realmente el reino vegetal debe de estar como muy a la expectativa de que es lo que vamos a hacer.

¿Que ha sucedido? ¿el hombre ya no sabe adaptarse al medio? ¿o se ha modificado cualitativamente el polen?... ahi lo dejamos, pero el hombre es un ser con capacidad para convivir con lo que hay en el planeta, incluido el polen. No es "normal" que un producto natural produzca en el hombre una reaccion alérgica.

Luego tenemos "el polvo de casa". En el polvo de casa hay unos arácnidos microscopicos, en el ambiente, en las paredes, en las alfombras, en las sabanas, en los colchones, de absolutamente todo el mundo; en algunos sitios mas que en otros pero no hay aspiradora ni vaporeta ni producto de limpieza ni ariel ni nada que pueda con ellos, porque estan en todas partes. Lo que pasa es que hay unas personas a las que le producen la reaccion alergica y otras a las que no. El problema no es que esten, el problema es la interrelación con ellos.

Esto seria "la rebelión de los animales". (Por supuesto incluye las alergias a los pelos de los gatos, a los pajaros, etc...)

Otra causa muy corriente de alergias son los productos sintéticos, todos los derivados del petróleo: los plásticos, los cosméticos, etc...

"la rebelion de los minerales".

Es como una señal de alerta para el hombre, que se esta interrelacionando tan inadecuadamente con todos los reinos. Es como si los propios reinos le estuvieran diciendo que no puede seguir por ese camir), que de momento le produce unos estornudos... (aunque a veces las reacciones alérgicas son muy graves), pero que puede pasarle algo

peor.

Uno puede pensar: "Mira, yo no soy alérgico. O sea, que esto no debe de ir conmigo"... Bueno, no eres alérgico ahora, no sabemos con el tiempo, pero en cualquier caso lo que le está sucediendo a un hombre es como si le estuviera sucediendo a todos los hombres.

Nos encontramos ante un problema de rebeliones. Y ya no solamente el problema es el actuar sino tomar consciencia de que para hacer desaparecer las alergias para siempre, el hombre tendrá que recobrar la armonía con todos los reinos, con el resto de seres que habitan el planeta y a los que el hombre pues... como el hombre es el "rey", no tiene en cuenta ni su hábitat ni sus limitaciones, lo único que tiene en cuenta es su propio beneficio, habitualmente.

El primer planteamiento que hay que hacerse ante una persona que llega con un problema de alergia es el que se tiene que sintonizar con su entorno, se tiene que sintonizar tanto con el reino animal, como con el reino vegetal, como con el reino mineral.

Pero ahí no acaba las desgracias del hombre alérgico (y nos referimos a toda la humanidad, cuando algo le pasa a un hombre en realidad le está pasando a todos los hombres) sino que el Cielo, nos está dando signos -cada vez con más intensidad- de que la interrelación del hombre con el Cielo también está muy distorsionada, muy alterada. De repente hay una explosión de un agujero en nuestro propia galaxia... cuando llegue aquí la radiación ya veremos lo que pasará. Afortunadamente llegará dentro de unos cuantos miles de años, pero llegará. Y entonces, a lo mejor todavía hay gente viviendo en el planeta. El hombre, con su manipulación, está cambiando los ritmos estacionales, está cambiando las energías celestes, las energías exteriores.

Realmente hay como una información que ya que no la podemos llegar a captar a otros niveles... las explosiones de Júpiter que hubo hace un tiempo... es como si el Cielo nos dijera: "A ver si os dais cuenta, si de alguna manera despertáis a ver como está vuestra relación con lo celeste".

Ante las plantas, ante los animales, el hombre sí puede hacer una acción de armonización o de reconciliación a nivel particular de cada uno. Porque para esto no podemos esperar a que de repente haya un decreto

del gobierno que de repente diga:

"A partir de este momento no talen árboles y a las plantas..." -pues eso está-. "Y no se quemen los montes" -los montes se siguen quemando- "y en Navidad no se maltrate a los pinitos para ponerles sus lucecitas" -y se siguen poniendo- ...

Si esperamos a que otras estancias ordenen o planifiquen nuestra relación con el medio, no se arreglará nada, no es rentable a nivel económico. No es que pase nada por talar pinos, porque toda la vida se habían talado pinos, pero con otra filosofía, y el leñador tenía su bosquecito e iba quitando unos pero iban saliendo otros e iba arreglando el bosque. En la actualidad, la devastación es indiscriminada.

Entonces cada uno a nivel individual sí puede empezar a interrelacionarse mejor con estos tres reinos. Y ya no está en ir a talarlos sino en hacer una mejor utilización de las cosas:

"Si me puedo poner parquet o me puedo poner azulejo pues a lo mejor resulta que destrozo menos ambiente con el azulejo que con el parquet... O si me puedo poner una moqueta o no ponérmela..." hay que empezar a plantearse estas cosas a nivel individual.

A nivel celeste: realmente el hombre lo único que puede hacer es "**orar**".

Todavía queda una interrelación inadecuada: la interrelación del hombre con el propio hombre: también produce alergias.

Añadimos la rebelión del cielo.

De todos modos a pesar de los problemas que generan las alergias y de las bajas laborales que todos los años generan y todas estas cosas, hay que tener en cuenta que si esto es la rebelión de las plantas, de los animales, de los minerales y del cielo, están siendo muy suaves; y que esto podría ir... no se trata de ser catrastofista pero que la alergia es como una llamada de alerta, realmente.

No está de más cuando llega el paciente con una alergia, que le hagamos ver qué tiene que ver su alergia con su interrelación, que realmente la alergia es un problema de interrelación con el medio. No hace falta que le digamos que hay una rebelión de... Porque va a decir que estamos locos. Pero que es cierto que es un problema de no

reconocimiento y de la relación del exterior con nosotros y de nosotros con el exterior. Entonces el hecho tan natural de la floración de las plantas que está sucediendo desde hace tanto tiempo, pues ahora resulta que el polen ese a mí me está produciendo una crisis de asma, pues eso no debería de ser, sucede porque yo no me sé relacionar bien con ese elemento.

Esta mala relación no produce una reacción de causa-efecto, es decir, no se le va a producir la crisis alérgica a la persona que está con la excavadora arrancando la selva, sino al funcionario que no ha tocado un árbol en su vida... Habrá que explicarle que en los hombres hay una cosa que quieran o no quieran tienen, que se llama "solidaridad", que lo que le pasa a uno le puede pasar a cualquiera, y que -en global- le pasa al ser humano y que a él en concreto le ha tocado la manifestación. Pero que él a nivel individual, y todos los que él pueda ganarse para su causa, debe de empezar a interrelacionarse mejor con su medio; tanto a nivel vegetal, como animal, como mineral; y decirle que, aunque no perciba tan claramente, hay una mala interrelación con lo celeste. Sugerirle que hay que entrar en oración un ratito también. Habrá pacientes a los que se les podrá decir, habrán otros que claramente se vea que no, y lo único que se les pueda hacer es poner el tratamiento, sin decir palabras que no va a entender ni aceptar.

Entonces tenemos: Lo celeste; Lo vegetal; Lo animal, y al hombre que lo hemos incluido aquí: Lo mineral.

Tenemos que buscar resonadores en nuestro propio organismo que nos sirva para una sintonización con cada uno de esos reinos.

A nivel de lo celeste tenemos un resonador que es

LINGDAO: 4C: *"La Ruta del Espíritu"*: Está situado en la parte cubital de la muñeca, a dos distancias del pliegue de la muñeca.

Este resonador lo que va a hacer es que el hombre recupere el Dao y que se armonice con lo Celeste. Lo trataríamos con puntura oblicua ascendente y moxa indirecta (mi).

Para sintonizar con el reino vegetal:

DADUN: 1H: *"La Gran Abundancia"*: Está en el dedo gordo del pie, hay dos localizaciones: O bien en la zona de los tres pelos; o bien en el

ángulo ungueal externo. Es el punto madera de la madera, el punto TING.

Este resonador hay que hacerlo sangrar después de la puntura.

En la armonización con el reino animal vamos a utilizar

RENZHONG: 26TM: *"El Centro del Hombre"*: está encima del labio superior.

Puntura oblicua hacia la izquierda ascendente, hacia la izquierda del paciente. Esto va a hacer que el hombre encuentre su propio centro.

Y con el reino mineral vamos a utilizar

DIJI: 8B: *"Sistemas Terrestres o Fuerza Motriz de la Materia Primera"*.

Es punto TIERRA porque es punto "DI". Otros puntos Tierra son: 4E, Dicang. 42VB, Diwuhui.

La puntura es perpendicular y luego hay que hacer moxa indirecta (mi).

Este es un tratamiento global para cualquier tipo de alergia y se hace en este orden. En este tratamiento no se tiene en cuenta si una persona es alérgica solamente al reino animal o al reino... Porque en realidad una persona puede ser alérgica ahora pero con el tiempo desarrollar otras alergias. Es porque ya tiene una naturaleza "atópica", tiene una predisposición a las alergias, y en otro momento puede desarrollar otras. Esto es un tratamiento global para sintonizar al hombre con todos los reinos.

Se utiliza en primer lugar este módulo, y a continuación se pueden utilizar puntos sintomáticos:

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

ALERGIA OCULAR, es decir, que cuando hay escozor, picor de ojos, enrojecimiento, lagrimeo... se utiliza un punto local y uno a distancia:

Punto local: TONGZILIAO: 1VB: *"Pupila Maestra"*

Punto a distancia: ZULINQI: 41VB: *"Descenso de las Lágrimas"*

Ambos dos se tratan con **puntura.**

ALERGIA NASAL: sequedad, pérdida de olfato o bien todo lo contrario, rinorrea, estornudos... vamos a punturar

INNTANG: está en el entrecejo. Es un punto fuera de canal.

YINGXIANG: 20IG: *"La Recepción de los Perfumes"*: Justo debajo del ala de la nariz. Es un lugar doloroso, por lo que haremos puntura, mejor con aguja corta, y con introducción rápida.

ALERGIA CUTÁNEA: en piel, hay escozor, escoriaciones, picores, erupciones;

Utilizamos KONGZUI: 6P: *"Comunicación con lo Superior"*: Está a siete distancias de la muñeca o a cinco de arriba. Es punto XI, punto que totaliza la energía del pulmón; es un punto que duele cuando el canal está afectado.

También se utiliza este resonador cuando hay ALERGIA AL SOL.

La alergia al sol es un problema serio para las personas que lo padecen, porque les obliga a ir siempre cubiertos; en verano siempre con manga larga, las camisas, siempre con protectores solares... es realmente una cosa muy molesta. Cualquier exposición al sol produce picor, escozor e hinchazón de la zona. La puntura de Kongzui en estos casos es muy llamativa, muy espectacular.

ALERGIA RESPIRATORIA:

SHANZHONG: 17RM: *"El Centro de la Sinceridad"*: está justo en el centro del pecho. Se trata con moxa indirecta o directa.

FEISHU: 13V: *"Transportar para ofrecer al Pulmón"*: Es el punto IU del Pulmón. Moxa indirecta.

LINGTAI: 10TM: *"La Terraza del Espíritu"*: Está debajo de la 6ª vértebra dorsal y se puntura con puntura oblicua ascendente y se hace manipulación con la intención de movilizar la energía Yuan que es la energía que lleva ese canal, y también para desbloquear toda la energía del pecho. Y luego moxa indirecta.

FENLONG: 40E: *"Abundancia Generosa"*: Se trabaja en dispersión. Está a ocho distancias de la rodilla. Se puntura con una aguja larga y se dispersa. La intención es dispersar la flema y la humedad.

ALERGIAS DIGESTIVAS: diarreas, nauseas, vómitos, alergia cutánea vía digestiva, etc.

ZHONGWAN: 12RM: *"Granero Central"*: Es el punto MO de Estómago, punto Centro, punto Zhong. Lo trabajamos con puntura perpendicular y después moxa indirecta.

NEIGUAN: 6MC: *"Barrera Interna"*: en este caso se puntura primero en tonificación primero y después en dispersión. Primero para purificar el fuego del recalentador mediano, donde está el estómago, y luego en dispersión para facilitar el vómito; porque si es algo que ha tomado que le está produciendo una alergia, pues lo mejor es que lo tire.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*: puntura perpendicular y después moxa indirecta.

REACCIONES ALÉRGICAS AGUDAS

O sea, cuando hay una exposición al alérgeno y se presenta una reacción alérgica muy violenta en la que se produce un "edema de glotis", que es la complicación más grave de las alergias. Cursa con una brusca insuficiencia respiratoria y requiere un tratamiento urgente que habitualmente suele resolverse con una dosis alta de corticoides.

1- EDEMA DE GLOTIS

RENYING: 9E: *"Acogida Humana"*: Está en el cuello, al lado de la nuez, a los dos lados, donde late la carótida. Se puntura.

RENZHONG: 26TM: *"El Centro del Hombre"*.

TIANTU: 22RM: *"La Impronta Celeste"*: se tiene que punturar por detrás de la horquilla esternal hacia abajo

Se punturan los tres resonadores y se le manipula hasta que ceda el edema. Hasta que pueda empezar a respirar. Se va manipulando uno, luego el otro y luego el otro. El Renzhong en puntura oblicua para arriba.

Si vemos que con estos tres resonadores se empieza a resolver el cuadro, pero no acaba, podemos añadir

SHUIFEN: 9RM: *"División de las Aguas"*: a una distancia por encima del ombligo.

LIANQUAN: 23RM: *"Fuente Incorrupta"*.

Seguimos manipulando fuertemente los cinco resonadores.

2- CUADROS ALÉRGICOS INFLAMATORIOS (AGUDOS)

Erupción cutanea generalizada o local, por ejemplo por picadura de insecto... puede desencadenar un edema de glotis.

Hay que regular el movimiento del agua y hacer que circulen los liquidos.

SHUIQUAN: 5R: *"La Fuente del Agua"*: Puntura.

YEMEN: 2TR: *"La Puerta de los Liquidos"*: Puntura en transfixión hasta

ZHONGZHU: 3TR: *"Islote Central"*

SHUIFEN: 9RM: *"La División de las Aguas"*

ZHUBIN: 9R: *"Homenaje a los Esposos o Preparar la estancia del Invitado"*

Y luego para mover los liquidos vamos a poner

LIEQUE: 7P: *"Joven Misterioso"*

Entonces con todos estos: 5R, Shuiquan; 2TR, Yemen; 3TR, Zhongzhu; 9RM, Shuifen; 9R, Zhubin; hemos regulado el agua para que nos apague ese fuego brutal que ha producido la reacción alérgica y con el 7P, Lieque, hemos movido la energia para mover los líquidos que hay estancados en esa reacción.

Todos con puntura en tonificación.

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS:

Es una patología que se presenta con mucha frecuencia. De entrada son pacientes no graves, pero que dejan entrever rápidamente que el mantenimiento de su enfermedad o de sus síntomas dependen de alteraciones en el campo del psiquismo. Estas alteraciones síquicas no llegan a culminar en una enfermedad mental, pero sí se van a mantener alteraciones como miedo, exceso de reflexión, tristeza, accesos coléricos... y el propio paciente reconoce que este aspecto síquico le empeora los síntomas físicos.

Los síntomas físicos son muy variables, desde una dermatitis a una ulcera de estómago, un estreñimiento o una colitis... todo lo que en Medicina Occidental denominamos patología psicosomática.

En el enfoque terapéutico tendremos en cuenta

1- en primer lugar el aspecto síquico, que abordaremos con los resonadores SHEN, en concreto elegimos SHENTING: 24TM: *"Palacio Divino"* y SHENMEN: 7C: *"La Puerta del Espíritu"*, por ser los dos resonadores SHEN que tienen mayor acción sobre el psiquismo reciente

2- En segundo lugar tenemos que regular la función del centro, que es la que está produciendo los síntomas en la "forma". Para ello elegimos resonadores Zhong (centro), de la tierra y de la madera, por ser los dos reinos mutantes que en la actualidad compiten por esta posición del centro. Y entre las posibles combinaciones escogemos:

12RM: ZHONGWAN: *"Granero Central"*: Es punto MO de Estómago, situado en el canal central anterior: Ren Mai.

4H: ZHONGFENG: *"Sello Central"*: resonador Zhong de la madera, y

6H: ZHONGDU: *"Totalidad Central"*: de nuevo un resonador Zhong de la madera.

De este modo recuperamos su centro entre la dinámica de la madera y la tierra.

3- y finalmente recurrimos a un tratamiento del síntoma o los síntomas que presente el paciente: Tratamiento sintomático:

- Palpitaciones: 17RM: SHANZHONG: *"El Centro del Pecho"*

- Colon irritable: 25E: TIANSHU: *"Culminación Celestial"*

- Estreñimiento: 37E: SHANGJUXU: *"Vacío Inmenso Superior"*

- Dolores inespecificos generalizados: 34VB: YANGLINGQUAN: *"Fuente de la colina Yang"*

- Orinas muy frecuentes: 3RM: ZHONGJI: *"El centro más elevado"*

- Manifestaciones dermatológicas recidivantes: 6P: KONGZUI: *"Comunicación con lo superior"*

- Mareos, vértigos, cabeza pesada, malestar arriba: 20TM: BAIHUI: *"Las Cien Reuniones"*

- Tinnitus: 2VB: TINGHUI: *"Escuchar el Reencuentro"*

- Congestión y obstrucción nasal: 20IG: YINGXIANG: *"La Recepción de los perfumes"* junto con INNTANG

- Caida de cabello: 20TM: BAIHUI: *"Cien Reuniones"*, junto con 20VB: FENGCHI: *"Estanque de los vientos"*

- Insomnio: 6R: ZHAOHAI: *"Mar Luminoso"*

- Miedo general: 3C: SHAOHAI: *"Alegría de Vivir"*

- Mucha tendencia a comer (bulimia), o lo contrario (anorexia): 41E: JIEXI: *"Comprender el Torrente"*

- Alteraciones vasculares inespecíficas y periféricas: 9B: YINLINGQUAN: *"Fuente de la colina Yin"* junto con 9P: TAIYUAN: *"El abismo de la Mansión Celeste"*

- Variaciones de la tensión arterial: 3H: TAICHONG: *"Asalto Supremo", manipulado en dispersión,* junto con 20VB: FENGCHI: *"Estanque de los vientos", también manipulado en dispersión.*

La forma de combinar los resonadores será: elegimos uno de los resonadores Shen, que iremos alternando; utilizamos los 3 resonadores Zhong. Nos quedan un total de 4 resonadores. Mantenemos la puntura aproximadamente diez minutos y a continuación, una vez retiradas las agujas, con técnica de puntura rápida tratamos el síntoma que presente.

En el caso de que presente más de un síntoma, estableceremos un rítmo y trataremos un síntoma en cada sesión.

ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Se trata de un grupo de enfermedades en las que sucede algo tan extraño como que el organismo no reconoce su propia actividad y las propias sustancias. Las combate, y en ese combate daña la propia estructura. No se sabe exactamente por qué el organismo no reconoce a los propios habitantes de la casa.

Cada vez se descubren, en nuestra cultura, más enfermedades que se rigen por los mecanismos autoinmunitarios o autoagresivos. Enfermedades que en otro tiempo se consideraban de causa síquica o de causa infecciosa, en la medida en que se van estudiando se descubre que tienen un componente autoagresivo.

Es un proceso que, habitualmente, se desarrolla fuera de la infancia y que comienza después de que el individuo tiene su estructura orgánica completa. En algunos casos el individuo es consciente de que él tiene una forma de pensar que ha podido ayudar al desarrolla de su enfermedad, pero en la mayoría de los casos el individuo no es consciente de que él mismo se está autoagrediendo.

Tiene que haber una razón profunda que nos explique por qué, en un momento determinado, un individuo comienza a autoagredirse sin que él lo quiera conscientemente.

A todo ser humano, en algún momento de su vida, le surge la pregunta y la respuesta de lo que él tiene que realizar, del camino que ha de seguir en su vida, como un elemento de estabilización de todo el sistema. Todo el mundo tiene esa oportunidad de descubrir qué es lo que ha de hacer para que el sistema mantenga el equilibrio. Y luego vendrá la respuesta de si lo puede realizar o no.

Evidentemente lo puede hacer, lo que sucede es que no lo hace y entonces, al comprobar que no se siente con la fuerza de poder realizar el designio celeste que han descubierto en su interior, se autoagrede como mecanismo de justificación.

Con este planteamiento nos aproximamos al concepto energético de lo que es la enfermedad autoinmune, en la cual, el sistema defensivo no reconoce la propia estructura que lo sustenta y se vuelve contra ella. En principio se identifica como una alteración del sistema inmunológico, o

bien, dentro de la concepción energética del hombre, con una alteración de la energía Wei o centinela; mal llamada energía defensiva.

Pero ¿con qué dos energías está ligada esta energía Wei? Con dos aspectos fundamentales de la energía. Por una parte, las energías hereditarias, que preparan al sujeto para que se sintonice con el entorno, y por otra parte, con la actividad mental o con la energía mental o síquica del sujeto.

Luego el sistema defensivo tiene dos raíces que le animan: el psiquismo del individuo y su carga ancestral que, en definitiva, serían la raíz macrocósmica y la raíz microcósmica de esa energía Wei.

A esa primera fuerza que desarrolla nuestro sistema inmune a partir de las energías hereditarias podríamos denominarla "fuerza defensiva general", que sería igual para todos y estaría en relación con la energía Yuan Qi. Pero el segundo aspecto que anima a esta energía centinela ya es individual, es el psiquismo que desarrolla cada uno en base a su historia, a su país, a su entorno social y familiar etc.

Es decir que hay un **código ancestral defensivo general** que está en todos los individuos, que les permite estar en el mundo en relación con otros seres y convivir con ellos; pero después, esta configuración se va a matizar haciendo que los individuos seamos diferentes, cuando aportamos la actitud personal a través del psiquismo. Sería un **código individual defensivo** que elaboran las energías mentales.

Entre ambos configuran el sistema inmunitario o la "energía centinela". Por la interacción entre estas dos raíces se hace posible que, en un momento determinado, este sistema inmunitario agreda a la propia estructura.

Si nos fijamos, esa parte del sistema inmunitario que está nutrida por la energía hereditaria es la que va a configurar la estructura. Y antes decíamos que era "general", por eso todos los hombres tienen ojos, nariz, bazo...

Ahora bien, una vez que el hombre está configurado y tiene constituidos cada órgano y cada entraña, va a desarrollar un psiquismo particular en función de su relación con el exterior.

Pero esta energía hereditaria del código ancestral defensivo general, además de configurar la estructura, lleva –por medio de la energía

Yuan Qi- la información de la respuesta a esa pregunta sobre lo que cada ser debe realizar. Y, por tanto, esa respuesta está impresa en toda nuestra estructura, porque ha de ser una respuesta totalizadora.

Hay una pregunta universal, general, que es la misma para todos los individuos, aunque la respuesta ya es individual.

Hay una respuesta individual "celeste" a esa pregunta universal, ligada a la energía Yuan Qi. Pero además hay una respuesta individual "personal" ligada al psiquismo que ha desarrollado el individuo en relación a los factores que antes hemos mencionado. Y ahí aparece la posibilidad de conflicto entre la respuesta individual celeste y la respuesta individual personal.

Cuando la respuesta individual personal no reconoce como soberana a la repuesta individual celeste, ambas entran en conflicto y aparece la enfermedad autoinmune.

Ya sabemos por qué, desde el punto de vista del designio Celeste, puede surgir una enfermedad autoagresiva: el psiquismo de los órganos, que configura esa respuesta individual personal –y que pertenece, como es lógico, a esa energía defensiva- al no estar de acuerdo con el designio Celeste daña a la propia estructura que dependía del código hereditario general.

Como la respuesta individual celeste –que al igual que el designio, es siempre certera- está impresa en toda la estructura, la energía siquica individual va a atacar a toda la estructura, por eso podemos ver cómo, en la enfermedad autoagresiva, no sólo se afecta un órgano concreto sino que son procesos que dañan finalmente a muchas estructuras o a todas ellas.

Cuando la respuesta individual personal es poderosa aparece la enfermedad autoinmune. Cuando no es tan poderosa aparecen otro tipo de procesos como las enfermedades psicosomáticas.

Ya sabemos en qué nivel está el núcleo central de la enfermedad dentro del planteamiento que hemos desarrollado. Ahora ya estamos en condiciones de poder plantear una opción terapéutica o de poder ofrecer

al paciente una explicación de por qué tiene esa enfermedad, cosa muy importante, puesto que le estamos forzando a que dé una respuesta adecuada a la pregunta universal que se le ha hecho.

Debemos enfocar el tratamiento con vistas a conseguir la sintonía entre la respuesta individual celeste y la respuesta individual personal, para que se conjuguen, para que marchen juntas. En este planteamiento, lo primero que debemos hacer es potenciar el designio Celeste para que la respuesta individual personal lo reconozca como soberano y se ponga a su servicio.

A este respecto, en el organigrama energético del hombre disponemos de grupos de resonadores que obedecen a una intención determinada en base a su ideografía. Y entre ellos, para el planteamiento que hemos hecho ante la enfermedad autoinmune, rescatamos la función de los resonadores LING y TIAN.

Los resonadores LING nos hablan del Espíritu. De ese Espíritu Universal que a todos hace la pregunta. Tenemos 5 resonadores Ling:

LINGDAO: 4C: *"Ruta del Espíritu"*

LINGTAI: 10TM: *"Terraza del Espíritu"*

LINGXU: 24R: *"Vacío del Espíritu"*

CHENGLING: 18VB: *"Herencia Espiritual"*

QINGLING: 2C: *"Fuente del Color"*, *"Origen del Color"*

En cuanto a estos resonadores, deberemos punturar y moxar cuando actuemos sobre LINGDAO, LINGTAI y LINGXU. En cambio, realizaremos solamente puntura en el caso de CHENGLING y QINGLING.

Los resonadores Tian hacen referencia a "Lo Celeste", que ya está más próximo a nosotros, y es el que da la "respuesta individual celeste". Dentro de los resonadores Tian vamos a seleccionar los que mejor van a actuar sobre los mecanismos que inciden en estas enfermedades.

TIANCHI: 1MC: *"Estanque Celeste"*

TIANQUAN: 2MC: *"Fuente Celeste"*

TIANCHONG: 9VB: *"Asalto Celeste"*

TIANXI: 18B: *"Torrente Celestial"*

TIANJING: 10TR: *"Pozo Celestial"*

En el canal de Maestro de Corazón seleccionamos los dos resonadores Tian que posee puesto que él representa el lugar donde se expresan al exterior los deseos del Emperador.

En el Emperador reside el Designio Celeste. Si él tiene que expresarlo, si a él lo estimulamos y le hacemos recordar y lo hacemos fuerte, el Designio Celeste será poderoso.

Después tenemos un resonador de Sanjiao. Sabemos que Sanjiao y Maestro de Corazón forman una cupla y son los dos vectores del fuego inmaterial Celeste que animan nuestra estructura. San Jiao asiste con su Fuego a toda la estructura y especialmente –por ser su acoplado- al Maestro de Corazón.

Luego hemos seleccionado un resonador Tian de Bazo porque el Bazo tiene la capacidad de distribuir.

Seguidamente, el resonador Tian de la Vesicula Biliar reforzará la capacidad de decisión.

La forma de actuación sobre estos resonadores dependerá de cuál hayamos seleccionado.

Sobre TIANCHI y TIANQUAN se aplicará puntura y moxa indirecta.

Sobre TIANCHONG y TIANJING actuaremos solamente con puntura.

TIANXI se trabajará únicamente con moxa indirecta, no se hace puntura en este caso.

Y por último, para completar el tratamiento general de las enfermedades autoinmunes, además de los Resonadores Ling y Tian tenemos que seleccionar los resonadores de las entidades síquicas que se encuentran en la tercera línea de Vejiga y que son los que están dando la respuesta individual personal.

POHU: 42V: *"Puerta del Alma"*

SHENTANG: 44V: *"Palacio de la Providencia"*

HUNMEN: 47V: *"Segunda puerta del Alma"*

YISHE: 49V: *"Asalto de la Imaginación"*

ZHISHI: 52V: *"Asiento de la Voluntad"*

En todos ellos haremos moxa indirecta.

S.I.D.A.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es una enfermedad, relativamente reciente, sobre la que se ha escrito mucho en un período muy corto de tiempo, a veces parece que se sabe mucho de ella, otras veces parece que se sabe muy poco. Lo que si sabemos es que se expande y produce la muerte a aquéllos que empiezan con la enfermedad y tienen síntomas.

En un principio de la enfermedad, se veía claramente que estaba limitada a unos grupos definidos de personas como eran: homosexuales, hemofílicos y drogadictos.

Pero paulatinamente, en la medida que pasaba el tiempo se empezó a observar que también la enfermedad se transmitía a través de la mujer y empezó a aparecer en heterosexuales.

Hasta ahora se acepta como una evidencia que la única forma de transmisión es por vía sanguínea, por heridas, por el coito, por transfusiones, por la heroína, siempre por vía sanguínea.

Parece ser que el tipo de virus que produce la enfermedad -V.I.H.- en condiciones habituales de medio ambiente, muere rápidamente. En principio se pensó que el responsable era sólo un tipo de virus, pero ahora están publicándose trabajos en los que se habla de que a lo largo del tiempo el V.I.H. ha ido mutando y ahora son múltiples los virus causantes de este síndrome.

Por lo que se sabe hasta ahora de la enfermedad se ve que es de curso progresivo crónico, pero de evolución muy rápida.

También todo parece indicar que el mecanismo que la genera es el hecho de que desaparezcan las defensas del organismo, con lo cual el enfermo no se puede defender del entorno y sufre multitud de infecciones, hasta por agentes que no suelen producirlas. Parece ser que el virus infecta a las células defensivas -linfocitos T- destruyéndolas.

No se sabe por qué, pero hay un grupo de portadores sanos, es decir que la persona no presenta ningún síntoma, pero si es transmisora de la enfermedad. Parece ser que el número de portadores sanos es mucho más alto en mujeres que en hombres, aunque se desconoce la

causa.

En cuanto a la prevención y tratamiento, la situación se resume rápidamente:

En cuanto a la prevención ha sido la propaganda que por parte de todos los gobiernos hay en cuanto a la utilización de preservativos.

Y en cuanto a tratamiento, la utilización de *"antivirales"* que inhiban la replicación del virus dentro de las células pero su toxicidad es muy elevada y en la mayoría de los casos rápidamente se generan resistencias y dejan de ser operativos.

Sintomatología . Suelen ser de aparición más o menos brusca y suelen comenzar con debilidad general, problemas respiratorios e infecciones. Fiebre mantenida y progresiva debilidad respiratoria.

Al mismo tiempo suelen aparecer lesiones en piel que tienen mucha variabilidad, pero en general son pequeñas lesiones que aparecen en tronco y brazos, y a veces en espalda, de color rojo, a veces como si fueran pequeñas hemorragias o a veces de tipo ezcematoso.

Después progresivamente suelen aparecer problemas ligados con el riñón, infecciones frecuentes en vejiga y en riñón que conducen a situaciones de oligoanuria difíciles a veces de resolver, porque mientras empiezan a retener líquidos van perdiendo peso.

Esa pérdida de peso es progresiva a lo largo de todo el proceso y paulatinamente se va instaurando una insuficiencia hepática con náuseas, vómitos, intolerancia digestiva, pérdida de apetito. Con un aumento del tamaño del hígado.

Finalmente el enfermo queda muy debilitado y suele morir producto de una infección, generalmente por agentes *"oportunistas"*, es decir, que no producen enfermedad en condiciones normales.

Concepción del S.I.D.A. por la Medicina Tradicional China según la escuela NEIJING.

Si nos atenemos a la descripción que de estos procesos hace la MTC, se correspondería con una ***enfermedad de emanciación o consumación***, en donde se produce una reducción del tamaño de la estructura que se va consumiendo.

Todo parece indicar que es el **fuego** el que consume y va desecando los liquidos y progresivamente se va perdiendo energia y la estructura se va consumiendo por el fuego.

Pero si observamos el comportamiento y la vivencia del enfermo con S.I.D.A., vemos que la experiencia que tiene de su problema no tiene nada que ver con la vivencia que tienen otros enfermos que padecen otras afecciones, aunque sean igualmente graves.

En un porcentaje muy alto de casos el paciente no reconoce tener esa enfermedad, sino que se centran en los síntomas. Y curiosamente, por tanto no toman ningún tipo de prevención en sus relaciones sexuales, por lo cual se convierten en transmisores muy activos.

Otros en cambio, en porcentaje mucho menor se vuelven hiperconscientes e hiperresponsables y cortan todo tipo de relación afectiva.

Pero es excepcional encontrar algún paciente que viva su enfermedad sin llevarla a ninguno de los dos extremos anteriores.

Esto nos hace pensar que en el caso de S.I.D.A., *el sujeto entra en otro estado de consciencia*. Si ese hombre piensa de otra forma, a partir de ese momento se ha planteado su existencia de otra manera, es porque su enfermedad ha surgido como consecuencia de una actitud inadecuada de la vivencia de su Soplo, de su Energía, y más concretamente *Su Soplo Espiritual Sensible*.

Y es más, esta ***vivencia inadecuada de su Soplo Espiritual Sensible*** no se reduce solamente a él, sino que esa persona concreta es la muestra del resto de la humanidad.

Esto es muy importante porque así se puede entender mejor cómo estas personas entran en otro nivel de consciencia, y ahí es donde el terapeuta puede entrar gracias a su conocimiento energético y de la naturaleza del ser.

Por tanto **el origen** de esta patología reside en una **vivencia** inadecuada, a lo largo del tiempo de la Energía Espiritual Sensible.

Este Soplo es el que sirve al hombre para relacionarse con el medio y realizar su proyecto, mediante la interrelación con todo lo que le rodea.

el hombre lo ha utilizado como mecanismo de *placer* y por tanto lo vuelve inútil para interrelacionarse con ese medio y lo que era un vehículo de liberación se convierte en un vehículo de aniquilamiento.

La Energía Espiritual Sensible, como veíamos en otro capítulo es esa Energía Intermediaria JingQi, a través de la cual el hombre va a ir desarrollando su designio celeste.

Este Soplo además es el encargado de perpetuar la especie a través de la reproducción y de la interacción entre los seres guiada por el vehículo imprescindible del amor.

Con esa guía, esta energía se constituye en un vehículo de liberación, en la medida en que el hombre descubre -en cada circunstancia que se le presenta- la mano del Creador, de la Fuerza que le dio origen, y despierta al AMOR enamorado de esa Fuerza. Despierta al sentimiento de sentirse Amado permanentemente y dirige su viaje por esta existencia hacia la fusión con ese AMANTE Eterno que le creó y le recrea en cada instante.

Es así como el hombre se libera, en el sentido de que -aún viviendo el Amor entre los hombres- sabe que su experiencia como SER DE AMOR, va más allá de su estructura formal, por lo que ésta no le atrapa, convive con ella, pero sabe que su camino continúa más allá de las estrellas.

Cuando el hombre utiliza su vehículo de liberación como un vehículo exclusivo de placer para nutrir su ego y generar poder, la misma esencia de la especie -que iba a permitir su perpetuación- convierte a esa energía liberadora en una energía aniquiladora.

Es por tanto, que aunque se manifieste en personas concretas **es una enfermedad de esta especie**. Es consecuencia del comportamiento que el hombre, como especie, ha hecho de un elemento de liberación como es su EES.

En nuestra cultura ese soplo que estaba encaminado a producir el *desarrollo, la ascensión y la iluminación del ser*, se ha utilizado exclusivamente -y se sigue haciendo así- como vehículo de placer, de poder y manipulación, al estar desprovisto de la guía *imprescindible* del Amor. Es por eso que el mismo Soplo Espiritual Sensible establece un

comportamiento de **aniquilación**.

Vistas así las cosas, podemos entender mejor cómo ya la persona concreta que empieza a padecer los síntomas, los siente como algo *ajeno a él*. No se siente el estricto protagonista de la historia, puesto que en definitiva es *un representante de toda la historia de la humanidad*, y por eso esa vivencia es sincera, no trata de eludir la responsabilidad.

Por eso cuando indagamos en esa persona ¿por qué? o ¿cómo surgió esa situación? casi siempre, el enfermo recuerda alguna situación relacionada con la EES. Porque aún en los casos de drogadicción, estos conllevan un comportamiento social y de vivencia del amor muy tipificado.

Y un dato más sorprendente aún -y si se ha establecido la suficiente calidez en el diálogo es muy fácil que el enfermo lo exprese claramente, sin timidez- esa vivencia que la persona la recuerda como origen de su enfermedad, tiene una íntima relación con una ***vivencia de infidelidad***.

Y es sorprendente porque en nuestros días parece que la *fidelidad* es un concepto ya caduco y sin sentido, pero que late en el recuerdo de la génesis de esta enfermedad. A veces se circunscribe a una persona concreta o a una relación concreta, pero otras muchas veces es un sentimiento de *infidelidad* mucho más abstracto, que en definitiva es no canalizar fielmente esa energía a través del vínculo exclusivo del AMOR.

Ahí está *la infidelidad*, cuando no canaliza esa energía a través de la experiencia de Amor, **está siendo infiel** al principio fundamental por el que está esa energía aquí que es **un acto de AMOR**.

Y es esa **infidelidad de la Humanidad** la que ha hecho transformar al hombre esa energía de desarrollo, ascensión e iluminación en vehículo de placer, de poder y de aniquilación.

Por eso otra pregunta importante a hacer en estos casos es *¿Usted cree que la espiritualidad del hombre tiene algo que ver con esta enfermedad?*. En esa línea iría la pregunta.

No debe de haber detrás ningún juicio, ni prejuicio, ni idea preconcebida, sólo hacerle caer al paciente si cree que en el desarrollo de su enfermedad ha podido intervenir algún factor de su espíritu, de su

espiritualidad, de su religiosidad, de su religión, dependiendo de cada persona el abordaje será distinto.

Y finalmente viene la tercera pregunta *¿Piensa que debe cambiar algo?* o *¿Piensa que debe replantearse las cosas de otra forma?*. Ahora que sabe que el proceso se inició por la infidelidad y que continuo con su actitud espiritual *¿cree que debe plantearse las cosas de otra manera?*.

Ante esta pregunta puede haber dos niveles de respuesta:

- *"Si, ya tomo mis precauciones, uso preservativos....."* y hay que dejar esa respuesta ahí de momento. O bien.

- *"Si, creo que tengo que cambiar algo de mi actitud vital. No porque piense que me voy a morir pronto o tarde, es que tengo que cambiar y se en qué"*.

La experiencia nos demuestra que en aquellos pacientes que han reconocido y que han pensado alguna vez que algo en su actitud espiritual ha tenido que ver con el desarrollo de su afección, y por ende han comenzado a cambiar, en el sentido y la medida que ellos iban descubriendo, la evolución ha sido sorprendentemente mejor que en aquellos casos que no lo reconocieron, lo ignoraron o se rieron de ello.

Por tanto en esas tres preguntas se puede sintetizar el enfoque adecuado para que el enfermo se sienta comprendido en la dimensión de su enfermedad y para que sienta que la vive en otro plano del que se vive cualquier otra afección. Así va a encontrar sentido y coherencia al padecimiento que tiene y por lo tanto ya no la va a vivir como una maldad o como un castigo o como algo incomprensible que nada tiene que ver con él, sino que se va a responsabilizar del cambio que va a hacer que su dolencia también vaya a cambiar.

.-Tratamiento

La intención del tratamiento, con los presupuestos anteriores, va a ser a través de la Energía Espiritual del sujeto. Recuperar su Fidelidad al Cielo:

-Fortalecer el Yang: BAIHUI: 20TM: *"Cien Reuniones"*. Con el objetivo de que toda su energía Yang adquiera una preponderancia

importante, puesto que estamos trabajando en su sentido espiritual.

- Favorecer el cambio: BENSHEN:13VB *"Providencia Fundamental"*

En la conjunción de los cinco sentimientos vamos a favorecer la decisión interior que tiene ese hombre de cambiar, vamos a favorecer su recuerdo evidente de cómo debe de plantearse su vida. Y de hecho es algo que se oye con mucha frecuencia: *"yo me he planteado mal mi vida. Ahora lo veo claro y no voy a dejar que me ocurra otra vez"*. Ahi reforzariamos esa decisión con BenShen.

- Favorecer la indiferencia hacia los hombres y la Fidelidad hacia el Cielo y la Tierra:

SHOUSANLI: 10IG: *"Divina Indiferencia Celeste"*. En el sentido alquimico del nombre del resonador, tenemos que llevar al sujeto a la indiferencia de todo lo que le rodea, de esa falsa misericordia del entorno, de "pobrecito", de asociaciones pro..... de ayudas.....que en definitiva es una actitud racista aunque camuflada y que lleva al sujeto a que se mueva según los estimulos que dicta el poder en un determinado momento.

Tenemos que desarrollar en él una actitud de indiferencia para que el se ocupe especificamente de su desarrollo personal y de su testimonio como ser. Ahi es donde hay que actuar.

ZUSANLI: 36E: *"Divina Indiferencia Terrestre"*. Igualmente actuamos en este resonador para que se sitúe entre el Cielo y la Tierra. Desarrolle su indiferencia ante la presión de los hombres y recupere su fidelidad a la Fuerza del Cielo y de la Tierra.

Este seria en definitiva el objetivo de punturar SANLI superior y SANLI inferior.

Además por pertenecer al Yang Ming van a actuar, en otro nivel, como elemento charnela o elemento bisagra entre el Yin y el Yang general del organismo. Y también van a actuar sobre la sangre, sobre la cualidad de la sangre, porque es el único canal unitario que tiene igual sangre que energia, y eso va a hacer que la sangre se purifique.

El Yang Ming, por otra parte, se ocupa de analizar fundamentalmente el movimiento de las extremidades, globalmente hablando porque es el que vehiculiza la energia IONG o nutricia, por lo tanto se va activar todos los procesos de nutrición que tan deteriorados

están en estos pacientes.

Con estos resonadores, vamos a actuar a varios niveles aunque la intención fundamental esté centrada en recuperar esa actitud de indiferencia ante los hombres, en el desarrollo de la fidelidad ante el Cielo y la Tierra.

- Actuación sobre el Centro:

ZHONGWAN: 12RM: *"Granero Central"*. Es punto MO de estómago. Con este resonador vamos a regular el desarrollo de todas las potencialidades de la alimentacion, no solamente terrestre, sino también celeste, porque como sabemos aquí se conjugan la respiración con la alimentación, para formar la Energía ION G.

- Restablecer su homeostasis con el medio: A través de *"La Barrera de lo Externo"*: WAIGUAN: 5TR vamos a restablecer la relación del enfermo con el medio, para que mantenga un equilibrio homeostático con cualquier elemento, llámese virus, bacteria, emociones, sensaciones.....

- Actuar sobre la EES: Actuando sobre la potencialidad del caldero inferior con QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"*, vamos a potencializar el caldero inferior, depósito de la Esencia.

A través de este resonador podemos conseguir que esa EES, que tiene una preferente evocación genital, adquiera un nivel de transparencia capaz de recordar o de hacer recordar al sujeto que esa energía se debe canalizar a través de la expresión de un vínculo de Amor.

Esta sería la secuencia en uno de los planteamientos que podemos hacer en el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

La puntura debe realizarse con el orden que hemos establecido y tanto en portadores sanos, como cuando ya han aparecido los síntomas, actuaremos con puntura en tonificación, añadiendo moxibustión indirecta después de retirar la aguja en:

ZHONGWAN, WAIGUAN Y QIHAI

Ritmo de tratamiento:

En el caso de los portadores sanos se hará una sesión a la semana.

En el caso de los pacientes que presentan sintomatología al menos 2 veces por semana.

Debe de plantearse el tratamiento sin tiempo definido e ir espaciando las sesiones en la medida que el sujeto vaya recuperando sus funciones, se reintegre al trabajo, gane peso..... y veamos que está entrando en un proceso realmente saludable.

El control analítico que presentan los pacientes tratados por acupuntura, en cuanto a la determinación de los T4, en nuestra experiencia, comprobamos cómo en unos casos la mejoría se acompaña de una mejor analítica o por el contrario, aún estando el paciente claramente mejor el nivel de linfocitos no aumenta, e incluso disminuye.

Como caso excepcional hemos observado en un paciente que se mantuvo después del tratamiento, asintomático y se ha reincorporado al trabajo y realiza su vida normal, y el nivel de linfocitos T4 es de 0, en repetidas determinaciones. En estas condiciones permaneció por espacio de 3 años abandonando el tratamiento acupuntural y sin instaurar ningún tratamiento framacologico. Un año después tuvimos noticias de su fallecimiento. En el presente, lo habitual es el tratamiento combinado de acupuntura y los 3 fármacos al uso, que se emplean en la actualidad.

MODULO DE REGULACIÓN
ENFERMEDADES MENTALES

La llamada "Enfermedad Mental" ocupa en nuestro planeta, un papel cada vez más importante, puesto que finalmente todo el mundo se sabe un poco "raro". Y ya es extraña la persona que no haya padecido en su vida una alteración en su estado de ánimo.

El estado depresivo es el más frecuente, también encontramos con gran frecuencia personas que han pasado por momentos de ideas paranoides o delirantes, o una actitud neurótica ante la propia existencia.

Sin contar las épocas obsesivas en las que la persona nos cuenta que ha pasado una época obsesionada por el trabajo, obsesionada por el hijo...sin llegar a tener una neurosis obsesiva, pero si una epoca de obsesión.

De tal manera que la alteración mental está llegando a ser algo "normal", empieza a considerarse como parte de la actividad del hombre tener algunos episodios de alteración de su psiquismo lo suficientemente importantes como para tener que tomar mediación.

Así, ya forman parte "casi" de la vida normal las alteraciones del sueño que precisan la ingesta de hipnóticos y que el paciente ni siquiera lo considera con preocupación: es "algo más" de la vida moderna.

Tampoco se considera patológico el estado de hiperactividad que con mucha frecuencia mantiene el sujeto, para responder a la sociedad competitiva en la que se encuentra y que, con gran frecuencia, tiene que mantener con estimulantes.

Es decir, que el hombre en la actualidad oscila de una forma que ya considera como normal, entre los dos extremos: la hiperactividad del Yin, y entra en un estado depresivo, y la hiperactividad del Yang y entra en un estado hiperactivo de mania.

No se trata de recuperar "el justo medio", sino de recuperar el sentido del humor, un estado de ánimo que le permite al sujeto afrontar todo el acontecer oscilando en todos sus sentimientos, predominando la alegria, pero dando la seriedad oportuna cuando es precisa. Ese sentido del Humor, sería lo que llaman los textos Antiguos "**La Alegria de vivir**".

Todos estos estados de alteración del psiquismo del sujeto, nos sitúan ante una humanidad predispuesta al desarrollo de la enfermedad mental ya establecida.

Este módulo de regulación está indicado en estos estados descritos, en los que no hay una "enfermedad mental" establecida pero si una tendencia a que estos estados: episodios de depresión, episodios de insomnio... se hagan crónicos y finalmente se desarrolle la enfermedad mental propiamente dicha.

Y vamos a considerar tres grandes grupos en la Enfermedad Mental:

.-**Depresión**: la persona se nos muestra con la mirada caída, el cuerpo sin tono, la palabra baja, de escasa expresividad, abatido, y con fácil llanto, y sensación de tristeza.

.-**Estado maníaco**: igualmente es fácil de diagnosticar por su estado de tensión, hiperactividad, verborrea, no puede parar quieto un momento, multitud de ideas. Es como un volcán en erupción.

.-**Estados esquizoides**: en los que la personalidad del sujeto se empieza a disociar. Y ahí no es tan fácil de diagnosticar. Pues pueden presentarse bajo la apariencia de una depresión o de una manía y ser estados esquizoides.

Pero hay un dato muy característico y es la mirada. En estado de disociación esquizofrénica la mirada del paciente está totalmente perdida, extraviada. Porque en el estado esquizoide el espíritu del ser está disociado y la expresión de la mirada no tiene nitidez.

Origen de la enfermedad Mental.

Buscando las causas que a nivel espiritual están ocasionando esta patología, podemos decir que la causa que hace que el hombre entre en conflicto con su realidad espiritual es el hecho -ya asumido como normal- de que su idea, su imagen, su pensamiento, su ideal tienen un espacio y su realización tiene otro. Hay una disociación entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace y eso inevitablemente lleva a un deterioro del espíritu, que:

- en un caso es tristeza: depresión, por no ser consecuente con lo que se siente o se piensa.

.- en otro caso es manía: por un afán desmesurado por poder hacer lo que piensa o lo que siente y no poderlo realizar.

.- Puede ser histeria, por un intento exagerado de que a través de la trampa y el engaño conseguir que otros hagan lo que nosotros no podemos hacer.

.-Una Neurosis: al darse cuenta que en el propio cuerpo no se pueden realizar las expectativas y esperanzas que se habían pensado.

.- La disociación: por verse ante la imposibilidad de dar cauce a lo que siente y entonces se disocia para irse a una realidad en la que sí los pueda realizar.

Entonces vemos que el núcleo común de la hiperactividad del Yang, de la hiperactividad del Yin, del pequeño Yang o del pequeño Yin, donde se resumiría el proceso patógeno que llamamos enfermedad mental se debe a esa disociación -ya muy manifiesta en nuestra cultura occidental- de hacer lo que no se piensa, lo que no se siente, lo que no se debe, y dejar en otra parcela nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras imágenes, nuestras fantasías, nuestras ilusiones.

Es por tanto un elemento fundamental, a la hora de enfocar el tratamiento de la enfermedad mental -globalmente hablando en el grupo que no tiene una patología muy definida, pero que tiende a una de ellas- es hacer ver a esa persona de que su proceso surge como consecuencia de que está haciendo algo que no se corresponde con lo que piensa, con lo que siente y con lo que ha ideado en un momento determinado.

A no ser que tome consciencia de ese proceso, y desarrolle una actitud de necesidad de cambio, va a ser muy difícil que ese sujeto recupere el sentido del humor suficiente para mantener un equilibrio ante él y ante el medio.

Y en esa situación de no realización de lo que se siente y se piensa, hay un elemento que le sirve como vínculo para poder sobrevivir: **la mentira**. Porque tiene que mentirse todos los días y tiene que mentir al exterior para poder mantener sus ideas y justificar sus acciones.

La mentira es el síntoma más grave que tiene nuestra cultura. Va a llevar indefectiblemente al hombre a enfermar. Necesita mentirse y mentir para mantener su posición teóricamente ventajosa y preservar en lo posible su ideal, su esperanza, su imagen, pero evidentemente es una posición equivocada, porque con ese instrumento nunca podrá canalizar su proyecto y enfermará

TRATAMIENTO: basándonos en que todo se ha gestado en torno a una disociación entre lo pensado y lo actuado y que se sustenta en base a la mentira, ya tenemos tres elementos sobre los que actuar:

.-Potenciar el pensamiento, la idea.

.-Conectar el pensamiento con la acción.

.-Hacer florecer la verdad, la sinceridad.

1- POTENCIAR EL PENSAMIENTO: La posición que ocupa el hombre en el Universo le viene dada por la Energía Original que le anima y que está matizada por su cultura y por su herencia.

Pero la esencia del ideal del ser procede de la Idea que el Universo tiene sobre ese hombre y todo eso está vehiculizado por el canal de DU MAI.

Aunque en cualquier estancia de este canal podemos actuar para reforzar el ideal del sujeto, los dos lugares en los que preferentemente podemos actuar en este sentido son:

MINGMEN: 4TM: *"Puerta del destino"*, es la puerta de la vida por donde se ha introducido o donde reside específicamente ese ideal del sujeto: La idea que de él tiene el Universo. Moxibustión indirecta.

LINGTAI: 10TM: *"La terraza del Espíritu"*.

Actuación: puntura oblicua ascendente tratando de transmitir la sensación a lo largo del canal y posterior moxibustión indirecta .

2- CONECTAR EL PENSAMIENTO CON LA ACCIÓN: Evidentemente podemos actuar en muchos lugares pero hay dos funciones que se encargan de Unir y Mover: Yin Keo-Yang Keo equilibran el Yin y equilibran el Yang; Yin Oe - Yang Oe unen el Yin y unen el Yang.

NEIGUAN: 6MC: *"Barrera Interna"*. Pertenece a Yin Oe

WAIGUAN: 5TR: *"Barrera Externa"*. Pertenece al Yang Oe.

ZHAOHAI: 6R: *"Mar Luminoso"* .Pertenece al Yin Keo

SHENMAI: 62V: *"Pulso del Inicio"* que pertenece al Yang Keo.

Estos cuatro resonadores se van a encargar de conectar la acción tanto Yin como Yang, y de equilibrar la acción tanto Yin como Yang del organismo

Actuación:

- ZHAOHAI: Puntura profunda de una sola vez y se deja la aguja sin manipulación (puntura agua)

- SHENMAI: Moxibustión indirecta.

Así al Yang se le administra Yang (moxa) y al Yin se le administra Yin

- En el caso de NEIGUAN Y WAIGUAN, vamos a hacer una sola puntura a través de.WAIGUAN profunda hasta llegar a NEIGUAN.

Se puntura de lo externo hacia lo interno porque lo que está justificando que el sujeto no dé canalización a su ideal es la relación que tiene del exterior hacia el interior.

Si restituimos el potencial de equilibrio del exterior hacia el interior, la persona cada vez estará menos pendiente de lo que sucede en el exterior y se reafirmará en su posición interior.

3-RECUPERAR LA SINCERIDAD: Existe un punto cuyo nombre alquímico es *"Centro de la Sinceridad"*: SHANZHONG: 17RM, y que está en el centro del pecho, y además es punto MO de MC.

Recurrimos a este punto para que el MC no se convierta en un competidor del emperador, sino en un servidor fiel, y que el sujeto no precise recurrir a la mentira para mantener su disociación y acepte su posición de falsedad como un paso previo para entrar en un nivel de sinceridad, para que así lo que haga -sea mucho o poco- esté de acuerdo con su idea.

Actuación: puntura oblicua descendente y moxibustión indirecta sobre la aguja puesta, es decir que mientras esta la aguja puesta se moxa de forma indirecta el punto.

Resumiendo: El tratamiento global de cualquier tendencia o cualquier enfermedad mental, globalmente planteada como una perturbación de los niveles de pensamiento acción y sinceridad queda de la siguiente forma:

- Recuperar la Idea -Puntura oblicua ascendente y posterior moxibustión indirecta de: LINGTAI. Y moxibustión indirecta de MINGMEN

- Equilibrar y unir el Yin y el Yang: Puntura en quietud de ZHAOHAI: moxibustión indirecta de SHEN MAI

- Recuperar la Sinceridad: SHANZHONG con puntura oblicua descendente y moxibustión indirecta con la aguja puesta.

MÓDULO DE TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS

La enfermedad Reumática es una plaga en el mundo actual, no por el índice de mortandad, sino por la invalidez que ocasiona y la deficiente calidad de vida que produce, condicionado en gran medida por el DOLOR.

En la mayoría de los casos, en el enfermo reumático encontramos un **terreno síquico** especial, caracterizado fundamentalmente por un estado de *soberbia, amargura, no aceptación, irritabilidad, egoismo*. Si indagamos en la historia de la enfermedad en ese sujeto, descubrimos que si bien todas estas manifestaciones están exacerbadas por el dolor, ya existían -en la mayor parte de los casos- previas a la aparición de la enfermedad.

Por tanto, en todo paciente con enfermedad reumática hay que tener en cuenta el tratamiento de los factores síquicos, con los resonadores de las entidades viscerales o con los resonadores SHEN.

Aunque las manifestaciones de la enfermedad reumática pueden ser locales, es una enfermedad generalizada, por tanto tendremos que actuar en dos resonadores que - a nivel general- actúan sobre la **esfera de los huesos:**

39VB: XUANZHONG: *"Campana Suspendida"*: Es el Maestro de las médulas y de las articulaciones y va a actuar fundamentalmente sobre la movilidad.

11V: DAZHU: *"Lanzadera Grande"*: Es el Maestro de los Huesos y actúa fundamentalmente sobre la estructura.

Sobre estos dos resonadores se actúa siempre con puntura y moxibustión indirecta.

Como la causa más frecuente de este tipo de procesos es el **frío-humedad**, el tercer vector que nos va a completar el tratamiento general de todas las enfermedades reumáticas es SANYINJIAO: 6B: *"Cruce de los Tres Yin"* o *"Heredar el Decreto del Cielo"*.

La acción sobre este resonador se realiza con puntura profunda primero en tonificación, después dispersión y finalmente se vuelve a profundizar la aguja.

Después de atender a estos vectores, disponemos de resonadores que nos van a ser útiles a nivel local, para actuar sobre el dolor:

- Rodilla: Tonificación de YANGLINGQUAN: 34VB: *"Fuente de la Colina Yang"* y dispersión de YINLINGQUAN: 9B: *"Fuente de la colina Yin"*. Es muy importante que se hagan estas dos manipulaciones, pues con la dispersión de YINLINGQUAN, dispersamos la humedad y con YANGLINGQUAN la movemos.

Si se tonifican los dos puntos la rodilla se bloquea.

- Cadera: HUANTIAO: 30VB: *"Asalto Circular"*, en puntura profunda en dirección hacia la articulación, llegando a ésta por detrás del trocánter, siguiendo la dirección del cuello del fémur.

- Columna Vertebral:

C. Cervical: DAZHUI: 14TM: *"Gran protuberancia"*

TIANZHU: 10V: *"Columna celeste"*

FENGCHI: 20VB: *"Estanque de los vientos"*.

Con puntura en dispersión.

C. Dorsolumbar: Puntura de 3 puntos HUATOJIA JI a cada lado de la zona afectada

Moxibustión indirecta de los puntos SHU (IU) de Riñón, Vejiga e Intestino Grueso.

- Hombro: JIANYU: 15IG: *"Asentimiento del hombro"* con puntura en tonificación.

Y dos resonadores que están fuera de canal en la mitad de los pliegues anterior y posterior que hace el brazo con el tronco.

- Pie: SHENMAI: 62V: *"Pulso del Inicio"*. En puntura profunda por debajo del calcáneo, en dispersión. En este caso se dispersa porque la energía del pie tiende al estancamiento, hay que dispersarlo para que disminuya la sensación dolorosa.

- Mano: DALING: 7MC: *"La Gran Meseta"* y YANGCHI: 4TR: *"Estanque de los Yang"*. Con puntura en tonificación.

- Codo: TIANJING: 10TR: *"Pozo celeste"* y QUCHI: 11IG: *"Estanque curvo"*. En puntura con tonificación y dispersión.

LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS

En la medicina tradicional china no se mencionan específicamente las glándulas de secreción interna, porque el concepto energético tiene en cuenta la función, no la forma. Determinadas estructuras físicas o determinadas formas como pueden ser las glándulas, son incluidas dentro de una función más global. No se describen como tales glándulas, a pesar de conocer su existencia y su anatomía. Las glándulas de secreción interna se consideran en la medicina tradicional china como "el espacio de las médulas" o también "lugar de las sustancias preciosas".

Tanto por la función que cumplen las glándulas de secreción interna como por su desarrollo y fisiología, todas podían decir que, globalmente, dependen de la esencia de los riñones. Pertenecen globalmente al movimiento Agua, como médulas. Y luego, dependiendo de la acción de las hormonas que produce –por su funcionalidad- va a pertenecer a otro Reino Mutante.

Dentro de todo este sistema de glándulas de secreción interna, hay que hacer mención al hipotálamo, a la hipófisis, a la glándula pineal, tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas endocrino, los ovarios, testículos y suprarrenales. Y secretan lo que se conoce como "HORMONAS", especie de mensajero químico que va a llegar a las células adecuadas para cumplir determinadas funciones.

El sistema endocrino va a ser como una cascada, que tiene un polo en el cerebro (expansión de la energía de los riñones) y el otro polo en la glándula propiamente dicha, a nivel periférico. Es el llamado eje hipotálamo-hipofisario-glandular. La regulación del sistema hormonal se realiza a nivel del sistema nervioso central y la producción a nivel periférico. Es lo que se llama mecanismo de "feed-back" o retroalimentación.

LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES, físicamente localizadas en el lugar de la esencia, en el lugar de los riñones. Éstas son responsables del equilibrio hídrico, de la formación o génesis de los corticoides, de la

formación de los andrógenos y de los estrógenos. Y también en todos los mecanismos de alerta, en el estrés o ante una situación de máxima alerta. estas glándulas segregan "la adrenalina". Pertenece al reino mutante del agua.

LAS PARATIROIDES tienen su acción en la regulación del metabolismo óseo, del hueso. Los huesos en la medicina tradicional china dependen del movimiento agua, por lo que esta glándula, también pertenece al Reino Mutante Agua.

EL TIROIDES tiene funciones de crecimiento y asimilación, y lo englobamos en el movimiento "Madera".

EL TIMO tenía relación con la función inmunológica, está englobado en el "Agua-Metal".

LA GLÁNDULA PINEAL, que realiza una regulación de la energía mental, con el "Fuego".

OVARIOS Y TESTÍCULOS claramente movimiento "Agua".

EL PÁNCREAS ENDOCRINO, que secreta la insulina, desde el punto vista de la medicina tradicional china se encargaría de la distribución y absorción de la energía long, alimenticia; entonces estaría incluida en el movimiento "Tierra".

Se inician en el agua las funciones glandulares, pero que, en su función particular, cada glándula de secreción interna está relacionada con un movimiento diferente.

En general, para hacer un tratamiento global de las enfermedades metabólicas, hay que tener en cuenta que el agua está en el origen; que el fuego, como actividad Yang, es el que les guía en su función; y la inducción (el designio Celeste) depende del Sanjiao. Aparte de que cada una dependa de un Reino Mutante; y que de la Tierra va a depender el ritmo y distribución de toda esta actividad por todo el organismo.

Teniendo en cuenta estos aspectos vamos a rescatar distintos resonadores, para el tratamiento global de las enfermedades metabólicas.

YANGCHI: 4TR: *"El Estanque del Yang o Acúmulo del Yang"*

Va a regular, en base a su nombre, en base a ser un resonador de SJ y ser punto Yuan, origen; la actividad Yang de toda la función de todas las glándulas de secreción interna.

La Tierra decíamos que va a regular el ritmo y la distribución de la función de estas glándulas. Entonces aquí, el resonador que regula esta función constante sería

DIJI: 8B: *"Fuerza Motriz de la Materia Primera" "Sistemas Terrestres"*

Es el punto de alarma o punto XI del canal de BP.

Y en cuanto al origen, que está en el agua, o sea en los riñones:

MINGMEN: 4TM: *"La Puerta del Destino"*

Éste es un sistema de regulación que activa de forma global todos los aspectos del funcionamiento de las glándulas de secreción interna.

Además del tratamiento global, cada una de las glándulas de secreción interna va a tener un tratamiento específico, y le vamos a ver de esta manera: con el octograma de FuShi.

EL HIPOTÁLAMO está en la "Creatividad del cielo". Entonces sobre él actuaría el punto de apertura del Dai Mai que es ZULINQI: 41VB: *"El Descenso de las Lágrimas"*.

Existe un resonador "maestro del cerebro" que activa las funciones del hipotálamo (como parte del SNC). Es NAOHU: 17TM: *"Puerta Interior del Cerebro"*.

En la "Calma del lago" estaría LA HIPÓFISIS; el punto de apertura que le correspondería sería WAIGUAN: 5TR: *"Barrera Externa"*.

Pero también, el punto que actúa sobre la hipófisis más localmente, a nivel cerebral, es BAIHUI: 20TM: *"Las Cien Reuniones"*.

La "Claridad del Fuego" se correspondería con LA GLÁNDULA PINEAL. El punto de apertura del Vaso Maravilloso correspondiente es SHENMAI: 62V: *"El Pulso del Inicio"*.

Como resonador local: INNTANG

En la "Movilidad del Trueno" EL TIROIDES se corresponderia con el punto de apertura del TM, que es HOUXI: 3ID: *"Continuidad Del Torrente"*

Como resonador local RENYING: 9E: *"Acogida Humana"*

En la "Penetración del viento", LAS PARATIROIDES. Desde el punto de vista de los vasos maravillosos actuaría LIEQUE: 7P: *"El Desfiladero" "Joven Misterioso"*

Y desde el otro plano SHUITU: 10E: *"Agua Surgente"*

En el "Abismo del agua", EL TIMO, que está en el mediastino, desde el punto de vista del trigrama: ZHAOHAI: 6R: *"Mar Luminoso"*

Localmente SHANZHONG: 17RM: *"Centro del Pecho" "Centro de la sinceridad"*

En la "Inmovilidad de la montaña", **las gónadas, o sea: OVARIOS Y TESTÍCULOS.** desde el punto de vista trigramático NEIGUAN: 6MC: *"Barrera Interna"*.

Localmente QICHONG: 30E: *"Asalto del Soplo"*

En la "Receptividad de la tierra" estarían las CÁPSULAS SUPRARRENALES. Desde el punto de vista trigramático: GONGSUN: 4B: *"Ofrenda Universal"*

Por la posición que ocupan, localmente, aunque estén detrás están a ese nivel: QIHAI: 6RM: *"Mar del Soplo"*

La razón de introducir los vasos extraordinarios en esta clasificación es que todos ellos llevan energía hereditaria y nacen de los riñones. O sea que se corresponden dentro del movimientos a la esencia del agua. Y tienen como **misión** distribuir la energía hereditaria y asistir permanentemente a estas glándulas.

Es conveniente añadir ese punto de apertura del vaso maravilloso que le corresponde, al tratamiento que se haya decidido hacer.

P. ej. un tratamiento de hipófisis englobaría:

YANGCHI, 4TR.

DIJI, 8B.

MINGMEN, 4TM.

WAIGUAN, 5TR.

BAIHUI, 20TM.

Ya tenemos cinco resonadores, aparte de las consideraciones que se puedan hacer sobre el individuo. O sea, que ya, para cada una de ellas tenemos un sistema de regulación global.

ENFERMEDAD TUMORAL

La enfermedad Tumoral es un proceso generalizado que aunque tiene una pluralilidad en su localización, en su sintomatología -desde el punto de vista energético- es **una alteración de todo el organismo**. Unas veces nos va a dar manifestaciones de ello, como son las metástasis, otras no. Pero de todas formas los síntomas clínicos desde la energética nos hablan de la participación de toda la economía.

En ese sentido pensamos que cuando se hace un enfoque terapéutico a cualquier paciente que tenga un tumor, sea cual sea la localización de éste, hay que concentrarse en ese sentido de **enfermedad tumoral**.

Y esto nos hace entrar en la perspectiva de que es **todo el organismo** el que ha entrado en otro nivel de información, en otro nivel de comportamiento energético, a partir de cual se va a generar toda una nueva actitud en su movimiento de energía.

Se dice con insistencia que la Medicina energética sólo actúa en la enfermedad tumoral para mitigar el dolor y, si acaso, para retrasar la intervención química. Esto no es muy cierto, pues hay muchas experiencias publicadas, incluso algunas específicamente relacionadas con el cáncer de esófago y de estómago, en las que se muestra que la evolución clínica de los paciente es excepcional, sobre todo cuando el tratamiento energético se instaura en los primeros estadios de la enfermedad.

Obviamente no todos los problemas se resuelven, pero la actitud sanadora ante estos pacientes no debe de ser distinta que ante cualquier otra enfermedad.

ORIGEN DE LA ENFERMEDAD TUMORAL

Multitud de experiencias nos demuestran que casi en la totalidad de los casos hay una incidencia síquica importante en el desarrollo del tumor. Un **impacto emocional** a partir del cual se ha desarrollado el tumor.

Este concepto de **impacto emocional** es el que nos va a servir de base, para explicar energéticamente el desarrollo de la enfermedad tumoral.

Denominamos **impacto emocional** a aquel acontecimiento en la vida del sujeto que marca un cambio de actitud en su proceder habitual. Es decir, se produce una **emoción** que se convierte en **impacto** y que hace que la actitud general del ser cambie.

A partir de ese momento esa persona va a ser otro ser, ya no es el mismo de antes, es como si se estuviera desarrollando dentro de él otro. Eso es lo que favorece la aparición repentina de una multiplicación celular exagerada, sin orden ni forma, que empieza a expandirse y a buscar y finalmente termina obstruyendo otras actitudes del sujeto y otras funciones del organismo, llevando ya al paciente a la destrucción.

Así observamos como por una parte la globalidad del ser se deteriora, pero hay una parte de él que tiene una vitalidad asombrosa, con una capacidad agresiva y expansiva fuera de lo normal. Lo que ocurre es que no tiene orden, no tiene ritmo y ha perdido la función, pero sigue reproduciéndose, multiplicándose.

Ese cambio brusco en el sentido vital del sujeto, se acompaña de un cambio brusco en el sentido vital de su multiplicación celular. La función del ser se ha perdido, y cuando se pierde la función del ser, renace en éste *un nuevo ser*, pero sin una motivación definida, por lo tanto se vuelve agresivo contra el sujeto y lo destruye.

FISIOPATOLOGÍA ENERGÉTICA.

Al ser una alteración global del organismo, hay múltiples opciones de enfocar la enfermedad tumoral. En este caso vamos a abordarla según la Ley de los Cinco Reinos.

Siguiendo este planteamiento **la humedad** es el elemento patógeno fundamental que genera la enfermedad tumoral.

El proceso patógeno sería el siguiente: El estancamiento de la humedad produce paulatinamente:

- Lentificación de la energía.
- Formación de flema.

- Densificación de la flema y formación de glera.

- Aparición del tumor

Según este planteamiento, la alteración energética original reside en el Centro, en el TAO de la Tierra: Bazo-Estómago.

En este caso el estancamiento de la humedad va a generar una hiperconcentración de Yin y va a aparecer el tumor en lo que se refiere a la oscuridad, a la quietud, a lo material, a lo concreto, lo manifiesto, que es lo que se relaciona con el Yin. Cuando esa hiperconcentración de Yin llega a un estadío de máxima concentración, por la ley del TAO se genera el Yang y entonces comienza el crecimiento celular exagerado.

En definitiva se reproduce el modelo del TAO, según el cual, cuando el Yin llega a su máxima concentración, muta y genera Yang.

Este criterio patológico, desde el punto de vista de los 5 reinos, está ligado sobre todo a un impacto emocional relacionado con la reflexión que se transforma en obsesión. Este criterio obsesivo de la vivencia de las cosas, provoca una lentificación de la energía y un estancamiento . La humedad se lentifica y se va concentrando en determinadas partes del organismo.

TRATAMIENTO:

Según este criterio patogénico habría dos lugares para actuar:

- Sobre la entidad síquica de la Tierra, el YI.

- Sobre la propia humedad en sí misma, es decir sobre el Estómago y el Bazo.

La humedad, como sabemos ocupa el papel del Centro del organismo que permite la movilidad y el cambio entre un Reino y otro. Y esto es así tanto a nivel síquico como orgánico.

- La recuperación de la reflexión correcta, para eliminar la obsesión, se va a realizar con la moxibustión indirecta de YISHE: 49V.

La moxibustión va a tener la cualidad de activar ese proceso de estancamiento, como es la obsesión y va a hacer que la actitud del sujeto ante el problema no se estanque, no se obstaculice.

- La dispersión de la humedad para actuar directamente sobre el núcleo que se nos ha formado. La vamos a realizar a través de FENGLONG: 40E. Este resonador es el encargado de movilizar la flema.

La puntura debe realizarse profunda, con aguja larga. Una vez capturado el Qi, que el paciente va a notar como una sensación que asciende y desciende por la pierna; entonces se profundiza aún más la aguja, hasta llegar al canal de vejiga y se empieza a manipular en dispersión, haciendo movimientos antihorarios y haciendo vibrar la aguja como una espiral hacia afuera. Poco a poco se va sacando la aguja lentamente hasta llegar al primer nivel de puntura.

Después se vuelve a profundizar hasta el canal de vejiga y se hace otra maniobra de dispersión y se vuelve a subir dispersando (lentamente). Esta operación se realiza una vez más y se deja la aguja, al menos durante 30 minutos.

Estamos trabajando con la humedad y la acción debe ser lenta, constante, perseverante y de largo tiempo.

Este resonador, por ser además LO -es decir que a partir de él sale un vaso que conecta con Bazo- en su dispersión vamos a actuar sobre la capacidad metabólica de distribución de los sabores por parte del bazo.

Cuando se emplee este resonador debe ser utilizado sólo.

- Actuar sobre el Bazo: DIJI: 8B: *"Fuerza motriz de la materia primera"*. Por ser resonador XI o alarma del bazo, recoge todas las potencialidades del órgano, por tanto, con la acción sobre este punto vamos a conseguir actuar sobre el bloqueo de la humedad, sobre el bloqueo en la asimilación y distribución de los sabores.

Actuación sobre el resonador: como hay un estancamiento-bloqueo, lo primero que tenemos que hacer es dispersar para drenar el exceso de humedad y, sin retirar la aguja, tonificar para activar la capacidad de distribución de los sabores.

Resumiendo en esta pauta de tratamiento de la enfermedad tumoral se realizará la siguiente secuencia:

1º moxibustión indirecta de YISHE.

2º puntura en dispersión de FENGLONG con las tres

manipulaciones.

3º puntura en dispersión y tonificación posterior de DIJI.

Por último, a nivel local (según la localización del tumor) utilizaremos el resonador MO del órgano afectado (del origen primario del tumor).

Un elemento importante en el tratamiento de la enfermedad Tumoral es **LA DIETA**.

El estancamiento y bloqueo en la distribución de los sabores que se produce en esta enfermedad, hace que sea importante instaurar un tipo de alimentación que permita:

- No aumentar el nivel de humedad.
- Liberar al Bazo de sobrecarga.
- Suministrar un menor excedente energético al tumor.

A nivel general, aunque después propondremos un tipo de dieta más específica como orientación, tendremos que buscar aquellos alimentos que puedan producir ligereza, actividad y movimiento.

Porque es importante que a la hora de plantear unos criterios de alimentación no entrar en el terreno de la prohibición, para no crear un mayor criterio de enfermedad en el sujeto.

La idea general es recomendar una alimentación ligera, que tenga rápida absorción y que deje pocos residuos.

En cuanto a alimentos nos vamos a guiar por la conformación de nuestra dentadura, que está preparada:

1º en su mayor porcentaje, para moler los cereales: molares y premolares.

2º Incisivos para cortar las verduras y frutas.

3º caninos para cortar la carne y el pescado.

La proporción por tanto de nuestra dentadura define perfectamente la proporción de alimentos que debemos consumir. Así en general la dieta debe ser rica en cereales (y legumbres), en segundo lugar verduras y frutas y en poca proporción carne.

En cuanto al SABOR, sabemos que el sabor que nutre al bazo, es el insípido, que es el sabor de todos los cereales.

El dulce en exceso daña al bazo y por tanto debe ser restringido, pero el sabor insípido permite que se descubra el sabor de cada uno de los alimentos. Entonces, aunque es un criterio difícil de cambiar, habría que recomendar a este tipo de pacientes que tomaran las comidas poco condimentadas, buscando un poco el insípido de forma que surjan el resto de los sabores.

Estas son recomendaciones generales, el propio paciente determinará, según sus gustos, la dieta que va a ingerir.

Como ejemplo proponemos una dieta para no generar humedad.

DIETA ANTIHUMEDAD

DESAYUNO - MERIENDA: Te Kukicha o Bancha de 3 años o te verde chino, 1 tazón.

COMIDA:

1- Sopa de mijo con miso.

2- Arroz integral rehogado con cebolla y ajo.

3- a elegir: avena, cebada, trigo sarraceno, lentejas, dos veces por semana.

4- pan integral.

5- algas marinas: nori o kombu.

CENA:

1- verduras de la época, cocidas o en ensalada.

2- algas marinas.

3- pan integral.

FORMA DE PREPARACIÓN:

Arroz Integral: la ración por persona es de 2 puñados colmados de arroz. Poner el arroz en remojo 2 horas antes, luego poner el arroz en una cazuela con agua fría, de forma que sobrepase al arroz unos 2 dedos.

Poner en el fuego, esperar a que hierva o dejar cocer a fuego lento (mejor con difusor de calor) durante 20-25 minutos. Si no se dejó en remojo, habrá que cocerlo 40-45 minutos.

Cuando esté hecho, lavarlo con agua fría, escurrirlo y rehogarlo en una sartén con unas gotas de aceite de sésamo o de germen de maíz, un poco de ajo y cebolla. El arroz se añade cuando el ajo y la cebolla están dorados, y se mantiene en el fuego hasta que el arroz se caliente.

Al servirlo se puede añadir tamari o gomasio para aliñarlo.

Cebada y Avena: ración: un puñado colmado. Tostarla ligeramente en una cazuela hasta que se dore un poco, luego se pone a cocer con agua fría a fuego rápido, y una vez que arranca a hervir, se deja cocer a fuego lento unos 20-25 minutos.

Sopa de miso con mijo: cocer un puñado de mijo en aproximadamente un tazón de agua. Tras llevarlo a ebullición, dejarlo cocer a fuego lento unos 20 minutos. Cuando falten 5 para terminar, añadirle una cucharadita de las de café de miso, y media de tamari.

Verduras: A ser posible que sean verduras de la temporada, y mejor aun si son del lugar (guisantes, cebollas, habas, judías verdes, acelgas, zanahorias, col, lechuga...). Comerlas poco cocidas o crudas en ensalada, también se le puede echar limón,. El caldo de cocer las verduras se puede usar para hacer la sopa o cocer los cereales.

Algas marinas:

Kombu: dejarlas en remojo una hora y luego hervirlas 20-30 min.

Nori: poner a calentar directamente sobre el fuego hasta que cambie de color del negro al verde. (Medio folio cada vez).

Las algas pueden comerse solas aderezadas con tamari y gomasio o junto con las ensaladas, sopas o cereales. Es conveniente aprovechar el agua de su cocción.

Trigo sarraceno: se pone a cocer un puñado de trigo en agua fría y se deja hervir a fuego lento durante 15-20 minutos.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Evitar sabores dulces, grasas y harinas refinadas, pues generan mucha humedad.

- Evitar beber agua durante las comidas. El agua, que sea mineral de baja mineralización.

- Todas las comidas cocerlas sin sal y aderezarlas con tamari y gomasio. Masticar mucho.

- El agua que se use, tanto para beber como para preparar te o realizar la cocción de alimentos, que sea agua mineral de baja mineralización.

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA.

Por último un apartado a tener siempre en cuenta en este tipo de pacientes, que en general acuden a nosotros después de haber recurrido a otro tipo de medicina y suelen estar bajo tratamientos occidentales, es el capítulo de la prevención de los efectos secundarios de estos tratamiento:

RADIOTERAPIA Es un tratamiento para que la irradiación sea selectiva para el tumor y evitar los efectos secundarios. La radiación actúa sobre los tejidos que tienen más actividad: el tumor y los demás, sangre, piel...

1º.- Aislar el flujo de energía, creando un vacío energético que será llenado por la radiación.

Punturar 8 agujas alrededor de la zona a radiar.

2º.- Fortalecer con agua el órgano vital más afectado.

Punto agua del órgano:

44E: NEITING: *"Corte Interior"*,

8H: QUQUAN: *"Fuente de la Curva sinuosa"*,

5P: CHIZE: "*Estanque de vapores luminosos*", para proteger la piel,

10R: YINGU: *"Valle del Yin"*, para proteger la formación de sangre.

3º.- Después de la irradiación, punto agua de los 5 órganos.

QUIMIOTERAPIA Tiene función antimitótica que afecta a todo el organismo, sobre todo a la sangre.

1º.- Incidir sobre la energía Zhong y la E. Jing.

16R: HUANGSHU: *"Asiento de los centro vitales"* y

4B: GONGSUN: *"Ofrenda Universal"*

3RM: ZHONGJI: *"El Centro más elevado"*

4RM: GUANYUAN: *"Barrera de la fuente"*,

6RM: QIHAI: *"Mar del soplo"*

12RM: ZHONGWAN: *"Granero Central"*

2º.- Reforzar la actividad celular normal

9R: ZHUBIN: *"Homenaje a los esposos"*. Xi de Yin Keo.

7TR: HUIZONG: *"Reencuentro con los antepasados"*. Permite que la duplicación sea correcta.

El tratamiento se hace con puntura antes y después de cada ciclo de quimioterapia.

AUTOEVALUACIÓN Y PROSPECCIONES DEDUCTIVAS

1. Rememore los criterios terapéuticos en los casos de Asma Bronquial.

2. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia ante un Cólico Nefrítico?

3. Defina el criterio y el por qué de los resonadores elegidos en el tratamiento de la Neuralgia del Trigémino.

4. ¿Cuál es la actitud de urgencia ante un accidente cerebro vascular agudo?

5. Argumente los criterios de regulación en la patología pediátrica.

6. ¿Cuál es el tratamiento general en la Enfermedad Reumática?

BIBLIOGRAFÍA

1. BIOENERGÉTICA EN MEDICINA CHINA

Dr. Borsarello. Edición francesa.

2. FORMULARIO DE ACUPUNTURA

Dr. Bossy. Edición francesa.

3. LA ACUPUNTURA EN REUMATOLOGÍA.

D. Mrejen. Edición francesa

4. LA ACUPUNTURA EN EL NIÑO.

Pham Quang Chau. Edición francesa.

5. LA ACUPUNTURA EN LA SENDA DE LA SALUD. A propósito de 4.140 casos.

Dr. José Luis Padilla Corral.

6. ARTE Y PRÁCTICA DE LA ACUPUNTURA Y LA MOXIBUSTIÓN

Según Zhen Jiu da Cheng.

Nguyen Van Nghi

7. LINGSHU.

Julio García Lozano. Versión en castellano. Reimpresión en las mil y una ediciones.

ÍNDICE

PRÓLOGO....1

INTRODUCCION....3

LIBRO PRIMERO....39

El Dao que puede ser expresado no es el Dao de lo absoluto.

LIBRO SEGUNDO:....55

Fisiologia Y Fisioterapia

Reino Mutante del Agua....57

Reino Mutante de la Madera....83

Reino Mutante del Fuego....115

Reino Mutante de la Tierra....139

Reino Mutante del Metal....159

LIBRO TERCERO:....199

Octograma de Fushi: estudio de los canales extraordinarios

LIBRO CUARTO:....249

Estudio particular de las Vías del San Jiao y Xin Bao

LIBRO QUINTO:....299

Los Veinte Senderos y Sus Valles

LIBRO SEXTO:....479

Elementos de Prevención y Diagnóstico

LIBRO SÉPTIMO:....531

Historia de la Enfermedad

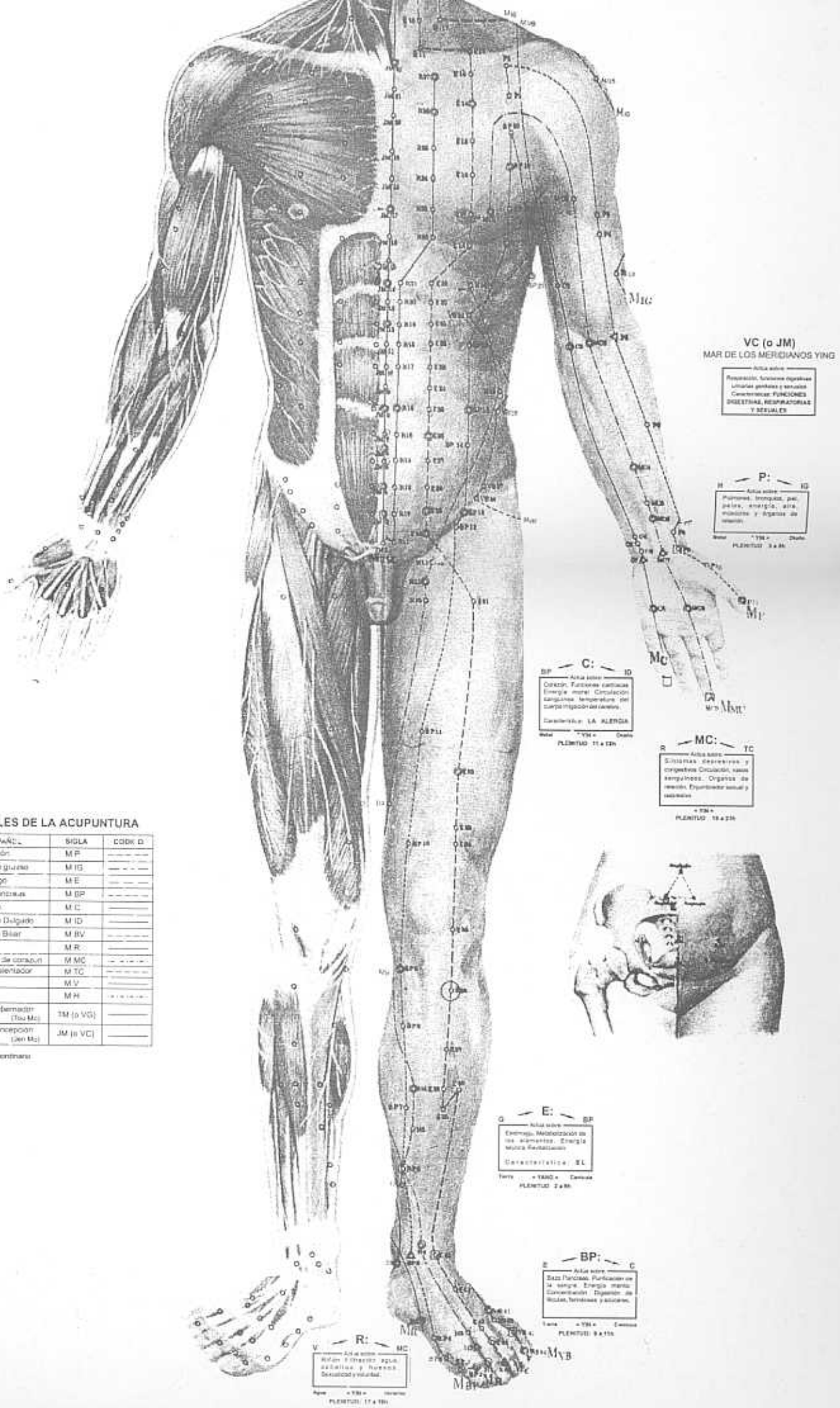
LIBRO OCTAVO:....575

Los Elementos Terapéuticos: Aguja, Moxa, Ventosa, Martillo

El Masaje, El Qigong, Farmacopea

LIBRO NOVENO:....601

Patología General y Sistemas de Regulación



LOS 14 MERIDIANOS PRINCIPALES DE LA ACUPUNTURA

NOMBRE CHINO	NOMBRE ESPAÑOL	SIGLA	CODIGO
...ulaiyin Fei Jin	Meridiano de Pulmón	M P	
...uyang ming Dachan Jing	Meridiano Intestino grueso	M IG	
...angmung Wei Jing	Meridiano Estomago	M E	
...iyin Pi Jing	Meridiano Bazo Páncreas	M BP	
...ushaoyin Xin Jing	Meridiano Corazón	M C	
...ulaiyang Xiaochang Jing	Meridiano Intestino Delgado	M ID	
...eiyang Pangguang Jing	Meridiano Vesicula Biliar	M BV	
...haoyin Shen Jing	Meridiano Riñón	M R	
...uejeyin Xinzuan Jing	Meridiano Maestro de corazon	M MC	
...Shaoyang Sanjiao Jing	Meridiano Triple Calentador	M TC	
...haoyang Dan Jing	Meridiano Vejiga	M V	
...eiyin Gan Jing	Meridiano Higado	M H	
...ai	Meridiano Vaso Gobernador (Tou Mo)	TM (o VG)	
...ai	Meridiano Vaso Concepcion (Jen Mo)	JM (o VC)	

○ Punto Meridiano ○ Punto Extraordinario

...A DE SIMBOLOS

- ...Purificación
- ...Sedación
- ...Fuente
- ...Punto Importante
- ...Asentimiento
- ...Alarma
- ...Peligroso