

A. CARLOS NOGUEIRA PÉREZ

ACUPUNTURA I

Fundamentos de Bioenergética

EDICIONES C.E.M.E.T.C. S.L.

FUNDAMENTOS DE BIOENERGÉTICA ACUPUNTURA

-PLAN DE LA OBRA-

Esta obra nace como necesidad de aportar libros de texto a todos los que en occidente se inician en el estudio de la Medicina Tradicional China.

Por ello la hemos estructurado siguiendo los métodos didácticos occidentales, permitiendo al estudiante ir adentrándose paulatinamente en el intrincado mundo de la bioenergética.

La bioenergética viene a ser el instrumento o el medio que va a permitir aunar la filosofía oriental y su empirismo a la biología y la medicina occidental y su ortodoxia científica.

Acupuntura para el occidental no significa más que Acus (aguja), puntura (punción), siendo, por tanto un término vacío, exento de todo fundamento científico. Para el oriental el término Acupuntura engloba una serie de leyes y principios que le permiten entender al hombre como un ente energético sometido al influjo de energías que provienen del Cielo y la Tierra (su medio geocósmico) y por tanto susceptible a las variaciones del mismo.

Modificar el espíritu mecanicista que impregna nuestro desarrollo académico y entrar en una nueva concepción integracionista del Cielo-Hombre-Tierra o espíritu holístico, sólo es posible a través de la bioenergética, ciencia que estudia las interacciones de la energía sobre la estructura viva.

Por ello, ésta, a nuestro entender, es el puente que permite dicha integración y el cuerpo doctrinal básico e imprescindible para todos aquellos que pretendan ejercer las medicinas vitalistas. Aquellas que consideran a la energía como principio integrador y regulador de toda estructura físico-química y por tanto su cúspide biológica.

Estamos, pues, ante algo trascendente ya que puede aplicarse para curar y mantener la salud que es lo más importante que le puede acaecer al hombre, y por ello debe ser digno de un estudio serio, metódico y lógico.

Por ello, estructuramos la obra siguiendo el criterio de formación académica occidental en cuanto a la forma, siendo el fondo los principios energéticos orientales, haciendo así posible su comprensión.

Es el fruto de más de veinte años de recopilación, síntesis e investigación de diversas fuentes en relación con las Etnomedicinas Vitalistas y en particular con la Tradicional China.

En el estudio de estas ciencias se produce un fenómeno que captó siempre nuestra atención y que suponemos fue la motivación más importante para su creación.

En términos generales, los colectivos sanitarios occidentales se asoman a la ciencia médica tradicional considerando que en ella se encierran recetas mágicas y mé-

todos milagrosos que le van a permitir tener más posibilidades terapéuticas y progresar en competencia con sus colegas, adquiriendo mayor relieve profesional, social y humano.

Así es efectivamente, por cuanto existen múltiples posibilidades en el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de estas medicinas.

Sin embargo, ya en las primeras clases, los alumnos se dan cuenta que se enfrentan a una formidable estructura racional y metódica, entendiendo de manera inmediata que el ser humano es un ente regido por unas leyes universales, formando un todo idisoluble e interrelacionado, se dan cuenta de su estructura holística y por tanto de que se acabó la fórmula mágica o el milagrito terapéutico.

Es preciso estudiar esas leyes a través de un método de progresivo entendimiento, despojándose esta enseñanza de todos los mitos, leyendas, ceremoniales y diversas parafernalias con que la suelen recubrir la ignorancia o el oportunismo.

Se produce la autoselección del alumnado de una manera espontánea; a partir de ese momento todo un mundo de ilusión se abre para el estudiante, vislumbra un nuevo enfoque terapéutico basado en las energías humanas, su formación, circulación, relaciones, etc., se da cuenta de que la energía es la fuente integradora y reguladora de toda la forma químico-física, de que el sistema nervioso no es más que el puente de paso que precisa la energía para proyectarse en la materia, etc.

Para la mayoría de ellos el ser humano y todo su entorno toman una nueva perspectiva mucho más amplia, ya que el árbol no le impide ver el bosque.

Ello genera una serie de expectativas que a veces no se pueden cubrir de una manera integral por dos motivos fundamentales: insuficiencia en el conocimiento y de esquemas didácticos metódicos adaptados a la enseñanza de corte cartesiano.

El primer factor, lógicamente, depende del maestro y la escuela y por tanto nosotros no podemos juzgar su grado de insuficiencia, aunque el esfuerzo para paliarlo ha sido y seguirá siendo una de nuestras metas.

El segundo factor está en relación como lo que se considera debe de ser el fin primordial de todo enseñante, el transmitir y hacer llegar ese conocimiento y que sea comprendido.

La idiosincrasia oriental no cuestiona los principios filosóficos que rigen su comportamiento terapéutico, sabe que funcionan y los aplican, considerando el método científico como una etapa evolutiva del conocimiento y no una premisa para su aplicación.

La occidental, a nivel académico, se desarrolla exactamente al revés, motivando que sistemáticamente sean rechazados todos los métodos propuestos aunque su evidencia sea tan patente como el hecho de que las medicinas vitalistas conformen el método terapéutico de primera intención en más de la mitad de la humanidad, desde hace milenios.

Es el Yin y el Yang compuesto de dos fuerzas opuestas pero complementarias, es el DAO o el camino hacia una armonía. Es preciso que la comunidad científico-médica abra sus puertas a otros enfoques terapéuticos evidentemente distintos a los alopáticos, pero también es necesario que se investiguen de una manera metódica y racional los principios que rigen las medicinas tradicionales.

Este tipo de enseñanza y la calidad del alumno representan un reto y una necesidad evidente en el desarrollo de la actividad docente y nos impulsó en la búsqueda de los nexos de unión entre ambas filosofías, las vitalistas-taoistas y la

ortodoxa.cartesiana que rige los principios médicos de la cultura oriental y occidental en términos generales. En esta dirección va la obra que ofrecemos, aunque insistimos, es un arduo camino lleno de obstáculos que probablemente levante las críticas de los "conspicuos científicos" y los "inmateriales filósofos" el saber y el ser, la forma y el fondo.

Para unos y para otros citamos a PD Ouspensky y en su obra Fragmento de una Enseñanza Desconocida: "cuando el saber predomina sobre el ser (la ciencia sobre la esencia), el hombre sabe pero no tiene el poder de hacer; es un saber inútil, el saber del detalle ligado a la ignorancia de la esencia. Cuando el ser predomina sobre el saber, el hombre tiene el poder de hacer, pero no sabe que hacer, sus esfuerzos han sido inútiles".

La comprensión depende de la armonía del ser y saber. El saber por si sólo, no da comprensión, normalmente se considera que cuanto más se sabe más se comprende, sin embargo, a menudo se observan variaciones en el grado de comprensión de conceptos de acuerdo al estado emocional y en general a lo largo del desarrollo y la madurez.

Aunque el camino no ha hecho más que empezar, confiamos en que a través de esta obra, se abra un nuevo horizonte en la comprensión del inmenso legado oriental y que ello redunde en beneficio de la salud de todos los seres humanos.

ÍNDICE

LECCIÓN 1ª: Págs 19-110

Cap. I.	Fundamentos de la Medicina Energética.....	Pág. 21
Cap. II.	Exposición dialéctica de la enfermedad.....	Pág. 39
Cap. III.	Ley de autorregulación de los cinco movimientos ..	Pág. 51
Cap. IV.	Planos energéticos.....	Pág. 85

LECCIÓN 2ª: Págs 111-156

Cap. I.	Diversos tipos de canales energéticos y circulación de la energía Rong.....	Pág. 113
Cap. II.	Circulación de las energías.....	Pág. 131
Cap. III.	Diversos tipos de energías. Teoría <i>Thin-Qi-Shen</i> . Concepto de líquido orgánico y sangre (<i>Yin-Ye</i> y <i>Xue</i>)..	Pág. 141

LECCIÓN 3ª: Págs. 157-184

Cap. I.	Puntos <i>Shu antiguos</i> . Deducción de los puntos: Estacional, Tonificante y Sedante.....	Pág. 159
Cap. II.	Proceso de penetración de la energía perversa.	Pág. 177

LECCIÓN 4ª: Págs 185-250

Cap. I.	Regulación energética.....	Pág. 187
Cap. II.	Desarrollo del tratamiento base.....	Pág.217
	a) Técnica <i>Shu-Mu</i>	220
	b) Puntos de acción especial o puntos <i>Roe</i>	228
	c) Técnica nudo-raíz. Punto acelerador y punto de arrastre	232
	d) Puntos <i>Xí</i>	238
	e) Puntos reunión.....	239
	f) Puntos de las barreras (pelviana, diafragmática y cefálica).	240
	g) Puntos ventanas del cielo.....	245
	h) Puntos de apertura de los vasos reguladores o curiosos. . . .	246
	i) Otras técnicas complementarias.....	248

LECCIÓN 5ª: Págs. 251-299

Cap. I.	Exposición de los conceptos básicos.....	Pág. 253
	Concepto básico de vacío y plenitud (<i>Xu-Shi</i>).....	255
	Concepto básico de tonificación-sedación (<i>Bu-Xie</i>) y estimulación-dispersión.....	256
	Concepto de neutralización (<i>Shú</i>).....	261
	Concepto de moxación (<i>Jiu</i>).....	264
Cap. II.	Concepto de unidad energética.....	Pág.265
Cap. III.	Nociones básicas sobre TR. (<i>Sanjiao</i>) y MC. (<i>Xinbao</i>)....	Pág. 273
Cap. IV.	Concepto de Riñón <i>Yang</i> y Riñón <i>Yin</i>	Pág. 283
Cap. V.	Localización de puntos, concepto de distancia. Puntos prohibidos.....	Pág.289

LECCIÓN 6ª: Págs. 301-650

16

Cap. I.	Meridianos principales.....	Pág. 305
	M.RR. (<i>Shou Tai Yin</i>).....	312
	M.RIG. (<i>Shou Yang Ming</i>).....	329
	M.RE. (<i>Zu Yang Ming</i>).....	348
	MRBR. (<i>Zu Tai Yin</i>).....	377
	M.RC. (<i>Shou Shao Yin</i>).....	398
	M.RID. (<i>Shou Tai Yang</i>).....	414
	M.RV. (<i>Zu Shao Yang</i>).....	434
	M.RR. (<i>Zu Shao Yin</i>).....	469
	M.RMC. (<i>Shou Jue Yin</i>).....	493
	M.RTR. (<i>Shou Shao Yang</i>).....	508
	M.RVB. (<i>Zu Shao Yang</i>).....	529
	M.RH. (<i>Zu Jue Yin</i>).....	561
	Vaso de la concepción R.M. (<i>Renmai</i>).....	581
	Vaso de la gobernación D.M. (<i>dumai</i>).....	596
Cap. II.	Atlas anatómico.....	Pág. 613
	Nomenclatura de los Meridianos Principales.....	613
	Relación alfabética de los Puntos Acupunturales (Pin-Yin).....	633
	Relación de las diversas denominaciones de los Puntos de Acupuntura.....	635
	Términos Pin-Yin más utilizados (Por orden de aparición y conjunto).....	649
	Bibliografía.....	Pág. 651
	índice.....	Pág. 657

INTRODUCCIÓN

La creación de este libro, pretende hacer comprensibles los principios que rigen la Medicina Tradicional China y en concreto, la Acupuntura, a todos aquellos profesionales interesados en la aplicación terapéutica de esta ciencia e introducir en el campo del Taoísmo y la Bioenergética a todas las personas que deseen conocer ciertos aspectos de la milenaria cultura y filosofía China.

Durante muchos años hemos impartido docencia de esta medicina y formado a centenares de terapeutas con preparación universitaria occidental y en base a esta experiencia hemos podido constatar una serie de circunstancias que han conformado el espíritu y fin de esta obra.

En primer lugar es preciso considerar, en su verdadera dimensión, la circunstancia cósmico-telúrica del ser humano. Resulta muy difícil introducirse en los principios vitalistas que consideran al mismo como un reflejo de dicha dualidad y circunstancia derivada de su acción. La praxis y ortodoxia occidental, considera, en base a un cientifismo, cuestionado hasta en sus propias bases, la existencia de la Bioenergética, como un empirismo o mero filosofar sin considerar la tremenda carga científica que encierra sus principios, sancionados día a día por la evidencia de los hechos.

Tras grandes esfuerzos y largos años de estudio el terapeuta occidental accede al ejercicio de su profesión, de la cual, lógicamente, está orgulloso, conformando una idiosincrasia de clase derivada de la posibilidad de practicar la más noble de las profesiones. Estas circunstancias apoyadas por los principios del racionalismo cartesiano, que rige el desarrollo científico, conllevan a una situación de escepticismo o de rechazo sistemático de otras posibilidades terapéuticas que puedan cuestionar ciertos principios adquiridos.

Por ello es preciso tratar de dar una respuesta científica o al menos racional a los principios que rigen la M.T.Ch, de tal forma que sean comprensibles o guarden cierto grado de lógica alopática.

Los clásicos chinos, en base a su filosofía, manifestaban los principios de acuerdo al conocimiento existente en su época y así hablaban del embalamiento de *Yang hepático* o la insuficiencia de *Yin renal* como causas de un equilibrio del *Dao Vital* (hipertensión), o de la caída de *Yin* por insuficiencia de *Yang*

(metrorragias), o del *pei Cardiaco* por alteraciones del *Yin de Bazo-Páncreas*(cardialgias), etc.

Traspolar estos términos a la ciencia médica actual y hacerlos comprensibles es una labor delicada que exige una metodología y desarrollo didácticos sumamente complejos.

Es por ello que en algunas ocasiones, durante el desarrollo de ciertos principios básicos, expongamos teorías personales que permitan alcanzar un nivel de conocimiento más profundo, aún a riesgo de poder confundirnos en el planteamiento o la disposición de los nexos de unión y comprensión didáctica que pretendemos.

En segundo lugar la M.T.Ch y en concreto la Acupuntura-Moxibustión es una ciencia médica y como tal tiene su propia fisiología, anatomía, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento y, por tanto, su estudio debe desarrollarse en base a un esquema de progresivo conocimiento y no en formularios o "combinaciones secretas" que en el mejor de los casos actúan de una manera sintomática sin tener en cuenta el factor etiológico.

La individualización estricta del paciente, es premisa derivada de la propia circunstancia energética del hombre; son tantos los factores que pueden modificar los potenciales energéticos que resulta imposible una misma respuesta o alteración. Los olores, los sabores, las dietas, los colores, los factores psicoafectivos, las circunstancias geográficas, cosmológicas, ambientales, etc., son parámetros incidentes sobre el equilibrio psico-somático humano.

Por esa causa no se incluyen formularios terapéuticos, que en todo caso serían útiles en la medida que lo fuera la acción de un punto considerado como parte del tratamiento base y nunca como resultado del estudio y análisis de la circunstancia individualizada.

En tercer lugar consideramos que la enseñanza de la Acupuntura debe desarrollarse, al igual que en otras disciplinas, siguiendo un método de progresivo entendimiento que permita introducirse gradualmente en base a unos principios firmemente establecidos.

Por ello, en este primer libro, intentamos un desarrollo elemental y básico de la fisiología energética y su anatomía fundamental; dejando para sucesivas publicaciones la anatomía de colaterales, microsistemas, puntos extrameridianos, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento según especificamos en el plan general de la obra.

No quiero terminar esta introducción sin dedicar unas líneas de agradecimiento al Dr. Guyen Van Nghi, al cual me unió un gran afecto y al que debo mi iniciación en este legado de ciencia y tradición. Allá en su sutil morada le seguimos recordando y respetando como al Gran Maestro.

Capítulo I

***FUNDAMENTOS
DE LA MEDICINA
ENERGÉTICA***

**SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO «EL HOMBRE RESPON-
DE AL CIELO Y LA TIERRA»**

«La energía es la causa de toda producción y toda destrucción». *Nei Jing Su Wen*.

La tesis oriental sostiene que la materia es un estado de condensación de la energía y que ésta, al dispersarse, retorna a su estado inicial de energía.

El Principio está representado ideográficamente por:

Este símbolo se compone de dos partes:

La primera representa un movimiento de ascensión hacia el cielo como en forma de vapor, inmaterial, intangible.

La segunda representa un grano de arroz que simboliza el elemento material, tangible; la forma física que sostiene la vida material.

ESQUEMA 1

Es el Principio Primero que parte del **TAO** del que diría Lao Tse: *«Parece el origen de todas las cosas, se manifiesta como antepasado de los dioses, no sé de quién es hijo.»*

El Primer Principio, el **T'CHI**, vemos que encierra la cifra 2 en su simbolismo:

Este dos, como veremos más tarde, es el origen del 3, y del 3 partirán todas las cosas: *«los 10.000 seres»*.

En Occidente, cuando se habla de energía, nos referimos a ella con un concepto mecanicista; como *«una capacidad para realizar un trabajo, por definición física; haciendo extensión al ser humano, como una fuerza que nos indicará la mayor o menor capacidad de acción y reacción de éste»*. Esta fuerza la nombramos de diferentes maneras atendiendo a su origen y manifestaciones, así tendremos: energía eléctrica, química, nuclear, cinética, térmica, eólica, etc.

Nuestra civilización tiende hoy a mantener y desarrollar la llamada sociedad tecnológica, buscando, en todo, la aplicación práctica que ayude a sostener el sistema de pseudobienestar moderno. Así se explotan los recursos energéticos en función de posibles beneficios inmediatos, sin tener en cuenta la dinámica propia del universo, origen común de toda manifestación energética.

En resumidas cuentas, T'CHI o Principio, es el origen de todo y para los orientales constituye el objeto primordial de su estudio, independientemente de sus múltiples formas de presentación. Dominar este Principio supone controlar sus manifestaciones en provecho del ser humano y de su desarrollo armónico y saludable.

Las últimas investigaciones en física cuántica vislumbran la utilidad de las teorías holísticas. Eruditos y científicos de diversas ramas (como la física, la filosofía, la sociología, la neurofisiología, etc.) se interesan por una nueva tesis acerca de la formación del Universo a partir de sistemas energéticos microfísicos, que se combinarían formando estructuras cada vez más amplias. Algunos, como L. Domash, opinan que la conciencia pura es la esencia del Universo. Esta idea se aproxima a los postulados taoístas de hace 2.500 años. Tratar de entender el DAO y su manifestación primera, el T'CHI, es vital para el ser humano. Las ideas básicas del taoísmo no llegan a dispersarse en complicadas exposiciones teóricas, sino que se limitan a plantear una serie de conceptos mediante los cuales se pueda comprender la acción del T'CHI. Esta doctrina pragmática, que los chinos no analizan más que bajo la óptica del resultado obtenido, sin importar en principio, el empirismo de su origen, cruzará las fronteras del mero filosofar para imponerse en el campo médico y en el ámbito de toda la sociedad china en general. Por tanto, el esfuerzo de los filósofos, médicos, etc., no se dirigirá, en principio, tanto a la explicación o comprensión total de los principios universales como a su aplicación en la vida diaria, lo que conllevará a un estado armonioso respecto al DAO, de una manera eminentemen-

te práctica. El análisis profundo y científico se considera una etapa de progresivo entendimiento, que sólo será posible a través del desarrollo práctico y de la observación constante de los efectos.

Impregnando toda la dialéctica de la energética humana está siempre la noción de T'CHI como impulso motor que se manifiesta en diversos estados y formas de comportamiento, conservando en todo momento su característica esencial: ser uno, y a la vez múltiple en función del YIN y el YANG, sus dos componentes básicos.

Así quedó superado nuestro concepto dualista occidental y eliminadas las grandes contradicciones que conlleva. Para el Taoísmo los conceptos duales clásicos de bien y mal, cuerpo y alma, espíritu y materia, hombre y mujer (que en Occidente son concebidos como entes opuestos e independientes) no son más que manifestaciones complementarias del Principio Primero o T'CHI, sin cuya alternancia no existiría la vibración o movimiento y en consecuencia, la vida misma.

Las últimas investigaciones en física cuántica (más allá de los quarks, que considera al 2 como la última posibilidad de reducción subatómica) indican la existencia de partículas primordiales en el límite entre lo material y lo inmaterial, de cuyo número cuántico dependería la esencia de las cosas.

En los medios científicos modernos hace ya tiempo que se conoce la descomposición atómica de la materia, cuyos efectos de fisión y fusión acarrearán una enorme liberación de energía. La sufrida humanidad tuvo ocasión de comprobarlo con motivo de la II Guerra Mundial. A partir de entonces ya no hubo la menor duda de que materia y energía eran lo mismo. El maestro Zen, Deshimaru, escribe al respecto: «Los *chinos, mucho antes que la física moderna, habían comprendido que materia y energía eran una sola y misma cosa.*» Y aún más, en épocas remotas, los chinos sostenían ya que la energía hace mover y transformarse a la forma física y que el T'CHI o energía es la consecuencia del DAO, origen de todas las cosas.

Soulié de Morant definió a la Acupuntura como «*Filosofía total de la energía*». De esta manera nos ofreció la piedra angular sobre la que construir todo el enorme entramado que constituye la bioenergética, pudiendo acceder así a su comprensión, a fin de proyectar, de una forma terapéutica, toda la sabiduría que esto conlleva.

El principio básico de la Medicina Tradicional China nos habla de la energía como fuente integradora y reguladora de la forma físico-química. Por tanto, podemos deducir que, en términos generales, las enfermedades que cursan con alteraciones de estructuras orgánicas diversas, han experimentado previamente una fase de desorden energético acompañado de una sintomatología muy variada, sutil unas veces, claramente manifiesta otras. Estos cuadros energéticos no han sido comprendidos ni estudia-

dos por la medicina alopática, desligada en gran medida de estos conceptos. Con todo, los servicios médicos modernos cuentan con elementos técnicos gracias a los cuales se ponen de manifiesto determinadas formas de energía humana (electrocardiogramas, electroencefalogramas, etc...).

Hay que remontarse a Empédocles, con la teoría de los cuatro elementos (aire, fuego, tierra, agua), para encontrar una línea convergente con la cultura china. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, siguió el camino trazado por Empédocles, elaborando los cuatro tipos morfológicos así como los conceptos de presentación y combinaciones del *frío* y el *calor*, de la *humedad* y la *sequedad*. Esta doctrina fue desarrollada posteriormente, en su vertiente puramente filosófica, por Aristóteles. La obra hipocrática no fue continuada. Tras la caída del Imperio Romano se perdió para Occidente esa primera tradición filosófico-terapéutica, que relacionaba al hombre con su medio telúrico y cósmico.

Sin embargo, en China se continuó desarrollando, en profundidad, ese maravilloso legado de la tradición, que concibe al hombre como ente sometido en todo momento a las influencias cosmológicas y telúricas, dando lugar a un principio que desgraciadamente nuestra avanzada civilización no ha considerado en su justa medida: *«El hombre responde al cielo y a la tierra. El hombre es un microcosmos inserto en el macrocosmo. El hombre es un ser bipolar alternante, sujeto de forma determinante a las influencias de dos fuerzas antagónicas y complementarias.»*

Estas fuerzas son las del cosmos (*Yang*) y la tierra (*Yin*).

En resumidas cuentas, el hombre es un *transformador de energía*, diferenciándose del resto de los seres vivos en que es capaz de producir y responder a ciertas manifestaciones específicas, que forman los planos psíquicos de actuación o nivel Shen, como explican las teorías energéticas chinas.

El tiempo es mudo testigo de la verdad y coincidiendo con los grandes avances científico-técnicos de nuestro siglo, paradójicamente, nos encontramos con un fenómeno de interés creciente por estas milenarias y ancestrales culturas, sorprendiéndonos a todos con un legado cultural que parece anticiparse en muchos conceptos a los más revolucionarios descubrimientos y teorías actuales. Las 12 Propositiones Axiomáticas de Fu-Shi, la Ley de la Relatividad (*Yin- Yang*), el «feed-back o retroalimentación orgánico-visceral, la circulación sanguínea y un largo etc., hacen palidecer a los más ortodoxos y conspicuos hombres de ciencia cuando se tiene la humildad suficiente para interesarse por la Tradición China e interpretar las ingentes cargas científicas y filosóficas que encierran sus principios, expresados en un lenguaje sencillo, como la propia naturaleza de la que parten.

No creo que exista nadie que ignore los grandes descubrimientos chinos que nos preceden en milenios, y que en la actualidad

dude de la gran cultura oriental en todas sus manifestaciones. Por tanto, no debemos cuestionar su medicina, que al fin y al cabo es una parte de toda su filosofía y forma de vida (tal vez para nosotros la más importante).

Desgraciadamente, la historia del hombre ha estado gobernada por sistemas políticos y por influencias materialistas, donde ha dominado indiscutiblemente el poder y la codicia y ello no ha permitido un desarrollo armónico de la ciencia y su aplicación humanística.

La Medicina China, de la cual forma parte la Acupuntura, es un método terapéutico basado en un enfoque biológico distinto al occidental; se parte del principio de la existencia de una sustancia inmaterial, invisible para nosotros, que llamarnos energía y que es la responsable, en primera instancia, de cualquier cambio biológico.

Este concepto «*Vitalista*» no es exclusivo de la Medicina Tradicional China. En Oriente y Occidente hay otras medicinas que siguen esta línea de actuación. En contra de esta corriente surgió la medicina «*Mecanicista*», que contempla al ser humano como una mera máquina formada por la suma de varios mecanismos.

La corriente Mecanicista que nació, como hemos dicho, tras la caída del Imperio Romano, tuvo etapas de evolución merced a importantes personajes como Galeno y Diego y fenómenos sociales como el Renacimiento y el decisivo Modernismo de Pasteur. Todo ello confirmó dos claras bases de actuación; la 1.ª fue la necesidad de estudiar la causa de la enfermedad como *agente exógeno* o de fuera del individuo; la 2.ª fue la implantación del *método inductivo*, mediante el cual se recogen casuísticas de diferentes tipos y a partir de ahí se hacen generalizaciones globales. Estos principios conformaron la llamada actualmente Medicina Analítica.

La corriente «*Vitalista*», única hasta la época indicada, se corresponde con la llamada medicina mágico-religiosa de principios invariables y que quizás nosotros, con una crítica fácil y una ciencia en embrión, despreciamos como esotérica. Sin embargo, tuvo también importantes seguidores como Paracelso, las corrientes progresistas (duramente perseguidas por los poderes religiosos de la Edad Media y Moderna), los homeópatas de Hanneman posteriormente y en la actualidad multitud de acupuntores y profesionales de otras ciencias médicas. Todo este fenómeno dio origen a dos principios básicos. El 1.º fue el llamado *método deductivo*; se parte del principio del *T'Chi* (energía), como verdad incuestionable o axioma fundamental y a continuación se efectúan deducciones. Este principio es similar al que rige nuestras ciencias matemáticas. El 2.ª es el que considera que la enfermedad tiene *génesis interna* y que las causas externas no podrán influir más que ante la existencia de ciertas predisposiciones, lo que se denomina en energética «factor hereditario» de la energía *An-*

cestral-(Zongqi). Esta manera de ver el problema de la enfermedad dio origen a la llamada *Medicina Sintética*, en oposición a la Analítica que vimos antes.

La Analítica ha profundizado su estudio en las causas externas, lo que ha posibilitado la especialización cada vez más diversificada, dado que los conocimientos de las partes se pueden extender hasta el infinito.

En la Sintética se niegan las parcelaciones, considerando al ser como un todo integrado y no un mecano de diferentes órganos o piezas. Ello explica perfectamente la presencia de los Ciclos de Generación, Regulación, Usurpación y Menosprecio, como veremos en la *ley de los cinco movimientos*, mediante la cual observaremos que una enfermedad con sintomatología orgánica determinada puede tener una causa etiológica radicalmente distinta de la aparente, relación que en nuestra medicina no logramos establecer.

Por ejemplo, una litiasis renal que va a cursar con un cuadro típico en relación con riñón o vías renales, según la Medicina Tradicional China (M.T.Ch.), la mayoría de las veces estará producida por alteración del factor (-) negativo o *Yin* del Bazo-Páncreas, que habría originado un exceso de materias nutrientes insuficientemente metabolizadas, las cuales posteriormente desbordarían el poder purificante del Riñón, con el consiguiente depósito de materia (-) *Yin* a su nivel. Esto explicaría el efecto que en el ciclo regulador o Ke el Bazo ejerce sobre el Riñón.

Por todo ello podemos exponer, en términos generales, los grandes axiomas de las Medicinas Sintéticas y en concreto de la Acupuntura:

a) No hay **enfermedades, sino enfermos**. Por tanto, hay que individualizar el tratamiento. Esto implica dar una terapia adecuada a cada modalidad de síntomas, teniendo en cuenta los componentes psicosomáticos. Ello presupone que pueden existir dos pacientes con distintas sintomatologías y hacerles el mismo tratamiento, o presentarse dos sintomatologías aparentemente iguales que precisen distintos tratamientos.

b) **La enfermedad, una vez instaurada, lleva un proceso evolutivo que por seguir leyes preestablecidas, se puede determinar y prever.**

c) **La acupuntura se basa en la existencia de la energía como fuente integradora y reguladora de toda la forma físico-química.**

Esta energía no es privativa de los seres vivientes, sino que todas las situaciones que se producen en el Universo tienen lugar por su existencia. Esta energía, denominada T'CHI, *energía cósmica primaria*, «Todo», o DAO, u «Origen de los 10.000 seres», tiene diversas formas de manifestación, pudiendo mover los astros, modificar el tiempo, hacer circular la sangre, crear los campos psíquicos de actuación, dar calor o frío, etc.

Esto nos permite sentar una característica muy importante de la Medicina Tradicional China: de ser la única que va a establecer una relación absolutamente directa entre la enfermedad, las manifestaciones energético-cósmicas (factores climáticos) y los factores del medio exógeno en general.

d) **La enfermedad no tiene nombre**, es un estado de desequilibrio energético que se puede manifestar por una carencia o un exceso, o lo que es lo mismo: Síndrome *Yang* o plenitud (**SHI**) y Síndrome *Yin* o vacío (**XU**).

e) **El desequilibrio energético**, que es siempre causa etiológica primaria de cualquier manifestación patológica física, va a cursar con una sintomatología perfectamente definida de cuyo conocimiento dependerá en gran parte el éxito del tratamiento y la profilaxis.

f) **El hombre es un ente bipolar alternante**, y como toda manifestación en el Universo, esta alternancia de positivo a negativo (de *Yang* a *Yin* o viceversa), de una manera armónica permite la vibración, el movimiento, la mutación permanente y continua, o lo que es lo mismo: *la vida*. Lógicamente, esta mutación o vibración permanente precisa unos suministros energéticos que la mantengan. El hombre adquiere del medio esas energías y lo hace por dos vías:

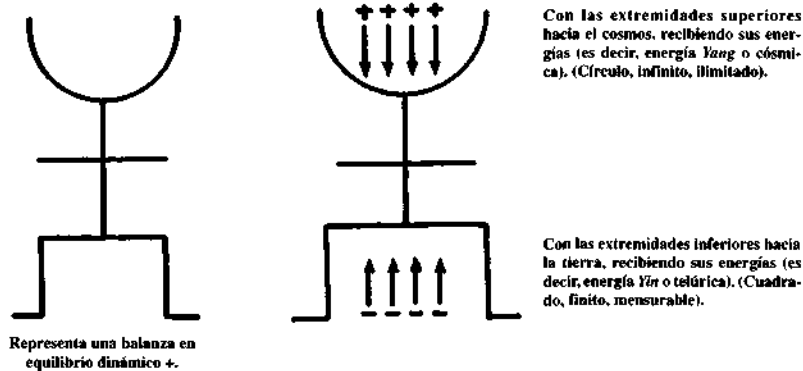
1) **A través de la respiración** recibe la energía del Cosmos, *Yang* (+), esto es, el oxígeno y otros factores de más profunda reflexión filosófica (pneuma, prana, etc.).

2) **A través de la digestión** recibe la energía de los alimentos de la *Tierra*, *Yin* (-).

De ello se desprende, en parte, el principio básico de las medicinas vitalistas y de la filosofía taoísta:

«EL HOMBRE RESPONDE AL CIELO Y LA TIERRA»

El hombre es representado energéticamente por el ideograma:

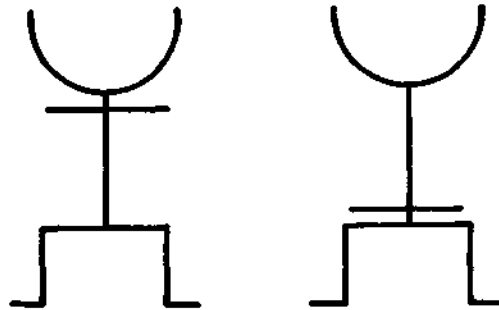
ESQUEMA 2

El esquema representa, como hemos visto, un ente que recibe la energía necesaria para su mutación o movimiento permanente de dos fuentes: la cósmica y la telúrica.

Las variaciones hacia arriba o hacia abajo, representan respectivamente al «*místico*» u hombre despegado de las *energías terrenas*, que sobrevive en perfecto estado energético con apenas aportes alimenticios y al hombre «*ruin o inculto*», que se inclina ante la Tierra y sus valores, prescindiendo de los aportes cósmicos en gran medida.

Llevado al plano de interpretación filosófica, las *energías cósmicas* representarían los valores religiosos, elevados, éticos, etc., y las *telúricas* los del medio ambiente, materiales, ecológicos, terrenales, etc.

La consecuencia inmediata en la que se nos ocurre pensar es que el hombre está enfermo o desequilibrado energéticamente cuando lo están sus fuentes generatrices. Los valores *telúricos* están en degradación constante y los *cósmicos* han perdido, en gran medida, su ser y esencia.

LAS ENERGÍAS HUMANAS: (RONG-WEI-ZONG) (*)

El hombre, según la concepción oriental, ocupa como hemos visto, el lugar central entre el Cielo y la Tierra, respondiendo al principio cosmológico antedicho. Ello choca con el concepto antropocéntrico occidental, manifestado en la frase pitagórica: «*El hombre es la medida de todas las cosas.*» Esta divergencia de principios explica que para el occidental resulte difícil entender las bases médicas chinas que relacionan al hombre con los elementos constitutivos de la Tierra (Pentacoordinación) y con la realidad cosmológica de Tierra y Cosmos, dialéctica que explica la dualidad integracionista del *Yin* y del *Yang*.

(*) Ver tomo II. Lección 1.ª Capítulo I. También llamados por diversos autores Rong-Wei-Jing.

Es necesario si queremos entender profundamente la esencia de la M.T.Ch., tratar de llegar al concepto de T'CHI como principio universal, dejando, para ulteriores etapas, las traducciones a conceptos que nos resulten más lógicos a nuestra mentalidad occidental o alopática médica.

El hombre recibe, en el momento de su concepción, por aporte genético a través de la unión del óvulo y espermatozoide, un «*legado energético*». Esta energía (cualitativamente la más importante del ser humano) lleva el nombre de *energía ancestral, heredada, genética, cromosómica o Zongqi* y va a ser la responsable de todos los cambios bioenergéticos y bioquímicos del organismo a lo largo de la formación del feto y posteriormente (con el concurso de otras energías —*Yuan Qi*—) de todas las modificaciones biofísicas del ser.

Esta energía se va a manifestar, de una manera periódica, una vez producido el nacimiento, por impulsos de desgaste fisiológicos, siendo de *siete en siete años para la mujer y de ocho en ocho para el hombre*. Estos impulsos periódicos son los responsables de los cambios más aparentes, de bebé en niño, de niño en púber, de púber en adulto..., según describe el Nei Jing Su Wen.

Esta energía *primaria ancestral* es como un capital heredado, no susceptible de ser ampliado ni revalorizado y sí de disminuir, sin embargo, a impulsos periódicos como hemos visto.

Este potencial energético, que vamos gastando ineludiblemente y que no puede ser retenido, ha sido motivo de estudios profundos, en la antigua civilización china, por parte de los grandes maestros taoístas, que pretendieron a través de técnicas de autorrealización, psicósomáticas, filtros y acciones químicas, conseguir el *Qi* (1) necesario que permitiera retener la energía ancestral evitando su desgaste. Los posibles hallazgos en este campo se mantuvieron en círculos herméticos y no han trascendido más que en forma de leyendas populares sobre los llamados «*inmortales*». Incluso históricamente se describe el sometimiento de algunos emperadores a la prueba de ingerir filtros de inmortalidad preparados por los maestros taoístas. Indiscutiblemente y dejando conjeturas esotéricas, los estudios estadísticos sobre esperanza de vida en relación con la edad de sus antecesores avalan, de alguna manera, esta peculiaridad de potencial hereditario.

A partir de esta concepción primaria, veremos que un fin permanente del ser humano y sus sistemas energéticos será evitar el desgaste no fisiológico del capital heredado (energía ancestral), aportando para ello energías complementarias o de apoyo que salvaguarden la energía «*Tesoro*». Del éxito de esa empresa dependerá la duración de la vida y la pureza y potencia de los cambios fisiológicos periódicos, en una palabra el «*hermoso florecer de la vida*».

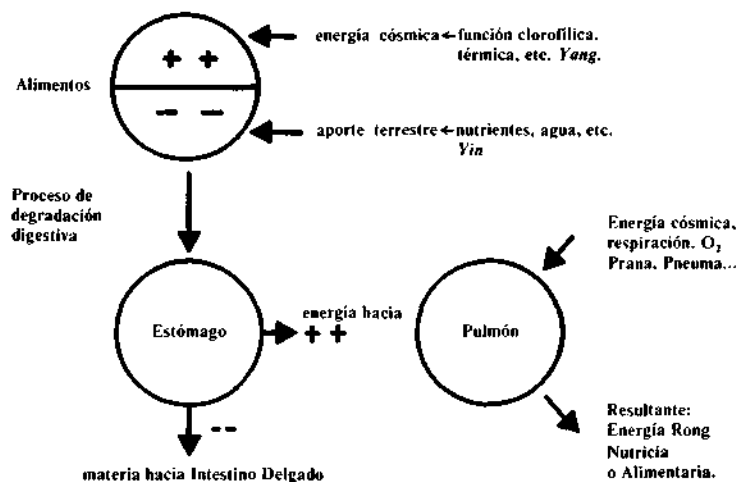
(1) Ver teoría Thin-Qi-Shen.

Estas energías complementarias, que tratarán de salvaguardar la energía «Tesoro», son las denominadas *energías adquiridas*, procedentes de la respiración y de la alimentación (como hemos visto), y que la M.T.Ch. denomina energía *Rong* o *Nutricia* y energía *Wei* o *defensiva*. La energía *Rong* se va a formar por la combinación de los componentes energéticos de los alimentos (que se desprenderán por la acción bioquímica de las enzimas orgánicas en el curso de la digestión) y el oxígeno del cosmos..., suministrado a través de la respiración.

Por tanto: energía Rong (Yong Qi o Rong Qi o Ying Qi) Thin (2) alimenticio o Thin de los cereales o Jing Qi nutricio + Thin respiratorio o Qing Qi o Tian Qi.

Vemos, de una manera inmediata, al Estómago y al Pulmón como bases fisiológicas en la formación de esta energía. Y así la Medicina Tradicional China (M.T.Ch.) da un gran valor a ambos en sus aspectos de generadores, hasta el punto de manifestar que el Estómago es la «fábrica de la salud», e incluso existe un sistema terapéutico, de amplia aplicación en Oriente, basado en ejercicios respiratorios, cuyos resultados son realmente sorprendentes. Los ejercicios respiratorios y su metodología componen una parte importante de todos los sistemas médicos, incluso alopáticos.

Podemos esquematizar aquel proceso de la siguiente manera:

ESQUEMA 3

Esta energía será la que circule por las llamadas Vías Principales (*Jing Mai*) a partir de Pulmón, siguiendo un ciclo nictameral

(2) La palabra Thin representa cambio o mutación. La veremos con frecuencia en los textos antiguos, sobre todo vietnamitas, lo que puede dar lugar a errores de interpretación.

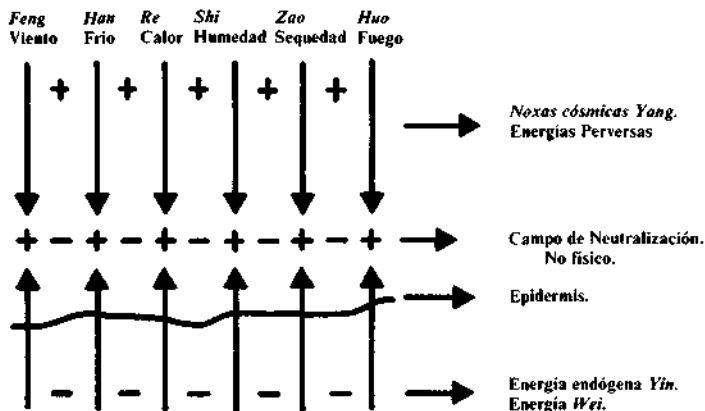
perfectamente definido, alimentando o nutriendo energéticamente a todos los sistemas.

La 2.ª energía, llamada *Wei*, tiene una misión eminentemente defensiva y por ello tiene que manifestarse hacia el exterior de una manera continua.

Si creemos en el principio de que el hombre es un ente energético, tenemos que aceptar que le pueden influir «energías perversas» (3), que son las variaciones climáticas o elementos cósmicos que inducen enfermedad y que se podrán manifestar en seis variedades: calor (*Re*), viento (*Feng*), frío (*Han*), humedad (*Shi*), sequedad (*Zao*) y fuego (*Huo*) (como expresión máxima del calor).

Estas energías cósmicas destruirían de una manera fulminante la economía energética humana si no existiera la denominada energía *Wei*, la cual en su constante exteriorización va a crear campos de neutralización que impidan la acción de la noxa cósmica.

Se podría esquematizar de la siguiente manera:

ESQUEMA 4

Vemos en el esquema que las agresiones constantes del medio son repelidas por la energía defensiva, neutralizándose a nivel no físico, esto es, fuera de la epidermis, gracias a una barrera defensiva o «halo energético», cuya existencia, planteada en todas las culturas y religiones del mundo antiguo, se está investigando científicamente en la actualidad, a través de la fotografía del espectro energético de la cámara Kirlian y otros métodos. Su objetivación elimina el carácter esotérico y mágico de un concepto básico y elemental en bioenergética.

(3) Los chinos, en un lenguaje siempre sencillo, denominaron a los componentes climáticos desarreglados, energías perversas con gran propiedad, pues perverso es todo aquello que es capaz de producir daño.

Esta energía defensiva, que por su esencia etérea máxima los chinos denominaron «purificada», sigue un proceso de formación que se puede comparar con las sucesivas etapas de purificación en una refinería. Vemos que en la refinería, a través de diversos calentamientos y complejos procesos de evaporación, condensación, etc., se van formando sustancias cada vez más puras y a la vez, de menor peso específico, hasta llegar al éter o sustancia volátil en cuya esencia está la tendencia hacia la expansión.

Con un criterio que nos sorprende por su sencillez y al mismo tiempo por su profundo significado, los textos de Medicina Tradicional China nos explican, desde hace milenios, que la energía *Wei* se forma en el *Recalentador Inferior*; tras las sucesivas etapas de purificación que ocurren a nivel del mismo. Como veremos más adelante, cuando expliquemos un poco más extensamente el concepto de Triple Recalentador; el Recalentador Inferior está formado por Intestino Delgado, Intestino Grueso, Riñones, Cápsulas Suprarrenales, Vejiga, Hígado y Vesícula Biliar, o como dice el *Nang King*: «*el recalentador inferior comienza en piloro y termina en meato uretral*». Este conjunto de órganos y visceras serían, según el símil anterior, las diferentes estaciones de purificación de la «planta de refinado» orgánico. Vimos en el esquema de formación de la energía *Rong* o nutricia que en el Estómago se desprendía energía, *Yang* (+), hacia Pulmón, y materia, *Yin* (—), hacia Intestino Delgado; pues bien, esta materia (—), denominada *líquido impuro*, aún contiene elementos energéticos susceptibles de ser extraídos, ya que no existe nunca la materia pura, pues por esencia ella misma es energía. En el símil de la refinería, el petróleo = alimento en su 1.ª purificación (E.) va a generar un producto utilizable energéticamente, por ejemplo petróleo comercial, y otra sustancia que pasará a sucesivas etapas de purificación.

En fisiología energética: [*Yang* (+) (petróleo comercial)] a Pulmón (P.) y resto de sustancias [*Yin* (—) a Intestino Delgado (ID.)]. En ID. sufrirá una 2.ª purificación que va a generar, por un lado, una energía útil o *pura* (+), que se va a depositar a nivel de «*Riñón energético*» y una *impura* (—), que se va a dirigir a Intestino Grueso (IG.).

En IG. se va a realizar la 3.ª purificación que va a originar, como en etapas anteriores, una sustancia energética *pura* (+), que también se va a depositar en Riñón (R.) (el cual, como veremos, es el almacén energético humano), y otra *impura* (—) que va a ser expulsada al exterior como heces. Las energías depositadas en Riñón a través de la 2.ª y 3.ª purificación sufrirán, a nivel de este órgano, una 4.ª purificación, de donde lo *puro* (+) irá a Hígado (H.) y lo *impuro* (—) a Vejiga (V.). En V. se realizará la 5.ª purificación, de nuevo lo *puro* (+) a Vesícula Biliar (VB.), y lo *impuro* (—) se expulsará al exterior en forma de orina.

En H. se realizará la 6.ª purificación. De aquí lo *puro* (+), a

través del canal interno de H., se elevará hasta la parte más *Yang* del cuerpo o potencia cósmica, el punto centro del vértex o centro de reunión de todas las energías *Yang* o 20 VG., (*Bahiguj*) previo paso por ojos, y lo impuro (—) irá a VB. (4).

En VB. se efectúa la última purificación, la 7.ª, yendo lo *puro* (+) también a nivel cefálico, y lo *impuro* (materia) retornando al inicio del circuito para efectuar un nuevo reciclaje (5). Observamos que esta última sustancia será prácticamente pura, y de hecho los textos antiguos manifiestan que la bilis es el más puro de los humores orgánicos.

Esta energía de 6.ª y 7.ª purificación es una energía volátil, que tiende a la expansión, hacia el exterior. Una energía que será *Yang* con respecto a la nutricia, que será *Yin*, y según los textos chinos se acumulará a nivel de los globos oculares durante la noche, para durante el día, y ayudada por la acción del parpadeo (que realiza función impelente), transmitirse a los puntos primeros de los tres canales energéticos más largos del organismo, V., VB. y E. (*Zu Tai Yang*, *Zu Shao Yang* y *Zu Yang Ming*), que desde el ojo atraviesan el cráneo y descienden hasta los dedos de los pies, pasando por la parte anterior, posterior y lateral del cuerpo. Los miembros superiores se conectarán a nivel cefálico con estas vías descritas a través de los tres canales energéticos *Yang Shou*: ID., TR. e IG. (*Shou Tai Yang*, *Shou Shao Yang* y *Shou Yang Ming*), los cuales forman planos energéticos con aquéllos.

Por tanto, todo el cuerpo queda cubierto (por transmisión a través de estas vías) de un manto protector que le separa o aísla del medio. Este «*halo energético*» (lo veremos más tarde) tiene sus propias vías de circulación y alimentación continua, que son los denominados *Canales Tendinomusculares*.

Pero esta energía *Wei* no sólo va a ser un manto protector externo, sino que también (cuando estudiemos las vías secundarias lo veremos) circula en el interior del organismo, desempeñando el papel defensivo endógeno o inmunitario-energético, a través de otras vías como son los canales *Distintos*, *Luo Longitudinales* y los *proprios Vasos Curiosos o Reguladores*.

Resumiendo, ya tenemos los tres tipos de energías básicas del organismo, más tarde veremos otros tipos de energías más elaboradas, y otras que tomarán nombre por su acción más concreta (como energías cardíacas, energías renales, etc.). La unión de estas tres energías va a formar la ENERGÍA ESENCIA1, concepto que desarrollaremos más ampliamente en otros capítulos. Por tanto:

(4) La VB. recibe, pues, lo puro de V. y los impuros del H.

(5) Para M.T.Ch, el concepto de estómago incluye el segmento duodenal del intestino.

E.E. = E.A. + E.D. + E.N.

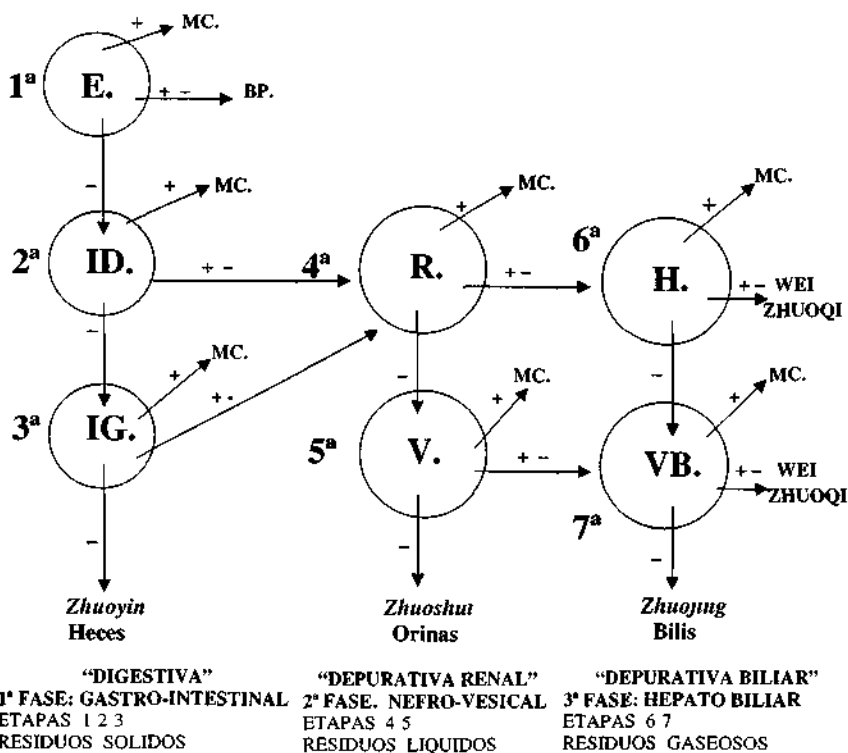
ZHEN = ZHONG + WEI + RONG
(Denominación convencional)

ZHEN = JING Innato + WEI + JING Adquirido
(Denominación original)

- E.E. (Energía Esencial) o Zheng o Jing general o suma de:
 — E.A. (Energía Ancestral) o Jing innata o del cielo anterior o Zhong
 — E.D. (Energía Defensiva) o Wei
 — E.N. (Energía Nutricia) o Zong o Rong o Jing del cielo posterior.

Se puede representar esquemáticamente según los esquemas adjuntos 5A, 5B y 5C:

FORMACIÓN DE LA ENERGÍA WEI
«SUBLIMACIÓN DEL ALIMENTO»

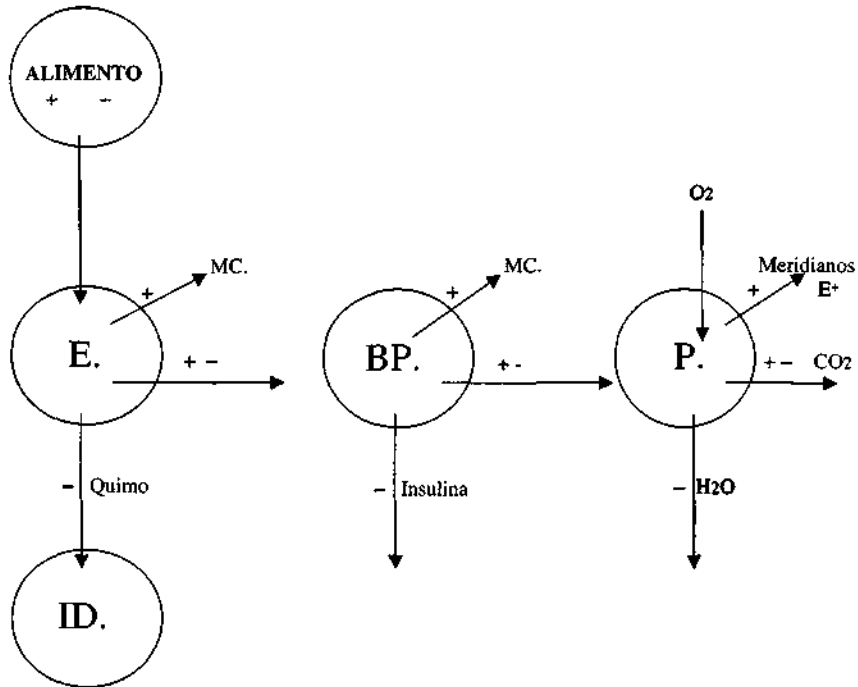

Explicación : Las diversas fases de depuración del alimento tienen como fin obtener la energía *Wei* en base a restarle sustrato material (heces y orina) Aprovechando la energía desprendida que sera captada por el Xin Bao-MC (Maestro de Corazón o Pncardium o Regulador General de la energía) Expulsando lo no útil y generando una energía muy sutil, capaz de expandirse hacia el exterior (éter energético), dotando, así, al organismo de una radiación infrarroja que permite la homeostasia con el medio

(+) *Qing* (+ -) *Qihua* (-) *Zhuo* —————> Nombre Original.
 (+) *Tmh* (+ -) *Thun* (-) *Jing* —————> Nombre Convencional.

ESQUEMA 5A

FORMACIÓN DE LA ENERGÍA RONG O ZONG
 «GLUCOLISIS AERÓBICA EXTERNA»
 $C_6H_{12}O_2 = E + + CO_2 + H_2O$

Explicación: El alimento se «oxida» en E. formando tres sustancias: **Tinh** (+) energía libre que va a Pericardio (MC), **Thin** (+ -) «vapor» que va a BP. y **Jing** (-) materia que va a ID.

El «vapor de E.» destilado por el BP. (rutas oxidativas) forma tres sustancias: (+) energía libre que va a Pericardio, (+ -) «vapor» que asciende a P. y (-) materia que va a duodeno y a la sangre (insulina).

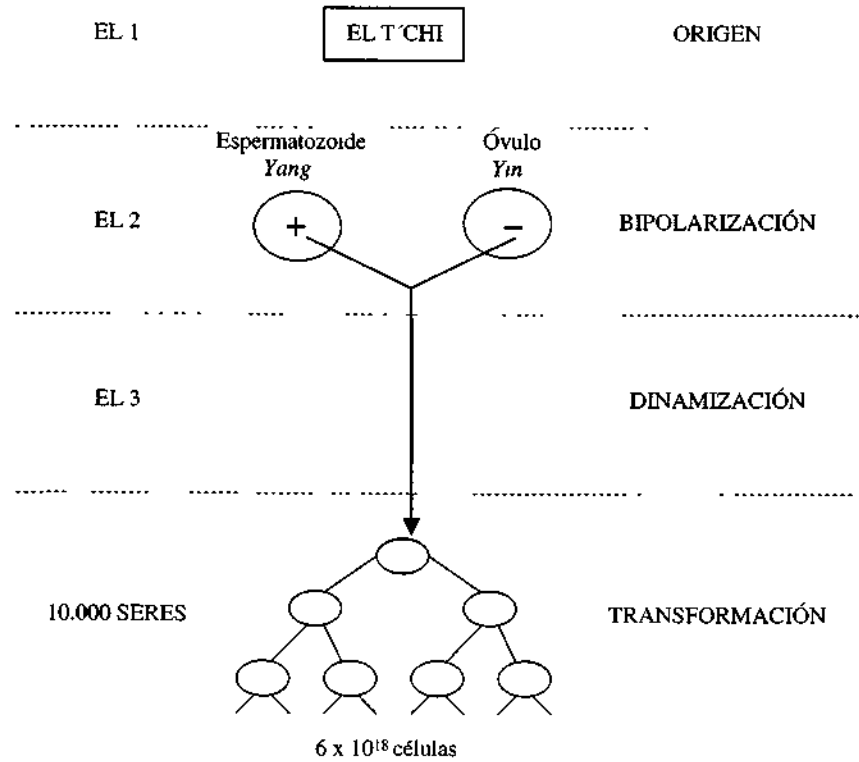
El «vapor del BP.» es oxidado por el O2 en TR. superior formando tres sustancias: (+) que circula por los Meridianos (*Rong*), (+ -) «vapor» que expulsamos (CO2) y (-) materia (H2O) que fluidifica e hidrata la piel, el pulmón, las vías respiratorias y la sangre.

Se trata pues de una «glucolisis aeróbica exógena», ya que el vapor del BP. a P. son partículas de glucosa provenientes del E.

ESQUEMA 5B

FORMACIÓN DE LA ENERGÍA *ZHONG O JING*
 «LA ALQUIMIA DEL EMBRIÓN»

38

Explicación: La unión del óvulo y el espermatozoide produce «el chispazo de vida» que variaría de acuerdo a la intensidad de eclosión, originando la frecuencia intrínseca propia del individuo (su huella energética) o código biológico que inducirá la secuencia e intensidad de sus procesos bioquímicos. En cada mitosis se desprende la misma cantidad de energía original por lo que podemos establecer la siguiente ecuación:

(E) **Energía liberada en el** proceso embrionario = (e) **Energía liberada en la 1ª célula x n.º de células humanas**

$$E = e (6 \times 10^{18})$$

Esa ingente cantidad de energía se materializa (alquimia) en sustancia que produce las glándulas endocrinas que se extiende a la médula espinal y termina en el cerebro o «mar de las médulas», formándose los denominados tejidos «del cielo anterior» (no se reproducen después del nacimiento) y que suponen el sustrato energético que dota al individuo de su nivel de vitalidad intrínseca. La sustancia suprarrenal vendría a ser el «uranio biológico» utilizable en situaciones de gasto imprevisto o inusual. Sería lo que la tradición china denomina el Riñón *Yang*. Algo similar a la reserva de glucógeno hepático y la función motora muscular.

ESQUEMA 5C

Capítulo II

*EXPOSICIÓN
DIALÉCTICA
DE LA ENFERMEDAD*

LEY DE LA RELATIVIDAD YIN-YANG

Hemos considerado necesario no comenzar por este concepto en el primer capítulo, y dar prioridad a las nociones básicas de energética humana, pues ahora ya sabemos que nuestra misión como acupuntores va a ser tratar de actuar sobre ella a través de agujas u otros métodos. Sin embargo, no sería posible dar ni un solo paso, sin estudiar los dos pilares básicos en los que nos vamos a apoyar para realizar toda nuestra terapéutica:

- a) Ley *Yin-Yang*.
- b) **Teoría de los cinco movimientos.**

41

Consideración bipolar de la energía. Ley Yin-Yang

Cuando en el capítulo primero establecimos las características de la acupuntura diciendo que «*no hay enfermedades, sino enfermos*» y que el organismo es un ente indivisible (estando íntimamente relacionadas todas sus partes; de tal manera que la acción en una va a provocar reacción en el resto, a través de la pentacoordinación) estábamos encaminados hacia el concepto de individualización estricta respecto a cada paciente.

También dijimos en el primer capítulo que el ser humano está sometido a los influjos de dos energías: la cósmica y la telúrica. La armonía de estas energías es lo que va a permitir que se desarrolle la vida en un orden estable llamado «*-principio único*» o DAO.

Esta dualidad de influencias, que en el campo filosófico está asumida por el TAOÍSMO, nos explica el concepto de Dios y Naturaleza como factores indivisibles del «*principio único*», el T'Chi, esto es, la expansión de *Yang* o Primer Principio y la concreción de *Yin* o Segundo Principio. Dios y Naturaleza como partes de un mismo Principio en continuo movimiento y mutación que genera la vida o manifestación del 3, del que parten «los 10.000 seres».

Lao Tse (Lao Zi) nos dice: «*El DAO produce al UNO, UNO comprende al DOS y se manifiesta como el TRES, el TRES produce los 10.000 seres.*»

La energía única (El Uno) **T'Chi**, producida por el DAO, da nacimiento a una manifestación existencial que se transformará, siguiendo la Ley de bipolaridad, en dos fuerzas opuestas y complementarias (El Dos); estas dos fuerzas son las denominadas el

Yin y el *Yang*, y son dos aspectos antagónicos pero complementarios, no pudiéndose concebir el uno sin el otro.

Y así, a toda elevación le corresponde una depresión, a todo lo anverso un reverso, a toda aceleración una deceleración, a toda fuerza centrífuga se opondrá una centrípeta, a toda producción una destrucción, etc.

Estos dos aspectos o fuerzas forman parte íntima de la materia y lo podemos observar en las energías electromagnéticas: por muchas divisiones que hagamos en un imán siempre se manifiestan dos polos, un (+) y un (—), hasta llegar a la propia estructura atómica, en donde encontraremos un equilibrio entre las fuerzas centrífugas de expansión (electrones) y una fuerza centrípeta de cohesión (neutrones y protones).

De esta estructura atómica de la materia parte toda la fisiopatogenia energética del organismo humano. «*El Yin retiene al Yang, no le deja expansionarse; el Yang protege al Yin, alimentándole*». Nótese la tremenda carga científica que encierra el sencillo lenguaje de textos escritos hace miles de años.

En fisiología observaremos estos principios, pues toda acción fisiológica se realizará por el concurso de sistemas antagónicos: de una forma macrofisiológica por el Simpático y Parasimpático; de formas parciales por la acción de feed-back en el sistema endocrino, por sístole y diástole cardiaco, por los antagonismos Potasio y Sodio en el S.N.C., los equilibrios ácido-básicos, etc.

Se puede entonces definir al *Yin* como el representante de un estado de inercia relativa, de energía potencial en reposo. Por ejemplo, la materia que al desintegrarse produce la energía o *Yang*.

Transformación o mutación del *Yin* = *Yang*.

El *Yang* representa el estado de movimiento, de expansión, de una fuerza que da forma a la materia. La energía por condensación nos da la materia. (Ver esquema 6).

Transformación o mutación del *Yang* = *Yin*.

Su Wen define así este concepto dualista:

«*El Yin-Yang es la ley del Universo, la regla general de todos los seres, el origen de la transformación, la causa de la vida y de la muerte, la «Residencia de la Providencia». Para curar las enfermedades hay que saber las causas Yin- Yang.*»

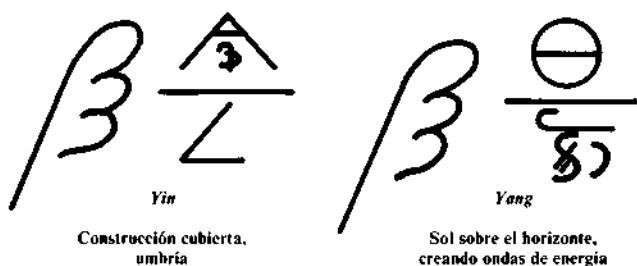
En Medicina Tradicional China, las actividades orgánicas, la aparición y desaparición de la enfermedad, están también ligadas a los fenómenos de mutación de *Yin-Yang*, cuyos caracteres esenciales son la oposición y la complementariedad. Por consiguiente, aunque las nociones de *Yin* y de *Yang* sean abstractas, tienen una base material que abarca, de una manera general, todo

lo que es opuesto pero complementario. Es por lo que el Nei Jing dice:

«El Yin y el Yang tienen el nombre y no la forma; contar cien, pero juzgar mil; contar mil, pero juzgar cien mil.»

Lógicamente todo no es tan simple. Cada ser o cada objeto reviste uno de los dos grandes aspectos *Yin* o *Yang*, pero en cada uno de esos aspectos está presente el germen del otro. No existen el *Yang* ni el *Yin* absolutos. El día es *Yang*, la noche *Yin*. Pero se distingue en el día el «*Yang* en el *Yang*» y el «*Yin* en el *Yang*», y en la noche el «*Yang* en el *Yin*» y «*Yin* en el *Yin*».

Transformación o mutación del *Yang-Yin*.

ESQUEMA 6

Su Wen describe así la evolución *Yin-Yang* del día y de la noche:

«En Yang hay Yin, en Yin hay Yang. Del amanecer a mediodía es la parte Yang de la jornada, correspondiendo a "Yang en el Yang"; del mediodía al crepúsculo es también la parte Yang de la jornada, pero correspondiendo a "Yin en el Yang"; del crepúsculo al canto del gallo es la parte Yin de la jornada, correspondiendo al "Yin en el Yin" y desde la medianoche al amanecer es también la parte Yang de la jornada, pero correspondiendo a "Yang en el Yin".»

Se comprende por eso que en el *Yin* y el *Yang* existen otros *Yin-Yang*. Así se explica la complejidad de las nociones de *Yin* y de *Yang* en los seres y las cosas.

El *Yin* y el *Yang* no son criterios de oposición absoluta, son criterios de oposición relativa. No representan un ser o una cosa de manera estable, sino que evolucionan según las transformaciones de los seres o de las cosas. No solamente representan parejas de seres o de cosas opuestas, sino también fenómenos de oposición en el interior de cada ser o de cada cosa.

En fisiología humana, las actividades orgánicas no pueden manifestarse correctamente más que bajo la acción de las materias nutritivas. Sin embargo, los alimentos tienen necesidad de la acción de los órganos para ser transformados en materia nutri-

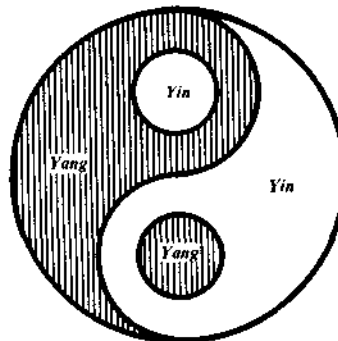
tiva que, a su vez, ayuda a los mismos a desempeñar sus funciones.

Así se puede decir que la «materia» produce «la actividad» que, a su vez, transforma «la materia», y esto indefinidamente. Luego, *la materia (reposo) es Yin y la actividad (movimiento) es Yang.*

YIN ←————→ YANG

Como vemos en el símbolo del DAO no existe un *Yang* o *Yin* absolutos. Observamos que en el momento de máximo *Yang* está el germen del *Yin* y en el momento de máximo *Yin* está el germen del *Yang*. No existe la oscuridad absoluta en la noche, ni la luz absoluta en el día. En el momento de máxima oscuridad destaca la luz de la luna y los luceros, en el momento de máximo sol empieza el declive de la tarde. El hombre no posee sólo andrógenos y demás hormonas masculinas, también hay estrógenos en el torrente sanguíneo. El mismo fenómeno, pero de carácter opuesto, se produce en la mujer.

44

ESQUEMA 7

De una manera general, *el Yin conserva el Yang, pero el Yang ejerce su acción sobre el Yin. Simultáneamente se estimulan y se ayudan de forma mutua, a la vez que se oponen.*

Es por lo que el Su Wen afirma:

«El Yin que se encuentra en el interior del cuerpo conserva el Yang. El Yang que se encuentra en el exterior ayuda al Yin.»

Esta noción apela a la fisiología para explicar la importancia de las relaciones *Yin-Yang*. La energía *Yin* (en el sentido de materia, sangre, líquido orgánico...) está conservada en el interior del cuerpo para ayudar a las necesidades de la energía *Yang* (funcionamiento y actividad de defensa contra el exterior). El *Yang* circula en el exterior para defender al *Yin* que se encuentra en el interior. El *Yin* y el *Yang* no pueden subsistir el uno sin el otro. Así, el *Yin* sin el *Yang* no puede producir; el *Yang* sin el *Yin* no puede prosperar. Si no fuera por esto, los seres y las cosas cesa-

rían de moverse, de producir y de transformarse. Sería la aniquilación del Universo.

La oposición de *Yin* y de *Yang* no implica la idea de paro, sino de transformación. Aunque oponiéndose, se sostienen provocando de modo continuo fenómenos de alternancia. Ese lado es débil, el otro es fuerte... Ese lado progresa, el otro retrocede... Es en ese cuadro de alternancia de *Yin* y de *Yang* donde se desarrollan y evolucionan los seres y las cosas.

Según Su Wen: Se produce la transformación (*Qi Hua*).

«El *Yin* y el *Yang* son las dos energías, son el origen de todos los seres y de todas las cosas...

El Yin y el Yang, intercalándose, producen y se transforman...»

En el estado normal, esta transformación no produce desequilibrio gracias a las acciones inhibitoras y estimulantes del *Yin* y del *Yang*. El *Yang*, ayudado por el *Yin*, no será demasiado «Valiente y aplicado» (en plenitud); el *Yin*, regulado por el *Yang*, no será demasiado «débil» (en vacío). La evolución del *Yin* y del *Yang* está constantemente mantenida en el cuadro de «la oposición equilibrada».

45

La evolución de los fenómenos naturales cósmicos, como las estaciones (primavera cálida, verano caliente, otoño fresco, invierno frío), es también un aspecto clásico de la evolución del *Yin* y del *Yang*. Su Wen:

«45 días después del solsticio de invierno, la energía *Yang* empieza a crecer y la energía *Yin* empieza a decrecer. 45 días después del solsticio de verano, la energía *Yin* empieza a crecer y la energía *Yang* empieza a decrecer.»

Eso significa que cuando la energía *Yang* «se expande» y se vuelve fuerte, la energía *Yin* «se achica» y se vuelve débil, y viceversa; el *Yang* se transforma en *Yin* y el *Yin* en *Yang*. Esta es la razón por la cual frío y calor se suceden. Normalmente, las estaciones se siguen conforme a un «esquema» determinado. La anomalía en la sucesión se traduce en catástrofes. Así, todas las cosas y todos los seres tienen su evolución *Yin-Yang*, sin la cual no habría actividad, ni desarrollo; pero esta evolución debe ante todo ser armoniosa y equilibrada. El cuerpo humano tiene también necesidad de conservar este equilibrio. Pero no se trata de un equilibrio absoluto e inmóvil, sino de un equilibrio de oposición y de conservación.

Así, en el transcurso de las actividades (*Yang*), al consumir el organismo una cierta cantidad de líquido orgánico *Yin* y de energía, habrá aumento de *Yang* y disminución de *Yin*. (Se dice: «El *Yang* crece, el *Yin* decrece»). Por el contrario, la materia (partes nutritivas del cuerpo = *Yin*) necesita la actividad (energía = *Yang*) para transformarse; de donde, disminución de *Yang* y aumento de *Yin*. (Se dice: «El *Yang* decrece, el *Yin* crece».) Por ejemplo, en estados de digestión y de sueño. Estos hechos (transformación, desarrollo, disminución de *Yin* y de *Yang*) son condiciones esen-

dales del desarrollo continuo del cuerpo humano, en el curso del cual el equilibrio fisiológico debe ser constantemente conservado.

En conclusión, la oposición y la unión, el desarrollo y la disminución, el equilibrio y el desequilibrio del *Yin* y del *Yang* pueden, explicar las relaciones internas de los seres y de las cosas, así como su evolución y transformación (*Qi Hua*).

La M.T.Ch utiliza esas nociones fundamentales de *Yin* y de *Yang* para resolver los problemas de la patología y de la fisiología humanas y se sirve de ellas como guía para establecer el diagnóstico y la búsqueda del tratamiento.

Como hemos explicado anteriormente, el cuerpo debe conservar permanentemente el equilibrio de oposición entre el *Yin* y el *Yang*. En caso contrario, se producirán fenómenos llamados «de victoria» o «de derrota» que no son más que manifestaciones patológicas. Así, cualquiera que sea la complejidad de la enfermedad, se puede siempre extraer una misma conclusión:

La enfermedad no puede ser sacada del cuadro trazado por los fenómenos de «victoria» o de «derrota» del *Yin* o del *Yang*, esto es, de un predominio excesivo de uno de los dos planos mutantes. Su Wen lo explica así:

«Siendo victorioso el Yin, el Yang está enfermo; siendo victorioso el Yang provoca signos de calor (fiebre), victorioso el Yin provoca signos de frío (escalofríos). Mucho frío (frío en gran plenitud) se transforma en calor; mucho calor (calor en gran plenitud) se transforma en frío...»

Tal es la explicación clásica de los fenómenos de *victoria* y *derrota*, origen de todas las enfermedades. Ese desequilibrio provoca primeramente signos propios del *Yin* (frío) o del *Yang* (calor), aunque a veces, en un período más adelantado, un grado máximo de frío o calor puede provocar las denominadas enfermedades de falso calor o falso frío.

El equilibrio del *Yin* y del *Yang* es la condición esencial para la conservación de la salud, y su desequilibrio es la primera causa de la enfermedad. Su Wen concluye:

«La energía Yang estando en paz, la energía Yin está bien escondida; el hombre guarda su moral. Si el Yang y el Yin se separan, eso será la muerte.»

Si el desequilibrio de *Yin* y de *Yang* es la causa de la enfermedad, es evidente que el diagnóstico debe basarse sobre los fenómenos de transformación del *Yin* y del *Yang*. Aunque la medicina china tenga sus métodos particulares de diagnóstico, basados sobre las «OCHO REGLAS» (*Yin-Yang, Interior (Li)-Exterior (Biao), Frío (Han)-Calor (Re), Vacío (Xu)-Plenitud (Shi)*), es siempre el principio *Yin-Yang* el que constituye la base porque: el exterior, el calor y la plenitud son *Yang*; el interior, el frío y el vacío son *Yin*. Cualquiera que sea la evolución de la enfermedad, no puede salir de la esfera *Yin-Yang*. Así, el conocimiento del *Yin* y del *Yang* es el primer principio del diagnóstico. Establecer un diagnóstico es identificar la enfermedad con el fin de aplicar una terapéutica

correcta; es también estimar justamente los fenómenos de «derrota y victoria» de *Yin* y de *Yang*; es decir, los fenómenos de vacío y plenitud, con el fin de elegir convenientemente la técnica de regulación de la energía. Su Wen:

«Hay que examinar minuciosamente el Yin y el Yang y regularizarlos.»

Esto confirma que la regularización del *Yin* y del *Yang* es la base de la terapéutica.

Basándose sobre la técnica de Nei Jing, Wang Ping expone su tesis:

«Potenciar la fuente de Agua para dominar el Yang plenitud (Fuego). Tonificar el origen del Fuego para digerir el Agua en gran plenitud Yin: Agua se transforma en frío.»

En definitiva, toda iniciativa terapéutica puede resumirse en una sola regla: **recuperación del equilibrio Yin y Yang.**

El hombre tiene relaciones muy estrechas con el medio en el cual evoluciona. Es por lo que debe adaptarse a las evoluciones del *Yin* y del *Yang* del mundo exterior para conservar su propio equilibrio.

Su Wen: *«Hay que seguir armoniosamente las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones (Yin y Yang) son el origen de todos los seres y de todas las cosas. En primavera y verano, el prudente (juicioso) conserva cuidadosamente su Yang; en otoño y en invierno, su Yin. Sigue así su origen. Comparte con todos los seres y todas las cosas las vicisitudes de la ley de la naturaleza. Sin eso, su vida sería perjudicada, su energía arruinada. El Yin y el Yang son, entonces, el origen de todas las cosas y de todos los seres, la causa de la vida y de la muerte. No seguir las cuatro estaciones es correr el riesgo de que lleguen las desgracias; si se siguen, la enfermedad no podrá manifestarse. Seguir las cuatro estaciones es la vida, la paz, la salud; no seguirlas es la enfermedad y la muerte.»*

Así, la adaptación en el medio *Yin-Yang* cósmico es el arte de saber conservar la armonía entre los fenómenos del interior (*Yin* y *Yang* del hombre) y los fenómenos del exterior (*Yin* y *Yang* cósmicos). Este es el principio de la eugenesia y de la profilaxis. Desconocer este arte es entregarse a los ataques de energías cósmicas perversas, a todas las enfermedades. Los elementos psíquicos internos, la alimentación y la promiscuidad pueden también provocar fenómenos de «victoria» y «derrota» de *Yin* o de *Yang*, causando así enfermedades de origen interno. Para mantener el equilibrio interno del *Yin* y del *Yang*, el hombre debe saber dominar sus pasiones.

En este concepto dualista todas las cosas ocupan un lugar de una manera dinámica, en perpetuo cambio o mutación; por eso no existe el concepto polar absoluto. No podemos decir esto es *Yin* o *Yang*, si no es en función de un referencial que nos sirve de comparación. Así nace el concepto básico de la relatividad: a un estado *Yin* siempre le corresponderá otro más *Yin* por com-

paración, por lo que el primero es *Yang* con respecto al segundo. La mujer es *Yin* con respecto al hombre, que es *Yang*. Esta diferencia marcará los atributos y características de cada uno de ellos; y así es efectivamente, por cuanto lo *Yang* es exterior, creativo, espiritual, convexo, activo, fuerte... y lo *Yin* es material, cóncavo, interior, frío, receptivo, débil, intuitivo... Y, sin embargo, por sus características, se atraen mutuamente para complementarse, enlazándose en una íntima alternancia neutralizante, de la cual partirá el movimiento, la vibración, la vida. «*El Yin retiene el Yang no dejándole elevarse, el Yang retiene al Yin no permitiéndole descender.*» De ese equilibrio surge, en su lugar exacto, el ser humano, hombre o mujer, la única respuesta posible a un ente que se desarrolla bajo el signo de la polaridad mutante del Cosmos y de la Tierra, de los cuales depende.

Esta macrodivisión, referida al ser humano como resultante última de todo el proceso creativo, y que le da la particularidad del sexo, se extiende hasta el Principio o T'CHI y así, dentro de la fisiología humana, observaremos que los componentes de su economía se van a dividir en dos grandes grupos: FU y ZANG.

RELACIÓN YIN-YANG CON LOS ÓRGANOS Y VÍSCERAS. SISTEMA ZANG-FU

Grupo Yang, viscera, o Fu
Grupo Yin, órgano o Zang

Al primero pertenecen, siguiendo el ciclo generativo de los cinco movimientos: la Vesícula Biliar (VB.), el Intestino Delgado (ID.), el Triple Recalentador (TR.), el Estómago (E.), el Intestino Grueso (IG.) y la Vejiga (V.).

Al grupo *Yin*, y siguiendo el mismo ciclo, pertenecen: el Hígado (H.), el Corazón (C), el Maestro de Corazón (MC), el Bazo Páncreas (BP.), el Pulmón (P.) y el Riñón (R.).

La función de los primeros *Yang* tendrá características *Yang*. Por tanto son los llamados «*Talleres*», donde se fabrica o se crea la energía, como veremos en fisiología energética.

La función de los segundos, *Yin*, tendrá características *Yin*. Por tanto, son los llamados «*órganos tesoros*», en donde la energía producida por sus respectivos *Yang* es recepcionada, administrada y metabolizada para la función que le es propia.

Cada uno de ellos (6 *Yang* y 6 *Yin*) tienen a lo largo del cuerpo humano unos trayectos energéticos a los que rigen y dan nombre. Son los llamados *Meridianos*, que más tarde estudiaremos.

Hemos visto que no es posible el movimiento sin la unión del *Yin* y del *Yang*. Por tanto, a todo *Yang* le corresponde un *Yin* con el que realiza la mutación. Así se forman los llamados **Movimientos**, que estudiaremos en el siguiente capítulo.

EL H. (→) SE COMPLEMENTA CON VB. (+).

EL C. (→) CON ID. (+).

EL MC. (→) CON TR. (↔). -)tjn (bao {-) con 5ar?jiao LfJ

EL BP. (→) CON E. (+).

EL P. (→) CON IG. (+).

EL R. (→) CON V. (+).

La circulación energética, por tanto, seguirá el orden de uno a otro, de un *Yin* a su *Yang* complementario, y de aquí a otro movimiento, cumpliendo los principios de alternancia energética que más tarde veremos.

Cuando llegemos a conocer e interpretar la alternancia *Yin-Yang* en la circulación, ya poseeremos los datos necesarios para tratar de establecer un equilibrio básico y primario que nos permita un armonioso fluir entre órganos y visceras. Y así, el *Nei Jing* nos especifica como primer principio de tratamiento: «*Si la enfermedad pertenece al Yang, tratar el Yin. Si la enfermedad pertenece al Yin, tratar el Yang.*»

Todas las situaciones pueden ser referidas a este sistema dual.

Esto es lo que podríamos sintetizar a modo de «Exposición dialéctica».

Individualizar una situación muy concreta gracias a la información que nos proporciona el diálogo y los múltiples sistemas de diagnóstico energético es sentar el principio de tratamiento, ya que como vimos en M.T.Ch, sólo existen dos enfermedades: *síndrome Yang* y *síndrome Yin*.

Capítulo III

*LEY
DE AUTORREGULACIÓN
DE LOS
CINCO MOVIMIENTOS*

WU XING

No es posible explicar de una manera profunda muchas de las leyes de Acupuntura que vamos a exponer a lo largo de este primer ciclo básico. Estos primeros conceptos, como el que ahora vamos a desarrollar, tenemos que aceptarlos de una forma más o menos empírica, hasta tener la cantidad de conocimientos necesarios para poder, a posteriori, lograr una comprensión más profunda y coordinada, que nos permita obtener la esencia del lenguaje simbólico que encierran muchos de los términos tradicionales chinos.

Cuando nos adentramos en estos conceptos y vamos adquiriendo más conocimientos empezamos a interrelacionar las leyes, los efectos, a comprender significados, y al final, parafraseando al maestro Van Nghi: «Según avanzamos en los conocimientos sobre Acupuntura, observamos en muchos aspectos una convergencia con la medicina occidental, vemos que en esencia son iguales, aunque la terminología y los mecanismos difieran.»

Muchos de los conceptos y leyes fundamentales, que exponemos en este primer libro y que podrían dar la sensación de esquemáticos o poco desarrollados, serán ampliados posteriormente, cuando se tenga un conocimiento general de la materia, pues, como veremos, no es posible la parcelación exclusiva de un tema, ya que los conceptos se interrelacionan y amalgaman formando un conjunto de principios indisoluble. La explicación extensa de cualquier concepto implica realizar multitud de citas y apartados, que acarrearán dificultades. Es preferible, bajo mi punto de vista, comprender las nociones fundamentales para, más tarde, ampliar conocimientos sobre una base firme.

Ley de los Cinco Movimientos

La Gran Regla, Ley de los *cinco movimientos*, *cinco elementos* llamada en términos impropios, *autorregulación* en un sentido más real o **pentacoordinación como** gustan llamarle algunas tendencias modernas, parece ser anterior a la Ley Yin-Yang (1), según especifican los sinólogos basándose en los lega-

---

(1) Mi opinión, particular, sobre el tema, difiere en cuanto a que ambas teorías hayan tenido diferentes orígenes. Considero que su relación y desarrollo es indisoluble, y que forman parte de una cultura de elevados y profundos conocimientos, cuya desaparición, por causas ignoradas, nos ha impedido conocer científicamente sus raíces. El legado heredado, de una manera empírica,

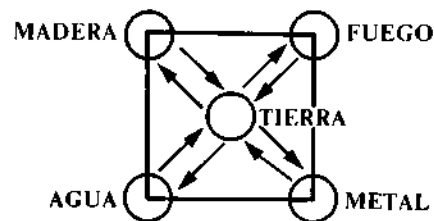
dos antiguos. Parece desarrollarse en los albores de la civilización china mediante la atenta observación de la Naturaleza.

Esta ley nos va a proporcionar unos esquemas, donde encasillar todos los hechos que ocurren en la Naturaleza, todos los factores que rigen nuestra existencia (relacionado con la fisiología: todas las relaciones orgánicas, viscerales, psíquicas, etc.). Ello va a regir las reglas de acción mutua, de ayuda y de neutralización, de dominancia o inhibición relativas, y en resumidas cuentas, de equilibrio y armonía. Nos va a permitir conocer las causas favorables y desfavorables que puedan influir en cada sistema: lo que le puede tonificar o dispersar, lo que será preciso estimular o acelerar, o por el contrario lo que habrá que inhibir o decelerar, para conseguir el equilibrio energético que impida la enfermedad.

Estos *cinco movimientos*, que los textos antiguos denominaron como **MADERA, FUEGO, TIERRA, METAL Y AGUA**, son símbolos tomados de la Naturaleza, y que en esencia, como tendremos ocasión de descubrir, representan el equilibrio dinámico y la interrelación entre los órganos, las visceras, los sabores, los colores, las estaciones del año, los planetas, los sentidos, los sentimientos, los alimentos..., etc. Todo aquello que forma parte del propio ser y de su entorno.

Según esta teoría «*el Universo en su conjunto y todo ser vivo están individualmente compuestos de los mismos movimientos y dispuestos en el mismo orden, lo que entraña una similitud, en el sentido de la palabra, entre el hombre y el Cosmos*».

Esta teoría, en sus inicios, se representaba con la Tierra en el centro de un cuadrado. Así, tendríamos:

ESQUEMA 8

Los cuatro elementos salen de la Tierra, y lo que ellos representan influye recíprocamente sobre la misma. Llevado al plano humano, significa que la Tierra tiene en su seno a la Madera, al Fuego, al Metal y al Agua. Ahora bien, lo que representan estos elementos (las estaciones, los puntos cardinales, los colores, los

se ha transmitido en dichos términos hasta la actualidad, donde estamos asistiendo, paradójicamente, a una etapa de cientifismo que sanciona la Tradición.

sabores, los humores, los sentidos, etc.) actúa sobre el centro del cuadrado. Todas las acciones van dirigidas al centro: la Tierra. Por tanto, toda acción de los cuatro movimientos va a influir de una manera determinante en el hombre.

Vemos así que la Madera es el **Este**; el Fuego, el **Sur**; el Metal, el **Oeste**, y el Agua, el **Norte**.

Esta disposición lógicamente se reflejará en la Tierra y el Hombre siguiendo el ciclo dextrógiro de las agujas del reloj o movimiento de expansión cósmico.

Los elementos climáticos seguirán un mismo orden, y así al Este le corresponde un clima **ventoso**; al Sur, un clima **caluroso**; al Oeste, un clima seco, y al Norte, un clima **frío**.

Las estaciones seguirán el mismo modelo, siendo el Este la **primavera**; el **Sur**, el **verano**; el Oeste, el **otoño** y el Norte, el **invierno**.

Así ya empezamos a engarzar en un movimiento varias situaciones o fenómenos naturales que tienen una cierta correspondencia:

— MADERA	— ESTE	— VIENTO	— PRIMAVERA
— FUEGO	— SUR	— CALOR	— VERANO
— METAL	— OESTE	— SEQUEDAD	— OTOÑO
— AGUA	— NORTE	— FRÍO	— INVIERNO

Los colores correspondientes a cada movimiento también guardarán cierta relación cosmológica. Y así, el **verde** corresponde al elemento madera-primavera, de lógica interpretación; el **rojo** es la representación del color del fuego (máximo Yang) tiene que corresponder al verano-sur; el **blanco** representa el ocaso, la caída de la hoja, el platear del cabello, la etapa del declive hacia el éxtasis, corresponde, por tanto al otoño; el negro representa al máximo *Yin*, la oscuridad, el frío, la noche, todo lo relacionado con el norte-frío. Así tendremos:

— MADERA.....—	PRIMAVERA	— VERDE
— FUEGO.....—	VERANO	— ROJO
— META.....—	OTOÑO	— BLANCO
— AGUA.....—	INVIERNO	— NEGRO

El curso del día con la **mañana, el mediodía, la tarde y la noche**.

El ciclo vegetal con la **germinación, maduración, caída y degradación**.

El ciclo vital con el **nacimiento, crecimiento, declive y muerte...**, etc.

Vemos que bajo el aspecto cosmológico están perfectamente determinados los movimientos y que guardan una relación concordante.

Todos estos ciclos, manifestaciones o fenómenos se proyectan sobre el elemento *Tierra*, que es el que va a recibir y coordinar sus acciones.

El movimiento mutante de máximo *Yin* (Movimiento *Agua*) a máximo *Yang* (Movimiento *Fuego*) pasará por el escalón intermedio del *Yin ascendente* o bisagra de mutación (Movimiento *Madera*), y así tenemos que la *Madera* en cierta medida es *Agua Yin* en forma orgánica y *Fuego Yang* en forma de materia-combustible. El *Yang máximo* (*Fuego*), para llegar a máximo *Yin* (*Agua*), precisará también de un elemento intermedio o bisagra, que será el elemento *Metal o Yang descendente*.

Todo movimiento mutante o toda alternancia genera una consecuencia, que se va a proyectar precisamente en el elemento *Tierra*. Así tendremos que la *Tierra* será la estación en donde se recibirán las consecuencias del orden cíclico de las estaciones, siendo su punto cardinal el *Centro*, su estación el *Estío* (que es cuando se recibe el fruto de las cosechas de todo el movimiento anual), su color el **amarillo** (como corresponde al fruto maduro de los cereales (2)), su clima será el *húmedo* (como situación más propia al desarrollo de la vida y la naturaleza). En el ciclo vegetal le corresponde la *cosecha* o aprovechamiento de todos los movimientos anuales. En el ciclo vital será el punto culminante del equilibrio físico-psíquico, la época ideal de los seres, en donde se desarrollan sus funciones, se aprovecha en grado óptimo la influencia del resto de los elementos y se alcanza la *madurez* y la *creatividad*.

TIERRA, CENTRO, HUMEDAD, ESTÍO, AMARILLO, COSECHA, CREACIÓN

Hasta aquí hemos visto las relaciones cosmológicas de los cuatro movimientos «periféricos» con el movimiento central o centro reflejo de toda acción.

Bajo el punto de vista energético, el elemento *Tierra* (como veremos más tarde) se corresponde exactamente con el RECALENTADOR CENTRAL o MEDIO, el cual va a ser origen y la causa del RECALENTADOR SUPERIOR y del RECALENTADOR INFERIOR.

Esta circunstancia fisiológica de relación directa con el resto de los elementos a los cuales va a alimentar (pero también de los que va a depender), junto con las probables teorías de formación fetal y otras de profunda reflexión filosófica, ha sido, tal vez, lo que ha hecho proyectar el quinto movimiento o movimiento central a la periferia, a fin de representar de una manera gráfica las

---

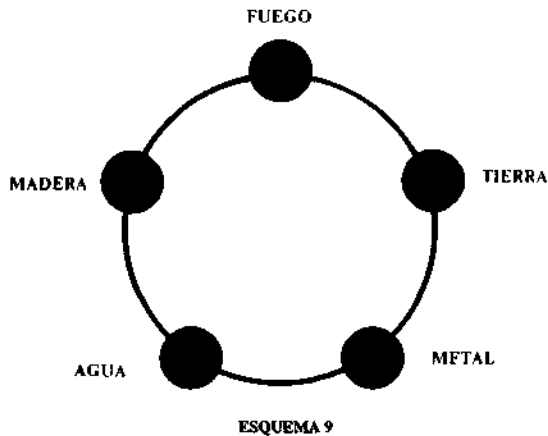
(2) Para los orientales, los cereales son la base de toda la alimentación y así nombran a la energía desprendida en el Recalentador Medio como «el THIN de los cereales».

posibles interrelaciones fisiológico-energéticas, que se desprenden de los ciclos *generativo (Sheng)* y *equilibrador (Ke)* que desarrollaremos a continuación.

Y así el cuadro general quedará establecido conforme al siguiente esquema representando la pentacoordinación (que junto con la ley *Yin-Yang* formará los pilares fundamentales de la M.T.Ch.). (Ver esquema 9.)

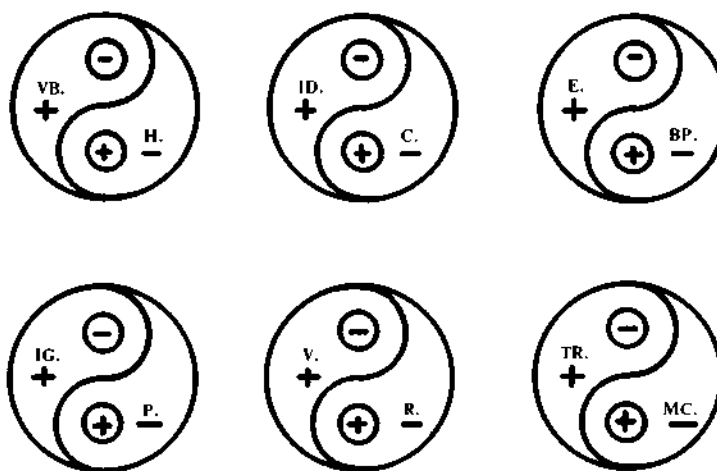
Una vez vistas las relaciones puramente naturales de los cinco movimientos, vamos a tratar de relacionarlos ahora con el hombre: su fisiología orgánica, sus factores psicoafectivos, su alimentación, etc.

Para ello, primero, haremos la observación de que sólo existen 12 unidades energéticas (como hemos visto en la clasificación *Yin-Yang*) capaces de generar energía y metabolizada, que englobábamos como seis *Yang* y seis *Yin*. Los *Yin* eran los denominados órganos *Zang* y los *Yang* eran visceras *Fu*. El resto de los componentes y sistemas del cuerpo humano se engloban bajo la denominación de «visceras curiosas», por ejemplo, el sistema nervioso, útero, gónadas, etc.

Si partimos de la teoría del Triple Recalentador (unidad que va a regir, a través de sus tres componentes, toda la función energética humana) vemos que este macrosistema (Triple Recalentador), de polaridad *Yang*, engloba a los cinco *Yin* y a los cinco *Yang*. El *Yin* restante es el relativo a otro concepto o sistema que veremos más tarde, y que se corresponde con el Maestro de Corazón, cuya polaridad *Yin* (—) se complementa precisamente con el Triple Recalentador [*Yang* (+)], con el que va a formar movimiento.

Estas 12 unidades forman, pues, seis conjuntos compuestos por

un elemento *Yang* y un elemento *Yin*, que guardan entre sí una relación de alternancia en el ciclo de circulación energética, y cuyas funciones fisiológicas se complementan formando un movimiento que va a responder a las influencias de los ciclos naturales que hemos visto. Y así se formarán los conjuntos *Yin-Yang* o sistemas *Zang-Fu* siguientes: (Ver esquema 10).

ESQUEMA 10

Cada uno de ellos ocupará un lugar en el pentágono de los cinco movimientos; y responderá a las acciones cosmológicas antes relacionadas.

El primer conjunto H.-VB. corresponderá al movimiento Madera; el segundo C.-ID., al Fuego; el tercero E.-BR, a la Tierra; el cuarto P.-IG., al Metal, y el quinto V.-R., al Agua.

Nos queda por encuadrar el sistema TR.-MC. que no son ni órganos ni visceras, son funciones de coordinación y protección del resto de los elementos. Se podrían comparar en cierta medida a la función simpático-parasimpático de nuestra medicina. Uno, el TR. (*San Jiao*), va a regular y coordinar toda la función *Yang* (*generadora*). El otro, el MC. (*Xin Bao*), va a realizar una función reguladora sobre la acción metabolizante y conservadora de los *Yin*.

Como veremos más tarde, para la M.T.Ch, la esencia energética en su estado más elaborado va a corresponder al término «*Mental*», que estará regido por el Maestro de Corazón (*Xin Bao*). La economía energética, tanto en sus vías principales como secundarias, tratará de defender como último reducto al Corazón, y para ello se va a servir de una protección o escudo que lo envuelve, evitando así su alteración o desequilibrio. Se forma de esta manera una especie de «pericardio energético» que será el

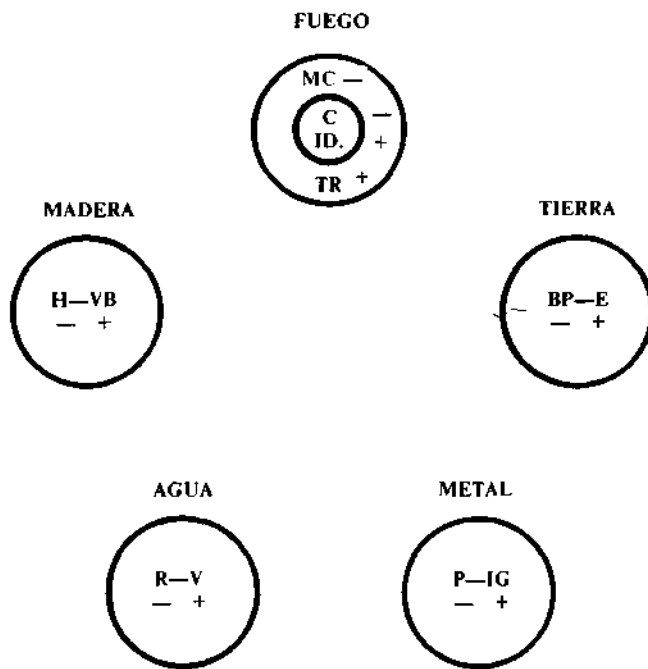
responsable de la «seguridad» del Corazón y, como consecuencia, el regulador de la función psico-afectiva (el Corazón rige la función psíquica, ver teoría Thin-Qi-Shen).

Esta importantísima función tendrá que ser desarrollada por un Yin, pues como hemos dicho los Yang son meros productores de energía y los Yin los encargados de metabolizada y modificarla, creando diversos tipos de energía con funciones específicas.

Este Yin o función de coordinación del resto de los Yin es conocido por los términos Maestro de Corazón, Circulación-Sexualidad o Pericardio Energético (*Xin Bao*).

Su relación con el Corazón, «el Fuego imperial» al cual protege y al que está indisolublemente unido, hace que se proyecte en la relación de los cinco movimientos también en el elemento Fuego, como «Fuego Ministerial», al igual que su pareja Yang, el Triple Recalentador (*San Jiao*).

Por tanto, el ciclo de los cinco movimientos, referido a las 12 unidades energéticas básicas, queda de la siguiente manera:

ESQUEMA 11

Ya tenemos a los órganos y visceras proyectados en los cinco movimientos con sus relaciones cósmicas. Y así:

- **MADERA-ESTE-PRIMAVERA-VERDE-GERMINACIÓN-NACIMIENTO-HÍGADO-VESÍCULA BILIAR.**

- FUEGO-SUR-VERANO-CALOR-CORAZÓN-MAESTRO DE CORAZÓN-INTESTINO DELGADO-TRIPLE RECALENTADOR.
- TIERRA-CENTRO-ESTÍO-HUMEDAD-BAZO-PÁNCREAS-ESTÓMAGO.
- METAL-OESTE-OTOÑO-PULMÓN-INTESTINO GRUESO.
- AGUA-NORTE-INVIERNO-RIÑÓN-VEJIGA.

Observarnos asimismo que van a existir una serie de factores que influirán sobre estos conjuntos de una manera directa, y que, por tanto, van a tener su lugar en el ciclo pentagonal. Así, por ejemplo, los sabores serán capaces de influir energéticamente en los órganos (3).

Al Hígado-Madera le va a influenciar el sabor **ácido** y **agrio** (rechazo de ácidos y agrios en enfermedades hepático-biliares). Al Corazón-Fuego el **amargo** (tónico cardiaco). El **dulce** (influencia del dulce en la obesidad) ejercerá una acción directa sobre Bazo-Páncreas-Tierra. El **picante** (sudoración inmediata, por el dominio del P. sobre la piel) actuará sobre Pulmón-Metal. Y el **salado** (acción inhibitoria del R. sobre C. en hipertensión) sobre Riñón-Agua.

Asimismo, los olores van a realizar una función directa sobre el órgano que le corresponda en el ciclo pentagonal. Y así tenemos: el olor **rancio** corresponde a H.; el **quemado**, a C; el **perfumado**, a BP.; el **cárnico**, a R, y el **pútrido**, a R.

Los cinco sentidos guardan una relación directa con los movimientos correspondientes. Y así los **ojos** y la **vista** estarán regidos de una manera directa por el elemento Madera (los conductos energéticos internos de H. se comunican con el exterior a nivel de los ojos, según vimos en el proceso de formación de la energía *Wei*). Por otro lado, el H. rige **músculos** y uñas, probablemente, a través de la función glucogénica hepática (acción bioquímica provocada por una función energética).

El movimiento Fuego regirá, por un lado, la **lengua** y la **palabra**. La lengua por conducto energético interno y la palabra como expresión del *Thán* (para las civilizaciones antiguas, el verbo o palabra encierra un sentido sublime de aproximación al Ser Supremo, es la proyección de la más importante y elaborada de las energías: *El Shen Thán* Por otro lado, regirá **vasos** y **arterias**, como impulsor de la energía de la sangre, y como consecuencia comanda el **pulso**. Además va a regir la tez, concepto éste ligado a las expresiones: «Una equilibrada energía del *Thán* reflejará una tez luminosa con el color específico del ser en equilibrio físico-psíquico» (*La cara es el espejo del alma*).

El movimiento Tierra rige el **gusto**. Vemos que en este movimiento, reflejo de la cualidad humana, está el gusto, el olor per-

(3) Ver fisiopatología en Tomo II.

fumado, la cosecha, todo aquello que supone un efecto gratificante hacia el ser humano, como consecuencia del aporte de todos los cielos naturales. Asimismo, regirá el **tejido celular subcutáneo y tejido conjuntivo**, encargados de modelar, embellecer y dar tersura al ser humano. Y, por último, comandará los labios (manifestación sensitiva primaria).

El movimiento Metal regirá el **olfato y la nariz**, como consecuencia de su relación directa con el Meridiano Principal de P. Por otro lado, comanda la **piel y el vello**, ambas estructuras dependerán de este movimiento como consecuencia de las relaciones energéticas a través del plano más superficial de los *Yin*, el *Tai Yin*.

El movimiento Agua regirá la **audición**, gracias a su dominio sobre los líquidos y sus relaciones energéticas. También rige la oreja y sus relaciones reflexológicas (4), y asimismo comanda **médula, huesos y cabellos**, cuya formación está íntimamente ligado a él (5).

Igualmente, los humores orgánicos dependerán de los cinco movimientos: las **lágrimas** corresponden a Madera; el **sudor** a Fuego; la **saliva** a Tierra; el **moco** a Metal, y los **esputos** a Agua.

Por tanto, podemos establecer la siguiente relación:

- MADERA. . . . .VISTA-OJOS-MUSCULOS-UÑAS-LÁGRIMAS.
- FUEGO. . . . .PALABRA-LENGUA-VASOS-ARTERIAS-TEZ-SUDOR.
- TIERRA. . . . .GUSTO-LABIOS-T.C.S. Y T.C.-SALIVA.
- METAL. . . . .OLFATO-NARIZ-PIEL Y VELLO-MOCO.
- AGUA. . . . .OIDO-OREJAS-MEDULA-HUESOS-PELOS-ESPUTOS.

Los sentidos y los órganos de los sentidos, así como su acción directa sobre la arquitectura física, quedan relacionados en la pentacoordinación. Vemos, por tanto, que las 12 unidades energéticas básicas van a tener influencia sobre sistemas con los que aparentemente no guardan relación, y que, sin embargo, dependen de ellas.

Dentro de los aspectos psíquicos (cuestión muy importante, pues para la M.T.Ch, las emociones y los factores mentales pueden ser los grandes desequilibradores y consumidores de la energía) tenemos los conceptos de emociones que responden: **cólera** a Madera, **euforiaalegría** a Fuego, **obsesión y preocupación** a Tierra, **tristeza** a Metal y **miedo** a Agua.

También dentro de los aspectos psíquicos se encuadran los términos de **Houn o alma vegetativa o imaginación** (en Made-

(4) Ver Auriculopuntura en Tomo III.

(5) Ver Patología en tomo II.

ra), **Thán o conciencia** (en Fuego), **Yi o ideas y reflexión** (en Tierra), **Po o alma sensitiva** (en Metal) y **Zi o voluntad** (en Agua) (6).

Ciertas expresiones responderán también a estos movimientos. Así: el **grito** a Madera, la **risa** a Fuego, el **canto** a Tierra, el **sollozo** y **suspiros** a Metal y el **gemido** a Agua.

Podemos, por tanto, establecer otro bloque de relaciones referido a las funciones psíquicas y a las emociones.

- **MADERA-(Cósmicos-Físicos)-CÓLERA-GRITO-«HOUN»-ALMA VEGETATIVA O IMAGINACIÓN.**
- **FUEGO-(Cósmicos-Físicos)-ALEGRÍA-RISA-«THÁN»-CONCIENCIA.**
- **TIERRA-(Cósmicos-Físicos)-OBSESIÓN-CANTO-«YI»-REFLEXIÓN E IDEAS.**
- **METAL-(Cósmicos-Físicos)-TRISTEZA-SOLLOZO-«PO»-FLUIDO VITAL-ESPÍRITU-ALMA SENSITIVA.**
- **AGUA-(Cósmicos-Físicos)-MIEDO-GEMIDO-«ZI»-VOLUNTAD.**

62

Otras relaciones con los cinco movimientos, descritas por los textos antiguos, son las referentes a los planetas, notas musicales, alimentos vegetales, alimentos animales y otras de menor interés. Estas relaciones son útiles, por cuanto se pueden emplear para elaborar complementos terapéuticos, o bien, en algunos casos, con interés diagnóstico.

La musicoterapia, la dietética aplicada, la cromoterapia, etc., son algunos de los sistemas o métodos terapéuticos que se están empezando a desarrollar, fundamentándose precisamente en esta Ley y sus ciclos, como veremos a continuación.

Podemos establecer el siguiente cuadro general con las relaciones más significativas:

RELACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS CINCO MOVIMIENTOS					
1.ª RELACIONES CÓSMICAS					
Movimientos	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
P. Cardinal	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
E. Cósmica	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frío
Estación	Primavera	Verano	Estío	Otoño	Invierno
Ciclo Vegetal	Germinación	Maduración	Cosecha	Caída	Degradación
Ciclo del día	Amanecer	Mañana	Mediodía	Tarde	Noche
Planeta	Júpiter	Marte	Saturno	Venus	Mercurio

(6) Ver teoría THIN-QI-SHEN.

1.º RELACIONES FISIOLÓGICAS

Movimientos	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
Órgano	Hígado	Corazón	Bazo-Páncreas	Pulmón	Riñón
Viscera	Vesícula Biliar	I. Delgado	Estómago	I. Grueso	Vejiga
Ciclo Vital	Nacimiento	Crecimiento	Madurez	Declive	Estasis
Sentido	Vista	Tacto-Verbo	Gusto	Olfato	Oído
O. de los sentidos	Ojos	Lengua	Boca y labios	Nariz	Orejas
Energetiza y Nutre	Músculos	Circulación	T. Conjuntivo	Piel	Huesos
	Uñas	Tez	T. C. Sube.	Vello	Pelo
Humor	Lágrimas	Sudor	Saliva	Moco	Espustos L. Sinoviales L. Raquídeos...

3.º RELACIONES EMOCIONALES Y PSICO-AFECTIVAS.

FACTORES DE RELACIÓN HUMANA

Movimientos	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
Denominación	HOUN	THAN	YI	PO	ZI
Valor Espiritual	Imaginación	Conciencia	Reflexión	Optimismo	Voluntad
	Deseo	Verbo	Ponderación	Vitalidad	Determinación
	Competitividad	Conocimiento	Seriedad	Sensibilidad	
	Estrategia	Alegría		Carisma	
	Audencia, Valentía			Alma sensitiva	
	Alma Vegetativa				
Perturbación	Ira	Labilidad	Obsesión	Tristeza	Miedo
	Cólera	Logorrea	Ansiedad	Melancolía	Celos
	Irritabilidad	Emotividad	Manías	Abulia	Inseguridad
	Agresividad	descontrolada	Preocupaciones		
Tipo de depresión	Ansiedad por la posesión	Cuadros depresivos mayores	Ansiedad por la conservación	Depresión vital	Autolisis Fobias
Expresión	Danza	Risa	Canto	Caricia	Sexualidad
Perturbación	Grito	Divagación	Lloro	Sollozo	Gemido
Nota Musical	DO	LA	MI	RE	SOL

1.º - RELACIONES TELÚRICAS Y ALIMENTARIAS

Movimientos	MADERA	FUEGO	TIERRA	METAL	AGUA
Vegetales	Mijo	Trigo	Centeno	Arroz	Guisante
Animales	Carnero	Pollo	Vaca	Caballo	Cerdo
Sabores	Acido-Agrio	Amargo	Dulce	Picantes	Salado
Olores	Rancio	Quemado	Perfumado	Cárnico	Pútrido
Colores	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro y Azul

FENÓMENOS DE GENERACIÓN E INHIBICIÓN DE LOS CINCO MOVIMIENTOS

Ciclo Generativo Sheng y de Equilibrio Ke

La teoría de los cinco movimientos encuentra su verdadero valor y utilidad cuando se conocen sus ciclos: generativo e inhibidor o de equilibrio. Mediante éstos se pueden explicar las relaciones existentes entre los seres y las cosas, e interpretar las leyes que van a regir su evolución y transformación.

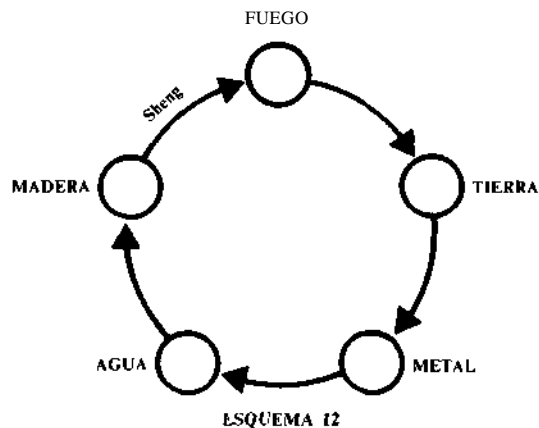
Dentro del campo médico nos van a proporcionar los conocimientos precisos para comprender los mecanismos mediante los cuales el hombre se relaciona con su medio, como le afectan las circunstancias exógenas, las relaciones permanentes y los intercambios constantes del organismo con el cosmos. Pero fundamentalmente nos van a indicar las relaciones directísimas que existen entre los órganos y las visceras, lo que nos puede proporcionar los datos precisos para conocer la verdadera causa etiológica («la raíz») de multitud de procesos patológicos, que en alopátia no lográbamos relacionar.

64

Ciclo Generativo o Sheng

Observando el esquema de los cinco movimientos notamos que el sentido dextrógiro de circulación es el concordante con las influencias cósmicas y naturales. Y así un movimiento va a producirse como consecuencia del anterior; se puede decir que uno genera al siguiente. Después del amanecer viene la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Después de la primavera, el verano...

Podemos, por tanto, representar el sistema de la siguiente manera:

De manera continua, en un movimiento cíclico:

- La Madera produce al **FUEGO**.
- El Fuego produce la **TIERRA**.
- La Tierra produce el **METAL**.
- El Metal produce el **AGUA**.
- El Agua produce la **MADERA**.

Vemos que cada movimiento presenta dos características básicas:

- **Producir.**
- **Ser producido.**

En el primer caso, cuando produce, se llama «madre» (en el sentido primitivo), y cuando es producido se le denomina «hijo».

Y así, por ejemplo:

El fuego es «hijo» de la Madera, pero a su vez es la «madre» de la Tierra. De uno ha nacido, al otro alimenta.

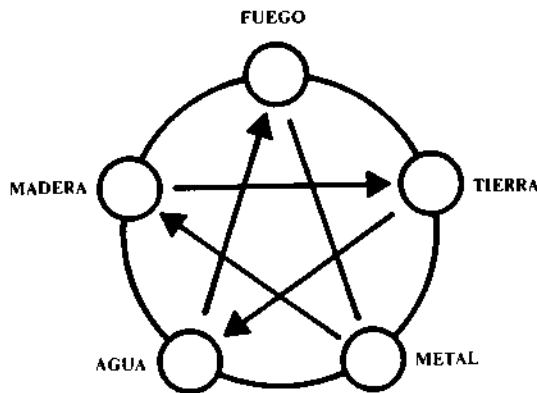
El término «generación» o *Sheng* es equivalente en cierta medida a otros que utilizaremos indistintamente, como estimulación, nutrición, asistencia, etc.

Lógicamente, no es posible la generación continua, por cuanto ello conllevaría la destrucción del sistema por expansión. El equilibrio necesario para el desarrollo estable de los hechos y de las cosas implica la existencia de un sistema de compensación que se denomina:

Ciclo de Equilibrio, Regulador o Ke

Mal denominado **destrutivo**. Podemos también darle el sentido de **inhibición, represión, opresión, control**, etc.

Se precisan en el pentágono de los cinco movimientos unas fuerzas que inhiban la generación permanente y que mantengan el equilibrio. Y así:

ESQUEMA 13

Lo mismo que vimos para el ciclo *Sheng*, cada movimiento en este otro ciclo tiene dos características: **reprimir o inhibir y ser reprimido o inhibido**. Por ejemplo: el Agua apaga el Fuego, pero es, a su vez, absorbida por la Tierra.

Ambos fenómenos deben acompañarse mutuamente, uno implica al otro. Siempre que haya una producción tendrá que existir una destrucción. Esta ley regula los movimientos y las mutaciones que permitirán la vibración y la vida.

El equilibrio entre ambos sistemas permitirá el fluir armónico de la Vida, del Universo y de las cosas. El organismo humano constituye (ampliando un poco más los principios vistos en el primer capítulo) un «ente energético bipolar alternante, autorregulado». El mantenimiento de esta autorregulación dependerá, por tanto, del funcionamiento de las 12 unidades básicas productoras de energía y de su relación de equilibrio a través de los cinco movimientos.

Vemos que el ciclo *Sheng*, como tendencia a la expansión por generación continua, tiene polaridad *Yang*. Mientras que el ciclo *Ke*, por su acción inhibitoria de retención del *Yang*, se puede englobar dentro de la polaridad *Yin*. Con esto vemos que los dos pilares básicos de toda la M.T.Ch, no pueden tener orígenes diversos: uno depende del otro en mutua relación.

Los elementos patógenos (*Xie Qi*), tanto de origen externo (*energías perversas*) como de origen endógeno (*alimentación y causas psíquicas, fundamentalmente*), una vez superados diversos sistemas energéticos de neutralización (*vías secundarias*) (7), van a provocar en primer lugar alteraciones de mayor importancia en la unidad energética que corresponda al Meridiano o canal afectado, lo que implicará con el tiempo la alteración de su acoplado *Yin* o *Yang*, en el movimiento que fuere. Y, por último, surgirán en el resto de los movimientos alteraciones consecuentes a los desequilibrios provocados en los ciclos *Sheng* y *Ke*. Estos desequilibrios en las relaciones de generación e inhibición darán lugar al efecto patológico representado dentro de esta ley por los términos: Usurpación y Menosprecio o Invasión e Inversión (Cheng-Wu).

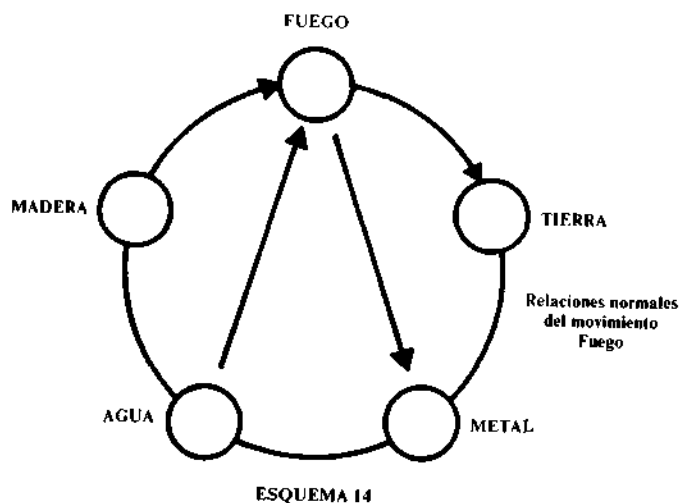
Ciclos patológicos: Usurpación (Cheng) y Menosprecio (Wu)

En el Su Wen, capítulo 67 vemos descrita esta relación patológica: «El movimiento en exceso invade al que reprime en estado normal y se vuelve contra el que normalmente le domina. El movimiento en insuficiencia tiene en su contra al que domina en estado normal y es oprimido por el que le domina en estado normal».

Estos fenómenos son consecuencia de un estado de vacío o

(7) Ver vías secundarias, Ciclo Medio.

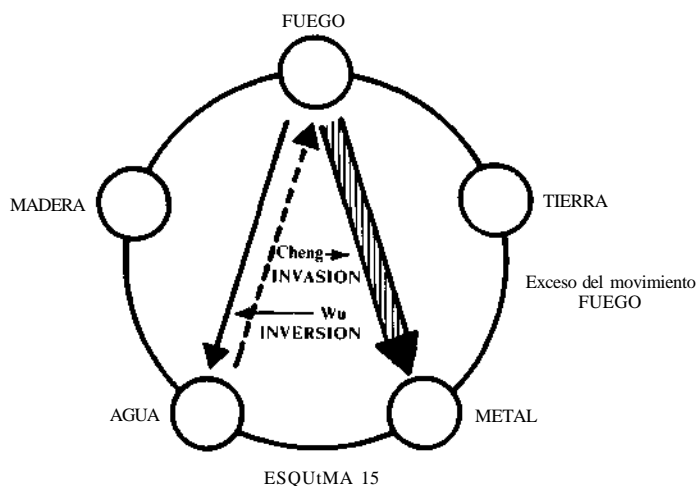
plenitud, que, como vimos, es la única causa de enfermedad. Lo cual acarreará un desequilibrio en los ciclos normales y, por tanto, la enfermedad.

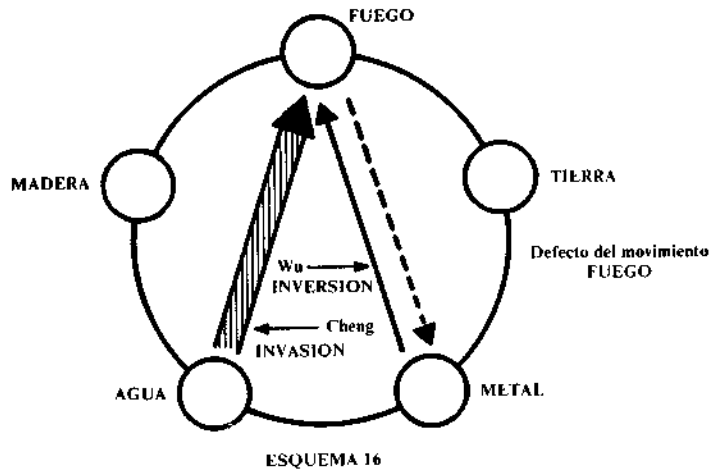
67

La Usurpación o Invasión (*Cheng*) consiste, pues, en una acción excesiva de la relación de inhibición. Y el Menosprecio o Inversión (*Wu*) consiste en una inversión de esta acción.

Por ejemplo: el movimiento Fuego en exceso tratará de destruir al Metal, al cual solamente equilibra en estado normal: ciclo patológico de Usurpación, Invasión o Agresión y además se volverá en contra del elemento Agua, que le equilibra en estado normal: ciclo patológico de Menosprecio, Inversión o Contradominancia (esquema 15).

El movimiento Fuego en defecto será destruido por el movimiento Agua, mediante el efecto de usurpación o Invasión, y simultáneamente el movimiento Metal se volverá en contra del elemento Fuego, constituyendo Menosprecio o Inversión (esquema 16).

68

Resumiendo, las nociones que hemos expuesto de una manera elemental, van a constituir las bases del razonamiento fisiopatológico, así como las del diagnóstico y aplicación terapéutica. Se desprende de esto la necesidad de dominar perfectamente los conceptos antes de continuar desarrollándolos más profundamente.

Tenemos que tener en cuenta, a la hora de hacer una historia clínica, todo lo relacionado con el elemento que se sospecha patológico. Así cuando observemos, por ejemplo, una enfermedad con relación a Pulmón, tengamos presente de una manera inmediata: el otoño, el color blanco, el sabor picante, la tristeza, la piel y el vello, etc., así como las posibles relaciones con el resto de la pentacoordinación, a través de los ciclos descritos.

Generalmente, la evolución de la enfermedad obedece a la Ley de los Cinco Movimientos, y puede manifestarse a través de 6 posibilidades:

- 1.ª) Enfermedades debidas al ciclo de invasión (*Cheng*). Por ejemplo: enfermedades de C. que se extienden a P.
- 2.ª) Enfermedades debidas al ciclo de inversión (*Wu*). Por ejemplo: enfermedades del P. que se propagan a C.
- 3.ª) Enfermedades transmitidas a través del ciclo *Sheng*, esto es, «de madre a hijo». Por ejemplo: enfermedades del C. que se extienden a BP. (*Mu-Zi*).
- 4.ª) Enfermedades transmitidas «de hijo a madre». Por ejemplo: enfermedades del BP. que se transmiten a C. (*Zi-Mu*).

5.ª) Enfermedades propias de un movimiento sin manifestación en el resto. Por ejemplo: enfermedad del H. por exceso de cólera o por el *Feng* («viento»).

6.ª) Enfermedades transmitidas al acoplado del mismo movimiento. Por ejemplo: enfermedad por plenitud del H. que acarreará una enfermedad de vacío de la VB.

Vamos a desarrollar una serie de ejemplos a fin de que se comprendan los mecanismos patológicos y su funcionamiento a través de los ciclos. Para ello escogeremos varios tratamientos tipo:

Ejemplos explicativos

PRIMER EJEMPLO: ELEMENTO MADERA-HÍGADO

Patología y tratamiento de ciertos tipos de cefaleas que se acompañan de deslumbramiento y vértigos:

Generalmente, estas cefaleas se corresponden a una plenitud de componentes *Yang* del H. (vimos que a pesar de que el H. es *Yin*, en comparación con VB. que es *Yang*, tiene un componente *Yang*, pues no existe el *Yin* o el *Yang* absolutos). El componente *Yang* es su función de elemento combustible Madera que genera Fuego (C). El componente *Yin* es el derivado del movimiento Agua (R.) del que nace. Por tanto, un exceso del componente *Yang* implicará su liberación en forma de calor (concepto denominado *Fuego hepático*) que, a través de conexiones internas, ascenderá al cráneo dando la siguiente sintomatología básica: *Cefalea con deslumbramientos y vértigos* acompañada de *náuseas y vómitos* (acción de Invasión sobre BP.-E., Tierra); *Facies roja* (acción estimulante a través del siglo *Sheng* sobre C-ID., Fuego); *ojos rojos* (estímulo directo a través del trayecto interno por exceso de *Yang*); pulso *tenso y duro*, por estimulación de su «hijo» C. (que entrará en un estado de plenitud Fuego. El C. rige el pulso y circulación).

El tratamiento Consistirá simplemente en *sedar* (*Xie*) (8) el *Yang* del Hígado y equilibrar la acción *Yin* del mismo.

El mismo efecto patológico será causado por una insuficiencia de componente *Yin* del Riñón. La falta de agua no podrá generar el componente *Yin* del H., por lo que se libera el *Yang* de éste, haciéndose predominante y elevando su Fuego a cráneo. En este caso, la cefalea se acompañará con la sintomatología típica del vacío del *Yin* renal, como *lumbalgia, espermatorrea, acúfenos*, etc. El tratamiento consistirá en *tonificar* (*Bu*) el Riñón *Yin* (9).

También este mismo efecto podría ser causado, de una manera

---

(8) Ver capítulo 4.ª, tratamientos de vacío y plenitud.

(9) Ver patología de R., Ciclo Superior. Tomo VI.

directa, por una insuficiencia energética a nivel del Pulmón, ya que el P. (Metal) equilibra la acción de la Madera a través del ciclo *Ke*. Su insuficiencia puede provocar un incremento en la intensidad de este movimiento, que se manifiesta en un aumento energético hacia el cráneo, donde se acumulará, provocando una plenitud y como consecuencia inmediata, el dolor. La sintomatología acompañante en este caso guardará relación con el área física de dominio del P., esto es: disnea, tos, opresión torácica, etc. El tratamiento consistirá entonces en *tonificar* el R, bien directamente o bien a través de la tonificación de la unidad que como vimos le nutre energéticamente (BP).

Las tres causas más comunes que pueden dar este tipo de patología hacen referencia, pues, a la génesis: elemento propio del movimiento Madera, ciclo *Sheng* y ciclo *Ke*. Sin embargo, el movimiento Fuego y el movimiento Tierra pueden también realizar su acción sobre la Madera, provocando una sintomatología básica similar a las anteriores, existiendo, como hemos visto, unos síntomas acompañantes que guardarían relación con la causa etiológica primaria.

Este ejemplo y otros sucesivos que desarrollaremos nos demuestran que en patología acupuntural una misma sintomatología básica puede relacionarse con diversos agentes etiológicos. De ello se deduce:

a) **No existen fórmulas de tratamiento**, ya que los puntos a utilizar variarán considerablemente en función de uno y de otro agente etiológico.

b) **No existe la especialización**. La íntima relación y el intercambio constante en las 12 unidades energéticas, mediante los ciclos de la pentacoordinación, exige, si se desea aplicar un tratamiento correcto, estudiar y comprender al hombre como un todo integrado y no como una suma de sus partes.

c) **Es necesario conocer, profundamente, los sistemas de diagnóstico y la sintomatología** para realizar una acupuntura racional, lo que explica que con demasiada frecuencia los terapeutas se limiten casi exclusivamente a tratamientos antiálgicos o, como máximo, a actuaciones de Vademécum, que, en el mejor de los casos, pueden conseguir un alivio sintomático y raras veces un reequilibrio real. **Hay que ver el bosque (síndrome) y no el árbol (síntoma).**

SEGUNDO EJEMPLO: ELEMENTO TIERRA-BAZO PÁNCREAS

Fisiopatogenia y tratamiento de la Diabetes Mellitus del adulto:

La forma más frecuente de la Diabetes del adulto va a proceder de una plenitud del *Yin* del BP, ocasionada por diversas causas: componente hereditario (a través de la energía ancestral), excesivo consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono,

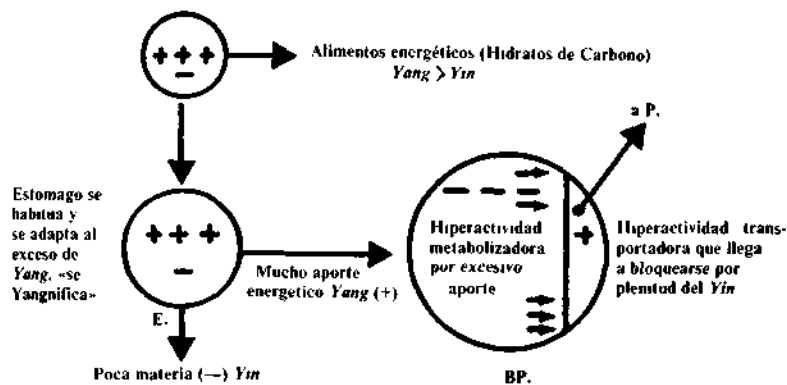
trastornos psicoafectivos (sobre todo el exceso de reflexión), noxas externas (sobre todo la humedad) y otros factores coadyuvantes (10).

Primer estadio

Esta plenitud *Yin* (metabolizadora) de BP. acarreará un agotamiento de su raíz *Yang* (transportadora) por hiperfuncionamiento continuo en su misión de transporte a P. (ver formación de energía *Rong*).

En efecto, el excesivo consumo de alimentos ricos en componentes *Yang* (hidratos de carbono crearán una «*Yangnificación*» del Estómago, y como consecuencia inmediata Polifagia (el *Yang*, energía, precisa del *Yin*, materia, para neutralizarse). Ello ocasionará agotamiento de su función transportadora a P. siguiendo el ciclo *Sheng*. Este agotamiento por hiperfuncionamiento acarreará Astenia (por insuficiente aporte nutricio a la «cadena *Rong*» (esquema 17).

71

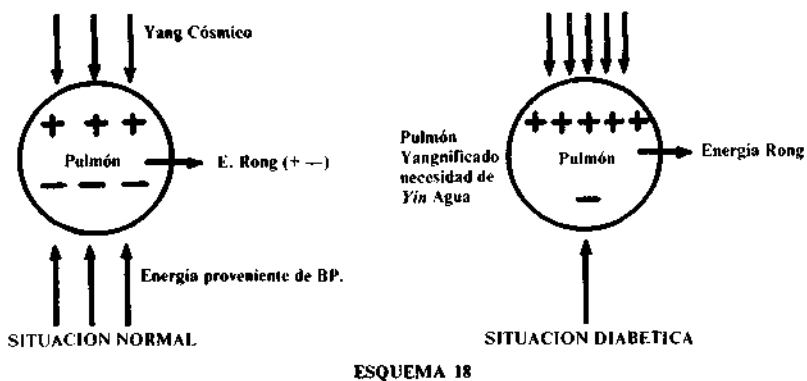

ESQUEMA 17

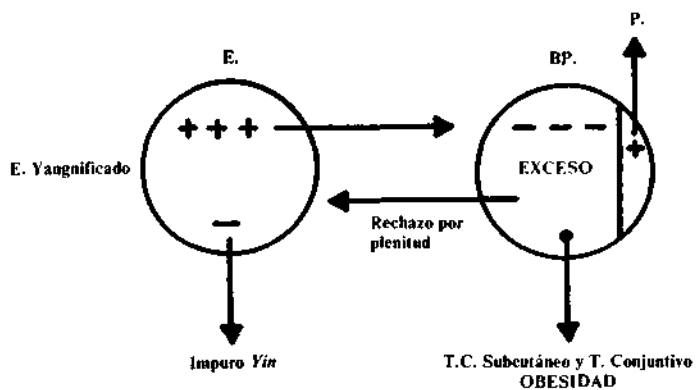
Aparecerá Polidipsia (el Incremento de *Yang* Cósmico en P. por insuficiencia del aporte alimentario «*Yangnifica*» el territorio dominado por él: laringe, boca, faringe, tráquea, etc., precisándose del *Yin*, agua, para su neutralización) (esquema 18).

El exceso a nivel del B.P., que no puede ser transportado en su totalidad al «hijo» (P.), tiene dos posibilidades de manifestación: 1.ª, acumularse a nivel de los tejidos que rige el BP. (T.C. Subcutáneo y T. Conjuntivo), lo que origina obesidad; y 2.ª, rechazar el aporte proveniente de E. al no tener tanta capacidad de metabolización (esquema 19).

(10) Ver patología de BP Ciclo Superior.

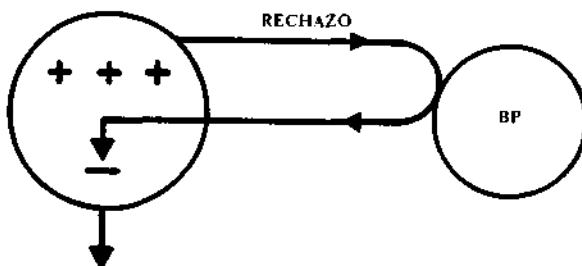
ESQUEMA 18

ESQUEMA 19

Segundo estadio

En este último caso, el «*liquido impuro*» de E. (ver formación de energía *Wei*) contendrá gran cantidad de sustancias purificables no metabolizadas en TR. Medio (BP.), o lo que es lo mismo gran cantidad de energía no asimilada en forma de componente alimenticio no transformados en energía Rong (esquema 20).

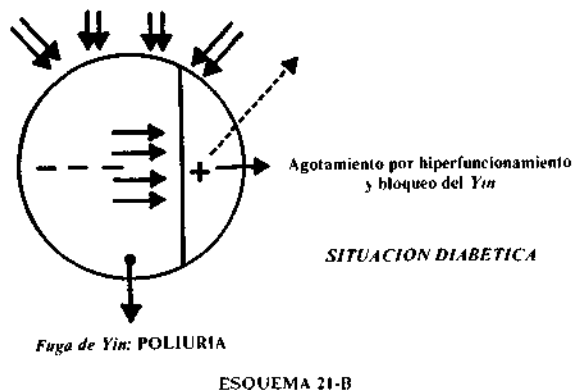
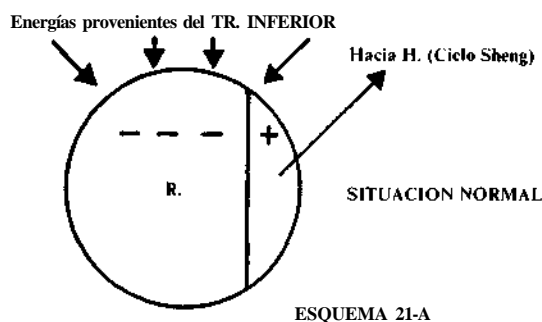

ESQUEMA 20

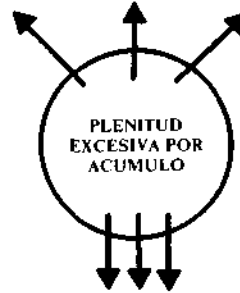
Esto provocara un hiperfuncionamiento de todo el TR. Inferior y a la larga un agotamiento de la raíz *Yang* de R. (ciclo *Ke*).

En efecto, al igual que el BP. (*Yin* en TR. medio), el R. (*Yin* en TR. inferior) recibe y metaboliza las energías desprendidas a este nivel (ver proceso formación *Wei*). Ello implicará, como en el caso anterior, un hiperfuncionamiento de la raíz *Yang* en su misión de transporte a H. siguiendo el ciclo *Sheng*, y que, de persistir, la agotaría. Habría, por tanto, un exceso de *Yin* con respecto a *Yang* en el elemento agua, y como consecuencia: Poliuria (en estado de equilibrio el *Yang* retiene al *Yin* no dejándole descender) (esquemas 21 A y B).

El excesivo aporte a R. por parte de ID. e IG. (2.ª y 3.ª purificación) creará una plenitud que sobrepasará los límites de actuación y como en el caso anterior, tendrá que eliminarse primero a través de los tejidos que comanda: huesos, médula y vello (existirá plenitud en éstos), y en segundo lugar a través de la Vejiga en forma de orina (Glucosuria), por exceso de energía («el azúcar es energía material»). Además una parte es absorbida por el torrente sanguíneo (mesentéricas) a nivel de IG. e ID. (hiperglucemia) (esquema 22).

RECHAZO A ID.-IG. +++ A SANGRE (HIPERGLUCEMIA)

EVACUACIÓN A ORINA +++ (GLUCOSURIA)

ESQUEMA 22

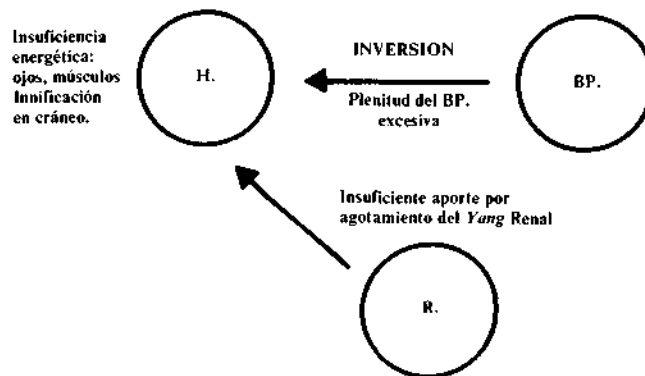
Tercer estadio

74

El insuficiente aporte energético a H., por agotamiento del *Yang* de R. (el H. es alimentado por R.), provocará una insuficiencia del *Yang* del H., propiciada por el efecto de Inversión *CWu* del movimiento Tierra (esquema 23). En este estadio se pueden producir acúfenos y vértigos por acúmulo de *Yin* a nivel cefálico (veremos que el trayecto interno de H. se eleva hacia el cráneo), atrofia muscular y contracturas, (porque el H. rige el tejido muscular) alteraciones de los ojos y visión (pues el H. comanda el sistema ocular). (Ver las correspondencias de los cinco elementos.)

Lógicamente, la progresión del factor etiológico provocará estadios más avanzados que pueden afectar al TR., superior, esto es, C. y R, únicos que faltan por considerarse en esta breve exposición.

El tratamiento consistirá, en términos generales, en sedar el E. y tonificar el *Yang* de BP.

ESQUEMA 23

TERCER EJEMPLO: ELEMENTO METAL - R

Fisiopatogenia y tratamiento de la tos:

La tos, según la M.T.Ch., puede estar provocada por alteraciones de tipo endógeno (alteraciones en la relación de los cinco órganos) y por agresiones exógenas (energías perversas) (11).

A modo de ejemplo, vamos a exponer solamente las de origen endógeno, a fin de ver las relaciones energéticas que P. mantiene con el resto de los movimientos.

TOS DE ORIGEN VACÍO BP.

Esta sintomatología se explica por el hecho de que el vacío de BP. acarrea una insuficiencia de su función metabólica sobre los líquidos orgánicos, lo que provoca la creación de «flemas» no metabolizadas que, a través de la *vía Sheng* incidirán sobre el órgano al que alimenta, esto es, el P.

Ello provoca una irritación en el propio P., debido a la presencia de unos cuerpos extraños en las vías respiratorias. Este tipo de tos va a cursar con hinchazón abdominal, ello es lógico, pues la energía desprendida de la digestión a nivel del E. no podrá ser administrada y digerida por el BP, como polo *Yin* del elemento *Tierra*; por tanto, se acumulará a nivel de E. que sigue creando energía que no encuentra vía de transmisión. Como consecuencia se originan meteorismo, borborismos (por compresión energética), y anorexia (por la no necesidad de nutrientes a nivel de E.).

Asimismo, la humedad, no metabolizada por el BP, por un lado, provocará (como hemos visto) irritación que generará tos, y por otro, la expulsión al exterior de las «flemas» acumuladas. También existirán molestias faríngeas, debido al tránsito flemoso. La lengua estará excesivamente húmeda y de color blanquecino, y el pulso será débil, como respuesta a una insuficiencia energética.

Tratamiento

Consistirá, fundamentalmente, en tonificar el BP, y metabolizar las flemas.

TOS DE ORIGEN VACÍO R.

Si existiese una insuficiencia de R. se provocaría una demanda a su madre P que de no poderse satisfacer, daría origen a una inversión energética conforme al siguiente proceso:

---

(11) Ver «energías perversas». Lección 3.ª, cap. 2.

La insuficiencia del *Yin* renal imposibilitará la neutralización del *Yang* del Fuego del C_v éste tomará, consecuentemente, demasiada intensidad, invadiendo a P. siguiendo el ciclo *Ke*. Ello puede provocar la siguiente sintomatología.

- tos seca y quintosa,
- sequedad de boca y lengua roja,
- anorexia, astenia y adelgazamiento, por debilitamiento del *maestro de las energías* (R), que está inhibido,
- fiebre vespertina y sudores,
- pulso rápido y galopante.

Tratamiento

Fundamentado principalmente en la tonificación del R. y el R

TOS DE ORIGEN P.-IG.

En este caso la sintomatología es clara y precisa. Se trata de alteraciones pulmonares (tos) que se acompañan de trastornos de tipo intestinal (diarrea o estreñimiento) y alteraciones de la piel (con tez de color blanquecino).

Las alteraciones intestinales son lógicas, por el acoplamiento del P. con el IG. Las alteraciones de la piel son consecuencia de que el P. la rige, y la tez blanquecina se corresponde, asimismo, con el color del elemento metal.

Tratamiento

Consistirá principalmente en regular el movimiento Metal (P. IG.):

TOS DE ORIGEN H. (PSÍQUICA)

Una alteración del *Shen* a nivel del *Jue Yin* (12) puede provocar una excitación del «*fuego ministerial*» que, si es muy intensa, se puede volver a través de la cadena inhibitoria contra su dominante, el R, provocando un aumento del *Yang* pulmonar, por sobrecalentamiento. Esta cursará con excitación de las mucosas por resecaión y, por tanto, aparece la tos.

En este caso la sintomatología es la siguiente:

- tos quintosa por flujo energético,
- facies congestionada y roja,

---

(12) Ver planos energéticos y teoría Thin-Qi-Shen.

- sequedad de boca y mucosas, lengua amarillenta,
- tos improductiva,
- irritabilidad,
- pulso rápido por aumento de *Yang*.

Tratamiento

Sedar el *Yang* hepático.

CUARTO EJEMPLO: ELEMENTO FUEGO-CORAZÓN

Patología y tratamiento del Insomnio de origen cardíaco:

La sintomatología acompañante para los tres tipos de causas que aquí relacionamos será la de las alteraciones propias del elemento en cuestión, sobre todo palpitations y trastornos de la relación.

Para la M.T.Ch., el insomnio es un estado ligado a un aumento de *Yang*, que es sinónimo de excitación, hiperactividad mental. Bajo este punto de vista, y conocidas las relaciones de los cinco movimientos, es lógico encuadrar el insomnio en el elemento Fuego (C), que vimos regía el *Thán* o el estado de conciencia.

El insomnio es un estado de tensión, de actividad, de vigilia, mientras que el sueño es un estado de reposo, de abandono físico, de relajación. Se observa claramente su clasificación en los conceptos *Yang* e *Yin*.

Como en ejemplos anteriores, estudiaremos sus diversas causas:

PRIMERA CAUSA: ORIGEN EN EL MOVIMIENTO PROPIO

Las causas psicoafectivas (que indudablemente afectan al «*Thán*»), la energía cósmica calor, y el abuso de excitantes en la alimentación y en la bebida, van a provocar un hiperfuncionamiento energético del corazón y, como consecuencia, un aumento del Fuego (máximo *Yang*). Por tanto, existirá una *Yangnificación* del individuo que se va a traducir en un estado de vigilia excesivo. En este caso, la sintomatología acompañante al insomnio serán las palpitations, como consecuencia directa de un acumulo energético a nivel de O, que provocará excitaciones periódicas del músculo cardíaco con el fin de liberarse.

Existirán además, como es lógico, alteraciones de la conciencia, con angustia y nerviosismo. También harían su aparición las aftas bucales producidas por un excesivo calor a nivel de los órganos de la fonación (el C. rige la lengua y la palabra). Ver trayecto interno del *Shou Shao Yin* (C). Otro de los síntomas acom-

pañantes sería el estreñimiento, como consecuencia de una disminución del líquido orgánico *Yin* a nivel del TR. Inferior, por predominio excesivo del *Yang* del TR. Superior.

AGUA -*—*•FUEGO, equilibrio *Yang-Yin*, del que depende el equilibrio del líquido orgánico. (*Shao Yin*, «C.-R.». Acción de inversión de C. sobre R.).

SEGUNDA CAUSA: PLENITUD DEL MOVIMIENTO MADERA (H.)

Según el ciclo *Sheng*, la Madera alimenta al Fuego. En este caso, el insomnio, las palpitations y las alteraciones de la relación se acompañarán de cefaleas y sensación de congestión craneal (de acuerdo con lo visto en el tratamiento de las cefaleas de origen Madera).

TERCERA CAUSA: INSUFICIENCIA DEL MOVIMIENTO AGUA (R.) EN SU FUNCIÓN *YIN* (13)

Ello va a implicar un incremento del Fuego debido a una insuficiente acción del Agua. En este caso, el insomnio, las palpitations y los trastornos de la relación se acompañarán de patología pulmonar, sobre todo «tos sequedad-mucosas», debido al predominio excesivo del C. (en plenitud) sobre P. y a la demanda energética intensa del «hijo» de éste (R.), que está en vacío (efecto combinado de C. y R. sobre P.)

Existirá un estado de hipertermia debido al excesivo *Yang*, lo que provocará hipersudoración, sobre todo nocturna.

El tratamiento sería diferente según la etiología. Y así, en el primer caso sería preciso sedar el Fuego de C, en el segundo habría, además, que sedar al elemento Madera, y en el tercero tonificar intensamente el R. *Yin*.

Como en los casos anteriores, con estos ejemplos no se abarcan todas las posibles causas de la enfermedad en cuestión, según los conceptos energéticos, pero nos sirven para dar una idea de las íntimas relaciones que guardan los órganos y sus patologías a través de los ciclos de los cinco movimientos.

QUINTO EJEMPLO ELEMENTO AGUA-RIÑÓN

Etiopatogenia y tratamiento de la impotencia sexual:

Veremos que el cerebro, según la M.T.Ch., es una entraña curiosa, y, como tal, va a depender energéticamente de los *Vasos Curiosos o Reguiadores*, sobre todo de los tres entroncados en

---

(13) Ver fisiopatogenia R. (Ciclo Superior).

sus orígenes; esto es, **Du Mai, Ren Mai y Chong Mai**: «Tronco de la vida» (rama interna dependiente del «riñón energético» y cuya manifestación externa no son los puntos 1RM, 1DM y 4DM).

Toda acción que mengue el *Yang* renal, creando un vacío de este potencial positivo, originará un predominio relativo de *Yin* renal, con la consiguiente respuesta a nivel cerebral: el cerebro se «Innifica», dando en consecuencia una respuesta *Yin*, pasividad, frialdad, etc.

Las causas que pueden originar ese estado son múltiples. Estudiaremos las más significativas bajo el punto de vista energético.

A) ALTERACIONES DEL SISTEMA BP.-E

A1) Por trastornos alimentarios y alteraciones dietéticas.

A2) Por stress, excesiva reflexión, grandes preocupaciones, etcétera.

En ambos casos, como hemos visto en el ejemplo del BP., se va a producir un bloqueo del BP, por hiperactividad energética, lo que ocasionará un embalamiento del *Yang* de E. Ello acarrea dos consecuencias:

1.ª La energía de los alimentos no es metabolizada a nivel de BP., lo que generará una insuficiencia del *Yin* del *Rong* en el circuito **JING MAL**

2.ª Una inhibición, por vía de ciclo *Ke* de la raíz *Yang* de R., que es agredida desmesuradamente, lo que provoca un predominio del *Yin* en la balanza renal.

B) ALTERACIONES EN EL FUEGO MINISTERIAL O IMPERIAL

Estas alteraciones se engloban dentro de las llamadas causas psíquicas.

Veremos, al estudiar la teoría THIN-QI-SHEN, que el *Shen Thán* es la manifestación energética predominante, y que a ella se subordina el resto de los factores psicoafectivos («el alma de cada elemento»). Este *Shen*, alojado en C, está ayudado y protegido por el *Houn* («alma de H») y por la acción del MC. (*Mental*) que, junto con el H. forma el plano *fue Yin*, protector del más profundo eje energético o eje *Shao Yin*. Asimismo, veremos que la voluntad, alojada en R., puede influir sobre el *Shen* o conciencia, a través de la vía inhibidora (*Ke*).

Por tanto, cualquier alteración del *Mental* debida a un exceso del mismo (constante hiperactividad *Mental*, *Mental* bloqueado por fracasos sexuales, ausencias de la mente en esta manifestación, alteraciones cronificadas debidas a traumas psíquicos, etcétera) afectará a la función sexual (que es comandada por el XIN

BAO o MC, el H. y el propio C), efectuándose un desgaste excesivo del *fuego*, lo que acarrea un aumento de la función inhibitoria del *Yin* renal, que se hará agresivo.

A su vez, el H. (como impulsor del tono muscular) y el MC. (como impulsor de la circulación) coadyuvarán, con su insuficiencia, al empeoramiento del cuadro.

C) ALTERACIONES DEL RIÑÓN EN LA PROPIA RAÍZ YANG

El excesivo desgaste del R. *Yang* por incidencia de elementos climáticos, abusos sexuales, ambientes represivos que no permiten desarrollar la voluntad («*el alma del R.*»), o el temor constante (el miedo) que afecta a R., pueden provocar un desgaste de la energía renal, en general, tanto en su polo + como —, lo que acarreará una impotencia relativa, cuyo síntoma real sería la eyaculación precoz, debido a la falta de voluntad por disminución del Qi renal.

80

Tratamiento

De lo expuesto se deduce que la acción principal del tratamiento se va a dirigir a aumentar el *Yang* renal, *Yangnificando el Mental* y estimulando el calor orgánico para permitir una manifestación *Yang* (anímica) que contrarreste y neutralice el *Yin*: los deseos de la carne *Yang* con los deseos del espíritu *Yin*, creando un equilibrio racional y estable.

Hemos visto, a través de los ejemplos descritos, las relaciones que guardan los síntomas y los factores etiológicos. Otro ejemplo, quizás más clarificador (sin entrar en la fisiopatogenia y el tratamiento, sólo a título de relacionar la enfermedad con el movimiento causante) serán las astenias.

LAS ASTENIAS

Las astenias para la M.T.Ch, tienen una relación muy directa con la función energética, como es fácilmente comprensible. Se las considera estado prepatológico y síntoma prodómico de multitud de cuadros, que abarcarían desde una alteración de vías secundarias hasta una disfunción en los sistemas de autorregulación de órganos y visceras.

Se les da una gran importancia en M.T.Ch., al igual que a las cefaleas y a las gastralgias, ya que estas sintomatologías son consideradas como «*timbres de alarma*» de una disfunción energética que, de continuar, puede provocar una alteración física, de mayor consideración.

La astenia llevará un cortejo de síntomas acompañantes que va a guardar relación con las propiedades y atributos inherentes al movimiento o movimientos implicados según las relaciones descritas.

Por supuesto, las astenias pueden responder a multitud de otras causas cuyo estudio no corresponde a este breve análisis, pero es interesante observar la relación directa que guardan ciertos tipos con la ley de los cinco movimientos.

Menetrier y su escuela de Medicina Funcional Francesa desarrollan espléndidamente estos conceptos a través de la teoría de «*Cinco diátesis en la Medicina Funcional*» (14). Pretende demostrar, junto con sus colaboradores, que toda patología ha sido precedida por una diátesis o un estado mórbido intermedio entre salud y enfermedad, una tendencia hacia cierta patología específica. Ésta teoría concuerda con la M.T.Ch., por cuanto manifiesta que la enfermedad, entendida como alteración fisiológica, ha tenido unas etapas prodrómicas relacionadas con el sistema energético como circunstancia etiológica primaria. Estos síntomas carentes de proyección anatomopatológica, que no se encuadran dentro de la medicina alopática, claramente veremos que tienen una implicación muy directa respecto a los órganos, sobre todo a nivel de su función *Shen*, esto es, de sus energías psicoafectivas.

Por la elevada incidencia de la astenia, así como por su interesante relación con los cinco órganos, la hemos elegido como ejemplo.

ASTENIA EN RELACIÓN CON EL ELEMENTO MADERA (H.-VB.)

Alcanza su máximo de intensidad a mediodía, horario de vacío máximo de H.; estando el paciente apenas afectado a medianoche, horario de plenitud hepática (15), que es cuando realmente se encuentra mejor.

La astenia es referida al sistema muscular (H.), por lo que el movimiento se les hace imprescindible y la inactividad les empeora. Aunque les resulte penoso el ejercicio, lo prefieren al reposo. Su función intelectual es brillante, como corresponde al aspecto *Hun* que engloba la imaginación; sin embargo, semejante habilidad queda encubierta por la inconstancia. Psíquicamente se corresponden con el tipo hepático: activos, agitados, impulsivos e incluso coléricos (en concordancia con la emoción propia del elemento Madera).

---

(14) «Le medicine des fonctions».

(15) Ver horarios energéticos.

ASTENIA EN RELACIÓN CON EL ELEMENTO FUEGO (C.-ID.-MC.-TR.)

El elemento Fuego rige la circulación sanguínea. Su insuficiencia energética generará una sensación de pesadez y laxitud, sobre todo a última hora de la tarde y a medianoche, coincidiendo con el período diario de vacío de C. Observamos que estos pacientes tienen con frecuencia ausencias de memoria, incluso amnesia, por disfunción del «Mental» y el Thán.

Según la relación ya expuesta, vimos que la emoción correspondiente al elemento Fuego era la alegría, término quizás no muy exacto, con el que se quiere expresar, más bien, el aspecto de emotividad. Personas muy emotivas que reciben las influencias psíquicas de su medio y responden a ellas de una manera inmediata, sin controlar esa emoción («grandes corazones»).

Por tanto, son cualidades inherentes a estos pacientes las alternancias de alegría y depresión, el nerviosismo, la ansiedad, la angustia, la profunda emotividad, incluso se pueden llegar a la histeria.

ASTENIA EN RELACIÓN CON EL ELEMENTO TIERRA (BP.-E.)

Vimos en la Ley de los cinco movimientos que el movimiento *Tierra* representa el centro de todo el sistema hacia donde se van a dirigir todas las acciones cíclicas y que también, por efecto contrario, influía sobre el resto del sistema.

Esta característica (centro del sistema que influye y al que pueden influir) le diferencia, en el campo que estamos estudiando, del resto de los movimientos, por cuanto su patología presentará síntomas acompañantes asociados de una manera un tanto particular. Y así, un efecto directo sobre el BP., como puede ser la excesiva reflexión o la ansiedad, puede, a través del BP, transmitirse a otro movimiento.

Por tanto, la astenia será cíclica, sin un horario definido y constante de máxima intensidad.

La insuficiencia energética general, característica base de esta diátesis, acarreará un aumento del cansancio y pérdida de inteligencia y capacidad intelectual en los períodos interpandriales, así como un estado de mal humor y abulia. La injusta de nutrientes mejora estos síntomas, pues según vimos E. y BP. forman el TR. Medio, y son los primeros receptores de la energía de los alimentos.

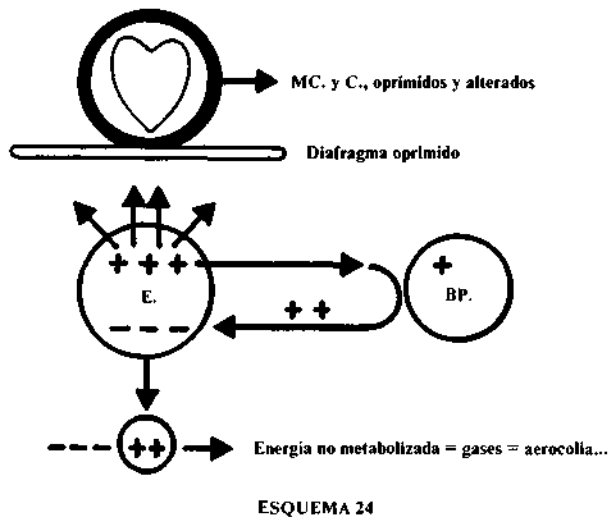
Esta astenia, debida a una insuficiencia de BP, tendrá como síntoma acompañante la formación de gases, ello es lógico y está encuadrado dentro del síndrome de vacío de BP. (16).

Los alimentos envían su energía a BP., que se encarga de metabolizada y distribuirla. Una insuficiencia del BP. rechaza el

---

(16) VerM.P. de BP.

aporte energético del E., en mayor o menor proporción, según su estado de vacío. Ello ocasionará un acumulo energético en E_v Yang que, de no ser regurgitado, se acumulará en E. y TR. Inferior, creando dilataciones abdominales, borborigmos, aerogastria y opresión diafragmática. Esta última, ocasionará una compresión en la zona de MC, esto es, «pericardio energético», y como consecuencia, síntomas pseudocardiácos y estado depresivo, como corresponde a una compresión del movimiento Fuego. (Ver esquema 24).

Dentro de las alteraciones psicoafectivas relacionadas con este tipo de astenia encontramos los estados maníacos, como lógica respuesta a un vacío de reflexión que es la característica psíquica inherente al BP.

Las relaciones energéticas del movimiento Tierra, a través del ciclo *Ke*, con R. y, por tanto, con las «*visceras curiosas*» (cerebro), así como determinadas conexiones directas con el propio cerebro (17), le mantienen muy ligado a la función cerebral y sus aspectos hormonales. Ello explicaría la acción del BP. en la actividad cerebral y endocrina.

ASTENIA EN RELACIÓN CON EL ELEMENTO METAL (P.-IG.)

La insuficiencia energética a nivel de este movimiento es quizás la más clara y determinante. Y así vemos que el horario de máxima intensidad de P. (3-5, hora solar) (amanecer) coincidirá con una mejoría del estado asténico, que progresivamente empeorará con el devenir del día.

Vimos que es a nivel de P. donde se forma la energía «*nutricia*»

(17) Ver Luo Longitudinal de E. (2.ª Ciclo).

o *Rong*, por tanto, al P. se le denomina «Maestro de la Energía». Una insuficiencia en su función formadora de *Rong* acarreará una insuficiencia energética general, que se traducirá en tendencia a la fatiga y poca resistencia física. Ello provocará en el individuo una reacción compensatoria de conservación y control de su energía, y un estado *Yin*: esto es, tendencia al sueño, gestos lentos y pausados, rechazo de ejercicios físicos. En el terreno de actividad intelectual (tremenda consumidora de energía) conllevará el ser distraídos, dificultad de concentración, etc.

La emoción que corresponde a este movimiento es la tristeza, la melancolía... Por tanto, la encontraremos en los pacientes afectados. No serán ni impulsivos ni apasionados como correspondería al movimiento Fuego. Y así el *Nei Jing* define como «*buenos jueces*» a los individuos de características Metal y Tierra. El color de su tez será blancuzco y el sabor picante les tonifica y energiza.

ASTENIA EN RELACIÓN CON EL ELEMENTO AGUA (R.-V.)

La astenia correspondiente a este elemento se puede considerar la más grave, y supone un descenso de la vitalidad y un agotamiento generalizado. El vacío energético de R. implicará de una manera inmediata una utilización no fisiológica de la energía *Zongqi* que tendrá que manifestarse para cubrir las necesidades energéticas especializadas.

En efecto, el R. es el almacén energético del organismo (18); en él se deposita el *Qi* (Quintaesencia del *Rong*), se deposita el *Wei* (según vimos en su proceso de formación) y se deposita la energía Ancestral. Esta triada forma la energía vital, precisa para la economía energética (*Zheng*).

La escasez de energía vital crea un desinterés hacia el medio que le rodea, incluso el familiar; un deseo de soledad y aún de suicidio. La voluntad está disminuida.

La causa psicoafectiva que provoca esta circunstancia es el miedo. Las culturas orientales achacan a esta emoción el origen de todos los males. El miedo excesivo genera un consumo desmesurado del *Qi*, y provoca, por tanto, una disminución del potencial agua, con el correspondiente embalamiento del fuego, lo que producirá insomnio, angustia, etc.

Existirán, por tanto, problemas de impotencia e indiferencia sexual y alteraciones óseas (pues el Riñón comanda los huesos).

El insuficiente aporte a vísceras curiosas (cerebro) generará asimismo obnubilación mental y alteraciones de la memoria. El tono de la piel tenderá a ser oscuro (al movimiento agua le corresponde el color negro). Además a estos enfermos les tonifica el sabor salado.

---

(18) Ver teoría de Thin-Qi-Shen.

Capítulo IV
*PLANOS
ENERGÉTICOS*

CONCEPTO DE MERIDIANO PRINCIPAL

Las 12 unidades energéticas que hemos descrito con anterioridad forman la base fisiológica de la Acupuntura a través de sus propiedades de mutua alternancia (*Yin-Yang*) y de relación (*Cinco Movimientos*).

El equilibrio armónico en las alternancias o mutaciones de positivo (+) a negativo (—) y viceversa y en las acciones *Sheng* y *Ke* proporciona un estado de fluidez energética que permite que se desarrollen todas las funciones fisiológicas que de él dependen. En tales circunstancias las funciones propias de los órganos, tanto en su aspecto físico-químico como psico-afectivo se realizarán plenamente y en equilibrio estable, originando la salud.

Este estado de equilibrio armónico, sin embargo, tiene multitud de factores que pueden afectarle, acarreando una alteración o disfunción que cursará con unos síntomas típicos, según la unidad afectada, y que se englobarán dentro de las sintomatologías energéticas. Este proceso de desequilibrio (que, de persistir, originará la alteración de las funciones propias de órgano y viscera, alteraciones en el sistema de relación de los cinco movimientos y en última instancia alteraciones propiamente físicas) puede ser originado, como hemos dicho, por diversas causas (1), entre las que se destacan tres fundamentales:

- a) **Energías perversas.**
- b) **Causas alimentarias y respiratorias.**
- c) **Causas psico-afectivas.**

Dentro de estas tres causas las que más incidencia tienen sobre el organismo debido a su constante relación van a ser las «energías perversas» o noxas de origen externo, hasta el punto de que en M.T.Ch. se las considera las desencadenantes de más del 70 % de las enfermedades. Como vimos en el primer capítulo sobre energías humanas, el organismo tiene que estar constantemente emitiendo energías hacia el exterior, a fin de que las energías cósmicas se neutralicen en planos externos, no físicos, evitando su progresión a tejidos y vías energéticas.

La energía *Wei* tiene sus vías de circulación que se extienden a modo de sistema vascular con sus troncos y múltiples ramificaciones, y que abarcarán toda la zona externa del organismo, llevando su energía hasta la última célula del mismo.

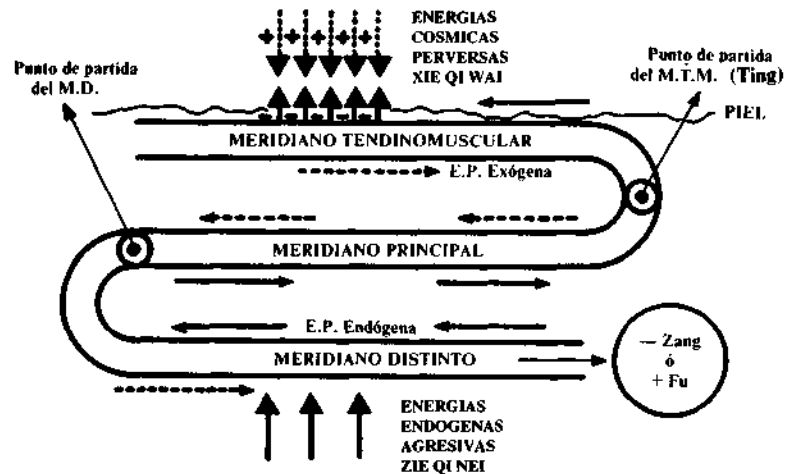
(1) Tomo II. Las causas de enfermedad (Yang-Yin).

Estos sistemas energéticos son vías derivadas de los llamados Meridianos Principales (*Jing Mai*), de los cuales parten y con los que se relacionan, denominándose **VÍAS TENDINOMUSCULARES** (*Jing Jiu*) (2).

Por otro lado, las causas endógenas de tipo alimentario o psicoafectivas también tienen dentro del organismo vías energéticas, que tratarán de neutralizar sus efectos, a fin de evitar su acción negativa.

Estas vías endógenas, de acción defensiva y neutralizadora, y que guardan una estrecha relación con la función inmunológica, son también derivaciones de los llamados Meridianos Principales, de los cuales nacen y con los que se relacionan: se denominan **VÍAS DISTINTAS** (*Jing Bie*) (3).

Y así podemos realizar el siguiente esquema elemental explicativo:

ESQUEMA 25

Vemos, por tanto, que los llamados Meridianos Principales son los coordinadores de la función defensiva endógena y exógena, permitiendo la comunicación interior-exterior a través de ellos. Y así, por ejemplo, una liberación de energía agresiva, por una intoxicación alimentaria, se transmitirá al exterior al M.T.M., donde daría manifestación externa (urticaria, rojez, dermatitis, eczema, etc.) y en donde podría ser neutralizada por la energía cósmica. Se resuelve así el problema a nivel externo, evitando con ello una alteración profunda que podría afectar gravemente a todo el sistema energético endógeno.

El mismo ejemplo nos es válido para una alteración psico-

(2) Ver Tendinomusculares en segundo ciclo. Tomo III.

(3) Ver Distintos en segundo ciclo. Tomo III.

afectiva: la energía liberada por un estado colérico, stress, miedo, etc., que va a crear un síndrome de plenitud (según hemos visto en las relaciones de los cinco movimientos) encuentra su vía de liberación a capas externas (M.T.M.), donde será neutralizada y en donde puede provocar también alteraciones dermatológicas y tendinomusculares.

Asimismo, las energías cósmicas exógenas, que como vimos pueden vencer la resistencia del M.T.M. y progresar por la vía del Meridiano Principal (M.P.) hacia zonas endógenas, podrán ser neutralizadas, en última instancia, en el M.D. antes de que su acción cree un síndrome de plenitud a nivel orgánico.

De una manera muy sencilla, que tendremos ocasión de ampliar cuando se estudie el proceso de penetración de las «energías perversas» y las vías secundarias, hemos visto el papel desarrollado por los M.P. en la función defensiva exterior-interior (*Biao-Li*).

Pero los M.P. cumplen otro papel fundamental en la economía energética que no guarda relación con el sistema defensivo: ser las vías o canales por los cuales la energía *Rong* o nutricia circulará nutriendo energéticamente al organismo humano.

Cada unidad energética, de las 12 consideradas, tendrá una vía o canal propio que servirá para transportar y distribuir la energía a las zonas de dominio e influencia según al movimiento que pertenezca, bien directamente o a través de sus relaciones con otras vías complementarias, acopladas, secundarias, etc. Esta energía, que circulará de una manera ininterrumpida las veinticuatro horas del día, tiene su máxima concentración durante dos horas en cada una de las 12 unidades energéticas. Adquirirá en su constante periplo las características inherentes de cada unidad energética, según las relaciones vistas en la pentacoordinación. Esta energía *Rong*, por tanto, estará compuesta no sólo por la energía desprendida de los alimentos y por la adquirida a través de la respiración, sino también por todos los aportes específicos inherentes a cada órgano. Así esta energía *Rong* será la resultante de:

- «viento, calor, humedad, sequedad, frío»,
- «Houn-Thán-Yi-Po-Zhi»,
- «ácido, amargo, dulce, picante, salado»,
- «cólera, alegría, obsesión, tristeza, miedo»,
- etcétera.

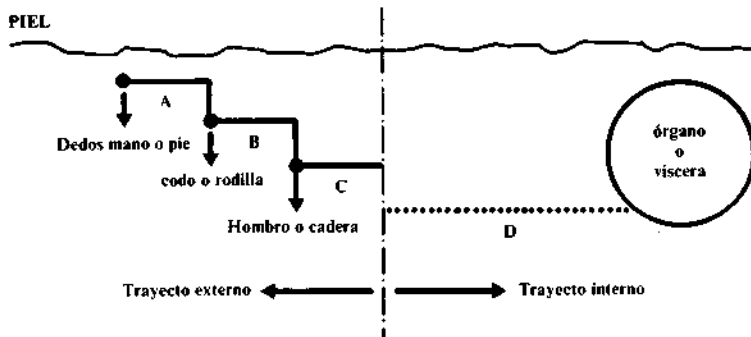
El equilibrio de los aportes, en sus constantes relaciones, intercambios, comunicaciones, etc., hacen que esta energía esté equilibrada en sus propiedades y que ninguna de ellas se manifieste agresiva ni predominante, alimentando a través de la sangre a toda la economía humana: las uñas, huesos, cabellos, tejido celular subcutáneo, tejido conjuntivo, ojos, lengua, boca, nariz, oídos..., etc., según las relaciones descritas.

Observamos, por tanto, el papel desempeñado por los Meridianos Principales como medio y sostén de todas las relaciones vitales. Relacionan el interior con el exterior e impulsan a la sangre, permitiendo que se realicen todos los intercambios bioquímicos precisos, según su influencia energética y en relación a la función orgánica correspondiente.

Podemos definir el Meridiano Principal, según lo desarrollado, como un canal o conducto energético por el que circulan las energías que «alimentan» y rigen las zonas y funciones de su área de influencia, coordinado lo interior y lo exterior a través de sus vías secundarias.

La estructura del Meridiano Principal se puede representar, en términos generales, con el siguiente esquema:

ESQUEMA 26

Dentro del trayecto externo distinguimos:

Zona A

Trayecto comprendido entre los extremos de los dedos y las articulaciones de codo y rodilla, donde estarán los denominados «puntos de comando».

Zona B

Trayecto comprendido entre dichas articulaciones y las grandes articulaciones (hombros y caderas) y cuyo recorrido es más profundo que el de la zona anterior.

Zona C

Trayecto externo localizado a partir de las grandes articulaciones.

Zona D

Trayecto comprendido entre la piel y el órgano o viscera al que corresponde.

A través de estas vías la energía *Rong* o nutricia circulará del interior hacia el exterior por los llamados *Centrífugos*, o del exterior al interior en el caso de los *Centrípetos*; por tanto, el último punto de los primeros está en los dedos donde, por el contrario, se halla el primero de los segundos.

Estos conceptos los desarrollaremos con la segunda lección, aunque ahora nos es preciso conocer su macroestructura, a fin de comprender el concepto de plano energético.

Estas vías o canales energéticos van a estar distribuidos en el cuerpo humano de tal forma que responderán anatómicamente a los conceptos *Yin-Yang* y sus relaciones cosmológicas, como veremos más adelante en esta misma lección.

VERDADERA DENOMINACIÓN DE LOS LLAMADOS MERIDIANOS PRINCIPALES

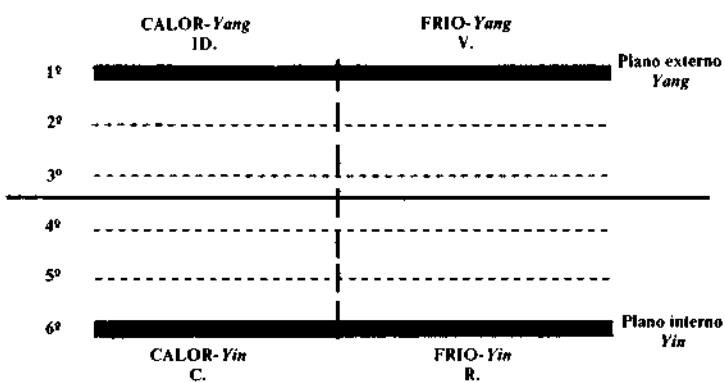
Con anterioridad dijimos que para la M.T.Ch., la causa de mayor incidencia en las alteraciones energéticas y, consecuentemente, en la aparición de la enfermedad son las alteraciones provocadas por las *energías cósmicas perversas*, esto es, *viento, calor, fuego, humedad, sequedad y frío*.

A fin de rechazarlas, el organismo elabora sus propias energías que emite hacia el exterior para neutralizar sus efectos. Y así el H. y VB. (elemento madera) será preponderante en primavera a fin de combatir el viento, elemento externo predominante en esa época. El C. e ID. (elemento fuego) será preponderante en verano a fin de combatir el calor...

Para la M.T.Ch., el equilibrio fisiológico se realiza, en un estado primario, a través de la función termogénica, esto es, el equilibrio entre el frío y calor. Esta primera manifestación energética permitirá la función motora, la cual, a su vez, permite la función transformadora y, por último, la función energética a través de una escala de valores. Por tanto, las energías básicas del organismo serán el *frío* y el *calor*, siendo el viento, humedad, sequedad y fuego energías derivadas de la función frío-calor, con la cual se van a combinar en los procesos patológicos.

Bajo este punto de vista, observamos que los movimientos Fuego y Agua, responsables del calor y frío, van a ser los ejes fundamentales de la energética, esto es, el máximo *Yang* (*fuego*) y máximo *Yin* (*agua*). El resto de movimientos serán intermedios de esta función. Y así la *humedad* se englobará como *Yin* «medio», la *sequedad* como *Yang* «medio» y el *viento* dentro de la esfera *Yin-Yang*, como componente «bisagra». A partir de este concepto podemos empezar a esquematizar la situación de los planos energéticos. Así tendremos un primer plano externo que responda a frío y calor en la zona *Yang* y que, por tanto, corresponde a polaridad *Yang*, y un plano profundo que responda a frío

y calor en la zona *Yin*, de esta misma polaridad. Pudiéndose establecer:

ESQUEMA 27

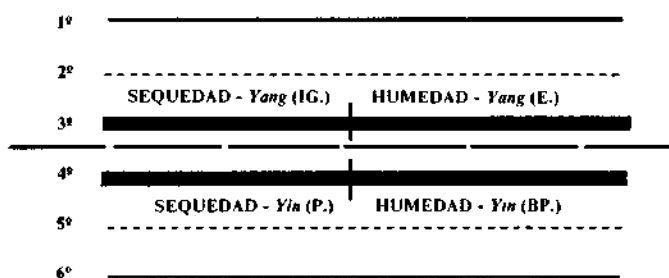
92

El elemento *Yang* que corresponde al *frío* (*Han*) es la V. y al *calor* (*Re*) es el ID.

El elemento *Yin* que corresponde al *frío* es el R. y al *calor* es el C.

Ya tenemos el primer y el sexto plano en equilibrio *frío-calor*, *externo e interno*.

Continuando con este desarrollo, observamos el siguiente esquema:

ESQUEMA 28

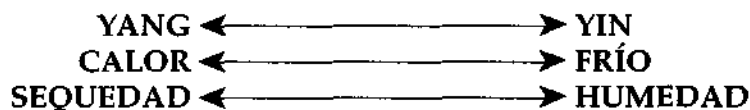
Observamos en los planos tercero y cuarto los componentes *humedad* y *sequedad* (*Shi* y *Zao*) equilibrado, ya que:

— El IG. corresponde al polo *Yang* (*Viscera*) del movimiento *sequedad* y el E. al mismo polo del movimiento *humedad*.

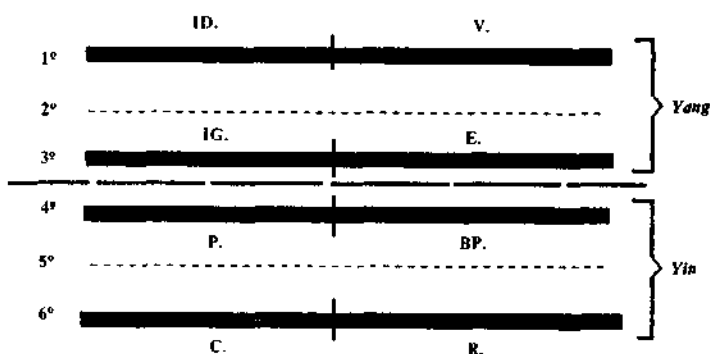
— El R. corresponde al polo *Yin* (*órgano*) del movimiento *sequedad* y el BP. al mismo polo del movimiento *humedad*.

Al igual, pues, que el primer y sexto planos que equilibran el *Frío* y *Calor externo e interno Yang e Yin*, aquí se equilibran la *humedad* y la *sequedad externas* (IG. y E.) e *internas* (P. y BP).

Se cumple, pues, el principio de equilibrio y neutralización descrito en el capítulo segundo.

Queda, pues, el esquema:

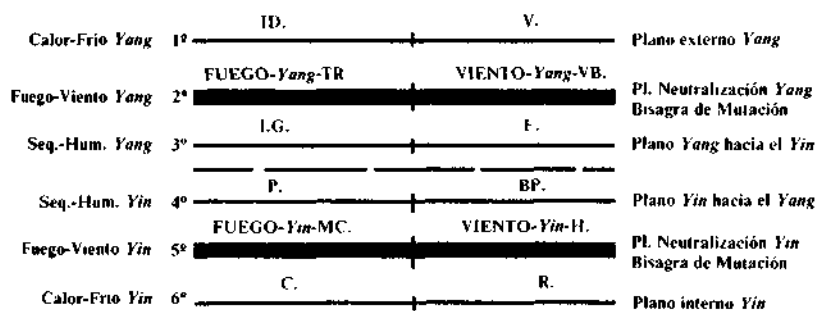

ESQUEMA 29

Quedan por relacionar el segundo y quinto planos que son los denominados planos *bisagras* (de los *Yang* el segundo, y de los *Yin* el quinto), y que se corresponderán con las dos energías cósmicas que restan pendientes, el *Viento* (4) o Feng y el *Fuego* (como expresión de excesivo calor); sabemos que el elemento Madera contiene el *Viento* y el elemento Fuego contiene el *Fuego* (valga la redundancia).

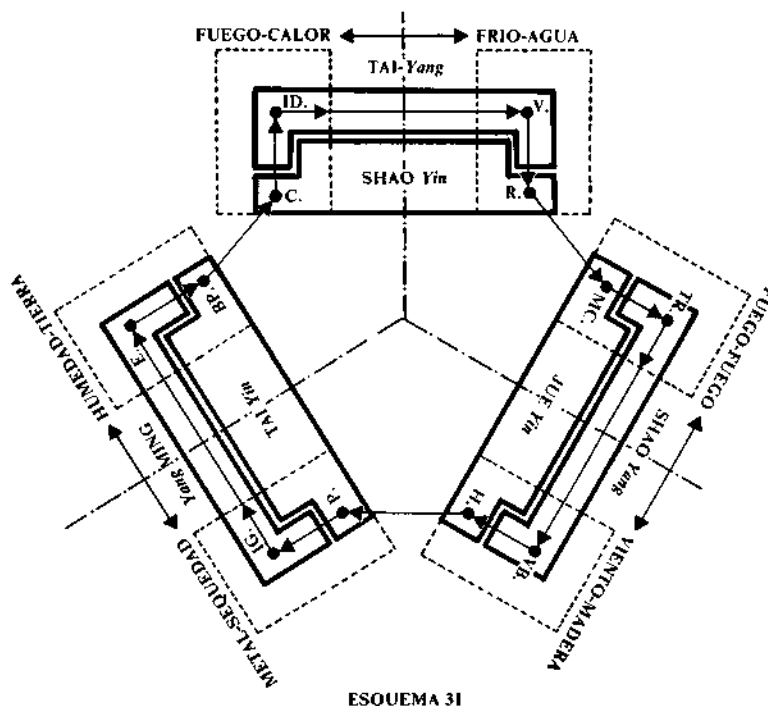
Ambos planos, en M.T.Ch., se corresponden con el «*Fuego Ministerial*». Son los «*ejes bisagra*», a través de los cuales tendrán que pasar las energías exógenas, antes de alcanzar los planos profundos y, asimismo, las endógenas, antes de alcanzar el exterior o planos *Tai*.

Por tanto, el esquema se establece de la siguiente forma:

ESQUEMA 30

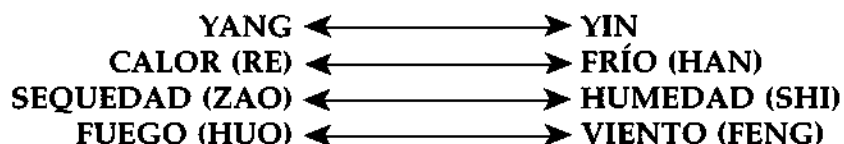
(4) Ver su significado en patología tercer ciclo.

94

Observamos, pues, que el segundo y quinto plano corresponden a *Viento* y *Fuego*. En el segundo se encuentra el TR., como *Fuego Yang* (*viscera*), y la VB., como *Viento Yang* (*viscera*). Y en el quinto, sus acoplados, esto es, MC. e H.

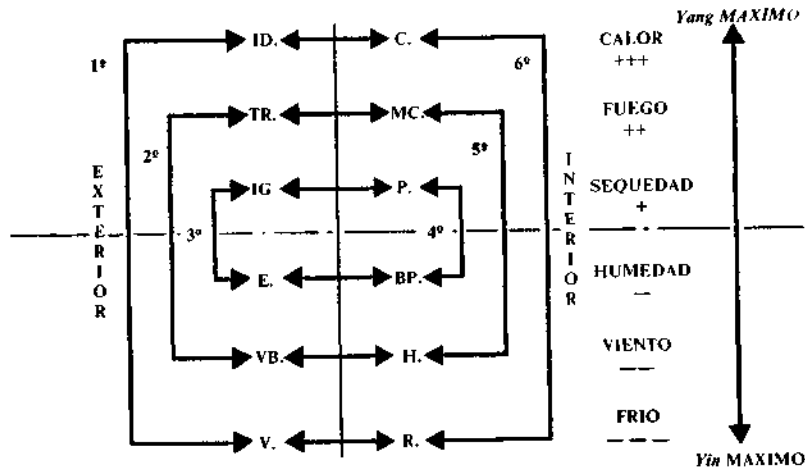
Se puede establecer la relación completa de neutralización y equilibrio *Yang-Yin* en los seis planos energéticos:

Como se observa en la figura (esquema 31):

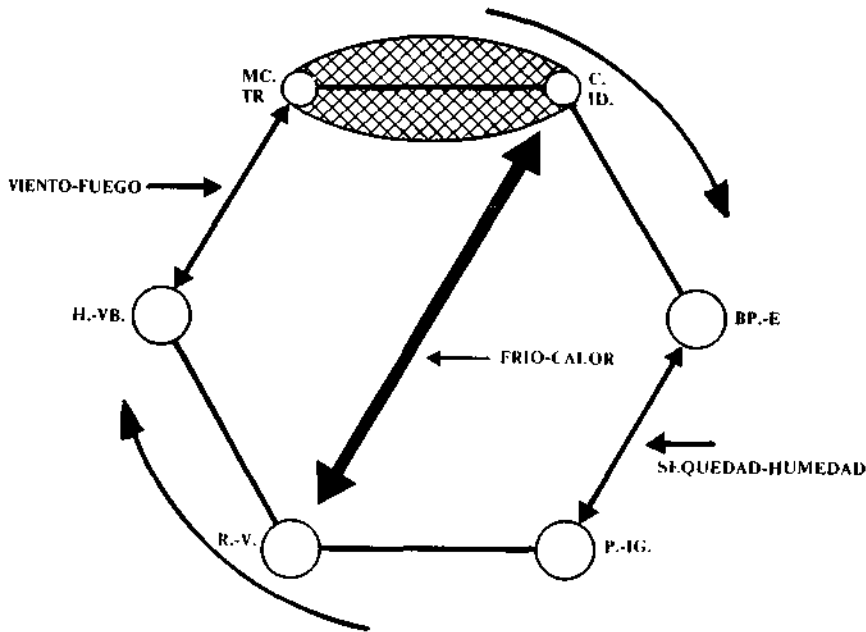
Se puede representar este mismo esquema sobre unos ejes de coordenadas de la siguiente manera (esquema 32):

En este esquema observamos, a la izquierda del eje de las abscisas, los planos externos *Yang*, en contacto con el exterior, y con sus correspondientes correlaciones entre: *calor* y *frío* (ID.-V., primer plano), *fuego* y *viento* o *plano bisagra Yang* (TR.-VB., segundo plano), *sequedad* y *humedad* (IG.-E., tercer plano). A la derecha del citado eje se sitúan los planos más profundos, comenzando por *humedad-sequedad* (en el cuarto plano, BP.-P), *viento-fuego*, o *plano bisagra de los Yin* (H.-MC), y en el plano más profundo (R.-C.) equilibrio entre *frío* y *calor*, o función termogénica, como primera consecuencia del origen de la vida.

ESQUEMA 32

Si representamos el elemento fuego dividido en sus dos componentes obtendremos un hexágono, en donde observamos las líneas de neutralización distribuidas de la siguiente forma:

ESQUEMA 33

Observamos que la mutación de Frío a Calor pasa por el estado de *Viento-Fuego*, y la de Calor a Frío por el de *humedad-sequedad*. Por tanto:

**FRÍO ⇒ VIENTO -* FUEGO -> CALOR -> HUMEDAD
-> SEQUEDAD ⇒ FRÍO ->**

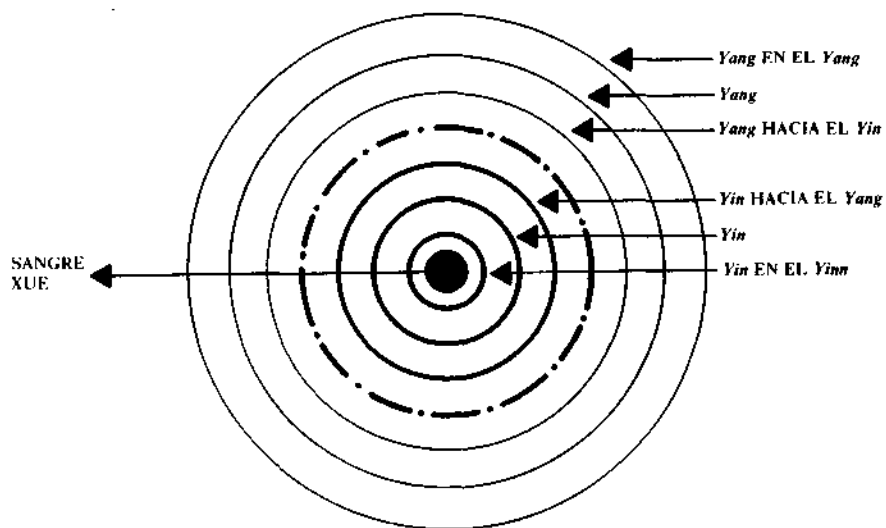
La diagonal del hexágono representa el eje sobre el cual basculan y del que se derivan las diversas manifestaciones intermedias (*humedad, viento, fuego, sequedad*) que permitirán la mutación Frío-Calor de una manera progresiva, única posibilidad de adaptación del hombre con el medio. No es viable la mutación de *Agua* en *Fuego* y viceversa, si no es a través de escalones intermedios que posibiliten dicha acción.

Sobre el eje de las ordenadas (esquema 32) observamos los elementos *Fuego* (con sus dos componentes) y *Sequedad* plenamente identificados en la esfera *Yang*, estando por debajo *humedad, viento y frío* en los planos *Yin*. Vemos, en este eje, perfectamente desarrollado el paso o camino del *Yang máximo al Yin máximo*.

Las energías cósmicas por orden de importancia en cuanto a su incidencia y agresividad van a ser el Frío-Calor-Fuego-Viento-Humedad y Sequedad. Por tanto, el organismo tiene que emitir sus propias energías «Frío-Calor-Fuego-Viento-Humedad y Sequedad» del interior hacia el exterior, a fin de neutralizarlas.

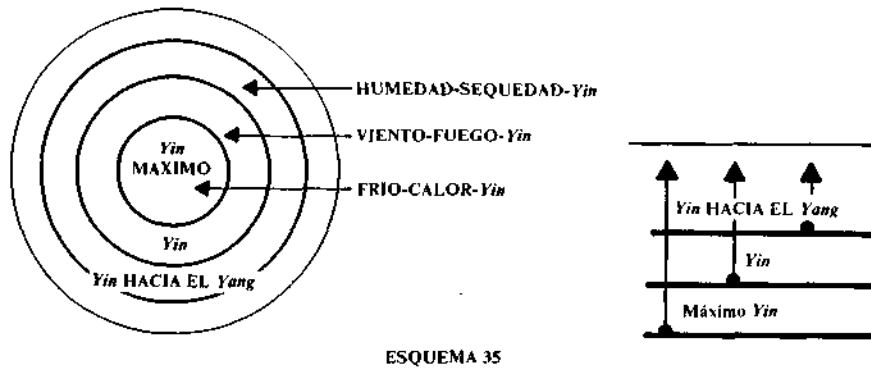
Siguiendo los conceptos básicos de la energética observamos que el *Yin* es profundo, es el núcleo, es la zona «tesoro» que debe de estar protegida por el *Yang*, que es externo. Esta concepción básica nos permite realizar el siguiente esquema:

96

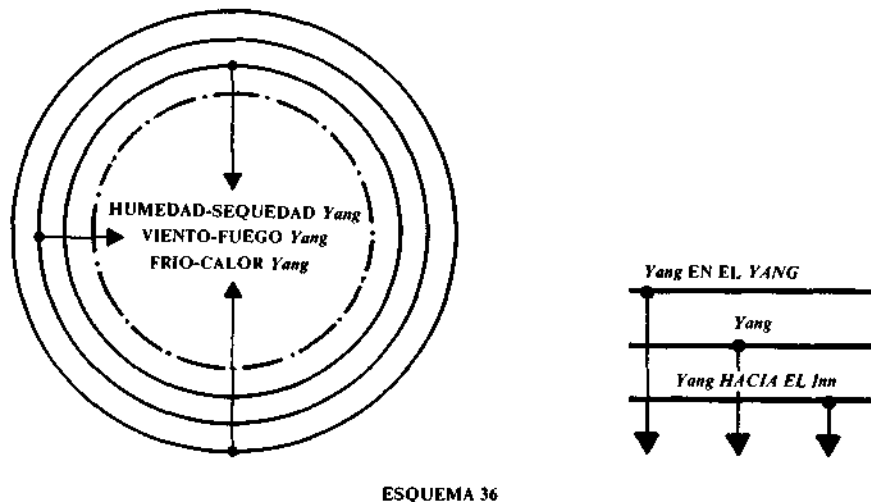
ESQUEMA 34

Los tres *Yin*, que como es lógico corresponderán a las seis unidades energéticas *Yin*, van a ser creadores de las energías profundas, especializadas y metabolizadas que serán enviadas desde el interior hacia el exterior («se abren hacia el exterior») a fin de neutralizar los efectos exógenos. Así:

ESQUEMA 35

Los tres *Yang* corresponderán a las seis unidades energéticas *Yang*, y son los encargados de dar su energía a los *Yin*. Hemos visto que los *Yang* son meros creadores de energía, y que los *Yin* son los que utilizarán esa energía creando funciones, metabolizándola, administrándola y distribuyéndola, según las acciones que hemos visto. Los *Yang* que protegen a los *Yin*, son externos. Bajo este punto de vista, entregan o donan sus energías a los *Yin* («se abren hacia el interior»).

ESQUEMA 36

Como planos externos, los *Yang* se abren hacia el interior, portando su energía a los *Yin*. Esto conlleva, a su vez, el ser las vías por las cuales penetrarán las energías del exterior hacia partes profundas, en circunstancias de agresión excesiva o de disminución de su potencial.

Aquí se establece de nuevo la Ley de Complementariedad del *Yin* y el *Yang*. Este protege y da su energía al *Yin*, a cambio, el *Yin* cede su energía especializada al *Yang* para su mantenimiento y lucha con el exterior.

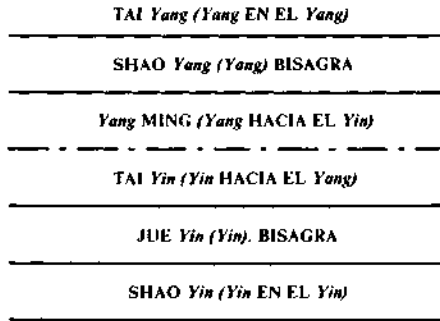
Toda la economía energética va a estar, pues, regida por esta circunstancia. En condiciones normales las agresiones externas (+) tenderán a progresar hacia el *Yin* (—): ley de atracción (+) (—). Sin embargo, existirán zonas *Yang* (+) que las repelerán y que, lógicamente, deberán de estar en el exterior. La función más importante del organismo, el núcleo o eje fundamental de toda la energética, será el plano más profundo, formado por R. y C, que, como veremos más tarde, domina la función termogénica (frío-calor) endógena y las funciones psíquicas fundamentales. Como planos bisagra tendremos el eje formado por MC. e H. y como plano externo el de P. y BP.

Dentro de los *Yang*, y como vimos, el más externo será el plano que se encargue de impedir la agresión del *frío* y el *calor* exógenos, oponiendo para ello la energía especializada cedida por su acoplado profundo. Y así, la V. luchará contra el *frío* utilizando la energía de su acoplado R., y el ID. lucharán contra el *calor* aprovechando la de su acoplado C. El segundo plano estará compuesto por TR. y VB., plano bisagra de los *Yang*, que lucharán: el TR. con el *fuego*, a través de la energía de su acoplado MC, y la VB. con el *viento*, gracias a la cedida por el H., por último, el E. y el IG. que tratarán de neutralizar a la *humedad* y a la *sequedad* respectivamente, gracias a los aportes especializados del BP. y P.

Visto lo anterior, podemos aproximarnos a la idea original china de Meridiano. Los textos antiguos no hacen referencia a P, IG., C, R., E., etc., pues no es ese el verdadero sentido en energética. Esta denominación occidentalizada, admitida ya universalmente por uso y divulgación, puede inducir, sin embargo, a graves errores, por cuanto nuestra mentalidad occidental relaciona de manera inmediata los términos Pulmón, Bazo o Corazón, etc., con el órgano a que hace referencia y, aunque indudablemente mantienen cierta identidad, no se puede hacer extensiva a la acción del plano energético al que pertenecen cuya fisiología diverge enormemente de la occidental. Por ejemplo, en medicina alopática el pulmón es un órgano encargado, fundamentalmente, del intercambio gaseoso y la oxigenación constante de la sangre, a través de su especial morfología. Sin embargo, para la M.T.Ch, el pulmón será además el responsable de formar la energía *Rong*, de activar los mecanismos de estimulación de las glándulas sudoríparas, de energetizar el pelo, de luchar contra la *sequedad* creando una energía «*antisequedad*», de actuar conjuntamente con IG. para evitar trastornos intestinales. Será por otra parte el responsable, en primera instancia, de las afecciones que cursen en cualquier segmento respiratorio: faringitis, amigdalitis, bronquitis, etc.

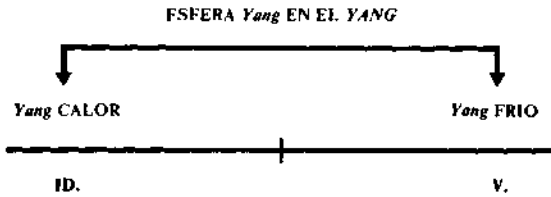
Por tanto, si bien el uso ha impuesto la denominación occidentalizada de los llamados *Meridianos Principales*, bien es verdad que debemos de conocer su verdadero significado, y así, según lo expuesto, vemos que sólo existen **SEIS MERIDIANOS**

VERDADEROS O SEIS PLANOS ENERGÉTICOS, y que se denominan de más externo a más interno:

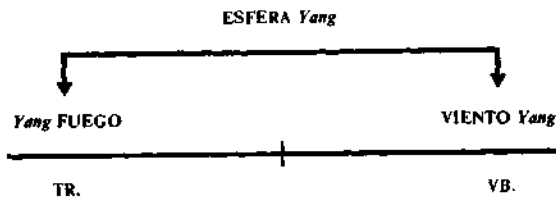
ESQUEMA 37

Según vimos cada plano energético responderá a dos funciones, una *Yang* y otra *Yin*. El plano externo *Tai Yang* tenía que luchar contra el *frío* (*Yin*) y el *calor* (*Yang*), por tanto, lo podemos dividir en dos funciones, en dos partes, y cada parte corresponderá a una unidad energética *Yang*. El *Yang* (viscera) encargado del *frío* (externo) será la V., y el *Yang* encargado del *calor* (externo) será ID., ya que la V. es el polo *Yang* del elemento Agua (*frío*) e ID. es el polo *Yang* del Fuego (*calor*). Por tanto, el *Tai Yang* quedará dividido en dos segmentos totalmente opuestos pero complementarios.

ESQUEMA 38

Shao Yang, al igual que al anterior, lo dividiremos en dos segmentos opuestos pero complementarios.

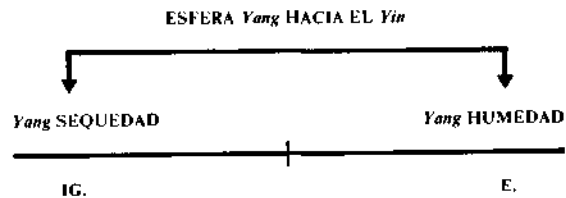

ESQUEMA 39

Estos dos conductos neutralizarán el fuego y el viento externos en su esfera *Yang* Y así, el TR. neutralizará el fuego externo, y la VB., el viento externo. Se considera al fuego y al viento como energías derivadas de las básicas Frío-Calor; así es, por cuanto el fuego es expresión máxima del calor, y el viento, o movimiento, consecuencia inmediata de la alternancia frío-calor o equilibrio termogénico.

Ambas E.P. son las primeras consecuencias del Frío-Calor, por tanto, se corresponderán con el segundo nivel energético o segundo plano.

El *Yang Ming*, como último plano, tratará de neutralizar las E.P. humedad-sequedad como consecuencias últimas del Frío-Calor y, por tanto, será el último plano energético *Yang*. Así:

Vimos que IG. es el polo *Yang* del movimiento Metal (sequedad), y el E. el del movimiento Tierra (humedad).

Tenemos, pues, y en relación a las Energías Exógenas Cósmicas, una serie de planos energéticos que tratarán de oponerse en primera instancia a las dos energías básicas Frío y Calor a través del plano *Tai Yang* y, en segunda y tercera instancia a sus derivadas, a través de los planos *Shao Yang* y *Yang Ming*, respectivamente (Ver esquema 47C).

En cuanto a la esfera *Yin*, formada por *Tai Yin*, *Jue Yin* y *Shao Yin*, vimos que se correspondía con los órganos y por orden inverso de importancia energética, siendo el último plano el más importante, y estando formado por los dos órganos básicos de la economía energética: C. y R.

En términos generales, en energética las visceras son meros «obreros», o sea, unidades cuya función básica es la extracción del componente energético de los alimentos. Sin embargo, los órganos son los administradores, distribuidores y metabolizadores de dicha energía. Los encargados de cubrir todas las necesidades y demandas del organismo, tanto en plano físico-químico como psíquico (Ver esquema 47B).

Por tanto, su función es más importante, cualitativamente, que la de las visceras. La energía pudiera ser adquirida sin el concurso de ellas, sin embargo, las diversas funciones especializadas de dicha energía no son posibles sin el concurso orgánico, fundamentalmente en lo que al campo psico-afectivo se refiere.

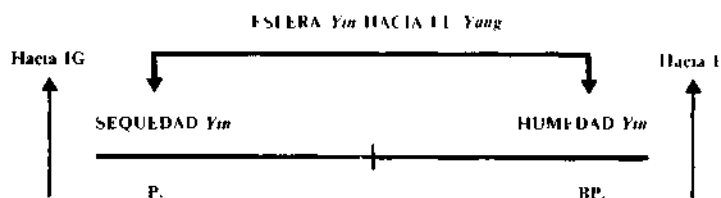
En términos generales se podría decir que las visceras generan la energía que los órganos utilizarán en función de su acción específica y en relación a los atributos del movimiento al que pertenecen.

Bajo este punto de vista serán los órganos los encargados de crear una energía «especializada», que, a partir de ellos, se manifieste al exterior («se abren hacia el exterior»), a través de los *Yang*, a fin de oponerse a las seis energías cósmicas. Por tanto, los *Yang* protegen el interior, siendo vanguardia defensiva, y los *Yin* les ceden su potencial especializado, a fin de que cumplan dicha función. A su vez, los *Yin* dependen del «alimento» que les proporcionan los *Yang*, creándose una interdependencia mutua, indispensable para el mantenimiento de las funciones vitales.

Dado que la función *Yin* u orgánica es vital, su distribución energética, en cuanto a profundidad de recorrido, será lógicamente más interna. Así:

El Tai Yin generará una energía que entregará al Yang Ming. Esto es, el *Yin* hacia el *Yang* alimentará al *Yang* hacia el *Yin*, y éste evitará que la sequedad y la humedad penetren a nivel orgánico, esto es, a P. y BP, respectivamente.

101

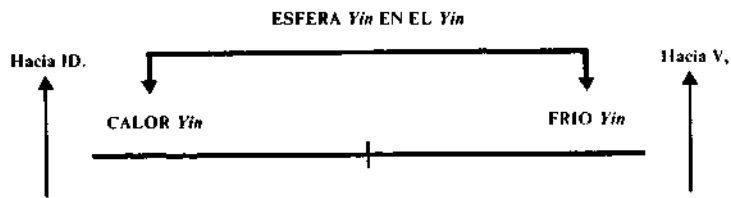
ESQUEMA 41

El Jue Yin, a su vez, enviará sus energías especializadas a sus compañeros de movimiento TR. y VB., que forman el plano bisagra *Yang*, al igual que éste forma la bisagra *Yin*. Y así:

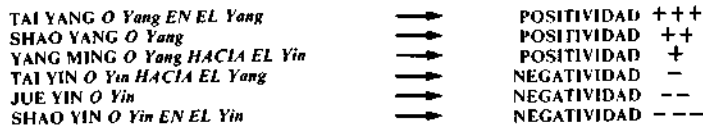
ESQUEMA 42

Por último, el Shao Yin generará unas energías que se entregarán a su acoplado *Yang*, esto es Tai Yang y que se opondrán al calor y al frío, respectivamente, según hemos explicado.

ESQUEMA 43

En base a lo descrito, podemos realizar el siguiente esquema:

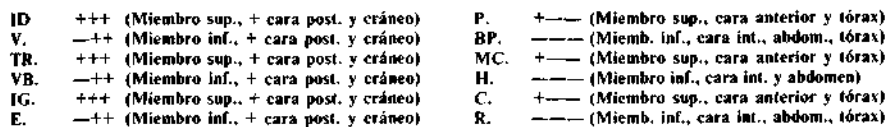
ESQUEMA 44

En cuanto a la situación de cada uno de los segmentos del plano, debemos tener presente que los miembros superiores son *Yang* y los inferiores son *Yin*. Y además dentro del miembro superior existe la cara *Yang* y la cara *Yin*, *Yang* es la cara posterior y *Yin* es la cara anterior. Y dentro del miembro inferior exactamente igual, son *Yang* la cara posterior, latero-externa, y parte de la anterior y *Yin* la cara anterior, en parte, y latero-interna.

Dentro del tronco se considera *Yang* toda la espalda y los costados y *Yin* toda la zona torácica y abdominal.

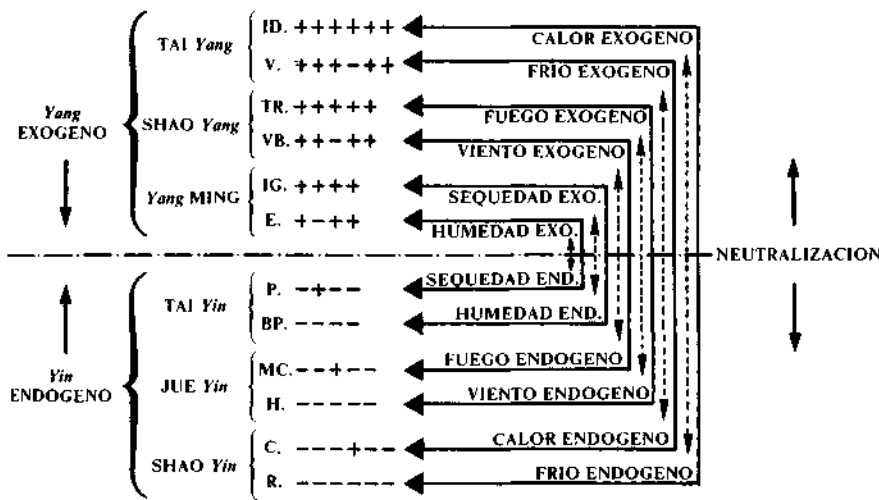
La cabeza se considera el área de máximo *Yang*.

Bajo este esquema anatómico podemos «positivizar» o «negativizar» los canales energéticos y así tendremos:

ESQUEMA 45

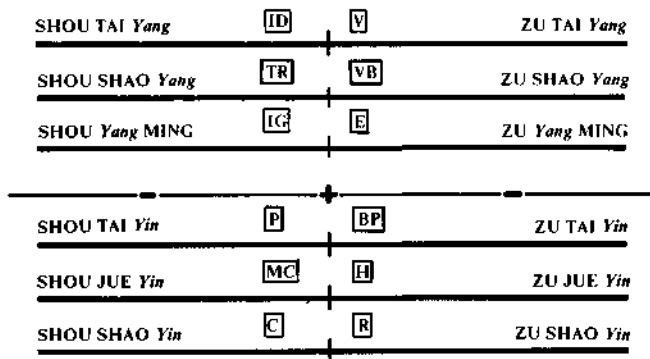
Podemos representar por último:

ESQUEMA 46

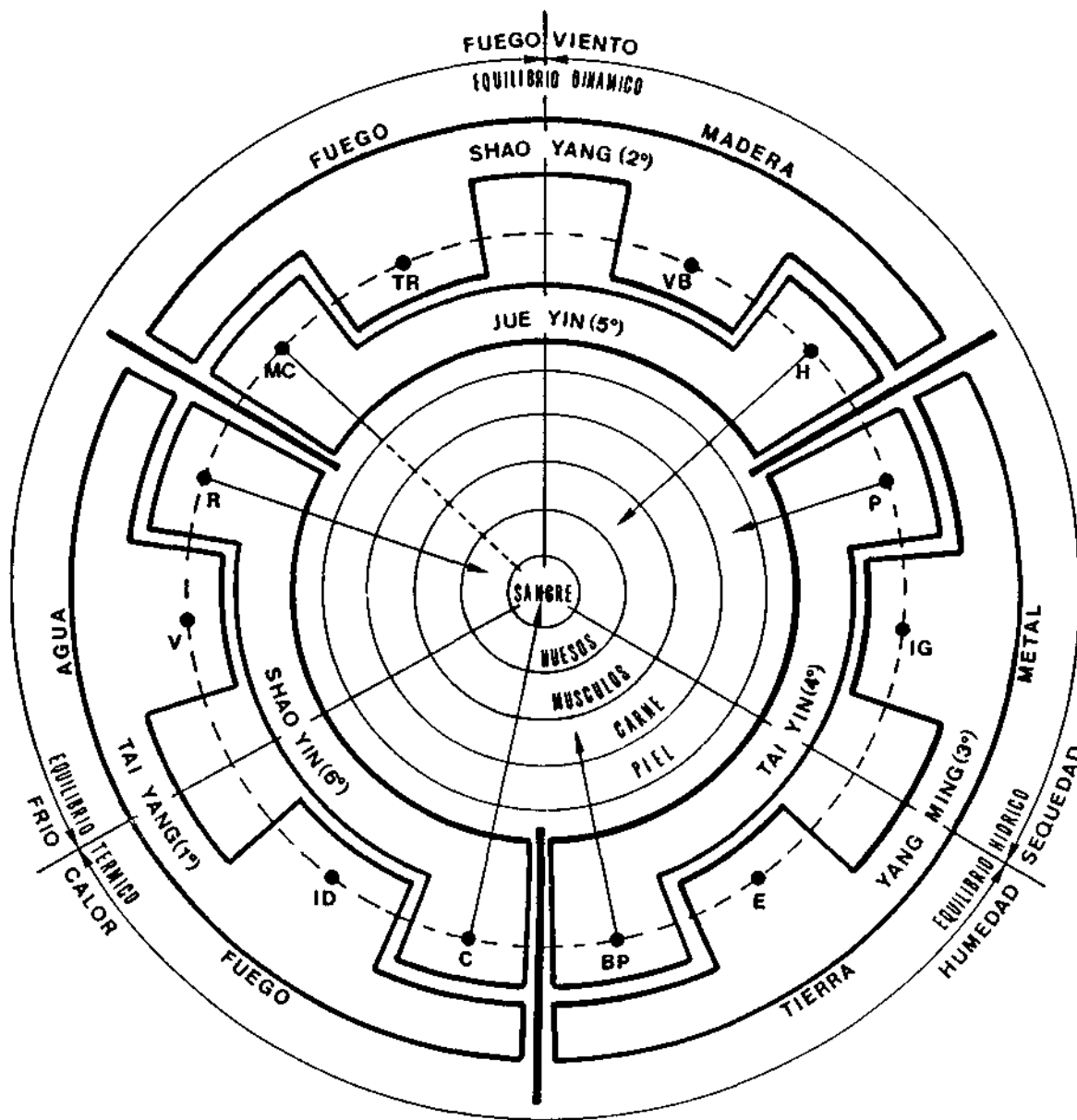
Vemos, pues, que cada órgano y viscera tienen una función estrechamente relacionada con el medio cósmico y que, por tanto, la verdadera esencia y sentido de su actividad, bajo el punto de vista energético, no guarda relación con el concepto occidentalizado que se atribuye a la fisiología de los mismos. Por tanto, y como hemos dicho, para evitar errores deberemos denominar a los llamados Meridianos Principales por su verdadero nombre, que está en función de su relación cósmica o bioenergética y no de su función bioquímica,

Los dos segmentos que componen el plano principal se van a denominar atendiendo al nombre del plano, anteponiendo la palabra *SHOU* o *ZU*, según tengan sus puntos de comando en miembros superiores o inferiores, respectivamente, así la distribución quedaría como sigue (esquema 47A):

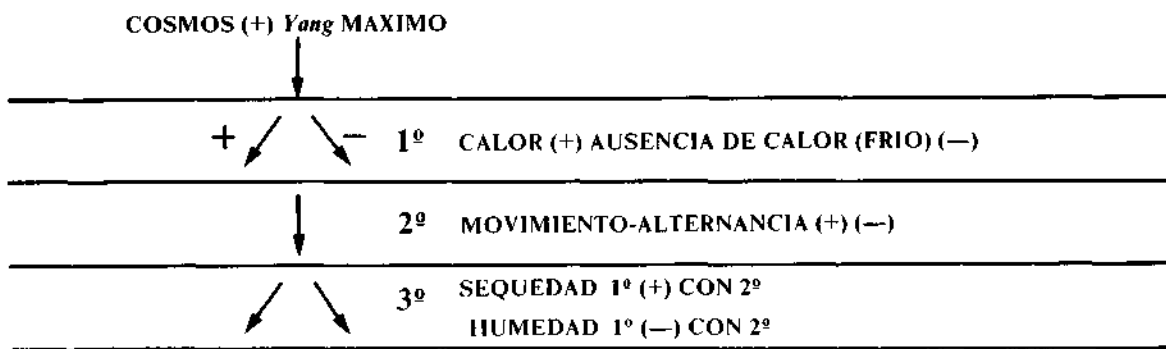
ESQUEMA 47 (A)

Esquema general de neutralizaciones y relaciones tisulares de las unidades energéticas ZANG

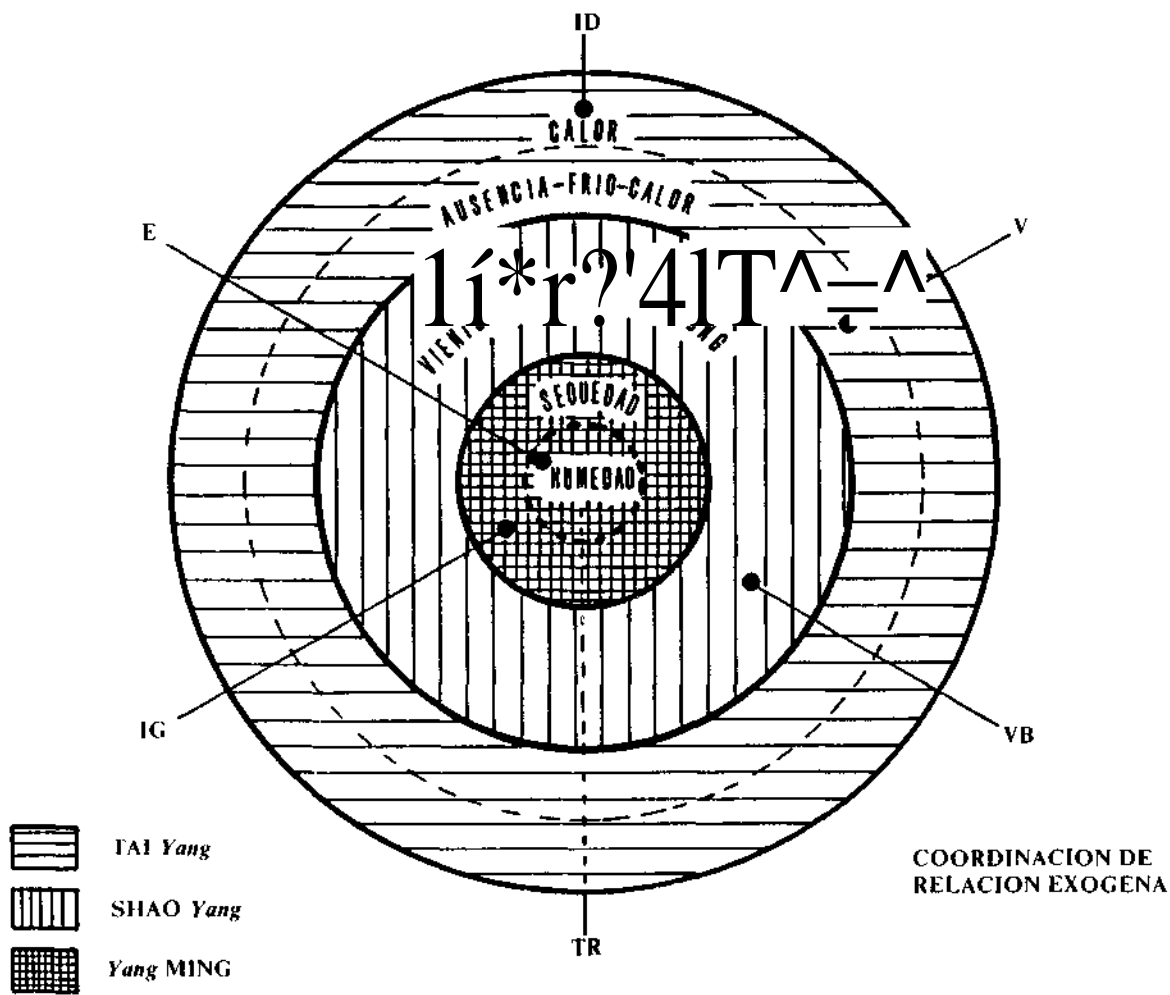

ESQUEMA 47 (B)

LOS TRES PLANOS *Yang* Y SU RELACION ENERGETICA CON EL COSMOS

105

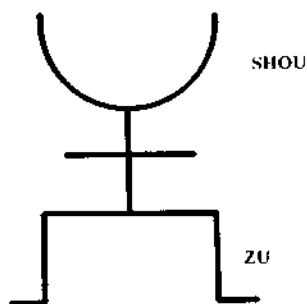

ESQUEMA 47 (C)

DISTRIBUCIÓN ANATÓMICA DE LOS JING MAI BAJO EL PUNTO DE VISTA COSMOLÓGICO

La posición energética difiere respecto a la anatómica en que los miembros superiores se elevan por encima del cráneo, quedando anterior la cara palmar y posterior la cara dorsal. Así tendremos esquematizado el hombre, en posición energética, de la manera siguiente (esquemas 48, 51 y 51A).

ESQUEMA 48

Por su parte, la cabeza y los costados son *Yang*, siendo *Yin* el tórax y el abdomen, como hemos visto.

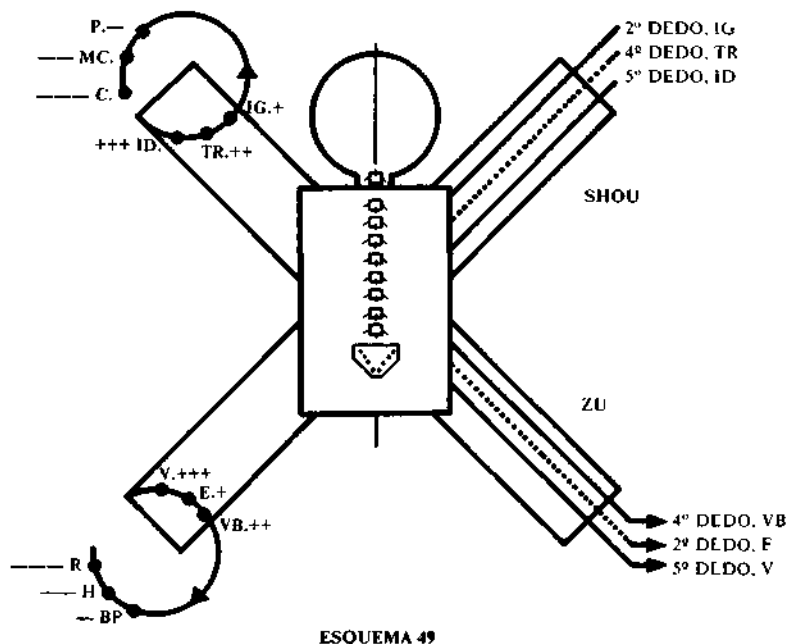
Los miembros superiores son *Yang* con respecto a los inferiores, pero dentro de ellos existe una parte *Yin* (que se corresponde con la cara palmar, zona exenta de pelo) y una parte *Yang* (que se corresponde con la cara dorsal y que es la velluda). En el inferior serán *Yang* las caras posterior y latero-externas (esto es, de la cresta tibial hacia fuera) y *Yin* las caras anterior y latero-interna es decir (de la cresta tibial hacia dentro).

Atendiendo a la posición energética, podemos representar el miembro superior, SHOU, y el inferior, ZU, según el siguiente esquema:

ID.-TR.-IG. se corresponden con: 1.ª *Yang* en el *Yang* (ID.), en la cara posterior y externa. 2.ª *Yang* (TR.), en la cara posterior media o bisagra. Y 3.ª *Yang* hacia el *Yin* (IG.), en la cara posterior, pero hacia el interior.

En efecto, el ID, recorrerá el reborde cubital externo (en posición energética) o espacio de máximo *Yang*. El TR., el espacio inter-radio-cubital, área *Yang*. Y el IG., el borde radial interno (*Yang* hacia el *Yin*). Los tres seguirán por brazo y cuello y llegarán a la cabeza, en donde vimos, se reúnen todos los *Yang*.

En cuanto a los *Yang* del pie, sus recorridos seguirán, asimismo, la Ley *Yin-Yang*; siendo el máximo *Yang* el espacio central de pierna y muslo por su cara posterior.

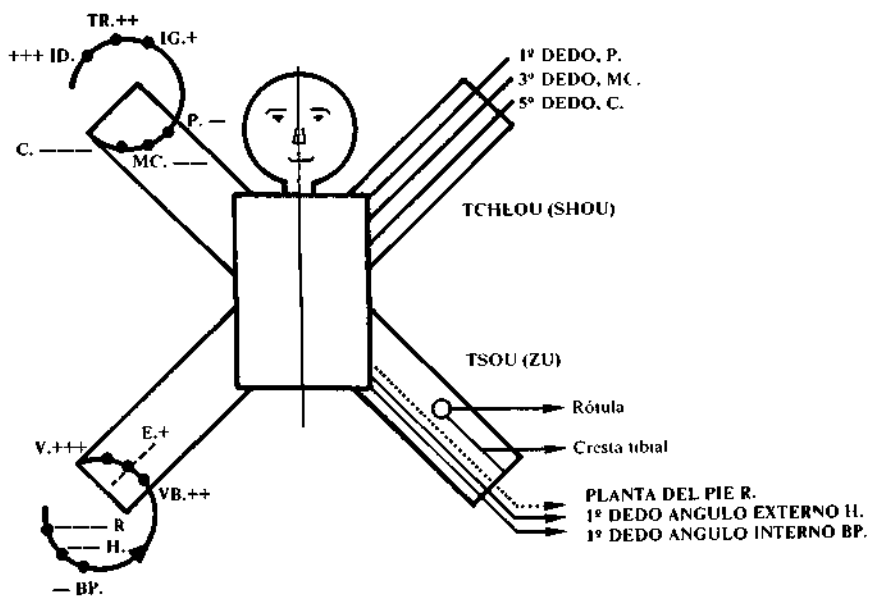
Observamos que ID. nace en el quinto dedo de la mano, recorre la parte más *Yang* del miembro superior (*Yang*), llega a la cabeza (*Yang*) y se continúa en ésta con V., que recorre la espalda (*Yang*) y la parte más *Yang* de miembros inferiores, terminando en el quinto dedo del pie.

Vemos también que el TR. nace en el cuarto dedo de la mano, recorre la parte media posterior (*Yang*) del miembro superior (*Yang*) y llega a la cabeza (*Yang*), donde se continúa con la VB., que recorre el costado (*Yang*), la cara látero-externa de muslo y pantorrilla (*Yang*), y termina en el cuarto dedo del pie.

Por su parte, el IG. nace en el segundo dedo de la mano, recorre la parte «*Yang* hacia el *Yin*» del miembro superior (*Yang*) y llega a la cabeza (*Yang*). Ahí se continúa con el E., que recorre la parte externa del tórax y abdomen, luego la cara externa del muslo y pierna y termina en el segundo dedo del pie.

En cuanto a los *Yin*, aunque sus trayectos no guardan una relación tan clara y determinante como los *Yang* con respecto al esquema cosmológico, el conocer esta relación, en cuanto al plano energético, nos será de valiosa ayuda para su ubicación anatómica.

Y así, según la posición energética, tendremos el siguiente esquema:

ESQUEMA 50

108

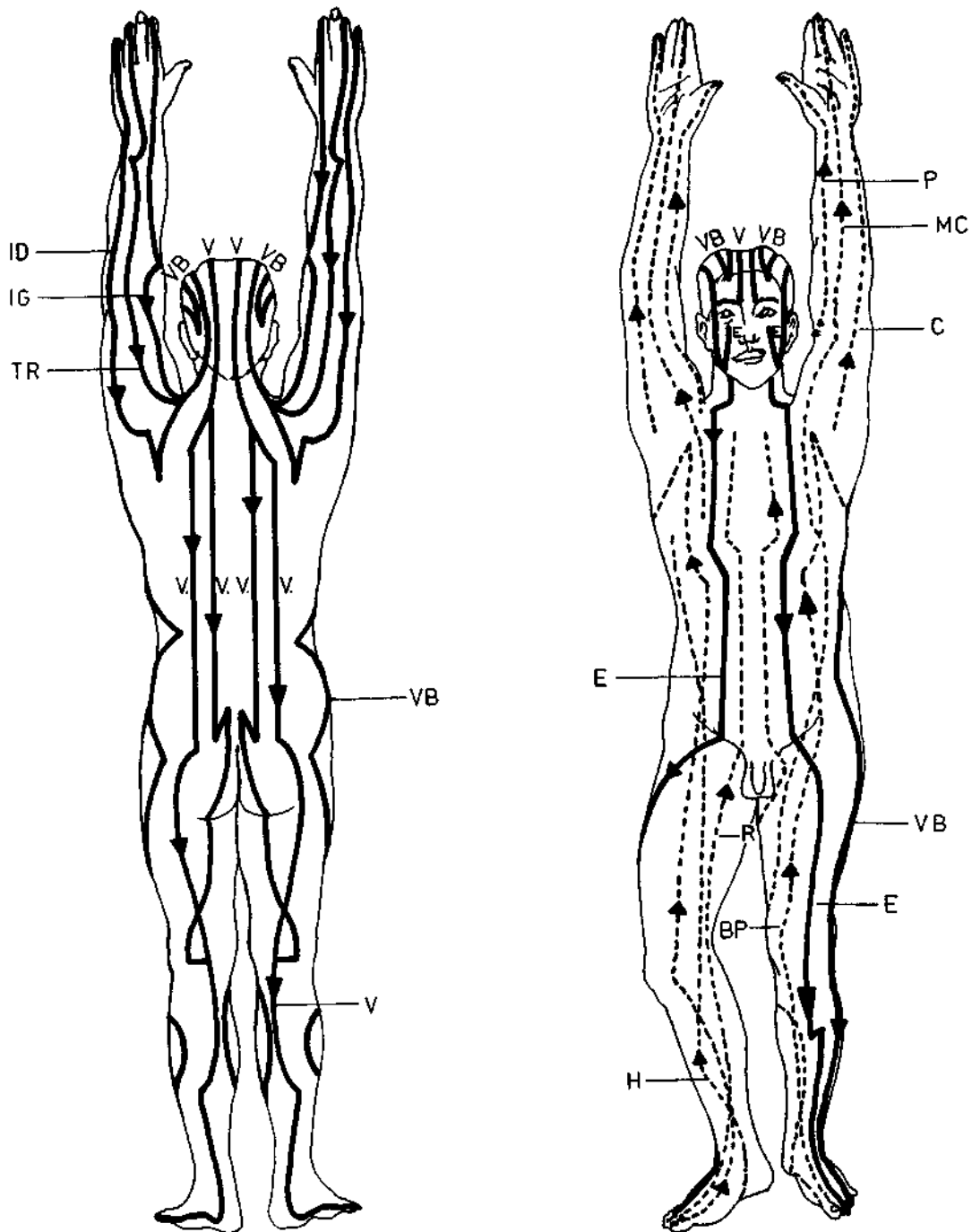
En vista a lo desarrollado hasta ahora, la verdadera denominación de las 12 unidades energéticas estarán en relación a su situación en el plano energético, anteponiendo las palabras SHOU o ZU, según que sus puntos de comando (5) estén situados en el miembro superior o en el inferior, respectivamente. Así, tendremos:

- M.P. de la V. será **ZU TAI YANG**
- M.R del ID. será **SHOU TAI YANG**
- M.P. de la VB. será **ZU SHAO YANG**
- M.P. del TR. será **SHOU SHAO YANG**
- M.P. del E. será **ZU YANG MING**
- M.P. del IG. será **SHOU YANG MING**
- M.P. del BP. será **ZU TAI YIN**
- M.P. del P. será **SHOU TAI YIN**
- M.P. del H. será **ZU JUE YIN**
- M.P. del MC. será **SHOU JUE YIN**
- M.P. del R. será **ZU SHAO YIN**
- M.P. del C. será **SHOU SHAO YIN**

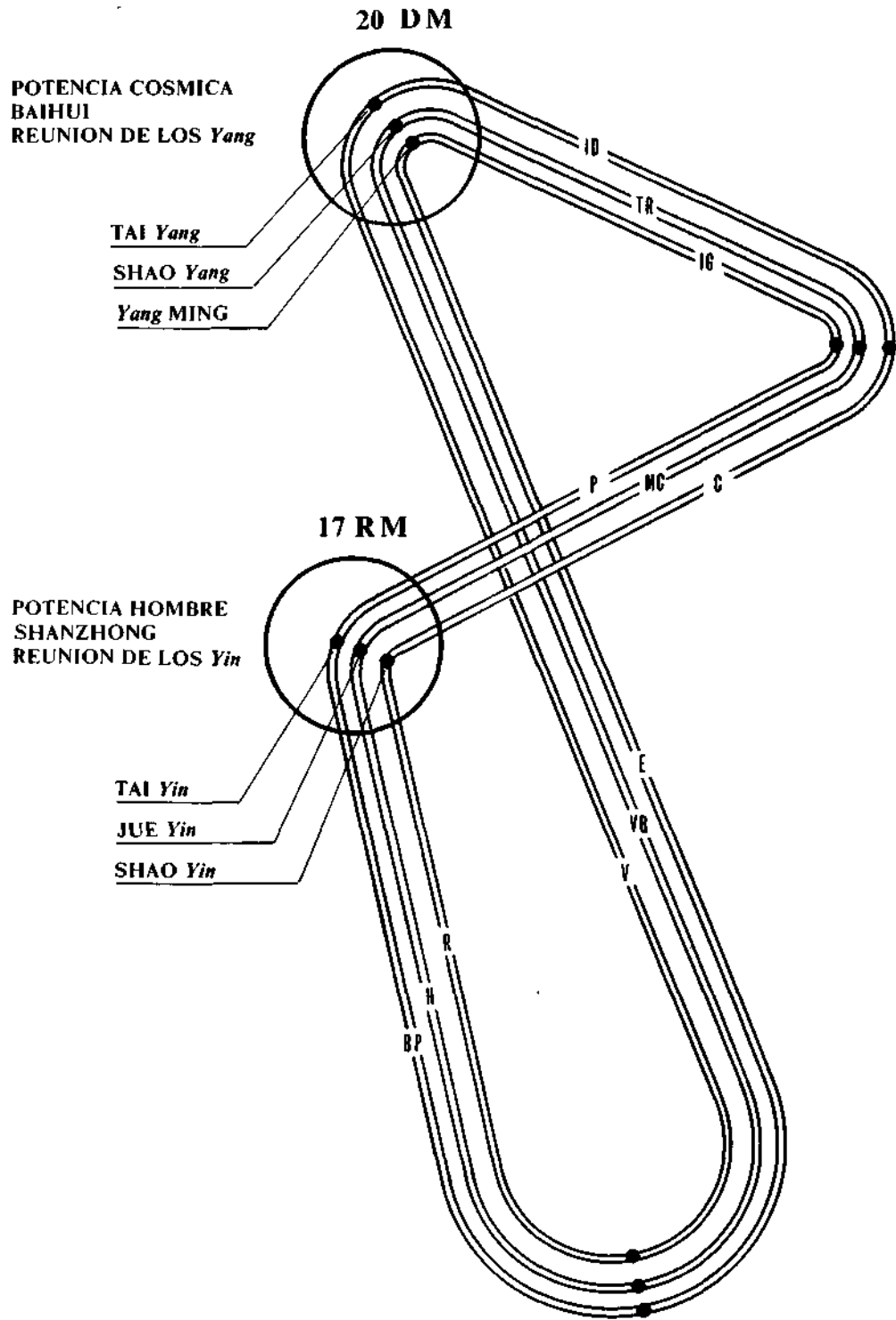
Esta es la verdadera denominación y el significado real de los 12 Canales Energéticos Principales.

(5) Ver capítulo 2.º.

SENTIDO CIRCULACIÓN ENERGÉTICA M. PRINCIPALES

ESQUEMA 51

110

ESQUEMA 51 (A)

2ª Lección

Capítulo I: *Diversos tipos de canales energéticos y circulación de la energía Rong*

Capítulo II: *Circulación de las energías*

Capítulo III: *Diversos tipos de energías. Teoría Thin-Qi-Shen.*

Concepto de líquido orgánico y sangre (Jin-Ye y Xue)

***DIVERSOS TIPOS
DE CANALES ENERGÉTICOS
Y CIRCULACIÓN
DE LA ENERGÍA RONG***

VÍAS PRINCIPALES: RONG

- a) *Diagrama horario*
- b) *Cuadro circulatorio de los MERIDIANOS PRINCIPALES (M.P.) Jing Mai.*

Las energías humanas (esto es, las producidas por el hombre gracias al aporte alimentario y cósmico y las adquiridas genéticamente) siguen unos ritmos descritos en los textos chinos que, en la actualidad, parecen sancionarse a través de los llamados biorritmos o ciclos periódicos de circulación.

No cabe duda de que el hombre, como ser natural, estará en concordancia con las situaciones de causa y efecto que se desprenden de su medio, y de que, al ser una unidad energética, una concreción particular de la energía, responderá a las diversas variantes de manifestación del *T'CHI* o Energía Universal Primaria.

Bajo este punto de vista, cimiento sólido de la bioenergética, no cabe duda de que en nuestro organismo se producirán, de una manera cíclica y periódica, una serie de manifestaciones que guardarán una relación con las influencias cosmológicas y telúricas, medio en el cual el hombre desarrolla su proceso vital.

El día, manifestación *Yang*, será el período *Yang* del hombre, en el que desarrollará su actividad. Es el período apropiado para realizar el trabajo y tiene que comenzar con una gran carga de energía *Rong*. Así, el momento justo para empezar dicha actividad será el espacio comprendido entre las 3 y las 7 h. (*), período en donde P. e IG. estarán en plenitud. Es el momento óptimo de la evacuación de los desechos alimenticios. Será también el momento de aspirar profundamente las energías cósmicas, de adquirir el *Thin cósmico* (respiración), que se va a combinar pronto con el *Thin telúrico* (alimentación). En resumen, el momento de iniciar la actividad, de preparar el día. Para ello se precisa el *Thin telúrico*, que nos dé la energía necesaria. Así, el TR. *medio* (E.+BP.), origen de la energía alimentaria, se prepara y entra entonces en plenitud (de 7 a 9 h., el E., y de 9 a 11 h., el BP.) a fin de aprovechar al máximo los aportes alimentarios. Será el momento ideal para la ingesta de alimentos; el E., en plenitud de funcionamiento, separa la energía de la materia, aprovechando al máximo el componente energético. Es también el momento en el que BP. tomará este aporte y lo enviará al órgano «maestro de la energía», el R,

---

(*) Horario Solar medio anual. En realidad las pautas las marca el amanecer.

formándose una energía nutricia (*Rong*) precisa para el desarrollo de la actividad. Esta energía debe extenderse hasta la última célula del organismo, impulsando a la sangre. Por tanto, el C. estará en plenitud de 11 a 13 h. A las 12 h. el corazón está en plétora, al igual que el sol en el cenit. Es el momento de máxima actividad, de máxima energía. El ID. estará en su máxima plenitud inmediatamente después, a fin de absorber la mayor cantidad de nutrientes del «*líquido impuro*» o materia que del E. proviene.

La V. y el R. entran en plenitud posteriormente (de 15 a 17 h. la V., de 17 a 19. el R.), preparando su cometido fundamental en la formación de energía defensiva. Es el momento del declive, del final de la actividad, el momento en el que las energías no utilizadas retornan a su almacén energético: el R. Es el momento en que comienza el período *Yin*, el atardecer (el agua empieza a neutralizar al fuego), cuando las energías, una vez pasado el período activo, retornan para iniciar el período de descanso y preparar la plenitud del MC.

El MC, se activa de 19 a 21 h. Es el ocaso del día, momento de meditación, hora de la sublimación, de la actividad psico-afectiva (veremos la función del MC, relacionada con el concepto de la sexualidad, de la manifestación afectiva, del balance, de la oración, de todo aquello que signifique función o actividad del *Shen*).

Inmediatamente después del MC. entrará en máxima actividad el TR., concepto que abarcará la actividad restauradora y formadora de energía. Es el momento en el que el hombre, ya en periodo de descanso, es supervisado en sus tres niveles por el TR., el cual repasará toda la función energética, tanto cardiorrespiratoria (TR. *superior*) como digestiva (TR. *medio*), como génito-urinaria (TR. *inferior*, que se prepara ahora con el objeto de generar la energía *Wei*, a través de VB. e H., que tienen su apogeo energético de 23 a 3 h.). Es a nivel de VB. e H. donde se depositan las diferentes purificaciones realizadas a lo largo del día. Son el último estadio en donde se metabolizan éstas para ser elevadas durante el sueño a nivel de los párpados en forma de *Wei*. Es el momento de reposición muscular en donde la energía de H. y VB. restablecen dicha función, preparando el sistema para la nueva actividad que se desarrollará. Período de total relajación y descanso, donde el *Houn* (*Hun*) activa la imaginación de los sueños.

Las 12 unidades energéticas responden, pues, a un orden cíclico y regular, según el cual la energía pasará de una a otra, en las 24 horas del día, conforme al siguiente horario:

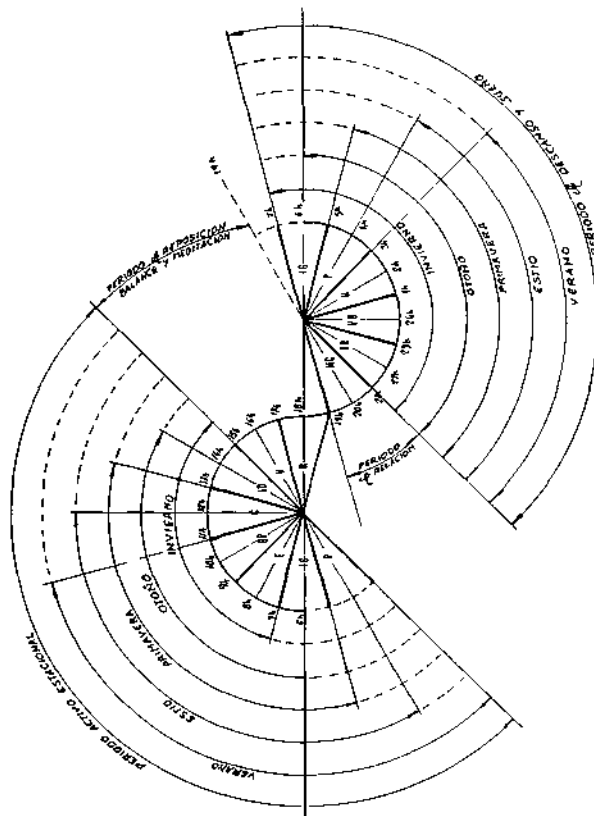
a) *Diagrama horario*

De 3 a 5 h.: el M.R de P. (*Fei*) estará en plenitud.

De 5 a 7 h.: el M.R de IG. (*Da Chang*) estará en plenitud.

- De 7 a 9 h.: el M.P. de E. (*Wei*) estará en plenitud.
- De 9 a 11 h.: el M.P. de de BP. (*Pi*) estará en plenitud.
- De 11 a 13 h.: el M.P. de C. (*Xin*) estará en plenitud.
- De 13 a 15 h.: el M.P. de ID. (*Xiao Chang*) estará en plenitud.
- De 15 a 17 h.: el M.P. de V. (*Pang Guang*) estará en plenitud.
- De 17 a 19 h.: el M.P. de R. (*Shen*) estará en plenitud.
- De 19 a 21 h.: el M.P. de MC. (*Xin Bao*) estará en plenitud.
- De 21 a 23 h.: el M.P. de TR. (*San Jiao*) estará en plenitud.
- De 23 a 1 h.: el M.P. de VB. (*Dan*) estará en plenitud.
- De 1 a 3 h.: el M.P. de H. (*Gan*) estará en plenitud.

Este hecho ha permitido disponer de un valioso principio para el diagnóstico, que en muchos casos podrá sernos útil. Así, en términos generales, podemos enunciar:

ESQUEMA 52

TODO SÍNDROME DE PLENITUD DE UN ÓRGANO O VÍSCERA EMPEORARA EN EL MOMENTO DE SU MÁXIMA ACTIVIDAD. POR EL CONTRARIO, TODO SÍNDROME DE VACÍO MEJORARA EN ESE MOMENTO.

Vemos en el esquema 52 que al máximo energético de una unidad energética (U.E.) le corresponde un mínimo en el hora-

rio opuesto, esto es, transcurridas 12 h. Ello nos da pie para afirmar:

TODO SÍNDROME DE PLENITUD MEJORARÁ EN EL HORARIO OPUESTO AL DE MÁXIMA ACTIVIDAD Y TODO VACÍO EMPEORARÁ.

Este principio, englobado dentro de la Ley Mediodía-Media-noche, será desarrollado en el capítulo que a ésta dedicaremos, en segundo ciclo.

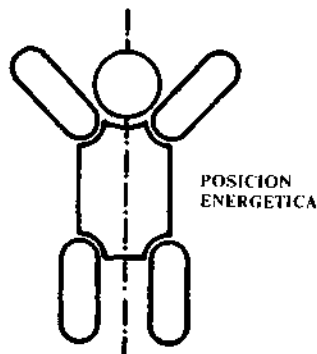
La práctica clínica y la estadística confirman, en términos generales, los horarios de máximo energético de los M.P. La toma de niveles energéticos, tanto a través de la pulsología radial como de otros métodos (como puede ser el Ryodoraku), van a confirmar los horarios de órganos y visceras. Las crisis disneicas matutinas y otoñales, los accidentes cardíacos al mediodía y en verano, la aparición de cólicos renales al atardecer y en invierno, las alteraciones hepáticas nocturnas y en primavera, etc..., confirman y sancionan, estadísticamente, estos principios energéticos.

Una vez vistos los conceptos de plano energético y circulación de la energía *Rong* a través de los Meridianos Principales podemos realizar el siguiente esquema explicativo sobre la circulación energética en el organismo:

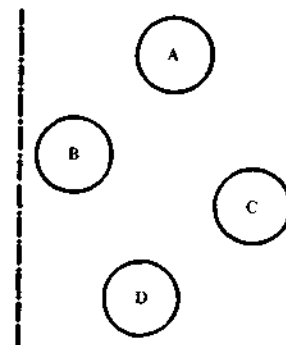
b) *Cuadro circulatorio de los MP.*

La posición energética vimos que era con los brazos en alto, por encima del cráneo, siendo el quinto dedo externo y el primero interno.

Para un estudio y explicación del cuadro general nos serviremos de una serie de esquemas. Vamos a representar con el círculo «A» los dedos de la mano; con el «B», la *cabeza*; con el «C», el tronco, y con el «D», los dedos del pie.

ESQUEMA 53-A

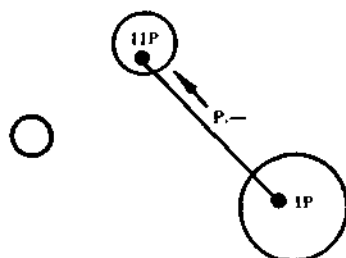

ESQUEMA 53-B

Empecemos por P., como primero de la circulación energética *Rong*. Situamos el origen de su M.P. a nivel del tórax. De aquí

ascenderá por el brazo y el antebrazo, hasta el último punto, el número 11, situado en el ángulo ungueal interno (posición energética) del primer dedo.

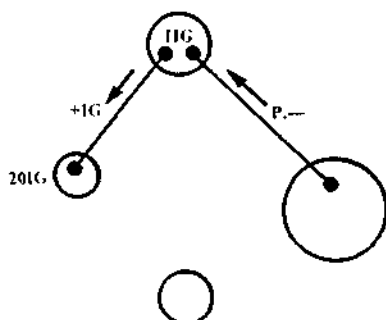

ESQUEMA 54

A nivel de los dedos emite una rama (cambio de polaridad) (*) que da origen al punto número 1 del siguiente en el ciclo horario, esto es IG. Y así, desde aquí, este último descende por el miembro superior, llega al cuello y termina en la cabeza, en el punto 20IG (último punto de este Meridiano), próximo a la aleta nasal.

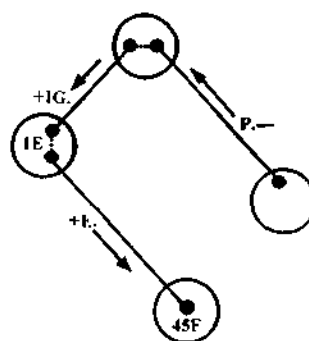
ESQUEMA 55

A nivel de la cara, el 20 IG emite una rama interna que asciende hasta el borde de la arcada infraorbitaria para dar origen al punto primero del siguiente Meridiano en la circulación energética, esto es, del M.P. del E. Desde allí descenderá éste *Jing Mai* a lo largo del tronco, muslo y pantorrilla, hasta los dedos del pie, donde nos dará el último punto: 45E (en el ángulo ungueal externo del segundo dedo).

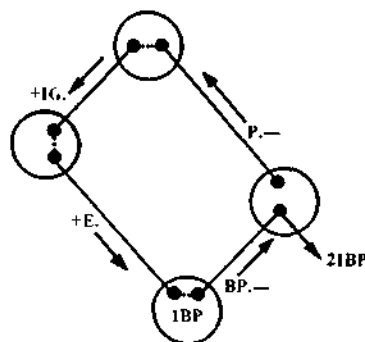
(*) La rama va de 7P a 11G.

ESQUEMA 56

A partir del trayecto en el pie, el M.P. de E. emite una rama de cambio de polaridad que nos dará origen al punto primero del siguiente Meridiano: el IBP. El M.P. del BP. nace en el ángulo ungueal interno del primer dedo del pie, asciende a continuación por la pierna y el muslo y llega al tórax, dando el punto 21BP. (último de su recorrido externo) a nivel de la línea axilar, en la horizontal de la apófisis xifoides.

120

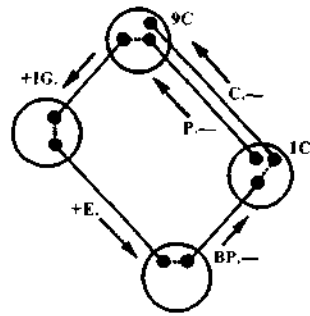
ESQUEMA 57

Este esquema de los cuatro primeros meridianos ya nos muestra algunas particularidades dignas de estudio:

1.^a **Los cambios de polaridad se realizan a nivel de los dedos de la mano y del pie: llega un Yin (—) y sale un Yang (+) o viceversa.**

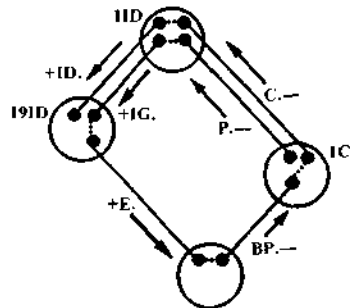
2.ª **La formación de dos planos energéticos: el Yang Ming (E. de IG.) y el Tai Yin (P. y BP.) en estrecha relación y equilibrio, humedad y sequedad exógena (el primero), con humedad y sequedad endógena (el segundo).**

Cuando el Meridiano principal BP, acaba en el 21BP. emite una rama interna que da origen al punto 1C, situado en el centro axilar. Desde aquí ascenderá el M.P. de C, al igual que lo hizo el M.P. de P, hasta llegar a los dedos de la mano, donde terminará en el ángulo ungueal interno del quinto dedo, en el punto 9C.

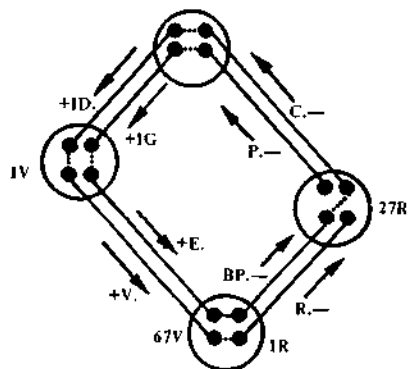
ESQUEMA 58

A nivel de la mano, el M.P. de C cambiará de polaridad para dar origen al M.P. de ID., que describirá un sendero un tanto semejante al ya citado del IG., para terminar en la cara, a nivel del 19 ID, enfrente del trago.

ESQUEMA 59

Se continuará con el siguiente Meridiano en el ciclo horario, esto es, con el M.P. de la V. Este, al igual que antes el M.P. del E., terminará en los dedos del pie, concretamente en el ángulo ungueal externo del quinto dedo, en el punto 67V. Aquí cambiará de polaridad, para dar origen al siguiente en el ciclo horario, el M.P. de R., que ascenderá hasta el tórax, al igual que lo hizo anteriormente el M.P. de BP., dando el 27 R como su último punto.

ESQUEMA 60

El 27R. emite una rama que da origen al punto 1 del M.P. de MC. (siguiente en el ciclo horario), a nivel de la línea del mamelón. Al igual que los M.P. de P. y C_v el del MC. ascenderá hasta los dedos de la mano, donde termina en el punto 9MC (ángulo ungueal interno del tercer dedo, en posición energética). A nivel del 8MC cambia la polaridad dando origen al punto primero del Meridiano siguiente: el M.P. de TR. que desciende al igual que IG. e ID., hasta la cara, para dar su último punto (23TR) a nivel de la cola de la ceja.

El M.P. de TR. conecta, en la cabeza, con el primer punto del M.P. de VB. que, al igual que los Meridianos de E. y V., irá a los dedos del pie, dándonos el último punto (44VB) a nivel de ángulo ungueal externo del cuarto dedo; cambiando de polaridad (*) con el Meridiano Principal de H., que tiene su punto primero en el ángulo ungueal externo del primer dedo, y que, al igual que los M.P. de BP. y R., ascenderá hasta el tórax donde nos dará el punto último (14H) en la vertical del pezón. Finalmente, emitirá una rama del 14H, que dará origen al 1P, cerrándose el ciclo diario de circulación de la energía *Rong* El esquema general adjunto nos muestra estos conceptos de una manera gráfica.

122

VÍAS SECUNDARIAS

- a) *Concepto de Meridiano Tendinomuscular (M. T.M.) (Jingfin)*
  - b) *Concepto de Meridianos Distintos (M.D.) (Jing Bie)*
  - c) *Concepto de Meridianos (Luo) (M. Luo) (Bie Luo) (Fu Luo)*
  - d) *Concepto de Meridianos Curiosos o Reguladores (R.M. o V.R.) (Qi Jing Mai)*
- *Esquema general de la circulación en las vías Jing Luo*

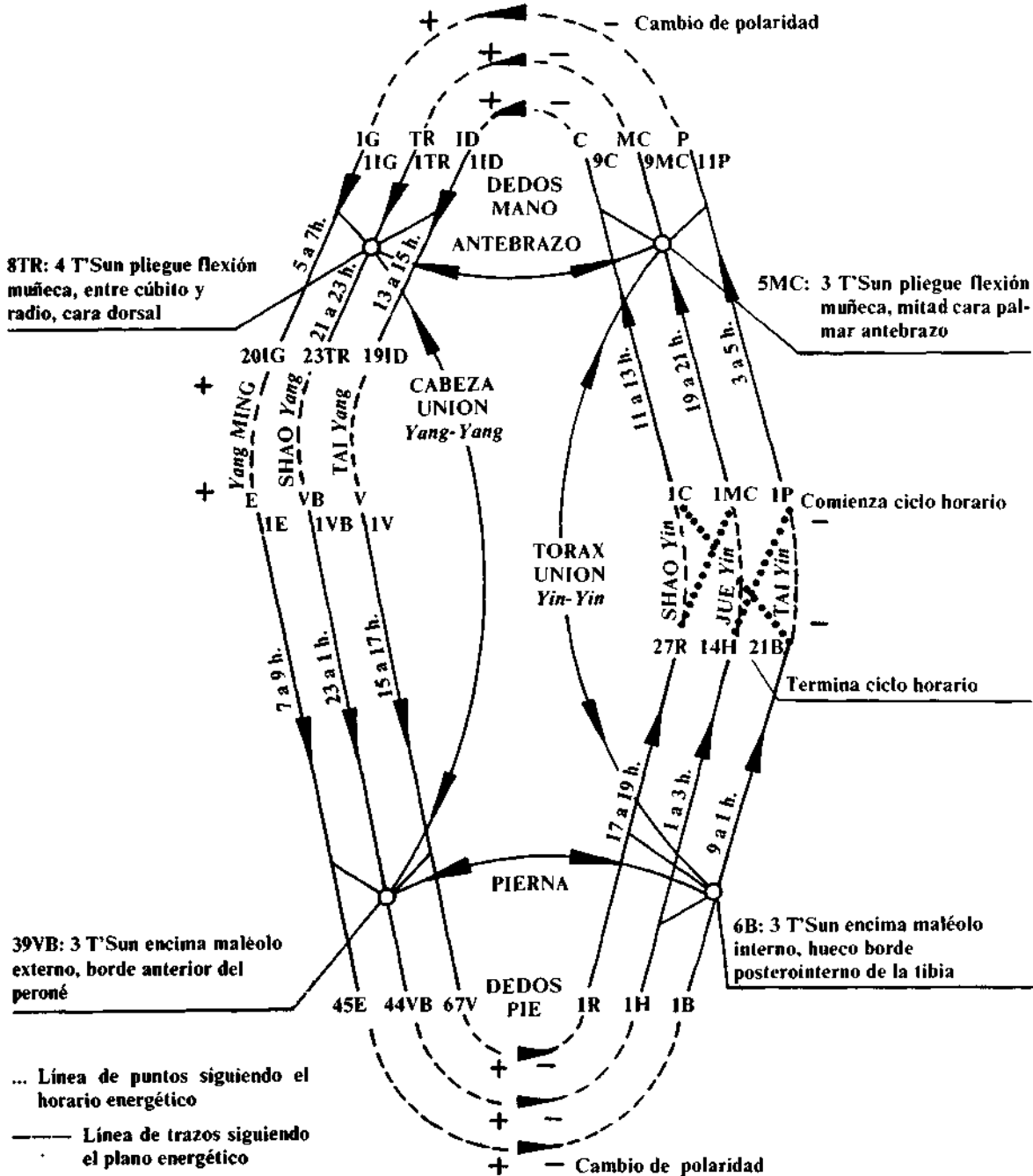
A) CONCEPTO DE MERIDIANO TENDINOMUSCULAR (M.T.M.) (JING JIN)

Acabamos de ver la circulación de las energías *Rong* o *Nutricia* á través de las 12 vías correspondientes a las 12 Unidades Energéticas. Ahora bien, existen otros tipos de energías, como la *Wei* y la *Zongqi*, que mantienen sus propios circuitos circulatorios, aunque sostengan una constante relación con los demás.

La energía *Wei* circula en el organismo a través de unas vías que hemos descrito con anterioridad y que denominábamos como *Meridianos Tendinomusculares* y *Meridianos Distintos* (también lo hace por los *Luo Longitudinales*, aunque en menor grado). Por los primeros, la energía *Wei* circula en el exterior del cuerpo, prote-

(*) El cambio de polaridad, en realidad, se efectúa a través de un pequeño vaso que se une al 4IVB con el 1H.

SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS M. PRINCIPALES SIGUIENDO LOS PLANOS ENERGÉTICOS Y LA CIRCULACIÓN HORARIA. UNIONES *Yine-Yang*. SITUACIÓN Y CONEXIONES DE LOS LO (LUO) DEL GRUPO Y REFERENCIAS ANATÓMICAS DE LOS MISMOS

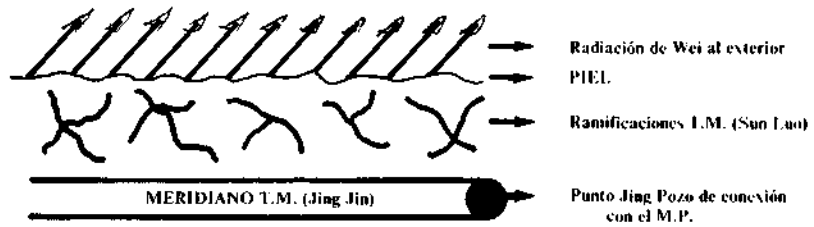

ESQUEMA 61

giéndole de las agresiones exógenas. Por los segundos, por el interior, neutralizando las noxas endógenas.

En el exterior, los *Tendinomusculares*, vías derivativas de los M.P., emiten multitud de ramificaciones subcutáneas (*Sun Luo*) que energizan a la estructura externa (piel, t.c. subcutáneo, tejidos musculares, conjuntivos y tendones) formando una extensa red a lo largo del organismo. A su vez, estas múltiples ramificaciones *Tendinomusculares* irradian hacia el exterior su energía, creando campo energético extracorpóreo. Podemos, pues, realizar el siguiente esquema:

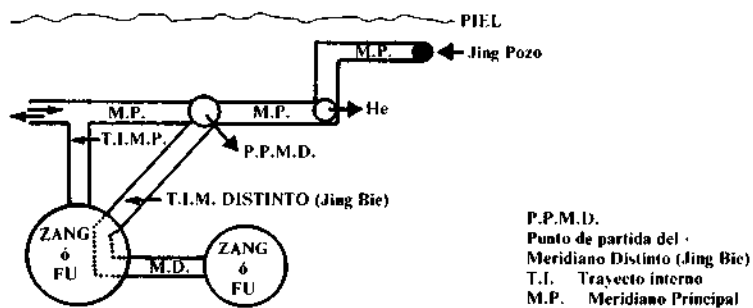

ESQUEMA 62

Cada M.P. dispondrá, pues, de un M.T.M. que se extiende por la superficie corporal, de forma más o menos paralela a aquél, hasta las grandes articulaciones. A partir de aquí su recorrido difiere del M.P., como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo correspondiente del tomo III.

B) CONCEPTO DE MERIDIANO DISTINTO (JING BIE)

Los *Meridianos Distintos* son vías descritas como defensivas endógenas, que se derivan del *Meridiano Principal*, al igual que los T.M. Se diferencian de los anteriores en que sus recorridos externos son, por lo general, breves y en que se reúnen en profundidad con el órgano y la viscera correspondientes. Podemos representarlos según el siguiente esquema:

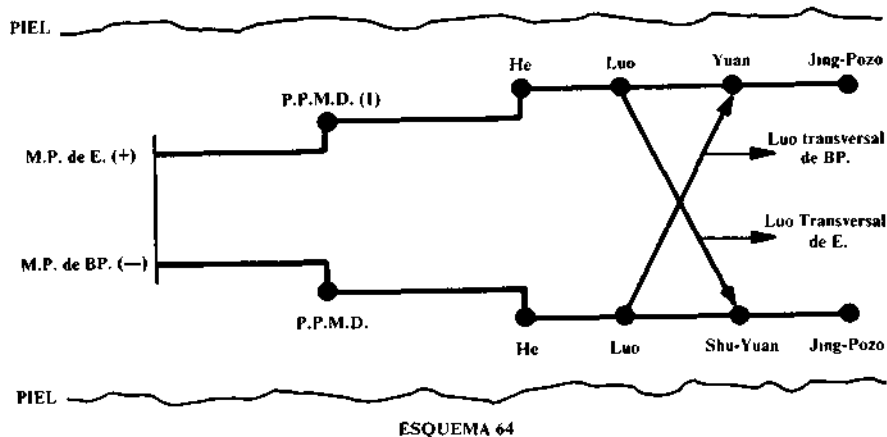
ESQUEMA 63

En este esquema observamos que de un punto del M.P., situado generalmente, a nivel de las grandes articulaciones, parte esta vía defensiva, que progresará hasta el órgano o viscera correspondiente, y después al órgano o viscera acoplada.

C) CONCEPTO DE VASOS LUO (BIE LUO) (FU LUO)

Existen otras vías energéticas, aparte de las descritas, que se llaman Vías *Luo*. Se dividen en dos grupos: Vías *Luo* Transversales (*Fu Luo* o *Xue Luo*) y Vías *Luo* Longitudinales (*Bie Luo*).

Los *Luo Transversales* van a realizar la función de regularizar las energías del órgano y la viscera de un mismo movimiento, efectuando una misión de intercomunicación que posibilita el equilibrio *Yin/Yang*. Así, por ejemplo, el movimiento Tierra, que engloba al E. (+) y B.P. (—) cuenta con dos canales *Luo Transversales*: uno que partiendo del M.P. de E. alcanza el M.R de B.P., y otro que lleva un sentido inverso. El trayecto del *Luo Transversal* parte de un punto situado en el primer segmento del M.P. (que va desde el punto *Ting* o *Jing* al *He* o *He*, como hemos visto), que se denomina punto *Luo*. Desde aquí se proyecta para efectuar su conexión con otro punto, situado en el mismo segmento de su Meridiano acoplado que se denomina punto *Yuan*. Así tenemos el siguiente esquema:

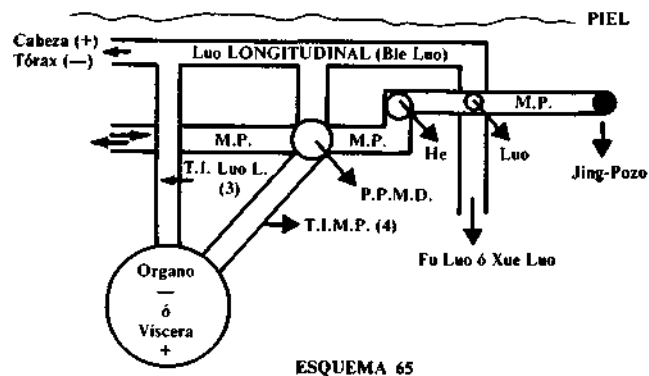
Los *Luo Longitudinales* (*Bie Luo*) tienen una función de interrelación y comunicación entre las vías principales y las secundarias. Son trayectos que, a modo de vías derivativas, tratarán de preservar a la mayor parte del M.P., y al órgano o viscera correspondiente, de las agresiones y contaminación de las

(1) P.P.M.D. = Punto de partida del Meridiano Distinto.

noxas exógenas. Su trayecto, generalmente, sigue un recorrido similar al del M.P. del que parten, dirigiéndose al *punto de nacimiento del Meridiano Distinto* (P.P.M.D.), con el que se anastomosan. Desde aquí, al igual que los distintos, seguirán trayectos diversos, según los casos. A la cabeza irán los Yang, y al tórax los Yin. Conectando, además, con sus respectivas U.E. (2).

Al igual que el *Luo Transversal*, parten del punto *Luo*, y tanto unos como otros llevan el nombre particular del M.P. del que parten, aunque algunos clásicos antiguos le dan el nombre del punto *Luo* del que parten.

Podemos esquematizarlo de la siguiente manera:

126

Por tanto, existen 12 *Luo Longitudinales*, uno por cada M.P. A éstos 12 hay que sumarios 4 *Luo* longitudinales descritos como: *Gran Luo de BP*, *Gran Luo de E.*, *Luo del Renmai* y *Luo del Dumai*.

Su función se explicará en el capítulo correspondiente a los mismos, en el segundo ciclo.

Los M.T.M. y los M.D. se denominarán igual que el M.P. del que parten y con el que se relacionan, anteponiendo la palabra *Tendin muscular* o *Distinto*, según los casos. Así, por ejemplo, el *Tendin muscular* de E. se denominará: **MERIDIANO TENDINOMUSCULAR ZU YANG MING** y el *Distinto*: **MERIDIANO DISTINTO ZU YANG MING**.

Los *Luo Transversales* y *Longitudinales* llevarán el nombre del M.P. al que pertenecen o del punto *Luo* del que parten. Y así: los *Luo*, *Transversal* y *Longitudinal* de P, que parten del 7P, se denominarán: *Liequé*, por ser éste el nombre del punto 7P, o bien *Luo Longitudinal* o *Transversal Shou Tai Yin*.

- (2) Unidad Energética.
- (3) T.I.Luo.L. = Trayecto interno del Luo Longitudinal.
- (4) T.I.M.P. = Trayecto interno del Meridiano Principal.

Los de IG. parten del 6IG.	Pianli
Los de E. parten del 40E.	Fenglong
Los de BP. parten del 4BP.	Gongsun
Los de C. parten del 5C.	Tongli
Los de ID. parten del 71D.	Zhizheng
Los de V. parten del 58V.	Feiyang
Los de R. parten del 4R.	Dazhong
Los de MC. parten del 6MC.	Neiguan
Los de TR. parten del 5TR.	Waiguan
Los de VB. parten del 37VB.	Guangming
Los de H. parten del 5H.	Ligou

El *Luo Longitudinal* del Renmai o RM. parte del I5RM, Jiuwei.

El *Luo Longitudinal* del Dumai o DM. parte del 1DM, Chang Giang.

El *Gran Luo de BP.* parte del 21 BP, Dabao.

El *Gran Luo de E.* parte del 17RM, Shanzhong y se conecta al 18E, Rugen.

Hemos visto que tanto por los M.T.M. como por los M.D. circula energía *Wei*, en los primeros 100 % energía *Wei*, en los segundos con algo de *Rong* En los *Luo Transversales* por supuesto, 100 % *Rong*, al igual que los M.P. y en los *Luo Longitudinales*, al ser vías que interrelacionan y coordinan el *Rong* (M.P. y *Luo Transversales*) y el *Wei* (M.T.M. y M.D.) un componente mixto que luego estudiaremos.

127

D) CONCEPTO DE MERIDIANOS CURIOSOS O REGULADORES (QI JING MAI)

Quedan por estudiar los llamados *VASOS CURIOSOS*, también denominados *MARAVILLOSOS* o *CARDINALES*, aunque a título personal considero que su verdadera denominación, y en función de su acción, debería ser la de *VASOS REGULADORES*.

El estudio de estos vasos es complejo y se tratará con amplitud en el capítulo correspondiente del 2.² Ciclo (Tomo III).

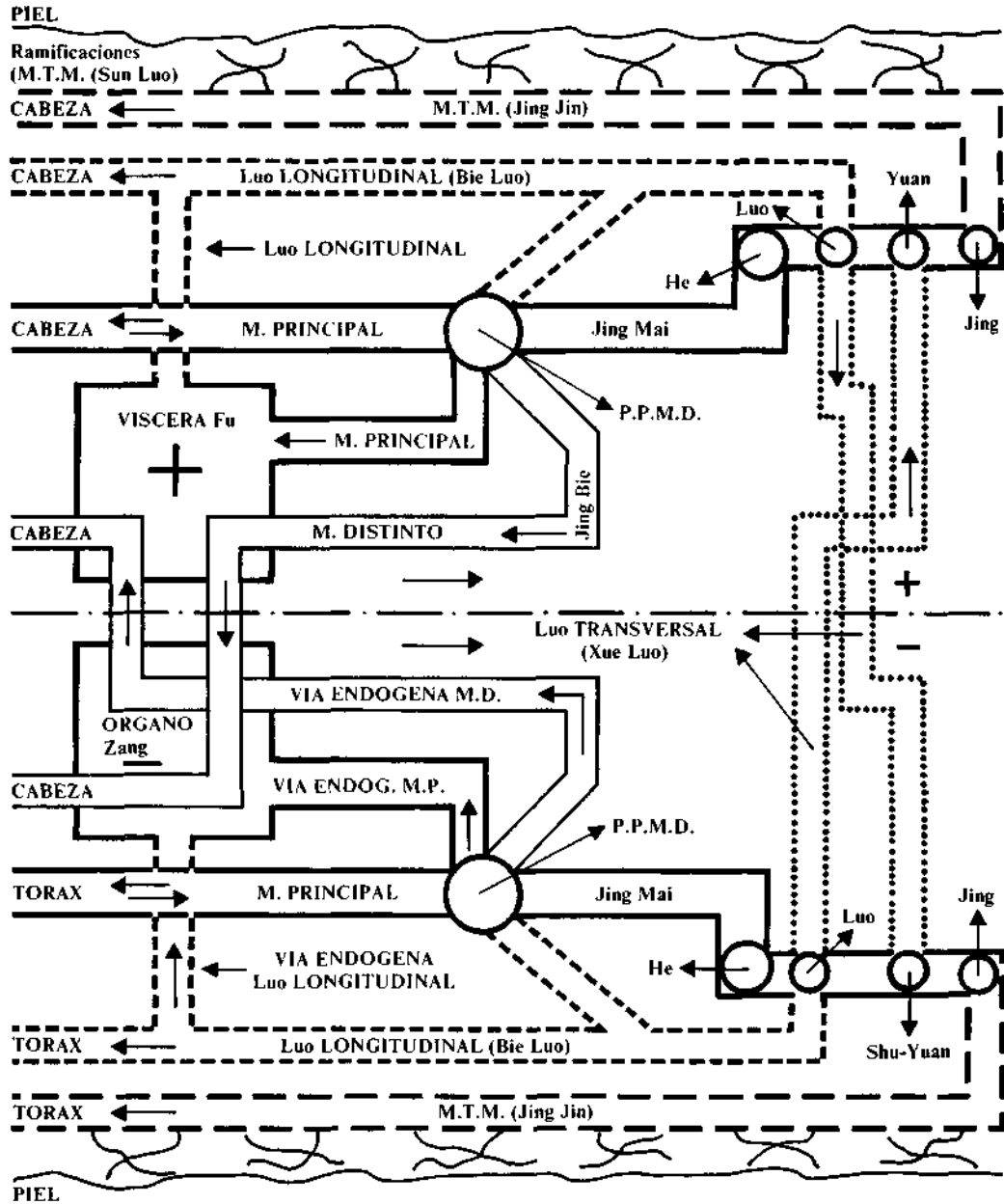
Su misión básica en la economía energética va a ser la de transportar la energía esencial para irrigar las llamadas «visceras curiosas» (*Qi Heng Zhi Fu*); término con el que se denomina en Medicina Tradicional China al cerebro, la médula, el útero, las gónadas, sistema óseo, etc. De ahí su nombre de «Curiosos». Aparte de esta misión van a ser vasos que regularán los sistemas Principales y Secundarios, cediendo su energía en los vacíos y recibiendo la sobrante de las plenitudes.

Son ocho y se nombran como sigue:

Chongmai
Yinwei
Dumai

Yangqiao
 Daimai
 Yangwei
 Renmai
 Yinqiao

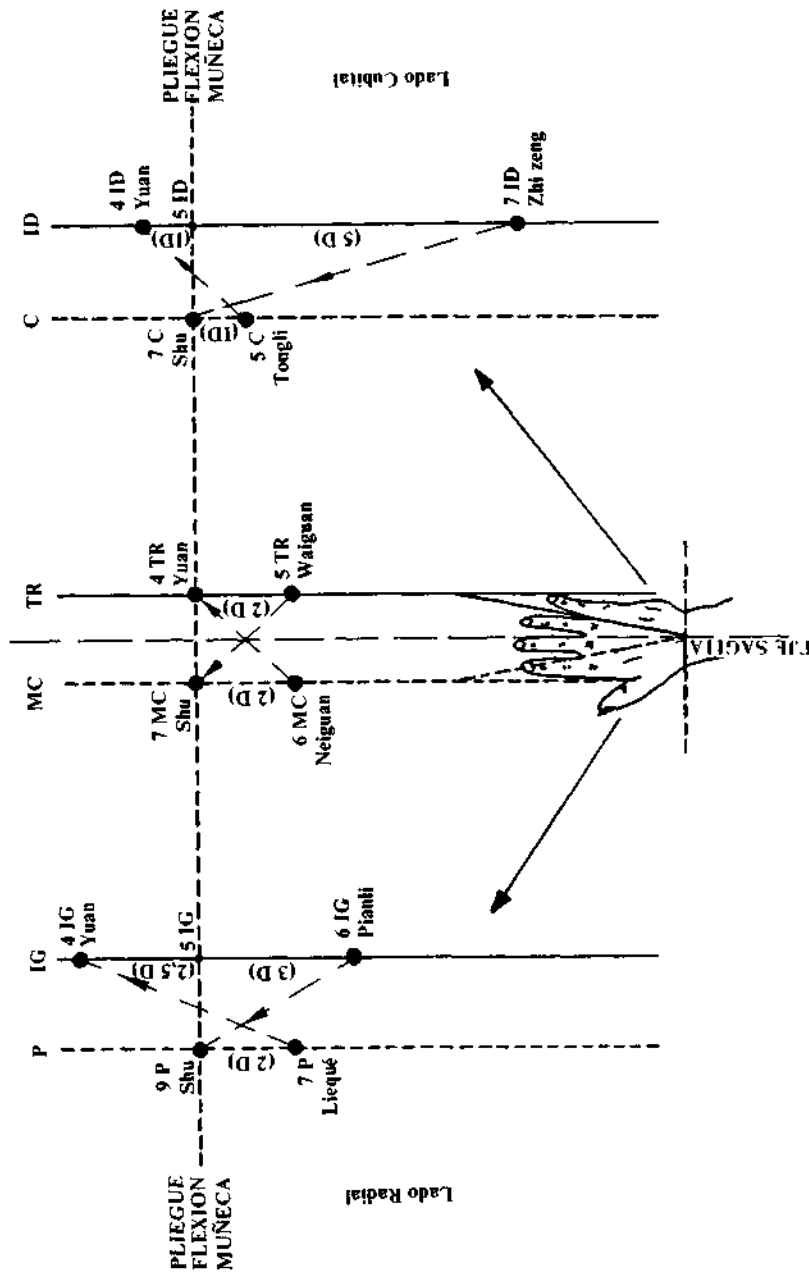
ESQUEMA GENERAL CIRCULACIÓN ENERGÉTICA
 VÍAS JING-LUO

128

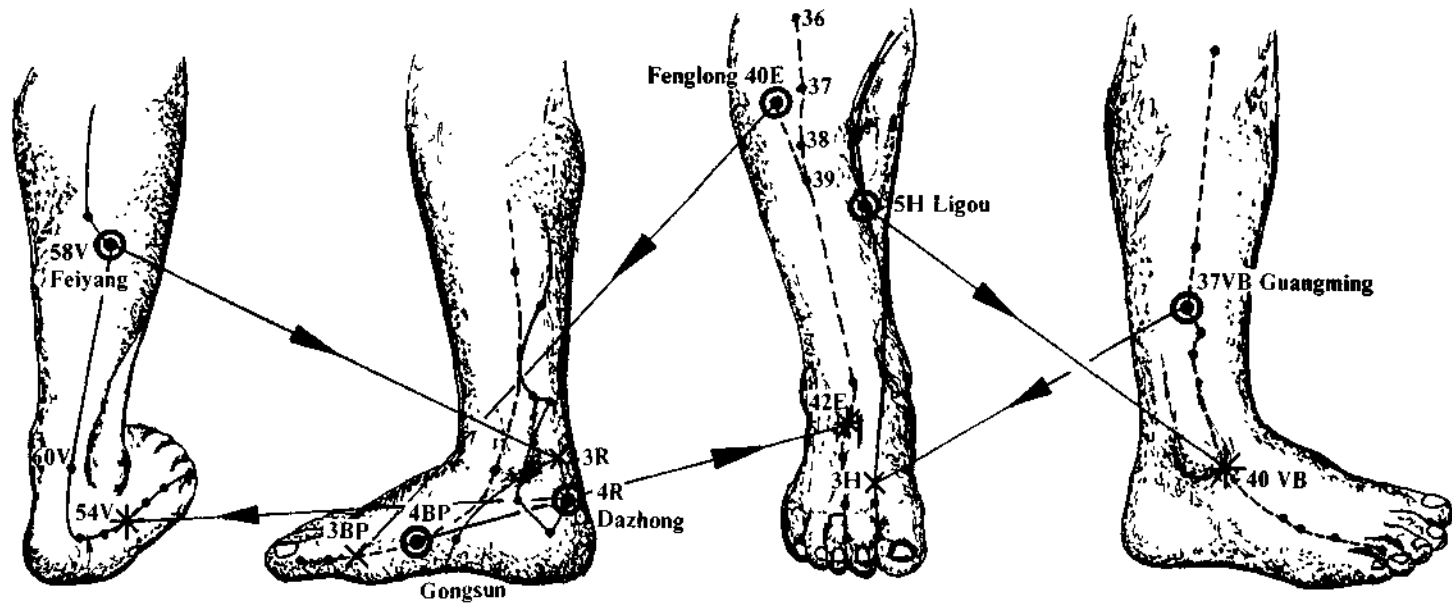
ESQUEMA 66

ESQUEMA LUO TRANSVERSALES DEL MIEMBRO SUPERIOR - CARA DORSAL DE LA MANO. (D) DISTANCIAS - NOMBRE DEL PUNTO LUO

ESQUEMA 64 (A)

ESQUEMA LUO TRANSVERSALES DEL MIEMBRO INF. (Zu)

* PUNTOS YUAN   X PUNTOS SHU   ⊙ PUNTOS LUO

ESQUEMA 64 (B)

Capítulo II

*CIRCULACIÓN
DE LAS ENERGÍAS*

WEI

- a) *Ciclo diario*
- b) *Ciclo mensual*
- c) *Ciclo anual*

Una vez descritas las vías energéticas, principales y secundarias, y la circulación de la energía *Rong*, en su ciclo diario, haremos una breve exposición sobre los ritmos de circulación de las energías *Wei* y *Zong*.

La energía *Wei* posee varios ritmos de circulación que se ajustarán a los biológicos, el primero será diario, el segundo mensual y un tercero anual.

133

A) CICLO DIARIO

La energía *Wei* circulará durante las 24 horas del día, protegiendo el exterior (*Yang*) durante el periodo de actividad y vigilia y protegiendo el interior (*Yin*) durante el período inactivo y de sueño. Ello podría darnos la clave de la cita de *Neijing* que manifiesta: «*La energía Wei circula por los meridianos Yang durante el día y por los Yin durante la noche.*»

Bajo nuestro punto de vista, esta cita debe de interpretarse teniendo en cuenta los conceptos hasta ahora desarrollados.

En primer lugar, al referirse a los meridianos *Yang*, y dada la relatividad del concepto *Yin-Yang*, es de suponer que se refiere a los meridianos externos, portadores de la energía *Wei*, es decir, los *Tendinomusculares*.

Ello es lógico. Si consideramos que durante el día, el hombre (en estado natural) mantiene contacto con el medio, trabaja y está fuera de su lugar de protección y descanso, su economía energética tendrá que ajustarse a las circunstancias y, por tanto, existirá un predominio de energía defensiva a nivel exógeno que neutralice los elementos climatológicos.

Durante la noche, sin embargo, el hombre, por tendencia biológica natural, se encontrará protegido del viento, del frío, de la humedad... Estará en un lugar a cubierto de las inclemencias. Es el periodo *Yin* y el momento de la manifestación interna, del desarrollo y utilización de sus funciones psico-afectivas, de la comunicación y de la relación. Es por la noche cuando entran en juego sus energías orgánicas elaboradas, *Yin*. Es el momento en que la energía defensiva bajará su guardia externa. En el interior comenzará la elaboración de la energía *Wei*, gracias a los «*impu-*

ros» (1) depositados a nivel renal (17 a 19 h.), que, bajo la acción del H. y VB. (23 a 3 h.), circularán hasta los globos oculares, donde se irán almacenando para hacer frente al nuevo período de actividad que se avecina.

En este periodo nocturno las agresiones climáticas, por tanto, serán mucho más incisivas por cuanto está disminuida la función defensiva externa. Sin embargo, es cuando la función psicoafectiva *Yin* se encuentra en su plenitud de actuación, y las energías defensivas endógenas efectúan una acción reparadora de todo el desgaste diurno a través de los *Meridianos Distintos*. Según la teoría china: «expulsarán al exterior los agentes extraños y patógenos que se hayan introducido», suponemos que siguiendo la vía reversa: Distinto-Luo-M.P.-T.M. y piel. La misma vía drenará al exterior las plenitudes orgánicas que hayan podido ser originadas por factores psico-afectivos y alimentarios, fundamentalmente.

Por otra parte, no es posible la circulación de *Wei* por los M.P., ya que, como vimos, por ellos circula la energía nutricia o *Rong* (o impulsora de la sangre).

Por tanto, la cita del *Nei King (Neijing)*, a la que hacemos referencia al comienzo de este apartado, puede interpretarse como sigue: «La energía *Wei* circula por el día, preferentemente, en los Meridianos *Yang (Tendinomusculares)*, y por la noche, preferentemente, en los Meridianos *Yin (Distintos)*».

Esta energía parece ser, interpretando los textos antiguos, que circula en ciclos periódicos de 25 veces en el interior y 25 veces en el exterior, lo que haría un ritmo aproximado de un ciclo por cada 29 minutos. Estos conceptos que se desarrollan en el capítulo referente a la ley mediodía-medianoche son muy complejos, por lo que se salen del contexto de este primer ciclo.

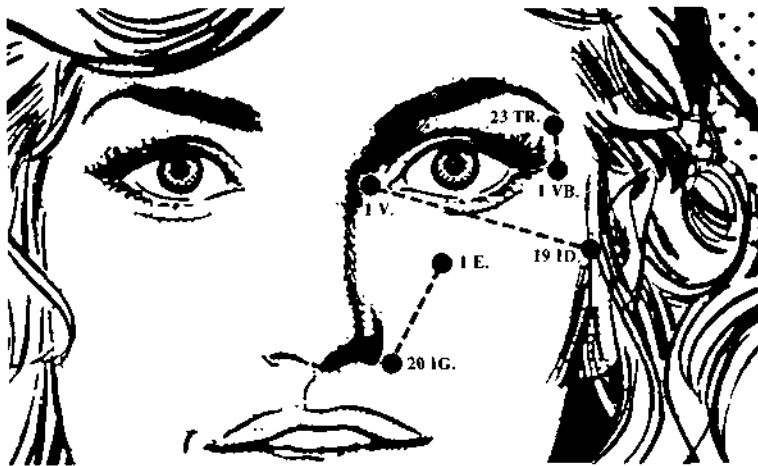
Nuestra teoría sobre cómo se distribuye a lo largo del cuerpo esta energía, a partir de su almacén en los globos oculares, se puede resumir de la siguiente manera:

Rodeando el ojo están los tres primeros puntos de los meridianos principales *Zuyang (IV-IE-IVB)*, y, conectados con ellos, los últimos puntos de los *Shouyang (19D-2OIG-23TR)* con los que forman los planos energéticos *Yang*.

Existe un punto en la cima del cráneo que es el 20DM *Baihui potenciacósmica*, denominado «200 reuniones». En él, como su nombre indica, se anastomosan todas las vías energéticas *Yang* del organismo, y además, recibe un vaso interno proveniente del H.

La energía *Wei*, acumulada a nivel ocular durante su proceso de formación nocturno, es impulsada al exterior por el efecto del bombeo de los párpados y transmitida a los puntos próximos al ojo. A través de estos últimos se eleva hasta el 20DM, y desde éste se extenderá como un «manto vaporoso» a lo largo de todo

(1) Ver formación de la energía *Wei*.

ESQUEMA 67

el cuerpo, sobre todo en la zona *Yang* del mismo, llegando hasta los dedos de las manos y de los pies. A este nivel, entrará en el punto *Ting* o *Jing* (única vía de penetración natural de las energías al interior), y se extenderá por los M.T.M. y a lo largo de todo el sistema defensivo que hemos explicado. Esta conexión no va a ser sólo realizada a través de los puntos *Ting* (*Jing*) de los meridiados *Yang*, sino de los de todos los M.P.

Por tanto, todos los M.T.M. serán centrípetos. Irán desde los dedos hasta el tronco o la cabeza, en donde, de nuevo, la energía *wei* será reciclada desde el 20DM, a impulsos periódicos de 29 minutos aproximadamente. Probablemente estos impulsos serán provocados endógenamente por H. (última purificación, junto con VB.), que es el encargado de almacenar y metabolizar estas energías, en última instancia, y que posee una rama interna (muy importante bajo este punto de vista) que va directamente al ojo y al vértex. Quizá sea ésta la explicación de la acción del H. sobre ojos y visión, así como en las plenitudes y las cefaleas del vértex.

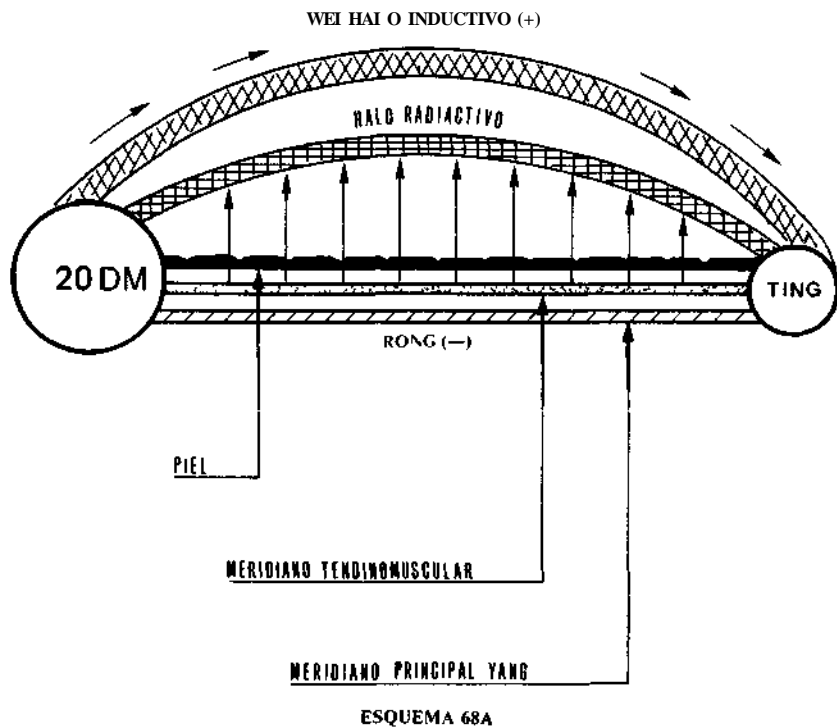
La energía *Wez* (formada a lo largo de todo el TR. inferior, a través de diversas «purificaciones») tiene su último escalón en el plano «bisagra» de los *Yin* y de los *Yang*, esto es, *Jueyin* (H.) y *Shaoyang* (VB.), por lo que no sería descabellada la teoría de acumulo a su nivel, dado el carácter de regulación interior-exterior (*Biao-Li*) de los planos bisagra.

Esta energía, siendo pura (etérea), tiende a la expansión o manifestación energética pura. Su polaridad con respecto a la *Rong* es + (*Yang*). Será, pues, conducida hacia el *Rong* o energía nutricia por efecto de atracción polar (+) (—); cumpliéndose la máxima energética: «El *Yang* tiende a subir, a la expansión; el *Yin* le retiene. El *Yin* tiende a bajar, a concretarse; el *Yang* lo retiene.»

Esta acción de atracción nos da origen al denominado HALO INDUCTIVO.

Esta atracción de polaridad explicaría por qué la *Wei* no se extiende, al exterior, según su tendencia, dispersándose, sino que es atraída por el *Rong* de los M.P., y conducida a los puntos *Ting* o *Jing* (pozos), en donde será canalizada por los meridianos defensivos, efectuándose el ciclo descrito.

La energía *Wei* que penetró en el M.T.M. (Meridiano Tendino-Muscular) a través del punto *Ting* (*Jing-Pozo*) se irradiará al exterior a través de los *Sun-Luo* (Ramificaciones T.M.) formando el HALO RADIATIVO.

En cuanto a la *Wei* endógena, va a circular por los M.D. Observaremos en el 2.ª ciclo, cuando tratemos los M.D., que todos ellos se anastomosan a nivel mediastínico, esto es, en el *Xin Bao* o M.C., auténtico regulador y coordinador del sistema inmunológico endógeno, incluido claramente en la función parasimpática (*Yin*).

El M.C. forma plano con el H., y elemento con el TR. (+) (S. N. Simpático, en cierta medida), con el cual se neutraliza, siendo su polo (—). Observamos que H, VB., TR. y MC, forman los planos bisagra de los *Yang* y de los *Yin*, por lo que su función, en energética, está claramente definida como coordinadores del interior y del exterior, tanto en una esfera como en la otra.

El *Jueyin*, que, como veremos, representa el *Fuego Ministerial*, va a responder a las acciones de neutralización endógenas, sobre todo de los elementos psicoafectivos, pues, bajo el punto de

vista de las energías «*Shen*», el *Fuego Imperial* (C.) no debe ser afectado. Al ser el supremo responsable de los factores emocionales, el C. debe de estar libre de influencias desequilibradoras o perturbaciones energéticas.

La energía *Wei*, acumulada a nivel de H. durante el período *Yang*, es transmitida al vértex bajo la influencia activa de la VB. (*Yang*), que forma plano con el TR. (Simpático) o actividad externa (ciclo *Sheng* de VB. a TR.). Sin embargo, en período *Yin* la energía *Wei* es transmitida al MC. (en cierta medida S.N. Parasimpático) para realizar su labor endógena (siguiendo el ciclo *Sheng* de H. a MC).

De ello se deduce que, a nivel del MC, la energía *Wei* (*Yang*) es transmitida a todos los M.D. durante la noche o período de descanso, a fin de realizar su labor defensiva interna, siguiendo los impulsos de circulación descritos, de un ciclo cada 29 minutos o cincuenta ciclos cada 24 horas.

Esta energía defensiva endógena sigue, dentro del organismo, una circulación análoga a la del sistema linfático, con su sistema de expansión a través del MC, «*impulsor*» o «*corazón*» del *Wei* endógeno. Al igual que el *Tong* impulsaba a la sangre, el *Wei* impulsará a la linfa. Los impulsos de esta energía, que parten del MC, se manifestarán siguiendo el ciclo *Ke*, esto es, de C. y MC a R, de éste a H., de H. a BP., de BP. a R. y de R. a C, según lo describen los tratados antiguos.

Lógicamente, tenemos que partir del concepto básico del T'CHI o energía, y observar que ésta, en esencia, es siempre la misma, y que tomará uno u otro nombre según su acción específica. Por tanto, los esquemas o teorías desarrolladas son, en todo caso, ilustrativas; pretendiendo sentar las bases de una bioenergética que, en la actualidad, tiene multitud de lagunas en cuanto a su fisiología o formas de actuación.

Todas las vías energéticas, tanto principales como secundarias, mantienen multitud de ramificaciones e interconexiones de extrema complejidad y difícil interpretación, en donde la causa y el efecto se interrelacionan, originándose situaciones aparentemente contradictorias. Probablemente la investigación y el estudio puedan sancionar las teorías que estamos desarrollando a través de principios que aún se mantienen en un estado de empirismo, aunque sea racional y metódico.

B) CICLO MENSUAL

Veremos, cuando se estudien en el 2.º ciclo los vasos reguladores, que existe un «vaso curioso», denominado *Chongmai*, que va a ser el gran «tronco» energético del organismo, y que se va a encargar de transmitir al resto de vías principales y secundarias las energías acumuladas a nivel del «R. energético», esto es, R. y cápsulas suprarrenales.

Este vaso, que tiene varios trayectos bien definidos, transportará la energía *Esencial* compuesta del *Qi* (esencia del *Rong*), el *Wei* (depositado a su nivel a través de 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª purificación) y la energía *Zongqi*.

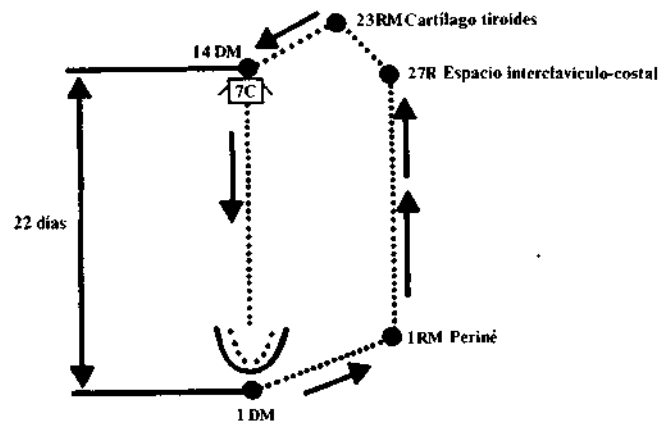
El *Wei* depositado seguirá un cierto ritmo que se describe de la siguiente manera:

Desde el punto 1 RM la energía *Wei*, a través de sus conexiones con el 11 R (*barrera pubiana*), subirá por la rama anterior ascendente del *Chongmai* hasta el 27R. Desde aquí, y a través de la unión con el 23RM (punto nudo del *Shaoyin*), se transmitirá al punto 14DM (7.ª cervical). Desde este punto bajará, a través del canal interno descendente del *Chongmai* (que sigue al raquis por su parte interna), hasta el 1 RM, donde reinicia el ciclo.

Los textos señalan que la energía *Wei* se toma 30 días en hacer este recorrido, tardando 8 días en el trayecto ascendente (del 1RM a 14DM) y 22 en el descendente y posterior, recorriendo una vértebra por día. En total: 1 cervical, 12 dorsales, 5 lumbares y 4 coxígeas, hasta conectarse, de nuevo, al 1RM, a través del 1DM, localizado en la punta del coxis.

Ello podría explicar ciertas patologías de periodicidad mensual y también, el por qué de determinadas frecuencias en ciertas enfermedades orgánicas y viscerales que siguen una secuencia mensual. Veremos, más tarde, que los órganos y las visceras tienen unos puntos muy importantes en zona dorsal y ventral, que formarán el sistema de interrelación anverso-reverso, *Yin-Yang*, conocido por sistema *SHU-MU*.

138

ESQUEMA 68 B

C) CICLO ANUAL

La energía defensiva, adaptándose a los ritmos cósmicos, tendrá que responder a las influencias climatológicas predominan-

tes en cada estación. Así, la energía *Wei* será predominante en primavera en el movimiento *Madera*, a fin de neutralizar el elemento climatológico propio de esa estación: *el viento*.

Es por ello que en esta época se encuentra en estado activo el H., y en las tomas de niveles energéticos, este dato debe entrar en consideración al existir una plenitud relativa.

Lo mismo ocurrirá, a nivel del elemento fuego, en verano, cuando la energía defensiva se mostrará predominante a nivel de C, tratando de neutralizar al calor, energía propia de la estación. Idéntico fenómeno se produce a nivel de BP. con la humedad, del P. con la sequedad y del R., con el frío.

ANCESTRAL, ZONG

La energía *Zong* genética o heredada, como hemos visto, es la energía más pura y elaborada. Va a ser la responsable de los cambios bioenergéticos más trascendentales, que marcarán etapas críticas en la evolución fisiológica del ser humano, siguiendo la secuencia del 7 y sus múltiplos, en la mujer, y del 8 y sus múltiplos, en el hombre (*Suwen*, capítulo 1). Circula irrigando las llamadas Visceras Curiosa, esto es, sistema endocrino, cerebro, médula, etc.

Ahora bien, esta energía depositada a nivel renal (y cuya característica fundamental es la de ser irrecuperable) tiene que estar apoyada y protegida por un cortejo de energías que impida su desgaste prematuro, pues de ello dependerá la esperanza de vida.

Va a circular por las llamadas vías curiosas, vasos maravillosos o vasos reguladores, de una manera continua y cíclica, efectuándose un recorrido comandado por el *Chongmai*.

De una manera sucinta podemos decir: el *Chongmai* da origen al *Renmai* y al *Dumai*, a través de su tronco endógeno; al *Yinqiao* y al *Yinwei*, a través de su rama descendente, y al *Daimai*, a través de su conexión en rama anterior ascendente (M.P. de R.).

La energía, en estos seis vasos curiosos, circulará de forma ascendente (excepto en el *Daimai*) hasta el punto IV, situado en el ángulo interno del ojo. De aquí, la energía *Zong* (después de distribuir su cortejo acompañante, si fuere preciso) retornará al R. a través del *Yangqiao* y del *Yangwei*, en donde, de nuevo, iniciará el ciclo circulatorio, después de recoger, en el propio R., las esencias energéticas que formarán en su conjunto la Energía Esencia (*Zheng*).

Estos vasos curiosos (sobre todo el *Chongmai*) irrigarán las glándulas de secreción interna, útero, sistema óseo, cerebro y médula, de una manera permanente. Estas visceras curiosas (*Suwen*, capítulo 11) mantienen una actividad energética que exige un gran consumo de energías muy elaboradas. Precisan aportes

específicos, que tienen que extraerse del «*Riñón energético*», centro de acumulación y reservorio de las energías más purificadas.

Bajo el punto de vista energético, vemos, pues, que cápsulas suprarrenales y riñón (riñones energéticos) serán el conjunto energético que comandan todo el sistema endocrino, medular y óseo.

Resumiendo lo descrito, la energía *Zong* circulará por los llamados *vasos reguladores o curiosos*, manifestándose, a través de impulsos biológicos genéticos y codificados, en períodos de siete u ocho años. También, siguiendo los ritmos biológicos naturales, irriga las «visceras curiosas» de una manera continua. Está además apoyada en todo momento por las esencias energéticas, que tratarán de preservar su desgaste (cielo posterior).

Capítulo III

*DIVERSOS TIPOS
DE ENERGÍAS*

ESENCIA, FORMA Y ESPÍRITU (TEORÍA THIN-QI-SHEN)

La interpretación de los textos antiguos (como: *Ling Shu*, *Tchang Shi*, *Nei King*, *So Ouenn*, y otros) es confusa y aparentemente contradictoria con respecto a las diversas energías que actúan en el organismo (y que se forman a través de complejos sistemas de metabolización y combinación con los humores orgánicos, la sangre y otras sustancias) y, en particular, en lo que concierne a su denominación de acuerdo con la función específica.

El estudio de estos textos, junto con lo desarrollado hasta ahora en la I^a lección y el método de deducción lógica de los conceptos, nos permite desarrollar la teoría THIN-QI-SHEN, que será útil en la comprensión de ciertos principios energéticos incluidos los relativos a «*sangre*» y «*líquido orgánico*».

Hemos visto la formación de la energía *Rong* a través de la alimentación y la respiración (*Ling Shu*, capítulos 16-18). Esta energía circula por las vías principales impulsando a la sangre, a fin de alimentar el organismo. *Trung* y *Hoc* (tomo 1):

«*La energía es el general de la sangre. Si la sangre puede circular es gracias a los «golpes de espuela» de la energía.*»

Ahora bien, esta energía primaria, que irrigará todo el organismo, también va a activar las entrañas siguiendo el ciclo generativo, de tal forma que habrá una circulación continua y permanente de *Rong* a nivel de los órganos y las visceras. Esta energía, que se denomina energía *Fuente*, se va a diferenciar del resto de la *Rong* en que su acción es referida exclusivamente a los *Zang* y a los *Fu*.

Esta energía *Fuente* va a tener diversos nombres, según la función específica que realice en el órgano o la viscera. Y así se denominará: energía Gástrica a la que actúe sobre el E.; Esplénica sobre el BP.; Hepática, sobre el H.; Gran Energía o Pulmonar, sobre el P.; Renal, sobre el R.; Cardíaca sobre el C...

Con respecto a los tres niveles del Triple Recalentador, la energía de P. y C. (TR. *superior*) se denomina energía Creadora; la energía de E. y BP. (TR. *medio*), energía Central, y la energía del TR. *inferior*, energía Original.

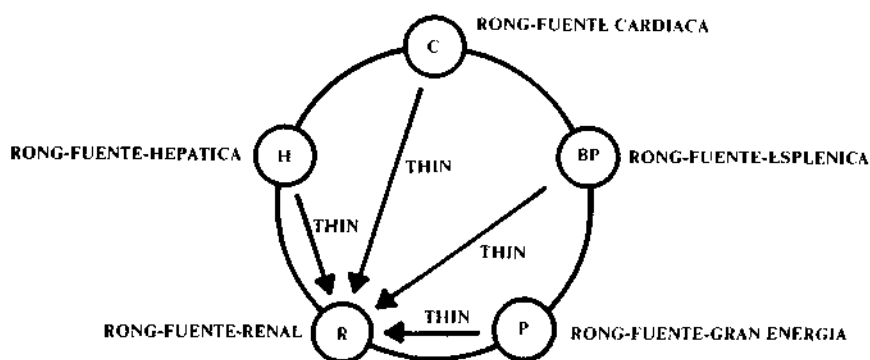
Vemos, pues, que la energía nutricia recibe diversos nombres, según su función:

- *YONG* o *RONG*, en términos generales.
- *FUENTE*, atendiendo a la nutrición de las propias unidades energéticas.
- *ESPLÉNICA*, *CARDÍACA*..., según la unidad específica.

— *CREADORA, CENTRAL U ORIGINAL*, según el sector del TR. considerado (superior, medio o inferior, respectivamente).

Esta energía Fuente deposita su *Rong*, a nivel orgánico, de una manera cíclica y permanente, según horarios ya señalados. En los órganos se produce la siguiente particularidad:

Cuando el *Rong* es abundante, su exceso o su esencia, «*su nata*», es vertida en el riñón, en forma de energía *Thin*. Observamos esta circunstancia en todas las manifestaciones energéticas, pues todos los excesos serán almacenados a nivel de «*R. energético*», a fin de ayudar y conservar la energía *Zongqi* que, sabemos, está depositada a su nivel.

ESQUEMA 69

El *Rong* que queda en el propio órgano activa su función, permitiendo las reacciones bioquímicas o enzimáticas que se producen «*in situ*», formando los glúcidos, lípidos, prótidos, glucógeno, vitaminas, etc...

Esta energía, que activa la formación bioquímica indispensable en la función fisiológica, se denomina energía *Qi* (1). Por tanto, el *Qi* será el máximo responsable de la existencia vegetativa, la energía animada que se va a manifestar a través de varias acciones, siendo su primer efecto la *TERMOGÉNESIS* o equilibrio dinámico entre el frío y el calor, entre el *Yin-Yang*. Este principio de actuación, básico para el desarrollo vital, generará, como consecuencia, la mutación o alternancia, que conlleva en su esencia

(1) Ver concepto *Qi* en Tomo II. Lección 1.ª. *Qi* es sinónimo de energía en general y puede tornar diversos nombres de acuerdo a su función, localización, manifestación, etc. Y así se denomina:

- *Yang Qi* o *Wei Qi* u *Oe Qi* la energía del exterior o defensiva.
- *Yin Qi* la energía del interior.
- *Ying Qi* o *Rong Qi* o *Yong Qi* la nutricia.
- *Jing Qi* ° *Thin Qi* las esencias o diversas transformaciones energéticas.
- *Qing Qi* o *Tian Qi* la energía adquirida de la respiración.
- *Yuan Qi* o *Zhen Qi* conjunto de los *Jing Qi* a la energía esencial.
- *Zong Qi* o *Trong Qi* o unión de los *Thin* sexuales a la energía ancestral.

el DINAMISMO, es decir, el movimiento, la función motora o manifestación dinámica de esa alternancia.

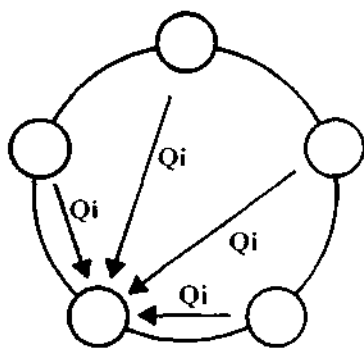
El fenómeno derivado de toda acción dinámica es una transformación o acción QUÍMICA, que se encargará de relacionar al ser humano con el medio.

Toda transformación química genera una diferencia de potencial entre dos polos (+) y (—), *Yang-Yin*, que definitivamente da continuidad a las manifestaciones que le preceden, creando una acción recíproca en las diferentes escalas de actuación del *Qi*.

Sobre este último estadio, función BIO-ELÉCTRICA, es precisamente sobre el que pretende actuar la acupuntura, superando las escalas de actuación en los niveles Térmico, Dinámico o Químico, sobre los que actúan las terapias tradicionales occidentales.

La actuación sobre la función última, la primera al mismo tiempo, de todo desarrollo fisiológico, incidirá sobre la totalidad de las consecuencias derivadas de sí misma. Es por esto que toda alteración bioquímica, biofísica o térmica ha tenido que estar precedida por una alteración bioeléctrica, de la cual depende, en términos generales.

Este *Qi* o energía de transformación, como el resto de las energías consideradas hasta ahora, se vierte, cuando es abundante (2), a nivel renal, circunstancia que representamos en el siguiente esquema:

ESQUEMA 70

El *Thin* y el *Qi*, por tanto, apoyarán a la energía *Zongqi* que, como vimos, era la responsable en última instancia de toda función orgánica.

La energía *Zongqi* es la energía PRIMARIA, que es transmitida genéticamente en el momento de la concepción, y que tiene la característica de ser irrecuperable. Esta energía (que en el feto

(2) Situación dietética, respiratoria y psico-afectiva normal, sin grandes desequilibrios.

está apoyada por la sangre, el *Thin*, el *Qi*, el *Shen* y el *Wei* maternos, a través del *Chongmai*, *Renmai* y *Dumai*, los tres de origen renal) será, por tanto, la más elaborada, ya que su formación y transformación se extiende hasta la propia raíz del ser humano.

Esta energía es susceptible de modificación en su raíz *Yin*, esto es, en su componente *psico-afectivo*, debido a los factores de relación del medio en que se desenvuelve el hombre. Y así, aunque los caracteres *Yang* de esta energía permanezcan estables (código genético somático), puede modificarse la función *Yin* (código psíquico), creando campos de comportamiento sin nexo de herencia.

Esta teoría confirmaría la esencia del *Yin-Yang* que hemos venido desarrollando, siendo la función *Yang* (*viscera*) (+) formadora de una energía única, sin especializar, y cuya concreción es la forma, la estructura; y siendo el *Yin* (*orgánico*) (—) el que adapta esa estructura al medio, a las circunstancias de todo tipo que rodean al ser humano, creando campos psíquicos, emocionales, de actuación, etc..., en constante evolución y adaptación.

Ello explicaría por qué la mutación permanente no es posible, pues variando el factor *Yang* (esto es, la forma, la concreción material de la energía) en su ritmo de alternancia codificado, se forman híbridos sin posible continuidad; y también por qué, sin embargo, variará la personalidad y las emociones, el campo psíquico, que admitirá todos los cambios posibles en consonancia con la cantidad y calidad de los aportes energéticos provenientes de la función orgánica en forma de *Thin* o *Qi*, que a su vez dependerán de todos los estímulos del medio como manifestaciones energéticas que son.

Ello también explica la relación indisoluble entre psiquis y soma, de tal forma que la conducta del individuo y sus cualidades psico-afectivas van a guardar una estrecha relación con la función orgánica y su desarrollo. Y viceversa, las alteraciones fisiológicas orgánicas pueden actuar sobre la esfera psíquica y, en consecuencia, sobre el comportamiento según hemos visto en la Ley de los 5 Movimientos y desarrollamos ahora con el concepto *Shen*.

El *Qi*, al igual que el *Wei* (antes de tomar vía a H., para su última purificación), al igual que el *Thin* o esencia *Rong*, al igual que la energía Genética, se deposita y almacena a nivel del «riñón energético» (R. y cápsulas suprarrenales), formando las energías denominadas «TESORO», profundas, *Yin* por excelencia (dado su largo proceso de metabolización y formación). Existirá a nivel renal un predominio de la polaridad negativa (R. máximo *Yin*), ya que la raíz *Yang* de la energía *Zong* se va desgastando en ciclos biológicos progresivamente, por su acción creadora o impulsora tanto durante la vida intrauterina como después del nacimiento (la materia o la forma envejece, el espíritu permanece). Este predominio de polaridad está apoyado por la esencia *Yin* del *Thin* y el *Qi*.

Según las teorías energéticas, el *Qi* se materializa, formando médula espinal y cerebro. Es por ello que el cerebro coordina los sentidos y sus órganos como consecuencia de ser la resultante material de todas las influencias a que está sometido en su proceso de formación. En términos generales se puede definir el cerebro y médula espinal como la materialización del *Qi*.

La unión de todas estas variedades de elaboradas energías forman la que se denomina ESENCIAL (ZHENG) y que, veremos, tiene sus propias vías de circulación, denominadas vías Curiosas o Reguladoras.

Pero el *Qi* no es el último escalón energético, existe aún otra forma energética propia del ser racional, que se denomina *Shen*, y que va a ser la más pura y especializada de las energías. Sobre la formación del *Shen*, los textos antiguos son muy ambiguos y penetran en campos filosóficos de difícil interpretación y de esencia esotérica. En base a su estudio e interpretación se pueden exponer diversas tesis, en relación a la existencia y formación de esta energía, una de las cuales pretendemos desarrollar (3).

El ser humano es el único ser viviente que tiene capacidad de síntesis y análisis de las influencias de su entorno, dando una respuesta razonada al estímulo, pudiendo neutralizar o modificar dicha respuesta en función de su propia conveniencia. Este principio se muestra de acuerdo con ciertas definiciones chinas, que hablan del hombre como de «un ente energético voluntarioso».

Es decir, existirá una fuerza, una manifestación energética, capaz de adaptar (modificando o neutralizando) los sentimientos y las emociones a la conveniencia e interés de la propia persona (pudiendo incluso, modificar los potenciales energéticos y su acción fisiológica). Esta fuerza es la *voluntad*, y se denominará *Zi* haciendo referencia a la energía total.

El *Zi* como manifestación psico-afectiva o energía *Shen*, se asienta, de acuerdo a las bases energéticas, a nivel de R. Es lógica esta ubicación, por cuanto el R. es el lugar de concentración de las energías humanas elaboradas, y hemos visto que la cualidad dominante en el hombre es la voluntad.

Sin embargo, las energías *Shen* no sólo se limitan al aspecto de la voluntad. Cada órgano va a ser responsable de un elemento psico-afectivo o cualidad específica del área emocional. Así, a nivel de C. se aloja el *Thán*, que engloba la capacidad de comprensión, de aprendizaje, de análisis e interrelación de los estímulos y su manifestación a través de la palabra.

El *Thán* va a ser la más purificada de las energías, esencia próxima al *Ser Supremo*, alojada en el órgano Imperial: el C, representante del fuego o función *Yang* en el eje *Shaoyin* (que vimos era el eje básico de la economía energética).

Todo el sistema energético tratará de preservar el *Thán* de las

(3) Ver teoría psicosomática Vitalista en Tomo II. Lección 4.ª. Capítulo III.

agresiones tanto endógenas como exógenas. Así existirá el *Xin Bao*, MC. o *FUEGO MINISTERIAL*, a cuyo nivel se resolverán las incidencias psico-afectivas, a fin de no perturbar el equilibrio *Thán*. Al MC. le corresponde el *Mental* o conjunto de aptitudes psíquicas o comportamientos.

El *Thán*, por tanto, será el elemento psico-afectivo predominante y solamente la voluntad alojada a nivel de R., podrá incidir sobre su acción. Vemos que el Agua limita al Fuego. De este hecho se desprende que del eje *Shaoyin* dependerá el equilibrio básico del ser racional en cuanto a la función *Shen*, al igual que el resto de las funciones energéticas (ya vimos la función termogénica, como principio vital, dependiente de este eje).

El equilibrio entre el *Thán* y el *Zi*, esto es, el conocimiento y la voluntad es imprescindible a nivel psico-afectivo. Un desbordamiento de la mente debido a la ruptura del eje (*Shaoyin*) provocará demencia o liberación del «fuego mental», que no está inhibido por la acción del «agua voluntad».

A nivel del H., la energía *Shen* crea un elemento psico-afectivo, denominado *Houn*, alma, espíritu, imaginación... Este término, expresión de los sentimientos nobles, hace referencia a la audacia, la valentía, la magnificencia, atributos del alma entendida como nexo de relación entre la voluntad y la mente. Es la denominada alma vegetativa, expresión de la creatividad y de la inventiva.

El H., junto con el MC, forma el eje *Jueyin* o bisagra de los *Yin* (es el Fuego Ministerial), protector del plano profundo y, a su vez, transmisor a zonas externas del mismo plano. H. y MC. son las poleas transmisoras, a través de las cuales es posible la conjunción y mutación de la voluntad y la mente. Es el equilibrio de la balanza. Es la esencia del ser humano; «ni agua ni fuego psíquicos». Es por ello que este plano será el influenciado preferentemente en las alteraciones psico-afectivas, como veremos en «Patologías del *Shen*», en el tercer ciclo.

A nivel del BP, el *Shen* se denomina *Yi* o reflexión, pensamiento, deducción... Es fruto del concurso o convergencia de todos los elementos psicoafectivos. Es el nivel Tierra o movimiento resultante de las influencias de los otros cuatro, como vimos en la ley de los 5 movimientos. Por tanto, estará, según el ciclo *Ke*, supereditado a la acción del alma, de la imaginación, del H..., creándose un equilibrio estable Imaginación-Reflexión, de gran interés en el estudio de las alteraciones psico-afectivas.

Nos falta por considerar, por último, el término *Po* o Fluido Vital que hace referencia a la forma en que se manifiesta el *Shen* a nivel de P. *Po* se puede traducir por «estado de ánimo», «impulsión», «activación»... Es el elemento que influye decisivamente en la potenciación del resto de las funciones. Es la denominada alma sensitiva, opuesta a la vegetativa. Debemos de considerar que el P. es el *MAESTRO DE LAS ENERGÍAS*, lugar de forma-

don del *Rong*, elemento generatriz del *Qi* y del *Shen*. Es un término de traducción e interpretación confusa. Aquello a lo que se refiere es tenido especialmente presente en determinados métodos de autorrealización y potenciación energética que a través de ciertas técnicas, procuran lograr el control máximo de la energía *Shen* (caso, por ejemplo, del Hatha y Raja Yoga).

ZANG	SHEN	FUNCIÓN NORMAL	FUNCIÓN PATOLÓGICA
H	Houn	Alma vegetativa, imaginación	Cólera, irritabilidad.
C	Thán	Conciencia, conocimiento.	Euforia, emotividad excesiva.
BP	Yi	Reflexión, deducción.	Obsesión, manías.
P	Po	Alma sensitiva, potenciación.	Tristeza, pesimismo.
R	Zi	Voluntad.	Miedo, angustia.
MC	Mental	Conjunto de todos.	Desorientación, inconsciencia

ESQUEMA 71

La mayor o menor capacidad psico-afectiva dependerá, en cierta medida, del potencial heredado (energía *Zongqi*) el cual, como vimos, se combinaba con el *Qi* y el *Weí* para producir la energía Esencial (*Zheng*). Esta energía Esencial irriga todo el organismo, a través de los vasos Curiosos o Reguladores, coordinando todas las funciones energéticas, esto es: función defensiva interna (*Yinwei*), función defensiva externa (*Yangwei*), función nutricia orgánica (*Renmai*), función nutricia visceral (*Dumai*), función térmica (Frío: *Yinqiao*. Calor: *Yangqiao*), equilibrio alto-bajo (*Daimai*), y en su conjunto (*Chongmai*).

A través de estos vasos el *Qi* y el *Wei* se redistribuyen, colaboran en la función energética general y, en particular, activan las funciones de las vísceras curiosas.

Por tanto, según el *Nei Jing Su Wen* la energía Esencial circulará, al igual que el *Rong* y el *Wei*, por todo el organismo, irrigando toda la economía energética y siguiendo unos ritmos biológicos determinados.

El *Qi* depositado a nivel de R. es una energía formada por las influencias propias de cada movimiento; esto es, a nivel de R. se depositará el *Qi* del H., del C, del BP., del P. y del propio R. El *Qi*, por tanto, es la resultante de todas las influencias bioenergéticas endógenas y de todas las influencias del medio. Es una energía sumamente elaborada, que se combinará con la *Zongqi* a nivel de R., creándose una energía capaz de reaccionar según los caracteres genéticos heredados, formando las aptitudes y el carácter del individuo, su personalidad; en resumidas cuentas, su nivel *Shen* (que, como hemos visto, se manifestará en diversas formas de actuación según el órgano en el cual se aloje). De toda esta teoría se desprende un principio de consideración bá-

sica en energética: la función orgánica y los elementos que constituyen el plano psíquico forman un conjunto indisoluble, forman el *Dao* vital humano, dependiente de la energía Esencial.

Bajo este punto de vista se puede afirmar:

NO EXISTE LA ENFERMEDAD PSÍQUICA PURA. NI LA SOMÁTICA PURA. DADA UNA PATOLOGÍA O DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO, HABRÁ MAYOR O MENOR ALTERACIÓN DE UNA U OTRA ESFERA (PSÍQUICA O YIN, SOMÁTICA O YANG), EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL FACTOR PRINCIPAL DESENCADENANTE Y EN RELACIÓN AL COMPONENTE GENÉTICO PREDISPONENTE (NOCIÓN DE DIÁTESIS).

Por tanto, el *Shen* se formará gracias a la combinación del *Qi* (energía vital) con la energía *Zongqi* (*Thin sexual*) (4). Así el *Ling Shu* (Capítulo 8) especifica: «la unión de los dos *Thin* forma el *Shen*». Esta cita se refiere al *Thin sexual*, masculino y femenino. El mismo texto especifica en el capítulo 32: «el *Shen* es la energía *Thin alimenticia*».

Ello confirma la teoría expuesta, por cuanto el *Shen* será, en principio, hasta el momento del nacimiento, una energía heredada, sometida lógicamente a las influencias maternas. Posteriormente, será una energía influenciada por los aportes alimentarios y del medio, que, como vimos, formaban el *Qi* (energía Vital).

En el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, el *Thin sexual* (*YinYang*) se combinan, se amalgaman, creando un *Thin personal*, propio, esencial o primario, que dará el carácter o personalidad psico-física del individuo. Este *Thin esencial* sufrirá, durante el embarazo, las modificaciones consecuentes a los aportes maternos, de los cuales va a depender. Por tanto, esta etapa de formación puede modificar el carácter y la forma de ser en consonancia con la calidad y cantidad de los aportes maternos.

Estos aportes van a llegar al feto a través del *Chongmai* («tronco de la vida», «vaso estratégico»), gran tronco energético, macroregulador de toda la función orgánica y psíquica, que nutre al útero envolviéndolo como una espiral. Este vaso, siendo de origen renal, arrastra todos los componentes energéticos depositados a este nivel que, como sabemos, es el reservorio energético general y el lugar de formación de la energía Esencial.

La dependencia fetal del *Chongmai* es total y absoluta. Así, desde el momento del nacimiento, el neonato debe eliminar esta relación de una manera progresiva y no bruscamente; debe de ir adaptando su economía energética independiente, de una manera paulatina. Ello evitará trastornos a nivel de su Energía

(4) Obsérvese que el término *THIN* significa quintaesencia energética. Siempre que existe una purificación energética se produce un *THIN*.

Esencial, esto es, a nivel psicoafectivo, nutricio y defensivo (recuérdese que Energía Esencial = Energía Ancestral, *Zongqi + Qi + Wei*). Para ello, la madre dispone de su sistema de materialización de energía Esencial en la leche materna, que se acumula a nivel de los senos por transmisión directa del *Chongmai*.

El *Chongmai* tiene descrita una rama anterior ascendente abdominal-torácica que alimenta los senos (MR de R.: puntos del 11 al 27). Esta rama explicaría, de una manera energética, la relación directísima que guardan senos y útero.

La adaptación progresiva del neonato a los aportes adquiridos deberá realizarse, según el criterio energético, de una manera progresiva y totalmente espontánea por parte del mismo. Ello explica por qué a nivel de los senos circulan también los M.R de E. y BP., sobre todo el primero, que da su punto número 17 a nivel del propio pezón.

Según este punto de vista, la leche materna aporta energía *Esencial* a través del MR de R., y energía *Rong* o nutricia, a través de E. y BP.

En un principio, y hasta la normalización de la actividad del *Chongmai*, el aporte predominante será *Yin* (calostro y líquido orgánico) formado a través de la influencia del *Riñón energético*. Progresivamente, llegará a ser aporte *Yang* (componente láctico), formado a nivel de E. y BP., en el TR. *medio*, por absorción de nutrientes alimentarios.

En apoyo a esta teoría sobre la formación del *Shen*, *Neijing* específica: «*El Shen proviene del Thin y el Qi*».

Aquí el término *Thin* se refiere al *Thin Ancestral* o *Thin Sexual* como nos señalaba el *Ling Shu* en su capítulo 8 y confirmaba el *Trung y Hoc* (tomo 1): «*los órganos sexuales dependen de los riñones. Bajo su acción, el Thin Alimenticio, conservado en el órgano riñón, se transforma en Thin Sexual*».

Podemos relacionar los términos utilizados de la siguiente manera:

- 1.ª PURO = Energía.
- 2.ª IMPURO = Materia.
- 3.ª THIN ALIMENTICIO = Componente YIN del RONG.
- 4.ª THIN CÓSMICO = Componente YANG del RONG.
- 5.² RONG = E. nutricia: THIN cósmico + THIN alimenticio.
- 6.ª FUENTE RONG = de órganos y visceras.
- 7.ª GRAN ENERGÍA = FUENTE PULMONAR.
- 8.² GÁSTRICA = FUENTE E.
- 9.ª INTESTINAL = FUENTE IG. e ID.
- 10.ª BILIAR = FUENTE VB.
- 11.ª VESICAL = FUENTE V.
- 12.ª CARDIACA = FUENTE C. y MC.
- 13.² ESPLÉNICA = FUENTE BP.

- 14.ª HEPÁTICA = FUENTE H.
- 15.² RENAL = FUENTE R.
- 16.ª CREADORA = FUENTE TR. SUPERIOR.
- 17.^s CENTRAL = FUENTE TR. MEDIO.
- 18.ª ORIGINAL = FUENTE TR. INFERIOR.
- 19.^s WEI = Energía defensiva.
- 20.ª THIN = Cualquier esencia (materia-energía) obtenida por degradación (vapor).
- 21.ª QI o Energía VITAL = Esencia THIN.
- 22.ª Energía ZENG = WEI + ZONG + QI.
- 23.ª THIN SEXUAL = Componente YANG de la energía ZONG.
- 24.ª SHEN = Componente YIN de la energía ZONG + QI.
- 25.ª Energía ANCESTRAL = Aporte heredado o genético (THIN esencial).
- 26.ª THIN ESENCIAL = THIN SEXUAL MASCULINO + FEMENINO.
- 27.ª HOUN = SHEN de H.
- 28.ª THÁN = SHEN de C.
- 29.ª YI = SHEN de BP.
- 30.ª PO = SHEN de P.
- 31.ª ZI = SHEN de R.
- 32.ª MENTAL = SHEN DE MC.

CONCEPTO DE LÍQUIDO ORGÁNICO (YIN-YE) Y SANGRE (XUE)

La teoría de los Yin-Ye, según la MTCh., aporta criterios que consideramos de gran interés en el conocimiento de la fisiología de los humores orgánicos y su relación con el sistema orgánico-visceral.

Se parte de la existencia de un humor primario llamado **Shénshui** «el agua madre» que en combinación con los diversos compuestos químicos elaborados por las células, formarán los humores orgánicos precisos para la hidratación y lubricación de todo el organismo.

Este «agua madre» se forma a nivel renal mediante un proceso de separación y depuración (filtración glomerular) del componente acuoso de la sangre.

Según las teorías de la MTCh. el R—Yang (suprarenales) aportaría la energía precisa para que el R.-Yin (riñón-órgano) realice la costosa doble osmosis que producirá agua iónica, esto es: r ^ O o líquido cristalóide (sin compuestos químicos en solución), precisa para la nutrición celular o líquido intersticial.

En efecto, sabemos por biología moderna, que la célula se nutre de compuestos iónicos que son transportados a través del agua.

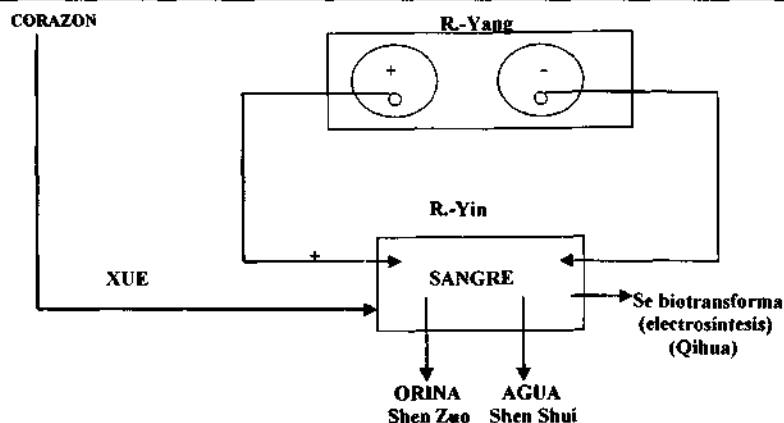
Dicha agua forma una capa denominada capa de adherencia a la membrana plasmática que permite el intercambio extra-intracelular, ya que los poros de la membrana celular son tan sumamente pequeños (10 Å de diámetro) que impide la entrada de compuestos coloides.

Por tanto el agua, como solvente biológico universal, transporta los componentes biogénicos mayores (Ca, Na, K, Fe, Mg, etc.) en forma iónica, circunstancia precisa para nutrir a la célula.

El corazón o lugar de reunión de la sangre, mediante el impulso cardíaco producido por la energía vital (*Tong o Qing*) proveniente del pulmón, envía la sangre al riñón en donde se realiza el proceso de extracción.

El riñón, gracias a la energía de la vejiga, impulsa el agua madre a todo el organismo para nutrir los 6×10^{18} células humanas. Por ello el 60 % del organismo es agua, por ser el elemento vital preciso para realizar el primer mandato de la supervivencia o nutrición celular.

El riñón Yang sería la batería o fuente de energía precisa para que el riñón Yin (planta depuradora) realizara la biotransformación de la sangre (*Qihua*).

El *Shen* (riñón) *Shui* (agua) o agua madre se combina con las sustancias que las células vierten al espacio extracelular, formándose los humores poco densos denominados *Yin* y que son uno por cada órgano y así:

- Las lágrimas son el *Yin* de H.
- El sudor es el *Yin* de C.
- La saliva es el *Yin* de BP.
- El líquido nasal es el *Yin* de P.

El riñón no tiene líquidos *Yin*, ya que puede considerarse su *Yin* el *Shen Shui*. Sin embargo el R. produce los *Ye*, que son humores más densos encargados de lubricar e hidratar el terreno agua, los *Ye* son por tanto:

- Hueso y articulaciones: líquido sinovial.
- Oídos: líquido vestibulococleario.
- Médula espinal y cerebro: líquido cefalorraquídeo.
- Sistema genito urinario: flujos y secreciones presemiales.

Posteriormente a nivel de cada órgano y por la influencia de su energía *Thin*, se forman los *Jing* siguientes:

- El *Thin* de H. elabora el *Jing* de H.: Bilis.
- El *Thin* de C. elabora el *Jing* de C.: Plasma.
- El *Thin* de MC. elabora el *Jing* de MC: Linfa.
- El *Thin* de BP. elabora el *Jing* de BP.: Insulina.
- El *Thin* de P. elabora el *Jing* de P.: Mucus.
- El *Thin* de R. elabora el *Jing* de R.: Semen.

De los *Ye* (líquidos de R.) y del Semen o (*Jing* de R.) se obtiene el *Gushui* o médula osea o quintaesencia final de alimento (*Gu*) y del agua (*Shui*).

La unión de todos los humores orgánicos incluido el *Shen Shui* conforman la sangre o *Xue* y así el:

$$\mathbf{Xue = Shénshui + Yin + Ye + Jing + Gushui}$$

La sangre, por tanto, es el magma nutricio o gran laboratorio orgánico en donde se producen todos los procesos bioquímicos. Naturalmente gracias a la energía producida por la glucosis de manera directa y por las diversas energías circulantes por las rutas energéticas que estimulan el sistema *Zhang-Fu* de manera indirecta.

EL CONCEPTO DE SANGRE (XUE)

Bajo el punto de vista oriental, sangre y energía son en última instancia una misma cosa. Son los componentes del *Dao* vital, esto es, el *Yang* = energía y el *Yin* sangre o energía materializada. Es el *Dao* vital en su más pura expresión. La energía será la *Esencial* o suma de todas las energías, y la sangre es el componente o estrato material resultante de todas las funciones bioquímicas provocadas bajo la influencia de aquéllas.

Así, la sangre, será el resultado de la suma de las acciones desencadenadas por el *Thin*, el *Qi* y el *Shen*, a nivel visceral y orgánico. En la sangre están las concreciones materiales realizadas por toda la acción bioenergética esencial; desde, por ejemplo, la acción del color hasta la influencia magnética de un astro. Toda, absolutamente toda manifestación energética, endógena o exógena, será un factor de incidencia sobre la composición san-

guinea. Los olores, los sabores, los influjos cósmicos, los psicoafectivos..., en fin, cualquiera de las relaciones consecuentes a cada movimiento son potenciales que inciden sobre el «líquido vital».

Toda función bioquímica, activada por la energía *Esencial*, produce o concretiza la forma física, a través de sus múltiples componentes que son vehiculizados por la sangre hasta la última célula orgánica.

Según el punto de vista tradicional la sangre es la combinación de todos los humores orgánicos, más todos los componentes bioquímicos generados a nivel orgánico bajo la acción del *Qi* y de la energía *Esencial*.

Por tanto, el líquido orgánico (*Shénshui*) tiene varias fases de evolución hasta llegar a formar la sangre: Todos ellos dependientes de la acción metabolizadora de los órganos. Sin embargo, la sangre es el conjunto de todos estos factores o líquidos específicos más los componentes glucídicos, proteicos, etc., que han elaborado las unidades energéticas *Yin*, a través del *Qi*, y las denominadas visceras curiosas, a través de la energía *Esencial*.

La circulación y formación de la sangre implica a las 12 unidades energéticas.

Y así los textos antiguos como el *Sumen* señalan: «*el Corazón rellena los vasos sanguíneos*». Es el impulsor de todas las sustancias que hacia él, como máximo *Yang*, eleva toda la función energética (*Nan King*, dificultad n.º 31).

Por su parte, el *Ling Shu* (capítulo 8) nos especifica: «*el Hígado conserva la sangre*». El papel del H., como componente del TR inferior, es el de metabolizar las sustancias a él llegadas desde los intestinos y el elemento Agua (R. y V.) e impulsarlas al TR. superior esto es al C (Ciclo *Sheng*).

El BP. juega un papel importante en la formación de la sangre y en su regulación circulatoria, ya que supone el primer estadio de su formación a partir de los alimentos. Posteriormente, es el reservorio de donde parte la sangre hacia el TR. superior (función de oxigenación e impulsión). Y así, el *Nei King* (capítulo 18) dice: «*el TR. medio recibe la energía de los cereales purifica los desechos alimenticios, destila las sustancias líquidas (5) y las transforma en quintaesencia (sustancias puras), para llevarlas a los vasos pulmonares, a fin de convertirlas en sangre*». Esta última función es del BP. que, como vimos en la ley de los 5 movimientos, es el receptor y redistribuidor de todas las acciones orgánicas.

En otro párrafo del *Suwen* (capítulo 2) leemos acerca del R: «*todos los Mai (vasos energéticos y sanguíneos) se dirigen a P.*».

Vemos, por tanto, dos funciones diferenciadas: Por un lado la relativa al componente energético que el BP. absorbe de la alimentación y envía a P para formar el *Rong* (que después activa a R., como siguiente del ciclo *Sheng*). Y, por otro lado, aquella en re-

(5) Hasta ahí se hace referencia al estómago.

lación al componente material o sanguíneo que, impulsado por Bazo (como reservorio) se dirige a P, para su oxigenación y utilización fisiológica, a través de su acoplado en el TR. *superior*: el C. (Ciclo *Sheng* y *Ke*).

Y así: «*La energía es la que comanda la sangre; cuando la energía circula, la sangre circula*». «*La sangre es la madre de la energía; cuando llega, la energía llega*».

Vemos en esta cita del *Suwen* (capítulo 8) como el *Dao* vital tiene su *Yang* (energía) y su *Yin* (sangre), que se interrelacionan y son insolubles. P. y C. (TR. *superior*) son los máximos responsables de la sangre y la energía.

En cuanto al R., que, como sabemos, es el reservorio energético general y, además, pertenece al movimiento agua, tendrá la función de metabolizar los líquidos orgánicos, eliminando las impurezas (que son excretadas) y elaborando energía que es impulsada a H., a través del ciclo *Sheng*.

El R., bajo el punto de vista energético, es la «fuente esencial». Desde él, tanto la sangre como la energía, son impulsadas a toda la circulación. Y así, *Tchang Tsing Yao* descubre que el *Ming Menn* es el «*mar del Thin/Sangre...*»; el *Ming Menn* (4DM) es un punto lumbar donde aflora una rama interna de R. a través del *Chongmai*

El R. (energético) almacena el *Jing* (esencia) que posteriormente generará la médula que a su vez generará los elementos formes de la sangre a través de su acción sobre el resto de los *Zang*.

Por tanto *Xue* y *Qi* tienen una estrecha relación. La primera depende de la segunda en cuanto a su circulación y la segunda de la primera en cuanto a su distribución; es el *DAO VITAL* origen del principio «*Qi comanda a Xue; Xue es la madre del Qi*».

Capítulo I,
PUNTOS «SHU ANTIGUOS»[^]
(WU SHU XUE)

DEDUCCIÓN DE LOS PUNTOS: ESTACIONAL, TONIFICANTE Y SEDANTE

La estructura energética del hombre está coordinada por los seis planos energéticos descritos, que comprenden las 12 unidades estudiadas. Estos 12 canales energéticos son los grandes troncos de donde se derivarán el resto de los canales secundarios. Todo este conjunto de vías se interrelacionan, se anastomosan, se concentran, formándose complejas redes energéticas que estudiaremos en el segundo ciclo.

Vimos en el capítulo 4.º de la 1.ª lección la estructura del denominado Meridiano Principal. Observamos que un primer trayecto de éste se hallaba comprendido entre los ángulos ungueales y las articulaciones de codo o rodilla (según fueran Meridianos *Shou* o *Zu*, respectivamente). Pues bien, en este trayecto se encuentran situados una serie de puntos, perfectamente determinados, en número variable para cada canal, y entre los cuales se hallan los denominados «SHU ANTIGUOS» o puntos de reflejo de los cinco movimientos.

Hemos partido de una base fundamental en energética que nos dice que los órganos y las visceras, así como todas las propiedades correspondientes a sus movimientos, mantienen una interrelación a través de los ciclos *Sheng* y *Ke*, consecuentemente a la cual se considera al hombre como una estructura energética indivisible, en donde una acción sobre una parte puede influir sobre todo el sistema.

Por otro lado, un Canal Principal es una vía a través de la cual circula la energía nutricia que se encarga de activar las funciones bioquímicas del órgano y de la viscera correspondientes.

Bajo este punto de vista, el trayecto externo del M.P. va a ser el lugar accesible para manipular, desde el exterior, su energía; en este sentido, dentro del trayecto externo, el segmento más distal es el idóneo, en términos generales.

Sabemos, por física, que existe el fenómeno «de las puntas». Las zonas más distales son las de máxima concentración energética. Es lógico, por tanto, que sea a nivel de las zonas de mayor concentración y cambio de polaridad donde se sitúen los puntos mediante los cuales pretenderemos modificar los caudales energéticos que procedieran.

Este segmento distal del M.P. será el «cuadro de mandos», desde el que un experto puede controlar determinadas acciones o manifestaciones energéticas a distancia.

Cada Canal Principal va a disponer, pues, de una serie de

puntos o zonas de influencia sobre las cuales podemos actuar, a fin de estimular o inhibir cierta función correspondiente a su relación con el resto de los cinco movimientos. Así, por ejemplo, el M.R de P. (*Shou Tai Yin*) dispondrá en su segmento distal (situado entre codo y ángulo ungueal externo del primer dedo, en posición anatómica) de un punto que active o neutralice su relación con el movimiento *Madera*, otro con el movimiento *Fuego*, otro con la *Tierra*, otro que se corresponda con el propio *Metal* y otro con el movimiento *Agua*.

Y así el M.R de P. tendrá un punto primavera verde, viento, ácido, etc. (elemento *Madera*). Tendrá un punto verano, rojo, calor, amargo, etc. (elemento *fuego*). Otro punto será estío, amarillo, dulce, humedad, etc. (elemento *Tierra*). Otro corresponde a su propia naturaleza o esencia, esto es, otoño, blanco, sequedad, picante, etc. Y, por último, uno que corresponde al invierno, negro, frío, salado, etc. (elemento *Agua*).

Esta propiedad es común para todos los Meridianos Principales, de lo que deducimos que las acciones energéticas están representadas, por lo que respecta a la energía *Rong* o *Nutricia*, en todos y cada uno de los Meridianos Principales.

Esta estructura de interrelación nos va a permitir asentar varios postulados fundamentales:

1.º) Cada Meridiano Principal tendrá cinco puntos, que guardan una correspondencia unívoca a los *Cinco Movimientos*.

2.º) Existe, por tanto, un punto que responde al movimiento propio de cada Meridiano. Se trata del punto *Metal* del Meridiano *Metal*, del punto *Agua* del Meridiano *Agua*, etc. Este punto se denomina *ESTACIONAL, DOMINANTE o TRANSMISOR*. Será un punto a través del cual se realicen conexiones con el trayecto de comando de los restantes Meridianos de idéntica polaridad.

3.º) Existirá un punto que responda a la acción del Ciclo *Sheng*. Esto es, un punto que, estimulado en sentido favorable a la corriente, aporta energía al Meridiano en cuestión, a través del movimiento generativo. Es decir, activando el suministro del elemento «*MADRE*», nutrimos al «*HIJO*» o como se enuncia en la regla básica del método general de tonificación: «*TONIFICANDO A LA MADRE SE TONIFICA AL HIJO*».

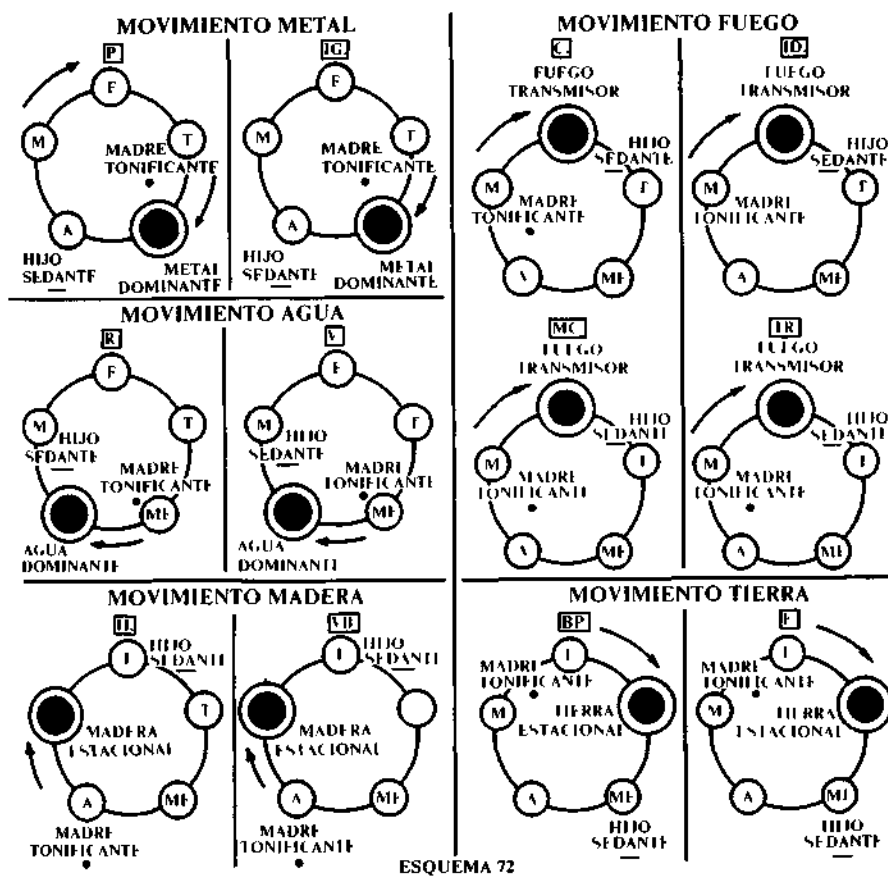
4.º) Habrá un punto sobre el que actuando en sentido contrario al de la circulación se interrumpa el Ciclo *Sheng*, lo que acarrea una disminución en el potencial del Meridiano en cuestión. Esto se manifiesta en la regla fundamental del método general de dispersión: «*DISPERSANDO AL HIJO, DISPERSAMOS A LA MADRE*».

El Riñón, por lo que a movimiento se refiere, depende energéticamente del Pulmón. Por tanto, R elabora parte de su energía con el fin de nutrir a R. Si inhibimos la acción energética del punto R. de P, a través de un mecanismo que interrump-

pa el eje de transmisión, el P. no tendrá necesidad de nutrir a R_v por lo que disminuirá su funcionamiento o actividad energética.

5.2) Observamos, pues, que en cada M.P. se van a reflejar las acciones del resto de los M.P. de su misma polaridad. Ello nos induce a manifestar que cada Canal Principal va a disponer, a lo largo de su trayecto más distal, de unas zonas de resonancia o influjo energético que responden a las influencias de cada órgano o viscera (según lo casos) en particular. En términos generales se podría afirmar que estos trayectos constituyen zonas de reflejo energético.

El siguiente esquema nos será útil para la comprensión de estos postulados:

Estos puntos, que en un principio serán 60 (como resultado de multiplicar 5 puntos por 12 Canales Principales), tienen un nombre específico atendiendo a cómo están situados a lo largo del trayecto y al significado que los textos antiguos les dieron, comparándolos con los accidentes fluviales (desde que nace un río hasta su desembocadura).

Y así el I.² o más distal se denomina *Ting* (*fing-Pozo*), que sig-

niña «*pozo*» o «*manantial*», y estará situado en los ángulos ungueales, excepto el de R., que se encuentra en la cara plantar del pie.

El 2.º es el *Iong (Yong)* (1), que significa «*arroyo*», y está situado, generalmente, en los pliegues interdigitales.

El 3.^s es el punto *Iu (Shu)*, que significa «*embarcación*», y está situado, generalmente, en los espacios intermetacarpianos o intermetatarsianos.

El 4.^s es el punto *King (Jíng-Río)*, que significa «*desembarco*», y se sitúa próximo a las articulaciones de la muñeca y tobillo.

El 5.e es el punto *Ho (He)*, que significa «*reunión*», y se sitúa próximo a las articulaciones del codo y la rodilla.

Por su parte, los M. Principales *Yang* poseen un punto, denominado *lunn (Yuan)*, que significa «*origen del río*» (cuya función en los M.P. *Yin* la cumple el *Iu* llamado también por esto *Iu-Iunn*), y que se sitúa anatómicamente entre los *Iu (Shu)* y los *King (Jíng)*. Dicho punto *lunn (Yuan)* no responde a la pentacoordinación, aunque tiene un papel importante en la regulación energética, y por ello se incluye dentro de los puntos de comando o puntos «*Shu Antiguos*».

Por tanto, los puntos «*Shu Antiguos*» son 66 y se distribuyen de la siguiente manera:

- M.P. **YIN** = 6 (P., R., H., C, MC. y BP).
- **Puntos «SHU ANTIGUOS»** 5 (*TING* o *JING*, *IONG* o *YING* o *RONG*, *IU* o *SHU*, *KING* o *JĪNG*, *YHO* o *HE*).
- **TOTAL: 6 x 5 = 30 puntos.**
- **M.P. YANG** = 6 (IG., V., VB., ID., IR. y E.).
- **Puntos «SHU ANTIGUOS»** = 6 (*TING* o *JING*, *IONG* o *JYING* o *RONG*, *IU* o *SHU*, *IUNN* o *YUAN*, *KING* o *JĪNG*, *YHO* o *HE*).
- **TOTAL: 6 x 6 = 36 puntos.**
- **TOTAL: YIN-YANG** = 30 + 36 = 66 puntos.

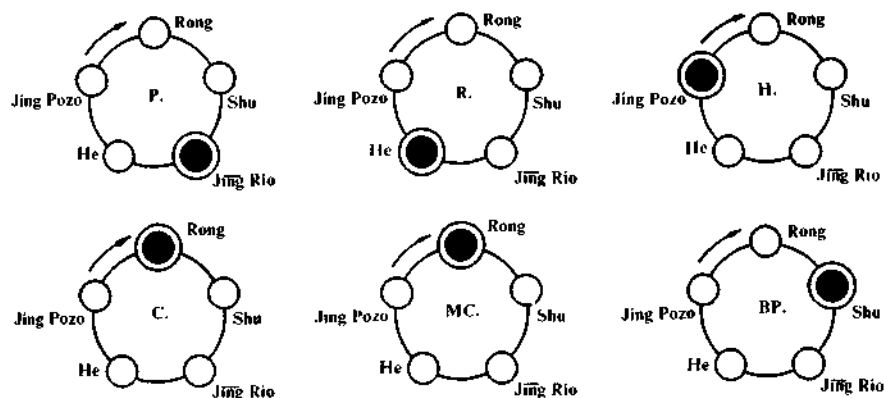
Los esquemas desarrollados nos serán de utilidad para determinar los puntos dominante, tonificante y sedante, pues observamos que, en todo caso, el anterior al Dominante es el *tonificante* y el posterior es el *sedante*.

Ahora sólo nos queda situar los puntos según la numeración convencional, esto es, el número que corresponde a cada uno dentro de su propio movimiento y así tendremos el punto específico de tonificación y sedación. Para ello daremos unas normas de carácter general:

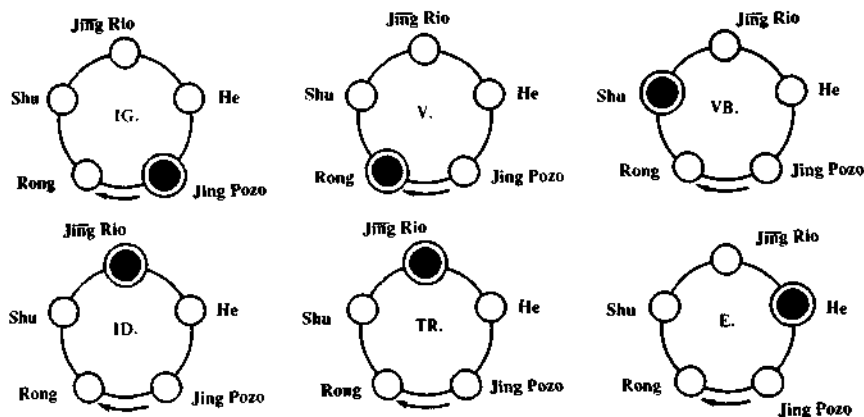
(1) Indistintamente denominaremos a este segundo punto como *Ying* o *Rong* de acuerdo al verdadero significado del ideograma.

1.ª LOS MERIDIANOS YIN SITÚAN SU PUNTO TING (JING) EN EL MOVIMIENTO MADERA-PRIMAVERA. Tendremos pues:

ESQUEMA 73

2.ª LOS MERIDIANOS YANG SITÚAN SU PUNTO TING (JING) EN EL ELEMENTO METAL-OTOÑO. Tendremos pues:

ESQUEMA 74

La situación del punto *Ting* (*Jing*) en primavera u otoño se explica por los cambios de polaridad. Sabemos que el *Yin* se transforma en *Yang*, y viceversa, a través de las estaciones intermedias, que serán el origen de uno u otro ciclo.

Existirá un punto más o menos neutro en el cambio de polaridad o transformación de *Yin* a *Yang*, y viceversa, y que se localiza, como hemos visto, a nivel de los extremos de las manos y de los pies (puntos *Ting* o *Jing*).

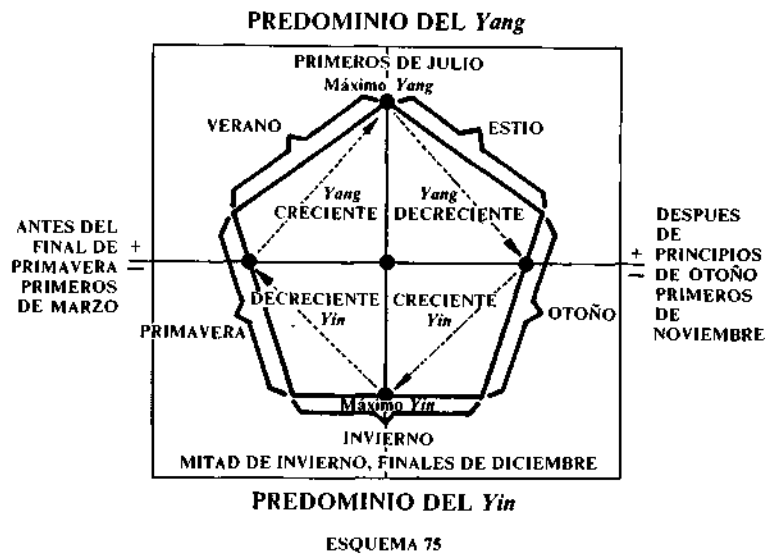
El *Yin* se transformará en *Yang* a través de la Madera. Esto es,

el Invierno-Agua se transforma en Verano-Fuego a través de la Primavera-Madera. Y el *Yang* se transforma en *Yin* a través del Metal. Esto es, el Verano-Fuego se transforma en Invierno-Agua a través del Otoño-Metal.

Por tanto, el momento de equilibrio y neutralización del *Yin* y del *Yang* se efectuará en **PRIMAVERA y OTOÑO**. Es en este momento cuando comienza el predominio de uno de ellos, en detrimento del otro, que se prolonga hasta la siguiente estación de neutralidad, en donde el predominio se hace contrario.

Así, en un momento de la primavera, el *Yin* y el *Yang* están equilibrados. Inmediatamente después comienza el progresivo aumento del *Yang* hasta llegar a su punto culminante al final del verano y comienzo del estío. En este instante, el *Yang* comienza a descender aunque es todavía predominante hasta llegar al otoño. En un momento de éste se produce el equilibrio de nuevo para inmediatamente comenzar el predominio progresivo del *Yin*, que alcanzará su máximo en invierno, en su propio centro. A partir de aquí el *Yin* decrece aunque todavía es predominante hasta llegar a la neutralización de primavera en la que se reinicia el ciclo.

166

Una vez determinada la situación del punto *Ting* (*Jing*) en el pentágono de los movimientos, y conocidas las relaciones del punto estación, podemos (sabiendo el número que corresponde a cada «*Shu Antiguo*») deducir el punto de tonificación, estacional y sedante, así como la cualidad y característica de cada punto según el elemento al que pertenezca.

Hemos visto que los M.P. *Yin Shou* nacen en tórax y terminan en los dedos de las manos; por tanto, sabiendo el número de puntos de que consta cada uno de estos meridianos conocemos el número de su punto *Ting* (*Jing*).

El M.P. de P. consta de 11 puntos, y los M.P. de MC. y C. de 9. Por tanto, podemos confeccionar la siguiente tabla:

M.P.	PUNTO TING (JING)
P.	11
MC.	9
C.	9

El mismo razonamiento haremos para los M.P. *Yang Shou*. Sabemos que tanto P. como MC. y C. cambian de polaridad a nivel de las manos, dando origen a sus acoplados, esto es, IG., TR. e ID. Por tanto, el ordinal correspondiente al punto *Ting (Jing)* de éstos, será al 1. Podemos, pues, ampliar el esquema anterior como sigue:

M.P. (SHOU)	PUNTO TING (JING)
P.	11
MC.	9
C.	9
IG.	1
TR.	1
ID.	1

167

Con los M.P. *Zu* efectuaremos el mismo razonamiento: los *Yang* son V., VB. y E., nacen en el cráneo y terminan en el pie, por lo que sus puntos *Ting (Jing)* serán los últimos, esto es, 67, 44 y 45, respectivamente. Cambian su polaridad a ese nivel, dando origen a los *Yin Zu*, cuyos puntos *Ting (Jing)* serán, en consecuencia, los primeros. Así, podremos establecer:

M.P. (ZU)	PUNTO TING (JING)
V.	67
VB.	44
E.	45
R.	1
H.	1
BP.	1

Los puntos *Iong (Ying)*, *Iu (Shu)* e *Iunn (Yuan)* se enumeran en orden de contigüedad (creciente o decreciente) a partir del punto *Ting (Jing)*, con la excepción del *Iu (Shu)* del *Zu Shao Yang (VB.)*, distante del *Iong (Ying)* en dos unidades:

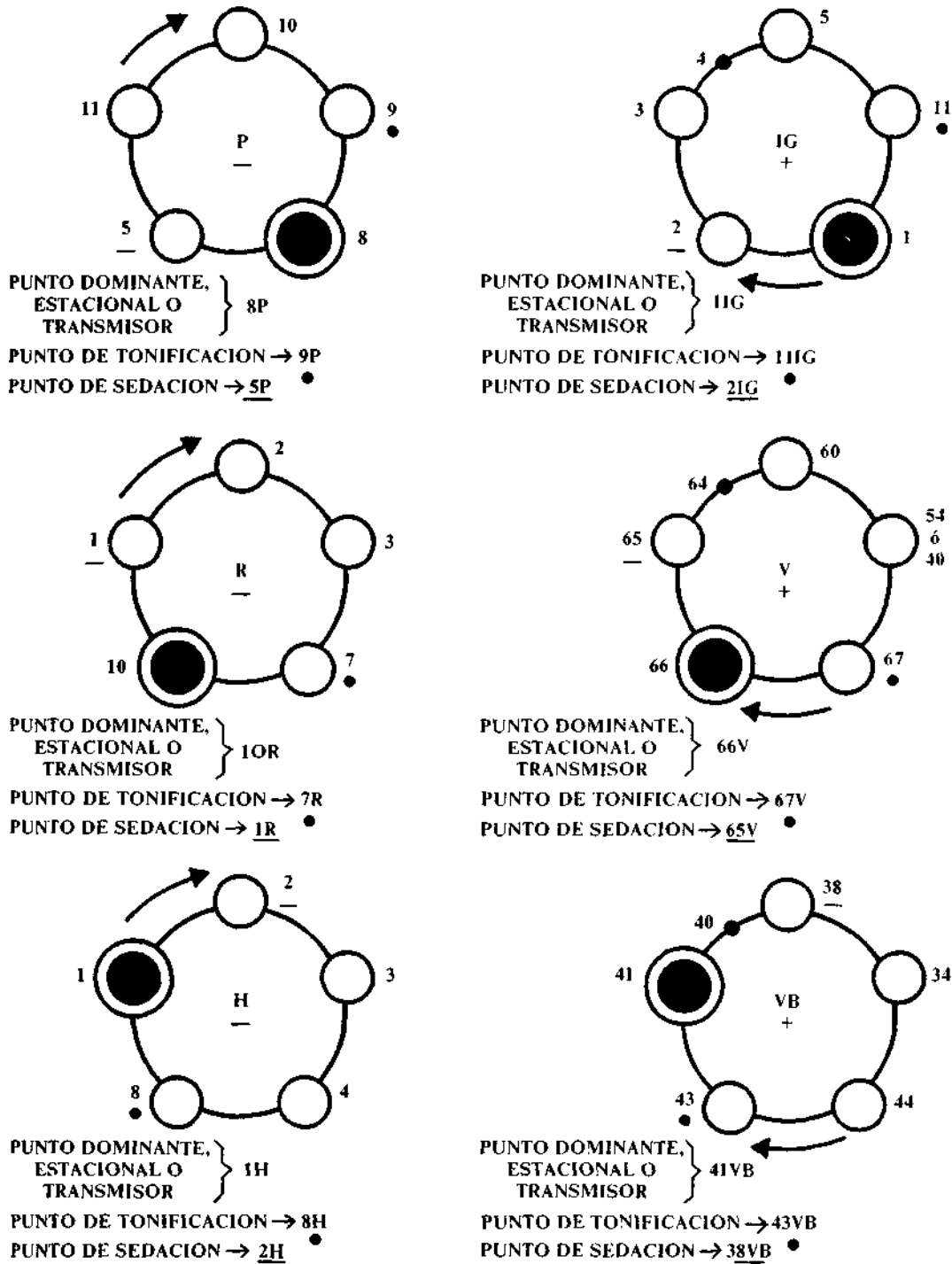
M.P.	TING (JING)	IONG (YING)	IU (SHU)	IUNN (YUAN)
P.	11	10	9	9
MC.	9	8	7	7
C.	9	8	7	7
IG.	1	2	3	4
TR.	1	2	3	4
ID.	1	2	3	4
V.	67	66	65	64
VB.	44	43	41	40
E.	45	44	43	42
R.	1	2	3	3
H.	1	2	3	3
BP.	1	2	3	3

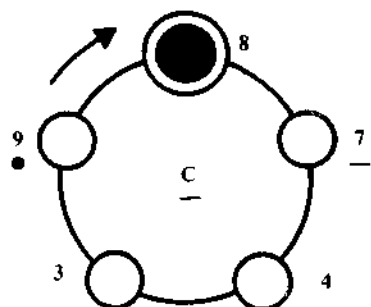
La numeración de los puntos *King (Jīng)* no se ajusta a ninguna regla aparente. Su número, así como el de los puntos *Ho (He)* se relaciona en la tabla adjunta:

M.P.	TING (JING)	IONG (YING)	IU (SHU)	IUNN (YUAN)	KING (JĪNG)	HO (HE)
P.	11	10	9	9	8	5
MC.	9	8	7	7	5	3
C.	9	8	7	7	4	3
IG.	1	2	3	4	5	11
TR.	1	2	3	4	6	10
ID.	1	2	3	4	5	8
V.	67	66	65	64	60	40
VB.	44	43	41	40	38	34
E.	45	44	43	42	41	36
R.	1	2	3	3	7	10
H.	1	2	3	3	4	8
BP.	1	2	3	3	5	9

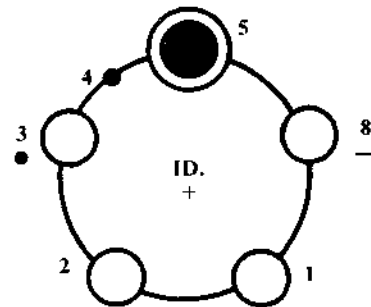

Una vez obtenida la secuencia de los puntos, y conociendo la polaridad de los M.P., podemos situarlos sobre el esquema de la pentacoordinación. Así tendremos:

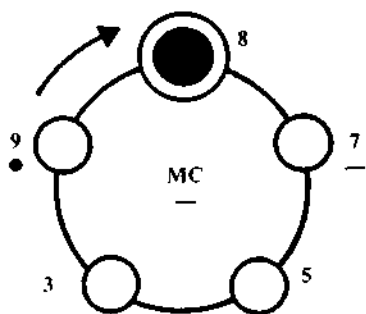

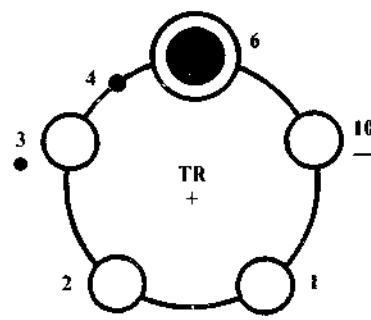
PUNTO DOMINANTE.
ESTACIONAL O
TRANSMISOR } 8C
PUNTO DE TONIFICACION → 9C
PUNTO DE SEDACION → 7C •

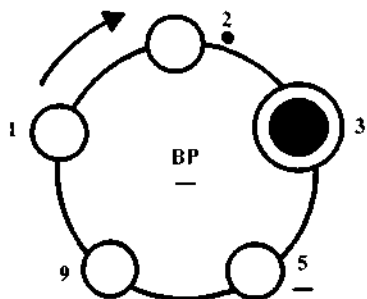
PUNTO DOMINANTE.
ESTACIONAL O
TRANSMISOR } 5ID
PUNTO DE TONIFICACION → 3ID
PUNTO DE SEDACION → 8ID •

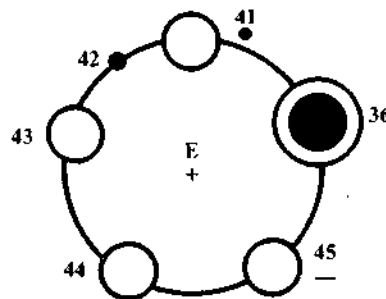
PUNTO DOMINANTE.
ESTACIONAL O
TRANSMISOR } 8MC
PUNTO DE TONIFICACION → 9MC
PUNTO DE SEDACION → 7MC •

PUNTO DOMINANTE.
ESTACIONAL O
TRANSMISOR } 6TR
PUNTO DE TONIFICACION → 3TR
PUNTO DE SEDACION → 10TR •

PUNTO DOMINANTE.
ESTACIONAL O
TRANSMISOR } 3BP
PUNTO DE TONIFICACION → 2BP
PUNTO DE SEDACION → 5BP •

PUNTO DOMINANTE.
ESTACIONAL O
TRANSMISOR } 36E
PUNTO DE TONIFICACION → 41E
PUNTO DE SEDACION → 45E •

170

TABLA CÁLCULO PUNTOS DE TONIFICACIÓN Y DISPERSIÓN, SIGUIENDO LA LEY DE LOS 5 ELEMENTOS EN RELACIÓN CON LAS ESTACIONES Y LOS VACÍOS O PLENITUDES DEL Yin Y DEL Yang

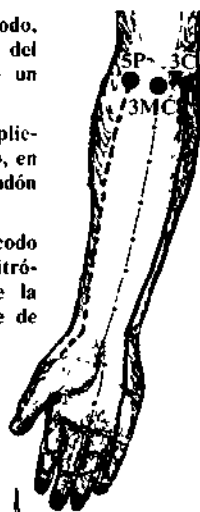
		JING	RONG	SHU	JĪNG	HE	
	R	1	2	3	7	10	DISPERSION DE LOS Yin Comienza el ciclo en la Plenitud de Yin. Invierno-Riñón.
	H	1	2	3	4	8	
	C MC	9	8	7	4	3	
	B	1	2	3	5	9	
	P	11	10	9	8	5	
	C MC	9	8	7	4	3	TONIFICACION DE LOS Yin Comienza el ciclo en la Ausencia de Yin. Verano-Corazón.
	B	1	2	3	5	9	
	P	11	10	9	8	5	
	R	1	2	3	7	10	
	H	1	2	3	4	8	
	E	45	44	43	41	36	DISPERSION DE LOS Yang Comienza el ciclo en la Plenitud de Yang, entre verano y estío. Estómago.
	IG	1	2	3	5	11	
	V	67	66	65	60	40	
	VB	44	43	41	38	34	
	ID				5	8	
	TR	1	2	3	6	10	
	V	67	66	65	60	36	TONIFICACION DE LOS Yang Comienza el ciclo en la Ausencia de Yang. Invierno-Vejiga.
	VB	44	43	41	38	34	
	ID				5	8	
	TR	1	2	3	6	10	
	E	45	44	43	41	36	
	IG	1	2	3	5	11	

PUNTOS HE DE LOS 12 M. PRINCIPALES Y SU SITUACION ANATOMICA

5P. En el pliegue del codo, sobre el borde externo del tendón del biceps, en un hueco.

3MC. En medio del pliegue de flexión del codo, en hueco al lado del tendón del biceps.

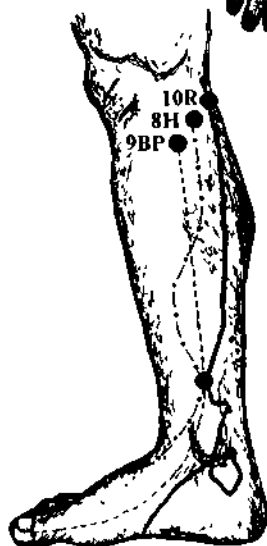
3C. Cara interna del codo 1/2 T'SUN de la epitroclea, en un hueco de la extremidad del pliegue de flexión.

8ID. cara postero-interna del codo, 1/2 distancia punta olecranon, canal cubital.

10TR. a una distancia encima de olecranon, en un hueco entre ambos tendones.

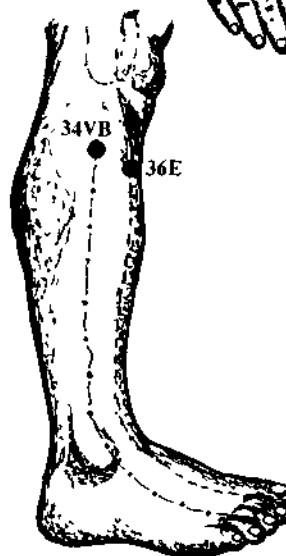
11IG. en la extremidad externa del pliegue de flexión del codo.

10R. Cara interna de la rodilla, parte postero-interna del hueco popliteo, en un hueco entre dos tendones.

8H. En la extremidad interna del pliegue de flexión de la rodilla en un hueco entre dos tendones.

9BP. Debajo cara interna rodilla, hueco formado por tuberosidad interna y la arista montante de la tibia.

34VB. Cara externa de rodilla, 2 T'SUN debajo interlinea artic., justo por debajo cabeza del peroné, a nivel del 9BP.

36E. Cara antero-externa pierna, 3 T'SUN debajo punta rótula, en un hueco entre tibial anterior y extensor común de los dedos.

40V. En medio del pliegue de la rodilla en el hueco popliteo.

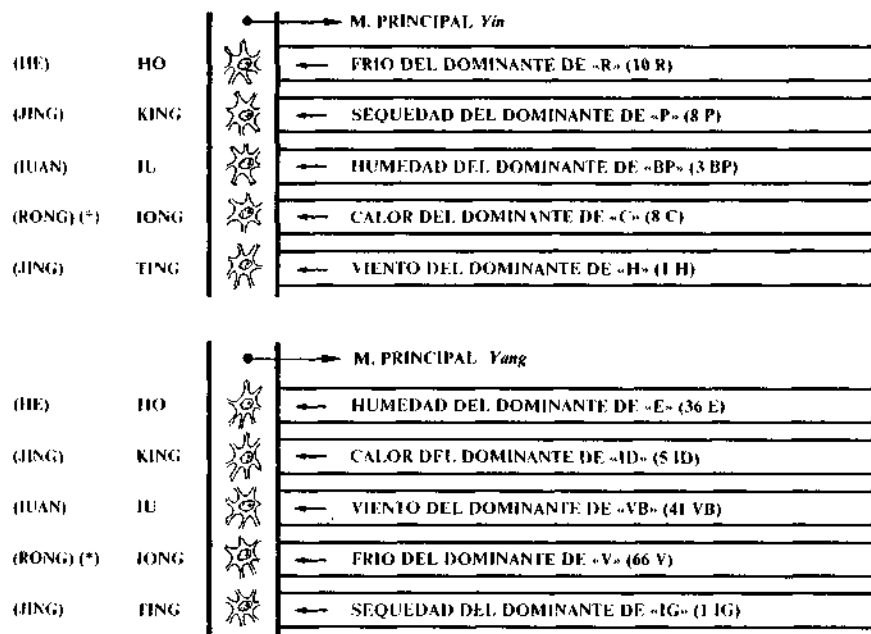
Lo desarrollado hasta ahora pone de manifiesto la importancia extraordinaria que ocupa el punto *estacional* en el estudio y comprensión del funcionamiento energético en las vías principales.

En el principio siguiente podemos observar la base sobre la cual desarrollar la teoría de los puntos de *Tonificación* y *Sedación* generales:

«EL PUNTO DOMINANTE TRANSMITE LA ENERGÍA DE SU PROPIO MOVIMIENTO A TODOS LOS PUNTOS DE SU MISMO NOMBRE Y POLARIDAD.»

Según este principio, el *Ting* o *Jing* de H. (1H) transmite su energía a todos los puntos *Ting* (*Jing*) de los meridianos *Yin* (1R-1BP-11P-9MC-9C). Idéntico efecto observamos con el punto estacional de C. (8C), que es el *Iong* (*Ying*), y transmite a todos los *Iong* (*Ying*) de los *Yin* (2R-213P-2H-8MC-1OP). Lo mismo pasa con el dominante de BP. (3BP), que es *Iu* (*Shu*), etc.

ESTRUCTURA PENTACOORDINADA DEL SEGMENTO DE COMANDO DE UN M. P.

(*) RONG ó YING.

ESQUEMA 77A

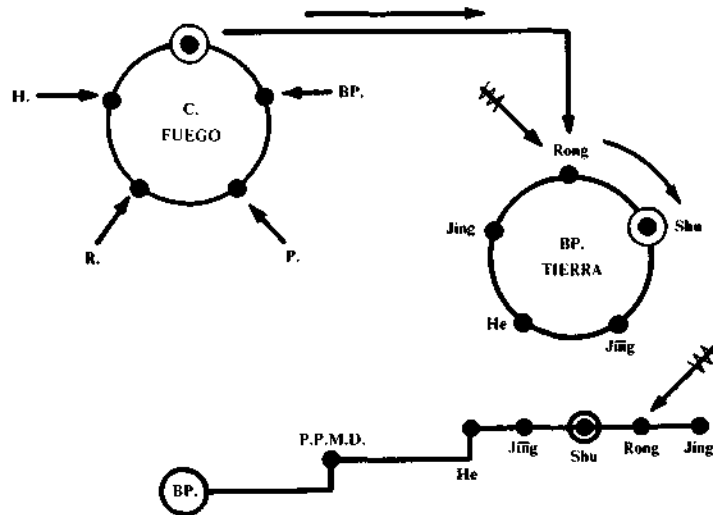
Vemos, por tanto, que los movimientos se interrelacionan formando una red de conexiones, en donde un movimiento influye sobre los demás, aportando sus energías específicas y, a su vez, es influido por los aportes del resto de los movimientos.

Las energías circulan en los meridianos siguiendo los ritmos cíclicos de la naturaleza, esto es:

- en los *Yin*, primavera- verano-estio-otoño-invierno;
- en los *Yang*, otoño-invierno-primavera-verano-estío.

Ajustándose al ciclo generativo (que lleva el sentido del giro de las agujas del reloj o sentido dextrógiro, conforme al movimiento constante de expansión o generación energética), observamos que la puntura del 2BP (por ejemplo) en sentido favorable a la circulación de la corriente estimularía el punto anterior al transmisor o dominante (3BP), atrayendo del elemento fuego las energías que éste a su vez ha recibido de la pentacoordinación. Por tanto, estamos alimentando directamente a la Tierra con el elemento que le genera (el Fuego). El hecho de implantar una aguja, en sentido favorable a la corriente, supone precisamente un estímulo que activa esta circulación. Además, la aguja hace el efecto de antena de atracción energética respecto al elemento madre, que, como sabemos, es el que alimenta. Y así se puede esquematizar la tonificación directa como sigue:

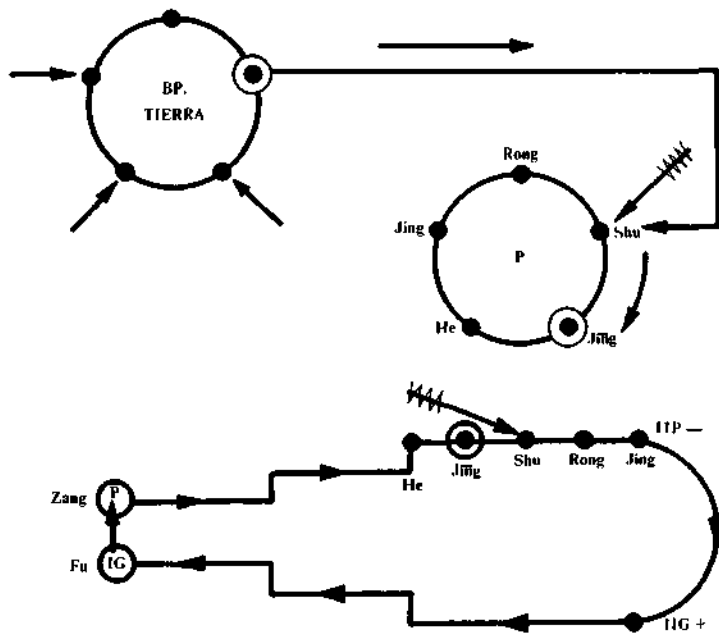
174

ESQUEMA 77

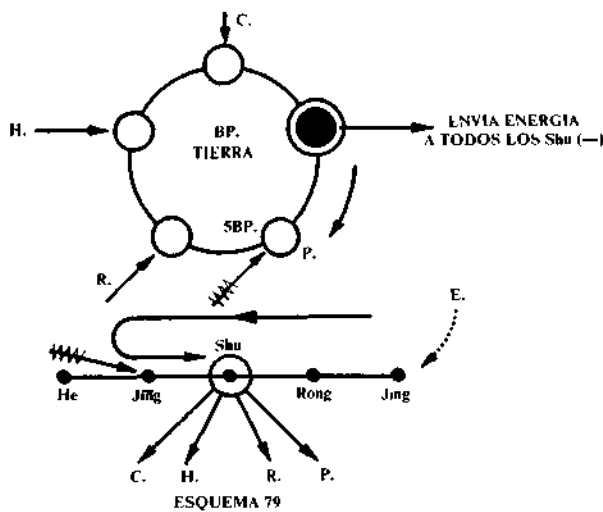
Esto es fácilmente comprensible tanto para los *Yin Zu* como para los *Yang Shou*, los cuales son recorridos por la energía de fuera hacia dentro. Sin embargo, en los *Yang Zu* e *Yin Shou* la acción tonificante se realiza a través de su acoplado, según el siguiente esquema:

Ejemplo: tonificación del M.P. de Pulmón *Shou Tai Yin*.

ESQUEMA 78

La sedación de un meridiano o canal energético principal se realiza poniendo la aguja en sentido contrario al circulatorio. Con ello se efectúa una acción de obstrucción o bloqueo; la aguja dificulta el libre fluir de la energía, repartiéndola, a través del punto transmisor, al resto de la pentacoordinación. Así, por ejemplo, al puntuar el 5BP, en sentido contrario al circulatorio, la energía, en su avance, se detiene y se acumula a nivel de este punto, que es el siguiente al transmisor. Esa energía acumulada encuentra una vía circulatoria alternativa a través del punto transmisor.

ESQUEMA 79

La acción sedativa no precisa de la participación del M.P. acoplado, ya que la reducción del fluir energético tanto en los (+) como en los (—), *Shou* o *Zu* implica su retroceso y la posterior transmisión al resto de los *Jing-Mai* de idéntica polaridad, lo que conduce, por tanto, a una reducción del acumulo en la unidad considerada.

Por todo lo expuesto se puede afirmar la existencia de diversos puntos denominados propiamente de tonificación y sedación generales.

Ahora bien, existen otros métodos dentro de la tonificación y sedación que siguen criterios y razonamientos particulares, como, por ejemplo, el método de tonificación de acuerdo a la estación en que se está realizando el tratamiento.

Ejemplo: se pretende tonificar el M.P. de R. en verano. En este caso podría utilizarse (según este método) el punto 1 H como tonificante, ya que es el punto primavera, previo al verano, y no el 8H, que es el tonificante general. Si quisiéramos sedar el hígado en esta estación, punturaríamos el 3H como sedante, pues es punto estío (hijo del verano), en vez del 2H como punto sedante general.

Otros métodos (usados con preferencia en Corea) consisten en la utilización de los puntos inhibidores del ciclo *Ke*. Y así, por ejemplo, en la sedación del P, aparte de dispersar el punto 5P, se tonifica el 10P o punto fuego, que incide sobre el transmisor y, además, estimularíamos el tonificante general, 9P.

Existen aún otros métodos para la tonificación y sedación fundamentados en razonamientos diversos. Sin embargo, el método general es el más utilizado, sin que ello signifique que, en determinadas circunstancias, no convenga utilizar otros.

capítulo VI

PROCESO DE *PENETRACIÓN* *DE LA ENERGÍA PERVERSA*

LIUXIE. SÍNDROME DE LAS 4 CAPAS(*)

Cuando en el capítulo 1.^s sentamos los principios que rigen la medicina energética indicamos que sólo existen dos tipos de enfermedad, que son el síndrome *Yang* o *plenitud (Shi)* y el síndrome *Yin* o *vacío (Xu)*. De ello se deduce que nuestro fin primordial será conocer dónde radican estos síndromes dentro de las 12 unidades y tratar de regularlas, utilizando los métodos de dispersión (*Xie*) (en caso de plenitud} o de tonificación (*Bu*) (en caso de vacío).

Para ello, lógicamente, deberemos conocer los sistemas de diagnóstico propios de la Medicina China que, como veremos en el tercer ciclo, son de una gran riqueza y variedad. Entre ellos destacan, fundamentalmente, la interrogación (sintomatologías acompañantes) y la palpación. Y dentro de esta última cabe señalar la pulsología, la toma de niveles energéticos y la búsqueda de puntos reactivos (tanto generales o puntos *Mu* como derivados de la acción reflexológica en oreja, nariz, faz, lengua, ojos, etcétera). Con todo, no debemos olvidarnos de otras Técnicas, como la observación, olfacción, etc.

Generalmente, la formación alopática occidental va a dar prioridad al interrogatorio (en patología de 3.^s insistiremos sobre este tema), pero nunca podremos realizar un diagnóstico energético si no conocemos las particularidades propias de la diagnosis oriental.

A fin de conocer los mecanismos a través de los cuales se puede producir un síndrome *Yang* o *Yin* daremos a continuación unas breves nociones que se ampliarán en el ciclo superior.

La MTC. considera entre las principales causas de enfermedad o factores patológicos (*Xieqi*):

A) CAUSAS EXÓGENAS

Desequilibrios producidos por las «energías perversas».

B) CAUSAS ENDÓGENAS

b_j) Desequilibrios producidos por las alteraciones alimentarias.

b₂) Desequilibrios producidos por los factores psicoafectivos.

Dentro de estos dos apartados generales, la M.T.C. da una particular importancia al primero, hasta el punto de especificar

(*) Ver Tomo II

que casi el 70 % de todos los desequilibrios son producidos por las noxas exógenas. Por ese motivo es necesario conocer bien el proceso de penetración o de actuación de estas energías exógenas, a fin de realizar una acción terapéutica eficaz. Ello irá de acuerdo con el principio indicado de que la enfermedad seguirá un proceso y una evolución que podrán ser previstos.

PRINCIPIOS

a) El organismo emite constantemente al exterior radiaciones energéticas que tratan de neutralizar las agresiones del medio.

b) Las energías cósmicas son de polaridad *Yang* (+) (como todo lo exterior) y su tendencia es la neutralización o atracción hacia la materia *Yin* (—) (ley de atracción o polarización) por lo que, vencida la resistencia energética, progresarán hasta la sangre *Yin* o energía material. Por tanto, su trayectoria y sentido será hacia el órgano o la viscera.

c) El organismo mantiene en su interior una serie de sistemas defensivos o vías derivativas que tratarán de evitar aquella progresión neutralizándola (factores *Zhengqi*): vías T.M., vías *Luo Longitudinales*, vías *Distintase* incluso, vías *Reguladoras* o *Vasos Curiosos*.

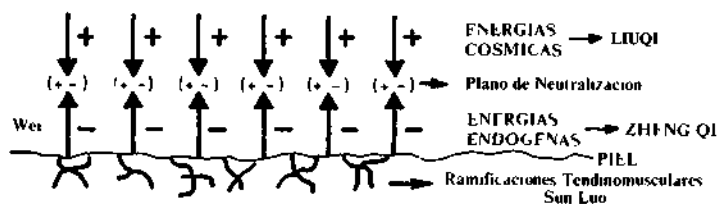
d) La energía *Rong* o nutricia es denominada energía «pesada» o «de primera purificación». Su misión es impulsar las acciones bioquímicas orgánicas, y no tiene carácter defensivo.

Sin embargo, presentará mayor resistencia que la energía defensiva al paso de energías cósmicas en razón a su mayor «densidad».

e) La *Wei* es una energía muy purificada (6.ª y 7.ª purificación). No tiene función nutricia y si defensiva. Es una energía ligera, de poca «densidad», que ofrece una menor resistencia que la anterior al paso de la energía cósmica, pero posee un gran poder neutralizante.

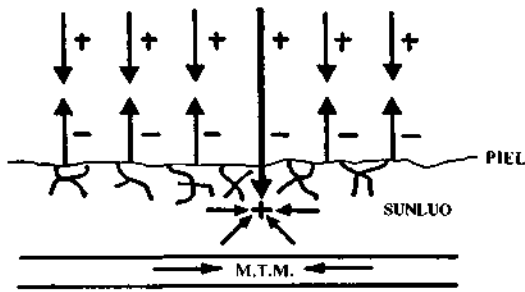
En base a estos principios, podemos desarrollar la teoría sobre el proceso de penetración de las energías cósmicas. Y así tenemos que generalmente la primera manifestación de alteración energética se va a producir en planos externos.

En el esquema siguiente observamos una situación energética normal, donde las noxas climatológicas se neutralizan a nivel externo, sin alteración o desequilibrio.

ESQUEMA 80

Sin embargo, una disminución de las energías endógenas y/ o un aumento desmesurado de las exógenas pueden romper el equilibrio de neutralización y ocasionar la progresión de una o varias energías perversas hacia planos materiales. Así se provocaría una acción agresiva en las ramificaciones tendinomusculares y en el propio Meridiano T.M. Podríamos representar esta circunstancia como sigue:

ESQUEMA 81

Siguiendo el esquema observamos que aparecerá una reacción inmunológica (*Zhengqi*) inmediata a nivel del área de penetración, creándose, en el acto, un síndrome de plenitud que cursará con el síntoma típico: el dolor. A esta coyuntura apuntan dos principios básicos en energética:

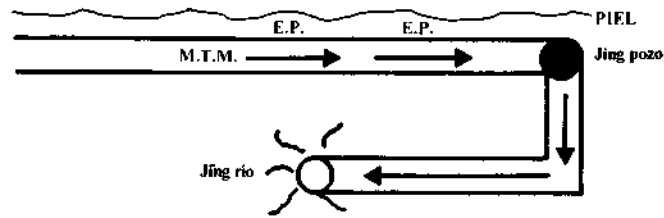
- a) **Energía Wei + Energía Perversa = Plenitud**
WEI + XIE = SHI
- b) **Plenitud = dolor**
SHI = CONG

Aquella alteración energética puede evolucionar fundamentalmente de tres maneras distintas:

- a) Remisión y expulsión de la E.P. por la acción inmunológica energética (*Zhengqi*).
- b) Cronificación o persistencia debido al mantenimiento prolongado de la causa etiológica.
- c) Progresión a vías más profundas en consonancia con la intensidad de la agresión o de la defensa.

En el tercer caso, la E.P. progresará siguiendo la vía T.M. hasta el punto *Ting (Jing)* del M.P. correspondiente, en donde sufrirá una fuerte neutralización, debido al acumulo energético existente a ese nivel. Si es vencida esta resistencia, la E.P. penetrará en la vía principal hasta el punto *King (Jiñg)* (1) de M.P., en donde se produce su primera dispersión a zonas limítrofes. Esta es la llamada primera barrera dispersante. Esquemáticamente representamos así este proceso:

(1) Los términos TING (JING) y KING (JĪNG) se escriben de forma idéntica en alfabeto Pin Yin. El TING es JING-Pozo y el KING el JĪNG-Río.

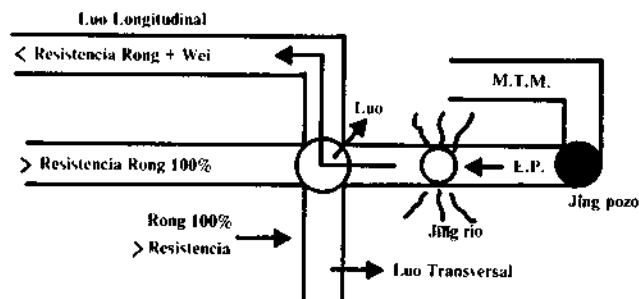
ESQUEMA 82

El punto *King* (*Jīng*), situado generalmente a nivel de las articulaciones de muñeca y tobillo, será por tanto, un punto de dispersión de estas E.P.

Sin embargo, la noxa puede continuar hasta el siguiente punto (normalmente el *LUO*). Aquí se presenta una alternativa de progresión, ya que el punto *Luo* mantiene tres conexiones:

- a) Con el M.P. al que pertenece.
- b) Con el *Luo Transversal* al que da origen.
- c) Con el *Luo Longitudinal* al que da origen.

Según los principios descritos, la E.P. progresará a través de la vía que menos resistencia le ofrezca y que será el *Luo Longitudinal*, ya que éste tiene un componente elevado de energía *Wei* (como vía de coordinación de las acciones nutricias y defensivas). Podemos por tanto, representar:

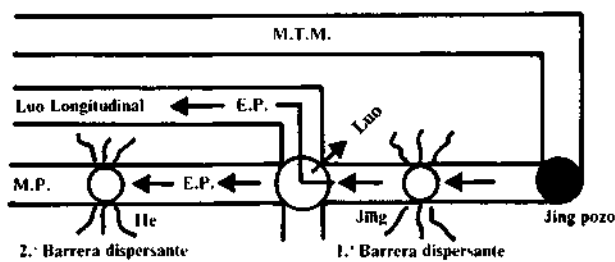

ESQUEMA 83

La E.P. progresará a través del *Luo Longitudinal*, que ofrecerá la menor resistencia a su paso, y en donde, al igual que en estadio anterior, se producirá una plenitud como reacción defensiva o inmunológica propia. Esta plenitud cursará con una sintomatología particular para cada *Luo* (como veremos en el 2.º ciclo), lo que nos puede dar la clave del tratamiento a este nivel.

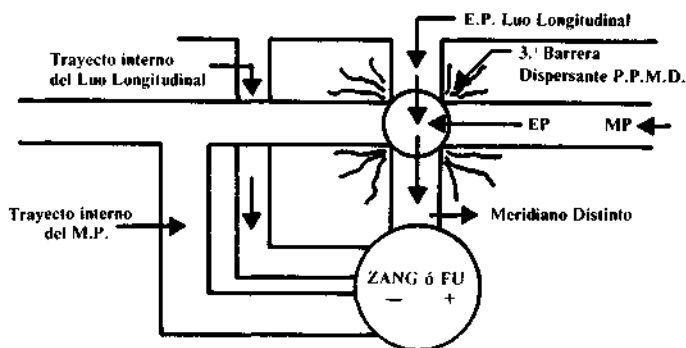
La E.P., sin embargo, pudiera ser de tal intensidad que desbordará el poder de absorción del *Luo Longitudinal* y progresase, en parte, a nivel de M.P. en este caso, el M.P. tiene una se-

gunda barrera dispersante a nivel del punto *Ho (He)*, situado a la altura del codo o la rodilla. Así podemos esquematizar:

ESQUEMA 84

Tanto en un caso como otro la E.P. progresa hasta el P.P.M.D. (*Punto de Partida del Meridiano Distinto*), situado, generalmente, a nivel de las grandes articulaciones de hombro y cadera en las que se produce una nueva dispersión de la E.P. (tercera barrera dispersante). A la altura del P.P.M.D. se produce la anastomosis del *Luo Longitudinal* con el M.P. Esto lo representamos en el siguiente esquema:

ESQUEMA 85

La E.P., concentrada a nivel del P.P.M.D. tomará, lógicamente, la vía del *Meridiano Distinto*, ya que éste contiene casi toda su energía en forma de *Wei*, al ser las vías defensivas endógenas. Será precisamente el M.D. el último baluarte defensivo antes de que se produzca la alteración de la Unidad Energética correspondiente.

Esta circunstancia provocará en el M.D. (al igual que antes a nivel del T.M. y *Luo Longitudinal*) una plenitud que cursará con unas características propias (que estudiaremos en el 2.º ciclo).

El M.D. será, pues, el responsable del sistema defensivo endógeno y tendrá un centro coordinador general a nivel mediastínico. Se trata del XIN BAO o *Maestro de Corazón*, auténtico motor de la energía *Wei* al igual que el Corazón lo es

de la *Tong* (energía de la sangre): linfa y sangre como manifestaciones físicas de estas energías.

La E.P. una vez superada esta última barrera defensiva llegará a la «meta» (según expresión clásica) y desencadenará una alteración energética en órgano o viscera. Esta alteración se va a manifestar en el canal o meridiano principal correspondiente, produciéndose síntomas profundos de tipo plenitud. Esta plenitud será neutralizada por la acción del *Xin Bao* a través del trayecto orgánico del MD. (de la U.E. al *Xin Bao*), o bien si sobrepasó su acción reguladora, la plenitud encuentra vía de liberación a la región cefálica a través del trayecto supraorgánico, «ventanas del cielo» y en última instancia al 20DM (*Baihui*) «100 reuniones» en donde la noxa a través de la acción de «tropismo energético» es inducida al plano de neutralización correspondiente (2).

Podemos resumir la progresión de la E.P. de la siguiente manera:

NEUTRALIZACIÓN EXÓGENA ⇒ RUPTURA DE EQUILIBRIO ⇒ AFECTACIÓN TENDINO-MUSCULAR (PLENITUD) -+ OPOSICIÓN PUNTO TINGJING) -> 1.ª BARRERA DÍSPERSANTE (PUNTO KING O JING) -> ALTERACIÓN DEL LUO LONGITUDINAL (PLENITUD) -> 2.ª BARRERA DISPERSANTE (PUNTO HO O HE) -> 3.ª BARRERA DISPERSANTE (P.P.M.D.) -* (ALTERACIÓN DEL M. DISTINTO) -• ALTERACIÓN DE LA VÍSCERA O EL ÓRGANO -> ALTERACIONES EN LOS PLANOS ENERGÉTICOS, (TROPISMO ENERGÉTICO) -* ALTERACIÓN BIO-QUÍMICA.

Este esquema, sin embargo, puede ser alterado por múltiples circunstancias, en consonancia a los niveles de agresión y oposición de cada individuo, pudiendo producirse multitud de variantes (como el denominado «ataque directo» al órgano o viscera) sin etapas intermedias ni relaciones con los planos energéticos. Se presentan así diversos cuadros patológicos (estudiados en el tercer ciclo) que afectarán a la pentacoordinación de muy diversas maneras en relación a las múltiples circunstancias que inciden sobre cada caso en particular.

La M.T.C. tiene sistemas que nos permiten detectar el estado energético de las vías afectadas y obrar en consecuencia, bien aportando energía de otras unidades a la que esté en insuficiencia, bien dispersando las plétoras.

Veremos en segundo ciclo, cuando desarrollemos la *Historia Clínica* y la *Formulación*, que la primera maniobra terapéutica es la regulación energética general (suficiente en muchos casos), acto imprescindible como paso previo a cualquier tratamiento específico.

Dada la importancia de este tema dedicaremos toda la lección cuarta a su desarrollo.

(2) Ver desarrollo más amplio en M.D. en Tomo III, y en síndrome de las 4 capas en Tomo II.

Capítulo I

REGULACIÓN ENERGÉTICA

Atendiendo a lo desarrollado hasta ahora, podemos manifestar que la enfermedad, bajo el punto de vista de la M.T.C., es un desequilibrio energético; esto es, una alteración en el armónico fluir del *Yin* y el *Yang*.

El cuerpo humano, en todas sus dimensiones, está irrigado por los fluidos energéticos circulantes en las vías descritas, siguiendo unos ritmos alternantes de positivo a negativo, y viceversa, en constante y armónica mutación.

Estos ritmos dependen de las leyes de la naturaleza y del cosmos, siguiendo movimientos cíclicos diarios, mensuales, anuales..., según vimos en el apartado de generalidades y tendremos ocasión de ampliar en el segundo ciclo.

Para desarrollar este movimiento continuo, los seres precisan de aportes energéticos que extraen de la propia naturaleza y del cosmos a través de la alimentación y de la respiración.

En estas circunstancias el cuerpo humano tendrá que mantener un equilibrio entre lo *alto* y lo *bajo*, lo *izquierdo* y *derecho*, lo *reverso* y lo *anverso*, lo *exterior* y lo *interior*; las *visceras* y los *órganos*; el *Yang* y el *Yin*, en definitiva.

Este equilibrio armónico, sin embargo, es difícil de mantener, y más aún cuando el ser humano está supeditado a la influencia de multitud de parámetros que pueden modificar sus potenciales energéticos.

El componente *Zong* (o sea, la capacidad energética heredada), las circunstancias alimentarias, climatológicas, afectivas, educacionales, etc., pueden provocar desequilibrios en las relaciones del *Yin* y del *Yang*. Afortunadamente, la M.T.C. dispone de sistemas basados en la comprensión de las leyes fundamentales que rigen la naturaleza (y que por extensión, afectan al ser humano, como parte integrante de la misma), que pueden rectificar dichos desequilibrios, actuando sobre las vías o canales energéticos que generan la acción bioquímica.

Lógicamente, toda transformación precisa de un impulso o fuerza capaz de promoverla, y que sólo es posible a través de una interacción de mutua atracción y alternancia, o acción energética entre un ánodo y un cátodo, esto es, entre un *Yin* y un *Yang*.

En base a este principio los factores *Xieqi* inciden sobre el sistema energético, antes de manifestar patología somática y que en todo caso será la consecuencia de un proceso previo que implica alteración en la función de la *17.E*.

Lógicamente, existirán mecanismos que permitan una amplia tolerancia entre el parámetro activador y la respuesta apreciable. Estos mecanismos forman todos los sistemas defensivos (*Zhengqi*)

que en una constante actividad preservarán las funciones «tesoro» y bioquímicas importantes. Así, cualquier factor agresivo, en circunstancias normales, no desencadenará alteraciones profundas que afecten al equilibrio víscero-orgánico, sino que será neutralizado a nivel de las llamadas vías secundarias o sistema inmunológico *Wei*.

Esta circunstancia permite al acupuntor, conociendo los síntomas relativos a la afectación de dicho nivel, realizar una acción terapéutica preventiva, evitando una alteración más profunda que pudiera comprometer a los órganos y vísceras y, por tanto, a la función bioquímica por ellos generada.

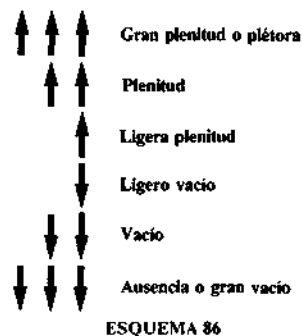
Aún cuando las noxas hayan creado una alteración más profunda, afectando a la zona *Rong*, todavía, el organismo dispone de sistemas a través de los cuales se puede actuar, evitando la progresión de la enfermedad y la alteración general, logrando incluso, la restauración del equilibrio energético, en su conjunto. Esta posibilidad terapéutica nos la brinda el conocimiento de las leyes básicas de la energética y su desarrollo.

Observamos que el equilibrio energético es la circunstancia básica requerida para la existencia de un estado de salud. Por tanto, el desequilibrio se tendrá que manifestar en más o menos sobre lo considerado como normal o equilibrado.

Disponemos de sistemas de medición o sistemas de diagnóstico que nos pueden encuadrar una determinada alteración dentro de la esfera *Yang* (plenitud) o dentro de la esfera *Yin* (vacío).

La toma de niveles energéticos, bien a través de la pulsología radial y/o reveladora, bien a través de los diferentes aparatos de medición desarrollados por Nakatani, Voll y otros, nos permite obtener unos valiosísimos datos que sumados a la historia clínica nos van a enmarcar una patología determinada en uno u otro síndrome general.

Tanto en un caso (+) como en otro (—) se suelen distinguir tres niveles por síndrome, y se representan normalmente como sigue:

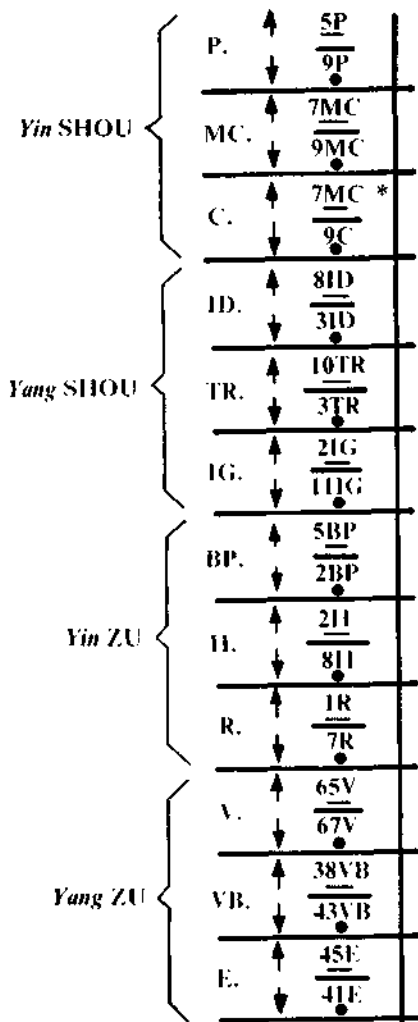
Todo acupuntor experimentado sabe que, independientemente de la fórmula terapéutica que se aplique para una determinada

afección (obtenida a través de la conjunción de múltiples criterios que desarrollaremos en el 2.º Ciclo), la regulación energética inicial es imprescindible.

A fin de desarrollar las técnicas de regulación de una manera lógica y comprensible partiremos de supuestos simples; esto es, los diversos niveles de plenitud o vacío referidos a una sola unidad energética.

SUPUESTO A) *Ligera plenitud o ligero vacío* (esquema 87)

En este caso, sería suficiente la aplicación del punto de sedación o de tonificación del Meridiano Propio, pudiendo establecerse la siguiente tabla:

(*) No se sedará nunca el Fuego Imperial, esta acción se realiza sobre el Fuego Ministerial del MC. Representamos la sedación y la tonificación colocando debajo del punto que corresponda los signos — y ● respectivamente.

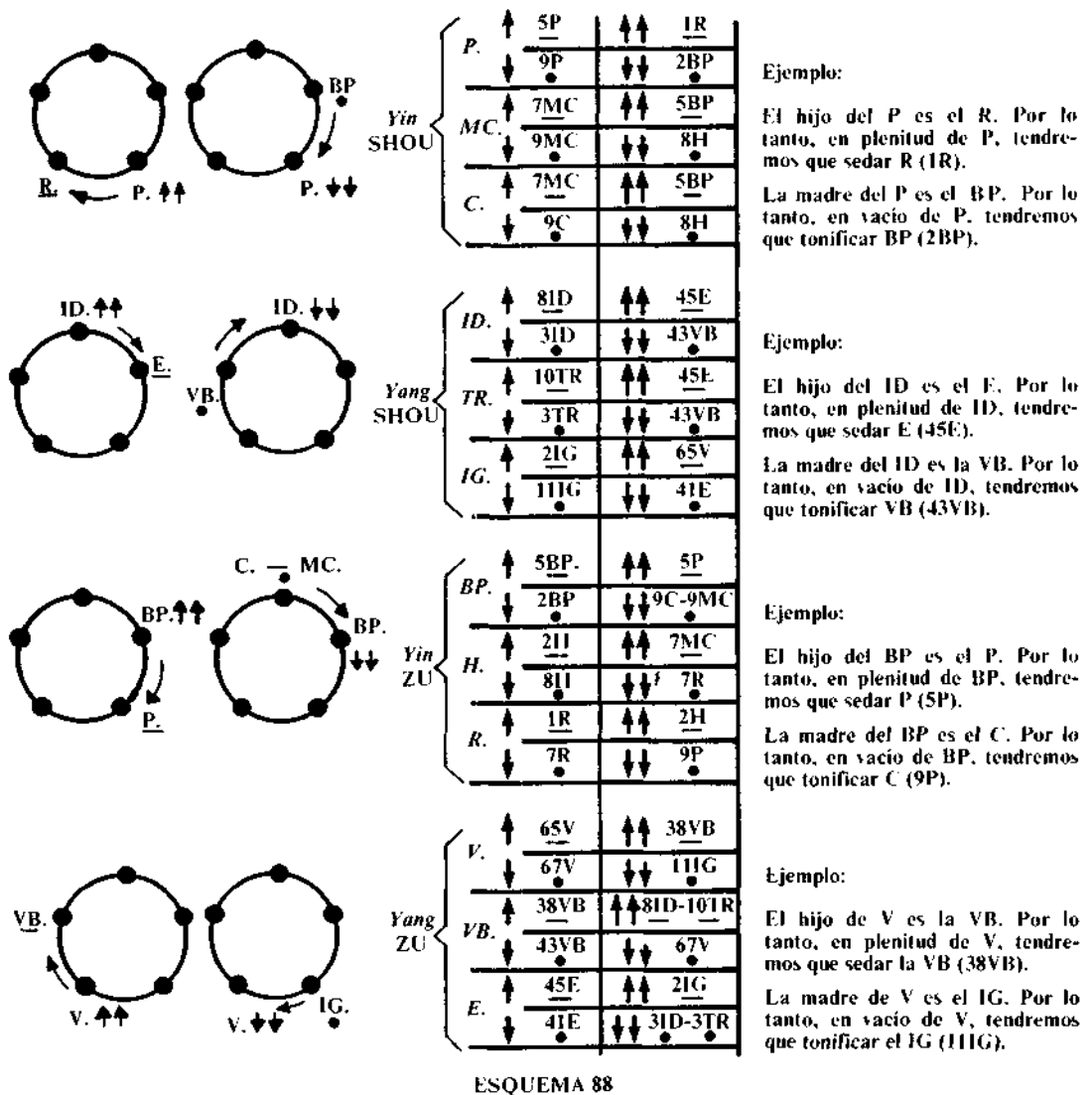
ESQUEMA 87

SUPUESTO B) Plenitud o vacío (esquema 88)

En este caso, la acción terapéutica se apoyará con la ayuda del ciclo (*Sheng*) esto es, con la sedación del movimiento «hijo» o la tonificación del movimiento «madre» (elemento generativo) de la misma polaridad, según tengamos plenitud o vacío.

Y así, a la tabla anterior se agregarán los puntos resultantes a este planteamiento.

192

SUPUESTO C) Gran plenitud o gran vacío (esquema 89)

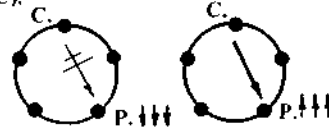
En este caso, la acción se dirigirá, además, a la actuación sobre el ciclo *Ke*, a fin de activar todas las relaciones energéticas

directas del movimiento en cuestión dentro de la pentacoordinación. Y así, tenemos:

Yin SHOU	P.	5P 9P	IR 2BP	9C-9MC 7MC
	MC.	7MC 9MC	5BP 8H	7R 1R
	C.	7MC 9C	5BP 8H	7R 1R
	ID.	8ID 3ID	45E 43VB	67V 65V
	TR.	10TR 3TR	45E 43VB	67V 65V
	IG.	2IG 11IG	65V 41E	3ID-3TR 8ID-10TR
Yin ZU	BP.	5BP 2BP	5P 9C-9MC	8H 2H
	H.	2H 8H	7MC 7R	9P 5P
	R.	1R 7R	2H 9P	2BP 58P
	V.	65V 67V	38VB 11IG	41E 45E
	VB.	38VB 43VB	8ID-10TR 67V	11IG 2IG
	E.	45E 41E	2IG 3ID-3TR	43VB 38VB

Ejemplo:

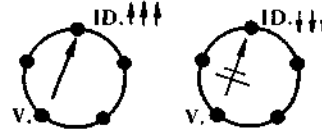
El elemento dominante de P es C. Por lo tanto, en una gran plenitud de P, debemos tonificar el C (9C). El C puede estar realizando un efecto de invasión sobre P, creándose un vacío. En este caso, habría que sedar el fuego (7MC).

Ejemplo:

El elemento dominante de ID es V. Por lo tanto, en una plenitud de ID, podremos tonificar V (67V).

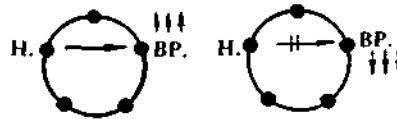
El agua de V puede estar apagando el fuego de ID, por lo que, en caso de vacío de ID, será conveniente inhibir la acción del agua (65V).

Ejemplo:

El elemento dominante de BP es H, por lo que el exceso de Tierra puede ser contrarrestado con una invasión de la Madera (8H).

En el caso contrario, sedaríamos (2H).

Ejemplo:

El agua en exceso debe ser absorbida por la Tierra (41E).

El defecto de Agua puede suponer un exceso de Tierra (45E).

ESQUEMA 89

Esta normativa general no implica que, independientemente del grado de vacío o de plenitud, no puedan utilizarse los tres pasos a la vez si deseamos una acción rápida o tenemos dudas sobre la intensidad del desequilibrio.

SUPUESTO D) *Plenitud o vacío contrarrestado por su acoplado de movimiento (esquema 90)*

Hemos visto un supuesto simple en donde sólo hay afectación de una Unidad Energética, sin embargo, sabemos que el desequilibrio insistente de una Unidad acarrea el segundo estadio: la afectación de su acoplado en el movimiento. De esta forma, la plenitud o vacío de un órgano o viscera acabará produciendo un efecto contrario en su acoplado como necesidad fisiológica de neutralización. El BP.: por ejemplo, con exceso energético acabará absorbiendo la energía del E. que necesita para el desarrollo de su hiperactividad. En este caso no es preciso actuar sobre el canal propio ni sobre la pentacoordinación, será suficiente la utilización de la técnica *Yuan-Luo* para equilibrar el movimiento.

Sabemos que el *Luo Transversal* realiza la función de equilibrio entre «el positivo y el negativo» del movimiento, por tanto sólo tendremos que estimular esta acción de vaso comunicante para regular, en principio, la alteración.

En este caso, hay que tener en cuenta que en el vacío de una Unidad acompañado de la plenitud de su acoplada, se punturará en primer lugar el punto *Yuan* o «*absorción*» de la primera, luego el *Luo* o «*grifo*» de la segunda; y viceversa. Esta actuación vendrá determinada por la etiología inicial.

Estos supuestos, desarrollados hasta ahora, son de comprensión simple y corresponden generalmente a cuadros agudos o bien a cuadros cronicados en pacientes con reservas importantes de *Energía Esencial (Zeng)*, que han impedido la alteración del conjunto de la pentacoordinación. A continuación estudiaremos los casos de alteraciones ramificadas o múltiples.

Yin SHOU	P.	↑	5P	↑↑	1R	↑↑↑	9C-9MC	7P-4IG
		↓	9P	↓↓	2BP	↓↓↓	7MC	9P-6IG
	MC.	↑	7MC	↑↑	5BP	↑↑↑	7R	6MC-4TR
		↓	9MC	↓↓	8H	↓↓↓	1R	7MC-5TR
	C.	↑	7MC	↑↑	5BP	↑↑↑	7R	6MC-4TR-4ID
		↓	9C	↓↓	8H	↓↓↓	1R	7C-7ID

Ejemplo:

La plenitud de P, acompañada de vacío de IG, se puede equilibrar con la utilización del LUO de P (7P, grifo) y el YUAN de IG (4IG, absorción).

En vacío, primero se puntura el SHU-YUAN de P (9P) y luego el LUO de IG (6IG).

Yang SHOU	ID.	↑	8ID	↑↑	45E	↑↑↑	67V	7ID-7C
		↓	3ID	↓↓	43VB	↓↓↓	65V	4ID-4TR-6MC
	TR.	↑	10TR	↑↑	45E	↑↑↑	67V	5TR-7MC
		↓	3TR	↓↓	43VB	↓↓↓	65V	4TR-6MC
	IG.	↑	2IG	↑↑	65V	↑↑↑	3ID-3TR	6IG-9P
		↓	11IG	↓↓	41E	↓↓↓	8ID-10TR	4IG-7P

Ejemplo:

Plenitud de ID, acompañado de vacío de C: LUO de ID (7ID) y SHU-YUAN de C (7C).

Vacío ID, acompañado de plenitud de C.: 4ID-4TR-6MC.

Yin ZU	BP.	↑	5BP	↑↑	5P	↑↑↑	8H	4BP-42E
		↓	2BP	↓↓	9C-9MC	↓↓↓	2H	3BP-40E
	H.	↑	2H	↑↑	7MC	↑↑↑	9P	5H-40VB
		↓	8H	↓↓	7R	↓↓↓	5P	3H-37VB
	R.	↑	1R	↑↑	2H	↑↑↑	2BP	4R-64V
		↓	7R	↓↓	9P	↓↓↓	5BP	3R-58V

Ejemplo:

Plenitud de BP, acompañado de vacío de E: LUO de BP (4BP) e YUAN de E (42E).

Vacío de BP acompañado de plenitud de E: SHU-YUAN de BP (3BP) y LUO de E (40E).

Yang ZU	V.	↑	65V	↑↑	38VB	↑↑↑	41E	58V-3R
		↓	67V	↓↓	11IG	↓↓↓	45E	64V-4R
	VB.	↑	38VB	↑↑	8ID-10TR	↑↑↑	11IG	37VB-3H
		↓	43VB	↓↓	67V	↓↓↓	2IG	40VB-5H
	E.	↑	45E	↑↑	2IG	↑↑↑	43VB	40E-3BP
		↓	41E	↓↓	3ID-3TR	↓↓↓	38VB	42E-4BP

Ejemplo:

Plenitud de V, acompañado de vacío de R. LUO de V. (58V) y SHU-YUAN de R (3R).

Vacío de V, acompañado de plenitud de R: YUAN de V (64V) y LUO de R (4R).

Regulación en alteraciones múltiples

Frecuentemente, acuden a la clínica pacientes con alteraciones antiguas, que han afectado al conjunto de los movimientos, creando trastornos en órganos o visceras. En este caso, se debe de regular al paciente siguiendo unas pautas distintas a las desarrolladas hasta ahora. En términos generales, dichas pautas son:

1.^Q Independientemente de las diversas alteraciones, regular el movimiento, utilizando la técnica *Yuan-Luo* si procediera. Esto es, si la plenitud o el vacío está acompañado del vacío o plenitud de su acoplado de movimiento.

2.e Utilizar los puntos de tal forma que podamos realizar varios efectos a la vez. Esto es, tender a la utilización del menor número de puntos posible.

3.^Q Cuando las alteraciones de los órganos o visceras no permitan una regulación global primaria (ya que la acción sobre un punto, preciso para producir un determinado efecto sobre un movimiento, puede perjudicar a otro) se realizará la llamada regularización progresiva.

Este método consiste en incidir sobre una Unidad determinada, generalmente la más sintomática o la que presenta una mayor disfunción, a través de todos los métodos hasta ahora desarrollados; esto es, los de: *Meridiano Propio*, *Ciclo Sheng* y *Ciclo Ke*; utilizando el punto *Estacional* de la unidad elegida, como primera medida.

La utilización del punto *Estacional Dominante o Transmisor* establece la función de antena de captación de todas las acciones que realicemos en la pentacoordinación, canalizando los efectos hacia el meridiano punturado, evitando así, repercusiones indeseables sobre otros movimientos. Una vez realizada esta operación (que constituiría la primera regulación), se procede a comprobar de nuevo el estado de la Unidad tratada y del resto de la pentacoordinación. Generalmente, se aprecia un efecto de normalización, aunque puede ser que aún no lo suficientemente satisfactorio, en cuyo caso se repite el método en una sesión de 10-15 minutos, y se procede luego a la regulación general (partiendo del supuesto de haber logrado la completa normalización del movimiento tratado).

4.^Q Utilización de los «*Luo de Grupo*»: Se observa con frecuencia en la toma de niveles energéticos variaciones del conjunto de los *Yin o Yang Shou o Zu*, esto es, en una de las polaridades de los movimientos Fuego y Metal (*Yin o Yang Shou*) o bien el conjunto de las polaridades de los movimientos Tierra-Agua y Madera (*Yin o Yang Zu*). En este caso se puede utilizar el *Luo de Grupo* de los *Yang Shou* (8TR, *Sanyangluo*), de los *Yin Shou* (5MC, *Jianshi*), de los *Yang Zu* (39V8, *Xuanzhong*) o de los *Yin Zu* (6BP, *Sanyinjiao*).

La utilización de los *Luo de Grupo* deberá realizarse sin seda-

ción del *Yin*. Atendiendo a este principio, las supuestas regularizaciones se realizarían como sigue:

- a) Plenitud de los tres *Yang Shou*: sedar el 8TR, (*Sanyángluo*).
- b) Plenitud de los tres *Yin Shou*: tonificar 8TR, (*Sanyángluo*).
- c) Vacío de los tres *Yang Shou*: tonificar 8TR (*Sanyángluo*).
- d) Vacío de los tres *Yin Shou*: tonificar 5MC, (*Juanshi*).
- e) Plenitud de los tres *Yang Zu*: sedar 39VB, (*Xuánzhong*).
- f) Plenitud de los tres *Yin Zu*: tonificar 39VB, (*Xuánzhong*).
- g) Vacío de los tres *Yang Zu*: tonificar 39VB, (*Xuánzhong*).
- h) Vacío de los tres *Yin Zu* tonificar 6BP, (*Sanyinjiao*).
- i) Plenitud de los tres *Yang Shou* y *Zu*: sedar 8TR, (*Sanyángluo*)-39VB, (*Xuánzhong*).
- j) Plenitud de los tres *Yin Shou* y *Zu* tonificar 8TR, (*Sanyángluo*)-39VB, (*Xuánzhong*).
- k) Vacío de los tres *Yang Shou* y *Zu*: tonificar 8TR, (*Sanyángluo*)-39VB, (*Xuánzhong*).
- l) Vacío de los tres *Yin Shou* y *Zu*: tonificar 5MC, (*Jianshi*)-6BP (*Sanyinjiao*).

5.^Q Caso de disfunción izquierda-derecha.

Las variaciones sensibles, superiores a la banda de tolerancia, en caso de medición eléctrica, o claramente constatables a través de la pulsología reveladora, se presentan con cierta frecuencia en la práctica clínica.

En este caso, la primera acción reguladora irá dirigida a paliar esta anomalía tonificando el vacío o sedando la plenitud a través de los puntos de tonificación y sedación generales.

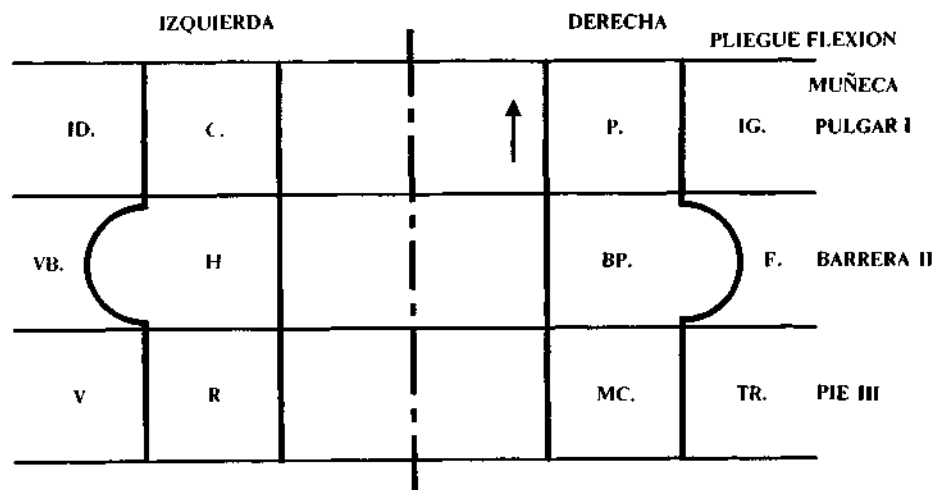
6.^S Caso de alteraciones considerables de una Unidad Energética acompañada de variaciones medias o pequeñas en otras Unidades.

En tal coyuntura, toda nuestra acción se centrará inicialmente sobre aquella Unidad principalmente afectada despreciando el resto. En este caso, como en el descrito en el 3.er paso, debe utilizarse el punto *dominante*.

EJEMPLOS: REGULACIÓN SIMPLE (esquemas 91, 92 y 93)

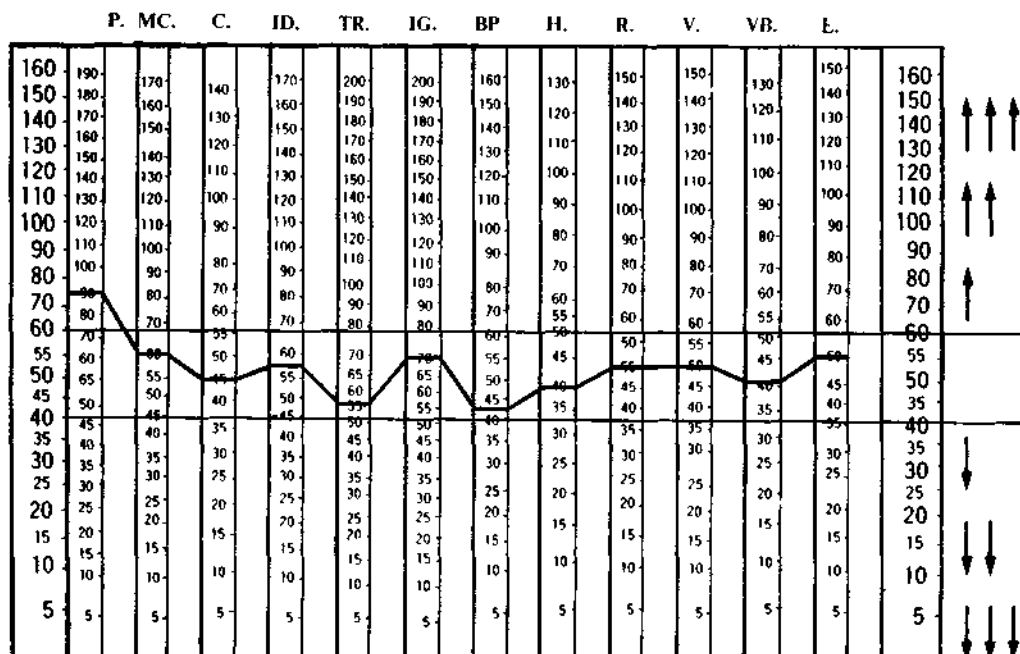
Supuesto A: Ligera plenitud o ligero vacío

Esquema Pulsológico:

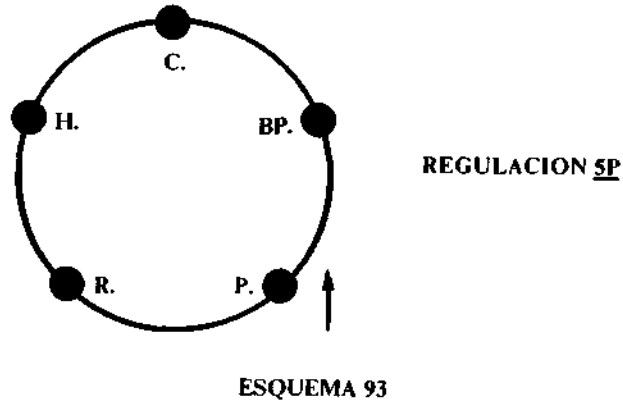
ESQUEMA 91

Esquema Ryodoraku:

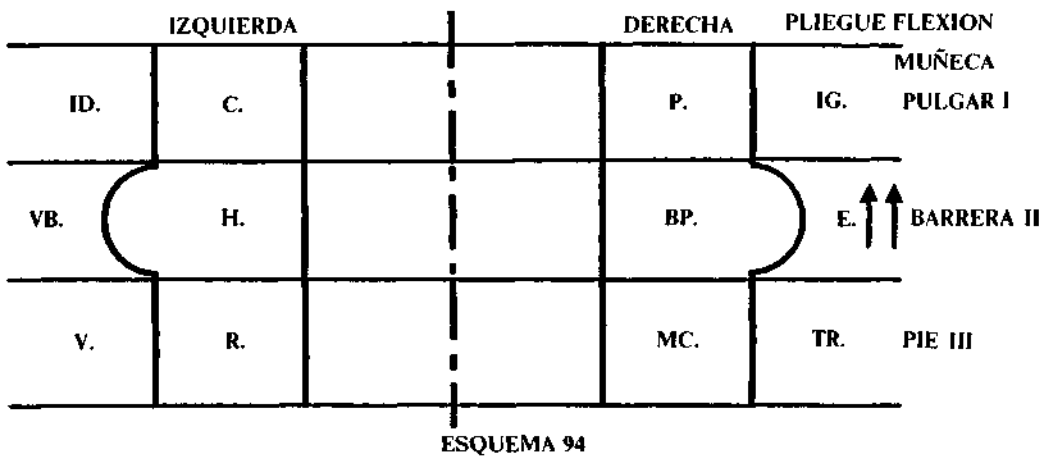
ESQUEMA 92

Proyección en los Cinco Movimientos:

Supuesto B: Plenitud o vacío (esquemas 94, 95 y 96)

Esquema Pulsológico:

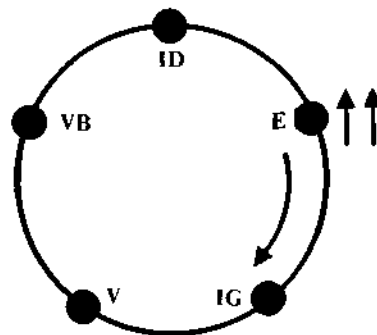

Esquema Ryodoraku:

	P.	MC.	C.	ID.	TR.	IG.	BP.	H.	R.	V.	VB.	E.		
160	190	170	140	170	200	200	160	130	150	150	130	150	160	↑
150	180	160	130	160	190	190	150	120	140	140	120	140	150	↑
140	170	150	120	150	180	180	140	110	130	130	110	130	140	↑
130	160	140	110	140	170	170	130	100	120	120	100	120	130	↑
120	150	130	100	130	160	160	120	90	110	110	90	110	120	↑
110	140	120	90	120	150	150	110	80	100	100	80	100	110	↑
100	130	110	80	110	140	140	100	70	90	90	70	90	100	↑
90	120	100	70	100	130	130	90	60	80	80	60	80	90	↑
80	110	90	60	90	120	120	80	55	70	70	55	70	80	↑
70	100	80	50	80	110	110	70	50	60	60	50	60	70	↑
60	90	70	40	70	100	100	60	45	50	50	45	50	60	↑
55	80	60	35	60	90	90	55	40	45	45	40	45	55	↑
50	70	50	30	50	80	80	45	35	40	40	35	40	50	↑
45	60	40	25	40	70	70	40	30	35	35	30	35	45	↑
40	50	30	20	30	60	60	35	25	30	30	25	30	40	↑
35	40	20	15	20	50	50	30	20	25	25	20	25	35	↑
30	30	10	10	10	40	40	25	15	20	20	15	20	30	↑
25	20	5	5	5	30	30	20	10	15	15	10	15	25	↑
20	15				20	20	15	5	10	10	5	10	20	↑
15	10				10	10	10		5	5		5	15	↑
10	5				5	5	5					5	10	↑
5													5	↑

ESQUEMA 95

Proyección en los Cinco Movimientos:

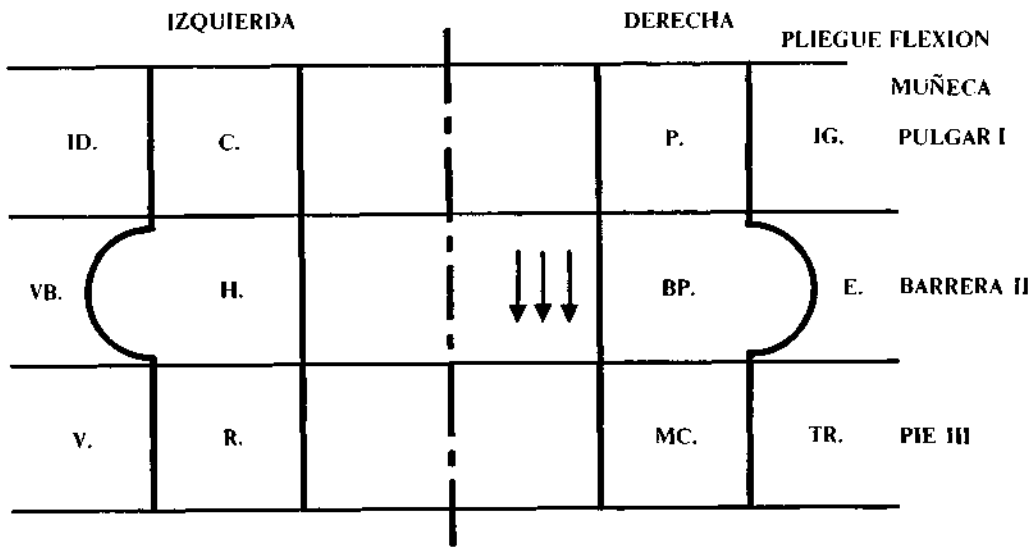
REGULACION:

- 1º Unidad propia: 45E
- 2º Sedar el hijo: 21G
- 45E - 21G

ESQUEMA 96

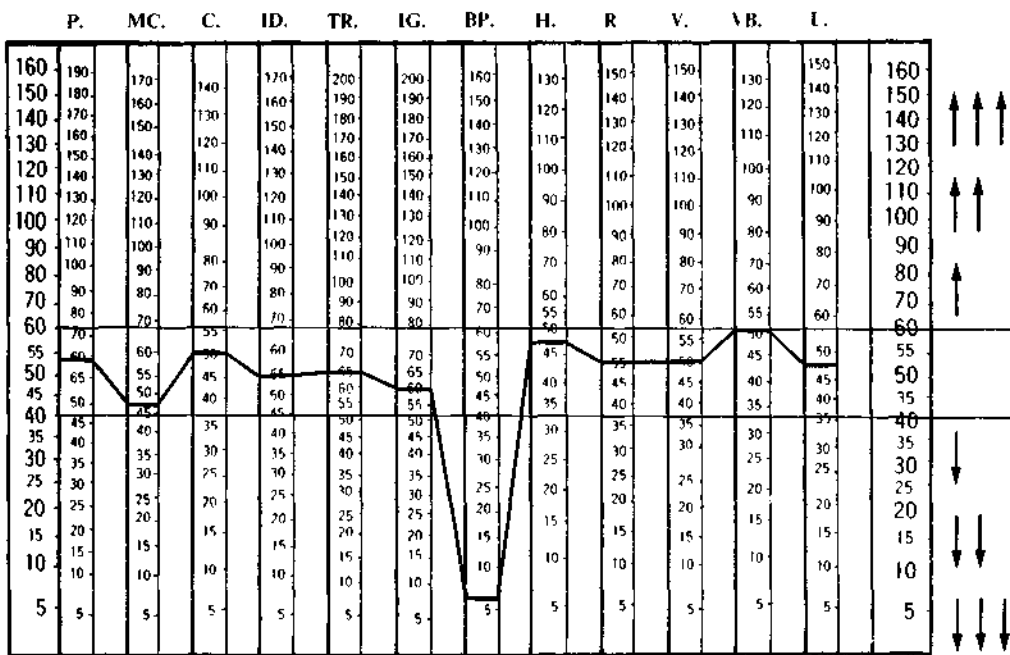
Supuesto C: Plétora o Vacío Intenso (esquemas 97, 98 y 99)

Esquema Pulsológico:

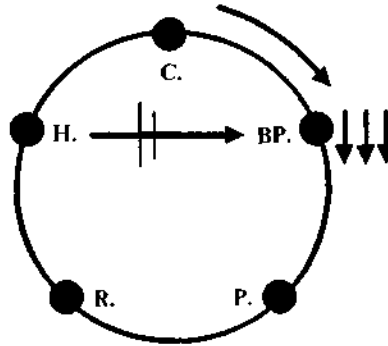
ESQUEMA 97

Esquema Ryodoraku:

ESQUEMA 98

Proyecto en los Cinco Movimientos:

REGULACION:

- 1ª Unidad Propia: 2B.
  - Tonificar Madre: 9C.
  - Sedar Dominante: 2H.
- ● 2H

ESQUEMA 99

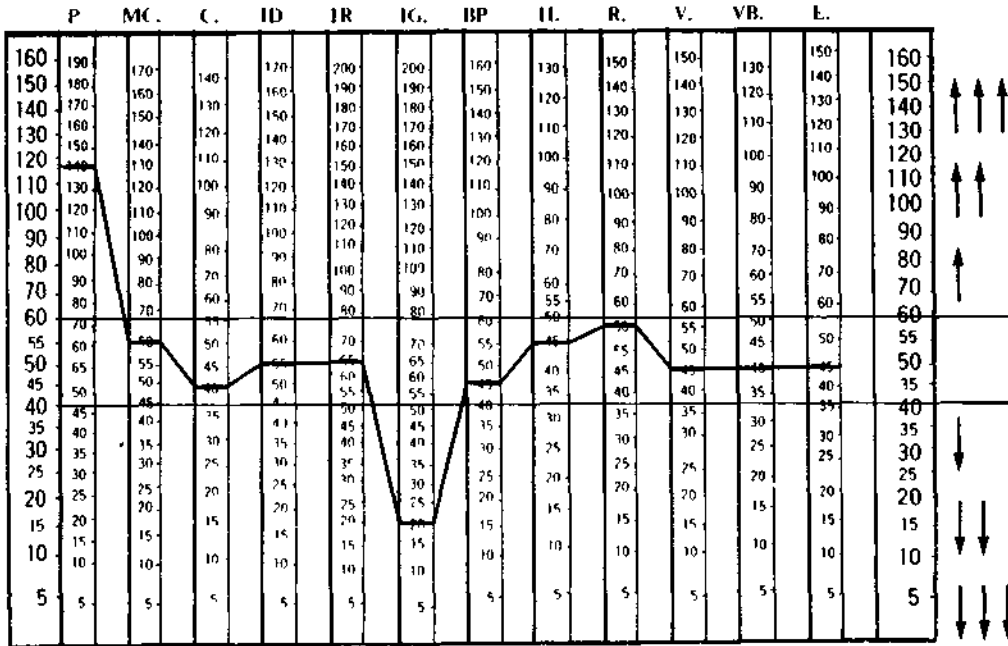
Supuesto D: Plenitud o Vacío contrarrestado por su acoplado de movimiento (esquemas 100, 101 y 102)

Esquema Pulsológico:

	IZQUIERDA			DERECHA		PLIEGUE FLEXION	
ID.	C.		↑↑	P.	IG. ↓↓	MUÑECA PULGAR I	
VB.	(H.)			(BP.)		E.	BARRERA II
V.	R.			MC.	TR.	PIE III	

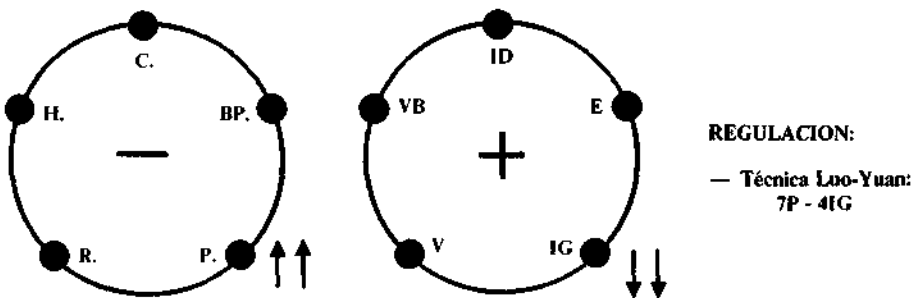
ESQUEMA 100

Esquema Ryodoraku:

ESQUEMA 101

Proyección en los Cinco Movimientos:

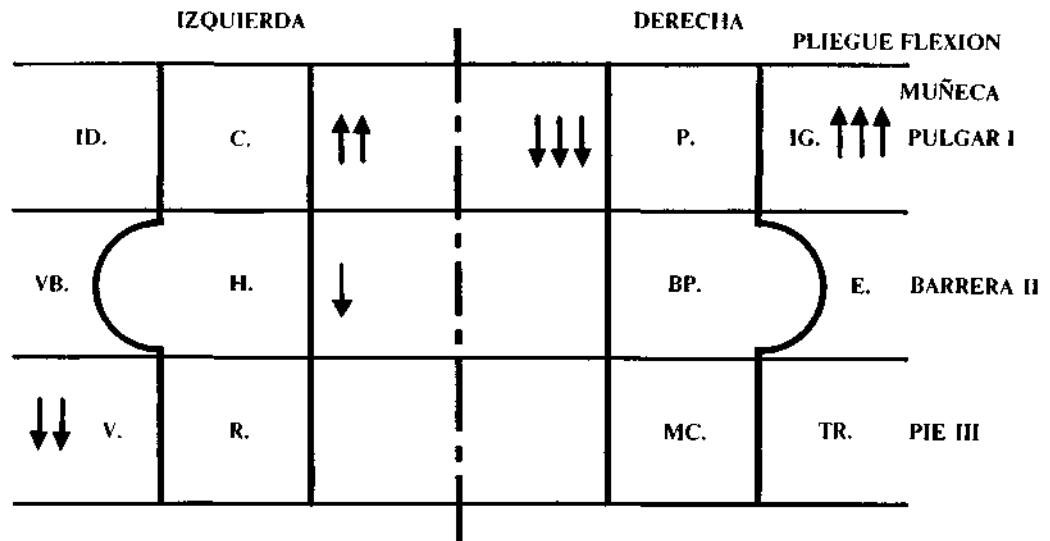
REGULACION:
 — Técnica Luo-Yuan:
 7P - 4IG

ESQUEMA 102

Ejemplos de regulanzación de alteraciones múltiples

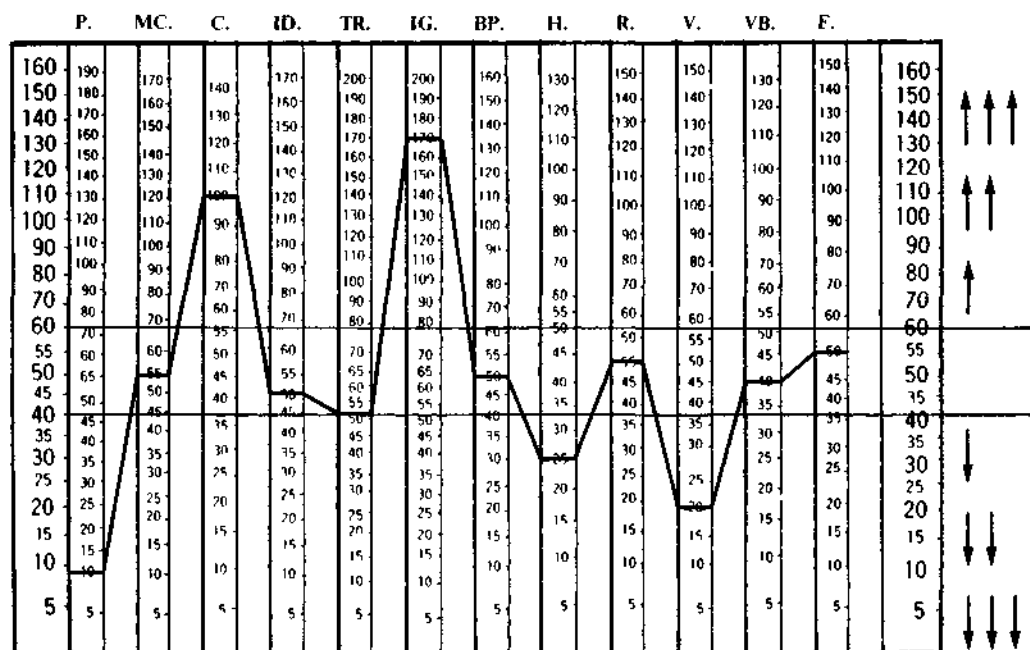
1.ª Caso: Diversas alteraciones con la posibilidad de efectuar la técnica Yuan-Luo (esquemas 103, 104 y 105)

Esquema Pulsológico:

ESQUEMA 103

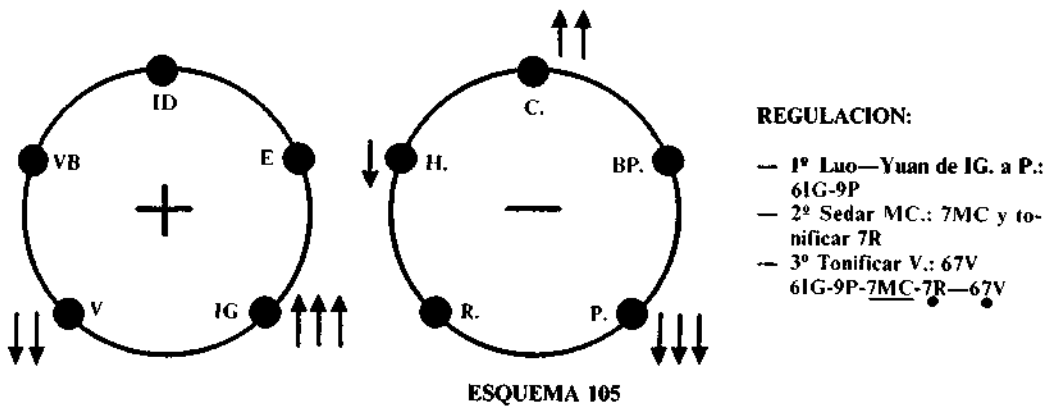
Proyección en los Cinco Movimientos:

ESQUEMA 104

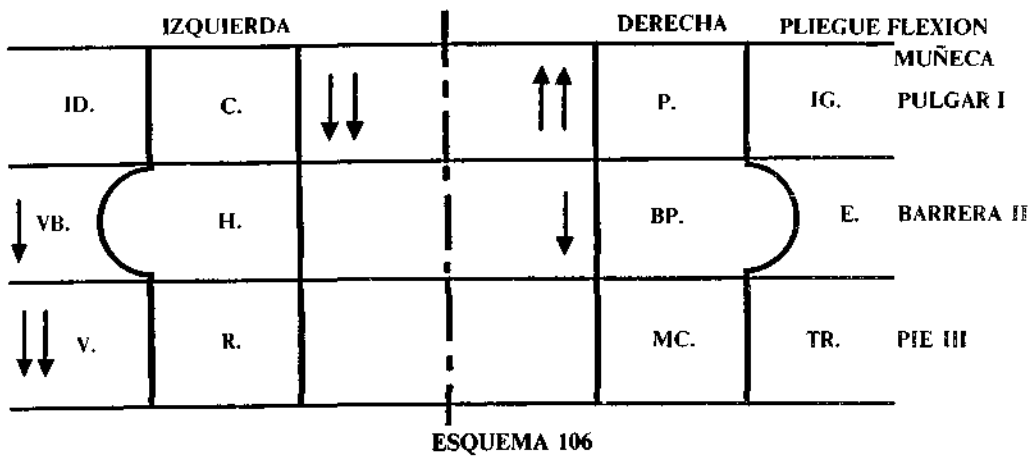

Proyección en los Cinco Movimientos:

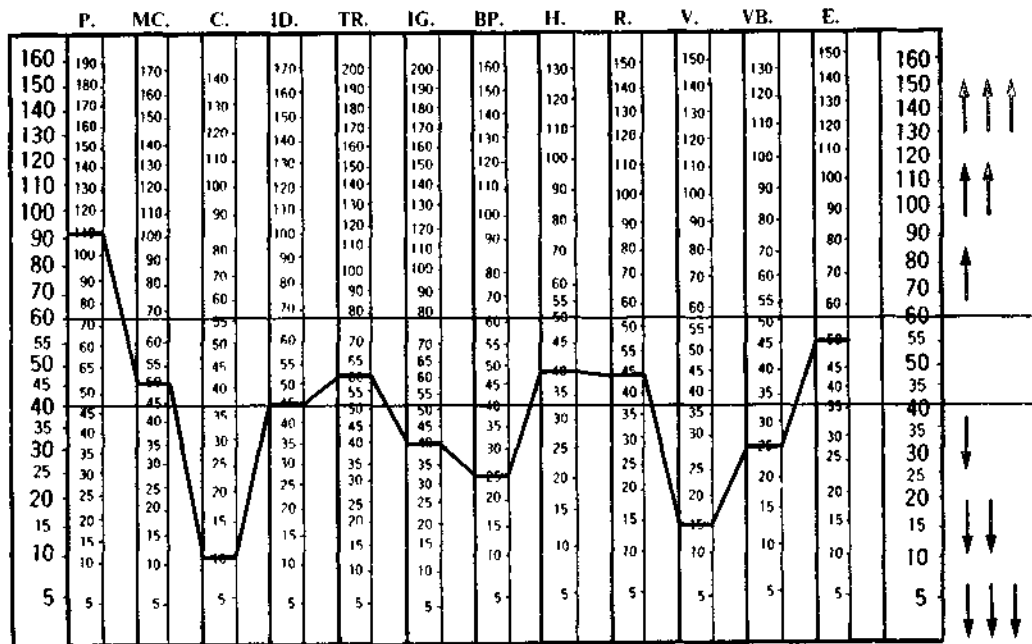

2.º- Caso: Utilización del menor número de puntos (esquemas 106, 107 y 108)

Esquema Pulsológico:

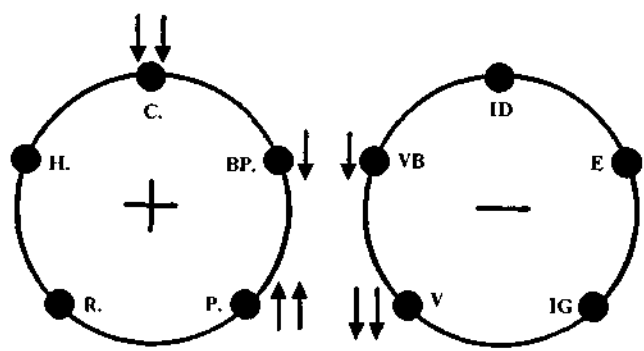
Esquema Ryodoraku:

ESQUEMA 107

206

Proyección en los Cinco Movimientos:

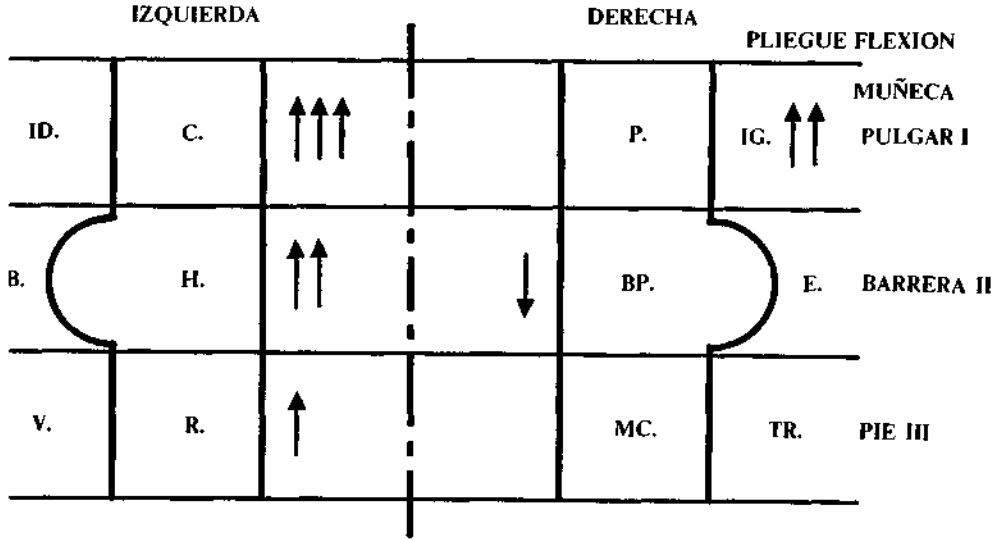

REGULACION:
En los YIN:
 — Tonificar Corazón (9C), con ello ayudamos a BP. (Sheng) e inhibimos a P. (Ke).
En los YANG
 — Tonificar Vejiga (67V), con ello ayudamos a VB. (Sheng).
 9C - 67 V

ESQUEMA 108

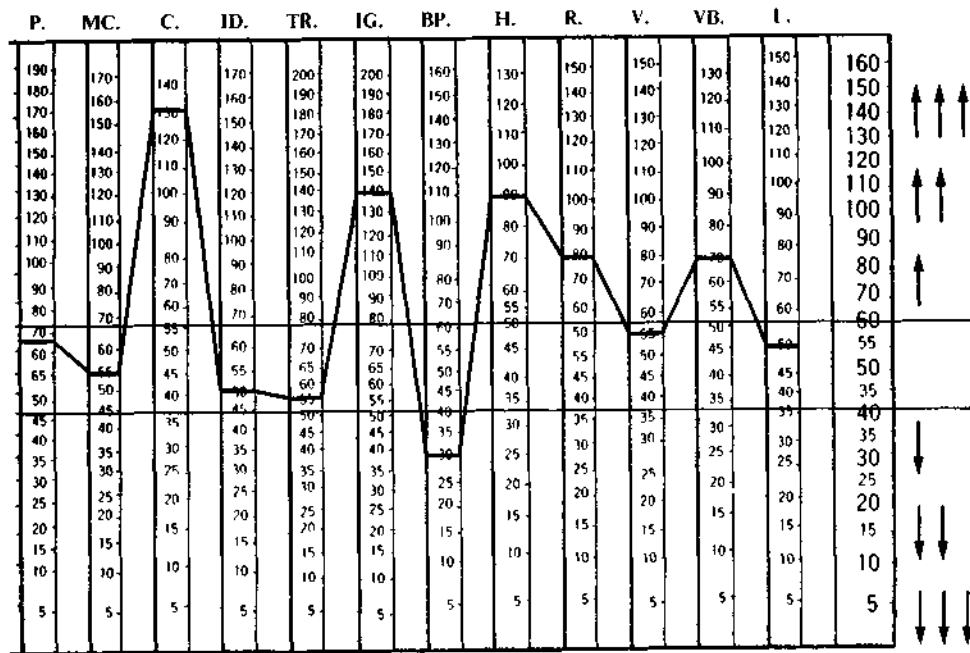
Caso: Regularización progresiva (esquemas 109, 110, 111 y 112)

uema Pulsológico:

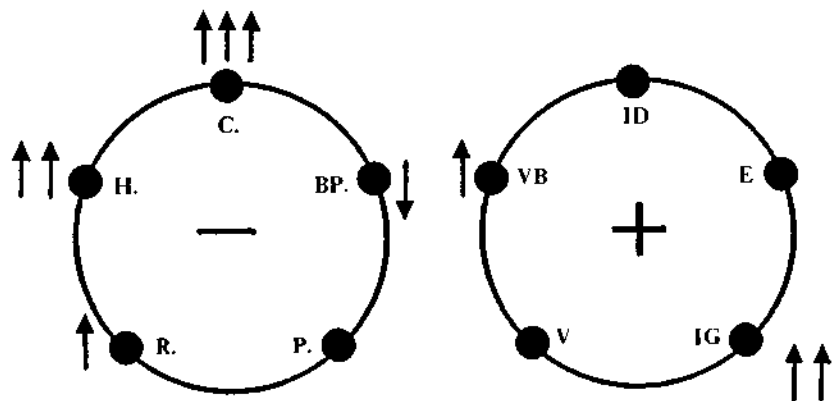
ESQUEMA 109

uema Ryodoraku:

ESQUEMA 110

Proyección en los Cinco Movimientos:

ESQUEMA 111

208

En este hipotético caso, en donde la sintomatología del paciente se presenta claramente definida en la plenitud del elemento Fuego con: insomnio, palpitaciones, rojez de facies, etc., observamos que la utilización de los métodos desarrollados hasta ahora no nos son válidos, por cuanto para sedar la plenitud de C. no podemos utilizar ni el ciclo *Sheng* ni el ciclo *Ke*.

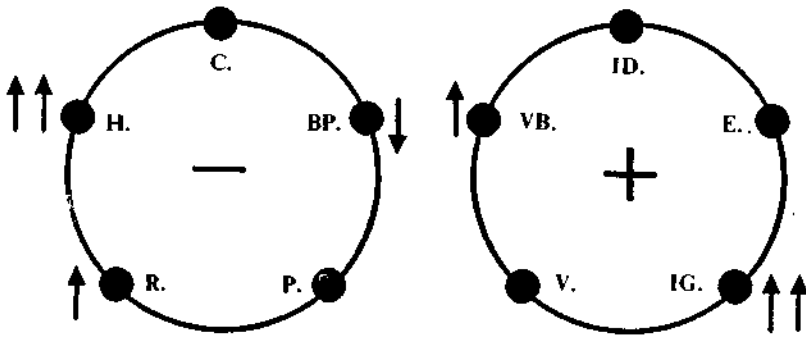
Efectivamente, la sedación del BP, implicaría una disminución aún mayor de su potencial que ya está ligeramente vacío, y la posibilidad de invasión, por parte del H. (en plenitud), a través del ciclo *Ke*.

La tonificación de R. no es aconsejable, por cuanto su posible efecto inhibitorio sobre C. iría acompañado de una mayor plenitud en el propio R. y en el H. (ciclo *Sheng*) que ya está en plenitud.

En este caso concreto, es recomendable, en primera instancia (y dada la evidente relación de los niveles observados con la sintomatología acompañante), la utilización de la «antena de captación» o punto *TRANSMISOR* con cuya activación se consigue dirigir hacia la Unidad punturada todas las acciones ejercidas sobre la pentacoordinación.

Pondríamos, pues, el 8C como primer punto, y después actuaríamos sin tener en cuenta el estado del resto de las Unidades. Y así, quedaría la 1.ª fórmula de regulación con los puntos 8C (*Shaofu*) - 7M.C (*Daling*) - 7R (*Fuliu*) - 5BP (*Shangqiu*), como correspondería al (supuesto C) o regulación simple de una plétora.

Obtenido el efecto deseado, esto es, disminución de la plenitud del *Shou Shao Yin* (C.) el diagrama quedaría de la siguiente forma:

En cuyo caso se procedería:

2H (Xingjian) con lo cual sedamos el H., a la vez a R_v y disminuiríamos la incidencia sobre BP.

2BP (Dadu): con lo que ayudaríamos a la acción anteriormente iniciada, esto es tonificaríamos BP. a fin de incidir sobre la ligera plenitud del R., y rechazaríamos el posible efecto de invasión del H.

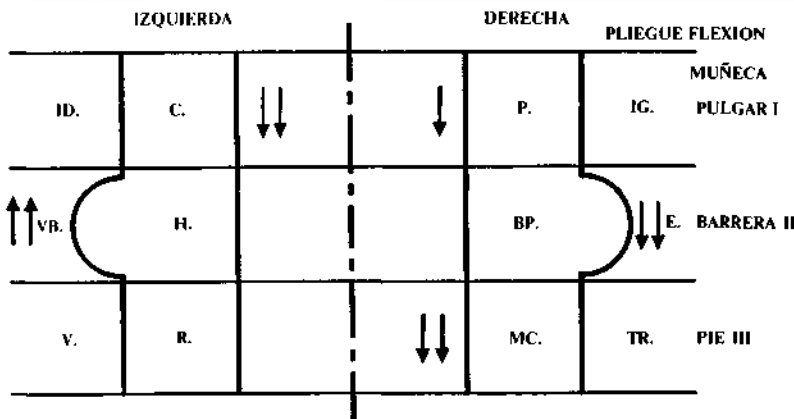
En cuanto a los Yang, se debería de disminuir el Metal (+) sedando el M. Propio con el **2IG (Erjian)**, actuando sobre el ciclo Sheng (65V, Shugu) y utilizando el punto de sedación de VB (38VB, Yangfu).

La regulación consistiría, pues, en:

- 1.ª PASO: **8C (Shaofu)** — **7NIC (Daling)** — **7R (Fuliu)** — **5BP (Shangqiu)**.
- 2.ª PASO: **2H (Singjian)** — **2BP (Dadu)** **2IG (Erjian)** — **65V (Shugu)** — **38VB (Yangfu)**.

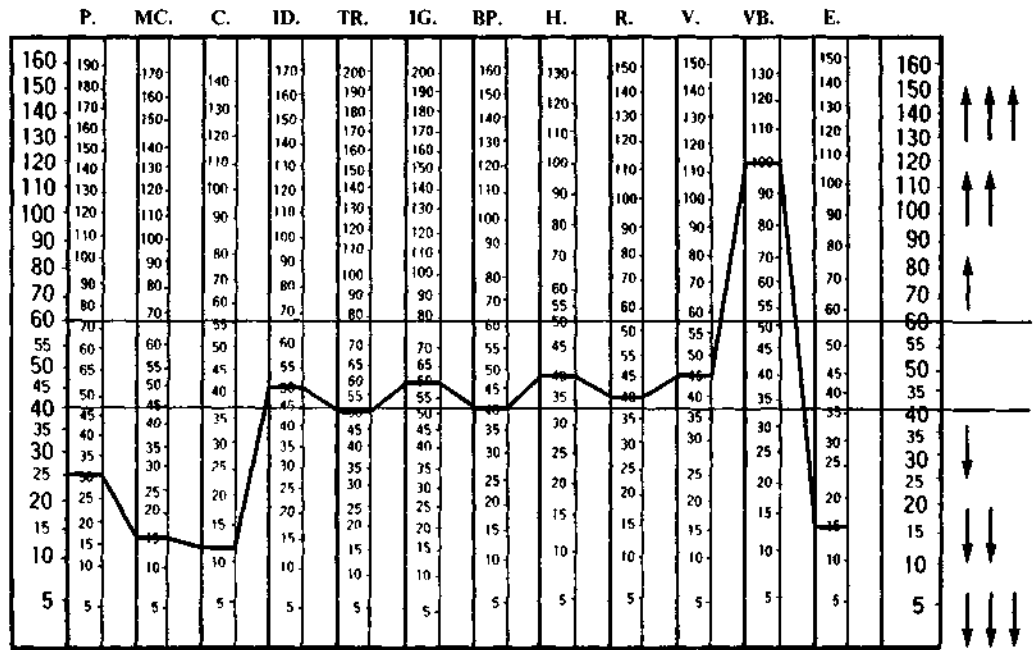
4.º Caso: Utilización de los Luo de Grupo (esquemas 113,114 y 115)

Esquema Pulsológico:

ESQUEMA 113

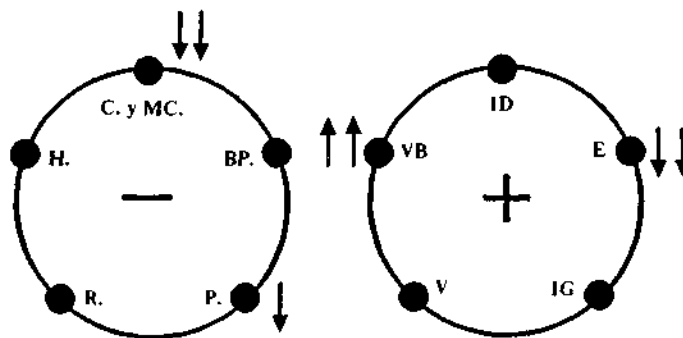
Esquema Ryodoraku:

ESQUEMA 114

210

Proyección en los Cinco Movimientos:

REGULACION:

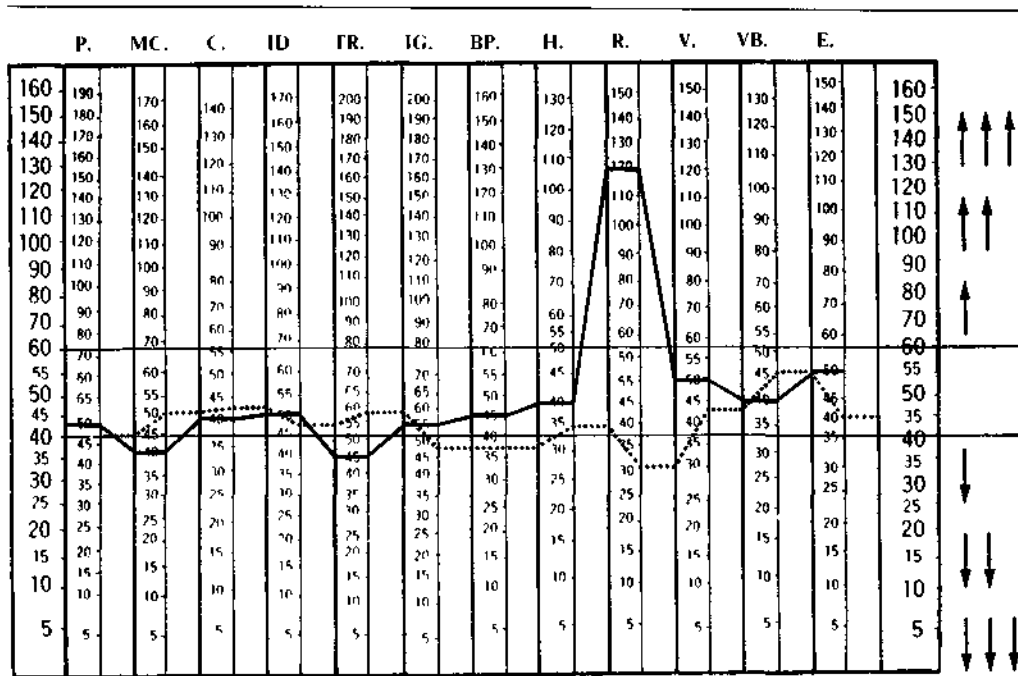
- 1ª TONIFICACION del Luo de Grupo de Yin Shou: 5MC.
  - 2ª Sedar 38VB. Tonificar 11IG y 4E.
- SMC-38VB-11IG-4E

ESQUEMA 115

Se da prioridad a la acción de la *Madera* (pues puede estar produciendo un efecto de invasión sobre la *Tierra* sedando el meridiano propio (VB.), tonificando el dominante (IG.) y, después, reforzando el potencial del E. con su punto de tonificación (41E *Jiexi*). Sin embargo, no utilizamos el 3ID (*Houxi*) o 3TR (*Zhongzhu*), puntos de tonificación del elemento *Fuego*, hasta observar el desarrollo de la regulación, puesto que se supone que el vacío que presenta E. es consecuente al dominio de la (VB).

5.ª Caso: Desequilibrio izquierda-derecha (esquema 116)

Esquema Ryodoraku y Pulsología Reveladora:

REGULACION:

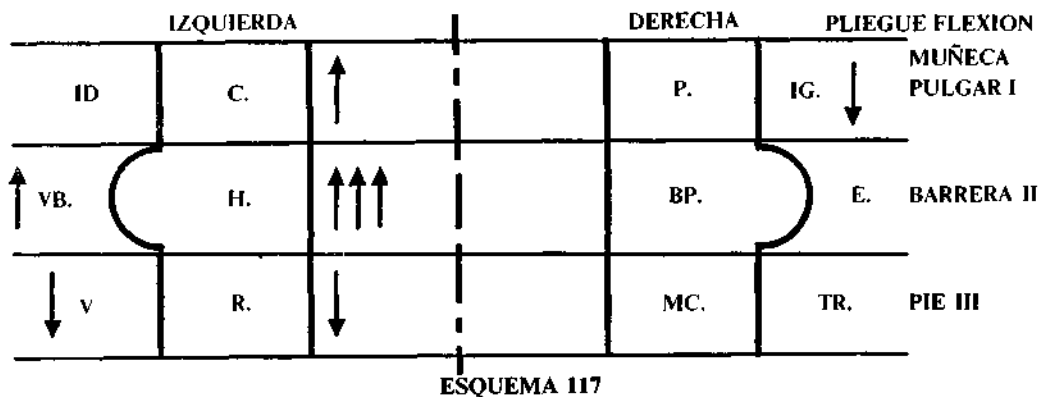
7R (*Fulu*), derecho tonificado
 1R (*Yongquan*), izquierdo sedado

ESQUEMA 116

6.^B Caso: Variación ostensiblemente predominante de una Unidad, acompañada de variaciones simples en otras Unidades, sin presencia de sintomatologías concordantes.

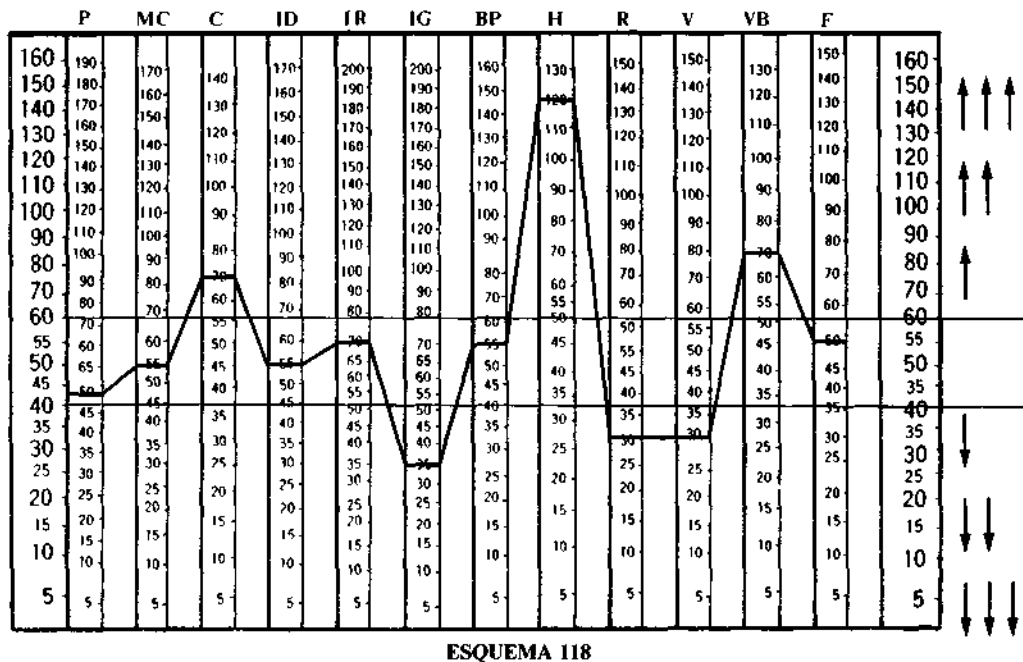
Se trata de un caso similar al 3.^s (plétora del C), sin embargo, en estas circunstancias la plenitud no conlleva signos típicos, (esquemas 117, 118 y 119).

Esquema Pulsológico:

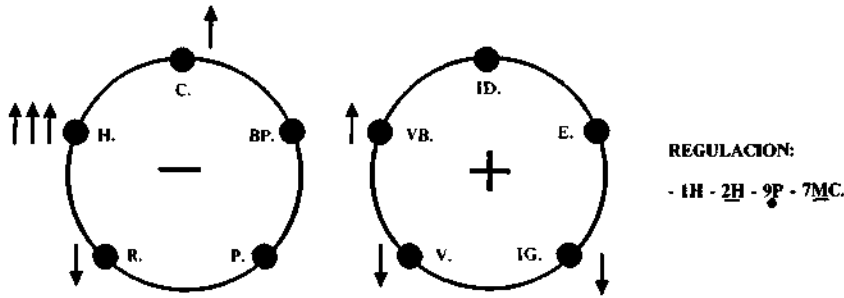
212

Esquema Ryodoraku:

Proyección de los Cinco Movimientos:

ESQUEMA 119

Pueden realizarse, como es lógico, múltiples modificaciones en el estado de la pentacoordinación. El acupuntor deberá actuar según su criterio, conforme a las normas generales expuestas. Todo ello con acuerdo con la idea de que cada paciente es un conjunto energético particular sometido a multitud de factores incidentes, que lo hacen distinto al resto de sus semejantes.

En resumen: los criterios de actuación serán variables, según circunstancias específicas que el terapeuta debe tener presentes.

En términos generales, en las regulaciones deberá seguirse un criterio racional atendiendo a los siguientes principios:

1.ª Regularizar la disfunción Izquierda-Derecha de la Unidad Energética.

2.º Regularizar la Unidad, como condición previa a la regularización del Movimiento.

3.e Regularizar el Movimiento, como condición previa a la regularización de la Pentacoordinación.

4.^s Regularizar la Pentacoordinación en base a los siguientes criterios fundamentales:

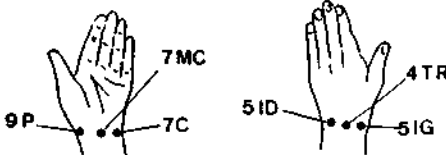
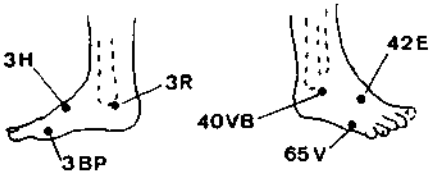
a) Utilización del menor número de puntos posible, por ejemplo: acción múltiple de un punto *Luo de Grupo*.

b) Utilización del punto *estacional* en los casos en donde la sintomatología acompañante coincida con la toma de niveles según hemos desarrollado.

c) En el supuesto caso en que no pueda realizarse la regularización general, inicialmente debido a los posibles efectos negativos que pudieran producirse a nivel de algunas *UE.*; se procederá a la regulación progresiva del sistema, utilizando el punto *dominante* de la UE. que se manifiesta más afectada.

NOMBRE		FECHA		HORA			
APELLIDOS		NIVEL DE SENSIBILIDAD		ESTACION			Nº FICHA
				9	12	21	

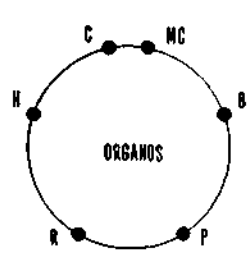
	P		MC		C		ID		TR		IG		BP		H		R		V		VB		E	
	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D	I	D
160	190						170							160										160
150	180		170		140		160		200		200		160		130		150		150		130		140	150
140	170		160		130		150		190		190		150		120		140		140		120		130	140
130	160		150		120		140		180		180		140		110		130		130		110		120	130
120	150		140		110		130		170		170		130		100		120		120		100		110	120
110	140		130		100		120		160		160		120		90		110		110		90		100	110
100	130		120		90		110		150		150		110		80		100		100		80		90	100
90	120		110		80		100		140		140		100		70		90		90		70		80	90
80	110		100		70		90		130		130		90		60		80		80		60		70	80
70	100		90		60		80		120		120		80		55		70		70		55		60	70
60	90		80		50		70		110		110		70		50		60		60		50		50	60
55	80		70		40		60		100		100		60		45		50		50		45		45	55
50	70		60		30		50		90		90		50		40		40		40		40		40	50
45	60		50		20		40		80		80		40		35		30		35		35		35	40
40	50		40		10		30		70		70		30		30		25		30		30		30	35
35	40		30		5		20		60		60		25		25		20		25		25		25	30
30	30		20		0		10		50		50		20		20		15		20		20		20	25
25	25		10		0		5		40		40		15		15		10		15		15		15	20
20	20		5		0		0		30		30		10		10		5		10		10		10	15
15	15		0		0		0		20		20		5		5		0		5		5		5	10
10	10		0		0		0		10		10		0		0		0		0		0		0	5
5	5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0

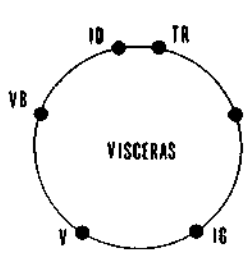
M. EN PLENITUD	+	++	+++
M. EN VACIO	+	++	+++

PROYECCION

PROYECCION

REGULACION

ANEXO A LA LECCIÓN 4.ª CAPÍTULO 1.º

A lo largo de este capítulo hemos desarrollado los sistemas de regulación energética haciendo referencia a diversos métodos utilizados para valorar las deficiencias o plenitudes, y así mencionábamos a Nakatani, Woll y otros (página 168, párrafo 26).

Es de considerar que los diversos métodos mencionados se fundamentan en el mismo principio manifestado por la Ley de Ohm, esto es, la intensidad está en razón directa a la diferencia de potencial o voltaje y en razón inversa a la resistencia.

Dado que la resistencia es menor en los canales energéticos que en el resto de la piel, menor aún en los puntos de los meridianos, menor en los puntos barosensibles o patológicos; si la fuente de voltaje permanece estable, no cabe duda de que las plenitudes y los vacíos se manifestarán directamente. Esto es, si el medidor es un micro-amperímetro, a mayor plenitud energética (menor resistencia), más microamperios.

Ahora bien, si a través de una toma de masa transmitimos un voltaje de, por ejemplo, 12 voltios a una intensidad determinada y la hacemos circular a través del cuerpo humano, se observará una caída de potencial en el otro lado de la toma de la masa en proporción directa a la resistencia (mayor plenitud energética), la caída de potencial será menor. Resumiendo, a mayor plenitud menor caída de potencial, típico caso de medición inversa.

Estos criterios de medición son explicados en cada una de las Escuelas siguiendo el método particular de enseñanza, aunque, como se ve, el principio es el mismo.

Cuando los niveles de energía estén considerablemente bajos, en general, se procede a la estimulación de la energía:

4DM (Migmen), 23V (Shénshu), 6RM (Qihai), 36E (Zusanli), 12RM (Zhongwuan), 9P (Taiyuan), 17RM (Shanzong).

Cuando los niveles estén muy por encima de la línea de normalidad, en general, se procede a la estimulación de la sangre:

6BP (Sanyinjiao), 10BP (Xuehai), 4RM (Guanyuan), 17V (Geshu), 13H (Zhangmen), 5ZU (Zishi), 9P (Taiyuan).

Es más importante la valoración del perfil que la escala cuantitativa.

Hemos estudiado en el primer capítulo de esta lección los sistemas de regulación energética (partiendo del principio de vacío o plenitud de una o varias unidades), como paso previo para el inicio del tratamiento acupuntural propiamente dicho.

De esta manera, damos el primer paso necesario para armonizar los fluidos energéticos y, así, establecer el equilibrio primero que impida la enfermedad. Sin embargo, esta etapa servirá, generalmente, sólo para «preparar el terreno» o crear un estado más propicio al tratamiento posterior.

Cuando en el segundo ciclo se desarrollen los criterios para establecer la fórmula terapéutica adaptada a cada caso concreto, veremos como ésta será el resultado de la suma de dos factores:

- a) **El tratamiento base.**
- b) **El tratamiento según la causa etiológica.**

El tratamiento base constará de una serie de puntos obtenidos a través de la aplicación de unos principios o técnicas fundamentales, realizando una acción terapéutica sobre un síndrome específico, independientemente de la causa etiológica desencadenante.

El tratamiento etiológico se deducirá de acuerdo a la fisiopatología energética que estudiaremos en el tercer ciclo.

Una vez visto el método de regulación, vamos a desarrollar los principios para la elección de los puntos que forman el **TRATAMIENTO BASE**. Este se deduce de acuerdo a varios principios y técnicas, entre las cuales vamos a distinguir las siguientes:

- A) Utilización de la técnica *Shu-Mu*.
- B) Utilización de los puntos *He de acción especial o puntos Roe*.
- C) Utilización de la técnica *nudo-raíz*. Punto *acelerador* y punto de *arrastre*.
- D) Utilización de los puntos *Xi*.
- E) Utilización de los puntos de *reunión*.
- F) Puntos de las *barreras pelvianas, diafragmática y cefálica*.
- G) Utilización de los puntos *ventana del cielo*.
- H) Utilización de los puntos de *apertura de los vasos reguladores a curiosos*.
- I) Otras técnicas complementarias.

A) TÉCNICA SHU-MU

Para la comprensión de la denominada técnica *Shu-Mu* tenemos que desarrollar primero el concepto de **RAÍCES DEL ÓRGANO Y LA VÍSCERA**.

Cuando se engloban, con un criterio general, los órganos (*Zang*) dentro de la esfera *Yin* y las vísceras (*Fu*) en la *Yang*, hace falta considerar el principio básico del Taoísmo, y recordar que este principio se manifiesta a través de la relatividad, esto es, una expresión, un hecho, una forma, etc, será *Yin* o *Yang* de acuerdo a un referencial o base de comparación.

En efecto, el BP., por ejemplo, será *Yin* con respecto al E., que es *Yang*, por sus particularidades específicas (el E. «*genera*», el BP. «*administra*»). Sin embargo, el BP. será *Yang* con respecto al H., atendiendo a la profundidad de plano. El H., *Yin* en relación al BP., será *Yang* con respecto a R., siguiendo el mismo principio, etc.

A su vez, cada órgano o viscera, independientemente de la polaridad relativa, debe de poseer su parte *Yin* y su parte *Yang*, perfectamente deducibles en función de su acción receptora y metabolizadora (función *Yin*) y de manifestación, transporte o impulsión al resto de los movimientos y zonas de actuación (función *Yang*).

Si partimos del concepto *Yin-Yang*, y de que la vida es el resultado de la mutación o alternancia permanente de uno a otro polo (no siendo posible la vibración o manifestación sin la mutación), no cabe duda de la existencia de ambas funciones dentro de las unidades energéticas.

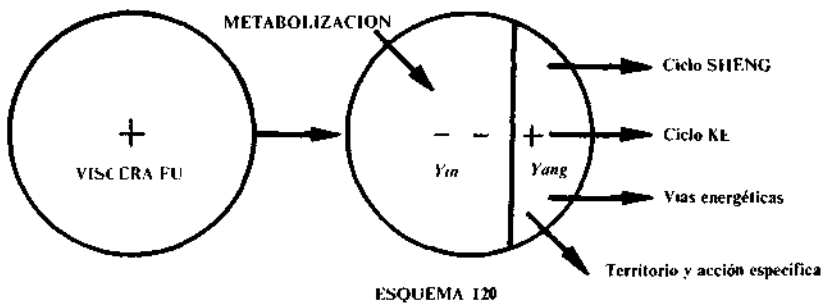
Siguiendo un principio general (que tendremos ocasión de puntualizar para cada caso específico) se puede manifestar que todo órgano o viscera tiene una *Raíz Yin* y una *Raíz Yang*, con unas funciones precisas y determinadas.

La RAÍZ YIN del órgano es la encargada de recibir la energía transmitida, entre otros, por su acoplada viscera, y de crear unas manifestaciones propias a la esencia de su movimiento (según señalamos en el capítulo dedicado a los cinco movimientos), generando las diversas reacciones bioquímicas que dependen de su acción específica

Por ejemplo el BP. recibe la energía que le aporta el E. (lo puro, *Yang*), generando con este potencial «*bruto*» una serie de acciones, manifestaciones y elementos que le son propios: energía bumedad, energía *Yin del Rong*, energía que active la formación del tejido celular subcutáneo y tejido conjuntivo, etc., conforme a los atributos del elemento *Tierra*.

*La RAÍZ YANG del órgano será la función de transporte o transmisión de las resultantes de su metabolismo al resto de los movimientos (según el ciclo *Sheng* y *Ke*) y a los territorios físicos de su dominio, así como, a las vías energéticas que de él dependen y que en resúmenes cuentas son su manifestación.*

Se puede esquematizar este concepto de la siguiente manera:

En cuanto a las vísceras, sus raíces variarán dado que los *Fu* (u órganos talleres) no tienen función de creación de campos energéticos específicos.

Sin embargo, poseen dos funciones claramente diferenciadas que se pueden encuadrar, asimismo, en la esfera *Yin* o *Yang*.

La función *Yin* o RAÍZ *YIN* de la víscera tiene la particularidad de realizar los procesos de degradación alimentaria con el fin de separar la energía (que transmitirá a su órgano acoplado) y la materia (que será parcialmente absorbida, con fines alimentarios). Esto es, función de separación de lo «puro e impuro» (según la terminología China) y función de absorción.

Se pueden considerar, según lo descrito, tres funciones básicas en la raíz *Yin* visceral:

- a) decepcionar los impuros.
- b) Degradación o separación de lo puro (energía) y de lo impuro (materia) Función Bioquímica.
- c) Absorción selectiva de elementos nutrientes o líquidos orgánicos. Función Bioeléctrica.

La RAÍZ *YANG* visceral va a ser la encargada:

- a) De transmitir «lo puro» resultante de la acción *Yin* a la raíz *Yin* de su órgano acoplado y «lo impuro» a la víscera siguiente (ver proceso formación *Wei*) donde será nuevamente degradado.
- b) De mantener las relaciones con la pentacoordinación.
- c) De manifestarse a través de las vías energéticas que de ella dependen.

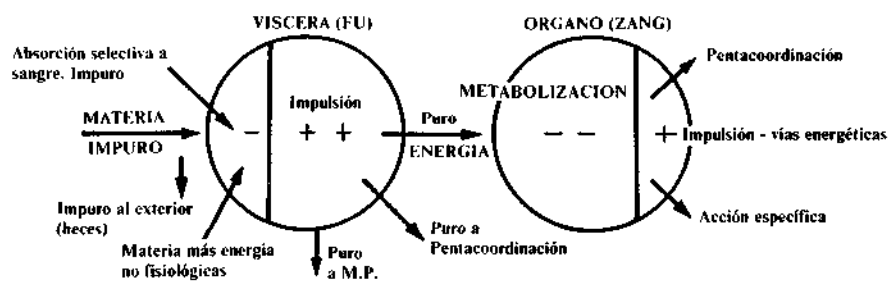
Bajo este punto de vista, la alteración orgánica puede residir tanto en la función de metabolización como en la de transmisión. El equilibrio estable entre ambas implica un estado correcto de funcionamiento y manifestación. Por el contrario, un predominio excesivo de una de ellas acarrea la disminución del potencial de la otra.

Por ejemplo, un hiperfuncionamiento en la raíz *Yin* del BP,

debido a una circunstancia endógena (alimentaria, psicoafectiva, de relación con los movimientos) o exógena (causada por las energías perversas) acarreará una disminución en el potencial de transmisión y manifestación (raíz *Yang*) en razón directa a la intensidad de la acción estimulante, como consecuencia lógica del aumento de demanda energética por parte de la raíz hiperactivada (1).

Sin embargo, una disminución en el funcionamiento de la raíz *Yin* provocará un incremento del *Yang* o función de transporte, como reacción consecuente a la demanda de aportes exigida por la economía energética.

Así, por ejemplo, el intestino grueso absorbe lo puro de lo impuro proveniente del ID. (función *Yin*), y se encargará de transmitir la energía desprendida de esta acción a su acoplado el P. por un lado, y al resto de la pentacoordinación, por otro (función *Yang*). Este principio se puede representar como sigue:

ESQUEMA 121

En estas circunstancias, observamos que ambas funciones, metabólica y de transmisión, son fundamentales para el desarrollo e interrelación del sistema energético. De su equilibrio biodinámico dependen la estabilidad y armonía indispensables para el mantenimiento correcto de las funciones vitales.

En nuestro organismo existen una serie de puntos a través de los cuales podemos incidir, estimulando (tonificando) o inhibiendo (sedando), cada una de las funciones del sistema, independientemente.

Se desprende de este hecho la enorme importancia que tendrá el conocimiento de la situación de esos puntos, así como, de las patologías relacionadas con la alteración de una u otra raíz, y de la metodología de actuación.

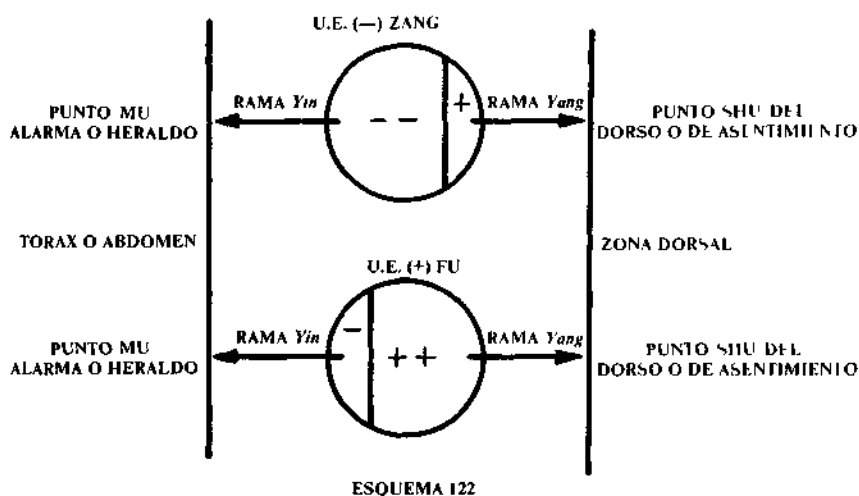
Toda unidad energética, sea *Ying* o *Yang*, incluidos el *San Jiao* (TR.) y el *Xin Bao* (MC), emite dos ramificaciones directas al exterior del cuerpo, una responderá a la raíz *Yin* y otra a la raíz *Yang*. La rama directa a través de la cual se puede activar la fun-

(1) Ver lección 5.ª (concepto de U.E.).

ción *Yin* (*Rama Yin*) aflora en el denominado punto *Mu*, punto de *alarma* o punto *heraldo*. La rama a través de la cual se puede activar la función *Yang* (*Rama Yang*) se exterioriza en un punto que se conoce como *Shu del dorso* o punto de *asentimiento*.

De acuerdo con los principios de la energética, la emersión de la rama *Yin* se realizará en la zona *Yin* del tronco, esto es, tórax y abdomen, y la de la rama *Yang* en la zona *Yang*, esto es, en el parte dorsal.

Esquemáticamente, podemos representar este principio de la siguiente manera:

Ejemplo práctico:

La ingesta de productos refinados conlleva una hiperactivación de la raíz *Yin* de ID. e IG. (*canal interno*), pues la necesidad de aportar al organismo las sustancias que se han eliminado de estos alimentos (sales minerales, vitaminas, etc.) provoca un aumento en la función de absorción, que tratará de compensar dicha insuficiencia.

A la hiperactivación de la raíz *Yin* se une la disminución de la raíz *Yang*, como consecuencia del aumento de la necesidad energética de la primera (*Ley Yin-Yang* o de mutua alternancia). Este efecto se incrementa por la disminución de residuos que comporta la alimentación refinada, y que son necesarios para estimular la función *Yang* (función de transporte o movimiento o peristaltismo). Consecuentemente, a esta alteración *Yin-Yang* visceral (con un predominio en la función *Yin*) se producirá atonía intestinal (estreñimiento, por falta de acción *Yang*).

Además se producirá la absorción intestinal de sustancias impuras que deberían de degradarse en purificaciones posteriores, como vimos en el proceso de formación de la energía *Wei*. Esta circunstancia implica un incremento en el torrente sanguí-

neo de sustancias impuras, que se depositarán siguiendo el tránsito circulatorio.

El excesivo aporte de materia a la sangre provoca su innificación (*materia*= *Yin*, en relación a la *energía* = *Yang*) lo que implica una lentificación (*Yin*) en su dinámica (acción yang) y consecuentemente alteraciones circulatorias

El origen de muchas afecciones se encuentra en este hecho; es el caso de ciertas alteraciones dermatológicas (relación de P. con IG.: elemento metal), cardíacas (relación de C. con ID.: elemento fuego), ginecológicas (relación con TR. inferior), etc., según veremos en patología de tercer ciclo.

El proceso descrito puede producir un desequilibrio crónico difícil de tratar incluso eliminando la causa etiológica primaria de origen alimentario.

Conociendo la fisiopatogenia energética, podremos colaborar con la dietética activando energéticamente las raíces *Yang* de IG. e ID. (función motora, movimiento o transporte), a través de la estimulación de los puntos *Shu del Dorso* (rama *Yang*). Utilizaríamos, pues, los puntos 25V, *Dachagschu* y 27V, *Xiachangshu*, que, como veremos en la relación de puntos *Asentimiento* y *Alarma*, corresponden a dichas visceras.

Se puede también actuar en dispersión sobre los puntos *Mu*, a fin de disminuir la acción de absorción hiperactivada. En este caso, puntuaremos 25E, *Tianshu* y 4RM, *Guanyuan* (puntos *Mu* de IG. e ID. respectivamente).

Hemos tenido ocasión de observar la gran importancia de estos puntos en el tratamiento y regulación energéticas. Pero las acciones acupunturales no se limitarán a esta técnica exclusivamente.

Los puntos *Shu del Dorso* o *Asentimiento* se sitúan todos ellos en un trazo paralelo a la línea energética sagital posterior o Vaso Gobernador (*Dumai*), a 1,5 T'sun (2) a ambos lados de ella. Dicho Vaso, a partir de la punta del coxis (1DM, *Changqiang*) recorre la línea media vertebral pasando por los vértices de la apófisis espinosas, rodea el cráneo, cruza la frente, nariz y sillón nasolabial y alcanza la mucosa labial superior (28DM, *Yinjiao*).

Estas líneas a ambos lados del DM. pertenecen al trayecto externo del Zu Tai Yang (V.) y están comprendidas entre la horizontal del espacio interarticular DI -D2 (nivel del 11V, *Dazhu* y la del cuarto agujero sacro (nivel del 30V, *Baihuanshu*) (Esquema 123).

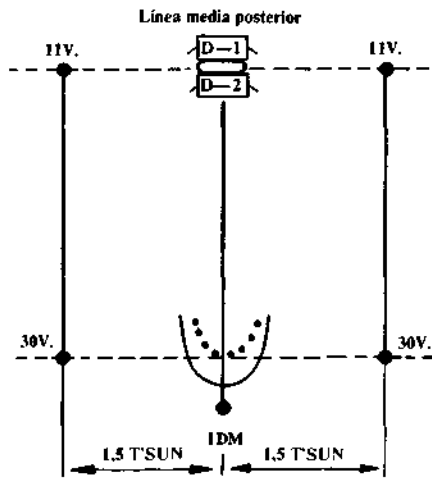
Este trayecto se puede considerar como uno de los más importantes entre los recorridos de los meridianos, pues en él se manifiestan las funciones *Yang* de las 12 LÍE.

Partiendo del nivel DI -D2 y en orden descendente/encontramos los siguientes puntos *Shu del Dorso* (correspondientes a las 12 LÍE. y niveles del TR.):

(2) Ver el concepto de T'SUN o DISTANCIA en la lección 5.^a

VG. (Vaso Gobernador) o DM (Du Mai)

VC. (Vaso Concepción) o RM (Ren Mai).

TR. SUPERIOR (SHANGJIAO):

- 13V, *Feishu*, Shu del Dorso de Shou Tai Yin (R).
- 14V, *Juéyínshu*, Shu del Dorso de Shou Jue Yin (MC.).
- 15V, *Xínshu*, Shu del Dorso de Shou Shao Yin (C).

225

TR. INFERIOR (XIAJIAO):

- 18V, *Gánshu*, Shu del Dorso de Zu Jue Yin (H.).
- 19V, *Dánshu*, Shu del Dorso de Zu Shao Yang (VB.).

TR. MEDIO (ZHONGJIAO):

- 20V, *Píshu*, Shu del Dorso del Zu Tai Yin (BP.).
- 21V, *Weíshu*, Shu del Dorso del Zu Yang Ming (E.).

TR. INFERIOR (XIAJIAO):

- 22V, *Sánjiáoshu*, Shu del Dorso del Shou Shao Yang (TR.).
- 23V, *Shénshu*, Shu del Dorso del Zu Shao Yin (R.).
- 25V, *Dáchangshu*, Shu del Dorso del Shou Yang Ming (IG.).
- 27V, *Síachangshu*, Shu del Dorso del Shou Tai Yang (ID.).
- 28V, *Pàngguánshu*, Shu del Dorso del Zu Tai Yang (V.).

El resto de puntos no citados y situados en la misma línea que los anteriores, es decir: 11 *Dazhu*, 12 *Dushu*, 17 *Geshu*, 24 *Qiháishu*, 26 *Guanyuánshu*, 29 *Zhonglushu* y 30V *Baihuánshu*, son Shu del Dorso en relación a otras funciones o elementos distintos de las 12 Unidades Energéticas (ver Meridiano Principal Shou Tai-Yang V.).

Si observamos la ubicación de los puntos de Asentimiento, vemos que guardan una relación de nivel anatómico con la Unidad Energética que le es propia. Así, al R, que es topográficamente la más elevada, le corresponderá también el punto de Asentimiento más elevado: el 13V, *Feishu*. En un plano justo inferior está el *Xin Bao* o MC. (o pericardio energético) cuyo Shu del Dorso será el 14V, *Juevinshu*; luego el C. cuyo Shu del Dorso es el 15V, *Xínshu*.

Separando el TR. Superior (*Shangjiao*) del Medio (*Zhongjiao*) e Inferior (*Xiajiao*) encontramos el diafragma, cuyo Shu del Dorso es el 17V *Geshu*, debajo está el H. con 18V *Ganshu*, a continuación la VB. con 19V *Danshu*, el BP. con el 20V *Pishu*, el E. con el HVY *Jeishu*, el TR. (3) con el 22V *Sanjiaoshu* y el R. con 23V *Shenshu*.

Siguiendo el mismo orden observamos que el 25V *Dachangshu* se corresponde con IG. (a la altura de colón transverso), el 27V *Xiachangshu* a ID. y el 28V *Pangguanshu* a la unidad energética situada en la parte más baja del tronco, la propia V.

Resumiendo:

13V	P.	
14V	MC.	
15V	C.	16V Shu del 17VC
18V	H.	
19V	VB.	
20V	BP.	
21V	E.	
22V	TR.	
23V	R.	
25V	IG.	24 Shu DEL 6VC
27V	ID.	26 Shu DEL 4VC
28V	V.	
		29 Shu DE LA ZONA LUMBAR

ESQUEMA 124

226

En cuanto a su localización anatómica, hay una regla nemotécnica de fácil aplicación:

El guarismo unidad del Shu del Dorso indica la vértebra dorsal debajo de la cual se encuentra, y esto hasta el número 17. Así, tendríamos:

13V *Feishu*, situado a 1'5 T9SUN del DM, a nivel del espacio intervertebral D3-D4.

14V *Juevinshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D4-D5.

15V *Xinshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D5-D6.

16V *Dushu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D6-D7.

17V *Geshi*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D7-D8.

A nivel del espacio D8-D9 no hay Shu del Dorso. El 18V *Ganshu*, se sitúa entre D9-D10. Desde aquí, sin excepción hasta el 4.º agujero sacro habrá un punto Shu del Dorso por cada espacio intervertebral. Así tenemos:

(3) En la teoría de los Tres Recalentadores se especifica como génesis energética del mismo al cardias como nacimiento del TR. SUPERIOR, el fundus del TR. MEDIO y el píloro del TR. SUPERIOR.

18V *Ganshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D9-D10.

19V *Danshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D 10-D11.

20V *Pishu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D11-D12.

21V *Weishu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral D12-L1.

22V *Sanjiaoshu* situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral L1-L2.

23V *Shenshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral L2-L3.

24V *Qihuishu* situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral L3-L4.

25V *Dachangshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral L4-L5.

26V *Guanyuanshu* situado a 1,5 T'SUN del DM., a nivel del espacio intervertebral L5-S1

27V *Xiachangshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM. a nivel del 1.ª agujero sacro.

28V *Pángguanshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM. a nivel del 2.º agujero sacro.

29V *Zhonglushu*, situado a 1'5 T'SUN del DM. a nivel del 3.º agujero sacro

30V *Baihuanshu*, situado a 1'5 T'SUN del DM. a nivel del 4.º agujero sacro.

En cuanto a los puntos que responderán a la función *Yin* de la unidad energética, se sitúan lógicamente en la zona *Yin* del tronco, esto es, tórax y abdomen, guardando, al igual que los *Shu* del Dorso, una ubicación próxima a la *Unidad* correspondiente. Y así:

- R: *punto Mu, Alarma o Heraldo 1P, Zhongfu*
- MC.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 17RM, Shanzhong.*
- C: *punto Mu, Alarma o Heraldo 14RM, Juque.*
- H.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 14H, Qimen.*
- VB.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 24VB, Ribue*
- BP.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 13H, Zhangmén*
- E.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 12RM, Zhongwan.*
- TR.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 5RM (4), Shítnén*
- R.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 25VB, Jingmen.*
- IG.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 25E, Tianshu*
- ID.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 4RM, Guanyuán.*
- V.: *punto Mu, Alarma o Heraldo 3RM, Zhongjí.*

(4) Se considera el 5RM *Shítnén* como MU general del TR., siendo el 7RM *Yinjiao*, MU particular del TR. Inferior; el 12RM *Zhongwan*, del TR. Medio (y E.) y 17RM (*Shanzhong*, de TR. Superior (y MC)).

Observamos que no siguen una distribución tan regular como los Shu del Dorso, aunque la mitad se sitúan en el RM, línea energética medial anterior.

Estos puntos *Mu*, aparte de la acción directa sobre la función *Yin* de la LÍE. correspondiente, tienen la particularidad de mostrarse dolorosos a la palpación en las alteraciones propias de ésta (incluso se manifiestan espontáneamente dolorosos en los procesos agudos). Esta característica es de indudable interés diagnóstico, y por ello se denominaron puntos de *Alarma o Heraldos*.

Según dijimos, su situación anatómica está en relación a la LÍE. propia, y se describe en el capítulo dedicado a los Meridianos Principales.

B) PUNTOS HE DE ACCIÓN ESPECIAL O PUNTOS ROE (XIA HE XUE) (BA HUÍ XUE)

Estos puntos, descritos ya en los textos antiguos, se utilizan profusamente en la práctica acupuntural, pues independientemente de la causa etiológica primaria, tienen un efecto constatado sobre determinadas afecciones. Lógicamente, esta acción responde a razonamientos que en algunos casos son de difícil interpretación, al menos en los actuales niveles de conocimientos bioenergéticos.

Como puntos más importantes mencionaremos los siguientes:

11v, *DAZHU*:

Punto He de acción especial de los huesos; por tanto, punto base en todos los procesos relacionados con este tejido. Algunos autores complementan su acción con el 62V, *Shenmai* (Acción del movimiento agua sobre los huesos).

9P, *TAIYUAN*:

Punto He de acción especial de las arterias y circulación. El 9P Taiyuan tonifica la energía *Tong*. que impulsa la sangre. Algunos autores lo complementan con el 7P *Lieque*.

34VB, *YÁNGLÍNGQUÁN*

Punto He de acción especial de los músculos (acción del movimiento madera en la función muscular).

17RM, *SHANZHONG*:

Punto He de acción especial de la energía humana. El 17RM *Shanzhong*, como *Mu* del MC, responde a la acción *Yin* de dicha LÍE. La función *Yin* del regulador de todas las energías endógenas (MC.) está en relación con la energía *Shen* o conjunto de energías específicas del área humana, al menos hasta ciertos niveles de manifestación. Es por ello que el 17RM *Shanzhong* se ha denominado *PUNTO POTENCIA HOMBRE*.

17V, GESHU:

Punto He de acción especial de la sangre. El diafragma, bajo el punto de vista de la M.T.Ch., juega un importante papel de regulación energética entre el TR. superior o *Shangjiao* (energía) y el medio (*Zhongjiao*) e inferior (*Xiajiao*) (materia). Como vimos en el capítulo correspondiente a la sangre, ésta es la resultante de la convergencia de la energía y la materia (*Xue*).

13H, SHANGMEN:

Punto He de acción especial de los órganos. Vimos como el conjunto BP.-E. formaba el TR. medio (*Zhongjiao*) y como de su energía dependen el resto de las LÍE Del E. parte lo «impuro» que origina el *Wei* Del BP parte lo «puro» que origina el *Rong*. El punto *Mu* de BP. será pues el punto «reunión» (*He*) de los órganos, y que de él dependen energéticamente.

12RM, ZHONGWAN:

Punto He de acción especial de las vísceras. Seguimos el mismo razonamiento que en el caso anterior y concluimos que el 12RM *Zhongwan* es el *Mu* de E.

36E, ZÚ-SANLI:

Punto He de acción especial sobre el Estómago. Aparte de ser punto «*He antiguo*»; tiene una acción constatada en la regularización energética del «centro». Su utilización es casi continua en acupuntura, al ser el E. el generador energético primario.

37E, SHANGJUXU:

Punto He de acción especial sobre el IG., el trayecto interno de IG. emite una rama que desemboca en este punto y a través del cual podemos ejercer una acción energética sobre dicha víscera. Será, por tanto, un punto imprescindible en estreñimiento, diarreas, colitis, etc.

39E, XIAJUXU:

Punto He de acción especial de ID. Al igual que en el caso anterior, el ID. emite una rama directa a este punto.

39V, WEIYÁNG:

Punto He de acción especial sobre el Triple Recalentador.

161G, JUGU:

Punto He de acción especial sobre médula ósea, relación energética que aún no está bien esclarecida.

Estos puntos que hemos relacionado forman el conjunto de los puntos «*He de acción especial*» más utilizados. Sin embargo, esta relación se puede extender a otros de indudable interés terapéutico, no descritas con esta denominación, como los mencionados

por Niboyet y entre los que destacamos, en base a nuestra experiencia clínica, los siguientes:

5BP, *SHANGQIU*:

Acción venosa, sobre todo a nivel de safenas.

20VB, *FENGCHÍ*:

Acción vago-simpático.

10VB, *FÚBÁI*:

Acción vago-simpático.

60V, *KUNLÚN*:

Acción relajante del S.N. y punto antiálgico general.

24R, *LÍNGXU*:

Acción relajante, utilizado con éxito en estados depresivos de la mujer, asociado a otros.

40V, *WEIZHONG*:

Punto que comanda la región lumbar y de constatada acción dermatológica.

41G, *HEGU*:

Punto que comanda la cara.

39VB, *XUÁNZHONG*:

Acción específica sobre las alteraciones medulares.

30E, *QUCHONG*:

Alteraciones en la asimilación y aprovechamiento de los alimentos.

Asimismo Borsarello menciona ciertos puntos interesantes en la práctica clínica y cuya eficacia hemos podido constatar, por ejemplo:

9RM, *SHUIFEN*:

Separación de los líquidos, de interesante acción en afecciones intestinales y dermatológicas.

31D, *HOUXI*:

Como punto de apertura del *Dumai* y de comprobada acción a nivel del cuello y cervicales.

6BP, *SANYINJIAO*:

Luo de grupo de los 3 *Yin Zu* y, por tanto, de acción sobre la sangre (*Yin*) y su circulación de retorno.

7P, *LIEQUE*:

Al igual que el 41G *Hégu*, ejerce una especial influencia en cabeza y cara.

6R, ZHAOHAI:

Como punto de partida del *Yin Qiao* sobre el *Yin* a nivel cerebral (insomnios).

44E, NEITÍNG:

Como punto agua del *Zu Yang Ming*, útil en odontalgias.

4DM, MINGMEN:

Como punto «*Puerta de la Vida*» activará el «*Yang esencial*» de *Chong Mai* en impotencias, astenias, etc.

Asimismo estudiaremos, en patología de tercer ciclo, una serie de puntos que han sido descritos por los maestros chinos, y otros frecuentemente usados en la práctica clínica y que se describirán por su efecto particular, por ejemplo:

10BP, XUEHAI:

Denominado «*Mar de la Sangre*» utilizado en problemas ginecológicos y sanguíneos.

37VB, GUANGMÍNG:

«*Punto de la Luz*» utilizado en enfermedades oftalmológicas.

26DM, RÉNZHONG:

«*Separación del agua*» en problemas de absorción y sudoración.

32E, FÚTU:

Reunión de arterias y venas.

20DM, BAIGUI:

Reunión de los 6 *Yang* (*Potencia Cósmica*).

IR, YONGQUÁN:

«*Potencia telúrica*».

14RM, JUQUE:

Reunión de los 6 *Yin*.

38VB, YÁNGFU:

Aconsejable, en moxibustión, en los casos de anemia y debilidad.

2R, RÁNGU:

Acción suprarrenal, útil en estadios de excitación e hipertensos.

21BP, DABAO:

Facilita la aceleración de la circulación sanguínea.

22RM, TIAN TU:

Punto dispersante de las plenitudes torácicas.

15RM, *JIUWEI*:

Reunión de los centros vitales.

6RM, *QIHAI*

Reunión de las energías del TR. *inferior* (*Xiajiao*).

En los textos correspondientes a los 2.º y 3.er ciclo, veremos otra serie de puntos especiales relacionados con determinadas vías secundarias como, por ejemplo: puntos de reunión de los T.M. (Tendinomusculares), puntos de reunión de los M.D. (Distintos), etc., así como puntos o combinaciones de puntos ligados a patologías concretas o acciones específicas.

C) UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA NUDO-RAÍZ (JIE-GEN). PUNTO ACELERADOR Y PUNTO DE ARRASTRE

Según vimos en el capítulo 4.º de la 1.ª lección, el plano energético está compuesto de dos segmentos *Shou* y *Zu*, que recorren el miembro superior e inferior respectivamente.

Sin embargo, estos segmentos o partes del plano (que dan nombre a los 12 Meridianos Principales) no muestran una línea externa de continuidad, esto es, el final de uno de ellos no coincide inmediatamente con el inicio del otro a nivel externo, sino que el enlace se efectúa a través de ramas internas que, a veces, se interconexionan, además, con otras vías energéticas.

Ejemplos:

El *Shou Yang Ming* (IG.), termina en el punto *Yingxiang* (20IG), próximo al surco naso-geniano y el punto primero del *Zu Yang Ming*: *Chéngqi* (1E) se ubica en el reborde inferior de la arcada orbitaria.

El *Zu Shao Yin* (R.) termina su trayecto externo a nivel de la clavícula, próximo a la foseta esternal y, sin embargo, el *Shou Shao Yin* tiene su primer punto a nivel del centro del hueco axilar.

Existen zonas de máxima concentración en donde se realizan anastomosis de diversas ramificaciones tanto principales como secundarias, así como zonas de acumulo en el intercambio o relación entre las ramas *Shou* y *Zu* y que se ubican generalmente, en áreas próximas a las uniones internas «término-iniciales».

Estas áreas de conexiones múltiples se denominan «ZONAS NUDO» haciendo referencia a las ligazones de vías que se realizan a su nivel, y en concreto a aquellas de máxima concentración de los segmentos del plano.

El término «RAÍZ» se refiere al punto más inferior del plano, situado lógicamente en los dedos del pie. Este punto, como es obvio, corresponderá al último de los *Yang* o al primero de los *Yin*.

Los *Nudo* de los *Yang* se situarán a nivel cefálico, mientras que los de los *Yin* se situarán en tórax y abdomen, en consonancia con sus recorridos.

En cuanto a su situación exacta hay diversos criterios. Por nuestra parte, y dado que los textos clásicos indican, sin precisión, la zona anatómica, seguimos los criterios del Dr. Van Nghi.

- NUDO DEL TAI YANG: IV, *Jingming*
- NUDO DEL SHAO YANG: 2VB, *Tinghui*
- NUDO DEL YANG MING: 7E, *Xiaguan*
- NUDO DEL TAI YIN: 12RM, *Zhongwan*
- NUDO DEL JUE YIN: 18RM, *Yutáng*
- NUDO DEL SHAO YIN: 23RM, *Liánquán*

Nuestra experiencia personal nos indica también como puntos de máxima concentración los siguientes:

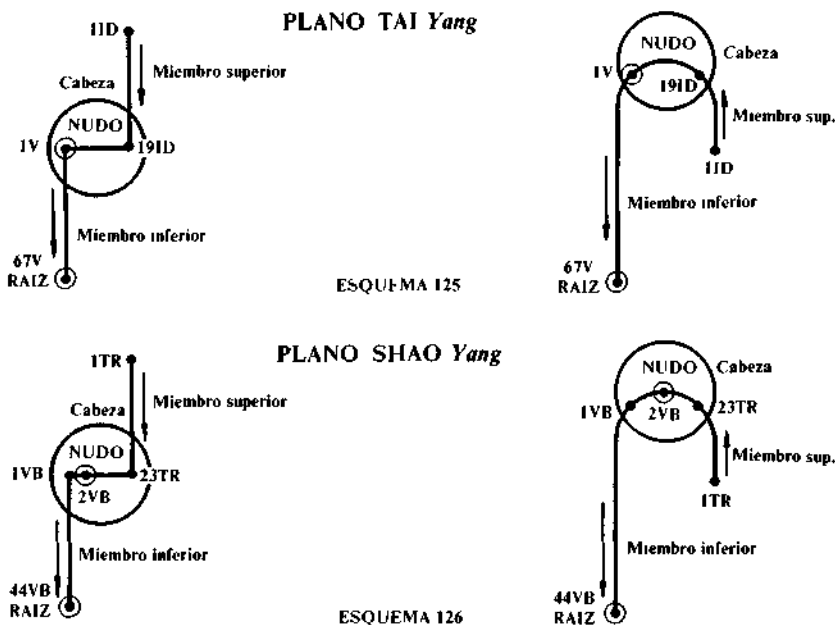
- 9PC (Punto Curioso), *Taiyang*
- 8VB, *Shuaigu*
- 8E, *Tóuwéi*
- 20DM, *Baihui*

Ello no implica, no obstante, que dichos puntos sean considerados como *Nudo* en los términos descritos tradicionalmente.

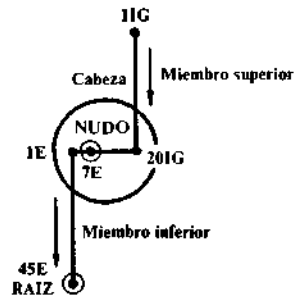
Los puntos *Raíz* son:

- 67V, *Zhiyín*
- 44E, *Neiting*
- 44VB, *Qiaoyín*
- IBP, *Yinbái*
- 1H, *Dadun*
- IR, *Yongquán*

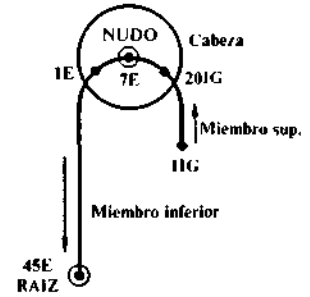
Se puede realizar los siguientes esquemas de los puntos *Nudo-Raíz*; atendiendo a la posición energética (A) o anatómica (B).

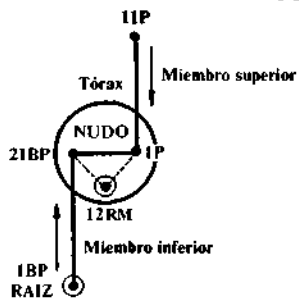
PLANO Yang MING

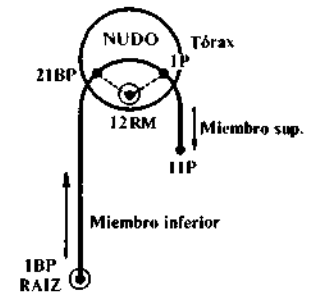
ESQUEMA 127

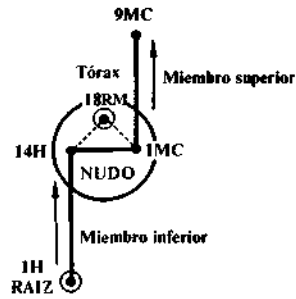
PLANO TAI Yin

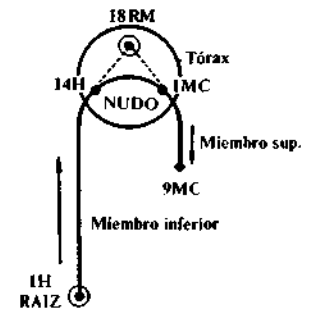
ESQUEMA 128

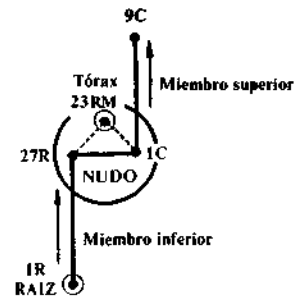
PLANO JUE Yin

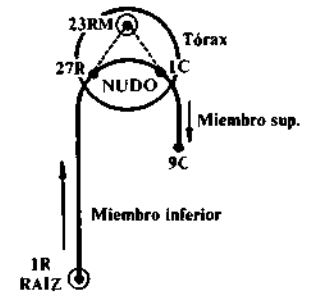
ESQUEMA 129

PLANO SHAO Yin

ESQUEMA 130

Multitud de cuadros dolorosos a nivel cefálico como ciertas jaquecas, migrañas, neuralgias faciales, trigeminales, etc., así como determinadas algias torácicas y abdominales, encuentran en la utilización de la técnica *Nudo-Raíz* un importante método terapéutico, bien usado aisladamente, bien acompañado de otras técnicas.

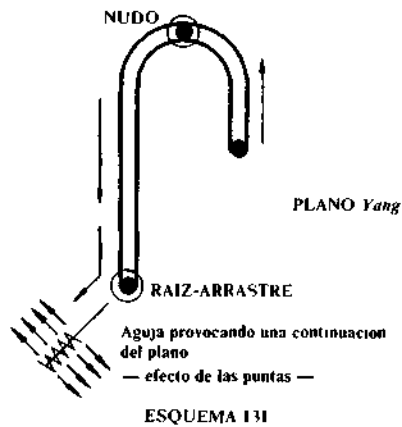
Si partimos de la ecuación básica: *PLENITUD = DOLOR*, y de que precisamente en las zonas de enlace, como son los puntos *Nudo*, existen frecuentes concentraciones energéticas; deducimos que la liberación o dispersión de estos acúmulos pueden normalizar la libre comunicación del plano afectado, y eliminar, consiguientemente, el dolor.

La inserción de agujas en las zonas de concentración, puntos *Nudo* y puntos *A'shi* (5), produce el efecto de liberación o descongestión de la zona punturada con la consiguiente acción antiálgica, por radiación al exterior a través de la propia aguja.

Ahora bien, normalmente, estos acúmulos son consecuencia de alteraciones generales del plano, por lo que la utilización exclusiva de estos puntos será una técnica simplemente antiálgica y de efectos pasajeros.

Con el fin de obtener un desbloqueo del plano que permita la restauración del libre fluir, utilizamos el punto de *ARRASTRE* y el punto *ACELERADOR*, en base a los siguientes criterios:

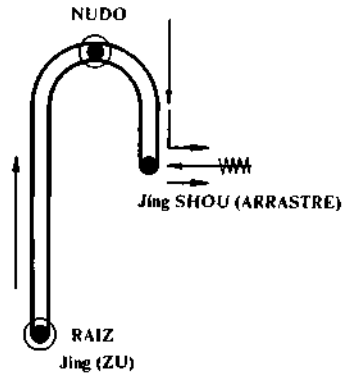
a) El punto *Raíz* o punto *Ting (Jing)* será, en esta circunstancia (esquema 131), punto de *Arrastre*, ya que el hecho de punturar una aguja en el punto más distal de un plano energético provoca una prolongación «*de efecto de las puntas*», lo que conlleva una acción de «*succión*» atrayendo hacia el mango de la aguja las energías del conjunto del plano, lógicamente, cuando el sentido de la circulación energética sea favorable; esto es, en los planos *Yang*.

(5) *A'shi*. Punto doloroso espontáneamente o a la palpación, pertenecientes o no a vías Principales o Secundarias o a otros puntos descritos.

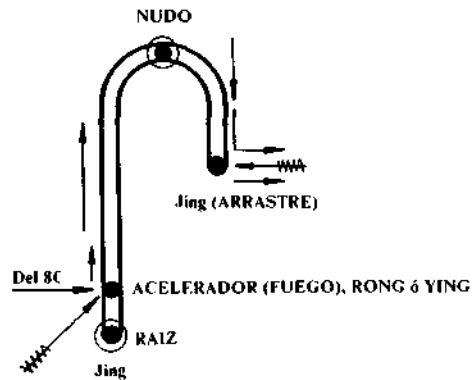
b) En cuanto a los planos *Yin*, el punto *Raíz* no es lugar de atracción energética del plano, como se deduce del hecho de que la energía no puede ir en contra de su sentido circulatorio.

Teniendo en cuenta el sentido ascendente de los planos *Yin* (dedos del pie a los de la mano) el punto de *Arrastre* no será la *Raíz* del plano sino el *Ting (Jing)* de la rama *Shou*, esto es, los puntos 11P (*Shaoshang*), 9MC (*Zhongchong*) o 9C (*Shaochong*) según sean 4.º, 5.º o 6.º plano respectivamente.

ESQUEMA 132

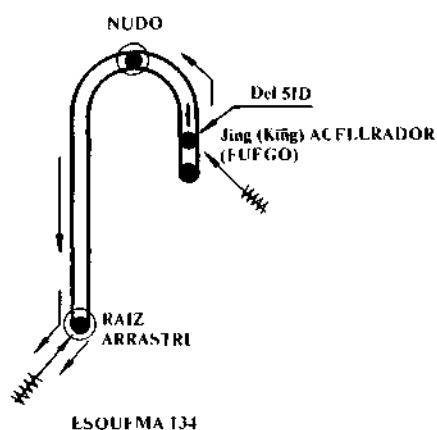
c) El punto *Acelerador* del plano será el punto «*Su Antiguo*» correspondiente al movimiento *Fuego* (dilatación, movimiento, energía, empuje, calor, *Yang*..). Así pues, en los planos *Yin* el punto acelerador será el *Iong (Ying)* de la rama *Zu*, esto es, 2BP (*Dadu*), 2H (*Zinjian*) y 2R (*Rángu*).

ESQUEMA 133

Sin embargo en los planos *Yang* corresponde, como es obvio, al punto *King (Jing)* de la rama *Shou*, pues el *King (Jing)* es el *Fuego*.

En base a estos principios, la aplicación de la técnica *Nudo-Raíz*, la acompañaremos pues de los puntos de *Aceleración* y *Arrastre* a fin de conseguir efectos desbloqueantes.

ESQUEMA 134

Los planos *Yang* siguen en la zona cefálica unos recorridos que dan nombre propio a ciertas algias y que en el lenguaje acupuntural se denominan; Cefales de *Tai Yang* a las frontales, de vértex y occipitales; del *Shao Yang* a las temporales, y neuralgias faciales a las de *Yang Ming*

237

La extremidad cefálica está recorrida, a nivel externo, solamente por los planos *Yang*, por lo que los acúmulos en esta zona son de energía *Yang*. El hecho de incrementar el *Yang* cefálico con la aplicación de puntos *Fuego* en la rama *Shou* puede provocar incrementos de dolor a nivel de la zona nudo en caso de que no se provoque el desbloqueo, es por lo que nosotros añadimos, en los casos concretos de los planos *Yang*, el punto *Iong (Ying)* a fin de neutralizar el exceso de *Fuego* del punto *King (Jing)* tener en cuenta que el punto *Iong (Ying)* en los *Yang*, es punto *Frío*. Pretendemos con ello acelerar la circulación sin ocasionar una mayor plenitud del *Yang*.

En base a lo desarrollado hasta ahora se establece las siguientes fórmulas de desbloqueo:

- A: Punto *King (Jing)* (*Fuego*) rama *Shou*, *Acelerador*
- B: Punto *Nudo* tradicional.
- C: Puntos *Nudos de Nudos*
- D: Puntos *Dolorosos* a la palpación o espontáneamente en relación de proximidad a la zona afectada.
- E: Puntos *Ting (Jing)* de la rama *Zu*, *Arrastre*.
- F: Punto *Iong (Ying)* rama *Shou* a fin de neutralizar el exceso de *Yang* que provocara la puntura del *King (Jing)*.

En cuanto a los planos *Yin*, no precisamos la utilización del punto *Ho o He (Frío)* para neutralizar el efecto calor del *Iong (Ying)*, puesto que las plenitudes toraco-abdominales son esencialmente *Yin*, por tanto, quedan establecidas las fórmulas:

- A: Punto *Iong (Ying)* rama *Shou*, *Fuego*, *Acelerador*.

- B: Punto *Nudo*.
 C: Puntos *Dolorosos (A'shi)* a la palpación o espontáneamente en relación de proximidad a la zona afectada.
 D: Punto *Ting (Jing)* rama *Zu, Arrastre*.

D) UTILIZACIÓN DE LOS PUNTOS XI

Dentro del segmento «A» (esquema 26) del Meridiano Principal, donde están ubicados los puntos de *comando*: (*Shu Antiguos: Luo, Luo de grupo y puntos llave de los vasos reguladores*) (apartado G de este capítulo), se encuentran también los llamados puntos *Xí o GEKI* (en japonés). Son puntos profundos, «lugares de reunión de la energía y de la sangre». Su función está aún por definir exactamente. Hay diversas teorías sobre su utilización y efectos, siendo la más extendida, la referente al desbloqueo de acúmulos energéticos en la propia LÍE.

Nuestra experiencia en la utilización de este género de puntos ha sido positiva en dolores internos, orgánicos o viscerales, que, en términos generales, elimina de una manera inmediata, en cuanto es aplicada la aguja, con fuerte estimulación y llegada de *Chi o Zhi (Deqi)*.

Conociendo la ecuación básica, ya descrita, de plenitud dolor, resulta obvio que el punto *Xi* posee dicha acción antiálgica gracias a su efecto de desbloqueo sobre la LÍE

Sin embargo, este punto por sí sólo no realizaría, en muchas ocasiones, más que una acción sintomática, por cuanto las plenitudes de las LÍE. responden, generalmente, a factores etiológicos debidos a las relaciones que guardan con el resto de la LÍE. según la pentacoordinación.

Se impone, pues, un tratamiento de carácter global y que alcance la raíz del problema. Con todo, no podemos descartar su utilización en algunos procesos agudos o incluso crónicos en donde se precisa normalizar o liberar la concentración energética como paso previo a un tratamiento de fondo.

Los puntos *XÍ* son los siguientes:

- 6P, *Kongzui*
- 4MC, *Ximén*
- 6C, *Yinxi*
- 61D, *Yanglao*
- 7TR, *Huizong*
- 71G, *Wenliu*
- 63V, *Jínmén*
- 36VB, *Waiqiu*
- 34E, *Liángqiu* (6)

---

(6) Única excepción de punto *Xí* situado fuera del segmento «A» de Meridiano, aunque muy próximo a él.

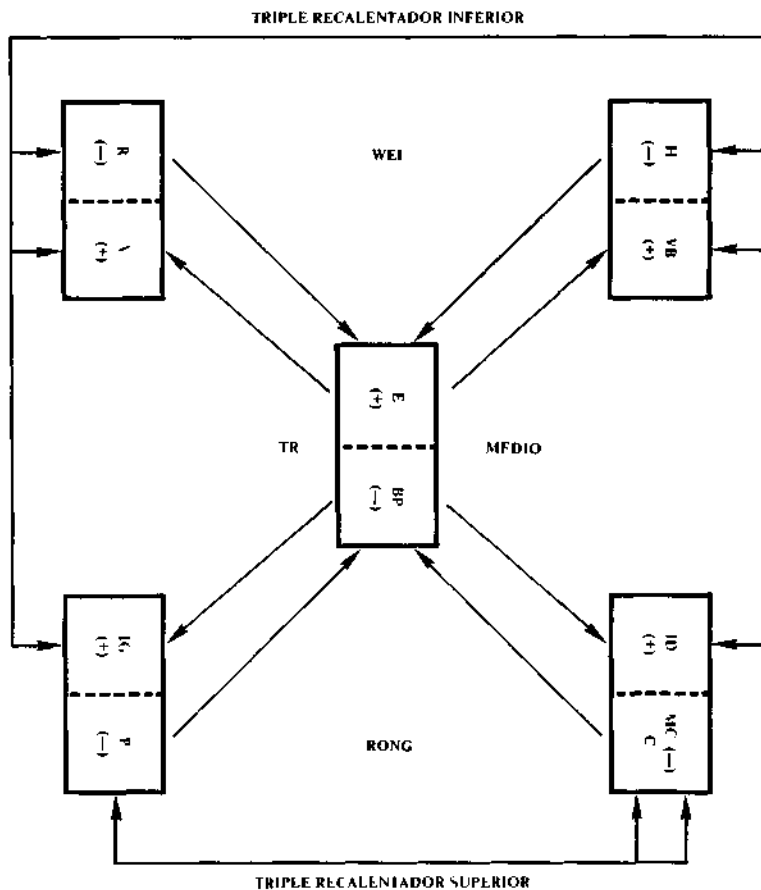
5R, *Shuiquán*
 8BP, *Diji*
 6H, *Zhongdu*

En la obra «Précis d'acupuncture chinoise» de la Academia de Medicina Tradicional China de Pekin (Ediciones Dangles, St. Jean de Braye - Francia, 1977) se mencionan además como puntos *Xi*:

8R, *Jiaqin*, *Xi* del vaso regulador *Yin Qiao*
 9R, *Zhubin*, *Xi* del vaso regulador *Yin Wei*
 59V, *Fuyáng*, *Xi* del vaso regulador *Yang Qiao*
 35BV, *Yángjiao*, *Xi* del vaso regulador *Yang Wei*

E) UTILIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REUNIÓN (HUÍ)

Según hemos desarrollado en el apartado sobre la formación de las energías de aportación, el *TR*, *medio* (*Zhongjiao*), esto es, el movimiento *Tierra*, es el sistema primario del que se derivan el *TR superior* (*Shangjiao*) y el *TR inferior* (*Xiajiao*), áreas *Rong* y *Wei* respectivamente; esquema 135.

ESQUEMA 135

Se deduce de ello que el conjunto de las funciones viscerales y orgánicas dependen, en gran parte, del E. y del BP. como centros de génesis energética y, sobre todo, de las raíces *Yin* de los mismos.

Así, efectivamente, por cuanto una buena primera purificación (E.) y una buena metabolización (BP.) procurarán la producción cualitativa de las energías nutricias y defensivas.

Podemos realizar un símil con las funciones *Fu* (visceral) y *Zang* (orgánica), comparándolas a aquellas de una central energética (viscera), que genera un potencial o capacidad de trabajo, que posteriormente se transformará en manifestación diferenciada (luz, calor, energía cinética, etc.) (función *Zang* de acuerdo al órgano que active).

Por tanto, los puntos *Mu* de estas dos LIÉ, 12RM como punto *Mu* de E. (*Zhongwan*) y 13H como punto *Mu* de BP. (*Zhangmen*), van a ser denominados «Centros de Reunión».

El 12RM (*Zhongwan*) será un punto a considerar en todas las alteraciones energéticas de las visceras, convirtiéndose por ello y por ser «Nudo» del *Taiyin*, *Mu* de TR. medio (*Zhongjiao*) y lugar de concentración de la energía del BP, en uno de los puntos de acupuntura más utilizados.

El 13H (*Zhangmen*) es también un punto muy utilizado en la mayoría de las alteraciones orgánicas, formando parte de los puntos del Tratamiento Base.

Mu significa alarma o heraldo, esto es, puntos que se van a manifestar dolorosos a la palpación o espontáneamente en las alteraciones energéticas correspondientes a la Unidad respectiva.

Es por ello que el 13H, *Zhangmen* (*Reunión de los órganos*), se muestra espontáneamente doloroso en situaciones de hiperactividad de todo el conjunto orgánico, circunstancia que se manifiesta frecuentemente en la práctica de actividades físicas en personas no habituadas. Este dolor se denomina vulgarmente como «el punto», y se manifiesta a nivel del extremo libre de la última costilla, en la horizontal al 10RM (*Xiawan*), situación del *Zhangmen*.

Ello confirma el principio básico de plenitud = dolor, ya que la hiperactividad de los cinco órganos como respuesta fisiológica homeostática se manifestará en plenitud.

F) PUNTOS DE LAS BARRERAS (LAN GAN)

Hemos visto que a nivel de las extremidades se sitúan los puntos de comando: «*Shu* antiguos», *Luo*, *Luo* de grupo, *Xi* y puntos llave (apartado H).

A ese mismo nivel también existen una serie de barreras dispersantes naturales como los puntos *Ting* (*Jing*), *Ho* (*He*) y *P.PMD.*, que tratan de restar capacidad de penetración de la «*noxa*

cósmica», dispersándola en áreas adyacentes, lo que favorece la respuesta defensiva.

En el tronco se sitúan los *Shu del Dorso*, los *Mu*, los *centros de reunión*, los *Nudo Yin*, etc.

Las relaciones del tronco con las extremidades y la cabeza son en cierto modo, reguladas por una serie de puntos que resultan claves en el manejo de la circulación e intercambios energéticos entre estas zonas. En este sentido, podemos hablar de las *Grandes Barreras*, que son:

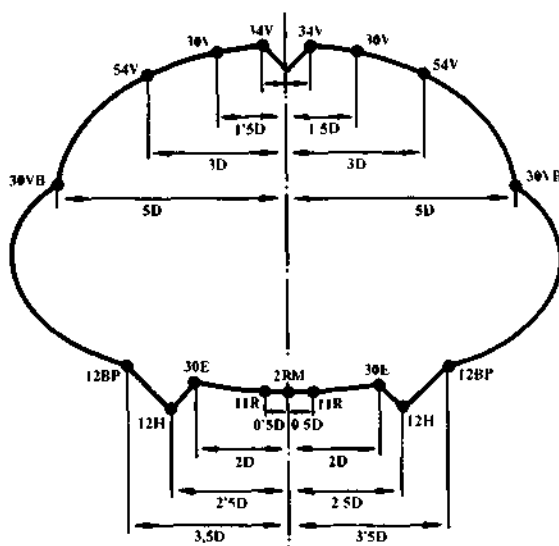
- GRAN BARRERA DEL DAMAI (*Ecuador*)
- BARRERA PUBIANA (*Trópico*)
- BARRERA DIAFRAGMÁTICA (*Trópico*)
- BARRERA CEFÁLICA (*Casco Polar Norte*)
- BARRERA DE LOS HE INFERIORES (*Casco Polar Sur*).

Barrera Fubiana

Consta de una serie de puntos situados a nivel pelviano, generalmente puntos de partida de los M. Distintos (P.P.M.D.), y a partir de los cuales los canales energéticos se profundizan penetrando en las propias *UE*.

De este hecho, se deduce la gran importancia que tienen estos «lugares de paso» entre las energías circulantes en las extremidades inferiores y las que circulan en el tronco, donde se sitúan las 12 *LÍE* (Ver M. Distintos en segundo Ciclo).

Dichos puntos se sitúan en una línea aproximadamente horizontal al **2RM** (*Qugu*), representada en el siguiente esquema.

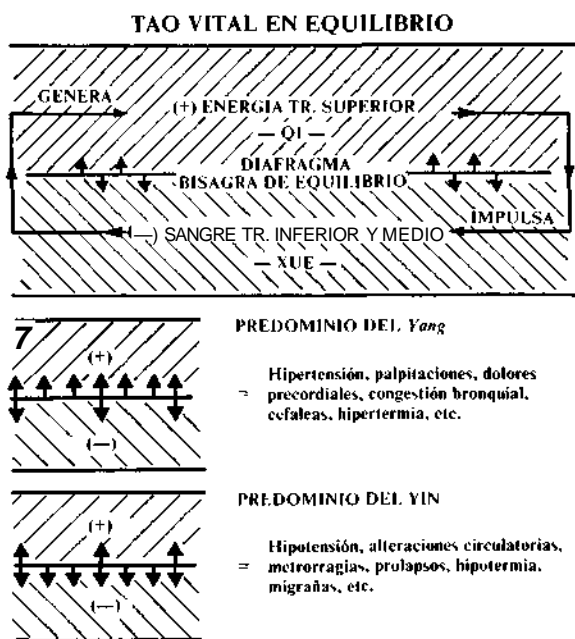
ESQUEMA 136

Barrera Diafragmática

El diafragma tiene una importancia vital en bioenergética al ser elemento limitante entre los «órganos nobles» C. y P. (encargados de la formación de la energía *Rong*) y que constituyen el *TR. superior* (7) (*Shangjiao*) y el conjunto de órganos digestivos y urinarios, que constituyen los «Calentadores» medio e inferior. El *TR. superior* (*Shangjiao*) es una función energética puramente *Yang* (el P. forma el *Rong* y el *Tong* y los encamina hacia los Meridianos principales, el C. lo impulsa a través de la sangre o *Xue*) mientras que el *TR. inferior* (*Xiajiao*) es a la vez una función energética (*Yang*) y material (*Yin*) esto es, forma el *Wei* y la sangre (*Xue*)

El **DAO VITAL**, representado por el equilibrio dinámico de la energía o *Qí* (*Yang*) y de la sangre o *Xue* (*Yin*) depende de la barrera diafragmática que tratará de compensar ambos factores creando un armónico intercambio o mutación.

242

ESQUEMA 137

Estos esquemas ilustran la influencia que el diafragma mantiene con respecto a la generación permanente de energías y sangre (8). Los clásicos chinos consideran a este músculo como base

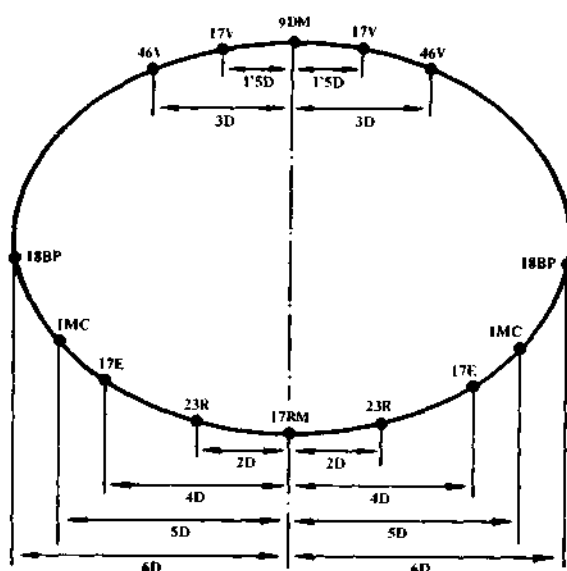
(7) La identidad entre elementos orgánicos (materia) y Triple Recalentador, la establecemos aquí con fines meramente simplificadoros; en realidad la materia del TR. es mucho mas sutil (ver lección 5.ª).

(8) Ver conceptode TRIPLE RECALENTADOR y de MAESTRO DE CORAZÓN en cap. 5.^s

del equilibrio vital, y en relación directa (parece desprenderse o al menos así lo interpretamos) con el *Xin Bao*, esto es, con el gran regulador endógeno y coordinador de la economía energética en general (función parasimpática).

Ello explicaría el por qué el 17V (*Géshu*), *Shu* del diafragma, es el punto *Roe de Acción Especial* de la *Sangre (Xue)* y el por qué el 17RM (*Shanzhong*), *Mu de Xin Bao* y punto específico de la barrera diafragmática, es considerado como punto *Roe de Acción Especial de la Energía (Qi)*.

Debido a esto se puede esquematizar la barrera diafragmática con los siguientes puntos, de los cuales son básicos los mencionados:

ESQUEMA 138

Barrera Cefálica

A nivel del cuello, y formando como una especie de collar, encontramos una serie de puntos que podemos dividir en:

- a) *Puntos Curiosos (P.C.)* y *Puntos Nuevos (P.N.)*, que veremos en segundo ciclo.
- b) *Puntos Ventanas del Cielo*.

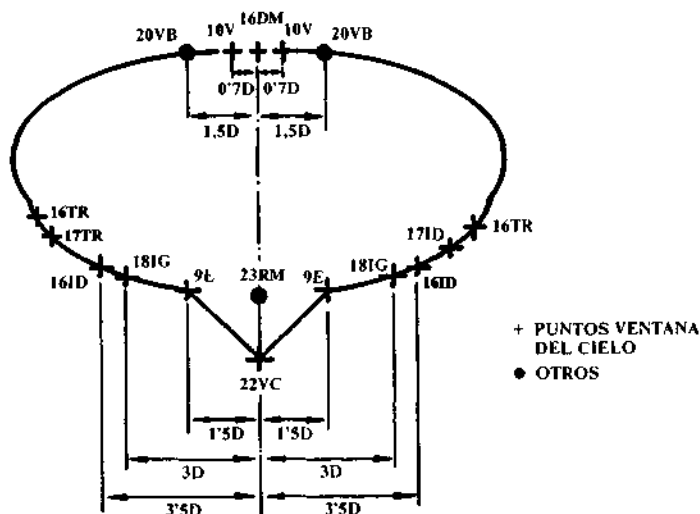
El desarrollo de las teorías bioenergéticas expuestas y nuestra experiencia clínica nos indican que, independientemente de la acción propia del punto (descrita por el *Nei King*) este conjunto de puntos tienen una acción descongestiva general, lo que nos permitirá en numerosas ocasiones restablecer el equilibrio circulatorio entre cabeza y el resto del cuerpo.

Para la M.T.Ch, la cabeza es el gran consumidor de energías,

ya que contiene el cerebro (viscera curiosa) y todas las esencias energéticas, manifestadas en los órganos de los sentidos.

El cerebro, en su conjunto, está alimentado energéticamente por la Energía Esencial (E.E.), que está compuesta de E.A. (*Zongqi*), *Qi* y *Wei*. El *Qi* es la esencia del *Thin*, por lo que el cerebro consume grandes aportes de energía primaria *Rong* en forma de *Qi* evitando así el consumo excesivo de E.A. (*Zongqi*) (Lección 2.ª, capítulo 3.ª).

244

ESQUEMA 139 (9)

Por otro lado, la cabeza consume gran cantidad de *Thin* (esencia *Fuente-Rong*) debido a las manifestaciones que los *Zang* mantienen a este nivel, y que son los sentidos y sus órganos de proyección de diversas reflexologías (Auriculopuntura, Rinopuntura, etc.).

Estos datos concuerdan perfectamente con aquellos occidentales, que señalan al cerebro como consumidor de la mayor parte del oxígeno circulatorio.

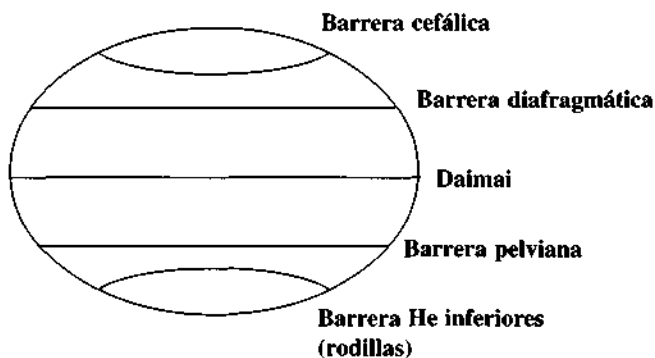
La desproporción entre materia (*Yin*) y energía (*Yang*) que se precisa para su funcionalidad, con respecto al resto del organismo, implica que a nivel de la zona de comunicación, el cuello, se produzca un incremento considerable de la actividad energética (*Yang*), acentuando por la disminución del diámetro del mismo con respecto al tronco.

En estas circunstancias, y al ser el cuello el «cuello de botella» (valga la redundancia) de las circulaciones energéticas humanas, no es extraño que se produzcan a nivel de esta barrera

(9) No se sitúan en el esquema los Puntos Curiosos (P.C.) y Puntos Nuevos (P.N.) a fin de simplificar su estudio.

frecuentes alteraciones y estancamientos energéticos, que se manifestarán normalmente con signos de plenitud *Yang* cefálica (cefaleas, rojez de facies, acúfenos, etc.), ya que la cabeza es lugar de reunión de los *Yang* (no existe ningún trayecto externo de M.P. *Yin*). La obstrucción de los puntos de la barrera cefálica ocasionará, generalmente, una disminución de los aportes orgánicos en relación a los aportes viscerales).

Tanto en este cuadro, que implica una clara disfunción energética entre «lo alto y lo bajo» en favor del *Yang*, como en otros que se estudiarán en patología, es de gran ayuda la utilización de estos puntos, sobre todo de los denominados *VENTANAS DEL CIELO*.

G) PUNTOS VENTANAS DEL CIELO (TIAN XUE)

Esta serie de puntos forma parte, como hemos indicado anteriormente, de la barrera cefálica, excepto dos: el 3P (*Tianfu*) y el IMC (*Tianchi*), situados en brazo y tórax, respectivamente.

Son los más utilizados en funciones descongestivas, y su nombre hace referencia a la comunicación con el cráneo («El "cielo" del hombre, la parte más noble»).

Usualmente, y siguiendo la línea descrita por Chamfraut y Van Nghi, los puntos *Ventanas del Cielo* son 10, de los cuales ya hemos mencionado el 3P (*Tianfu*) y el IMC (*Tianchi*); los ocho restantes descritos son: 16ID (*Tianchuang*), 17ID (*Tianrong*), 16TR (*Tianyou*), 18IG (*Fútu*), 10V (*Tianzhu*), 9E (*Rényíng*), 22RM (*Tiantu*) y 16DM (*Fengfu*).

La Tradición divide estos puntos en dos grupos llamados (en consonancia con su actividad terapéutica):

a) Grandes *Ventanas del Cielo*:

9E (*Rényíng*), 18IG (*Fútu*), 16TR (*Tianyou*), 10V (*Tianzhu*), 3P (*Tianfu*).

b) Pequeñas *Ventanas del Cielo*:

22RM (*Tiantu*), 16ID (*Tianchuang*), 17ID (*Tianrong*), 16DM (*Fengfu*), 1MC (*Tianchí*).

Nuestra opinión, en base a la experiencia clínica y de acuerdo con la interpretación de las teorías energéticas es que, independientemente de la función descrita por los citados autores para dichos puntos, consideramos como más efectivos, dentro de las Ventanas del Cielo, los siguientes:

9E (*Rényíng*), 18IG (*Fútu*), 17ID (*Tianroong*), 10V (*Tianzhu*), 20VB (*Fengghí*).

Estos puntos mantienen relación directa con el trayecto supraorgánico de los Meridianos Distintos, constituyéndose en puntos de reunión superiores principales o secundarios de dichas vías. Por tanto, son zonas de paso obligatorio para que las energías endógenas alcancen la región cefálica a través de los mismos, y así:

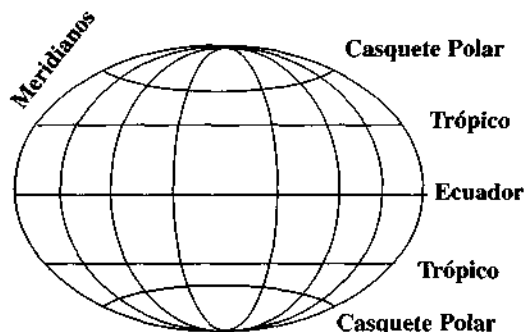
El 9E (*Rényíng*), reunión del sistema BP.-E.

El 1 8IG (*Fútu*), reunión del sistema P.-IG.

El 17ID (*Tianrong*), reunión del sistema C.-ID.

El 10V (*Tianzhu*), reunión del sistema R.-V.

El 20VB (*Féngchí*), reunión del sistema H.-VB.

H) PUNTOS DE APERTURA DE LOS VASOS REGULADORES O CURIOSOS (BAI MAI JIAO HUÍ XUE)

Los llamados puntos *de apertura*, *puntos llave*, *puntos maestros* o *puntos cardinales* (11), son una serie de puntos, uno por cada *Vaso Regulador* o *Curioso*, cuya misión fundamental va a ser

(10) Como referencia anecdótica, Europa Mediterránea. Correspondería al Centro torácico, en donde el punto 17RM sería probablemente Jerusalén (Barrera diafragmática).

(11) Ver circulación secundaria en segundo ciclo.

la de activarlo energéticamente o estimular su acción reguladora, de tal forma que ésta se intensifique, acelere o desbloquee. Lo que se traduce en un aumento de la eficacia terapéutica.

En efecto, los ritmos bioenergéticos siguen unos esquemas establecidos de acuerdo con las constantes de la Naturaleza; estos ritmos son suficientes para preservar nuestra economía en estados no patológicos; sin embargo, en estados de alteración pueden provocarse situaciones de demandas urgentes de aportes esenciales, lo que no va a cubrir la frecuencia periódica normal de dicha circulación, o incluso puede que se produzca el bloqueo de la misma. En esta situación, no cabe duda, de que el uso de estos puntos será realmente efectivo y espectacular.

En el más puro sentido energético, estos puntos serán, por tanto, los encargados de desbloquear las alteraciones que se produzcan a nivel de las conexiones que relacionan un V.R. con los M.P. y sus vías secundarias, de activar la función del V.R., acelerando el proceso de actuación de las energías esenciales.

Estos puntos de apertura responden a las relaciones energéticas e intercomunican el V.R. con el M.P., al que pertenecen a través de complejos sistemas de carácter cosmológico con difícil interpretación, cuyo estudio se sale del objetivo de este primer ciclo.

El hecho de actuar sobre uno de estos puntos, al inicio de la sesión, implica la inmediata actuación reguladora del V. Curioso correspondiente, «abriéndose sus válvulas de paso» hacia otras vías o activándose los «colectores de captación», según sea el síndrome de vacío o de plenitud, respectivamente.

Obviamente, la actuación sobre estos puntos, por tanto, no siempre estará justificada, ya que, por ejemplo, en un estado de anergia por insuficientes aportes de energías adquiridas, la EA. (*Zongqi*) cuenta con poca ayuda del *Qi* y el *Wei*, por lo que, de usarlos, sería requerida, y si bien su acción resultaría probablemente notoria, no es menos real el hecho de su siempre lamentable desgaste (la acción de los puntos de apertura sostiene, en este sentido, cierta similitud con aquella de los corticoides en la medicina occidental, estimulando éstos la EA. (*Zongqi*) de una manera bioquímica).

Por tanto, en este caso, será preciso estimular la formación de *Qi* y *Wei*, a través de la alimentación, respiración y eliminación de las noxas exógenas o endógenas que provoque dicha situación (fundamentalmente las causas psicoafectivas).

Los V.R. se acoplarán de dos en dos, formando cuatro conjuntos, dos *Yang* y dos *Yin*, cuya acción terapéutica es complementaria en razón a su actividad e influencia.

En términos generales, las cuplas *Yang* actuarán sobre las afecciones externas y las *Yin* sobre las internas.

Podemos, por tanto, establecer el siguiente esquema de complementareidad:

- 1) 7P (*Lieque*) abre *Renmai* / *Yinquiao* abre 6R (*Zhaohai*).
- 2) 31D (*Houxi*) abre *Dumai* / *Yangqiao* abre 62V (*Shenmai*).
- 3) 4BP (*Gongsun*) abre *Chongmai* / *Yin Wd* abre 6MC (*Neiguan*).
- 4) 41 VB (*Zúqínqi*) abre *Daimai* / *Yang Wei* abre 5TR (*Waiguan*).

La acción terapéutica complementaria será posible, si se utiliza un punto de apertura como inicio de la sesión y el de su acoplado como punto último.

El campo de acción terapéutica, en términos generales, se extiende como sigue:

1.ª CUPLA, 7P (*Lieque*) - 6R (*Zhaohai*)

Fundamentalmente en el campo respiratorio, también en afecciones genitourinarias, edemas, etc.

2.ª CUPLA 31D (*Houxi*) - 62V (*Shenmai*)

Fundamentalmente en el área psicoafectiva y en algias del raquis; apoplejías, trastornos en la termogénesis, cefaleas, migrañas, ciáticas, hipertonía, taquicardia, congestión cerebral, insomnio, epilepsia, convulsiones, agresividad, dermatología, etc.

3.ª CUPLA 4BP (*Gongsun*) - 6MC (*Neiguan*)

Fundamentalmente en afecciones orgánicas y disfunciones profundas (en especial alteraciones de Estómago y Corazón), también en alteraciones ginecológicas; posee asimismo una acción importante en alteraciones del «Shen» (depresiones, hiperactividad mental, angustia, etc.) y en problemas crónicos.

4.ª CUPLA 41VB (*Zúqínqi*) - 5TR (*Waiguan*)

Fundamentalmente en procesos reumáticos y algias generalizadas; también en afecciones dermatológicas y en trastornos internos en general.

I) OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

Dentro de la fórmula de tratamiento base pueden entrar a formar parte otras posibilidades terapéuticas que dividimos en tres grandes grupos:

- A) Utilización de los *PUNTOS CURIOSOS* (P.C.) y *PUNTOS NUEVOS* (P.N.)
- B) Utilización de los Puntos correspondientes a los micro-sistemas, esto es:
  - B₁) *PUNTOS AURICULARES* (P.A.)
  - B₂) *PUNTOS DE RINOPUNTURA* (P.Rn.)
  - B₃) *PUNTOS DE FACIOPUNTURA* (P.Pf.)
  - B₄) *PUNTOS DE MANOPUNTURA* (P.Mn.)

- B₅) *PUNTOS DE PODOPUNTURA* (P.Pd.)
- BJ *ZONA DE CRANEOPUNTURA* (Z.Cr.)

C) Utilización de las fórmulas básicas antiguas, entre las que se destacan aquellas «de «*LAS 100 AFECCIONES ANTIGUAS*» y «*EL CANTO DEL DRAGÓN DE JADE*»; son una serie de fórmulas simples, de 1 ó 2 puntos en su mayoría, sin razonamiento energético conocido, y que se aplicaban para tratar diversas enfermedades. Su uso en muchos casos es sorprendente y puede ser muy útil su aplicación dentro del Tratamiento Base.

En segundo Ciclo se desarrollarán detalladamente estas técnicas complementarias, así como la circulación secundaria, la metodología acupuntural (electroestimulación, sangrando, moxación, trasfisión, etc.) y el conjunto de reglas de diagnóstico.

TABLA PUNTOS DE COMANDO

	(JING) TING	RONG (YING) TONG	(SHU) LU	(YUAN) (JUN)	(JING) KING	HE	XI	LUO	LUO GRUPO	REUNION	(SHU) ASENT	MU ALARMA	NUDO	RAIZ	APERT. V. REGUL.	ROE	VENTANAS DEL CIELO	
TRES YIN MANO	P	11	10	9+	9	⑧	5-	6	LIEQUE 7	5MC	13 H	13V	1P	12RM	1BP	RENMAI 7P	9P ARTERIAS Y CIRCULACION	3P
	MC	9+	⑧	7-	7	5	3	4	WEIGUAN 6			14V	17RM	18RM	1H	YINWEI 6MC		1 MC
	C	9+	⑧	7-	7	4	3	6	TONGLI 5			15V	14RM	23RM	1R			
TRES YANG MANO	ID	1	2	3+	4	⑤	8-	6	ZHIZHENG 7	8TR	12 JM O VC	27V	4RM	1V	67V	DUMAI 3ID	17RM ENERGIA 12RM ENTRANAS	16 ID 17 ID
	TR	1	2	3+	4	⑥	10-	7	WAIQUAN 5			22V	5-7 12-17 RM	2VB	44VB	YANGWEI 5TR		16TR
	IG	①	2-	3	4	5	11+	7-	PIANLI 6			25V	25E	7E	45E			16IG MEQUA
TRES YANG PIE	V	67+	⑥⑥	65-	64	60	54	63	FEIYANG 58	39VB	12 JM O VC	28V	3RM	1V	67V	YANGQIAO 62V	17V - SANGRE 11V - HUESOS 39V - ROE DE TR	10V
	VB	44	43+	41	40	38-	34	36	GUANGMING 37			19V	24VB	2VB	44VB	DAIMAI 41VB	34VB MUSCULOS	
	E	45-	44	43	42	41+	③⑥	④	34			FENGLONG 40	21V	12RM	7E	45E		37E ROE IG 39E ROE ID
TRES YIN PIE	R	1-	2	3	3	7+	⑩	5	DAZHONG 4	6BP	13 H	23V	25VB	23RM	1R	YINQIAO 6R	22 VC 16 VG	
	BP	1	2+	③	3	5-	9	⑧	GONGSUN 4			20V	13H	12RM	1BP	CHONGMAI 4BP		
	H	①	2-	3	3	4	8+	6	LIGOU 5			18V	14H	18RM	1H			13H ORGANOS

① Unica excepción en que un punto XI sale fuera del trayecto "A" del meridiano.

② Todos los puntos XI ocupan el ordinal que dejan libre los «Shu antiguos», los LUO y los LUO de grupo tendiendo hacia hacia el punto (JING) (Pozo), excepto E. y BP.

• Unica excención: 2 puntos en vez de uno.

REGLAS NEMOTECNICAS: El punto TING (JING) se obtiene sumando o restando, si va en orden creciente o decreciente, los siguientes números: Yin mano 1, 2, 3; Yang mano 1, 2, 1; Yin pie 4, 2, 1; Yang pie 4, 2, 1.

Los puntos (SHU) del dorso o «asentimiento» siguen un orden similar a la situación anatómica a la que pertenecen, así: 13, 14, 15 • 18, 19, 20, 21, 22, 23 • 25 • 27, 28 • corresponden a: P, MC, C • H, VB, BP, E, TR, R • IG • ID, V • respectivamente.

*EXPOSICIÓN
DE LOS CONCEPTOS
BÁSICOS*

CONCEPTO BÁSICO DE VACÍO Y PLENITUD (XU-SHI)

Bajo el punto de vista de la M.T.Ch., y según expusimos en el capítulo primero, en relación a los axiomas que rigen sus principios, la enfermedad se entiende como un desequilibrio energético que puede manifestarse por un exceso o un defecto de energía a nivel de las U.E. o de sus vías de manifestación principales o secundarias. En el primer caso, se produce un síndrome de plenitud *Shi (Yang)*, y en el segundo un síndrome de vacío *Xu (Yin)*. En términos generales, el síndrome *Yang* cursa con manifestaciones de exceso, esto es, hipertermia, dolor, rubor, aceleración, etc., el síndrome *Yin* con hipotermia, constricción, lentificación, etc.

La plenitud manifiesta una lucha establecida entre factores patológicos (*Xieqi*) exógenos (fundamentalmente E.P.) o endógenos (fundamentalmente elementos dietéticos y psíquicos) y los factores defensivos (*Zhengqi*). Este fenómeno comporta un incremento de energías defensivas (*Wei*), en el caso de los factores exógenos, o bien una hiperactividad orgánica, en el de los endógenos. En la primera posibilidad, la plenitud se manifestará siguiendo el proceso que ya hemos estudiado (lección 2.ª), a nivel de vías secundarias y en el segundo provocando signos de exceso a nivel de la U.E. y su vía de manifestación principal que es el *Jing Mai* (M.P.).

Normalmente, los síndromes de plenitud corresponden a cuadros agudos en los que la respuesta defensiva del organismo es intensa. La acción persistente de un factor desequilibrador puede provocar a la larga el agotamiento de la función defensiva o metabolizante de una U.E., con lo cual se generaría un síndrome de vacío o de insuficiencia. Asimismo una plenitud de U.E. puede provocar en otra un vacío a través de los ciclos de invasión (*Cheng*) o inversión (*Wu*) y cuya manifestación, por inhibición o bloqueo, puede originar un efecto patológico más indeseable que la plenitud etiológica.

Es por ello que, generalmente, los síndromes de plenitud tienen mejor pronóstico y tratamiento, ya que responden a alteraciones meramente energéticas, mientras que los síndromes de vacío implican alteraciones crónicas y afectación de las U.E. orgánicas.

Los vacíos y las plenitudes se manifiestan tanto a niveles energéticos externos como en la propia U.E. En el primer caso, las alteraciones ocasionarán sintomatologías relacionadas con vías secundarias (que tendremos ocasión de estudiar en el segundo

ciclo), y en el segundo caso, las alteraciones nos van a provocar una serie de síntomas que relacionaremos para cada uno de los M.R, analizadas en el capítulo 6.^Q de este ciclo (y que tendremos ocasión de ampliar y matizar en patología de tercer ciclo).

En base a esta breve explicación, no cabe la menor duda, de que va a ser fundamental englobar un síndrome, o una serie de síntomas, en la esfera *Yin-Yang*, a fin de aplicar el tratamiento adecuado: **tonificación, sedación, estimulación, dispersión, moxación y neutralización.**

A pesar de la gran variedad de presentaciones que conlleva la combinación de causas etiológicas y «terrenos» afectados (como veremos en las «8 reglas», los «6 síndromes», «los 8 métodos», etc.) debemos de exponer los conceptos en términos sencillos y prácticos. En nuestra opinión, el desarrollo del terapeuta-acupuntor hacia profundos conocimientos que permitan la utilización de leyes cosmológicas, filosóficas, antropológicas, etc., esto es, las leyes que rigen la Naturaleza, es un proceso de evolución creciente que inicialmente precisa de unos conocimientos básicos y comprensibles que permitan un posterior perfeccionamiento a través de la experiencia clínica.

CONCEPTO BÁSICO DE TONIFICACIÓN-SEDACIÓN (BU-XIE) Y ESTIMULACIÓN-DISPERSIÓN

Se denomina *TONIFICACIÓN* al hecho de aportar energías, a una U.E., provenientes de su elemento generador, a través del estímulo del punto tonificante de su Meridiano Principal.

Por tanto, el método de *tonificación* está justificado en los vacíos endógenos relacionados con la «gran regla» (cinco movimientos).

El *Nei Jing* nos indica: «perseguir a la energía». Esta cita dice claramente cuál debe ser nuestra técnica: «ir por detrás», «ir a su alcance».

Por ello insertaremos la aguja en sentido favorable a la circulación de la energía, en el punto de tonificación, provocando, a través del estímulo manual, termogénico (moxación) o eléctrico (electroestimulación), una reacción que conlleva la atracción hacia el punto en cuestión de los aportes energéticos del elemento madre (ver capítulo 3.^B).

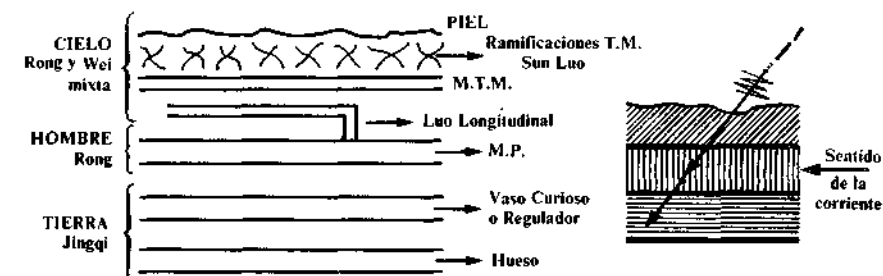
Consecuentemente, la tonificación podría definirse como la activación del ciclo *Sheng*, es decir, acelerar la acción de alimentación definida en la ley de *los cinco movimientos*. De este principio básico se deducen las siguientes pautas de actuación:

A) De la estructura pentacoordinada del *Meridiano Principal*, representada por los «*Shu antiguos*», escogeremos el punto corresponde a la «madre»; ejemplo: si pretendo tonificar el M.R de R, tendré que escoger el punto BP. de R que es el que le genera en el ciclo *Sheng*, esto es, el 9R

B) Se insertará la aguja en el sentido favorable de la corriente, con una inclinación suficiente para inducir la movilización energética.

C) La aguja se dirigirá a la llamada capa «hombre» (*) después de haber atravesado la capa «cielo» y tocado la capa «tierra»; por tanto, la maniobra consistirá en punturar profundamente de entrada («capa tierra»), y exteriorizar, luego, ligeramente la aguja hasta la «capa hombre», en donde debemos realizar el estímulo.

El siguiente esquema (140) ilustra las capas energéticas:

PIEL Neijing Cap. 58	Yang Epidermis METAL P.	Yang en el Yang	1º Estrato Epitelial 2º Estrato Lúcido 3º Estrato Córneo 4º Estrato Granuloso	Weiqi —Jing Jin (M.T.M.) —Sun Luo (Ramificaciones T.M.)	CIELO
		Yang en el Yin	5º Capa de Malpigio o estrato basal	Weiqi + Rongqi —Bie Luo (Luo longitudinales) —Jing Bie (M.D.)	HOMBRE
	Yin Dermis TIERRA B.P.	Yin en el Yang	6º Dérmico papilar	Rongqi —Jing Mai (M.P.) —Fu o Xue Luo (Luo transversales)	HOMBRE
		Yin en el Yin	7º Dérmico Vascular Tejido Celular subcutáneo y Tejido Conjuntivo	Jingqi —Qi Jing Mai (V.C. ó V.R.)	TIERRA

ESQUEMA 140

D) Se realizará un estímulo que provoque la reacción en la zona punturada y, por tanto, la atracción de energías hacia el punto. Este estímulo se logra con la maniobra denominada «dar cuerda al reloj», es decir, girar la aguja en sentido de izquierda a derecha y viceversa, al mismo tiempo que procuramos realizar esta acción en sentido favorable a las agujas del reloj (sentido dextrógiro), hasta que «se carga la cuerda». Normalmente el acumulo energético es tan intenso que impide seguir girando la aguja, lo que no permite la extracción de la misma sin provocar intenso dolor o incluso desgarro. La llegada del Qi (Deqi) nos proporcionará el efecto deseado.

Aquel estímulo primario de la aguja produce unos aportes que

(*) En términos generales la «capa cielo» comprendería la epidermis hasta el estrato basal o capa de Malpigio; la «capa hombre», el estrato basal de la epidermis y plano dérmico papilar, y la «capa tierra» con el plano dérmico vascular hasta periostio o membranas. Embriológicamente se correspondería con Ectoblasto (cielo), Mesoblasto (hombre) y Endoblasto (tierra).

bien podrán ser suficientes, caso de tonificación rápida, o no, con lo cual nos encontramos en la necesidad de provocar dichos estímulos de manera periódica. El estímulo periódico puede seguir diversos criterios en cuanto a frecuencias, intensidades, etc., que se salen del contexto de este ciclo, pero en términos generales va a consistir en movilizar la aguja a fin de mantener la eficacia y provocar *Deqi* múltiples y, por tanto, mayores aportes. Este efecto se logra con la manipulación repetida de la aguja conforme al criterio de tonificación expuesto. Se puede sustituir el factor manual por un aparato eléctrico que provoque el estímulo en la frecuencia e intensidad deseadas. Este método moderno se denomina electroacupuntura y es motivo de intensas investigaciones, tanto en Oriente como en Occidente, dando lugar a multitud de teorías relacionadas con la forma de la onda impulsora, su longitud, frecuencia, intensidad, acción fisiológica, etc.

Nuestra experiencia clínica, nos demuestra que la *tonificación* debe de realizarse, en cuanto a periodicidad de estímulos, con frecuencias bajas (máximo de 90 ciclos por minuto) y alternando el tren de impulsos; es decir, provocar pausas que no permitan un acomodamiento o adaptación al impulso. Esto es lógico porque se presupone que tonificamos una U.E. que está disminuida y, por tanto, los impulsos u ondas que recibe deberán ser espaciados y alternos, a fin de permitirle su captación, activándole de una manera lenta y progresiva. Frecuentemente, exponemos el símil de un individuo deshidratado al que no se puede dar líquidos más que lenta y progresivamente hasta recuperar su nivel hídrico. Una frecuencia alta de impulsos, pretendiendo la *tonificación*, provocaría el rechazo o la no captación por la U.E. en estado de vacío, y la derivación a otra U.E. a través de sus relaciones internas, lo que conllevaría un empeoramiento del vacío por los posibles efectos de *Invasión (Cheng) o Inversión (Wu)*.

La **TONIFICACIÓN RÁPIDA**, utilizado profusamente, cuando se pretende realizar un efecto previo a un tratamiento general, por ejemplo, en los *luo* de *grupo* o en la tonificación previa de una vía principal o en un punto *He de acción especial* etc. Consiste en provocar la llegada del *Qi (Deqi)* y extraer la aguja ayudándose con la presión del dedo pulgar de la mano contraria en la zona de puntura para eliminar el dolor y facilitar la extracción, tapando el poro inmediatamente con el mismo dedo a fin de evitar la salida de la energía.

Se denomina **SEDACIÓN** al hecho de interrumpir los aportes energéticos que, vía M.P., van dirigidos a estimular la acción de la U. E. El *Nei Jing*, refiriéndose a ello, habla de: «*ir en contra de la corriente, ir a su encuentro*». Por tanto, en caso de *sedación*, lo que nos interesa es provocar un bloqueo en la circulación de la energía hacia la Unidad receptora, impidiendo su progresión.

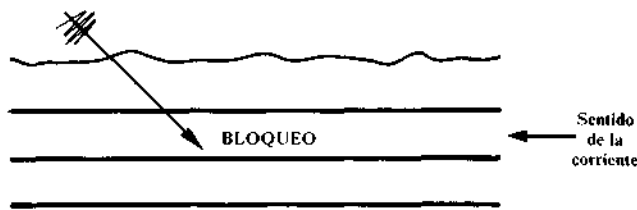
Bajo este punto de vista, la *sedación* no se podrá obtener esti-

mulando un punto, puesto que el estímulo implica un aporte, sino introduciendo la aguja en sentido contrario al circulatorio.

Según vimos en el capítulo 3.^B, el punto elegido será el siguiente al *transmisor*, lo que permitirá que la energía sea bloqueada y se distribuya a la pentacoordinación a través del mismo, impidiendo el estímulo hacia la U.E. correspondiente al M.P. punturado.

El hecho de impedir la circulación hacia el órgano o viscera provocará su desnutrición energética y, por tanto, su *sedación*. Se puede esquematizar de la siguiente forma:

ESQUEMA 141

Al igual que la *tonificación*, la *sedación* implica la manipulación de los puntos «*Shu antiguos*», en razón a la interdependencia de la U.E. con el resto de la pentacoordinación.

Existe un método denominado *SEDACIÓN RÁPIDA* que, al igual que en el caso de *TONIFICACIÓN RÁPIDA*, se utilizará para regulaciones generales o acciones previas a tratamientos generales (por ejemplo en los *Luo de grupo*), en donde el método a utilizar consiste en introducir la aguja trasfixiante con una inclinación de aproximadamente 30° sobre el plano de la piel en sentido favorable en los *Yangtsou* o *Yinzu* y contrario en los *Yintsou* y *Yangzu* al circulatorio...

ESQUEMA 142

...e incidir sobre la capa «*hombre*», retirando seguidamente la aguja al mismo tiempo que se gira en sentido contrario a las agujas del reloj (realizando el efecto de un «*sacacorchos*») hasta su exteriorización.

Esta manipulación permite realizar un efecto de «*succión*» de las energías del M.P., que se evacuarán al exterior a través del poro de incisión, sin dar tiempo para que se genere un estímulo suficiente que pudiera provocar la llegada de aportes de otras vías.

La Tradición nos muestra que, aparte de estas acciones básicas, asimismo, se deben tener en cuenta otros factores como la inspiración y espiración, los horarios, las influencias cósmicas, etc., y que no dudamos son de gran interés en la metodología acupuntural, pero que son etapas de progresivo perfeccionamiento en base a investigación y práctica clínica.

Hemos desarrollado básicamente los conceptos de *tonificarían* y *sedación*, ahora consideremos los de **ESTIMULACIÓN** y **DISPERSIÓN**.

La ESTIMULACIÓN, como su nombre indica, consiste en ejercer una acción sobre un punto de acupuntura, tal que permita la puesta en funcionamiento de sus particularidades energéticas a fin de conseguir un efecto determinado.

Se podrá estimular, por tanto, un punto «*Mu*», un punto «*He de acción especial*», un punto «*Xí*», etc., a fin de provocar su aceleración, su activación y, por tanto, un incremento de su función específica derivada de sus relaciones energéticas.

Por ejemplo, la estimulación del 10BR, *Suehai* «*Mar de la Sangre*» provoca a través de sus múltiples relaciones con el BP. y sistema genital femenino, un efecto de constatada incidencia sobre las alteraciones menstruales; el estímulo del 11V, a través de sus relaciones con el R. (acoplado de V.) y otras, provoca una acción inmediata sobre los huesos, acelerando su proceso de formación, etc.

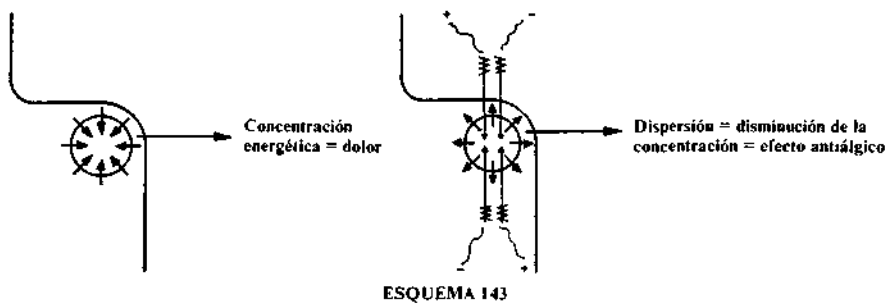
En la *estimulación*, por tanto, más que el sentido circulatorio o una determinada frecuencia, lo que interesa es la correcta localización del punto.

La DISPERSIÓN consiste en expandir las concentraciones energéticas de tal forma que pierdan intensidad, bien liberándose al exterior, bien extendiéndose a territorios limítrofes o adyacentes, en donde serían neutralizadas.

Primer caso: liberación exterior. Por ejemplo, en un punto de *Asentimiento* con el fin de dispersar la raíz *Yang* que estuviera en plenitud. La aguja hace un efecto de «antena de exteriorización» o de polo de atracción al exterior de la energía de la U.E. considerada. En este caso, no influye el sentido de la corriente y, por lógica, la aguja no deberá ser manipulada.

Segundo caso, extensión a zonas limítrofes. Por ejemplo, algia a nivel externo. Atendiendo la ecuación básica de *plenitud dolor*, y con el fin de disolver dicho acumulo, la dispersión se puede realizar a través de la técnica de trasfixión, con la aplicación de una frecuencia alta, superior a los 600 ciclos por minuto, y una intensidad un tanto agresiva.

Veamos un ejemplo: hombro doloroso por concentración energética consecuente a una noxa climatológica a nivel del P.P.M.D. del *Zu Yang Ming* (151G, *Jianyu*).

Indudablemente, la dispersión se puede realizar con la implantación de varias agujas (como en el caso 1.º) en la zona afectada, provocando una acción de exteriorización a través de ellas; si bien se muestra mucho más efectivo el método de dispersión electroestimulado que el de simple implantación de agujas.

Estos principios básicos podemos resumirlos de la siguiente manera:

TONIFICACIÓN = Estimulación «favorable» del punto «*shu antiguo*» anterior al dominante (madre).

SEDACIÓN = Bloqueo del canal a través del punto «*Shu antiguo*» posterior al transmisor (hijo).

ESTIMULACIÓN = Provocar mediante manipulación la acción específica de un punto.

DISPERSIÓN = Liberar al exterior o disolver las concentraciones energéticas.

CONCEPTO DE NEUTRALIZACIÓN (SHU)

El *DAO VITAL*, representado por el *QI* y el *XUE* (esto es, energía-sangre) está determinado por la ley universal del *Yang-Yin*, y así, por ejemplo, la actividad funcional requiere la transformación de nutrientes (*Yin*) en energía (*Yang*), se produce una descompensación con disminución del *Yin* e incremento de *Yang*. Sin embargo, la generación tisular o concreción en forma física implica un incremento de *Yin* y una disminución del *Yang*. Esta circunstancia de permanente actividad se mantiene en un equilibrio relativo (dentro de unos márgenes fisiológicos) que permita la mutación, vibración o movimiento. Sobrepasar la banda de tolerancia presupone un estado patológico proporcional a la intensidad del desequilibrio.

Por ejemplo, el predominio del *Yin* absorbe el *Yang* que precisa para concretizarse, con lo cual el *Qi* general disminuye provocando síndrome *Yin o Frío*. El predominio del *Yang* disminuye el *Yin*, con lo cual el *Yang* se libera originando un síndrome *Yang o Calor*.

Tanto el síndrome *Frío* como el síndrome *Calor* pueden provocarse por los dos factores siguientes:

- a) Acción excesiva de factores patológicos (*Xieqi*).
- b) Disminución de los factores defensivos (*Zhengqi*).

En el primer caso se presentará patología por exceso (*Shi*) y en el segundo por insuficiencia (*Xu*).

Por tanto, el tratamiento deberá de diferenciarse según se encuadre el problema en una u otra clasificación. Y así, para una patología *Shi* usaremos la dispersión (*Xie*) y para una *Xu* utilizaremos la tonificación (*Bu*).

Tratar de equilibrar el *Yin* y el *Yang* en su amplia gama de manifestaciones a partir de *dao vital* será el fin terapéutico y, por tanto, la **NEUTRALIZACIÓN**, entendida como la búsqueda del equilibrio, se convertirá en la **LEY DE ORO DE LA TERAPÉUTICA ACUPUNTURAL**.

Una enfermedad *Xieqi* que se desarrolle, por ejemplo, con crisis aguda de fiebre (patología *Shi*) evolucionará posteriormente a una patología *Xu* con descenso de la temperatura corporal, pulso débil, palidez, etc. Nuestra acción se dirigirá a terapia *Xie* en el estado agudo o *Bu* en el segundo. Ello nos indica que el método de tratamiento varía de acuerdo al estado de predominio del *Yin* o del *Yang* y que en todo caso deberemos buscar el equilibrio a través de las Leyes de oposición, interdependencia e intertransformación del *Qi* y el *Xue*. De esta forma el frío lo neutralizamos con el calor, la humedad con la sequedad, el vacío con la plenitud, lo alto con lo bajo, la izquierda con la derecha y, en definitiva, el *Yang* con el *Yin*.

El efecto de neutralización o consecución del equilibrio puede estar dirigido a la actuación en todas las vías energéticas tanto de la circulación principal (M.P. y *Luo Transversales*) como de la secundaria (*M.T.M*, *Luo Longitudinales*, *M.D.* y *Vasos Curiosos*).

La neutralización en las vías secundarias en relación con los procesos de penetración de las energías perversas recae sobre los «*Shu Antiguos*» correspondientes a la vía principal a la que pertenecen aquéllos, a fin de activar la energía de polaridad contraria.

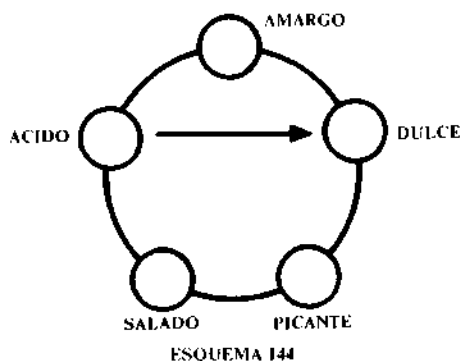
Así, por ejemplo, en caso de penetración del frío a nivel de las vías secundarias de M.P. de P. debemos estimular el punto 10P (*Yuji*), que es el punto calor del meridiano.

La neutralización no sólo se aplicará a vías secundarias por alteraciones de noxas cósmicas, sino también a las vías principales actuando sobre los diversos factores incidentes que pueden provocar un desequilibrio.

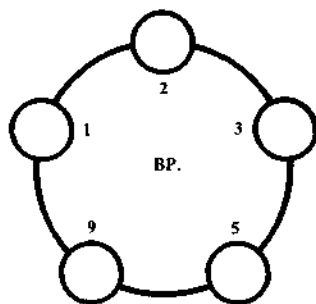
Vimos en las relaciones descritas en la pentacoordinación, que la modificación de los potenciales humanos está sometida a múltiples parámetros incidentes que forman los atributos del movimiento. Así, un exceso del color verde provoca una hiperactividad del movimiento *Madera* (en concreto en su raíz *Yin*), un

exceso de dulce en el movimiento *Tierra*, un exceso de calor sobre el movimiento *Fuego*, un exceso de nota musical *Re* sobre el movimiento *Agua*, un exceso de tristeza sobre el movimiento *Metal*, etc. Por tanto, podemos tratar de neutralizar estos predominios de origen cósmico, dietético, psíquico, etc., a través del estímulo del elemento dominante según la pentacoordinación.

Independientemente de que tratemos de eliminar la noxa o factor incidente mediante medidas profilácticas, ambientales, dietéticas, psicoafectivas, etc., utilizamos el método de neutralización siguiendo la acción inhibitoria del ciclo *Ke* (en términos generales). Por ejemplo, una circunstancia de excesivo estímulo del BP. producida por el dulce, la podemos contrarrestar a través de una dieta rica en sabor ácido.

O bien con la estimulación del punto del IBP. (*Yinbai*), que es el «punto ácido».

Un hiperfuncionamiento del H. producido por exceso de color verde se trataría con el color blanco o bien con la estimulación del «punto blanco» del M.P. de H., esto es el 4H (*Zongfen*). Un exceso de tristeza que ha podido ocasionar un hiperfunciona-

miento del P. se trataría con la alegría o bien con la estimulación del «*punto alegría*» del M.P. de P, esto es el 10P (*Yugi*), etc.

Vemos, por tanto, que la neutralización es un concepto básico y un método de amplia aplicación en clínica, que se utilizará profusamente dentro del apartado «B» de la fórmula terapéutica, esto es, los puntos elegidos de acuerdo con la causa etiológica desencadenante.

CONCEPTO DE MOXACIÓN (JIU)

Se denomina moxación, al acto de estimular termogénicamente puntos de acupuntura a través de la «*moxa*».

La moxa se elabora con las hojas secas de la *Anemisa Vulgaris*, obteniéndose una especie de algodón de color marrón, que se presenta en el mercado en diversas formas como cigarrillos de moxas, puros, conos sobre bases aislantes adhesivas, etc.

Según la teoría acupuntural, el calor es una manifestación energética que tiene diversos grados de incidencia sobre el equilibrio de la economía humana en relación no sólo a su intensidad, sino también a la fuente productora. No es lo mismo el calor solar, que el calor producido por una resistencia eléctrica determinada, por un rozamiento manual (contacto) o por la combustión de sustancias físicas diversas. Cada calor tiene una particularidad en cuanto a su acción fisiológica y se distinguen calores no fisiológicos, negativos o tóxicos y calores fisiológicos, entre los cuáles se destaca la moxa como el más importante después del cósmico.

La moxación, por tanto, va a ser un método de neutralización de amplia aplicación hasta el punto de formar parte indisociable del tratamiento acupuntural, y contar con una mayor aplicación que las agujas en los procesos de *vacío-frío*. Por tanto, la moxa neutraliza al *Yin* (frío) y potencia al *Yang* (calor), provocando plenitud.

La aplicación de moxas en puntos acupunturales es una técnica que en Oriente se efectúa directamente sobre la piel (si se considera preciso), provocando cauterizaciones del punto, o bien aislando a través de una ligera capa de sal común o rodajillas finas de ajo o gengibre lo que igualmente permiten el efecto termogénico. Con el «*algodón*» de artemisa se elaboran conitos de diversos tamaños a los cuales se le aplica fuego en el vértice, provocando su combustión lenta y gradual hasta obtener un efecto calórico intenso que, lógicamente, en el caso de aplicación directa produce quemadura. En Occidente esta última técnica no está permitida, por lo cual se utiliza el puro de moxa, que en estado de ignición se aproxima y se aleja al punto elegido en técnica de «picoteo», procurando evitar la quemadura.

Capítulo II

*CONCEPTO DE UNIDAD
ENERGÉTICA
(ZHANG O FU)*

La circunstancia del hombre como ente microcósmico o reflejo del medio, viene determinada por el pensamiento de *Lao Tse*: «El UNO genera el DOS; el DOS genera el TRES; el TRES genera los 10.000 seres».

La comprensión de la bioenergética parte de este principio y, por tanto, debemos desarrollar su significado.

El UNO designa el Principio Primero, el Origen, el DAO, la Fuerza Cósmica, la *energía* que es capaz de producir materia, de concretizarse. «No hay mas que una energía que es la materia fundamental constituyente del Universo, todo en el Mundo es la resultante de sus movimientos y transformación».

La energía, como un todo, puede polarizarse en manifestación o en ausencia de manifestación; esto es, producir o inhibirse; generar un estado activo que alterne con estados latentes sin manifestación, provocar cambios o períodos intermedios de concreción o expansión. En resumidas cuentas, manifestarse generando calor o permanecer latente no generándolo.

Esta particularidad del UNO, genera, por tanto, el DOS: manifestación, calor, *Yang*, por un lado y no manifestación, ausencia de calor o frío, *Yin*, por otro.

La existencia del DOS (EXPANSIÓN-CONCRECIÓN/ YANG-YIN I POSITIVO-NEGATIVO), implica la aparición del TRES. Este es consecuencia, por tanto, de la polarización del DOS, lo que permitirá la existencia del MOVIMIENTO mutación, vibración, alternancia.

Esta mutación o vibración origina la circunstancia de TRANSFORMACIÓN, que será múltiple (10.000 seres) de acuerdo con la frecuencia, forma e intensidad de la vibración (Esquema 146).

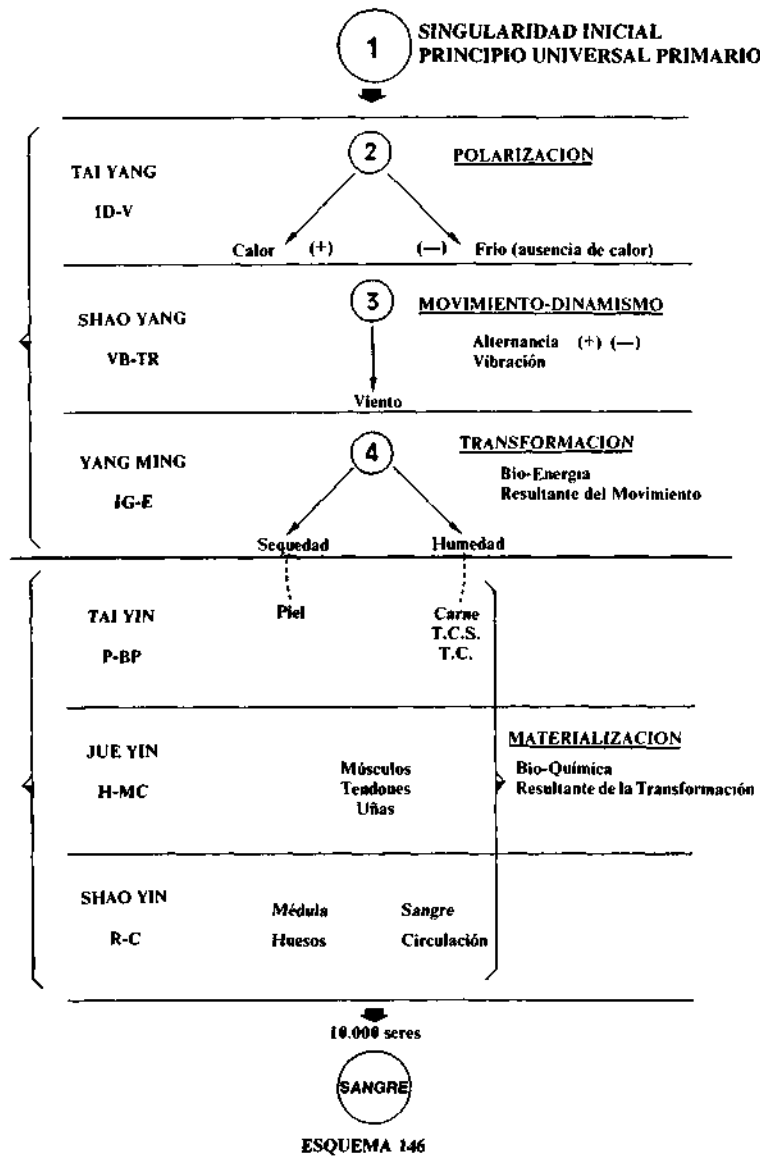
Al referirse, por tanto, a los 10.000 seres, *Lao Tse* se refiere a las infinitas formas en que puede transformarse la energía, originando entes o criaturas que tratarán de ser causa y efecto de ella y, por tanto, también sus manifestaciones. Si un ente físico, tangible o una forma específica de concreción energética, es capaz de adquirir energías que se liberan de otras formas materiales o del propio cosmos y producir sus propias energías, estamos ante un ser vivo capaz de reaccionar ante las manifestaciones del UNO en mayor o menor grado, de acuerdo con los niveles de especialización y perfección adquiridos. Esta acción reactiva endógena, tratará de mantener un estado de equilibrio entre su propia circunstancia adquirida y las manifestaciones del UNO, intentando aprovecharlas en su beneficio, generando, por tanto, sistemas homeostáticos o reguladores de los excesos o defectos del medio (factores *Zhengqi*).

Para que ello sea posible, esto es, para que exista mantenimiento de la circunstancia vital, es preciso adquirir por un lado, una fuente de alimentación material que permita el mantenimiento físico Yin (*Energía Telúrica*) y por otro, una fuente cósmica que permita los intercambios y relaciones con el cosmos inmaterial Yang (*Energía Cósmica*).

Para mantener una circunstancia concreta de materia se necesitan unos sistemas que permitan el aprovechamiento de los factores favorables y el rechazo de los negativos (factores *Xieqi*). Esquema 146.

268

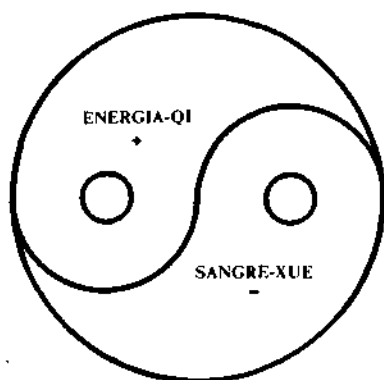

En base a esta lógica, el ser físico viviente debe de mantener un sistema nutricional con aportes concretos (sangre), y un sis-

tema neutralizante atemperador de las incidencias o progresión de la energía cósmica.

Ello nos lleva a la consideración del *DAO VITAL*, representando por una forma física, concreta, reflejo de toda circunstancia endógena o propia y exógena o del medio, y que es la base que sustenta la economía viviente: la sangre.

ESQUEMA 147

La sangre (*Yin*), resultante material, será el medio de manifestación físico de la energía nutricia (*Rong*).

El P. forma el *Rong*, el C. impulsa a la sangre a través de la energía *Tong* que le cede el P. Vemos claramente la relación de la energía *CREADORA* o *TORÁCICA* dependiente del primer núcleo latente, que da origen al TR. superior (acción cardio-respiratoria) (1).

La energía (*Yang*) será la impulsora de la sangre como liberación de la misma. Y así la energía impulsa a la sangre, la sangre se libera en energía, generándose un movimiento o mutación de cuyo equilibrio depende la salud.

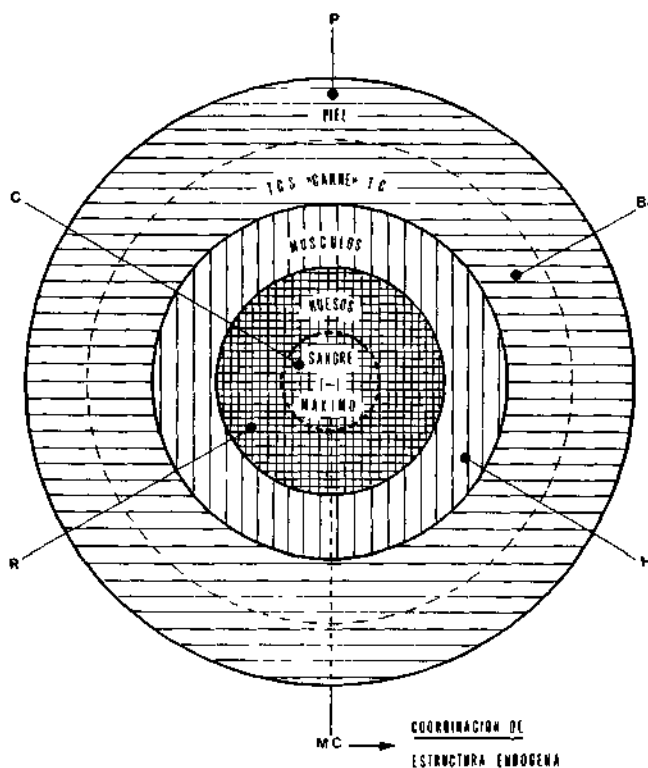
Este equilibrio sólo es posible a través de sistemas que permitan la neutralización de los efectos de concreción y liberación, y mantengan una situación resultante propia de la esencia del ser. Es preciso la existencia de las energías cósmicas que estimulen la circunstancia endógena neutralizante, a la vez que es necesario que la sangre libere las energías que permitan esta neutralización. Por tanto, el *Yin*, la materia, la sangre (2), base física del ser viviente, dispondrá de mecanismos generadores de energía y moduladores de la misma, que permitan una acción neutralizante; estas estructuras se denominan *UNIDADES ENERGÉTICAS*. (Ver esquema 148).

---

(1) Ver nociones sobre TR. (Sanjiao).

(2) El concepto sangre bajo el punto de vista de la m.T.Ch. engloba al conjunto de la materia orgánica.

LOS TRES PLANOS INN Y SU RELACIÓN BIO-ENERGÉTICA CON LOS TEJIDOS

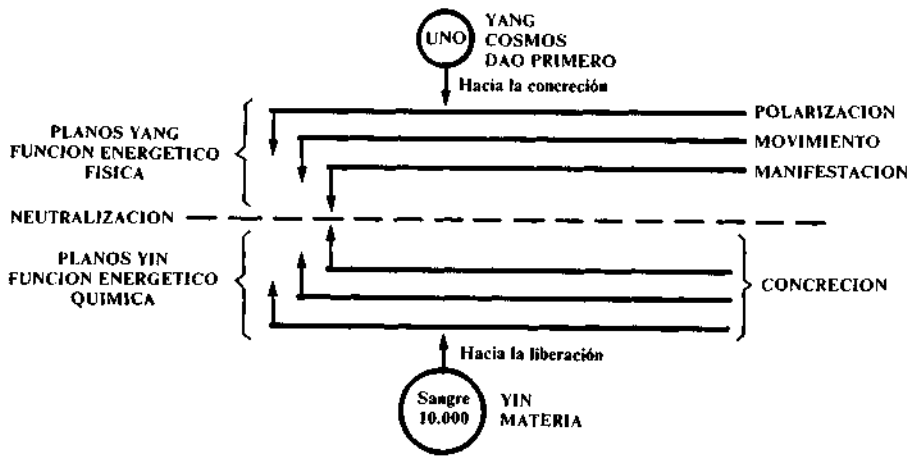
ESQUEMA 148

Estas *UE.* van a cumplir pues, refiriéndonos ya al ser humano, tres funciones fundamentales:

- 1) **Generar energías a partir de los aportes telúricos (alimentos) y de los cósmicos (respiración).**
- 2) **Concretizar energías en formaciones físicas, esto es, generar los tejidos a través de la sangre (Esquema 149).**
- 3) **Determinar el aspecto emocional (Shen).**

Así nacen, por tanto, las *UE. Yang* (generadoras) y las *Yin* (concretizadoras), en una acción mutua de intercambio o movimiento de alimentación y retroalimentación.

El esquema siguiente nos puede ayudar a comprender este principio:

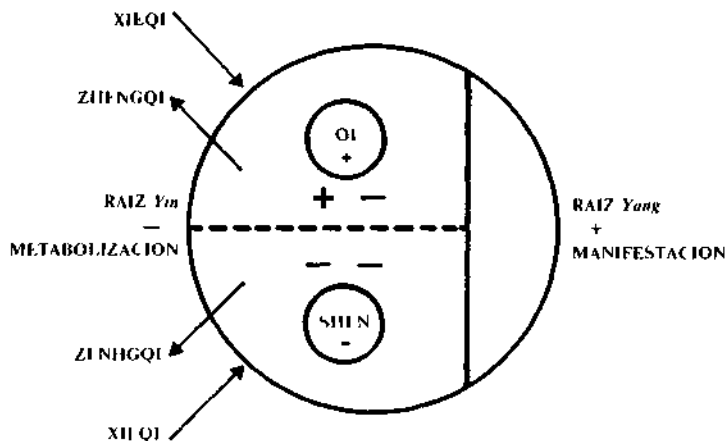
ESQUEMA 149

Ahora bien, según vimos en la teoría *THIN-QI-SHEN*, los *Zang* (órganos) responden a la circunstancia *Shen*, esto es, a la función psicoafectiva, de tal forma que esta energía (*Shen*) resultante de la unión del *Qi* y el *Zongqi* ¿fenotipo-genotipo?, puede modificar el estado de equilibrio cósmico-físico, alterando el desarrollo natural de la mutación alternante y cíclica, convirtiéndose, por tanto, en un factor de posible acción patológica (*Xieqi*).

Obviamente, serán factores *Xieqi* asimismo, todas las circunstancias anómalas cósmicas y telúricas (E.P. y alteraciones dietéticas) y el *Zongqi* heredado, independientemente, de otras menos incidentes como traumatismos, incisiones, etc.

Podemos, pues, definir a las LÍE. *Zang* como *UE. PSICOSOMÁTICAS*, esto es, sensibles a los factores de aportación en forma de *Qi* (*Yang*) y a los factores genéticos en forma de *Shen* (*Yin*) y, por tanto, con capacidad reactiva-defensiva (*Zhengqi*).

Se puede representar un *Zang* según el siguiente esquema:

ESQUEMA 150

Esta exposición, que amplía lo desarrollado en capítulos anteriores, nos permitirá comprender mejor los conceptos de *TRIPLE RECALENTADOR* y de *MAESTRO DE CORAZÓN* como sistemas energéticos que engloban las dos funciones vitales antes descritas de *GENERACIÓN* y de *CONCRECIÓN*.

***NOCIONES BÁSICAS
SOBRE EL TR. (SANJIAO)
YELMC. (XINBAO)***

NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL TRIPLE RECALENTADOR (SAN JIAO)

Para hacer comprensibles los conceptos de Triple Recalentador (*San Jiao*) y de Maestro de Corazón (*Xin Bao*) realizaremos un esquema comparativo previo, de conjunto.

TR (SANJIAO): YANG = SHENG = ACCIÓN SIMPÁTICA
MC. (XIN BAO): YIN = REGULACIÓN = KE = ACCIÓN PARASIMPÁTICA

Resumiendo el esquema:

YANG ←————→ YIN

275

El TR. se puede considerar, pues, una función general que engloba a todas las LÍE., y que será la encargada de extraer, a través de los aportes telúricos (*Jing Qi*) (alimentos) y cósmicos (*Qing Qi*) (respiración), las energías precisas para mantener la circunstancia vital, aportando a la energía heredada (*Zong Qi*) potenciales que permitan salvaguardar, en lo posible, su desgaste.

Como hemos visto, en capítulos anteriores, ello sólo es posible a través de una acción de neutralizaciones y adaptaciones de las energías cósmicas a través de la energía *Wei* y una energía *Rong* que sea capaz de generar continuamente una acción bioquímica o enzimática, mediante la cual sea posible la concreción de los diversos tejidos que componen la entidad física del ser. Tienen, pues, que existir mecanismos que permitan elaborar la materia y la energía que se precisa para el desarrollo y mantenimiento de ésta, a partir de otros seres vivos.

Ningún alimento puede generar un tejido o un conjunto de células o cualquier parte material del ser vivo, sino es a través de la acción específica de la energía desprendida por dicho alimento y que será a la postre lo que provoque la reacción enzimática precisa para que la parte material adquirida, y que fue degradada, se convierta en sustancia propia de dicho ser.

Los estados carenciales de cualquier componente básico de la economía física, en personas que observan una dieta normal, no se solucionarán con aportes masivos de dicho componente, sino con la estimulación de los mecanismos energéticos que procuren su metabolización y adaptación, lo que sabemos es una acción propia de las *U.E.*

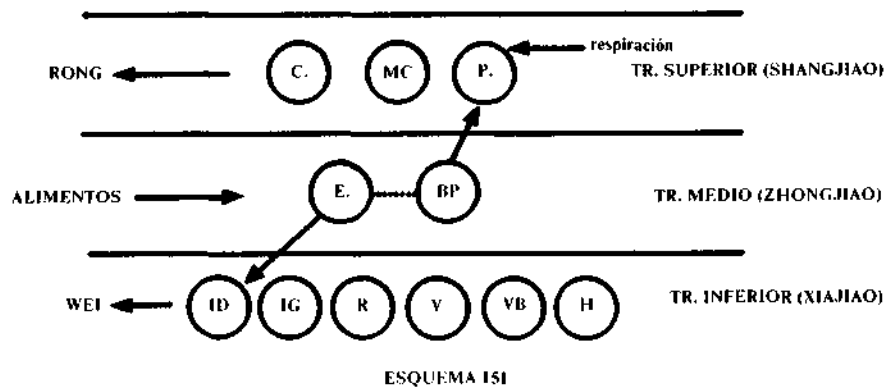
Por tanto, tiene que existir un mecanismo transformador y de adaptación de los aportes del medio y de los heredados. Este mecanismo se denomina Triple Recalentador (1).

Se puede concluir definiendo el TR. como el conjunto de acciones bioquímicas complejas y bioeléctricas que se desarrollan a través de las *UE.*, y que permitirán al ser humano obtener del medio la energía suficiente para mantener su circunstancia vital.

Como hemos visto, la circunstancia vital va a depender de la acción equilibradora o neutralizante de la circunstancia cósmica (energía *Wei* o defensiva) y de la acción estimulante circulatoria (energía *Rong* o nutricia), que será, en definitiva, lo que provocará la concreción o circunstancia material.

Por tanto, el TR. será el responsable de la formación del *Wei* (TR. inferior o *Xiajiao*) y del *Rong* (TR. superior o *Shangjiao*) a partir «del centro» - movimiento Tierra.

Y así podemos esquematizar:

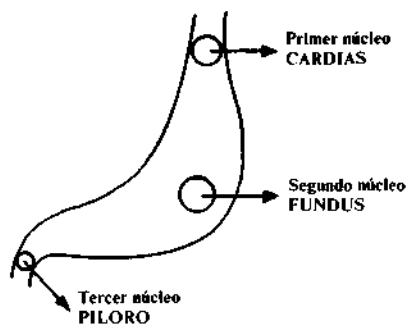

Según la teoría de la embriogénesis energética, la unión de espermatozoide (+) con el óvulo (—) genera producción como consecuencia inmediata de la acción de una diferencia de potencial que provoca el movimiento. Esta producción, regida por el *Zongqi* y ayudada por los aportes maternos, genera el «primer núcleo latente» a nivel de lo que posteriormente será el cardias. El primer núcleo genera el «segundo» a nivel del fundus y éste, a su vez, el «tercero» a nivel del píloro.

El primero se manifiesta a nivel del Centro torácico (17RM) *Shanzhong*, el segundo a nivel del Centro abdominal (12RM) *Zhongwuan*, y el tercero a nivel del Centro pélvico (6 RM) *Qihai*.

(1) Ver teoría *Thin-Qi-Shen*.

ESQUEMA 152

El primer núcleo genera el diafragma, como barrera de separación del *Rong* y el *Wei* y todo el sistema conocido por TR. superior (*Shangjiao*), esto es, C, R, así como el MC. El segundo generará el TR. medio (*Zhongjiao*): E. y BR Y el tercero el TR. inferior (*Xiajiao*): IG., ID., R., V., H. y VB., que, como vimos, eran las U.E. implicadas en la formación del *Wei*.

Esta teoría explica el porqué muchos autores representan gráficamente el TR. como si fuera el E., cuando en realidad son los núcleos genéricos de las que parten las estructuras físicas de las U.E.

NOCIÓN BÁSICA DEL MAESTRO DE CORAZÓN (XINBAO)

Se le han asignado muchos nombres de acuerdo a sus múltiples funciones, por ejemplo, *Circulación-sexualidad*, en relación a su función coadyuvante del C. y a su función del Fuego-Ministerial capaz de provocar un aumento o excitación de la libido a través del *Menhoa* (calor en la mente).

Se le denomina Pericardio-energético atendiendo a su directa colaboración con el C. al cual está íntimamente ligado a nivel del TR. superior (*Shangjiao*) y al que protege de los factores *Xieqi*.

También se le ha denominado Corazón-linfático por cuanto es el principal responsable de la defensa endógena *Zengqi* a través del *Yinwei*.

Algunos autores le denominan Constrictor del Corazón haciendo referencia a su acción de control y regulación.

Bajo nuestro punto de vista, el *Xin Bao* debería de traducirse, de acuerdo con su función general, como equilibrador general psico-somático o regulador de gasto energético.

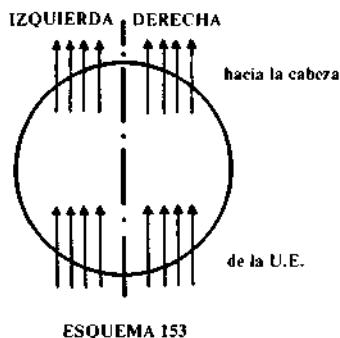
Encuadrado dentro del grupo *Zang*, va a tener una acción predominantemente *Yin-Zang*, esto es, administradora del TR., con el cual forma movimiento y que vimos tenía acción *Yang-Fu* (generadora).

El *Xin Bao* va a realizar las siguientes funciones vitales en la economía energética:

- A) *Colector y neutralizador endógeno de las plenitudes de los órganos y las visceras*

Al MC. se le puede representar esquemáticamente como un «centro colector», a nivel mediastínico, al cual llegan 12 vías por la izquierda y 12 por la derecha, y del cual salen el mismo número. Afluyen los trayectos orgánicos de los M.D. (Distintos) correspondientes a las 12 LÍE y salen los supraorgánicos, que elevarán hacia cabeza las plenitudes no neutralizadas a fin de ser liberadas a través de las ventanas del cielo o crear afectación de plano por tropismo energético.

278

En efecto, el trayecto infraorgánico de M.D., que va desde las grandes articulaciones (P.P.M.D.) hasta la UE, es una vía de neutralización (*Zhengqi*) que tratará de evitar la progresión de la energía perversa (*Xieqi*). De no conseguirlo, la noxa origina plenitud reactiva en la propia LÍE que encontrará vía de liberación a través del trayecto orgánico de M.D. el cual une a la LÍE y su acoplado con el *Xin Bao*, esto es, hace el efecto de «chimenea de evacuación».

Este efecto de plenitud a nivel de la propia LÍE también es realizado por el resto de factores *Xieqi* como los psicoafectivos y dietéticos en mayor o menor proporción, según la predisposición del «terreno» (factor *Zhonqi* y *Jing* [(E. esencial)]).

El *Xinbao*, como regulador del gasto, contiene en sí mismo o es el resultado de los aportes de todas las UE, que, a su vez, responden a todos los parámetros descritos en la relación de los cinco movimientos. Por tanto, el *Xin Bao* contiene frío, calor, humedad, dulce, amargo, *Hun*, *Yi*, blanco, verde, etc.

De este modo, cualquiera que fuere el factor causante de plenitud hallará su neutralizante a nivel del MC, con lo cual pue-

de reducir su influencia patógena o anularla totánente. Si no fuera así, el MC. tiene la posibilidad de elevar la plenitud reactiva a través del trayecto supraorgánico a la zona cefálica, en donde se liberaría al exterior (Ventanas del Cielo o punto de reunión superior de los M.D.) o bien punto más elevado del cuerpo el 20DM (*Baihui*), a partir del cual puede efectuarse la distribución del exceso a todos los planos Yang, según la acción de tropismo o atracción de complementarios (2).

B) *Regulador del gasto energético*

El MC, como *Zang*, realizará una función de «administración» y distribución de las energías generadoras por su acoplado TR. (*Fu*), en consonancia con lo descrito para las funciones *Zang-Fu* del resto de movimientos.

Dado que el funcionamiento del TR. implica la formación de diversas energías humanas, no cabe duda que el MC. será la *UE*. encargada de regular el gasto, haciendo posible el equilibrio.

279

C) *Protector de Fuego Imperial (C) (Mental)*

Esta acción es básica y se desprende del hecho de que el C. es el *Zang* más importante de la economía energética, el más profundo, y el responsable del *Thán* o *Shen* máximo, encargado de toda la función psicoafectiva. Se le compara al Emperador, que sustenta todos los poderes y está próximo al *Dao*. Rige la palabra (el verbo), atributo del Ser Superior, lo que le permite desarrollar su esencia.

Para la M.T.Ch., las alteraciones *Shen* son los factores *Xieqi* más incidentes y, por tanto, el equilibrio energético dependerá, en gran medida, de la conservación del *Thán*.

El MC. (Fuego Ministerial) deberá de evitar (a través de su acción neutralizante, reguladora, administrativa y potenciadora de los factores *Zhengqi*) la afectación del «Emperador» y su perturbación, que podría originar graves trastornos en el conjunto orgánico. Por ello se llama al MC. *Mental*.

El *Thán* no debe de ser perturbado ni por noxas cósmicas, que puedan progresar hasta él, ni por noxas *Shen*. Es el *Mental* (MC.) el que debe de responder y neutralizar.

El eje *Jueyin* (H-MC) o *Fuegos Ministeriales* cumplirá, por tanto, la función de salvaguardar la pureza de la mente. El H., como base física de sustentación (elemento genérico) y modulador del *Shen-voluntad* de R. (Yin Ascendente), y el MC., como barrera defensiva (pericardio energético) con competencia autonómica de coordinación general del sistema.

---

(2) Ver M. Distintos (*Jing Bie*) en segundo ciclo. Tomo III.

Si el «Primer Ministro» (MC) o «el Jefe de los ejércitos» (H.) (como último responsable del *Wei*), no realizan su función, el *Thán* será afectado, provocándose disfunciones profundas que se manifiestan en alteraciones psicoafectivas como depresiones, insomnios, esquizofrenias, locura, etc.

D) *Responsable de la libido o impulso sexual*

El ser humano mantiene una circunstancia vital muy compleja, debido a la preponderancia de sus factores *Shen*, lo que provoca una situación de equilibrio, dependiente, no sólo, de las necesidades vitales propias de un estado inferior de desarrollo sino también, de las derivadas del estímulo de relación psicoafectivo.

Las tesis Freudianas encuentran cierto apoyo en el concepto oriental de los Fuegos Ministeriales e Imperial, por cuanto éstos (H-C-MC) son los responsables del tono muscular (H.) y de la vascularización (C), como respuesta *Yang* a su incremento de su actividad.

Tanto el H. como el C. son coordinados por el MC. en su acción de manifestación, del primero como acoplado de plano y del segundo como protector y mediador.

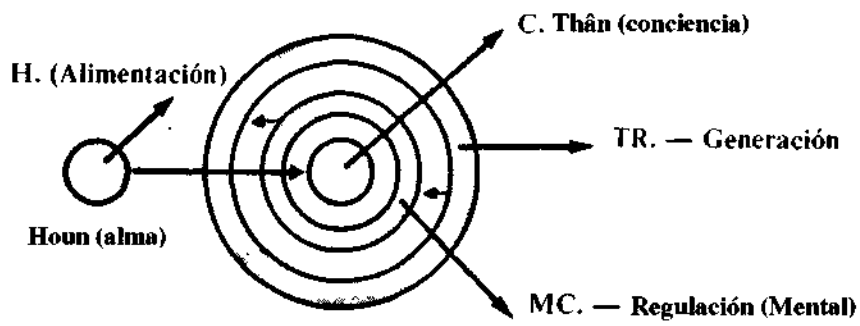
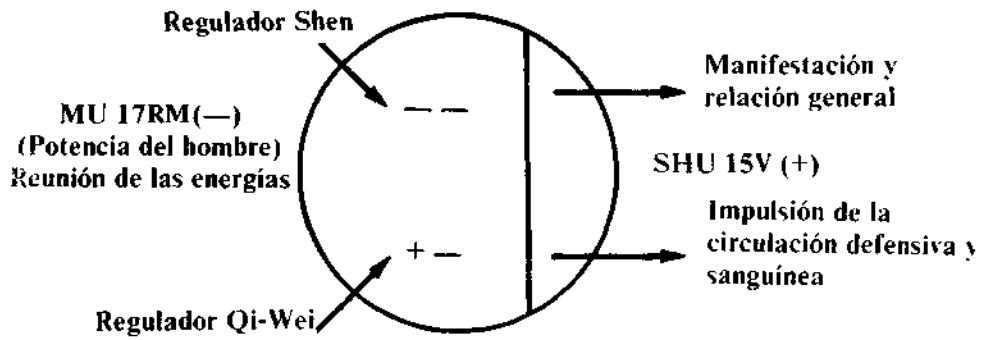
Siendo el *Thán* o *Shen* de C. el máximo responsable de la función psicoafectiva no cabe duda de la existencia en lo más profundo del ser humano (eje *Shaoyin*), de un predominio «fuego» que puede manifestarse físicamente o permanecer en estado latente de acuerdo a la acción del MC. que lo regula.

Los estímulos «Fuego», como la visión, el calor, el tacto, la palabra, etc., pueden provocar una plenitud en los órganos correspondientes H. y C, y a través de la acción coordinadora del MC, un sobrecalentamiento del Mental («*Men Hoa*») que provoca una respuesta general de aceleración de los ritmos energéticos y una excitación de la libido.

E) *Responsable de la circulación defensiva y coadyuvante en la circulación sanguínea*

El MC. guarda una directa relación con el *Yinwei* hasta el punto de que a través del 6MC (*Neiguan*) se estimula la actividad del vaso regulador defensivo (*Wei*) interno (*Yin*), por tanto, juega un papel de impulsor de la circulación defensiva que le ha merecido el sinónimo de «Corazón linfático», haciendo referencia a la energía que se precisa para movilizar la linfa, igual que la del C. con la sangre.

Resumiendo, podemos representar sus acciones según el siguiente esquema.

ESQUEMA 154

Capítulo IV

*CONCEPTO DE RIÑÓN
YANG (MINGMEN)
Y RIÑÓN YIN (SHÉNYIN)*

El riñón, al igual que el resto de los órganos, contiene dos raíces:

a) Una *Yin* o metabolizante, que energiza todas las funciones que de él dependen, (según vimos en la pentacoordinación) creando un potencial bioenergético que permite el proceso bioquímico correspondiente a su área de influencia, esto es, formación ósea, medular, neuronal, etc.

b) Otra *Yang* que manifiesta o activa este movimiento, esto es, su propia energía Fuente, y que será la encargada de impulsarla a los diferentes movimientos que con él se relacionan (ciclo *Sheng* a H., ciclo *Ke* a C).

Sin embargo, existe una estructura energética más compleja, formada por el anterior con sus dos raíces más las cápsulas suprarrenales, y que se denomina RIÑÓN YANG también «almacén energético» del organismo. A su nivel se despositan todas las energías en sus diversas manifestaciones: E.A, *Wei, Tinh, Qi*, etc., o sea la energía *Esencial (Jing)*.

El primero es el encargado del movimiento agua-líquido orgánico, movimiento frío; el segundo es el encargado de la regulación energética general a través de los vasos Reguladores o Curiosos.

Vemos, pues, dos acciones antagónicas pero complementanas, de cuyo equilibrio depende toda la economía energética a través de su primera manifestación o función de regulación termogénica.

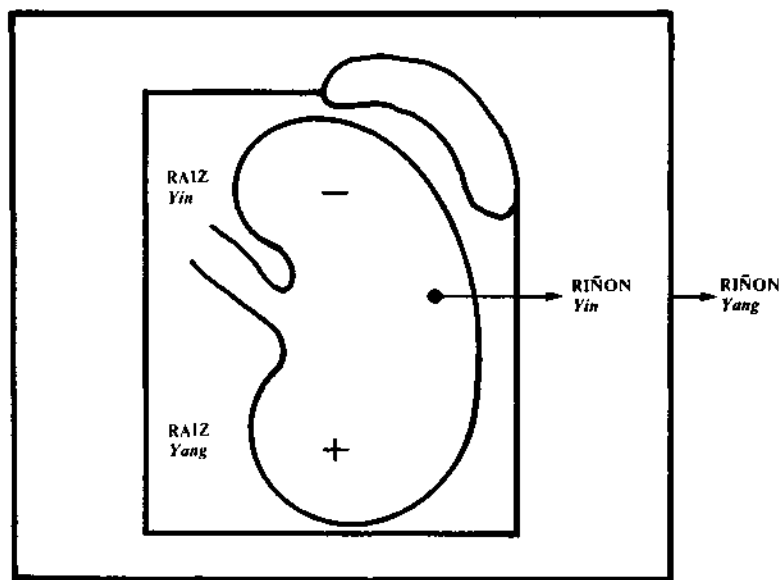
Lógicamente ambos «riñones» están indisolublemente unidos, ya que tienen el riñón órgano como elemento común.

La raíz *Yin* de R. *Yin* actúa en todo el conjunto del movimiento Agua metabolizando las energías propias, y el Riñón *Yang* como almacén energético general.

La raíz *Yang* del R. *Yin* actuará impulsando la energía del elemento agua a H. (ciclo *Sheng*) y a C. (ciclo *Ke*); y el conjunto de energía Esencial al *Chong Mai* para que a través de él se ramifique, regulando todas las vías principales y secundarias (ver Vasos Reguladores o Curiosos).

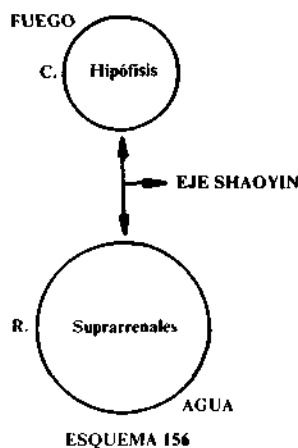
Esta circunstancia energética de «acumulador orgánico» no es fortuita y responde al hecho del desgaste irreversible de la E.A. (*Zongai*); según las teorías energéticas, las cápsulas suprarrenales son el depósito en el que se aloja la E.A., convirtiéndose, por ello, en la glándula más importante del sistema endocrino y en estrecha relación con la hipófisis a través de la acción de influencia del eje *Shaoyin*. (Esquema 156).

Esta circunstancia bioenergética implica que todo el sistema

ESQUEMA 155

286

ESQUEMA 156

Sanjiao (formación de energías de aportación) envíe sus excedentes a nivel renal a fin de evitar el desgaste de la E.A.

Siguiendo esta misma línea los textos Tradicionales indican: «en una circunstancia dietética normal sin grandes alteraciones psicoafectivas y ambientales, en el adulto, el *Qi* es abundante».

Por tanto, ese *Qi* abundante, conjuntamente con las energías *Wei* formadas en TR. inferior (*Xiajiao*), y que vimos se depositaban a nivel renal, van a ser la vanguardia energética y como función primordial sostener la circunstancia vital, evitando, en lo posible, el desgaste de la energía más importante del ser humano la *Zongqi* o E.A.

Y así, podemos estimular el R. (M.P.) a través del 7R (*Fuliu*) y del 9P, *Yuji* (madre) conjuntamente. Su acción *Yin* mediante el 25VB., *Weidao* (*Mu*). Su acción *Yang* a través del 4DM, *Mingmen* (Puerta de la energía esencial), afloramiento de la energía esencial (*Jing*).

Por tanto, en la tonificación del Riñón *Yin* se utiliza la siguiente fórmula abreviada: 7R (*Fuliu*) - 25VB (*Weidao*).

Se tonifica el Riñón *Yang* con el 4DM (*Mingmen*) y la raíz *Yang* del R. por medio del 23V (*Shenshu*).

Sin embargo, se pueden utilizar más puntos que incrementen este efecto, y así, para tonificar el R. *Yin*, aparte del *TR* (*Fuliu*), se estimula el 3R (*Taixi*) o «punto de absorción» y el 10R (*Yingu*), punto agua o estacional, que sabemos activa la función agua de este elemento. Esto se suele acompañar además de la estimulación del 4RM *Guanyuan* (barrera del manantial), por su acción sobre el líquido orgánico, y del 46PC de la izquierda, por su acción *Yin*. En resumen, tonificación del Riñón *Yin*: 3R (*Taixi*) - 7R (*Fuliu*) - 10R (*Yingu*) - 25VB (*Weidao*) - 4VC (*Guanyuan*) - 46PC Izquierda.

El Riñón *Yang* lo podemos estimular combinando el 23V (*Shenshu*) con el 4DM (*Mingmen*) y añadiendo los siguientes puntos: 2R, *Rangu* (punto *Jing-Fuego*), activar el fuego del *Yin* a fin de facilitar la mutación del *Yang*; 6RM (*Qihai*) «Puerta de la energía» por ser el regulador energético del *TR*. Inferior (*Xiajiao*) y 46PC (derecha) por su acción energética.

De este modo, la tonificación del Riñón *Yang* sería: 23V (*Shenshu*), 4DM (*Mingmen*), 2R (*Rangu*), 6RM (*Qiahi*), 46PC (*Qumen*) derecha. Todos ellos en moxación.

TABLA NORMALIZACION ENERGETICA DE ORGANOS Y VISCERAS

		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
P	+	5P ₋	8P	1R ₋	9C _•	7P-4IG	13V-1P	13H	12RM-1BP
	-	9P _•	8P	2BP _•	7MC ₋	9P-6IG	13V-1P	13H	12RM-1BP
MC	+	7MC ₋	8MC	5BP ₋	7R _•	6MC-4TR	14V-17RM	13H	18RM-1H
	-	9MC _•	8MC	8H _•	1R ₋	7MC-5TR	14V-17RM	13H	18RM-1H
C	+	7MC ₋	8C	5BP ₋	7R _•	6MC-4TR	15V-14RM	13H	23RM-1R
	-	9C _•	8C	8H _•	1R ₋	7C-7ID	15V-14RM	13H	23RM-1R
ID	+	8ID ₋	5ID	45E ₋	67V _•	7ID-7C	27V-4RM	12RM	1V-67V
	-	3ID _•	5ID	43VB _•	65V ₋	4ID-4TR 6MC	27V-4RM	12RM	1V-67V
TR	+	10TR ₋	6TR	45E ₋	67V _•	5TR-7MC	5RM-7RM 12RM-17RM 22V	12RM	2VB-44VB
	-	3TR _•	6TR	43VB _•	65V ₋	4TR-6MC	5RM-7RM 12RM-17RM 22V	12RM	2VB-44VB
IG	+	2IG ₋	1IG	65V ₋	3ID _•	6IG-9P	25V-25E	12RM	7E-45E
	-	11IG _•	1IG	41E _•	8ID ₋	4IG-7P	25V-25E	12RM	7E-45E
V	+	65V ₋	66V	38VB ₋	41E _•	58V-3R	28V-3RM	12RM	1V-67V
	-	67V _•	66V	11IG _•	45E ₋	64V-4R	28V-3RM	12RM	1V-67V
VB	+	38VB ₋	41VB	8ID ₋	11IG _•	37VB-3H	19V-24VB	12RM	2VB-44VB
	-	43VB _•	41VB	67V _•	2IG ₋	40VB-5H	19V-24VB	12RM	2VB-44VB
E	+	45E ₋	36E	2IG ₋	43VB _•	40E-3BP	21V-12RM	12RM	7E-45E
	-	41E _•	36E	3ID _•	38VB ₋	42E-4BP	21V-12RM	12RM	7E-45E
R	+	1R ₋	10R	2H ₋	2BP _•	4R-64V	23V-25VB	13H	23RM-1R
	-	7R _•	10R	9P _•	5BP ₋	3R-58V	23V-25VB	13H	23RM-1R
BP	+	5BP ₋	3BP	5P ₋	8H _•	4BP-42E	20V-13H	13H	12RM-1BP
	-	2BP _•	3BP	9C _•	2H ₋	3BP-40E	20V-13H	13H	12RM-1BP
H	+	2H ₋	1H	7MC ₋	9P _•	5H-40VB	18V-14H	13H	8RM-1H
	-	8H _•	1H	7R _•	5P ₋	3H-37VB	18V-14H	13H	8RM-1H

● TONIFICAR

- SEDAR

●1º Actuar sobre el M. Propio (TONIF. ó SEDAR)

●2º Actuar sobre el M. Propio (PUNTO DOMINANTE)

●3º Actuar sobre el Ciclo Sheng

●4º Actuar sobre el Ciclo Ke

●5º Aplicar SHU, YUAN-LUO

●6º Aplicar SHU-MU

●7º Aplicar PUNTOS REUNION

●8º Aplicar NUDO-RAIZ

EQUILIBRAR

A) ALTO-BAJO: 7º y 8º

B) ANVERSO-REVERSO: 6º

C) INTERIOR-EXTERIOR: TODOS

D) IZQUIERDO-DERECHO: BILATERALES

*LOCALIZACIÓN
DE PUNTOS - CONCEPTO
DE DISTANCIA (CUN).
PUNTOS PROHIBIDOS*

LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS Y CONCEPTO DE DISTANCIA (CUN)

Ni qué decir tiene que una localización más o menos precisa del punto de acupuntura es requisito necesario para obtener unos resultados terapéuticos satisfactorios.

Soulié de Morant apunta que la mayor parte de los fracasos terapéuticos son debidos a una localización inexacta de los puntos. Bajo nuestro punto de vista, aunque indudablemente respetamos esa opinión, consideramos de mayor incidencia en los fracasos terapéuticos un mal planteamiento de base en la obtención de la fórmula terapéutica.

El problema, ya de por sí espinoso, de la localización precisa de los puntos energéticos se ve agravado por el hecho de que la superficie de los mismos es muy reducida.

La localización no reviste gran complicación cuando el punto en cuestión es sensible a la presión. Pero en multitud de ocasiones esto no sucede y entonces se localiza usando los siguientes métodos:

- 1) **Referencias anatómicas**
- 2) **Medidas proporcionales**
- 3) **Medidas digitales**
- 4) **Detección electrónica**

1) Referencias anatómicas

Aparte de las referencias concretas que permiten localizar cada punto de acupuntura, hay unas referencias generales que merecen ser tenidas en cuenta.

- En la espalda: se tomarán principalmente como referencias las apófisis espinosas y el omóplato:
  - La apófisis espinosa más prominente corresponde a la 7.ª vértebra cervical.
  - El ángulo superointerno del omóplato se halla a nivel de la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra dorsal.
  - La extremidad de la espina del omóplato se halla a nivel de la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra dorsal.
- En el pecho y el abdomen se tomarán de referencia: el ombligo (se halla a la altura de la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra lumbar), el pezón, el esternón, el pubis, etc.

- En los costados:
  - El borde inferior de la parrilla costal está a nivel de la 2.ª lumbar, aproximadamente.
  - El borde superior de la cresta ilíaca se halla a nivel de la 4.ª vértebra lumbar, aproximadamente.
- En los miembros, tanto superiores como inferiores, se escogerán como referencias fundamentales los pliegues de flexión y los cóndilos.
- En la cabeza, las referencias son las líneas frontal y occipital de implantación de los cabellos, las cejas, los ojos, etc.

2) Medidas proporcionales

Hay puntos que no tienen referencias anatómicas precisas y que se hallan lejos de las generales que hemos citado.

Para estos casos, se ideó un modelo del cuerpo humano en que cada parte o segmento del mismo está dividido en cierto número de unidades iguales (ver cuadro). Cada una de éstas se conoce con el nombre chino de CUN o T'SUN o bajo el nombre occidental de pulgada o distancia, y su valor es diferente para cada persona.

El número de divisiones de cada parte del cuerpo va a permanecer constante en todos los individuos, lo que sí varía es el valor de la distancia.

Este método permite salvar las grandes diferencias morfológicas que va a haber entre los diversos sujetos en función de la edad, talla, constitución, etc.

3) Medidas digitales

Este sistema permite localizar los puntos tomando como referencial el largo y ancho de los dedos de la mano del paciente (Esquema 163).

El acupuntor deberá, a la hora de usar este sistema, comparar su mano con la del paciente y hacer las oportunas correcciones.

- La distancia entre los dos pliegues del dedo medio correspondientes a las articulaciones interfalángica distal y proximal se considera equivalente a 1 *Cun* o *T'sun*.
- La anchura máxima de la 1.ª falange del pulgar se considera de 1 *Cun* o *T'sun*.
- La anchura de los dedos índice, medio, anular y meñique juntos tomada a nivel de la 2.ª articulación del índice se considera que es de 3 *Cun*.

Este método es más sencillo de usar que el de las medidas proporcionales, pero tiene el inconveniente de que es menos preciso.

4) Detección electrónica

Este sistema de localización de puntos, se fundamenta en el hecho constatado de la menor resistencia que ofrece al paso de la corriente de bajo voltaje los trayectos de los M.P. con respecto a la piel, de éstos con respecto a los puntos y de estos últimos con respecto a los puntos sensibles o reactivos a alteraciones exógenas o endógenas.

PUNTOS PROHIBIDOS

En el apartado «Modo de empleo» de los puntos de cada meridiano hemos pretendido recoger literalmente las indicaciones de los autores clásicos chinos en lo referente a acupuntura-moxibustión. Pero queremos hacer una serie de puntualizaciones.

- Los autores chinos sostienen a veces criterios muy dispares al respecto, lo cual complica bastante el tema.
- Sus observaciones no deben ser entendidas literalmente cuando especifican «puntos prohibidos», en nuestra opinión, la mayor parte de las ocasiones pretenden simplemente expresar precaución de uso.
- Una buena parte de los puntos que se consideraban prohibidos a la punura o moxibustión antiguamente son usados en la actualidad. Razón por la cual, hemos añadido listas actualizadas de puntos prohibidos a la acupuntura y a la moxibustión.

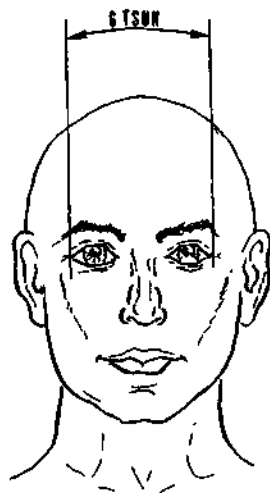
293

ACUPUNTURA

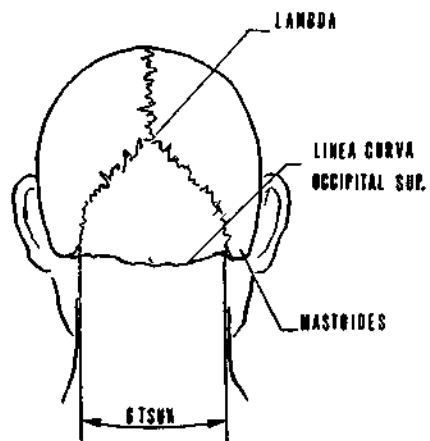
Entre una larga lista de puntos prohibidos a la puntura mencionados tanto por Yang Chi Chou (en el enunciado n.º 84 del «*Zhen Jiu Da Cheng*») como por otros autores antiguos, consideramos oportuno resaltar los siguientes:

Puntos prohibidos

- **RUZHONG, 17E** - Absolutamente prohibida su puntura.
- **SHENQUE, 8RM** - Absolutamente prohibida su puntura.
- **XIBHUI, 22DM** - Prohibido punturarlo en niños menores de ocho años, pues la fontanela no está completamente cerrada y podría ser perforada, con riesgo de muerte.
- **QIANGJIAN, 18DM** - Prohibido punturarlo en niños menores de ocho años, por la misma razón que el 22DM.
- **WULI, 13IG** - Según el Nei Jing punto de reunión de Sangre y Energía.

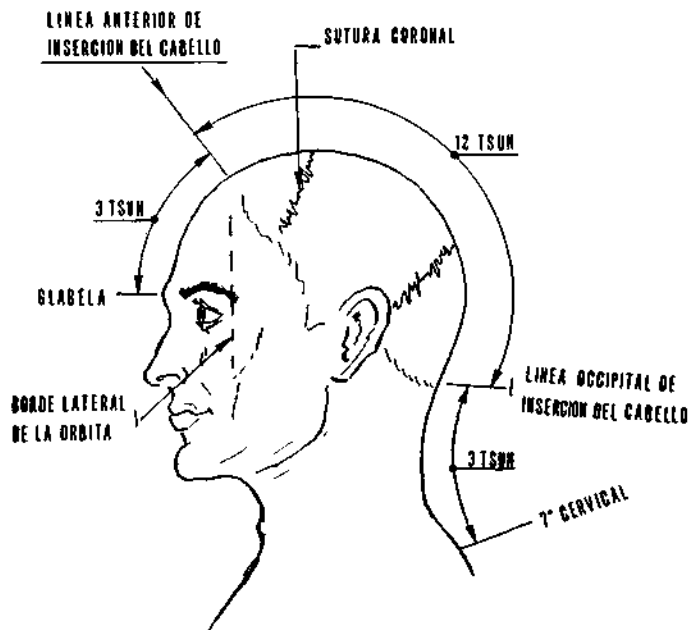

ESQUEMA 157

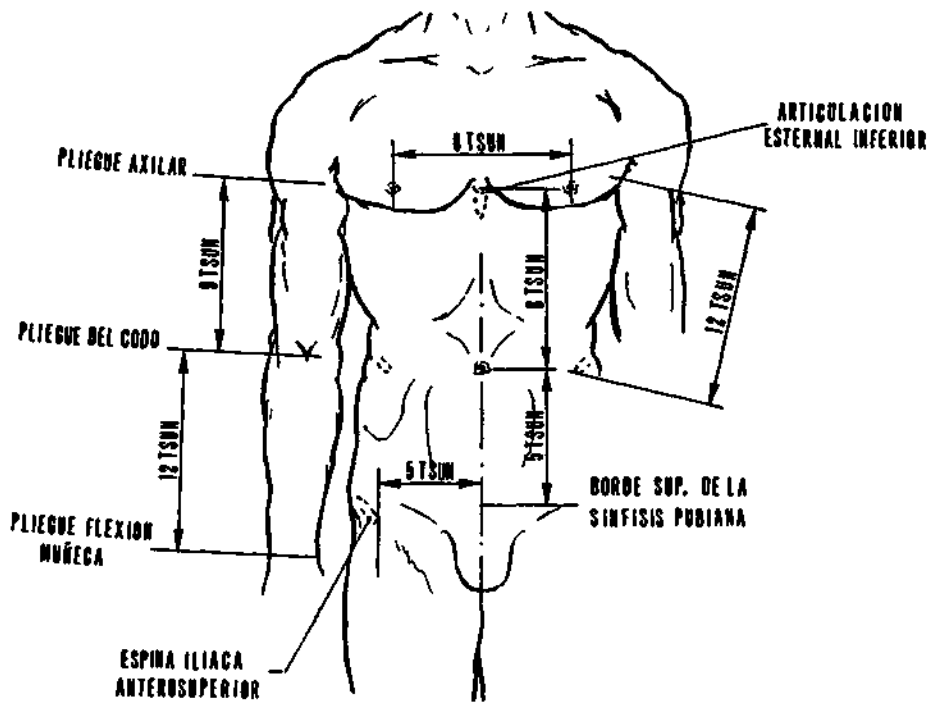

ESQUEMA 158

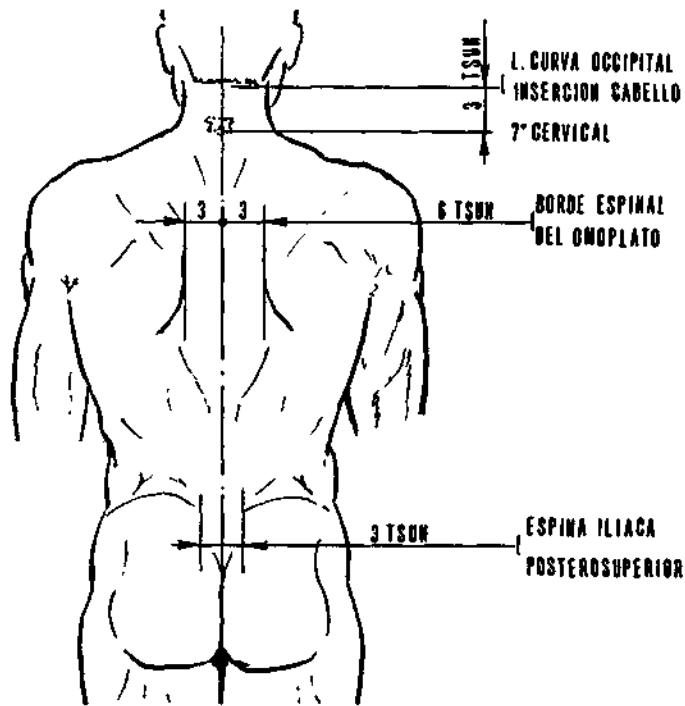
294

ESQUEMA 159

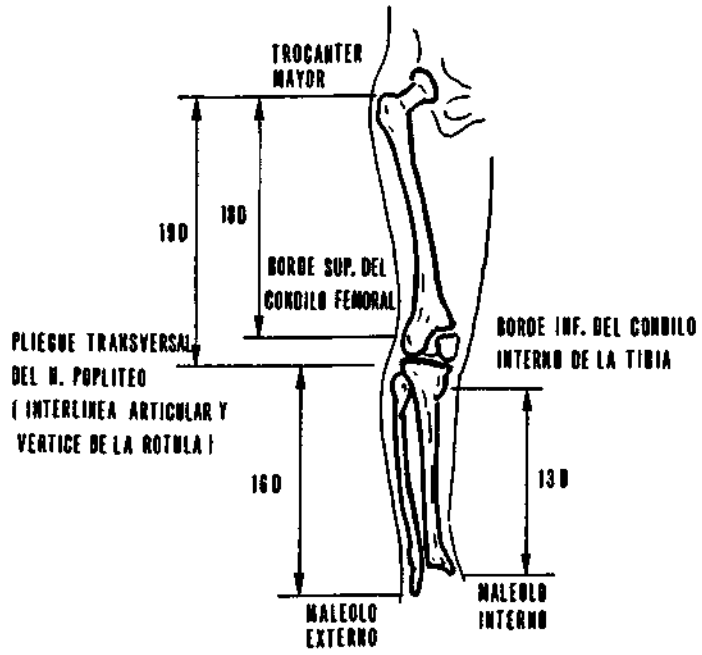

ESQUEMA 160

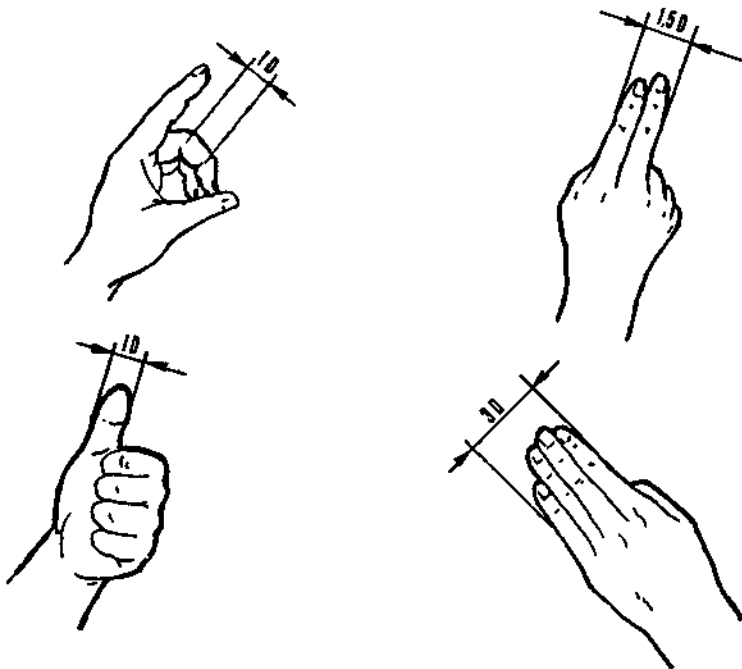

ESQUEMA 161

ESQUEMA 162

ESQUEMA 163

DIVISIONES PROPORCIONALES DE LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO

		Distancia	CUN	Observaciones o notas
CABEZA Y CUELLO		Entre las líneas anterior (frontal) y posterior (occipital) de implantación de los cabellos.	12	Si las líneas del cabello no son nítidas, se considerará que la distancia desde el punto 14VG al punto Yintang es de 18 cun.
		Entre la línea anterior (frontal) de los cabellos y la glabella (punto Yintang)	3	
		Entre la línea posterior (occipital de los cabellos y 14VG (Dazhui).	3	
		Distancia entre los 2 puntos Renying (9E).	3	
		Entre las puntas de las 2 apófisis mastoides.	6	Creemos que las 9 distancias teóricas que mencionan todos los autores son en la práctica aproximadamente de 6.
		Entre los dos ángulos de los cabellos, es decir, entre los dos puntos Touwei (8E).	6	
		De la nuez o bocado de Adán al punto 22VC.	4	
	TORAX Y ABDOMEN		Desde la sincondrosis xifoesternal (16VC) al centro del ombligo.	8
		Del centro del ombligo al borde superior de la sínfisis del pubis.	5	
		Del extremo del pliegue axilar a la extremidad de la 11ª costilla.	12	Es la medida vertical de la pared lateral del tórax.
		Entre los dos pezones.	8	
ESPALDA		Desde el borde interno del omóplato a la línea media posterior.	3	
MIEMBROS INFERIORES	Muslo	Del borde superior, de la sínfisis del pubis al borde superior del cóndilo interno del fémur.	18	
		De la cima del trocánter mayor al centro de la rótula.	19	
	Pierna	Del centro de la rótula a la punta del maléolo externo.	16	El maléolo interno está 1 distancia por encima del maléolo externo.
		De la tuberosidad interna (del borde inferior del cóndilo interno) de la tibia a la punta del maléolo interno.	13	
MIEMBROS SUPERIORES	Brazo	De la extremidad superior del pliegue axilar anterior al pliegue del codo o de la extremidad superior del pliegue axilar posterior al olécranon.	9	
	Antebrazo	Del pliegue del codo al pliegue de la muñeca.	12	

Puntos prohibidos durante el embarazo

- **GUNYUAN, 4RM** - Según Ming Trang prohibido punturar este punto en la mujer embarazada porque provocaría el aborto.
- **HEGU, 4IG** - No tonificar este punto por la misma razón que el anterior. En cambio, sí se puede usar en dispersión.
- **SANYINJIAO, 6BP** - No dispersar este punto en la mujer embarazada, pues puede provocar el aborto.
- **JIANJING, 21VB** - Es un punto favorecedor del parto.
- **KUNLUN, 60V** - Es un punto favorecedor del parto.
- **TAICHONG, 3H** - Según Hoa Tao, punturado al mismo tiempo que el **6BP** puede ocasionar aborto.

Puntos a usar con precaución

- **CHENGQI, 1E** - Puntuar con precaución, por su proximidad al globo ocular.
- **SIBAI, 2E** - Contraindicada su inserción profunda.
- **DAYING, 5E** - Precaución, no se debe punturar la arteria facial.
- **RENYING, 9E** - Contraindicada la puntura profunda que interese la arteria carótida, pues según *Su Wen* puede provocar la muerte.
- **QUEPEN, 12E** - Contraindicada la inserción profunda, pues puede desencadenar disnea o herir los vasos subclaviculares.
- **QICHONG, 30E** - Puntuar con precaución, según *Tong Reng*, una puntura desafortunada puede herir la arteria femoral y ocasional la formación de un hematoma que comprima la vejiga ocasionando alteraciones urinarias (cistitis).
- **CHONGYANG, 42E** - Al puntuar, procurar evitar la arteria.
- **JIMEN, 11BP** - Contraindicada su inserción profunda, por hallarse sobre la vena safena mayor y la arteria y vena femorales.
- **SHIMEN, 5RM** - Precaución, según *Su Wen* la puntura-moxibustión de este punto puede causar en la mujer esterilidad.
- **JIWEL, 15RM** - Debe ser usado sólo por un acupuntor experto, pues si se dispersa demasiada energía puede haber un desenlace fatal.
- **TIANTU, 22RM** - Contraindicada su inserción profunda (método muy especializado).
- **YAMEN, 15DM** - Contraindicada su inserción profunda (método muy especializado).
- **FENGFU, 16DM** - Contraindicada su inserción profunda.
- **JINGMING, IV** - Puntuar con precaución por su proximidad al globo ocular.

- **JIANJING, 21VB** - Contraindicada su puntura profunda, puede ocasionar síncope.
- **SHANGGUAN, 3VB** - Contraindicada la inserción profunda, pues si se interesa la arteria se puede provocar sordera.
- **T1ANYOU, 16TR** - Según la «Estatua de Bronce» y su *Wen*, este punto no debe de usarse en tonificación, sino en dispersión.
- **SHONGFU, 1P** - Contraindicada su inserción profunda porque puede ocasionar neumotorax.
- **LOS SHU DEL DORSO** - Usados con precaución en dispersión, es preferible la moxación.

MOXIBUSTIÓN

Puntos absolutamente prohibidos

- **TIANFU, 3P**
- **JINGQOU, 8P**
- **HELIAO, 19IG**
- **YINGXIANG, 20IG**
- **CHENGQI, 1E**
- **SIBAL, 2E**
- **TOUWEI, 8E**
- **RENYINGM, 9E**
- **RUZHONG, 17E**
- **JIZHONG, 6DM**
- **YAMEN, 15DM**
- **FENGFU, 16DM**
- **SULIAO, 25DM**
- **RENZHONG, 26DM**
- **DUIDUAN, 27DM**
- **YINJIAO, 28DM**
- **QIANLIAO, 18ID**
- **YANGQUAN, 33VB**
- **DIWUHUL, 42VB**
- **SIZHUKONG, 23TR**
- **JINGMING, IV**
- **ZANZHU, 2V**
- **MEICHONG, 3V**
- **CHENGGUANG, 6V**
- **TIANSHU, 10V**
- **BAIHUANSHU, 30V**
- **WEIZHONG, 40V**

299

Puntos prohibidos durante el embarazo

- **XIAWAN, 10RM** - Según «La Estatua de Bronce».
- **JIANLI, 11RM** - Según *Ming Tang*.
- **SHIMEN, 5RM** - Según *Su Wen* la moxibustión de este punto puede causar en la mujer esterilidad.

MERIDIANOS PRINCIPALES

SISTEMA JING MAI (MERIDIANOS PRINCIPALES)

Recordatorio

Se cuenta que en la antigua China, hace miles de años, las gentes, llevadas por el anhelo de combatir la enfermedad, descubrieron ciertos puntos en la superficie corporal, que al ser estimulados de diversas maneras (calor, pinchazos, masaje, etc.), producían reacciones curativas sobre determinados trastornos. Poco a poco se fueron concretando las relaciones de los puntos cutáneos con los órganos internos, y de aquellos entre sí, pues cada vez sus registros se hacían más numerosos, y sus disposiciones, se vio, guardaban una ordenada simetría.

De esta manera, y siguiendo con la teoría empírica (que no es la única al respecto), se llegó a elaborar el sistema de comunicación (referido a nuestro interior y al cosmos) que hoy conocemos con el nombre de *Jing Luo* (Meridianos Principales y Secundarios), una parte del cual, la correspondiente a los *Jing Mai o Ching* (Meridianos Principales), nos proponemos analizar ahora.

Esta descripción, sobre el descubrimiento de los puntos y meridianos energéticos chinos, es la teoría más aceptada por los medios científicos occidentales en íntima relación con la existencia del reflejo víscero-cutáneo y la proverbial paciencia y espíritu de observación orientales.

Sin embargo, esta teoría contiene infinidad de interrogantes y múltiples lagunas que cualquier estudioso de la bio-energética cuestiona indefectiblemente.

Aceptando la frase del *Nei Jing*, donde *Ki Pa* explica al Emperador Amarillo Hoan Ti, hacia el año 3000 antes de Cristo, que sus antecesores podían ver y oír cosas que ellos no venían ni oían y admitiendo que se tuviera la capacidad de ver los flujos o emanaciones energéticas circulantes en el organismo; por ejemplo, el aura o incluso la visión del propio espectro energético a través del recorrido del canal; ello no explicaría la visión de los recorridos endógenos de dichos canales que son los responsables de las interrelaciones energéticas orgánicas.

Por otro lado, la fantástica concreción del hombre como ente cósmico, las relaciones directas que guardan las funciones orgánicas con los medios cósmicos y telúricos a los que responde, la existencia de leyes y métodos acupunturales que dejan vislumbrar una sorprendente carga científica, el hecho incuestionable de una avanzada civilización en el lejano oriente, donde, desde

hacia milenios existían avances científico-técnicos que en occidente ni se sospechaban siquiera hace pocos años.

En la revista «*Nosty*» de URSS, año 76, se manifiesta que los investigadores soviéticos se mostraron sorprendidos al comprobar la existencia de puntos bio-activos que coincidían con los puntos de Acupuntura descritos hace milenios y para cuyo descubrimiento utilizaron sofisticados medios de investigación y medición electrónica.

Las doce proposiciones axiomáticas de *Fu-Shi*, que son un evidente tratado de física, la ley de la relatividad que implica la ley *Yin-Yang*, la alta matemática precisa para desarrollar la Ley Mediodía-Medianoche, el profundo y exacto conocimiento que el hombre mantenía con el medio, el conocimiento de la circulación sanguínea, etc.

Son hechos que impulsan a pensar que estos conocimientos no son autóctonos ni derivados de la observación o la casualidad.

Todo ello, creo, ha sido el legado de una civilización con un alto nivel de conocimientos y que poseía la explicación científica de las manifestaciones energéticas del hombre y del cosmos.

No me cabe la menor duda de que el empirismo actual sobre la bio-energética tuvo su etapa de plena comprensión científica, perdida en la noche de los tiempos, y que en la actualidad nos llega a través de la Tradición China y de los pocos textos que se salvaron de la quema entre otras de las bibliotecas de Pekín y Alejandría.

Quizá el fuego se llevó siglos de avance científico para la humanidad, y tal vez haya desviado el camino hacia una armonización del hombre y su medio.

Los Meridianos Principales (que embriológicamente hablando parecen derivarse de los Meridianos Distintos) forman un conjunto de *doce canales*, diez de los cuales están directamente ligados a un mismo número de órganos (cinco *Zang*, «órganos sólidos» o «tesoro», y cinco *Fu*, «órganos huecos» o «taller») y la pareja restante a dos importantísimas funciones energéticas.

Diversos autores amplían el citado conjunto integrando otros dos Meridianos, *Dumai* y *Renmai* por aquello de que, aunque éstos pertenezcan a las vías secundarias (Meridianos Curiosos), poseen, al igual que los *Jing Mai*, puntos propios.

Su disposición se realiza de forma más o menos paralela al eje vertical, emplazándose en lo que se ha dado en llamar planos energéticos (grupo de dos *Jing Mai*, con idéntica naturaleza *Yin* o *Yang* articulados sobre el citado eje).

En un clásico de la acupuntura china (*Zhen Jiu Da Cheng*, de *Yang Chi Chou*, 1573-1619) se lee al respecto:

«El cuerpo del hombre está recorrido por tres pares de vasos *Yin* y tres pares de vasos *Yang* simétricos, cuyo conjunto constituye el sistema de los Meridianos Principales. Estos son:

- Los *Yin Mai* de la mano, partiendo del pecho y yendo a parar a la mano.

- Los *Yang* de la mano, partiendo de la mano y yendo a parar a la cabeza.
- Los *Yang* del pie, partiendo de la cabeza y yendo a parar al pie.
- Los *Yin* del pie, partiendo del pie y yendo a parar al abdomen y al tórax.»
- Los tres *Yang* de la mano al conectarse, en la cabeza, con los tres *Yang* del pie, constituyen el conjunto de los Planos Energéticos *Yang*.
- Los tres *Yin* de la mano al conectarse, en el tórax, con los tres *Yin* del pie, constituyen el conjunto de los Planos Energéticos *Yin*.

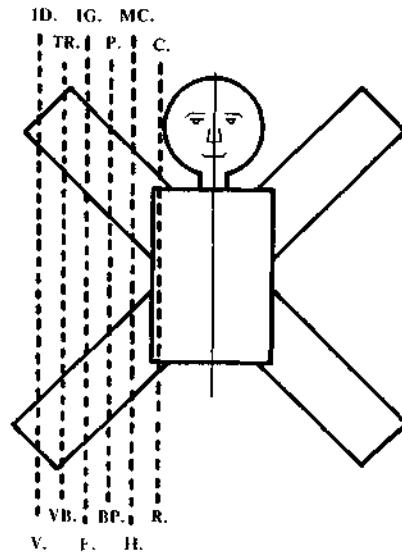
En total existen pues seis Planos Energéticos cuya localización somática se establecerá en función de su naturaleza más o menos *Yang*, más o menos *Yin*. Así:

- El Plano más externo corresponde al *Yang supremo*, su nombre: *Tai Yang*. Está integrado, como el resto de los Planos Energéticos, por dos ramas:
  - a) Una superior (*Shou* o de la mano) correspondiendo al Meridiano Principal del Intestino Delgado que, por tanto, se llamará *Shou Tai Yang*.
  - b) Otra inferior (*Zu* o del pie), correspondiente al Meridiano Principal de Vejiga, que se llamará *Zu Tai Yang*.
- Le sigue hacia el interior el Plano medio de los *Yang* o «*bisagra*»: el *Shao Yang*, con sus dos ramas:
  - a) *Shou*, correspondiente al MP. del Triple Recalentador (*Shou Shao Yang*).
  - b) *Zu* correspondiente al MP. de Vesícula Biliar (*Zu Shao Yang*).
- A continuación hallamos el Plano más interno de los *Yang*, el *Yang Ming*, cuyas ramas corresponden:
  - a) *Shou* al MP. del Intestino Grueso (*Shou Yang Ming*).
  - b) *Zu* al MP. de Estómago (*Zu Yang Ming*).
- Entre los *Yin* el más externo es el plano *Tai Yin*, cuyas ramas corresponden:
  - a) *Shou* al MP. de Pulmón (*Shou Tai Yin*).
  - b) *Zu* al MP. de Bazo-Páncreas (*Zu Tai Yin*).
- El Plano «*bisagra*» de los *Yin* lleva por nombre *Jue Yin*, sus ramas son:
  - a) *Shou* al MP. de Maestro del Corazón (*Shou Jue Yin*).
  - b) *Zu* al MP. de Hígado (*Zu Jue Yin*).
- Por último, el Plano más interno (más *Yin*) de los *Yin*, es el *Shao Yin*, sus ramas son:

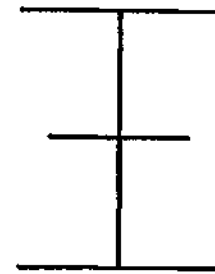

- a) *Shou* al MR de Corazón (*Shou Shao Yin*).
- b) *Zu* al MR de Riñón (*Zu Shao Yin*).

Atendiendo a la posición energética (Esquema 164b) es menester señalar que los Meridianos *Yang* se orientan siempre en sentido descendente, pues son los portadores de las energías del cielo. Los Meridianos *Yin*, por el contrario, llevan un sentido ascendente, pues vehiculizan las energías de la tierra. Entre ésta y aquél se halla ese transformador de energía que es el hombre (Esquema 165).

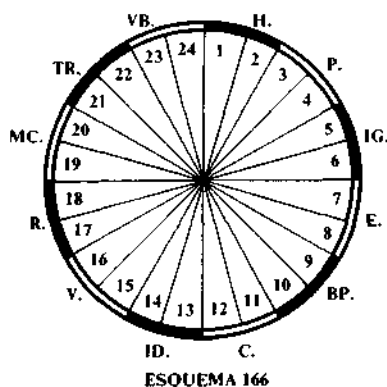
ESQUEMA 164b

ESQUEMA 165

- La energía que circula por los doce Meridianos Principales es fundamentalmente energía *Rong* (nutricia) la cual, originándose en el TR. *medio* a partir de los alimentos, asciende por una rama interna hasta los pulmones, donde se combina con la energía del aire inspirado (energía *Rong* propiamente dicha) y así, enriquecida, alcanza el trayecto externo del MR de Pulmón, pasando después consecutivamente al resto de los *Jing Mai*, siguiendo un orden y un ritmo constantes, que serían:
- Por cuanto al orden: P.-IG.-E.-BP.-C.-ID.-V.-R.-MC.-TR.-VB.-H.-P...
- Por cuanto al ritmo: la energía *Rong* se toma 24 horas para dar una vuelta completa al circuito descrito. Y además, a lo largo de las 12 horas chinas de la jornada (24 h. occidentales) se alojará de forma cuantitativamente mayor, durante una, en cada uno de los doce Meridianos Principales. Así:

- de 3 h. a 5 h. el M.P. de R
- de 5 h. a 7 h. el M.P. de IG.
- de 7 h. a 9 h. el M.P. de E.
- de 9 h. a 11 h. el M.P. de BP.
- de 11 h. a 13 h. el M.P. de C.
- de 13 h. a 15 h. el M.P. de ID.
- de 15 h. a 17 h. el M.P. de V.
- de 17 h. a 19 h. el M.P. de R.
- de 19 h. a 21 h. el M.P. de MC.
- de 21 h. a 23 h. el M.P. de TR.
- de 23 h. a 1 h. el M.P. de VB.
- de 1 h. a 3 h. el M.P. de H.

- A su paso por los distintos Meridianos, la energía *Rong* adopta el carácter *Yang* o *Yin* de los mismos. Al recorrerlos alcanza progresivamente un punto cénit respecto de una de aquellas polaridades (según los casos), y luego comienza a mostrarse hacia la naturaleza opuesta, transformación que culmina siempre a nivel de los extremos de los dedos.
- Esta energía *Rong* será también el principal huésped de otros canales, que junto con los *Jing* integran la llamada «gran circulación», nos estamos refiriendo a los pequeños vasos *Luo Transversales*, cuya simple mención nos sirve para introducir un nuevo y fundamental concepto, el de Meridianos Acoplados, parejas de Meridianos que cumplen las condiciones siguientes:
  - Carácter complementario *Yin-Yang*, dándose entre ellos el cambio de polaridad.
  - Responden a un mismo movimiento (o elemento).
  - Poseen el mencionado sistema de equilibrio energético recíproco (vasos *Luo transversales*).

De esta manera, podemos decir que son Meridianos Acoplados entre sí: **H.-VB., C.-ID., E.-BP., TR.-MC., P.-IG., V.-R.**

En su conjunto, la teoría de los Meridianos constituye uno de los pilares fundamentales de la Medicina Tradicional China. Este protagonismo ha llevado a numerosos investigadores a tratar, de alguna manera, de poner en evidencia su existencia. Desechables nos parecen, de entrada, las identificaciones simplistas de los Meridianos con el Sistema Nervioso. Son, eso sí, de merecido prestigio, los trabajos del doctor Niboyet (mostrando cómo los trayectos externos de los Meridianos Principales coinciden con líneas de resistencia mínima al paso de la corriente eléctrica), también aquellos del eminente coreano Kim Bowg Hang y, recientemente, es digna de mención la labor del profesor Jean Claude Darras (quien ha conseguido poner de manifiesto el recorrido de los Meridianos, gracias a la inyección de un líquido, con cierto carácter radiactivo, a nivel de determinados puntos de acupuntura).

No menos respeto hemos de conceder a la idea que presenta el Meridiano como lugar inmaterial de resonancia para fenómenos energéticos de distintas características según los casos, y que descarta la visión de los *Jing Luo* a modo de «tubos» o «caños» como pueden ser las venas, arterias o vasos linfáticos.

Resulta interesante comprobar en la práctica clínicas como algunos pacientes, al ser pinchados, experimentan la sensación de «algo» recorriendo unas líneas corporales, que coinciden con los «caminos» de los Meridianos. Esto, de alguna manera, afirma su presencia.

En nuestra opinión, aún cuando se demuestre la presencia de ciertas estructuras orgánicas siguiendo la trayectoria de los Meridianos chinos, es impropio afirmar que aquellos son los propios Meridianos. Se tratará, en todo caso, de un reflejo material de ellos, al que no hay por qué negar necesariamente la existencia.

Sea como fuere, de lo que estamos convencidos es de que sin un conocimiento detallado de la topografía *Jing Luo* no es posible desarrollar la práctica de la acupuntura.

ACCIÓN TERAPÉUTICA GENERAL DE LOS PUNTOS DE LOS MERIDIANOS PRINCIPALES YING-YANG DE LA MANO Y DEL PIE

MERIDIANO		INDICACIONES PARTICULARES	INDICACIONES DE CONJUNTO
Las tres vías Yin de la Mano <i>San Yin Tsou</i>	M.P. del Pulmón <i>Taiyin</i> de la Mano (P.)	Trastornos del pulmón y la garganta, tórax y miembros superiores y alteraciones dermatológicas.	Enfermedades del tórax y trastornos mentales. <i>Luo</i> de Grupo 5MC.
	M.P. del Maestro de Corazón <i>Jueyin</i> de la Mano (M.C.)	Trastornos del corazón, el estómago y miembros superiores.	
	M.P. del Corazón <i>Shaoyin</i> de la Mano (C)	Trastornos del corazón, tórax, alteraciones circulatorias y miembros superiores.	
Las tres vías Yang de la Mano <i>San Yang Tsou</i>	M.P. del Intestino Grueso <i>Yangming</i> de la Mano (I.G.)	Trastornos de la cara, cabeza, nariz, boca, dientes, garganta y miembros superiores.	Enfermedades de la cabeza, ojos, garganta, enfermedades febriles y trastornos mentales. <i>Luo</i> de Grupo 8 TR.
	M.P. del TR <i>Shaoyang</i> de la Mano (TR)	Trastornos de los oídos, región temporal, hipocondrio y miembros superiores.	
	M.P. del Intestino Delgado <i>Taiyang</i> de la Mano (ID)	Trastornos del cuello, oídos, región escapular y miembros superiores.	
Las tres vías Yang del Pie <i>San Yang Zu</i>	M.P. del Estómago <i>Yangming</i> del Pie (E)	Trastornos de la cara, boca, dientes, garganta, estómago, intestino y miembros inferiores.	Enfermedades de la cabeza y febriles y trastornos mentales. <i>Luo</i> de Grupo 6 BP.
	M.P. de la Vesícula Biliar <i>shaoyang</i> del Pie (VB)	Trastornos de los ojos, oídos, hipocondrios, región temporal y miembros inferiores.	
	M.P. de la Vejiga <i>Taiyang</i> del Pie (V)	Trastornos del cuello, ojos, región dorsolumbar y piel.	
Las tres vías Yang del Pie <i>San Yin Zu</i>	M.P. del Bazo-Páncreas <i>Taiying</i> del Pie (H)	Trastornos del bazo, estómago, intestinos y respiratorios.	Enfermedades del abdomen y los órganos urogenitales. <i>Luo</i> de Grupo 39 VB.
	M.P. del Hígado <i>Jueyin</i> del Pie (H)	Trastornos del hígado, genitales externos, pruritos, alergias y patología digestiva.	
	M.P. del Riñón <i>Shaoyin</i> del Pie (R)	Trastornos de los riñones, corazón, huesos y piel.	

MERIDIANO PRINCIPAL DE LOS PULMONES SHOU TAI YIN

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Shou Tai Yin*, pues constituye la rama superior (*Shou*, significa extremidad superior) del plano más superficial de los meridianos *Yin*, esto es, del *Taiyin* (cuyo segmento inferior lo integra el canal de Bazo, *Zu Tai Yin*).

NÚMERO DE PUNTOS:

11 (bilaterales)

MERIDIANO ACOPLADO: *Shou Yang Ming* (Meridiano Principal de Intestino Grueso).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrífugo.
- Horario de máxima energía: 3-5 h. (hora *Yin*).
- Ley medio/día-media/noche: Su opuesto es el *Zu Tai Yang* (V.).
- Orden: Le precede en el circuito diario el M.P. de H., le sigue el M.P. de IG.
- Proporción energía (Qi)-sangre (*Xue*): El plano *Taiyin* tiene más energía que sangre, por lo que a la hora de dispersar se evitará sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA:

- Situación del Pulso Radial: Muñeca derecha, pulgar, profundo.

- Situación del pulso revelador: Canal radial en general (arteria radial).
- Toma de niveles energéticos: 9P, *Táiyuān*.
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Shou Tai Yin* (P.) posee el papel de «esposa» respecto al *Shou Shao Yin* (C), ubicado en la posición idéntica contralateral.

PENTACOORDINACION (Co- rrespondencias):

- Movimiento: Metal.
- Viscera acoplada: Intestino Grueso.
- Estación: Otoño
- Energía cósmica: Sequedad.
- Dirección: Este.
- Control de: Piel, vello y conjunto del aparato respiratorio.
- Astros: Venus.
- Sentimiento negativo: Tristeza, pasividad, abulia, pesimismo.
- Expresión sonora: Sollozo.
- Contenido sutil: (*Po*) fluido vital, alma sensitiva.
- Sentido: Olfato.
- Secreción: Moco.
- Sabor: Picante. Olor: Cárnico.
- Color: Blanco. Nota musical: Re. Alimento vegetal: Arroz. Alimento animal: Caballo.
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo de la tierra (BP.) y madre del agua (R.).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es limitado por el fuego (C.) y, a su vez, inhibe a la madera (H).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 1P, *Zhóngfū*.
- Shu del dorso o de Asentimiento: 13V, *Féishū*.
- Nudo: 12RM, *Zhóngwán*.
- Raíz: IBP, *Yīnbái*.
- Aceleración: 2BP, *Dádú*.
- Arrastre: IIP, *Sháosháng*.
- Luo: 7P, *Liéqué*.
- Luo de grupo: 5MC, *Jiānshi*.
- Shu-Yuan: 9P, *Tàiyuán*.
- Xi: 6P, *Kóngzui*.
- Reunión: 13H, *Zhángmén*.
- Tonificación: 9P, *Tàiyuán*.
- Dispersión: 5P, *Chízé*.
- Estacional, dominante o transmisor: 8P, *Jíngqú*.
- Apertura de vaso maravilloso: 7P, *Liéqué* (*Renmai-Jenn Mo*).
- He de acción específica: 9P, *Tàiyuán* (arterias y circulación).
- Ventana del cielo: 3P, *Tiánfū*.

PUNTOS PARTICULARES:

Puntos de pulsología radial:

- Posición pie: 7P, *Liéqué*.
- Posición barrera: 8P, *Jíngqú*.
- Posición pulgar: 9P, *Tàiyuán*.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: IIP, *Sháosháng*.
- Ying: 10P *Yúji*.
- Shu: 9P, *Tàiyuán*.
- Jíng-Rio: 8P, *Jíngqú*.
- He: 5P, *Chízé*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto profundo:**

- Comienza en el *Zhongjiao* (TR. Medio).
- Desciende en el IG. Sube al cardias, atraviesa el diafragma y se divide en dos ramas, cada una de las cuales va a penetrar en el pulmón correspondiente.

— Sigue la tráquea hasta la garganta. Desciende al hueco infraclavicular y emerge en el punto 1P, *Zhóngfū*.

• **Trayecto superficial:**

- Sube al borde inferior de la clavícula.
- Recorre la parte anteroexterna del brazo y antebrazo.
- Sigue el borde externo de la eminencia tenar.
- Termina en la extremidad del pulgar (IIP. *Sháosháng*).

Un vaso secundario parte del *Liéqué* (7P) sigue el borde interno de la eminencia tenar y va a ganar la extremidad del índice donde conecta con el M.P. de IG.(*)

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El Meridiano Principal del Pulmón esta unido al del Hígado por una rama, que liga los puntos *Qimén* (14H) y *Zhdngfū* (1P). El sistema de vasos *Luo Transversales* acopla a los Meridianos de Pulmón e Intestino Grueso uniendo *Tàiyuán* 9P (*Yuan*) y *Piánli* 6IG (*Luo*), por una parte, y *Hégü* 4IG (*Yuan*) y *Liéqué* 7P (*Luo*), por otra.

El M.P. de BP. y el M.P. de P. están conectados gracias a un vaso, cuyos extremos se sitúan en *Dábáo* (21BP) y *Zhdngfū* (1P).

(*) En opinión del autor, el trayecto de este meridiano, en buena lógica, debería de comenzar a nivel del propio órgano, pues hemos visto que es el lugar donde se inicia el ciclo de circulación energética *Rong* y esta energía se forma precisamente en el órgano Pulmón (por la combinación del *Thin* de los cereales y el *Thin* cósmico). Se emitirá un vaso desde el propio Pulmón, que atravesando diafragma, cardias y estómago conectaría con IG, a nivel del colon transversal.

ACCIÓN GENERAL:

Nei Jing Ling Shu, capítulo VIII

«Los pulmones rigen la energía, esta representa el alma secundaria.»

Nei Jing Ling Shu, capítulo XVII

«La energía de los pulmones está en relación con el orificio nasal, rige el olfato.»

Zhen Jiu Da Cheng de Yang Chi Chou, enunciado 122

«El *Nei Jing* especifica que los pulmones tienen funciones comparables a las de un oficial:

- Reguladores de la función de secreción.
- Generadores de la energía. Encubridores del *Po* (alma sensitiva).
- Distribuidores del frescor del sistema pilocutáneo y de la elasticidad del revestimiento cutáneo.

La energía de los pulmones es el *Tai Yin* en el *Yang*, y comunica con la del oído. Está en relación con el oeste y el color blanco y se exterioriza en la nariz.

Los pulmones son el lugar del almacenamiento de la energía funcional. Sus alteraciones se manifiestan en la espalda.»

En energética, los pulmones, merced a su funcionalismo, han sido calificados de «Maestros de la energía».

A partir de ellos la energía *Rong* es incorporada al circuito de los meridianos principales.

Rigen la totalidad del aparato respiratorio, así como la piel y el vello.

Ejercen también su control sobre el olfato y la voz.

Y además colaboran con el corazón, a fin de armonizar el conjunto de la circulación sanguínea.

RELACIONES ENERGÉTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS:

La energía del P. está en relación con la del C, a través del TR. superior y del ciclo *Ke*. Por lo tanto, tendrá una participación directa en los problemas de la circulación sanguínea y cardio-respiratorios.

Al ser los «*Maestros de la energía*», mantienen una relación directa con todos los órganos, pero sobre todo con el elemento tierra (BP), del que se nutren y con el elemento agua (R.), al que alimentan.

Comanda la piel y el vello, como ya hemos dicho, por lo que se sospechará de alteraciones de este M.P. en dermatitis, dermatalgias, alopecias, etc.

La energía de los Pulmones y su acoplado están relacionados, como veremos al estudiar su patogenia, con las fosas nasales, la garganta y el tono de la voz. Por tanto, las utilizaremos en faringitis, disfonías, amigdalitis, anosmias, rinitis, estreñimientos, diarreas, etc.

Como elemento «madre» del R., su insuficiencia se reflejará en alteraciones del reparto del líquido orgánico, con aparición de edemas y dificultades en la micción. También y como «maestro de las energías», formador del *Rong*, su insuficiencia reflejará un vacío del R.-*Yang* por insuficiente formación de *Qi* orgánico.

Sus relaciones con IG le hacen intervenir en procesos intestinales del tipo de diarreas o estreñimientos.

Su situación externa (plano *Taijyin*) le permite comunicarse con el exterior, es el puente de manifestación de las plenitudes Yin hacia el *Yang Ming* y por tanto el primer órgano en manifestar alteraciones producidas por las E.P. (se abre al exterior).

SEMIOLOGÍA (P)

ZHENG JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III. enunciado 55:

- «Transtornos del meridiano:
— *Perturbacionesdeorigeninterno*: asma, tos, sensación de plenitud pulmonar, dolores supraclaviculares, brazos en cruz, frío en los cuatro miembros.
Perturbacionesdeorigenexterno: tos, disnea, sed, inquietud, plenitud torácica, braquialgia, polaquiuria, sensación de calor en la palma de la mano. *En caso de vacío*: dolores en hombros y en el dorso con sensación de frío. *En caso de plenitud*: igualmente dolores con transpiración, hipopnea, incontinencia de las materias fecales, orinas rojas.»

MUJING, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

- «Hallándose el Yin en exceso, el meridiano *Shou Tai Yin* está en plenitud. Los signos clínicos son:
— Plenitud de los pulmones.
— Sudores abundantes.
— Subida de la energía.
— Sensación de obstrucción en la garganta, provocando ganas de vomitar.
Hallándose el Yin en insuficiencia, el meridiano *Shou Tai Yin* está en vacío. Los signos clínicos son:
— Falta de energía.
— Vómitos secos.»

NEI JING LING SHU, capítulo VIII:

«Los pulmones rigen la energía, ésta representa el alma secundaria (según la concepción metafísica china existen varias almas). Si están en vacío, el enfermo carece de energía y presenta obstrucción nasal. Si están en plenitud, presenta sed y disnea con sensación de plenitud en el pecho.»

NEI JING LING SHU, capítulo X:

- Alteraciones:
— «*Si hubiera la menor alteración a nivel de dicho meridiano*, los pulmones estarían en plenitud, el enfermo presentaría tos, disnea y dolores en la cintura escapular. Si estas alteraciones son graves, habrá atonía de los miembros superiores y ptosis palpebral. Todas las afecciones pulmonares dependen de dicho meridiano, tales como: tos con la sensación de que la energía que sube hacia lo alto del cuerpo, plenitud en el pecho, dolores en el miembro superior en el trayecto del meridiano, sensación de calor a nivel de la palma de la mano.
— *Si los pulmones están en plenitud*, el enfermo sentirá dolores en la espalda y en los hombros.
— *Si están en vacío*, faltará energía, presentará dolores en la espalda y en los hombros con sensación de frío a este nivel (sintomatología Yin); el color de la orina cambia.
— *En caso de plenitud del pulso Tsri Hao* (derecho) es tres veces más potente que el de *Kan Ying*.»

NEIJING SU WEN. Libro VII, capítulo XXII:

«Los signos de enfermedad del Pulmón son:

• **Signos de plenitud:**

- Asma, tos, aflujo de la energía hacia lo alto.
- Dolores en los hombros y el dorso. Sudoración.
- Dolores en la pelvis, en los muslos, en las rodillas, en las piernas y en los pies.

• **Signos de vacío:**

- Respiración corta, entrecortada.
- hipoacusia.
- Garganta seca.»

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro I, enunciado n.º 2:

«Enfermedad del calor que asienta en los pulmones:

• **Signos predecesores:**

- Miembros fríos con «carne de gallina».
- Temor al viento frío.
- Capa lingual amarillenta.
- Hipertermia.

• **Signos de lucha entre la energía perversa y la energía esencial:**

- Disnea y tos.
- Dolor torácico con irradiación dorsal.
- Encefalalgia.
- Frialidad con transpiración.»

NANJING de PIENN TSIO (dificultad n.º 16):

«Signos de enfermedad del P.:

• **Signos externos:**

- Facies blanquecina.

- Ronquidos.
- Neurastenia.
- Lloros fáciles.

• **Signos internos:**

- Acumulación de «energía activa» (*Dong Khi*) a la derecha del ombligo en forma de bola dura y sólida, a veces dolorosa a la palpación.
- Tos y asma. Frilosidad.
- Fiebre.»

SU WEN. Libro VII, capítulo XI:

«Semiología de la enfermedad del P.:

• **Signos de plenitud:**

- Asma, tos, aflujo de energía hacia lo alto.
- Dolores en los hombros y en la espalda.
- Sudoración.
- Dolores en la pelvis, muslo, rodilla, piernas y pie.

• **Signos de vacío:**

- Respiración corta, entrecortada.
- Hipoacusia.
- Garganta seca.

Hay que punturar y sangrar los puntos de los Meridianos de P, V. e H.»

NANJING de PIENN TSIO (dificultad n.º 24):

«Cuando hay agotamiento de la energía del P, la piel y el vello no son mantenidos, pierden su vitalidad y se desecan.

El P rige la energía de todo el cuerpo. Su función es activar el *Tinh* para recalentar el cuerpo y dar vitalidad a la piel y al vello.

Así, cuando la energía de los pulmones es insuficiente, el *Tinh*

no pudiendo circular, pierde su función nutritiva y de ahí la alteración de la piel y del vello. La alteración de la piel y del vello es la consecuencia de la pérdida del líquido orgánico y explica la presencia de lesiones articulares.

La sequedad de la piel y la caída del vello son pues signos mortales de agotamiento de la energía de los pulmones.»

SU WEN, capítulo XIX:

«Los miembros superiores e inferiores están enflaquecidos, hay plenitud en el pecho, dolores en los hombros y en el cuello, fiebre, disnea. La muerte sobreviene en diez días. Se siente al palpar el pulso, que el pulso del órgano es grande y vacío (da la impresión de que se toca una pluma), el tinte es blanco-rojizo, el pelo cae.»

NEJ JING LING SHU, capítulo X:

«Los cabellos y todo el vello se vuelven secos, pues los pulmones rigen la epidermis y las fañeras. En terminología taoísta, el fuego (C.) que triunfa sobre el metal (Pulmones).»

SINTOMATOLOGÍA DEL VACÍO (XU) Y PLENITUD (SHI): (*)

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI):

- Tos y alteraciones respiratorias (respiración jadeante).
- Congestión torácica.

(*) Los signos que relacionamos en vacío y plenitud son indicativos y a título general, pues lógicamente la sintomatología acompañante a cualquier alteración de una U.E. puede guardar relaciones muy diversas en razón de interrelación con el resto; en razón de la raíz afectada; en relación con la noxa (exógena o endógena); en relación a su capacidad de E.E.; en relación al componente E.A., etc.

- Estado de agitación con sobreexcitación e insomnio.
- Calor en palma de la mano y espalda, acompañado de transpiración abundante y polaquuria.
- Frecuentes bostezos y estornudos.
- Dolor en hombro y espalda.
- Tos seca y congestiva con posibilidad de hemoptisis y sensación de que la energía asciende a la parte superior del cuerpo.
- Posibilidad de diarreas y vómitos.
- Tendencias a la hipertensión y excitación nerviosa.
- Posibilidad de aparición de edema pulmonar.
- Pulso pleno.
- Lengua espesa y húmeda.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU):

- Dolor y frío en hombro, espalda y hueco subclavicular.
- Tos quintosa y dilatación bronquial.
- Disnea, respiraciones cortas.
- Tristeza, angustia, pena, melancolía con insomnio.
- Estado anérgico general.
- Nicturia.
- Tendencia a la hipotensión.
- Tez pálida y posible parálisis facial.
- Lengua y mejillas rosadas.
- Falta de fuerza, debilidad general.
- Fiebre o febrícula vespertina.
- Alteraciones dermatológicas (piel seca) y del cabello (alopecia).
- Pulso profundo y rápido.
- Dolor y parestesia a lo largo del recorrido.
- Sensación de frío o calor en palma de la mano.

- Alteraciones respiratorias, disnea.
- Alteraciones en garganta, laringe y faringe.

ALTERACIONES DE MERIDIANO OCASIONADAS POR:

Las alteraciones de los meridianos *Yin* se pueden simplificar

en dolores, parestesias o alteraciones a lo largo del recorrido del mismo.

- Causas exógenas: Elementos climatológicos (E.P.).
- Causas endógenas: Alimentación, elementos psicoafectivos, etc. En su manifestación externa o primaria.

MERIDIANO PRINCIPAL DE LOS PULMONES
SHOU TAI YIN

手太阴

NÚMERO DE PUNTOS: 11

- 1P, *Tchong Fou*, 52, *Zhōngfǔ* (Palacio central). 中府
- 2P, *Iunn Menn*, 53, *Yúnmén* (Puerta de las nubes). 云门
- 3P, *Tienn Fon*, 54, *Tiānfǔ* (Palacio celeste). 天府
- 4P, *Hap Po*, 55, *Xiábái* (Blanco del brazo). 侠白
- 5P, *Tche Tsre*, 56, *Chǐzé* (Pantano de Un metro). 尺泽
- 6P, *Kong Tsoe*, 57, *Kōngzùi* (Pozo profundo). 孔最
- 7P, *Lie Tsiue*, 58, *Lièquē* (Débil disposición). 列缺
- 8P, *King Khué*, 59, *Jīngqú* (Gotera de la vía energética). 经渠
- 9P, *Tae Iuann*, 60, *Tàiyuān* (Gran fuente). 天渊
- 10P, *Ju Tchi* 61, *Yúji* (Reencuentro de los peces). 鱼际
- 11P, *Chao Chang*, 62, *Shàoshāng* (Joven comerciante). 少商

DESCRIPCIÓN:

1 PULMÓN: *Tchong Fou*, 52 (Palacio central).
Zhōngfǔ

Localización:

— Se halla en el surco deltopectoral, en la parte externa del primer espacio intercostal, a seis distancias por fuera de la línea media (línea paraxilar) y 1 distancia por debajo del *Yunmen* 2P.

Características:

- Punto *Mu*.
- Punto de nacimiento del «Meridiano Distinto» correspondiente.
- Punto de unión con el canal del Bazo.
- Punto de unión con el canal de H.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia afuera de una profundidad (•) de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Problemas respiratorios y cardíacos en general, edema facial y de los miembros, dolor del hombro.

2 PULMÓN: *Iunn Menn*, 53 (Puerta de las nubes).
Yúnmén

(*) Profundidad de puntura.—Los valores que se mencionan tienen una finalidad orientativa, pero la decisión final la tomará el acupuntor caso por caso, atendiendo a una serie de circunstancias que pueden variar la profundidad de puntura:

- A la constitución física (delgadez u obesos).
- A la tipología psíquica (tranquilos o nerviosos).
- Al tipo de actividad (intelectuales u obreros manuales, etc.).
- El tipo de enfermedad (enfermedades agudas crónicas).
- La estación del año.

Localización:

- Se halla en el surco deltopectoral, 6 distancias por fuera de la línea media y en una depresión bajo el reborde inferior de la clavícula. Este punto se encuentra en la misma vertical que punto *Zhóngü* 1P.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia afuera a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Problemas del aparato respiratorio y cardíacos en general. Algias intercostales, y también de hombro y brazo. Excitación.

3 PULMÓN: *Tienn Fou*, 54 (Palacio celeste).
Tiánfü

Localización:

- Se encuentra en la cara anterior del brazo, sobre el borde externo o radial del músculo biceps braquial. Está situado a tres distancias, por debajo de la extremidad superior del pliegue axilar anterior y a 6 distancias por encima del pliegue de flexión del codo.

Características:

- Ventana del cielo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Algias de la cara anterior del brazo. Problemas del aparato respiratorio (tos, asma, bronquitis), congestión cerebral, vértigo.

4 PULMÓN: *Hap Po*, 55 (Blanco del brazo)

Xiábái

Localización:

- Se encuentra en la cara anterior del brazo, sobre el borde externo radial del músculo biceps braquial. Se halla una distancia por debajo del anterior.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Tos, asma, problemas cardíacos.

5 PULMÓN: *Tche Tsre*, 56 (Pantano de Un metro).

Chízé

Localización:

- Está situado en el pliegue de flexión del codo, sobre el borde externo del tendón del biceps braquial. Para localizarlo es necesario flexionar el codo.

Características:

- Punto *He* (agua).
- Punto de dispersión de este meridiano.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- «Pei» de predominio «viento», rigidez de la columna vertebral, dolor a nivel de codo acompañado de contracturas, polaquiuria, amigdalitis, convulsiones infantiles crónicas, depresión, angustia.

6 PULMÓN: *Kong Tsoe*, 57 (Pozo profundo).
Köngzui

Localización:

- Se halla en la cara anterior del antebrazo, sobre el borde interno del músculo supinador largo. Está situado a cinco distancias por debajo del *Chízá* 5P y a 7 distancias por encima del pliegue de la muñeca.

Características:

Punto *Xi* (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Algas en la muñeca, tos, asma (especialmente en casos agudos).

7 PULMÓN: *Lie Tsiue*, 58 (Desfiladero de brechas)
Liéqué

Localización:

- Se halla en una depresión inmediatamente proximal a la apófisis estiloides radial, a 1,5 distancias por encima del pliegue de la muñeca. Exactamente en el lugar que señala la extremidad del índice, cuando haciendo cruzar los pulgares de ambas manos, se pone la palma de una sobre el dorso de la otra.

Características:

- Punto *Luo*, del que parten los dos vasos *Luo*, *longitudinal* y *transversal* (conectando éste con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, *Héggü* 4IG.).
- Punto de apertura del meridiano curioso *Renmai*.
- Sobre él se toma el pulso conocido como «del pie».

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia arriba a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

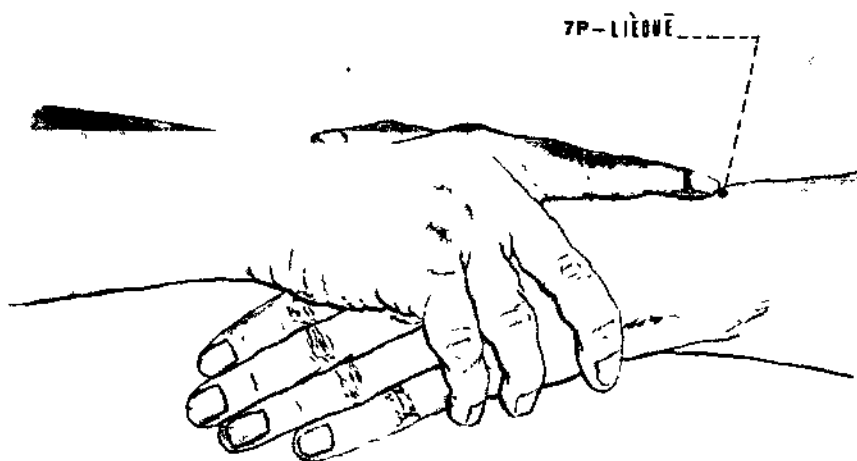
Indicaciones:

- Cefaleas, odontalgia, neuralgia de trigémino, bronquitis, asma, parálisis facial, enfermedades dermatológicas.

8 PULMÓN: *King Khué*, 59 (Gotera de la vía energética)
Jlmgqi

Localización:

- Se encuentra en la cara anterior del antebrazo, 1 distancia por encima del pliegue de flexión de la muñeca, sobre la gotera radial. Teniendo las manos dispuestas para locali-

zar el *Liéqué* 7P, el punto se encuentra a nivel del lugar que señala el ángulo ungueal interno del índice.

Características:

- Punto *Jing* (metal), es por tanto el punto estacional que transmite energías a todos los puntos de su misma denominación (*Jing*) y polaridad (*Yin*).
- Sobre él se toma el pulso conocido como «de la barrera».

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular u oblicua a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Especial para actuar sobre la faringe. Asma, tos, vómitos, algias de muñeca, espasmos en el esófago.

9 PULMÓN: *Tae luann*, 60 (Gran fuente)
Taiyūān

- En el pliegue de flexión de la muñeca entre los tendones del palmar mayor por dentro y el separador largo del pulgar por fuera.

Características:

- Punto de tonificación del meridiano.
- Punto *Shu-Yuan* (tierra), que recibe el vaso *Luo transversal* procedente del *Piānli* (6IG).
- Punto *He* de acción específica. Actúa sobre las arterias.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión; moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Problemas vasculares y de los pulmones, hipotensión, astenia, insomnio, náuseas, conjuntivitis.

10 PULMÓN: *Ju Tchi*, 61 (Reencuentro de los peces)
Yúji

Localización:

- Se halla en la palma de la mano, a la altura del primer metacarpiano y en su mitad, a nivel del cambio de coloración de las pieles palmar y dorsal.

Características:

Punto *Ying* (fuego).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Faringitis, laringitis, insomnio, cefaleas, «Pei» de miembro superior.

11 PULMÓN: *Chao Chang*, 62 (Joven comerciante)
Sháosháng

Localización:

- Alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungual externo del dedo pulgar.

Características:

- Punto *Jing* (madera).
- Punto de nacimiento del Meridiano Tendino-Muscular de los pulmones.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua o sangrar con aguja triangular hacia arriba, a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar, moxar una vez o moxar 3 veces, según los diferentes autores clásicos.

Indicaciones:

- Algias locales, histeria, apoplejía, amigdalitis, ataques por calor perverso en general, congestión cerebral.

HOJA RESUMEN DEL SHOU TAI YIN-P

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento torácico: 2 puntos.

- 1P: Se halla en el surco deltopectoral, a 6 D. de la línea media.
- 2P: En el surco deltopectoral, sobre el borde inferior de la clavícula. En la vertical del 1P y a 1 D. por encima del mismo.

Segmento brazo: 3 puntos.

- 3P: Cara anterior del brazo, sobre el borde externo del biceps. 3 D. por debajo del pliegue axilar anterior.
- 4P: Cara anterior del brazo, sobre el borde externo del biceps. 1 D. por debajo de 3 P.
- 5P: Situado en el pliegue de flexión del codo, sobre el borde externo del tendón del biceps braquial.

Segmento antebrazo: 4 puntos.

- 6P: En la parte antero-externa del antebrazo. 5 D. por debajo del 5P.
- 7P: Inmediatamente proximal a la apófisis estiloides radial, 1,5 D. por encima del pliegue de la muñeca.
- 8P: Sobre la gotera radial, a 1 D. por encima del pliegue muñeca.
- 9P: En la extremidad externa del pliegue de flexión de la muñeca.

Segmento mano: 2 puntos.

- 10P: En el borde externo de la eminencia tenar, a nivel de la mitad del primer metacarpiano.
- 11P: Ángulo ungueal externo del dedo pulgar.

326

PENTACOORDINACION

C (Dominante)
H (Dominado)   BP (Madre)
R (Hijo)   P

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HORARIO: 3-5 h. ACOPLADO: M.P. de IG CORRIENTE: Centrífuga PROPORCIÓN: Más E. que S.	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P. de V. ESPOSO-ESPOSA: C. (esposo) PULSO RADIAL: Dcña-pulgar-prof. PULSO REVELADOR: Canal radial TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 9P
---	---

CUADRO DE REGULACIÓN ENERGETICA

	+	5P	8P	1R	9C	7P-4IG	13V-1P	13H	12RM-1BP
	-	9P	8P	2B	7MC	9P-5IG	13V-1P	13H	12RM-1BP

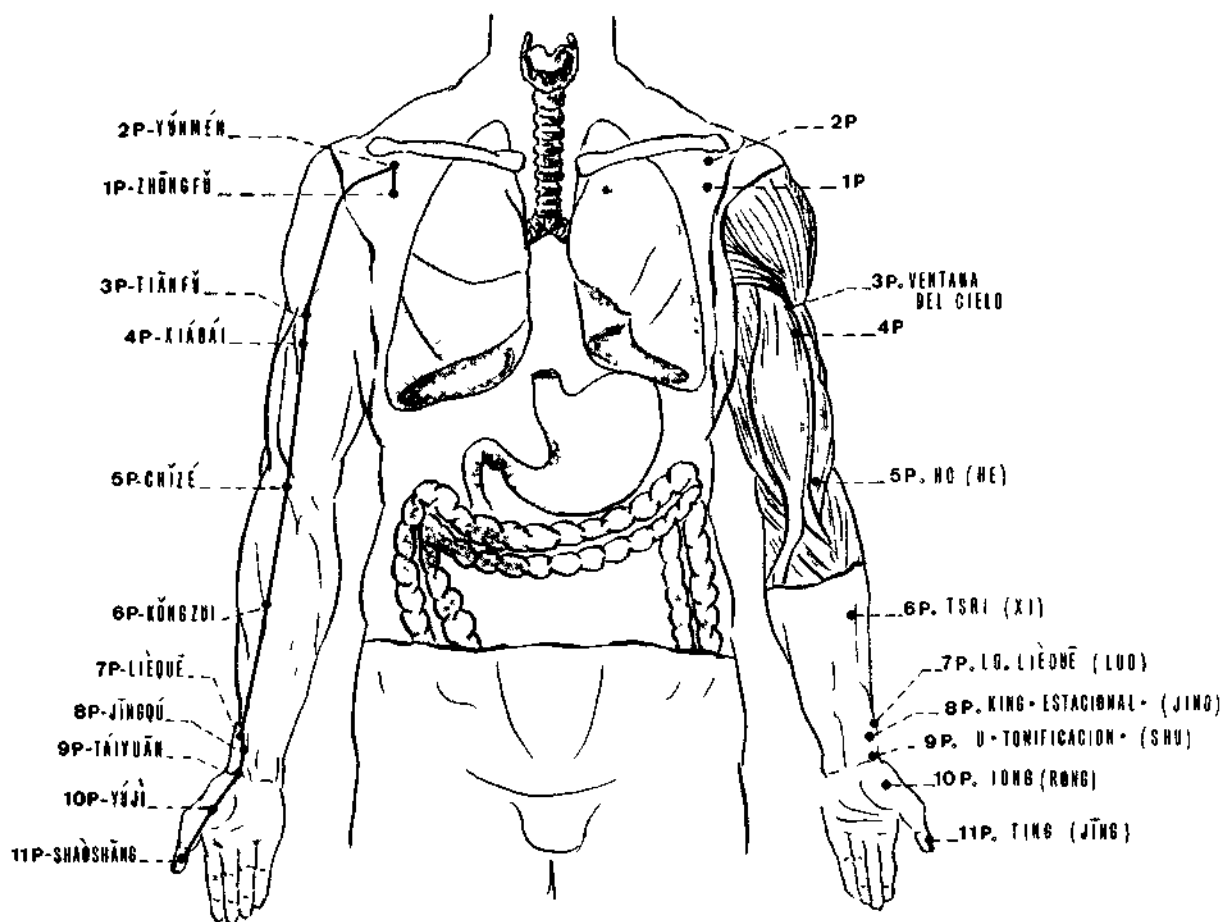
CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

Xi	Luo	Luo G.	Reun.	Asent.	Mu	Nudo	Raiz	AP. V. RE.	HE. AC. ESP.	V. del Cielo	SU ANTIGUOS
6	7	5MC	13H	13V	1P	12RM	1BP	7P RENMAI	9P Art. y circul.	3P	11-10-9-8-5

MERIDIANO PRINCIPAL DE LOS PULMONES

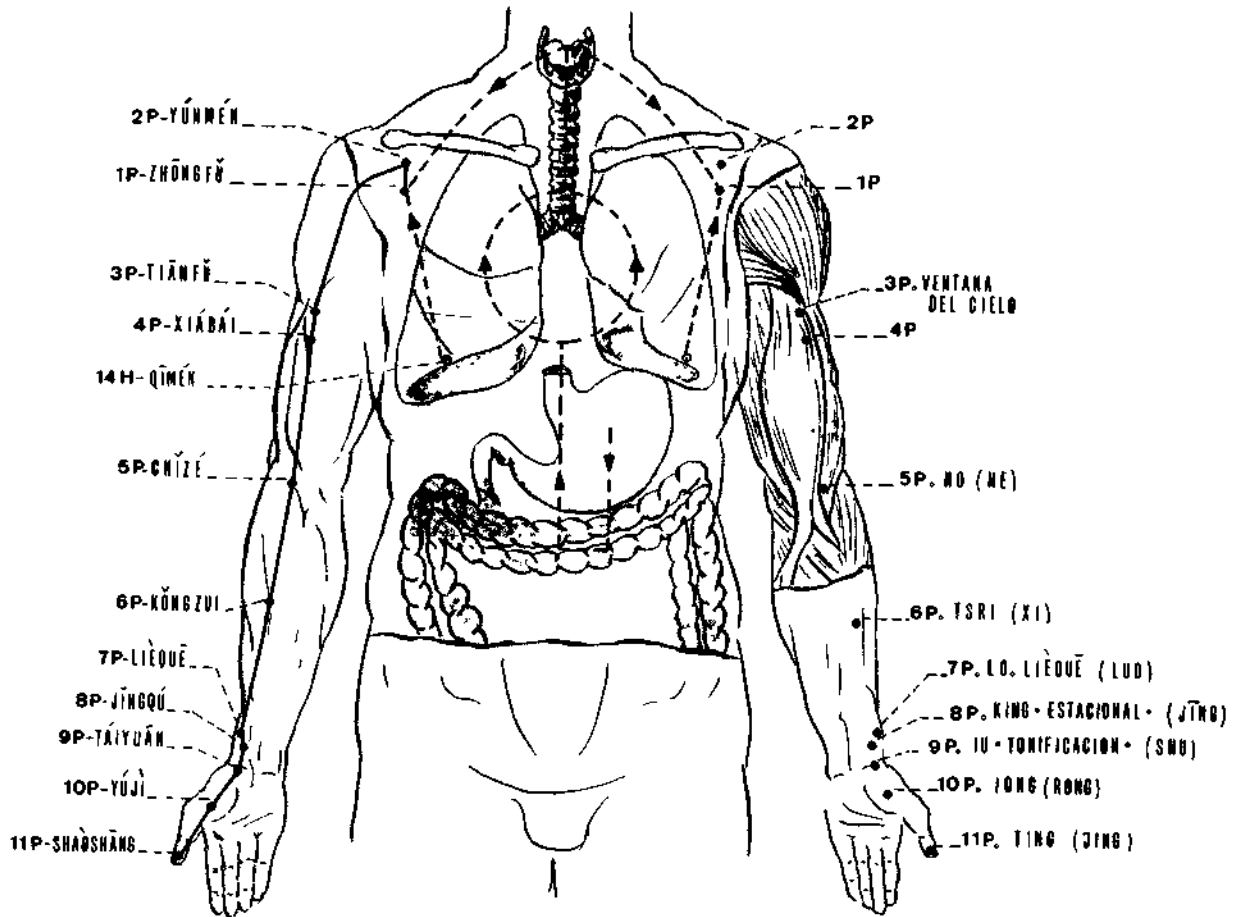
SHǒUTǎiyīn fèijīng xué

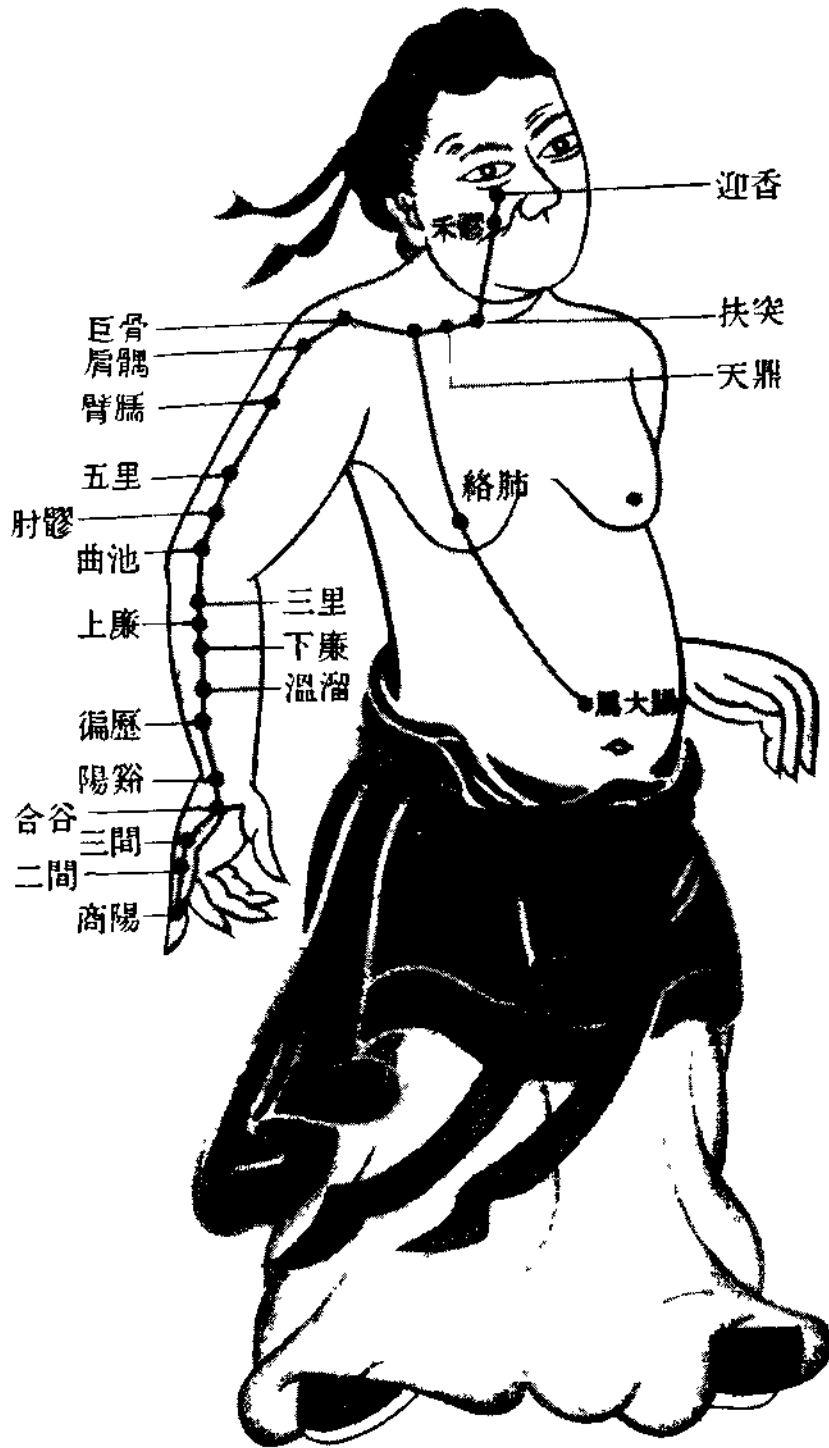
LAMINA RESUMEN

MERIDIANO PRINCIPAL DE LOS PULMONES

SHÓUTǍIYTN FÈIJING XUÉ

手陽明大腸經之圖

凡二十穴
左右共四十六穴

圖五十五——仿明版古圖(一)

MERIDIANO PRINCIPAL DEL INTESTINO GRUESO SHOU YANG MING

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Shou Yang Ming*, pues constituye la rama superior (*Shou*) del plano más profundo de los meridianos *Yang*, esto es, del *Yang Ming* (cuyo segmento inferior lo integra el canal del Estómago, *Zu Yang Ming*).

NUMERO DE PUNTOS: 20
(bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Shou Tal Yin* (Meridiano Principal de los Pulmones).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrípeto.
- Horario de máxima energía: 5-7 h. (*Hora Mao*).
- Ley medio/día-media/noche: Su opuesto es el *Zu Shao Yin* (*R.*).
- Orden: Le precede en el circuito diario el M.P. de P., le sigue el M.P. de E.
- Proporción energía (Qz)-sangre (*Xue*): El plano *Yang Ming* posee tanta sangre como energía, por esto, cuando se trate de dispersar se puede sangrar o puntar, indistintamente.

PULSOLOGÍA:

- Situación del Pulso Radial: Muñeca derecha, «pulgar», superficial.

- Situación del pulso revelador: A nivel del *Hégü* 4 IG (arteria radial).
- Toma de niveles energéticos: 5 IG (*Yángxi*).
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Shou Yang Ming* (IG.) posee el papel de «esposa» respecto al *Shou Taj Yang* (ID.), ubicado en la posición análoga contralateral.

PENTACOORDINACION (Correspondencias):

- Por pertenecer al movimiento Metal sus correspondencias son similares a las descritas para el pulmón (su órgano y meridiano acoplado), si bien están sujetas a las matizaciones derivadas del carácter *Fu* (órgano taller o viscera propiamente dicha).
- Ciclo *Sheng*. Según éste, es hijo de la tierra (E.) y madre del agua (V.).
  - Ciclo *Ke*: según éste, es limitado por el fuego (ID.), y a su vez regula la madera (VB.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 25E, *TiSnshñ*.
- Shu del dorso o de Asentimiento: 25V, *Dáchángshü*.
- Nudo: 7E, *Xiáguán*.
- Raíz: 45E, *Lidui*.
- Aceleración: 5 IG, *Yángxi*.
- Arrastre: 45E, *Lidui*.
- Luo: 6 IG, *Piānli*.
- Luo de grupo: 8TR, *Sānyán-gluó*.

- Shu: 3 IG, *Sīnjiān*.
- Yuan: 4 IG, *Hégū*.
- Xi: 7 IG, *Wēnlǐl*.
- Reunión: 12RM, *Zhóngwǎn*.
- Tonificación: 11 IG, *Qǐnchí*.
- Dispersión: 2 IG, *Érjiān*.
- Estacional, dominante o transmisor: 1 IG, *Shángyáng*.

PUNTOS PARTICULARES:

- 4 IG, *Hégū*, rige el área facial.
- 15 IG, *Jiānyú*, rige el hombro.
- He de acción específica: 16 IG, *Júgū* (médula).
- Ventana del cielo: 18 IG, *Fútil*.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 1 IG, *Shángyáng*.
- Ying 2 IG, *Erjiān*.
- Shu: 3 IG, *Sānjiān*.
- Yuan: 4 IG, *Hégū*.
- Jing-Río: 5 IG, *Yángxí*.
- He: 11 IG, *Qūchí*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto superficial:**

- Comienza en la extremidad del índice (1 IG, *Slángyáng*).
- Sigue el borde externo radial del índice.
- Recorre el borde externo o radial del 2.ª metacarpiano.
- Borde radial del antebrazo.
- Sigue por la mitad de la cara externa del brazo (borde externo del húmero).
- Llega al hombro (articulación acromio-clavicular).
- Alcanza el 14DM, *Dázhūi* (bajo apófisis espinosa de 7.ª cervical).
- Desciende al hueso supraclavicular (12E, *Quépén*) a cuyo nivel se divide en dos ramas.

• **Trayecto profundo:**

- Una rama profunda:
  - Penetra en el P. del mismo lado.
  - Atraviesa diafragma.
  - Penetra en IG. Desde aquí un vaso que desciende a la cara anteroexterna de la pierna para unirse al meridiano de E. (37E, *Shàngjǔxǎn*).
- Una rama superficial:
  - Que sube a lo largo del cuello.
  - Pasa al maxilar inferior (por el 5E, *Dáiyíng* envía su energía al maxilar inferior y a los dientes).
  - Alcanza la mejilla.
  - Contornea el labio superior.
  - Se cruza con el Meridiano del lado opuesto en el punto 26DM, *Rénzhóng*.
  - Sube hacia el ala de la nariz (20IG, *Yíngxíáng*) donde finaliza.

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

Una corta ramita une el último **punto del Shou Ynag Ming** (IG.) al primero del *Zu Yang Ming: Yíngxáng* (20IG) y *Chéngqi* (1E) respectivamente. Articulándose así el plano más interno de los *Yang*.

Otra rama, larga ahora, une a la entraña IG, con el que será su **punto He de acción especial: Shtángjǔxfi**, 37E.

Los puntos *Quépén* 12E y *Qihú* 13E serán también «puertos» donde arribe el IG.

El sistema de los vasos *Luo Transversales* acopla al meridiano

nos de P. e IG. uniendo *Táijyuán* 9P (*Yuan*) y *Piānli* 61G (*Luo*), por una parte, y *Hégú* 4IG (*Yuan*) y *Liéqū* 57P (*Luo*), por otra.

En el *Chéngjiāng* (24RM) se anastomosan IG. y *Renmai*.

Otro vaso parte del *Liéquē* (7P) y alcanza el extremo distal del dedo índice, donde conecta con el *Shangyang* (11G).

Además el M.P. de IG. se relaciona con el RM (*Dumai*) en su punto número 26 (*Rónzhúng*), lugar donde los meridianos izquierdo y derecho del IG. cruzan sus trayectos.

A nivel del *Dázzhūi* 14DM se anastomosan el M.P. de E. y el Vaso Regulador o Curioso *Yang Wei*.

A nivel del *Jiányú* 15IG, se reúne el *Yang Wei* y el *Yang Qiao* y el M.P. de ID.

El punto *Júgū* 16IG también es punto del *Yang Qiao*.

Por su parte Soulié de Morant señala como puntos de conexión entre *Shou Yang Ming* (IG.) y *Zu Shao Yang* (VB.) los siguientes: *Sángguán* (3VB), *Hányán* (4VB), *Xuánlú* (5VB), *Xuánlí* (6VB) y *Yángbái* (14VB).

ACCIÓN GENERAL:

A nivel puramente energético hemos de destacar su misión como integrante del plano «bisa-gra» del *Yang* hacia el Yin.

Amén de su función evacuadora de heces, posee gran interés su actuación a nivel de la reabsorción de líquido orgánico, siendo éste un elemento primordial dentro del potencial energético corporal.

Tiene una amplia acción sobre la formación de la energía *Wei* o *Defensiva* por ser una etapa fun-

damental en el proceso de separación de lo «puro e impuro». Por esta misma causa juega un papel básico en el equilibrio higrométrico orgánico como acoplado de P. (Sequedad) y como parte del *Yang Ming* con E. (Humedad).

Mantiene una relación directa con P. y por tanto una acción sobre el sistema respiratorio y sus alteraciones sobre todo en vías superiores.

ZHEN JIU DA CHENG de YANG CHICHOU, enunciado n.º 123:

«El *Nei Jing*: El IG. es un órgano de tránsito, de transformación, de secreción y de excreción.

La actividad del IG. se limita a la esfera blanca (esfera de acción del pulmón que corresponde al color blanco).»

TRATADO GENERAL DE ACUPUNTURA DEL YAN

«El IG. y los pulmones sirven para transportar y eliminar.»

SEMIOLOGÍA (IG)

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

Transtornos del meridiano:

- «*Perturbacionesdeorigeninterno*: edema infra-orbitario y odontalgia.
- Perturbacionesdeorigenexterno*: epistaxis, esclerótica amarilla, sequedad de boca, faringitis, dificultad para mover el pulgar y el índice, dolor en el hombro y en el brazo.
- En caso de plenitud*: sensación de calor o de hinchazón sobre el trayecto del meridiano.

— *En caso de vacío*: sensación de frío con escalofríos y agravación de la afección.»

MU JING, de WANG CHOU HO.
Libro II, capítulo XVII:

«Estando el *Yang en exceso*, el meridiano *Shou Yang Ming* se encuentra en plenitud. Los signos clínicos son:

- Indigestión.
- Tos y asma.
- Cara roja.
- Cuerpo caliente.
- Sensación granulosa en la faringe.

Estando el *Yang en insuficiencia*, el meridiano *Shou Yang Ming* se encuentra en vacío. Los signos clínicos son:

- Asma.
- Borborismos.
- Polidipsia.
- Mirada arisca.
- Sequedad de boca y labios.
- Miedo.
- Heces blanquecinas.»

NEIJING LING SU, capítulo X:

«Alteraciones: *Si hay la menor alteración*, uno tiene odontalgia, el cuello está hinchado. El meridiano de IG. es el que regula la producción salivar.

Síntomas: los ojos están amarillentos, la boca está seca, hay epistaxis, se pueden notar anginas, dolores por delante de los hombros, en la parte superior del brazo, a nivel del pulgar y del índice.

Si hay plenitud sobre el trayecto del meridiano, uno nota la sensación de calor, de hinchazón.

Si hay vacío, hay por el contrario frío, sensación de frío sobre todo su trayecto.

«*En caso de plenitud* el pulso *Ran Ying* es tres veces más intenso que el *Tsri Hao*. *Si hay vacío*, el pulso *Ran Ying* es menos intenso que el *Tsri Hao*.»

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Estreñimiento hipertónico con aparición de mucosas y puntos sanguinolentos y cólicos intestinales.
- Orinas escasas y rojas.
- Diarreas (ocasionales) por inflamación y de olor fétido.
- Inflamación anal.
- Cuerpo caliente (hipertemia), a veces fiebre y sudoración.
- Tendencia a la hipertensión.
- Sequedad de boca, sed, labios agrietados, odontalgias, dolores de garganta y lengua roja.
- Vientre doloroso a la palpación, tenesmo rectal y dolor periumbilical.
- Irritabilidad e inquietud.
- Tos y asma.
- Prurito facial, acné y enfermedades eruptivas con piel reseca.
- Alteraciones oftalmológicas.
- Eructos frecuentes.
- Pulso profundo y rápido.
- Lengua amarillenta-pastosa.

SÍNTOMAS DE VACIO (XU)

- Heces sueltas y blanquecinas con tendencia a la diarrea.
- Estreñimiento atónico (ocasional).
- Dolor ventral con borborismos intensos.
- Polidipsia.
- Polaquiuria. Ptosis anal.
- Frialdad en los miembros, escalofríos y fobia del frío.
- Estados anémicos (por no asimilación).

- Afonía y ronqueras.
- Alteraciones en el olfato, anosmial y sinusitis.
- Sensación de que el tiempo pasa despacio.
- Depresión, desánimo, miedo, mirada arisca.
- Abscesos en boca y forunculosis en cara y labios.
- Erupciones y pruritos.
- Amenorreas y leucorreas.
- Cefaleas.
- Gripes epidémicas.
- Falta fuerza en la mano, no puede apretar.
- Pulso fino, profundo y lento.
- Lengua flexible, blanquecina y húmeda.

MERIDIANO PRINCIPAL DEL INTESTINO GRUESO
SHOU YANG MING

手阳明

NÚMERO DE PUNTOS: 20

11G, *Chang Yang*, 81, *Shāngyáng* (Comerciante de Yang). 商阳

21G, *Eu Tsienn*, 82, *Èrjiān* (Segundo intervalo). = 间

31G, *Sann Tsienn*, 83, *Sānjiān* (Tercer intervalo). = 间

41G, *Ro Kou*, 84, *Hégǔ* (Unión del valle). 合谷

51G, *Yang KI 85 Yángxī* (Valle del Yang). 阳溪

61G, *Pienn Li* 86, *Piānlì* (Pasaje al viés). 偏历

71G, *Iuenn Liou*, 87, *Wēnliú* (Calor errante). 温溜

81G, *Cha Lienn*, 88, *Xiàlián* (Región inferior). 下廉

91G, *ChangLienn*, 89, *Shànglián* (Región superior). 上廉

101G, *Cheon Sann Lt* 90, *Shōusanlǐ* («Tres lugares» de la mano). 手三里

111G, *Kon Tcheu*, 91, *Qūchí* (Curva del estanque). 曲池

121G, *Tchou Liou*, 92, *Zhōuliáo* (Hueso del codo). 肘髎

131G, *Wou Lt* 93, *Wǔlǐ* (Cinco lugares). 手五里

141G, *Pt Yong*, 94, *Bìnào* (Brazo y antebrazo). 臂臑

151G, *Tsienn Iu*, 95, *Jiānyú* (Hueso del hombro). 肩髃

161G, *Ku Kou*, 96, *Jùgǔ* (Gran hueso). 巨骨

171G, *Tienn Ting*, 97, *Tiāndǐng* (Quema perfume celeste).

天鼎

181G, *Fou Ti*, 98, *Fútū* (Protuberancia de apoyo). 扶突

191G, *Hou Liou*, 99, *Héliáo* (Hueso de arroz). 禾髎

201G, *Ing Siang*, 100, *Yíngxiāng* (Acogida de los perfumes).

迎香

DESCRIPCIÓN:

1 INTESTINO GRUESO: *Chang Yang*, 81 (Comerciante de Yang).

Shāngyáng

Localización:

— Alrededor de un Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal externo del dedo índice.

Características:

— Punto *Jing* (metal).
— Punto estacional, que transmite energía a los puntos *Jing* de los meridianos *Yang*.
— Punto de partida del meridiano tendinomuscular correspondiente.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua o sangrar a una profundidad de 1 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Disnea, odontalgia, neuralgia facial, furúnculos, zumbidos, sordera, coma, enfermedades febriles.

2 INTESTINO GRUESO; *Eu Tsienn*, 82 (Segundo intervalo)
Érjián

Localización:

- En el borde radial del índice, en una depresión inmediatamente distal a la articulación metacarpo-falángica de este dedo, a nivel del cambio de coloración de la piel.

Características:

- Punto *Ying* (agua).
- Punto de dispersión.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Problemas del conjunto dentario en general, laringitis, excitación, asma, acúfenos, parálisis facial, espasmos intestinales.

3 INTESTINO GRUESO: *Sann Tsienn*, 82 (Tercer intervalo)
Sünjiñn

Localización:

- En el borde radial del índice, en una depresión inmediatamente proximal a la articulación metacarpo-falángica de este dedo, a nivel del cambio de coloración de la piel.

Características:

- Punto *Shu* (madera).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Parálisis facial, cefaleas, herpes labial, odontalgia, neuralgia de trigémino, diarrea, meteorismo.

4 INTESTINO GRUESO: *Ro Kou*, 83 (Unión del valle)
Hégü

Localización:

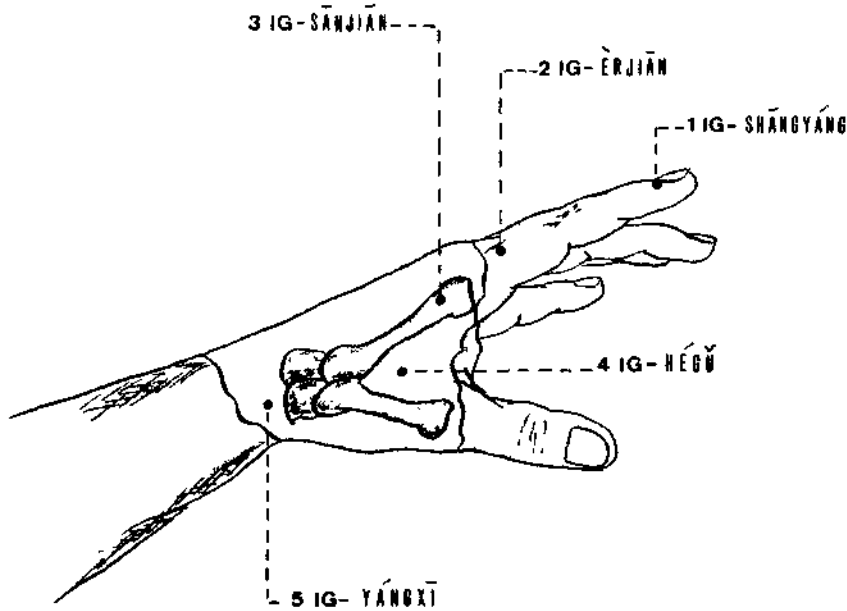
- Se encuentra entre el 1.^s y 2.ª metacarpianos, a nivel de la mitad del Metacarpiano, en su borde radial.
- Forma de localizarlo: al poner el pliegue transversal de la 1.ª articulación del pulgar de una mano en el borde de la membrana entre I.² y 2.ª dedos de la otra mano, la punta del pulgar señala la localización del punto.

Características:

- Punto *Yuan*, que recibe, por tanto, el vaso *Luo Transversal* procedente del 7P, *Liéqué*.
- En caso de embarazo es menester evitarlo, pues existe peligro de aborto.
- Tiene especial acción sobre el área facial y la cavidad bucal. También posee notable capacidad analgésica.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones

— Cefaleas, depresión, excitación, odontalgias, psoriasis.

5 INTESTINO GRUESO: *Yang Ki*, 85 (Valle Yang).
Yángxi

Localización:

— A nivel de pliegue de la muñeca, en el fondo de la «tabaquera anatómica» (entre los tendones de los músculos extensor corto y largo del pulgar).

Características:

— Punto *Jing* (fuego).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Odontalgias, cefaleas, sordera, algias en muñeca y mano, algias en los ojos.

6 INTESTINO GRUESO: *Pienn Lt* 86 (Pasaje al viés).
Piānli

Localización:

— En el borde radial del antebrazo, 3 distancias por encima del pliegue de la muñeca.
— Forma de localizarlo: cruzando las manos como hemos hecho para ubicar el 7P (*Liéqué*), el extremo del dedo medio nos va a señalar su ubicación.

Características:

— Punto *Luo*, del que parten los vasos *Luo Longitudinal* y *Transversal* (conectando éste con el punto *Yuan* de su acoplado; 9P, *Taiyuán*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Dolores del antebrazo, insomnio, excitación, odontalgias, epistaxis.

7 INTESTINO GRUESO: *Iuenn Liou*, 87 (Calor errante).
Wēnliǎn

Localización:

- En el borde radial del antebrazo, 5 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca y 7 distancias por debajo del pliegue del codo.

Características:

Punto *Xi* (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Cefaleas, algias en hombro y brazo, estomatitis, úlceras en la cavidad bucal, glositis.

8 INTESTINO GRUESO: *Cha Lienn*, 88 (Región inferior).
Xiàlián

Localización:

- En el borde radial del antebrazo, 4 distancias por debajo del pliegue del codo (11IG, *Qüchí*), sobre el músculo supinador largo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Tuberculosis pulmonar, disnea, dolores de brazo, excitación, diarrea.

9 INTESTINO GRUESO: *Chang Lienn*, 89 (Región superior).
Shánglián

Localización:

- Sobre el borde radial del antebrazo, 3 distancias por debajo del pliegue del codo (11IG, *Qüchí*), sobre el músculo supinador largo.

Características:

- Existe una conexión entre este punto y el canal principal del E, por medio de una rama secundaria.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Dolores abdominales, hemiplejía, disnea, dolores de brazo y hombro.

10 INTESTINO GRUESO: *Cheou Sann Li* 90 («Tres lugares» de la mano).
Shóusānli

Localización:

- En el borde radial del antebrazo, 2 distancias por debajo del pliegue del codo (11IG, *Qüchí*), sobre el músculo supinador largo.

Características:

- Punto estimulante de la energía vital.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Odontalgias, dolor de hombro y brazo, herpes labial, apoplejía y hemiplejía, amigdalitis.

11 INTESTINO GRUESO: *Kou Tcheu*, 91 (Curva del estanque) *Qfichí*

Localización:

- En la extremidad externa del pliegue de flexión del codo, equidistante entre el borde externo del tendón del bíceps (5P, *Chízé*) y el epicóndilo, sobre el músculo supinador largo.

Características:

- Punto *He* (Tierra).
- Punto de tonificación.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 7 Fen.
- Moxibustión: *Tong Ren* recomienda moxar 3 veces, mientras que *Ming Tang* aconseja hacer de 7 a 200 moxas, reposar una decena de días y aplicar nuevamente 200 moxas.

Indicaciones:

- Hipertensión, problemas de codo, parálisis del brazo, fiebre, depresión, cefalea, odontalgias.

12 INTESTINO GRUESO: *Tchou Liou*, 92 (Hueso del codo). *Zhóuliáo*

Localización:

- 1 distancia por encima y por fuera del 11IG (*Qfichí*) sobre el epicóndilo del húmero, en el borde externo del húmero.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- «Pei» (reumatismos) de codo, brazo y hombro.

13 INTESTINO GRUESO: *Wou Li*, 93 (Cinco lugares). *Wüli*

Localización:

- En el borde externo del húmero, 3 distancias por encima del pliegue del codo.

Características:

- «La energía defensiva que circula por fuera de los meridianos viene de Zu Yang Ming (E) ella sube hasta la cara y a la cabeza, luego se reparte en los tres meridianos Yang. La energía del cuerpo y la energía de la sangre vienen del meridiano Shou Yang Ming (IG.) al punto Wüli (13 IG), para repartirse por la parte superficial del cuerpo». Fragmento de una anotación del Dr. A. Chamfrault en el capítulo IV del *Nei Jing Ling Shu*.
- «...no se debe de punzar más de cinco veces el punto Wüli, pues ese punto es el más importante de concentración de la energía.

Punzando ahí más allá, uno no mata inmediatamente al enfermo, pero uno oscurece su vitalidad». Nei Jing Ling Shu (capítulo IX).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura prohibida según el Su Wen.
- Moxibustión: moxar 10 veces.

Indicaciones:

- Astenia, dolor del codo y del brazo, alteraciones de la movilidad de los miembros.

14 INTESTINO GRUESO: *Pi Yong*, 94 («Brazo y antebrazo»).
Bináo

Localización:

- Sobre el borde externo del húmero, a nivel de la inserción inferior del músculo deltoides, 7 distancias por encima del pliegue de flexión del codo (11G, *Qñchi*).

Características:

- A este nivel se reúnen las energías del M.P. de E. y del Vaso Curioso *Yang Wei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o bien a lo largo del borde anterior del húmero, a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3-7 hasta 200 veces por día. Mejor moxar que punturar.

Indicaciones:

- Cefaleas, dolor de brazo.

15 INTESTINO GRUESO: *Tsienn Iu*, 95 (Hueso del hombro).
Jiányú

Localización:

- Inmediatamente por fuera de la articulación acromioclavicular, en una depresión que se forma cuando el brazo está en abducción completa, sobre el músculo deltoides.

Características:

- Punto perteneciente al Meridiano Distinto de Intestino Grueso (P.P.M.D.).
- Punto perteneciente al Meridiano Curioso *Yang Qiao* y *Yang Wei* y de unión con el M.P. de **ID**.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular u oblicua hacia abajo a una profundidad de 8 Fen a 1 T'sun.
- Moxibustión: moxar 7 a 14 veces. Es más eficaz punturar que moxar.

Indicaciones:

- Problemas de hombro, hipertensión, hemiplejía.

16 INTESTINO GRUESO: *Ku Kou*, 96 (Gran hueso).
Júgü

Localización:

- Se encuentra en una depresión entre el extremo acromial de la clavícula y la espina escapular, es decir, inmediatamente por dentro de la articulación acromio-clavicular sobre el músculo trapecio.

Características:

- Punto del *Yang Qiao*.
- *Punto He* de acción específica sobre la médula.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3-7 veces.

Indicaciones:

- Problemas de hombro y brazo, odontalgia en el maxilar inferior.

17 INTESTINO GRUESO: *Tienn Ling*, 97 (Quema perfume celeste).
Tiñndíng

Localización:

- Sobre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, 1,5 distancias por debajo del 18IG (*Fútñ*) y unas 3 distancias por fuera de la línea media.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Problemas de la garganta.

18 INTESTINO GRUESO: *Fou Ti*, 98 (Protuberancia de apoyo).
Fútñ

Localización:

- Sobre la horizontal que pasa por el cartílago tiroides (23RM, *Liánquán*) y a 3 distancias aproximadamente por fuera de la línea media, entre los haces esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo.

Características:

- Punto «ventana del cielo».
- Punto peligroso por sus relaciones neuro-vasculares.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Asma, tos, hipotiroidismo, parálisis de la lengua.

19 INTESTINO GRUESO: *Hou Liou*, 99 (Hueso del arroz).
Héliáo

Localización:

- A nivel del 26DM, *Rénzhóng* (surco subnasal) y 0,5 distancia por fuera del mismo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Anosmia, parálisis facial, odontalgia, vómitos, epistaxis.

20 INTESTINO GRUESO: *Ing Siang*, 100 (Acogida de los perfúmenes).
Yingiáng

Localización:

- Entre el surco nasolabial y la mitad del borde externo del ala de la nariz.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Problemas nasales (anosmia, pólipos, rinitis, etc.), parálisis facial.

HOJA RESUMEN DEL SHOU YANG MING (IG)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmentomano: 5 puntos.

1IG: Ángulo ungueal externo del dedo índice.

2IG: Borde radial del índice, depresión inmediatamente distal a su articulación metacarpo-falángica.

3IG: Borde radial del índice, depresión inmediatamente proximal a su articulación metacarpo-falángica.

4IG: Se encuentra entre el 1.ª y 2.º metacarpianos, a nivel de la mitad del 2.º metacarpiano y en su borde radial.

5IG: A nivel del pliegue de la muñeca, en el fondo de la «tabaquera anatómica».

Segmentoantebrazo: 5 puntos.

6IG: Borde radial del antebrazo, 3 distancias por encima del pliegue de la muñeca.

7IG: Borde radial del antebrazo, 5 distancias por encima del pliegue de la muñeca.

8IG: Borde radial del antebrazo, 4 distancias por debajo del pliegue del codo.

9IG: Borde radial del antebrazo, 3 distancias por debajo del pliegue del codo.

10IG: Borde radial del antebrazo, 2 distancias por debajo del pliegue del codo.

Segmentobrazo: 4 puntos.

11IG: Justo en la extremidad externa del pliegue del codo.

12IG: 1 distancia por encima y por fuera del 11IG.

13IG: Borde externo del húmero, 3 distancias por encima del pliegue del codo.

14IG: Sobre el borde externo del húmero, 7 distancias por encima del pliegue del codo.

Segmentohombro: 2 puntos.

15IG: Inmediatamente por fuera de la articulación acromio-clavicular.

16IG: Inmediatamente por dentro de la articulación acromio-clavicular.

Segmentocuello: 2 puntos

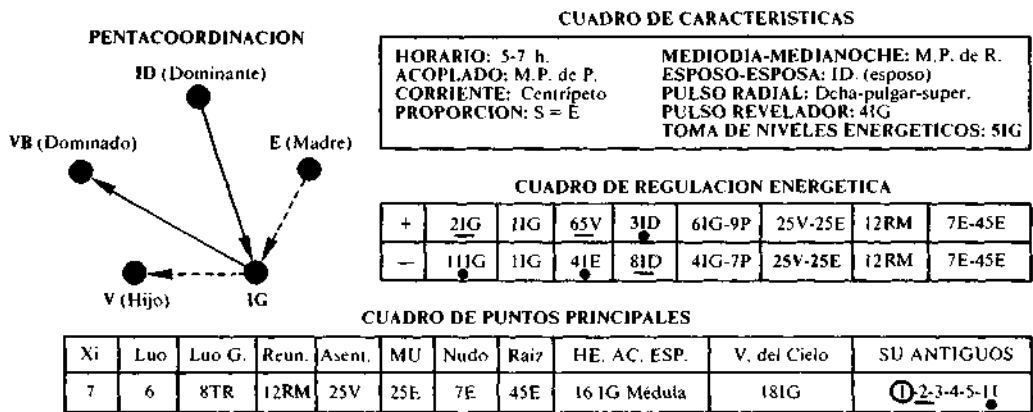
17IG: Borde posterior del esternocleidomastoideo, 3 distancias por fuera de la línea media.

18IG: 3 distancias por fuera del 23RM (cartílago tiroides).

Segmento facial: 2 puntos

19IG: A 0,5 D. por fuera del 26DM (surco subsanal).

20IG: Entre el surco nasolabial y la mitad del borde externo del ala de la nariz.

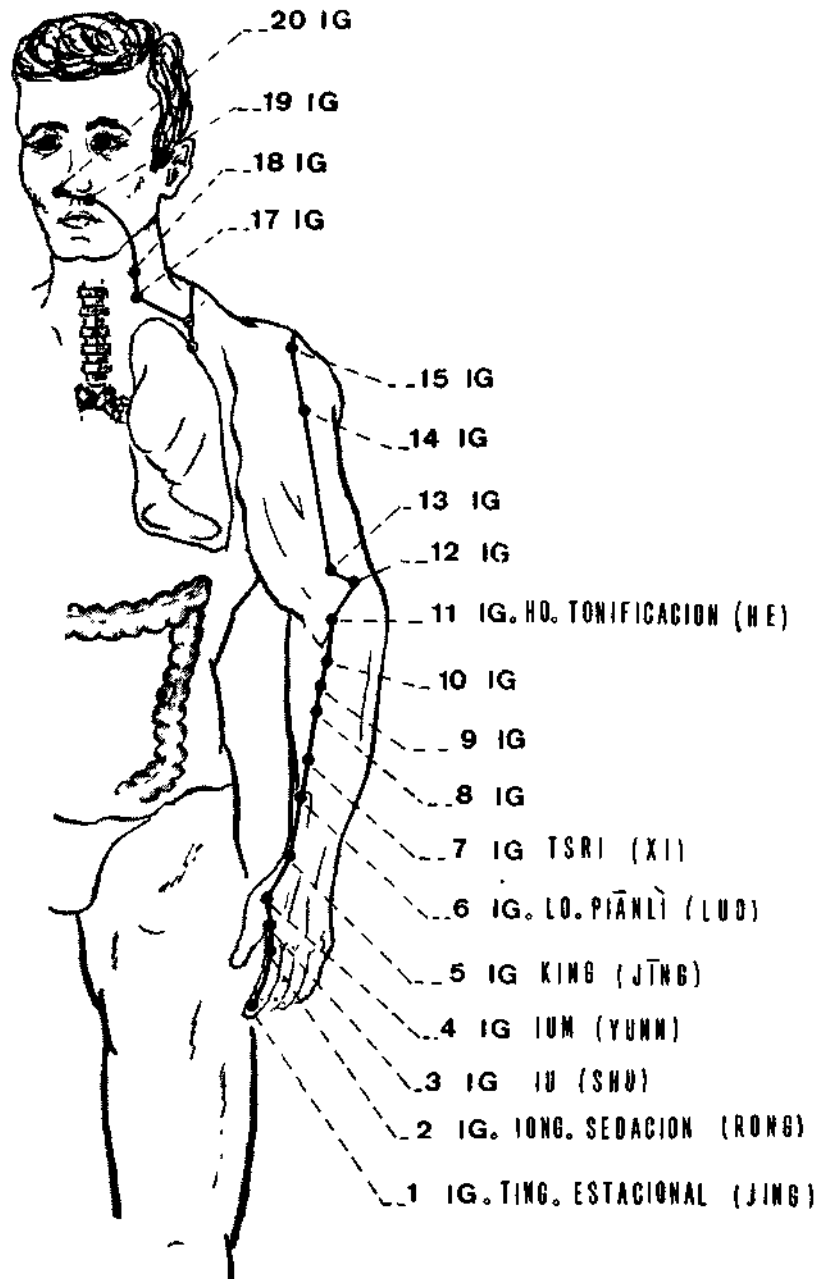

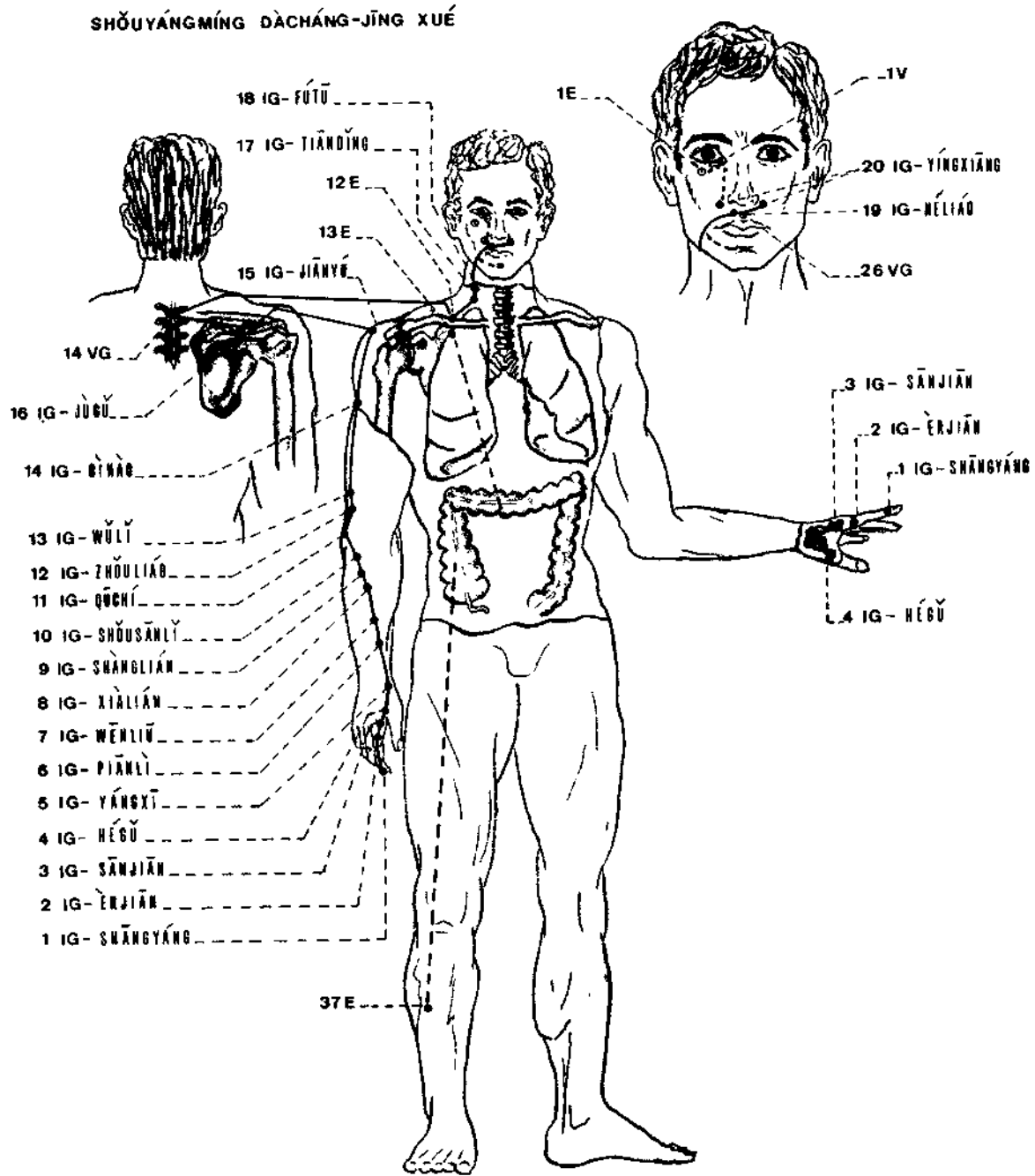
MERIDIANO PRINCIPAL DEL INTESTINO GRUESO

SHÓUYÁNGMÍNG DÀCHÁNG-JÍNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

346

MERIDIANO PRINCIPAL DEL ESTÓMAGO ZU YANG MING

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Zu Yang Ming*, pues constituye la rama inferior (*Zu*) del plano más profundo de los meridianos *Yang*, esto es, del *Yang Ming* (cuyo segmento superior lo integra el canal del Intestino Grueso, *Shou Yang Ming*).

NUMERO DE PUNTOS: 45 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Zu Tai Yin* (Meridiano Principal del Bazo-Páncreas).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrifugo.
- Horario de máxima energía: 7-9 h. (Hora *Tchrenn*).
- Ley medio/día-media/noche: Su opuesto es el *Shou Jue Yin* (MC).
- Orden: Le preceden en el circuito diario, el *Shou Yang Ming* (IG.) le sigue el *Zu Tai Yin* (BP.)
- Proporción energía (Qz')-sangre (*Xue*): El plano *Yang Ming* posee tanta sangre como energía, por esto, cuando se trate de dispersar se le puede sangrar o punturar indistintamente.

PULSOLOGÍA:

- Situación del Pulso Radial: Muñeca derecha, barrera, superficial.

- Situación del pulso revelador: 9E, *Rénying*. Arteria Carótida.
- Toma de niveles energéticos: 42E, *Chóngyáng*. Arteria Pedia.
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Zu Yang Ming* (E.) posee el papel de "esposa" respecto al *Zu Shao Yan* (VB.), ubicado en la posición análoga contralateral.

PENTACOORDINACIÓN (Correspondencias):

- Por pertenecer al movimiento Tierra, sus correspondencias son similares a las descritas para el Bazo-Páncreas (su órgano y meridiano acoplado), si bien están sujetas a las matizaciones derivadas del carácter *Fu* (órgano taller o viscera propiamente dicha).
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo del fuego (ID.) y madre del metal (IG.).
  - Ciclo *Ke*: Según éste, es regulado por la madera (VB) y a su vez controla al agua (V.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 12RM, *Zhōngwán*.
- Shu del dorso o de Asentimiento: 21V, *Wéishǎn*.
- Nudo: 7E, *Xiáguān*.
- Raíz: 45E, *Lidui*.
- Aceleración: 5 IG, *Yángxl*.
- Arrastre: 45E, *Lidui*.
- Luo: 40E, *Flénglóng*.
- Luo de grupo: 39VB, *Xuánzhōng*.

- Shu: 43E, *Xiángü*.
- Yuan: 42E, *Chóngyáng*.
- Xi: 34E, *Liángqiü*.
- Reunión: 12RM, *Zhōnwán*.
- Tonificación: 41E, *Jiéxl*.
- Dispersión: 45E, *Liqui*.
- Estacional, dominante o transmisor: 36E, *Zúsānlǐ*.
- He de acción especial: 37 E, *SMngjǔxi* de Intestino Grueso. 39E, *Xiánjǔxi* de Intestino Delgado.
- Ventana del cielo: 9E, *Rényíng*.

PUNTOS PARTICULARES:

- 38E, *Tiáokóu*, especial para patología de hombro.
- 40E, *Fènglóng*, especial para patologías por flemas.

SU ANTIGUOS:

- Jīng-Pozo: 45E, *Lidui*.
- Ying: 44E, *Néitíng*.
- Shu: 43E, *Xiángü*.
- Yuan: 42E, *Chóngyáng*.
- Jīng-Río: 41E, *Jiéxl*.
- He: 36E, *Zúsānlǐ*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto superficial:**

- Comienza en el ala de la nariz (20IG, *Yingxiáng*).
- Ascende al ángulo interno del ojo (IV, *Jlmgmíng*).
- Alcanza el reborde orbitano inferior (1E, *Chéngqí*). A partir de aquí comienza realmente el meridiano principal.
- Desciende verticalmente por la mejilla.
- Penetra en el maxilar superior (3E, *Jüliáo*).
- Se dirige al 26DM (*Rénzhǎng*), donde se cruza con el meridiano homólogo contralateral.

- Reaparece en la comisura de la boca (4E, *Dìcāng*).
- Desciende al punto 24RM, *Chéngjiáng*) donde se reúne con el meridiano homólogo contralateral.
- Sigue el maxilar inferior, resurgiendo a nivel del (5E *Dàying*), donde se divide en dos ramas:

Una rama ascendente que:

- Llega al ángulo del maxilar inferior.
- Sube por la rama ascendente del mismo.
- Pasa por delante de la oreja, conectándose con el 3VB, *Shànggǎn*.
- Pasa por la sien y termina en el ángulo obtuso de los cabellos (sutura frontoparietal).

Una rama descendente que:

- Desciende por la cara lateral del cuello (por delante del músculo esternocleidomastoideo).
- Gana el hueco supraclavicular (12E, *Quépén*) a cuyo nivel se divide en dos ramas:

Una rama interna o profunda que:

- Entra en tórax.
- Atraviesa diafragma.
- Entra primero en E. y luego en BP.
- Un vaso parte del píloro (E.) y desciende hasta la ingle (30E, *Qichóng*).

Una rama externa o superficial que:

- Discurre por el tórax, cuatro distancias por fuera de la línea media.

- Desciende verticalmente por el abdomen a dos distancias por fuera de la línea media.
- Llega a la ingle (30E, *Qichóng*), donde su **une** con la rama profunda.
- Desciende verticalmente por la cara anteroexterna de muslo y pierna..
- Luego por la cara dorsal del pie.
- Termina en la extremidad del segundo dedo del pie (45E, *Lidui*).
- Del 36E (*Zu San Li*) se deriva un vaso secundario que desciende para terminar en el ángulo ungueal externo del tercer dedo del pie (*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de los vasos Luo Transversales acopla a los meridianos de Estómago y Bazo-Páncreas uniendo 3BP, *Táibái* (*Yuan*) y 40E, *Fēnglóng* (*Luo*), por una parte, y 42E, *Chōngyáng* (*Yuan*) y 4BP, *Góngshān* (*Luo*) por otra.

El *Zu Yang Ming* (E.) conecta con el *Zu Shao Yang* (VB.) a nivel de los puntos siguientes:

- *Shángūan* (3VB). Enlace realizado por la rama preauricular del M.P. de Estómago. Es este punto, además, lugar de unión con otros *Jing Mu* (Meridianos Principales).
  - *Shou Yang Ming* (IG.).
  - *Shou Shao Yang* (TR.).

(*) Del dorso del pie (42E, *Chōngyáng*) parte un vaso que termina en la extremidad del primer dedo del pie.

- *Hànyán* (4VB). Punto de conexiones idénticas a las del *Shángguān* (3VB). *Xuánlú* (5VB). Punto de conexiones idénticas a las del *Shángguān* (3VB).
- *Xiánlí* (6VB). ídem, anteriores.
- *Yángbái* (14VB). Amén de poseer las relaciones citadas para los puntos procedentes, el *Yángbái* es eslabón en la cadena del Meridiano Curioso *Yangwei*.
- *Jiángjǐng* (21 VB). Idénticas relaciones a las del *Yángbái*, a excepción de aquella con el *Shou Yang Ming* (IG.).
- *Xuángzhōng* (39VB). Punto «*Luo de grupo*» para los meridianos *Yang* «del pie».
- *Tóuwéi* (8E). Punto perteneciente al *Yang Wei*, según algunos autores.
- *Rényíng* (9E). Punto de conexión también con el Meridiano Regulador *Yin Qiao*, con el que se une otra vez en el *Quépén* (12E).

Tres puntos son comunes al *Zu Yang Ming* y al *Yang Qiao*:

- *Chéngqi* (1E), al que llega también la rama facial de *Renmai*, previa escisión del tronco principal a nivel del 24RM, *Chéngjiáng*.
- *Júliáo* (3E). Punto de relación, también, con el *Shou Yang Ming* (IG.).
- *Dicǎng* (4E). Idénticas características a las del *Júliáo* (3E) y, además, punto de conexión indirecta con el *Renmai* (a través del 24RM, *Chéngjiáng*). (Ver estudio general del trayecto).

Del punto *Hénggū* (IR) parten dos vasos pertenecientes al

Chongmai y cuyo recorrido se extiende por el miembro inferior. Uno de ellos cruza por el *Qichong* (30E).

A nivel del *Quépén* (12E) se dan cita: *Shou Yang Ming* (IG.), *ShouShaoYang*(TR.)*ZuShaoYang* (VB.). También los Meridianos Distintos de TR., IG. y P.

Y en el *Qihú* (13E) confluyen vasos de *Shou Yang Ming* (IG.), *Shou Tai Yang* (ID.), y *Shou Shao Yang* (TR.), para penetrar a continuación en tórax y abdomen.

ACCIÓN GENERAL:

Fundamentalmente, el Estómago es el «taller» donde se produce la energía *Rong* (nutricia), que asciende a los pulmones, donde se combina con la energía procedente de la inspiración (naciendo así la *Rong* propiamente dicha). Esta energía *Rong*, a partir de los pulmones, inicia su circadiano transitar por la red de los Meridianos Principales.

El E. es la *UE*. encargado de realizar la primera degradación o purificación; separando a través de toda la acción digestiva lo «puro de lo impuro», esto es, la energía de la materia, por tanto, de su buen funcionamiento va a depender luego toda la cadena de sucesivas degradaciones. El refrán de que el E. es la fábrica de la salud, cobra a través de la M.T.Ch, todo su auténtico valor al ser la génesis de todo el proceso energético. Del E. parte el componente «puro» para «fabricar» el *Rong* y el «impuro» para «fabricar» el *Wei*, esto es, las energías de aportación.

Juega un papel importante en el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo como aco-

plado del BP. (humedad) y plano con IG. (sequedad).

SEMIOLÓGÍA (E)

ZHENJIUDA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Trastornos del meridiano:

- *Perturbaciones de origen interno:* movimientos frecuentes del hombro, tinte grisáceo, friolidad, deseos de soledad, temor a los ruidos del bosque, actitud sicótica tal como trepar alto para cantar, desnudarse y correr en todos los sentidos. Si la afección es grave: hinchazón abdominal y borborismos.
- *Perturbaciones de origen externo:* locura, fiebre intermitente, sudores abundantes, epistaxis, desviación de boca, labios agrietados, faringitis, gonalgia, hinchazón abdominal, estancamiento energético en el punto *Fútú* (32E) y en la pierna, dolor en el dorso del pie y en los dedos medianos (segundo y tercero).»

MU JING, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

«Estando el *Yang* en exceso, el meridiano *Zu Yang Ming* se encuentra en plenitud. Los signos clínicos son:

- Vientre duro y doloroso.
- Ausencia de fiebre y transpiración como en el *On Benh* (fiebre primaveral).
- Boca seca.
- Vómitos frecuentes.
- Absceso de seno o absceso axilar.

Estando el *Yang* en insuficiencia, el meridiano *Zu Yang Ming*

está en vacío. Los signos clínicos son:

- Piernas frías, insomnio, temor al frío, mirada huraña, dolores abdominales, borborigmos, fiebre y escalofríos, sequedad de boca, edema facial.»

NEIJING LING SHU, capítulo X:

«Alteraciones:

- *En caso de trastornos de dicho meridiano*, el enfermo siente frío; gime, bostezo frecuentemente, su tez es negruzca; está atacado de misantropía y detesta el fuego; le desagrada oír el ruido que produce frotar la madera. Desea la soledad.

Si los trastornos son graves, aparecen síntomas de excitación, el enfermo se pone a correr como un loco, va a trepar alto para cantar. El vientre está hinchado, con borborigmos.

- *Cuando existe plenitud*, en la parte anterior del cuerpo hay sensación de calor. El enfermo tiene siempre hambre; el color de sus orinas es amarillo fuerte.
- *Cuando existe vacío*, hay sensación de frío en la parte anterior del cuerpo e hinchazón de estómago.
- *Si hay plenitud*, el pulso *Ran Ying* es tres veces más intenso que el de *Tsri Hao*.
- *Si hay vacío* el pulso de *Ran Ying* es más intenso que el *Tsri Hao*.»

ZHEN JIU DA CHENG de YANG CHICHO, enunciando.º 124:

«Según el *Nei Jing*: "El estómago es un órgano almacén alimentario. La actividad del estómago se limita a la «esfera amarilla»

(esfera de acción del B.P. que responde al color amarillo).

Los cinco sabores elaborados a nivel del estómago mantienen a los seis órganos. El estómago es, pues, el «mar de los cereales». Es también la gran base alimentaria reservada a las seis entrañas.

En breve, el estómago elabora su energía destinada a los cinco órganos y a las seis entrañas. Luego el pulso de estos últimos debe contener la energía del Estómago para adquirir su carácter rítmico, regular y armonioso"».

SIGNOS DE AGOTAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL ESTÓMAGO

Su Wen capítulo 16 y *Nei Ying Ling Shu* capítulo 9:

Los ojos y la boca están atacados de temblores, el enfermo está ansioso, divaga, el tinte se vuelve amarillento. Cuando los dos meridianos están en plenitud (E-IG.) y la energía no circula más es la muerte.

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Polifagia y polidipsia.
- Digestiones rápidas aunque a veces dolorosas.
- Frecuente ardor de estómago, acidez y pirosis.
- Estreñimiento y orinas amarillentas-oscuras.
- Lengua amarillenta-oscura y labios reseca y agrietados.
- Náuseas, aliento fétido, gingivitis y caries.
- No desea al masaje ni el calor abdominal.
- Acné y erupciones cutáneas frecuentes.
- Congestión y rojez de ojos.
- Frecuentes pesadillas y sueños agitados.

- Necesidad de ejercitar la marcha y de hablar deprisa.
- Personas agitadas, descontentas, con amargura.
- En casos graves de describe locura furiosa y se sube a los altos para cantar.
- Lengua y labios blanquecinos y facies roja.
- Meteorismos, eructos y aliento pesado.
- Hipotermia, pies fríos y somnolencia postpandrial.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

- Digestiones lentas.
- Abdomen frío, doloroso y dilatado.
- Anorexia.
- Diarreas con aparición de alimentos no digeridos.
- Agradece el masaje y el calor abdominal.
- Frecuente aparición de «flato» que provoca excesiva opresión diafragmática.
- Ojos mates.
- Personas inquietas, obsesivas, tristes, emotivas.

MERIDIANO PRINCIPAL DE ESTÓMAGO
ZU YANG MING

足 阳 明

NÚMERO DE PUNTOS: 45

- 1E, *Shing Iap*, 101, *Chéngqì* (Vaso de las lágrimas). 承泣
- 2E, *Seu Po*, 102, *Síbái* (Cuatro blancos). 四白
- 3E, *Tchu Liou*, 103, *Jùliáo* (Gran hueso). 巨髎
- 4E, *Ti Tchang*, 104, *Dìcāng* (Almacén terrestre). 地仓
- 5E, *Tae Ying*, 105, *Daying* (Gran acogida). 大迎
- 6E, *Che Tche*, 106, *Jiáchē* (Región de la mejilla). 颊车
- 7E, *Cha Koann*, 107, *Xiàguān* (Barrera inferior). 下关
- 8E, *Treou Oe*, 108, *Tóuwéi* (Enlace craneano). 头维
- 9E, *Jenn Ing*, 109, *Rényíng* (Acogida humana). 人迎
- 10E, *Chóe-Ti*, 110, *Shuǐtū* (Erupción de agua). 水突
- 11E, *Tsri Se*, 111, *Qishè* (Casa de la energía). 气舍
- 12E, *Tsiue Penn*, 112, *Quēpén* (Palangana descarillada). 缺盆
- 13E, *Tsri Hou*, 113, *Qihù* (Puerta energética). 气户
- 14E, *Tsrou Fang*, 114, *Kùfáng* (Sala del tesoro). 库房
- 15E, *Woui* 115, *Wūyì* (Casa escondida). 翳
- 16E, *Ying Tchang*, 116, *Yīngchuāng* (Ventana hinchada). 膺窗
- 17E, *Jou Tchong*, 117, *Rùzhōng* (Centro del pezón). 乳中
- 18E, *Jou Kenn*, 118, *Rǔgēn* (Base del mamelón). 乳根
- 19E, *Pou Jong*, 119, *Bùróng* (Sin continencia). 不容
- 20E, *Sing Mann*, 120, *Chéngmǎn* (Demasiado lleno). 承满
- 21 E, *Leang Menn*, 121, *Liángmén* (Puerta saliente). 梁门
- 22E, *Koann Menn*, 122, *Guānmén* (Puerta cortada). 关门
- 23E, *Tae I*, 123, *Taiyǐ* (Gran bambú; 2º tronco celeste). 犬乙
- 24E, *Wae Iou Menn*, 124, *Huá Ròumén* (Puerta de la carne deslizante). 滑肉门
- 25E, *Tienn Tsrou*, 125, *Tiānshú* (Eje celeste). 天枢
- 26E, *Oaé Ling*, 126, *Wailíng* (Colina exterior). 外陵
- 27E, *Tae Ku*, 127, *Dàjù* (Gran residencia). 大巨
- 28E, *Choe Tao*, 128, *Shūidào* (Vía líquida). 水道
- 29E, *Tsi Lae*, 129, *Guīlái* (Camino de regreso). 归来
- 30E, *Tsri Tchong*, 130, *Qichong* (Reflujo energético). 气冲
- 31E, *Pi Koann*, 131, *Biguān* (Barrera del miembro inferior).
- 32E, *Fou Tou*, 132, *Fútù* (Conejo que se esconde). 伏兔
- 33E, *Inn Sen*, 133, *Yīnshì* (Ciudad de Yin). 阴市
- 34E, *Leang Iao*, 134, *Liángqiū* (Cima de colina). 梁丘

35E, *Tou Pi* 135, *Dúbí* (Hocico de ternera). 犊鼻

36E, *Tsou Sann Li*, 136, *Zú Sān Lǐ* (Tres lugares). 足三里

37E, *Chang Kiu Hiu*, 137, *Shàng-jùxū* (Gran vacío de la región superior). 上巨虚

38F, *Tsiao Keou*, 138, *Tiáokǒu* (Bocabatuta). 条口

39E, *Cha Kiu Hiu*, 139, *Xiàjàxū* (Gran vacío de la región inferior). 下巨虚

40E, *Fong Long*, 140, *Fēnglóng* (Gran bloqueo). 冲阳

41E, *Tchi Ki*, 141, *Jiěxī* (Valle separado). 陷谷

42E, *Tchong Yang*, 142, *Chōngyáng* (Asalto de Yang). 内庭

43E, *Hang Kou*, 143, *Xiàngǔ* (Foso del valle). 厉兑

44E, *Nei Ting*, 144, *Neitíng* (Sala interior). 丰隆

45E, *Li Toé*, 145, *Lidui* (Intercambio de ímpetu). 解溪

DESCRIPCIÓN:

1 ESTÓMAGO: *Sing Iap*, 101 (Vaso de las lágrimas). *Chéngqi*

Localización:

— Se encuentra situada en la vertical que pasa por el centro de la pupila, entre el globo ocular y el reborde orbitano inferior.

Caraterísticas:

— Un vaso parte del punto 20IG (*Yíngxiàng*), sube hasta el IV (*Jlǐngmíng*), y llega al *Chéngqi*.

— El *Renmai* a partir del 24RM (*Chéngjiāng*) se divide en dos ramas simétricas que asciende hasta el punto 1E, *Chéngqi*.

— Punto perteneciente al *Yang Qiao*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen. Punturar con precaución.

Moxibustión: prohibido moxar pues se puede ocasionar ceguera.

Indicaciones:

— Problemas oculares (miopía, conjuntivitis, etc.), parálisis facial.

2 ESTÓMAGO: *Seu Po*, 102 (Cuatro blancos). *Sibái*

Localización:

— 3 Fen por debajo del 1E (*Chéngqi*) y en su misma vertical, en la depresión del orificio infraorbitario.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular u horizontal en dirección al 7E (*Xiáguán*) a una profundidad de 3 a 4 Fen.

— Moxibustión: Según la «Estatua de Bronce» prohibido moxar, y según «Su Wen» moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Problemas oculares (miopía, glaucoma), cefalea, parálisis facial.

3 ESTÓMAGO: *Tchu Liou*, 103 (Gran hueso). *Júliáo*

Localización:

— En la misma vertical que los dos puntos anteriores, a nivel del borde inferior del ala de la nariz, por fuera del surco nasolabial.

Características:

— Punto del *Yang Qiao*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: Según «Ming Tang» moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar de 7 a 77 veces por día.

Indicaciones:

— Odontalgia, hinchazón y dolor en los labios y en las mejillas, parálisis facial, glaucoma, rinitis.

4 ESTÓMAGO: *Ti Tehang*, 104 (Almacén terrestre)

Dicáng

Localización:

— En la misma vertical que los anteriores, a la altura de la comisura labial y 4 Fen por fuera de la misma.

Características:

— Punto del *Yang Qiao*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua u horizontal al 6E (*Jiáché*) a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Neuralgia de trigémino, desviación bucal, parálisis facial, miopía, trismus.

5 ESTÓMAGO: *Ta Ying*, 105 (Gran acogida)

Dáyíng

Localización:

— En el borde inferior de la mandíbula, a nivel de la inserción anterior del músculo masetero, sobre la arteria facial. Aproximadamente una distancia y media por delante del ángulo del maxilar inferior.

Características:

— «El Punto *Dáyíng* es el Punto *Jing* donde la energía del *Shou Yang Ming* pasa dentro del *Zu Yang Ming*. La energía pasa por dicho punto para penetrar en profundidad a los dientes del maxilar inferior, si el enfermo teme al frío, uno lo tonifica, si no, uno lo dispersa». *Nei Jing Ling Shu* capítulo XXI.

Al decir «punto *Jing*» no se refiere el clásico al *Jing* «su antiguo», sino al perteneciente al grupo «*Jing*» de acción especial (conjunto de puntos que gracias a vasos secundarios relacionan a los meridianos entre sí).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular u oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

— Parálisis facial, odontalgia, parotiditis, trismus.

6 ESTÓMAGO: *Che Tché*, 106 (Región de la mejilla)

Jiáchē

Localización:

- Un poco por delante y por encima del ángulo del maxilar inferior, sobre el relieve del músculo masetero cuando se aprietan los dientes.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular u oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 7 a 77 veces por día.

Indicaciones:

- Parálisis facial, odontalgia, hemiplejía, trismus.

7 ESTÓMAGO: *Cheo Koann*, 107 (Barrera inferior)
Xiáguān

Localización:

- Se encuentra a 1 distancia por delante del trago entre el reborde inferior del arco cigomático y la escotadura sigmoidea, en un hueco que se forma al abrir la boca y que desaparece al cerrarla.

Características:

- Punto Nudo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: 27 a 77 veces
  - por día según el tipo de afección.

Indicaciones:

- Parálisis facial, neuralgia de trigémino, acúfenos, sordera, odontalgia

8 ESTÓMAGO: *Treo Oé*, 108 (Enlace craneano)
Tóuwéi

Localización:

- Se halla a 5 Fen por dentro del ángulo obtuso de los cabellos formado por la intersección de las líneas frontal y temporal de la implantación del cabello. Se encuentra en la sutura fronto-parietal coincidiendo con la «entrada del cabello».

Características:

- En este punto conexian el *Zu Shao Yang* y el *Zu Shao Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Parálisis facial, cefaleas, trismus, dolores oculares, visión débil.

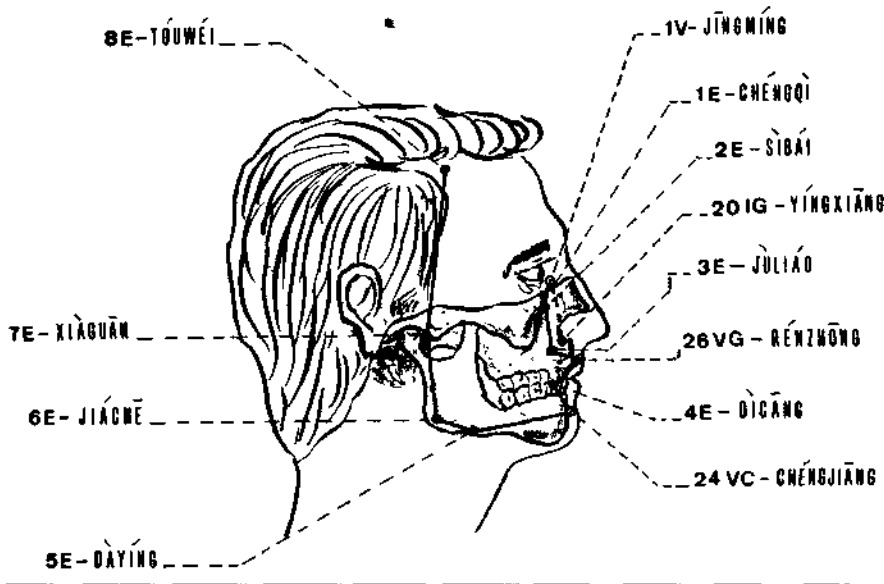
9 ESTÓMAGO: *Jenn Img*, 109 (Acogida humana)
Rényíng

Localización:

- En el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, a la altura de la prominencia laríngea del cartílago tiroides (23RM, *Liánquán*) y aproximadamente 1,5 T'sun por fuera de la línea media. A este nivel se percibe el latido de la arteria carótida externa.

Características:

- Ventana del cielo.
- Prohibido moxarlo.

— En cuanto a la puntura, debe ser efectuada muy ligeramente. Sobre este hecho hace hincapié el «Nei Jing».

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen. No punturar demasiado profundamente, pues hay peligro de muerte.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

— Afasia, faringitis, amigdalitis.

10 ESTÓMAGO: *Choe Ti*; 110 (Erupción de agua).

Shuitu

Localización:

— Se encuentra en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo equidistante entre el 9E (*Rényíng*) y 11E (*Qishé*)

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Laringitis, amigdalitis, disnea.

11 ESTÓMAGO: *Tsri Se*, 111 (Casa de la energía)

Qishé

Localización:

— Se halla en la vertical de los dos puntos anteriores, a nivel del borde superior de la extremidad interna de la clavícula y de la articulación esternoclavicular, entre dos inserciones inferiores del esternocleidomastoideo. Se encuentra a la misma altura del 22RM (*Tiántii*) y 1,5 distancia por fuera del mismo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Disnea, laringitis, amigdalitis.

12 ESTÓMAGO: *Tsiue Penn*, 112
(Palangana descarillada)
Quépén

Localización:

— Se encuentra en el borde superior de la clavícula (fosa supraclavicular), a nivel de la línea mamilar (4 distancias por fuera del *Renmai*).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Pleuritis, neuralgia intercostal gastritis, asma.

13 ESTÓMAGO: *Tsri Hou*, 113
(Puerta energética)
Qihú

Localización:

— Se encuentra en el borde inferior de la clavícula (fosa infraclavicular), en la horizontal del *Xuánjl* (21RM) y a 4 distancias del mismo (línea mamilar).

Características:

— Punto donde se dan cita diversos vasos energéticos: *Shou Yang Ming* (IG.), *Shou Tai Yang* (ID.), *Shou Shao Yang* (TR.)

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Tos, asma, pleuritis, opresión torácica, bronquitis.

14 ESTÓMAGO: *Tsrou Fang*, 114
(Sala del tesoro)
Kúfáng

Localización:

— Se encuentra a nivel del primer espacio intercostal, en la horizontal del 20RM (*Huágái*) y 4 distancias por fuera del mismo (línea mamilar).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Bronquitis, asma, tos, pleuritis.

15 ESTÓMAGO: *Wou I*, 115 (Casa escondida)
Wñyi

Localización:

— Se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal, en la horizontal del 19RM (*Zigóng*) y 4 distancias por fuera del mismo (línea mamilar).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Tos, asma, bronquitis, neuralgia intercostal.

16 ESTÓMAGO: *Ying Tchang*, 116
(Ventana hinchada)
Ylngchuāng

Localización:

— Se encuentra a nivel del tercer espacio intercostal, en la hori-

zontal del I8RM (*Yúntáng*) y 4 distancias por fuera del mismo (línea mamilar).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Mastitis, asma, tos, diarrea, neuralgia intercostal.

17 ESTÓMAGO: *Jou Tchong*, 117 (Centro del pezón).
Ruzhong

Localización:

- Se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal, justo en el centro del pezón.

Modo de empleo:

- Acupuntura: prohibida.
- Moxibustión: prohibida.

18 ESTÓMAGO: *Jou Kenn*, 118 (Base del mamelón).
Rugēn

Localización:

- Se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal, en la línea mamilar y a la altura del 16RM (*Zhōngtíng*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Tos, disnea, agalactia, mastitis.

19 ESTÓMAGO: *Pou Jong*, 119 (Sin continencia)
Búróng

Localización:

- Se encuentra a la altura del 14RM (*Juquè*), 2 distancias por fuera de éste y a 6 distancias por encima del ombligo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Neuralgia intercostal, vómitos, gastritis.

20 ESTÓMAGO: *Sing Mann*, 120 (Demasiado lleno).
Chéngmán

Localización:

- Se encuentra a la altura del 13RM (*Shángwán*), 2 distancias por fuera de éste y 5 distancias por encima del ombligo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Anorexia, gastritis, gastralgia, diarrea.

21 ESTÓMAGO: *Leang Men*, 121 (Puerta saliente)
Liángmén

Localización:

- Se encuentra a la altura del 12RM (*Zhóngwán*), 2 distancias

por fuera de éste y 4 distancias por encima del ombligo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Problemas gástricos en general.

22 ESTÓMAGO: *Koann Menn*, 122 (Puerta cortada)
Guǎnmén

Localización:

- Se encuentra a la altura del 11RM (*Jiǎnlí*), 2 distancias por fuera de éste y 3 distancias por encima del ombligo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Gastralgia, anorexia, gastritis aguda.

23 ESTÓMAGO: *Tae I*, 123 (Gran Bambú: 2ª tronco celeste)
Taiyǐ

Localización:

- Se encuentra a la altura del 10RM (*Xiáwán*), 2 distancias por fuera del mismo y 2 distancias por encima del ombligo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Problemas psíquicos, anorexia, gastralgia, incontinencia de orina.

24 ESTÓMAGO: *Wae Iou Menn*, 124 (Puerta de la carne deslizante)
HuáRoúmén

Localización:

- Se encuentra a la altura del 9RM (*Shuífén*), 2 distancias por fuera del mismo y 1 distancia por encima del ombligo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Problemas psíquicos, dolor estomacal, gastroenteritis, náuseas.

25 ESTÓMAGO: *Tienn Tsrou*, 125 (Eje celeste)
Tiǎnshú

Localización:

- Se encuentra a la altura del ombligo (8RM, *Shénqué*) y a 2 distancias por fuera del éste.

Características:

- Punto *Mu* del *Shou Yang Ming* (IG.).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: hacer hasta 100 moxas por sesión.

Indicaciones:

— Disenterias, nefritis, problemas crónicos gástricos e intestinales, trastornos ginecológicos en general.

26 ESTÓMAGO: *Dae Ting*, 126
(Colina exterior)
Wailíng

Localización

— Se encuentra a la altura del 7RM (*YTnjiao*), 2 distancias por fuera del mismo y 1 distancia por debajo del ombligo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustion: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Estreñimiento, dolor en el abdomen.

27 ESTÓMAGO: *Taé Ku*, 127
(Gran residencia)
Dàjū

Localización:

— Se encuentra a la altura del 5RM (*Shímén*), 2 distancias por fuera del mismo y a 2 distancias por debajo del ombligo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 8 Fen.
— Moxibustion: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Diarrea, hernia, dolor abdominal.

28 ESTÓMAGO: *Choe Tao*, 128
(Vía líquida).
Shüidáo

Localización

— Se encuentra a la altura del 4RM (*Guányuán*), 2 distancias por fuera del mismo y 3 distancias por debajo del ombligo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
— Moxibustion: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Anuda, oliguria, edemas, nefritis, problemas ginecológicos, estreñimiento.

29 ESTÓMAGO: *Tsi Lao*, 129 (Camino de regreso)
Guilái

— Se encuentra a la altura del 3RM (*Zhóngjí*), 2 distancias por fuera del mismo y 4 distancias por debajo del ombligo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 8 Fen.
— Moxibustion: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Problemas del área genital (orquitis, impotencia, leucorrea, dismenorrea, prolapso uterino).

30 ESTÓMAGO: *Tsri Tchong*, 130
(Reflujo energético)
Qichong

Localización:

- Se encuentra a 1 distancia por encima del pliegue inguinal, a la altura de 2RM, *Qi'igü* (borde superior de la sínfisis del pubis) y 5 distancias por debajo del ombligo, en el borde de la arteria femoral.

Características:

- Punto integrante de la barra energética pelviana.
- Punto del *Chong Mai*.
- Punto donde tiene su origen el Meridiano Distinto del Estómago.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen. Punturar con precaución.
- Moxibustión: moxar de 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Retracción dolorosa de los testículos, impotencia, reglas irregulares, esterilidad, fiebre, hernia, lumbalgia.

31 ESTÓMAGO; *Psi Koann*, 131
(Barrera del miembro inferior)
Biguán

Localización:

- Está situado en la cara anterior y externa del *muslo* en la intersección de la vertical que pasa por la espina ilíaca antero superior con la horizontal que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis, en la depresión que se encuentra justo en el borde externo del músculo sartorio.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- «Pei» o parálisis de los miembros inferiores, problemas del área lumbar.

32 ESTÓMAGO: *Fou Tou*, 132
(Conejo que se esconde)

Fútú

Localización:

- Se encuentra en la línea que une la espina ilíaca antero superior con el ángulo superoexterno de la rótula, 6 distancias por encima del borde superior de ésta.
- Para localizarlo colocar el pliegue de flexión anterior de la muñeca sobre la mitad de la rodilla, con los dedos juntos y la extremidad del dedo medio señalará la localización del punto.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Parálisis de las piernas, cefalea.

33 ESTÓMAGO: *Inn Seu*, 133
(Ciudad de *Yin*)

Yínshi

Localización:

- Se encuentra en la cara anterior y externa del *muslo*, 3 dis-

tancias por encima del ángulo superoexterno de la rótula contra el borde externo del tendón del músculo recto anterior.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 7 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Diabetes, «Pei» de la rodillas, parálisis, algias o debilidad del miembro inferior.

34 ESTÓMAGO: *Leang lao*, 134 (Cima de la colina)
Liángqiān

Localización:

- Se encuentra 2 distancias por encima del ángulo superoexterno de la rótula contra el borde externo del tendón del músculo recto anterior.

Características:

- Punto Xi (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 7 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Problemas de la rodilla, diarrea, dolor gástrico, mastitis.

35 ESTÓMAGO: *Tou Pi*, 135 (Hóxico de ternera)
Dúbí

Localización:

- Se halla en la parte anteroexterna de la rodilla, en un

nuevo que se encuentra por fuera del borde externo del ligamento rotuliano (foramen externo de la rótula) y que se forma al flexionar la rodilla.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dolor de la rodilla con movilidad limitada, edema en la pierna causada por la humedad, dolor en la rodilla acompañado de insensibilidad.

36 ESTÓMAGO: *Tsou Sann Li*, 136 (Tres distancias del pie)
Zu Sānlǐ

Localización:

- Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, a 3 distancias por debajo del 35E (*Dúbí*) y a 1 distancia por fuera de la cresta tibial anterior.
- Forma de localizarlo:
- Primero se coloca la palma de la mano ajustada sobre la rodilla, de manera que el 4.º dedo señale la cabeza del peroné (34VB, *Yánglíngquán*) y el 2.º dedo se sitúe en la cresta tibial anterior. El dedo medio nos señalará la localización del 36E (*Zu Sānlǐ*).

Características:

- Numerosos son los párrafos de los textos clásicos, que hacen referencia a este punto, de vital importancia.
- «Si la energía de los meridianos Yang presenta síntomas de afecciones Yin es porque la energía

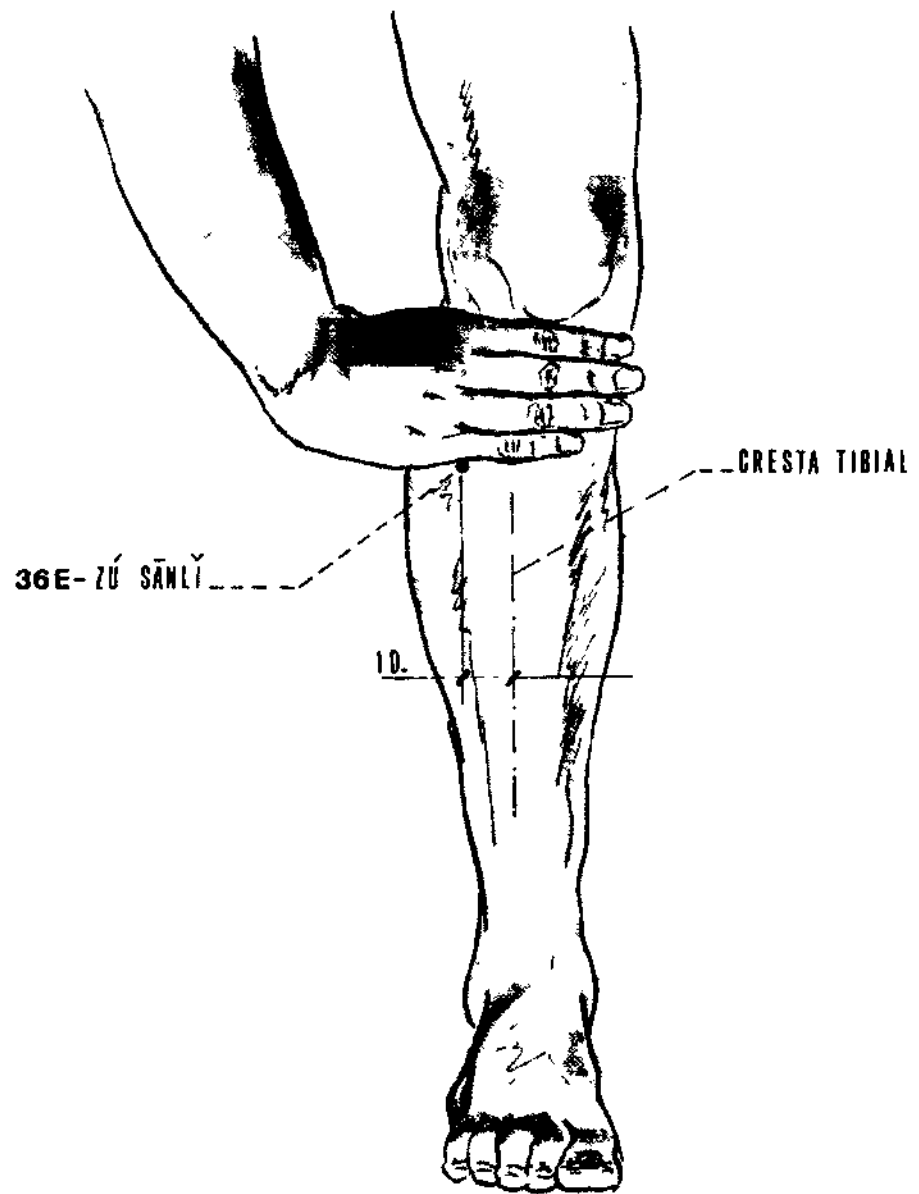
perversa Yang ha penetrado en el Yin, se debe en ese caso punzar el Zu Sānlǐ 36E, hundir totalmente la aguja sin titubeos y punzar hasta que la energía llega. La enfermedad será entonces inmediatamente curada». Nei Jing Ling Shu (capítulo primero).

— «Si el estómago está afectado, el vientre está en plenitud, hinchado, con dolores de estómago y

corazón. No se puede tragar bien. Se tiene la impresión de que los miembros superiores e inferiores han perdido su ligazón. En ese caso se debe punzar el punto Zu Sānlǐ 36E». Nei Jing Lin Shu (capítulo IV).

— Del 36E (Zu Sānlǐ) parte un vaso interno que se dirige al lado externo del tercer dedo del pie, donde termina.

— Es punto He (tierra).

— Punto estacional o dominante: transmite la energía del *Zu Yang Ming* a los puntos *He* de los Meridianos *Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen a 1 T'sun.
 — Moxibustión: moxar 3 veces, moxar de 7 a 100 veces o moxar 500 veces (debiendo efectuar como mínimo de 100 a 200 moxas) según los diferentes autores.

Indicaciones:

— Son múltiples: problemas digestivos, oftalmológicos nerviosos, cefalea, oliguria, arteriosclerosis.

37 ESTÓMAGO: *Chang Kiu Hiu*, 137 (Gran vacío de la región superior)
Shángjǔxii

Localización:

— Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, en la vertical del punto anterior y 3 distancias por debajo de éste.
 — Punto *HE* de acción especial sobre Intestino Grueso.
 — Dice el *Nei Jing Lin Shu* en su capítulo IV: «Para punzar el punto (37E, *Shángjǔxii*), se debe hacer que su pie (el del enfermo) esté elevado».

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 8 Fen.
 — Moxibustión: hacer 3 moxas, 7 moxas por día o tantas como el número de años según los diferentes autores.

Indicaciones:

— Gastritis, falta de apetito, apendicitis aguda, trastornos del intestino grueso en general, «pei» de rodilla, parálisis de las piernas.
 — Actuando sobre él podemos hacer descender la energía situada en la parte alta del cuerpo.

38 ESTÓMAGO: *Tsiao Keou*, 138 (Boca-batuta)
Tiáokǒu

Localización:

— Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, en la vertical del punto anterior y 2 distancias por debajo de éste. Se encuentra equidistante 8 distancias entre el 35E (*Dúbí*) y el maleólo externo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 8 Fen.
 — Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Punto especial para la patología del hombro. También se usa en parálisis, dolor y debilidad de las piernas.

39 ESTÓMAGO: *Cha kiu Hiu*, 139 (Gran vacío de la región inferior)
Xiájǔxii

Localización:

— Se encuentra en la cara anteroexterna de la pierna, en la vertical del punto anterior y 1 distancia por debajo de éste.

Características:

- Punto *He* de acción especial sobre el Intestino Delgado.

Modo de empleo:

- Acupuntura: punturar perpendicular a una profundidad de 3 a 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces o moxar 49 veces por día según los diferentes autores.

Indicaciones:

- Enfermedades del Intestino Delgado en general. Parálisis y debilidad de las piernas.

40 ESTÓMAGO: *Fong Long*, 140 (Gran bloqueo)
Fénglóng

Localización:

- Se encuentra en la horizontal del 38E (*Tiákou*) y una distancia por fuera de éste, luego a 2 distancias por fuera de la cresta tibial anterior. Se encuentra equidistante 8 distancias del 35E (*Dúbí*) y del maleólo externo.

Características:

- Punto *Luo*, del que parten los dos vasos *Luo*, *Longitudinal* y *Transversal* (conectando éste con el punto *Yuan* del meridiano acoplado; 3BP, *Taibái*).
- Se le reconoce una especial acción sobre el metabolismo de las flemas.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Nerviosismo, esquizofrenia, epilepsia, tos, asma, estreñimiento.

41 ESTÓMAGO: *Tchi Ki*, 141 (Valle separado)
JiéxT

Localización:

- Se encuentra en la garganta del pie, equidistante de los dos maleólos, entre el tendón del extensor propio del primer dedo, y el tendón extensor común de los dedos.

Características:

- Punto *Jing* (frío).
- Punto de tonificación del *Zu YangMing*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- «Pei» de tobillo, problemas psíquicos (depresión, epilepsia, etc.), parálisis de las piernas, estreñimiento.

42 ESTÓMAGO: *TchongYang*, 142 (Asalto de *Yang*)
Chóngyáng

Localización:

- Está situado en la zona más alta del dorso del pie, entre los segundo y tercer metatarsianos y los segundo y tercer cuneiformes, a 1,5 distancias por debajo del punto anterior sobre la arteria *pedia*.

Características:

- Punto *Yuan*. A él llega el vaso *Luo Transversal* procedente del *Góngsǎn* (4BP).
- Punto del que parte una rama interna que se dirige al *Yínbái* (IBP).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
- Moxibustion: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Parálisis de las piernas, odontalgias, estomatitis, anorexia, «pei» en su área de influencia local.

43 ESTÓMAGO: *Hang Kou*, 143 (Foso del Valle)
Xiángü

Localización:

- Se halla situado en el dorso del pie a nivel de la extremidad proximal del segundo espacio intermetatarsiano y a 2 distancias por debajo del punto anterior.

Características:

- Punto *Shu* (madera).
- Propiedades analgésicas respecto al miembro inferior.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
- Moxibustion: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dolores a nivel del dorso del pie, edema en la cara, amigdalitis, hemorroides.

44 ESTÓMAGO: *Nei Jing*, 144 (Sala Interior)
Neitíng

Localización:

- Se encuentra situado en el espacio interdigital entre los dedos segundo y tercero. A 5 Fen por detrás de la membrana interdigital. Este punto se encuentra a 2 distancias por debajo del punto anterior.
- Punto *Ying* (agua).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustion: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Cefalea, astenia, odontalgia, dolores en las piernas, gastralgia, «pei» afectando a los dedos del pie.

45 ESTÓMAGO: *Li Toe*, 145 (Intercambio de Ímpetu).
Liduí

Localización:

- Alrededor de un Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal externo del segundo dedo del pie.

Características:

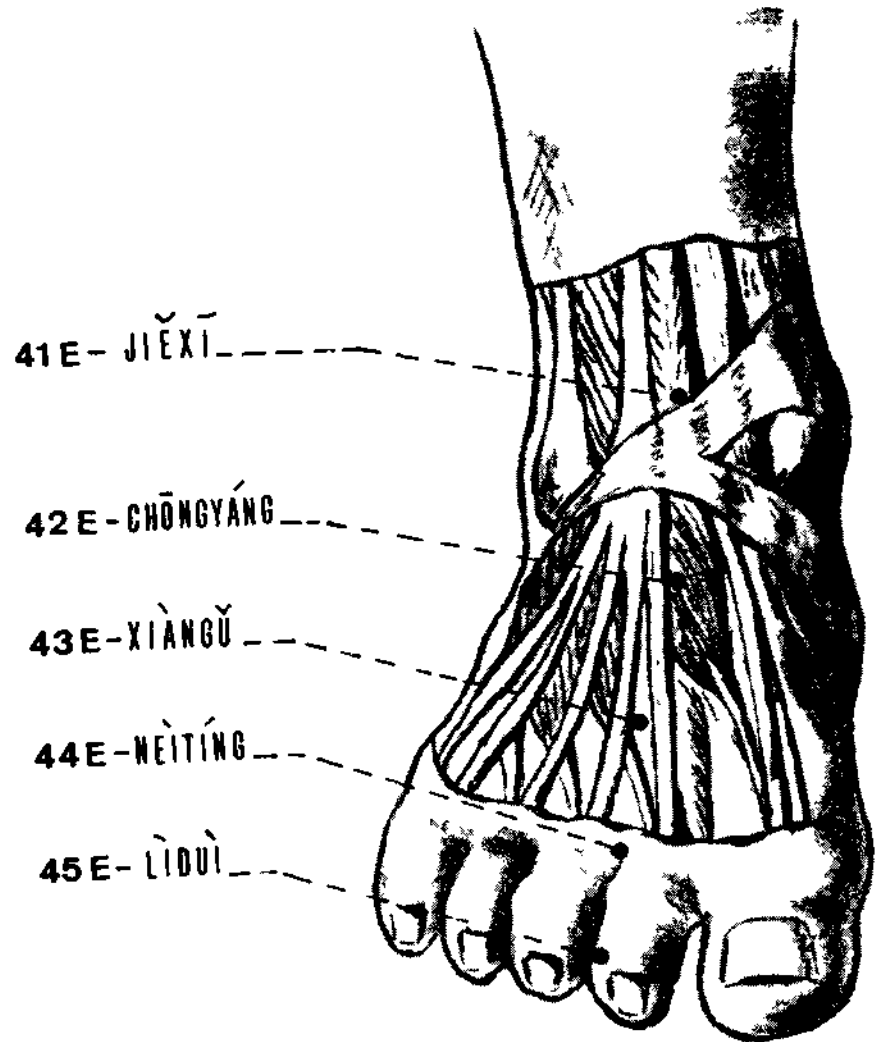
- Punto *Jing* (metal).
- Punto de dispersión del *Zu Yang Ming*.
- Posee la función «Raíz» en el plano energético *Yang Ming* (E.-BR).
- Punto de nacimiento del Meridiano Tendino muscular correspondiente.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular.
- Profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: moxar 1 vez.

Indicaciones:

- Gingivitis, problemas psíquicos, demencia, epilepsia, temor, neurastenia, insomnio sueño agitado.
-

HOJA RESUMEN DEL ZU YANG MING (E)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento facial: 8 puntos.

- 1E: Vertical del centro de la pupila, entre el globo ocular y el reborde inferior.
- 2E: En la misma vertical que el punto anterior y 3 Fen por debajo de éste.
- 3E: Misma vertical que los dos puntos anteriores, a nivel del borde inferior del ala de la nariz.
- 4E: A la altura de la comisura labial y a 4 Fen por fuera de la misma.
- 5E: En el borde inferior de la mandíbula, equidistante entre el ángulo del maxilar inferior y del tubérculo mentoniano.
- 6E: Un poco por delante y por encima del ángulo del maxilar inferior, sobre el músculo masetero.
- 7E: A una distancia por delante del trago, en el reborde inferior del arco cigomático.
- 8E: En la sutura frontoparietal, coincidiendo con la entrada del cabello.

Segmento cervical: 4 puntos.

- 9E: En el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, a la altura de 23RM.
- 10E: En el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo 1,5 t'sun entre el 9E y HE.
- HE: Borde superior de la extremidad interna de la clavícula, entre las dos inserciones inferiores del esternocleidomastoideo.
- 12E: En el borde superior de la clavícula, a nivel de la línea mamilar.

Segmentotorácico:

- 13E: En el borde inferior de la clavícula, a nivel de la línea mamilar.
- 14E: En la horizontal del 20RM y a 4 distancias por fuera de éste.
- 15E: En la horizontal del 19RM y a 4 distancias por fuera de éste.
- 16E: En la horizontal del 18RM y a 4 distancias por fuera de éste.
- 17E: A nivel del cuarto espacio intercostal, justo en medio del pezón.
- 18E: A la altura del 16RM y a 4 distancias por fuera de éste.

Segmentoabdominal:

- 19E: A la altura del 14RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 20E: A la altura del 13RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 21E: A la altura del 12RM, distancia por fuera de éste.
- 22E: A la altura del 11RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 23E: A la altura del 10RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 24E: A la altura del 9RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 25E: A la altura del 8RM (ombligo) y 2 distancias por fuera de éste.
- 26E: A la altura del 7RM, 2 distancias por fuera de éste.

- 27E: A la altura del 5RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 28E: A la altura del 4RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 29E: A la altura del 3RM, 2 distancias por fuera de éste.
- 30E: Una distancia por encima del pliegue inguinal, a la altura del 2RM, 2 distancias por fuera de éste.

Segmento del muslo: 4 puntos.

- 31E: Intersección de la vertical que pasa por la espina ilíaca anterosuperior con la horizontal que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis.
- 32E: En la línea que une la espina ilíaca con el ángulo superoexterno de la rótula, a 6 distancias por encima del borde superior de ésta.
- 33E: 3 D. por encima del ángulo superoexterno de la rótula.
- 34E: 2 D. por encima del ángulo superoexterno de la rótula.

Segmento pantorrilla: 6 puntos.

- 35E: Por fuera del borde externo del ligamento rotuliano (foramen externo de la rótula).
- 36E: Cara anteroexterna de la pierna, 3 D. por debajo del 35E y una distancia por fuera de la creta tibial anterior.
- 37E: En la vertical del punto anterior y 3 D. por debajo de éste.
- 38E: En la vertical del punto anterior y 2 D. por debajo de éste.
- 39E: En la vertical del punto anterior y 1 D. por debajo de éste.
- 40E: En la horizontal del 38E y 1 D. por fuera de éste.

Segmento pie: 5 puntos.

- 41E: En la garganta del pie, entre el tendón del extensor propio del primer dedo y el extensor común de los dedos.
- 42E: En la zona más alta del dorso del pie, 1,5 D. por debajo del punto anterior.
- 43E: En el dorso del pie, a nivel de la extremidad proximal del segundo espacio intermetatarsiano.
- 44E: En el espacio interdigital, entre los dedos segundo y tercero, 5 Fen por detrás de la membrana interdigital.
- 45E: Ángulo ungueal externo del segundo del pie.

PENTACORDINACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS									
HORARIO 5 7 h					MEDIODIA-MEDIANOCHE M P de MC				
ACOPIADO M P de BP					ESPOSO-ESPOSA VB (esposo)				
CORRIENTE Centrifugo					PULSO RADIAL Deba barrera Superf				
PROPORCION 1 5					PULSO REFLECTADOR 9E				
					TOMA DE NIVELES ENERGETICOS 42E				

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA									
+	45L	36L	2IG	43B	40L 3B	21V 12RM	12RM	7E 45E	
-	41I	36E	3ID	38VB	42E 4B	21V 12RM	12RM	7E 45E	

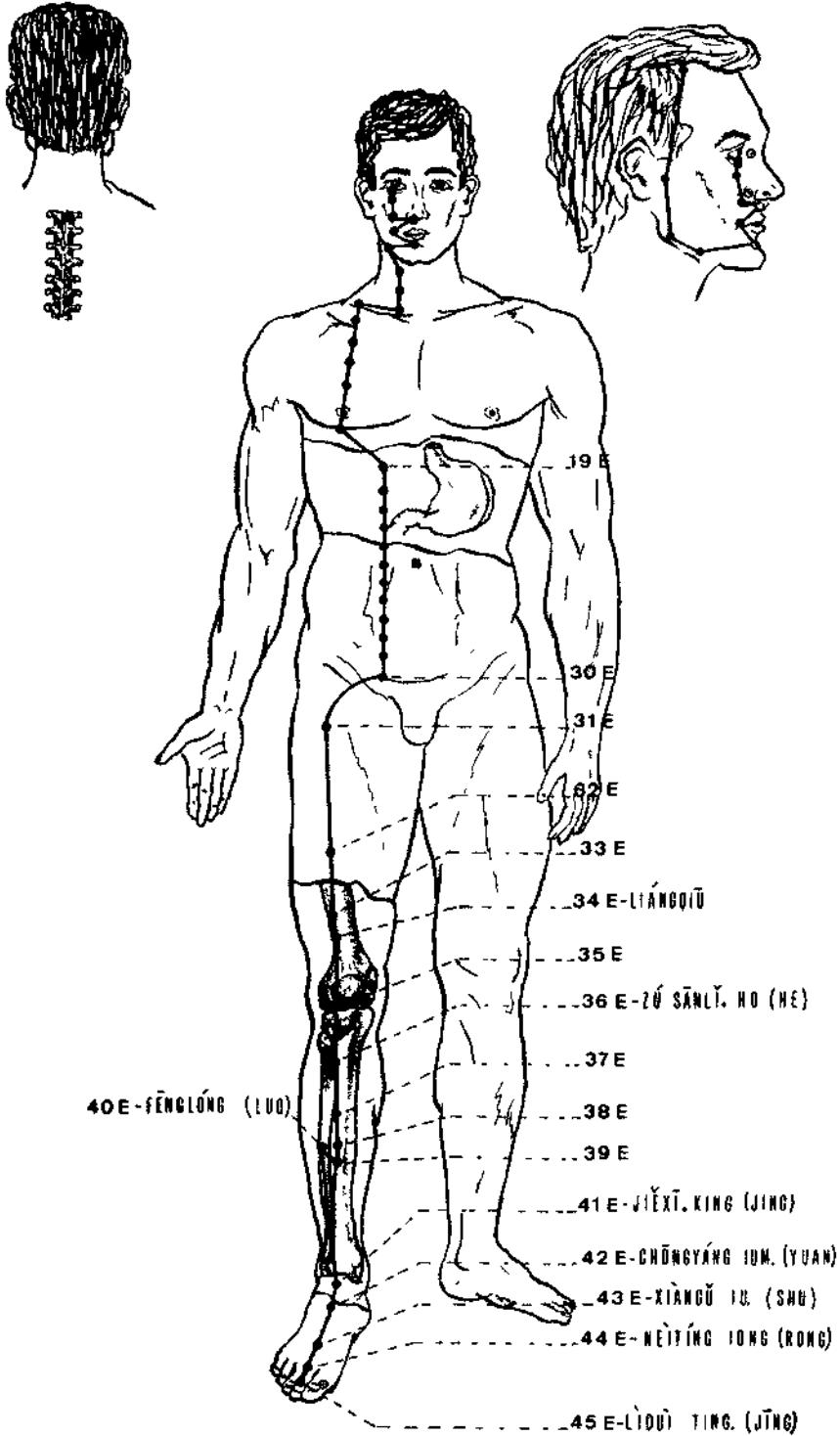

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES												
Yuan	Xi	Iuo	Luo G.	Reun	Awnt	Mu	Nudo	Ruiz	HF AC FSP	V del Cielo	SU ANTIGUIOS	
42	34	40	39VB	12RM	21V	12RM	7E	45I	37E ROE IG 39T ROE ID	9E	45	44 43 41 40

MERIDIANO PRINCIPAL DEL ESTOMAGO

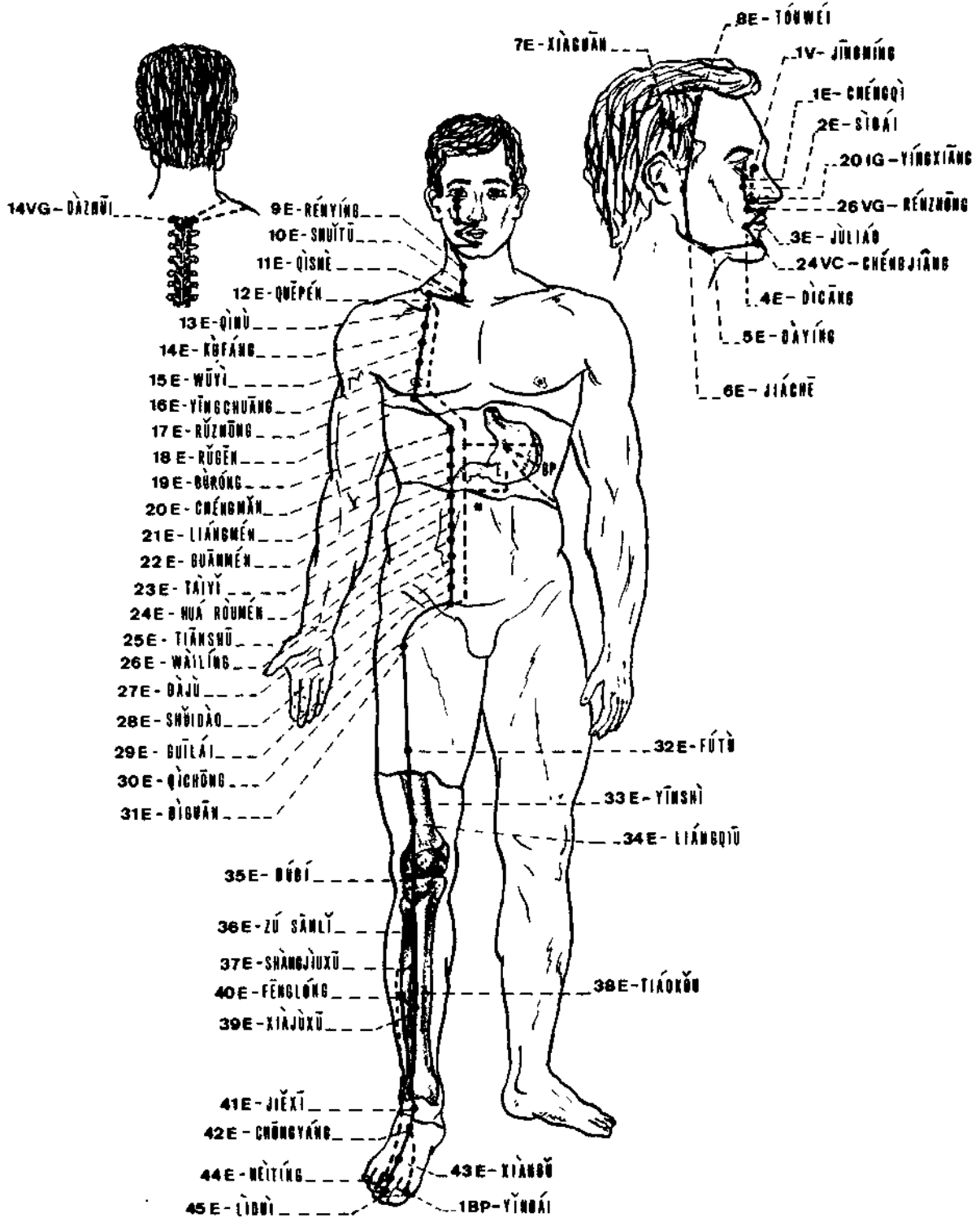
ZÚYÁNGMÍNG WÈIJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

MERIDIANO PRINCIPAL DEL ESTOMAGO

ZÚYÁNGMÍNQ WÈIJĪNG XUÉ

MERIDIANO PRINCIPAL DE BAZO-PÁNCREAS ZU TAI YIN

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Zu Tai Yin*, pues constituye la rama inferior (*Zu*) del plano más superficial de los meridianos *Yin*, esto es, del *Taiyin* (cuyo segmento superior lo integra el canal del Pulmón (*Shou Tai Yin*)).

NÚMERO DE PUNTOS: 21 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Zu Yang Ming* (Meridiano Principal de Estomago).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrípeto.
- Horario de máxima energía: 9-11 h. (hora Se).
- Ley medio día-media noche: Su opuesto es el *Shou Shao Yang*(TR.).
- Orden: Le precede, en el circuito diario, el *Zu Yang Ming* (E.), le sigue el *Shou Shao Yin* (C).
- Proporción energía (Qz)-Sangre (*Xue*): El plano *Taiyin* posee más energía que sangre, por tanto cuando se trate de dispersar, se evitará sangrar sus puntos.
- Situación del pulso radial: Muñeca derecha, barrera, profundo.
- Situación del pulso revelador: 11BP, *Jlmen*. Arteria Femoral.

— Toma de niveles energéticos: 3BP, *Taibai*.

— Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Zu Tai Yin* (BP.) posee el papel de «esposa» respecto al *Zu Jue Yin* (H.), ubicado en la posición idéntica contralateral.

Dice el *Nei Jing Su Wen* en su capítulo 19:

«—*Hoang Ti*: ¿Se puede conocer el pulso normal y patológico del bazo?

—*Khi Pa*: El pulso del bazo, cuando es normal, no puede ser percibido. Solo un pulso patológico se manifiesta.»

Este párrafo explica, probablemente, la omisión hecha al pulso normal del Bazo en el capítulo octavo del *Mu Jing* (clásico de los pulsos).

PENTACOORDINACIÓN (Correspondencias):

- Movimiento: Tierra.
- Viscera acoplada: Estómago.
- Estación: Estío.
- Energía cósmica: Humedad.
- Posición espacial: Centro.
- Control de: «Carne». (T.C.S. y T.C.)
- Astros: Saturno.
- Sentimiento negativo: Obsesión.
- Expresión sonora: Canto.
- Contenido sutil: Y (Pensamiento).
- Sentido: Gusto.
- Secreción: Saliva.

- Sabor: Dulce.
- Olor: Perfumado.
- Color: Amarillo.
- Nota musical: Mi.
- Alimento vegetal: Centeno.
- Alimento animal: Buey.
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo del fuego (C.) y madre del metal (R).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es regulado por la madera (H.), y, a su vez, regula al agua (R.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 13H, *Zhángmén*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 20V, *Píshil*.
- Nudo: 12RM, *Zhdngwán*.
- Raíz: IBP, *Yǐnbazí*.
- Acelerador: 2BP, *Dàdǐ*.
- Arrastre: IIP, *Sháoshuáng*.
- Luo: 4BP, *Gōngsǎn*.
- Luo de grupo: 6BP, *Sānyínjiāo*.
- Shu-Yuan: 3BP, *Taibái*.
- Xi: 8BP, *Diji*.
- Reunión: 13H, *Zhāngmén*.
- Tonificación: 2BP, *Dádü*.
- Dispersión: 5BP, *Shánquǐn*.
- Estacional, dominante o transmisor: 3BP, *Taibái*.
- Apertura de vaso regulador: 4BP, *Gdngsǎn* (*Chongmai*).

PUNTOS PARTICULARES:

- 6BP, *Sānylnjiāo*. Punto especial para tratar las enfermedades ginecológicas.
- 10BP, *Xuéhái* (Mar de la sangre). Punto a tener en cuenta en los trastornos sanguíneos.
- 12BP, *Chóngmén*. Punto perteneciente a la barrera energética pubiana.
- 20BP, *Zhóuróng* de él parte una rama interna que energiza la lengua a nivel de su base.

- 21BP, *Dábǎo*. Punto de nacimiento del *Gran Luo de Bazo-Páncreas*.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: IBP, *Yǐnbái*.
- Ying: 2B, *Dádǐ*.
- Shu-Yuan: 3BP, *Taibái*.
- Jing-Río: 5BP, *Shángquǐn*.
- He: 9BP, *Ylnlíngquán*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto superficial:**

- Comienza en la extremidad del primer dedo del pie.
- Sigue primero el borde interno de dicho dedo y luego la cara interna del pie.
- Pasa por delante y por debajo del maleólo interno.
- Recorre la cara interna de la pierna, siguiendo el borde posterointerno de la tibia.
- Sigue la cara interna de la rodilla y del muslo, ocupando el lugar más anterior de los 3 meridianos *Yin*.
- Alcanza la parte externa del pliegue inguinal (12BP, *Chongmén*) y (13BP, *Fūshé*).
- Se dirige hacia la línea media, conectándose con los puntos 3RM (*Zhóngjí*) y 4RM (*Guányuán*).
- Se exterioriza y nos da los puntos 14BP (*Fújié*) y 15 BP (*Dáhéng*).
- Vuelve a la línea media, uniéndose al punto 10RM (*Xiáwán*), a cuyo nivel penetra profundamente en el abdomen.

• **Trayecto profundo:**

- Partiendo del 10RM (*Xiáwán*) gana el Bazo y el Páncreas.

- Se ramifica en el estómago. De aquí parte un vaso secundario que atraviesa el diafragma y se arroja en medio del corazón.
- Atraviesa el diafragma.
- Sube por el esófago.
- Termina en la cara inferior de la lengua.

Trayecto superficial:

- Vuelve a la cara superficial en el punto 16BP, *Fúái* (10° espacio intercostal).
- Ascende verticalmente por la línea paraaxilar (6 distancias por fuera de la línea media) hasta el 2° espacio intercostal (20BP, *Shduróng*). De aquí parte un vaso que se une al M.P. de P. para constituir el plano *TaiYin*.
- Desciende hasta el 6° ó 7° espacio intercostal (21 BP, *Dábāo*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo transversales* acopla a los meridianos de Bazo y Estómago, uniendo *Taibái* 3BP (*Yuan*) y *Fēnglóng* 40E (*Luo*) por una parte, y *Chóngyuán* 42E (*Yuan*) y *Gōngsün* 4BP (*Luo*) por otra.

Zu Tai Yin (M.P. de Bazo) y *Shou Tai Yin* (M.P. de Pulmón) están conectados gracias a una rama cuyos extremos se sitúan en *Dábáo* (21BP) y *Zhóngfū* (1P).

También del *Dábáo* 21BP toma nacimiento la red energética denominada *Gran Luo del Meridiano de Bazo*, que conecta con los vasos *Luo longitudinales* de todos los Meridianos Principales.

El *Sányinjīào* (6BP) reúne a los tres meridianos *Yin* «del pie», bajo su función de «*Luo de grupo*».

Con el vaso regulador *Yang Wei* se relaciona el *Zu Tai Yin* en el punto *Riyúe* (24VB), y con el *Yin Wei* en los puntos *Fūshé* (13BP), *Dáhéng* (15BP) y *Fuát* (16BP); los cuales sirven de eslabones a la cadena de este Vaso Regulador.

El ilustre Soulié de Morant, en su obra «L'acupuncture Chinoise» señala además al 17RM (*Shānz-hóng*) como lugar donde se reúnen los meridianos de Hígado, Triple Recalentador, Intestino Delgado y Bazo-Páncreas. Recordemos que este punto es calificado por el *Neijing* como «maestro de la energía».

ACCIÓN GENERAL:

El BP. mantiene una importante relación, como movimiento central, en la génesis de la mayor parte de las enfermedades descritas con relación al resto de movimientos, es una de las causas fundamentales de las alteraciones pulmonares: asma y tos; renales: formación de cálculos; cardíacas: por acoplamiento con el P. (relación *TR. superior*), etc.

Su acción es determinante en la formación de energía *Rong* y, por tanto, en las energías *Qi* y *Shen*, que de ella se componen. En base a ello será fundamental su acción en el mantenimiento del (Riñón *Yang*) almacén energético. Por tanto «es la fuente de donde se nutre el organismo».

Regula la «humedad endógena» que metaboliza a partir de los aportes de su acoplado E., por tanto, guarda una importante relación, junto con R. y R, en la formación y manifestación (edemas) de los líquidos orgánicos.

Regula la hematopoyesis al ser junto con R. e H. (los tres *Yin*

Zu) los órganos encargados de la formación sanguínea.

La acción del BP. juega un papel importante sobre la formación y regulación del glicógeno a partir de las extracciones del E.

La energía metabolizada por el BP. asciende impulsada por su raíz *Yang* a P. y O, en donde se combina con el Thin cósmico (P.) y es vehiculizada a todo el organismo a través de la sangre (O); de ahí su importancia en todos los procesos cardiorespiratorios.

El BP. se manifiesta en los labios y las mejillas, se puede diagnosticar el estado del BP. a través de ellos; unos labios y mejillas frescos y rojos señalan un buen estado del mismo.

El BP., conjuntamente con H., guarda una importante relación con el tejido muscular. Al igual que el R. con H. en el sistema neuromuscular. Una insuficiencia del BP. puede generar laxitud u atrofia muscular.

Guarda una importante relación con el sistema genital, sobre todo el femenino, al ser el meridiano de anastomosis de los tres *Yin* inferiores. Cuatro de sus puntos son de acción vital en ginecología:

- IBP (*Yinbai*), en metrorragias destilantes.
- 4BP (*Gongsun*), como apertura del *Chong Mai*.
- 6BP (*Sanyinjiao*) J Luo de Grupo de los *Yin Shou*.
- 10BP (*Xuehai*), «Mar de la sangre».

El BP. es afectado por la reflexión, la preocupación, el esfuerzo intelectual, la responsabilidad, etc., a través de la acción *Shen*, siendo éstas las causas más importantes de afectación del «órgano central».

Comunica su energía con la de la boca. Es por lo que las perturbaciones de la energía del BP. se manifiestan a menudo en la base de la lengua y se reconocen en el estado de la «carne» y de la piel.

El Bazo, integrado en el TR. medio, desempeña una función de capital importancia respecto a la energía *Rong*, pues, una vez que la recibe del estómago, es el encargado de enviarla a los pulmones para su unión con la energía del cosmos. Como resultado de este proceso tendremos la energía *Rong* propiamente dicha, que es incorporada inmediatamente por los pulmones en el circuito circadiano de los Meridianos Principales.

El Bazo es el órgano responsable de la elaboración de la linfa y el plasma a partir del líquido «puro» que llega del estómago. También controla la formación de la saliva. De su correcto funcionamiento depende el saludable reparto del líquido orgánico en general. En especial, entra bajo su jurisdicción, todo aquello relativo a las flemas (concepto oriental).

Por otra parte, el sistema Bazo-Páncreas es el maestro de las funciones intelectuales (dañándole la obsesión).

No nos extenderemos aquí sobre las funciones del Bazo y Páncreas reconocidas por la medicina occidental, del dominio de todos.

Zhen Jiu Da Cheng, del Yang Chi Chou, enunciado n.º 125

«El BP. es el órgano consejero del organismo, asiento de la inteligencia.

El BP. es también el granero de *Rong Sangre*, su quintaesencia

se manifiesta en los labios y en las mejillas, llena la piel y la carne.

Forma parte del *Tai Yin*, comunicando con la energía de la Tierra. Como la Tierra, se encuentra en el centro para humedecer los cuatro puntos cardinales (4 órganos).

El BP. rige los cuatro miembros y contribuye, con el E., al reparto del líquido orgánico en el organismo.

El color amarillo es el Centro y corresponde al BP. El BP. constituye uno de los lugares de almacenamiento de la energía *Thin* de reserva.»

Su wen, capítulo 9

«El BP, como las entrañas, es el granero, el depósito resultante de la transformación de los alimentos en el estómago. En el exterior rige los labios, en el interior la carne.»

Nei Jing Ling Shu, capítulo 8

«El BP. encierra la energía *Rong*, en ella reside la idea, la voluntad.»

Nei Jing Ling Shu, capítulo 17

«La energía del BP. esté en relación con la boca; rige la absorción de los alimentos.»

SEMIOLOGÍA (BP)

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

— *Perturbaciones de origen interno:* vómitos postprandiales, gastralgia, dolores generalizados, hinchazón abdominal, eructos, rigidez en la lengua, sensación de alivio a cada emisión de gas intestinal.

— *Perturbaciones de origen externo:* dolor lingual, pesadez en todo el cuerpo, anorexia, inquietud, violentos dolores abdominales, heces blandas, acumulación de gas (aerocolia), fiebre y frialdad, deseos de estar de pie, rechazo de la posición en decubito, inflamación de la rodilla y la cadera, ictericia, imposibilidad de mover el dedo gordo del pie.»

MU JING, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

«Hallándose el *Yin en exceso* el meridiano *Zu Tai Yin* está en plenitud. Los signos clínicos son: pies fríos, piernas calientes, hinchazón abdominal, indigestión, inquietud, insomnio.

Hallándose el *Yin en insuficiencia*, el meridiano *Zu Tai Yin* está en vacío. Los signos clínicos son: diarrea, indigestión, ascenso de la energía, peste, náuseas y vómitos, borborigmos, ictericia, tristeza, insomnio.»

NEI JING LING SHU, capítulo X:

— «En caso de alteraciones de este meridiano, la lengua está retraída, endurecida, el enfermo vomita todo lo que come, hay dolores en el estómago, el vientre está hinchado; tiene náuseas frecuentes y sensación de cuerpo muy pesado, torpe.

— *Síntomas:* Hay dolores en la lengua, el enfermo no puede comer, hay molestias en el corazón y por debajo del corazón, diarrea, imposibilidad de orinar, ictericia, insomnio, el cuerpo está tieso, el muslo y la pantorrilla están hinchadas o sin tono, lo mismo que el dedo gordo.

— *Si hay plenitud*, el pulso *Tsri Hao* es tres veces más intensos que el de *Kan Ying*. En caso de vacío, el pulso de *Tsri Hao* es más intenso que el de *Ran Ying*.»

NEI JING SU WEN. Libro VII, capítulo XXII:

«Los signos de la enfermedad del bazo son:

• **Signos de plenitud:**

- Cuerpo pesado.
- Tendencia a la anorexia.
- Agujetas con dificultad al andar.
- O bien contractura muscular.
- Dolor plantar.

• **Signos de vacío:**

- Hinchazón abdominal.
- Borborigmos.
- Diarrea con heces líquidas conteniendo alimentos no digeridos.

Hay que punturar y sangrar los puntos de los 3 meridianos: BP., E., R.»

ZHEN JIU DA CHENG, YANG CHI CHOU, enunciado n.º 2:

«Enfermedad del calor que se asienta en el BP.

• **Signos predecesores:**

- Cabeza pesada.
- Neuralgia facial (bilateral).
- Inquietud.
- Tez verdosa.
- Náuseas.
- Hipertermia.

• **Signos de lucha entre la energía perversa y la energía esencial:**

- Lumbalgia con imposibilidad de inclinarse.

- Hinchazón abdominal.
- Diarrea.
- Neuralgia maxilar (bilateral).

El tratamiento consiste en punturar el BP. y el E.»

NAN JING, de PIENN TSIO (dificultad n.º 16):

«Signos de enfermedad del BP.

• **Signos externos:**

- Facies amarillenta.
- Eructos frecuentes.
- Fuerte tendencia a la reflexión.
- Gusto pronunciado por lo salado.
- Acumulación de "energía activa" (Dong Khi) en el centro del ombligo, bajo la forma de una bola dura y sólida, a veces dolorosa a la palpación.
- Meteorismo.
- Dispepsia.
- Cuerpo pesado.
- Artralgias.
- Fuerte tendencia a la somnolencia.
- Fatigabilidad de los miembros.»

NAN JING, de PIENN TSIO (dificultad n.º 24):

• **Agotamiento de la energía del BP:**

- «La energía del BP. rige la carne y gana los labios. El color y el tinte de los labios están, pues, en relación muy estrecha con el grado de frescor de la carne.
- Cuando el BP. no funciona, no mantiene la carne. Esta pierde su vitalidad y el aparato muscular se vuelve tirante. Esta tensión generalizada de los músculos entraña la de los la-

bios entonces el enfermo parece poner "morros".»

SU WEN, capítulo 19:

«Los miembros superiores e inferiores están enflaquecidos, la cabeza no puede mantenerse erguida y cae sobre los hombros, la muerte sobreviene a cabo de un año. En el examen del pulso, si no se nota más que el pulso del órgano, sin percibir la presencia de la energía del E., la muerte tendrá lugar ese mismo día. El pulso es ora frecuente, ora raro, el tinte es amarillo-verdoso (el tinte es amarillo "BP." y además verdoso "H.", signo de agravación) sin brillo, sin esplendor, el vello cae.»

NEI JING LING SHU, capítulo X:

«La carne no es ya alimentada, la lengua y los labios que son el espejo de la carne (luego del BP.) están retraídos (trastornados). En terminología taoista: es la madera (H.) que triunfa sobre la tierra (BP.).»

SINTOMATOLOGÍA DE PLENITUD (SHI) Y DE VACÍO (XU):

Sus alteraciones pueden presentarse en infinidad de síntomas en relación al resto de movimientos como hemos indicado anteriormente.

Tanto en el vacío como en la plenitud de este órgano deben de considerarse las plenitudes o vacíos de la Raíz *Yin* y *Yang*, así como si éstas fueran ocasionadas por factores *Shen* (psíquicas) o factores *Qi* (somáticas) según se desarrollará con amplitud en pa-

tología en el tomo II, si bien podemos formular algunos signos que consideramos simplemente indicativos.

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI):

- Vientre tenso, débil y doloroso sobre todo después de las comidas.
- Orinas escasas y amarillentorrojizas.
- Labios rojos en exceso, gusto dulce en la boca y sialorrea.
- Estreñimiento y heces fétidas.
- Sensación de pesadez de cuerpo y cabeza.
- Artralgias.
- Pulso rápido.
- Frecuentes obsesiones y pesadillas.
- Fuerza física y sensación de energía.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU):

- Plenitud abdominal, náuseas, vómitos y anorexia.
- Orinas claras y abundantes.
- Cara amarillenta, labios y lengua pálidos.
- Astenia generalizada (mejoría vespertina).
- Diarrea postprandial y heces blandas.
- Mala digestión y aerogastría.
- Miembros fríos y laxitud.
- Prolapsos.
- Sensación de que la energía sube hacia lo alto del cuerpo.
- Disnea.
- Piel seca.
- Debilidad, depresión, problemas de concentración en el estudio.

MERIDIANO PRINCIPAL DE BAZO-PÁNCREAS
ZU TAI YIN

足太阴

NÚMERO DE PUNTOS: 27

- 1 BP, *Inn Po*, 146, *Yǐnbái* (Blanco escondido). 隱白
- 2BP, *Tae Tou*, 147, *Dàdū* (Gran Ciudad). 大都
- 3BP, *Tae Po*, 148, *Tàibái* (Extrema blancura). 太白
- 4BP, *Kong Soun*, 149, *Gōngsūn* (Abuelo y nieto). 公孙
- 5BP, *Chang Iou*, 150, *Shāngqiū* (Colina de intercambios). 商丘
- 6BP, *Sann Inn Tsiao*, 151, *Sānyīnjāo* (Reunión de los tres Yin). 三阴交
- 7BP, *Laé Kou*, 152, *Lòugǔ* (Valle que rezuma). 漏谷
- 8BP, *Ti Tchi*, 153, *Dìjī* (Sistema terrestre). 地机
- 9BP, *Inn Ling Tsiuann*, 154, *Yīnlíngquán* (Fuente de la colina Yin). 阴陵泉
- 10BP, *Sué Haie*, 155, *Xuèhǎi* (Mar de la sangre). 血海
- 11BP, *Tsi Menn*, 156, *Jīmén* (Puerta de los sistemas orgánicos). 箕门
- 12BP, *Tchong Menn*, 157, *Chōngmén* (Puerta del asalto). 冲门
- 13BP, *Fou Tche*, 158, *Fǔshè* (Casa de las entrañas). 府舍
- 14BP, *Fou Tchi*, 159, *Fùjé* (Nudo del vientre). 腹结
- 15BP, *Tae Roang*, 160, *Dàhéng* (Gran transversal). 大横
- 16BP, *Fou Hai*, 161, *Fùāi* (Gemido del vientre). 腹哀

- 17BP, *Tché Téou*, 162, *Shídòu* (Receptáculo alimenticio). 食窦
- 18BP, *Tienn Ke*, 163, *Tiānxī* (Valle Celeste). 天溪
- 19BP, *Rong Siang*, 164, *Xiōngxiāng* (Región torácica). 膺乡
- 20BP, *Tchao Iong*, 165, *Zhōuróng* (Ciclo floreciente). 周荣
- 21BP, *Tae Pao*, 166, *Dàbāo* (Gran envoltura). 大包

DESCRIPCIÓN:

1 BAZO: *Inn Po*, 146 (Blanco escondido). *Yǐnbái*.

Localización:

— Alrededor de un Fen (dos milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal interno del primer dedo del pie.

Características:

- Punto *Jing* (madera).
- Punto de nacimiento del Meridiano Tendino-Muscular correspondiente.
- Punto que recibe un vaso interno procedente del *Chóngyáng*(42E).
- Punto «Raíz» del plano energético *Taiyin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustion: moxar 3 veces.

Ondicaciones:

- Problemas psíquicos (depresión, insomnio, demencia), epistaxis, menorragia, trastornos por calor perverso, diarrea.

2 BAZO: *Tae Tou*, 147 (Gran ciudad).

Dádñ.

- En una depresión inmediatamente distal al bode interno de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie (juanete), justo en el cambio de tonalidad de las pieles plantar y dorsal.

Características:

- Punto *Ying* (fuego).
- Punto de tonificación del *Zu TaiYin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Fiebre (es punto sudorífico), anorexia, dolor en el abdomen, gota.

3 BAZO: *Tae Po*, 148 (Extrema blancura).

Taibái.

Localización:

- En una depresión inmediatamente proximal al borde interno de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie (juanete), justo en el cambio de tonalidad de las pieles plantar y dorsal. Una distancia por detrás del punto anterior.

Características:

- Punto *Shu-Yuan* (tierra), que recibe el vaso *Luo transversal* procedente del *Fénglóng* (40E).
- Punto estacional que transmite energía a todos los puntos de su misma denominación (*Shu*) y polaridad (*Yin*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.
- Diarrea, estreñimiento, gastralgia, parálisis de los miembros inferiores, gota.

4 BAZO: *Rong Soun*, 149 (Abuelo y nieto).
Gdngsñn.

Localización:

- En la cara interna del pie, por delante y por debajo de la articulación del primer metatarsiano y el primer cuneiforme, o lo que es lo mismo, por delante y por debajo de la extremidad proximal del primer metatarsiano. Punto muy doloroso a la punción.

Características:

- Punto *Luo*, del que parten los dos vasos *Luo*, *longitudinal* y *transversal* (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, *Chóngyáng* 42E).
- Punto de apertura del Vaso Curioso *Chongmai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Cáncer gástrico, gastralgia, diarrea, excitación, edema.

5 BAZO: *Chang Iou*, 150 (Colina de intercambios).
Shángqiñ.

Localización:

— En la parte interna de la garganta del pie, en la intersección de la vertical que pasa por el borde anterior del maléolo interno con la horizontal que pasa por la punta inferior del mismo, es decir, 5 Fen por debajo y por delante del maléolo interno.

Características:

— Punto *Jing* (metal).
— Punto de dispersión del Bazo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Diarrea, gastritis, borborigmos, dispepsia, digestiones difíciles, depresión.

6 BAZO: *Sann Inn Tsiao*, 151 (Reunión de los tres Yin).
Sányínjiao.

Localización:

— En el borde postero-interno tibial, 3 distancias por encima de la parte más saliente del maléolo interno.

Características:

— Punto «*Luo de grupo*» respecto a los meridianos Yin del pie, a cuyo nivel se unen.

— Punto prohibido en caso de embarazo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular o bien en dirección al 39VB (*Xuanzhong*), a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Problemas genitales en general, depresión, insomnio, neurastenia, hemiplejía.

7 BAZO: *Lae Kou*, 152 (Valle que rezuma).
Loúgü.

Localización:

— En el borde postero-interno tibial, 6 distancias por encima de la parte más saliente del maléolo interno.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Flojedad en los miembros inferiores, borborigmos.

8 BAZO: *Ti Tchi*, 153 (Sistema terrestre).
Diji.

Localización:

— 4 distancias por encima del *Loúgü* 7BP, es decir, 3 distancias por debajo del cóndilo interno de la tibia.

Características:

— Punto *Xi* (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dismenorrea, falta de apetito, espermatorrea, lumbalgia, meteorismo.

9 BAZO: *Inn Ling Tsiuann*, 154 (Fuente de la colina Yin). *Yínlíngquán*.

Localización:

- Se encuentra en el borde inferior del cóndilo interno de la tibia, en una depresión entre el borde posterior de la tibia y el músculo gemelo interno.
- 3 distancias por encima del *Dijf* 8BP. y aproximadamente 2 distancias por debajo de la interlínea articular de la rodilla. Punto doloroso a la palpación.

Características:

- Punto *He* (agua) del *Zu Tai Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Edema, insomnio, disuria, micciones difíciles o dolorosas, espermatorrea, vaginitis, disenteria.

10 BAZO: *Sue Haie*, 155 (Mar de la sangre). *Xuéháí*.

Localización:

- En la cara antero-interna del muslo, en medio del relieve inferior del músculo vasto interno. Dos distancias por encima del borde superior de la rótula.
- Forma de localizarlo: Con el paciente sentado y, por tanto, con la rodilla en ángulo recto, el acupuntor ajusta el hueco de la palma de su mano derecha sobre la rotula izquierda del paciente, de modo que el pulgar nos señale la localización del punto.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Hemorroides, alteraciones menstruales, metrorragia.

11 BAZO: *Tsri Menn*, 156 (Puerta de los sistemas orgánicos). *Jímén*.

Localización:

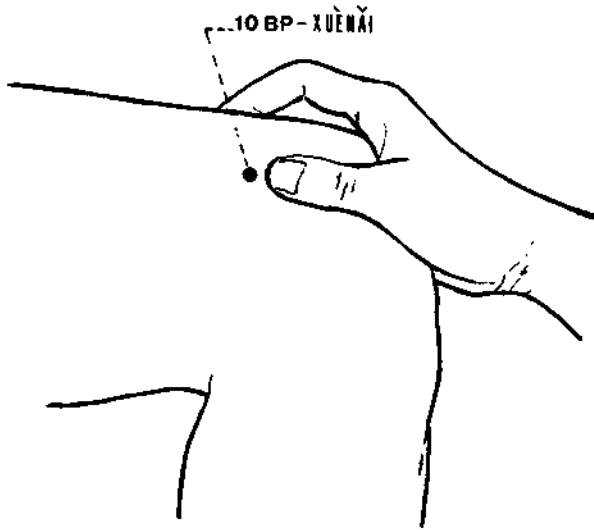
- Sobre la cara interna del muslo, por delante del músculo sartorio, 6 distancias por encima del *Xuéháí* 10BP, sobre la arteria femoral.

Características:

- Toma de pulsología reveladora.
- Evitar el punturar la arteria femoral.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Adenitis inguinal, incontinencia urinaria.

12 BAZO: *Tchong Menn*, 157 (Puerta del asalto).
Chóngmén.

Localización:

— Se halla en el extremo interno del pliegue inguinal, en la horizontal del *Qñgü* 2RM (centro de la sínfisis del pubis), a 3 distancias y media fuera del mismo, en el borde externo de la arteria femoral.

Características:

— Punto de nacimiento del Meridiano Distinto del Bazo.
— Punto de la Barrera Pelviana.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Hernia, orquitis, meteorismo.

13 BAZO: *Fou Tche*, 158 (Casa de las entrañas).
Füshé.

Localización:

— En la horizontal del *Zhóngjí* 3RM, a 4 distancias por fuera de la línea media. Se encuentra 0'7 distancias por encima del *Chóngmén* 12BP.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Yinwei*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Estreñimiento, colitis, hernia.

14 BAZO: *Fou Tchi*, 159 (Nudo del vientre).
Fújíe.

Localización:

— En la horizontal que pasa 1'3 distancias por debajo del om-

bligo y a 4 distancias por fuera de la línea media, sobre el borde externo del músculo recto mayor del abdomen.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Tos, diarrea, hernia.

15 BAZO: *Tae Roang*, 160 (Gran transversal).
Daheng.

Localización:

- En la horizontal que pasa por el *Shénqué* 8RM (ombligo), a 4 distancias por fuera de él, sobre el borde externo del músculo recto mayor del abdomen.

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *Yinwei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Diarrea, estreñimiento, parásitos intestinales, astenia.

16 BAZO: *Fou Hai*, 161 (Gemido del vientre).
Fúái.

Localización:

- En la horizontal del *Jiánlǐ* (11RM, 3 distancias sobre el

ombligo), a 4 distancias por fuera de él, sobre el borde externo del músculo recto mayor del abdomen.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Yinwei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Disentería, úlcera gástrica, estreñimiento.

17 BAZO: *Tche Teou*, 162 (Recipiente alimenticio).
Shíddu.

Localización:

- Sobre el 5.º espacio intercostal, a la altura del punto *Zhóngtíng* 16RM y a 6 distancias por fuera del mismo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Neuralgia intercostal, dolor en el área hepática (*Shíddu* 17BP derecho).

18 BAZO: *Tienn Ken*, 163 (Valle celeste).
Tiānxi.

Localización:

- Cuarto espacio intercostal, a la altura del *Shānzhóng* (17RM), a 6 distancias por fuera de éste.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Bronquitis, tos, algias torácicas, abceso mamario.

19 BAZO: *Rong Siang, 164* (Región torácica).
Xiōngxiáng.

Localización:

- En el tercer espacio intercostal, en la horizontal del *Yútáng* (18RM), a 6 distancias del mismo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Neuralgia intercostal, hipcondralgia, insomnio.

20 BAZO: *Tchao Iong, 165* (Ciclo floreciente).
Zhōuróng.

Localización:

- En el segundo espacio intercostal, en la horizontal del *Zǐgóng* (19RM), a 6 distancias de él.

Características:

- Un vaso une este punto con el *Jíquán* (1C).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Anorexia, tos, neuralgia intercostal.

21 BAZO: *Zae Pao, 166* (Gran envoltura)
Dabao

Localización:

- A nivel del sexto espacio intercostal, en la intersección de la línea axilar media con la horizontal que pasa por el 14RM (*Juquè*). Este punto se encuentra a 3 distancias por debajo de 22VB (*Yuányé*) y a 6 distancias por debajo del *Jíquán*, 1C (fondo del hueco axilar). Equidistante entre la axila y el extremo de la 11ª costilla.

Características:

- Punto de nacimiento del «Gran Luo» del bazo (red de conductos distribuidores de líquido orgánico).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Debilidad en los miembros, disnea, problemas estomacales, neuralgia intercostal.

HOJA RESUMEN DEL ZU TAI YIN (BP)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmentopie: 5 puntos.

- 1BP: Ángulo ungueal interno del primer dedo del pie.
- 2BP: Por delante y en el borde interno de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie.
- 3BP: Por detrás y en el borde interno de la citada articulación.
- 4BP: Delante y debajo del extremo proximal del primer metatarsiano.
- 5BP: Garganta del pie, 0,5 D. por delante y por debajo del maléolo interno.

Segmentopantorrilla: 4 puntos.

- 6BP: En el borde postero-interno tibial, 3 D. por encima de la punta del maléolo interno.
- 7BP: En el borde postero-interno tibial, 3 D. por encima del 6BP.
- 8BP: En el borde postero-interno tibial, 3 D. por debajo del 9BP.
- 9BP: En el borde inferior del cóndilo interno de la tibia.

Segmentomuslo: 2 puntos.

- 10BP: 2 D. por encima del borde superior de la rótula, en medio del relieve del músculo vasto interno.
- 11BP: Cara interna del muslo, 6 D. por encima del 10BP.

Segmentoabdomen: 5 puntos.

- 12BP: Extremo interno del pliegue inguinal, a 3,5 D. por fuera del 2RM.
- 13BP: A 4 D. por fuera del 3RM.
- 14BP: Horizontal que pasa a 1,3 D. por debajo del ombligo y a 4 D. por fuera de la línea media.
- 15BP: A 4 D. por fuera del 8RM (ombligo).
- 16BP: A 4 D. por fuera del 11RM.

Segmentotórax: 5 puntos.

- 17BP: Quinto espacio intercostal, a 6 D. por fuera del 16RM.
- 18BP: Cuarto espacio intercostal, a 6 D. por fuera del 17RM.
- 19BP: Tercer espacio intercostal, a 6 D. por fuera del 18RM.
- 20BP: Segundo espacio intercostal, a 6 D. por fuera del 19RM.
- 21BP: Sexto espacio intercostal, en la línea media a nivel de la horizontal que pasa por el 14RM.

PENTACOORDINACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS							
HORARIO: 9-11 h	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M P de TR						
ACOPLADO: M P de E	ESPOSO-ESPOSA: H (espos)						
CORRIENTE: Centripeta	PULSO RADIAL: Dcha-media-prof						
PROPORCIÓN: Más F que S	PULSO REVELADOR: 11 BP						
TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 3BP							

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA								
+	5BP	3BP	5P	8H	4BP-42E	20V-13H	13H	12RM-1BP
-	2BP	3BP	9C	2H	3BP-40E	20V-13H	13H	12RM 1BP

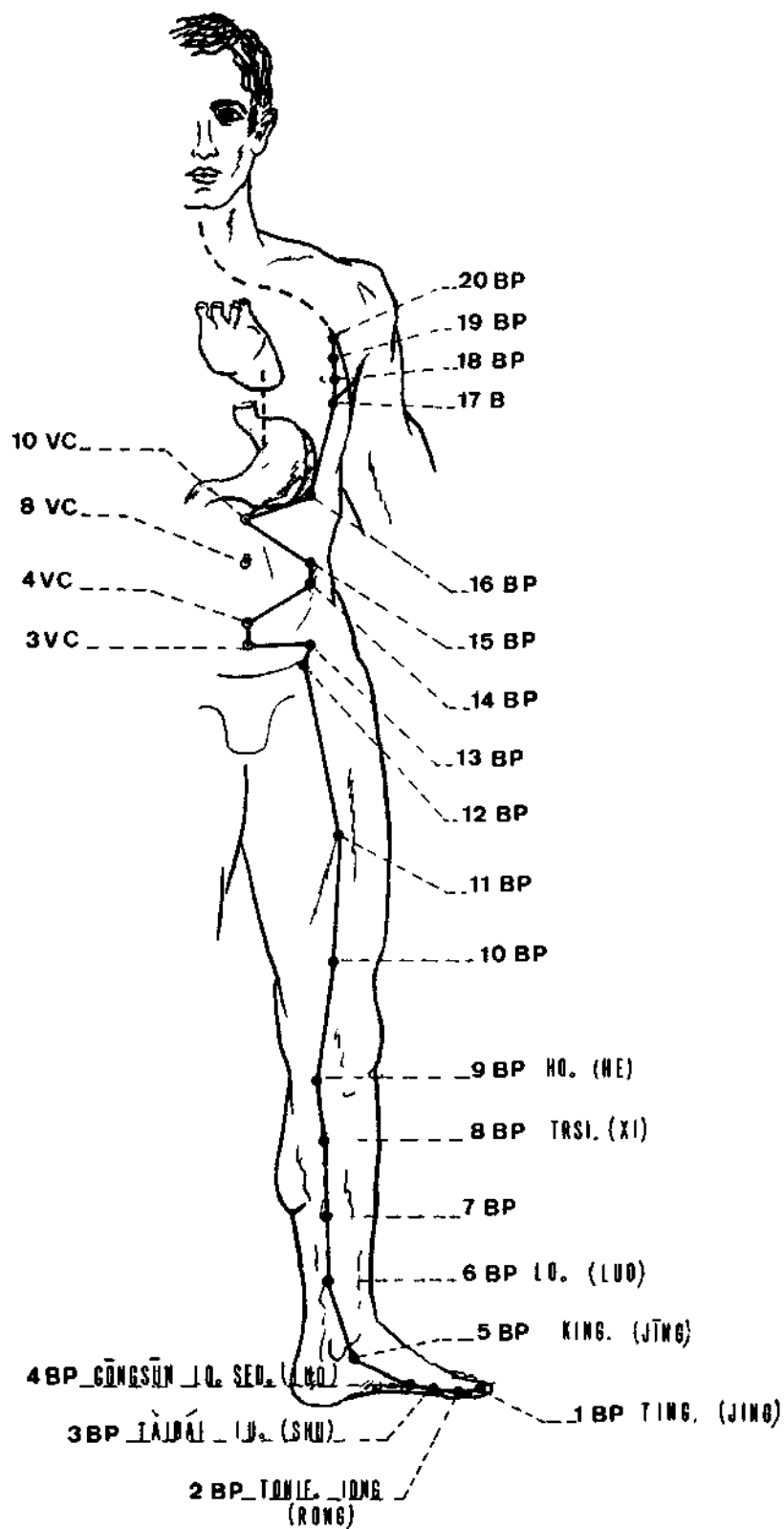

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES									
Xi	Luo	Luo G	Reun	Avent	Mu	Nudo	Raiz	AP V RE	SU ANTIGUOS
8	4	6BP	13H	20V	13H	12RM	1BP	4BP CHONGMAI	1-2-3-5-9

MERIDIANO PRINCIPAL DEL BAZO-PANCREAS

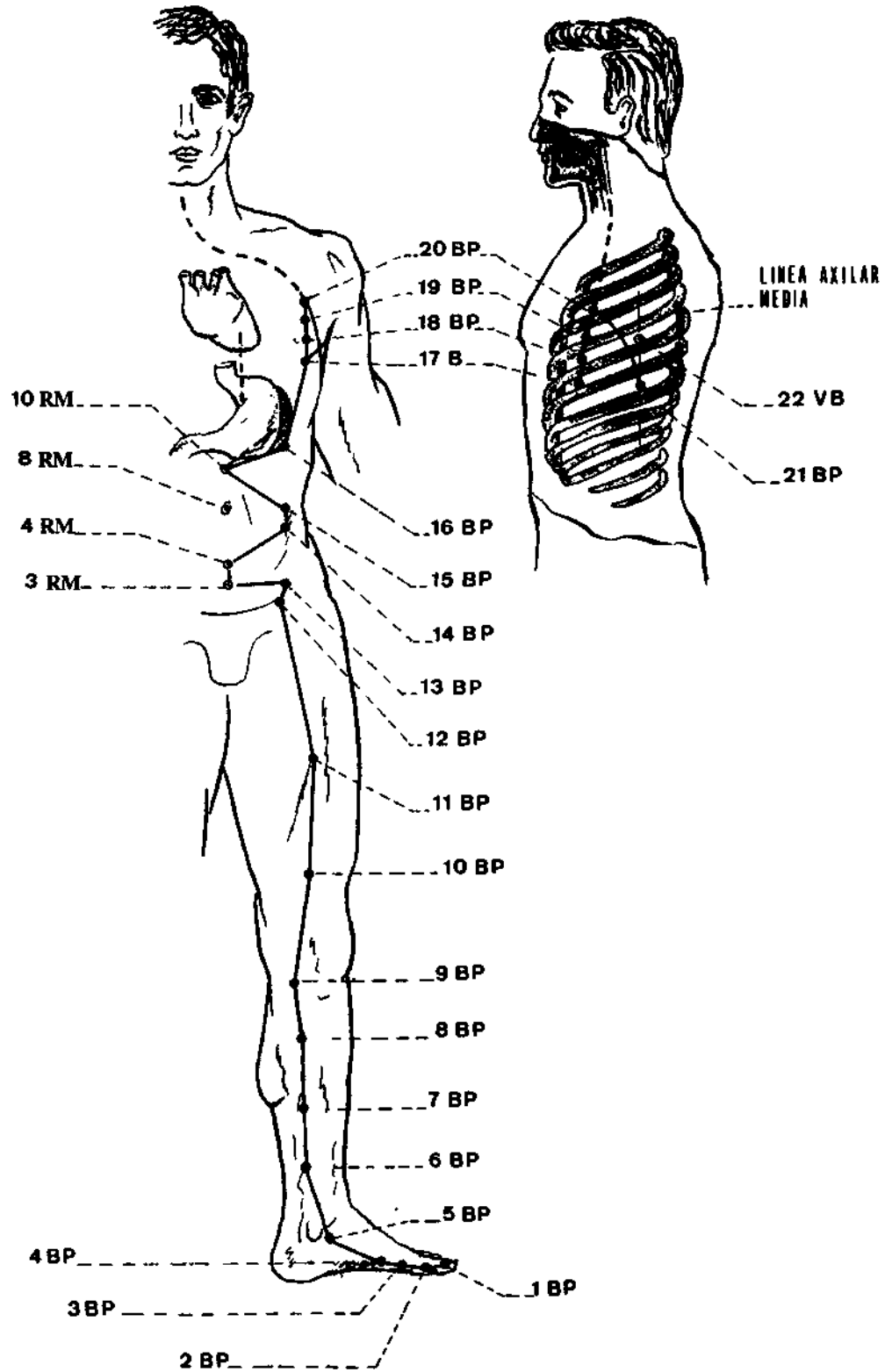
ZÚTÀIYĪN PÍJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

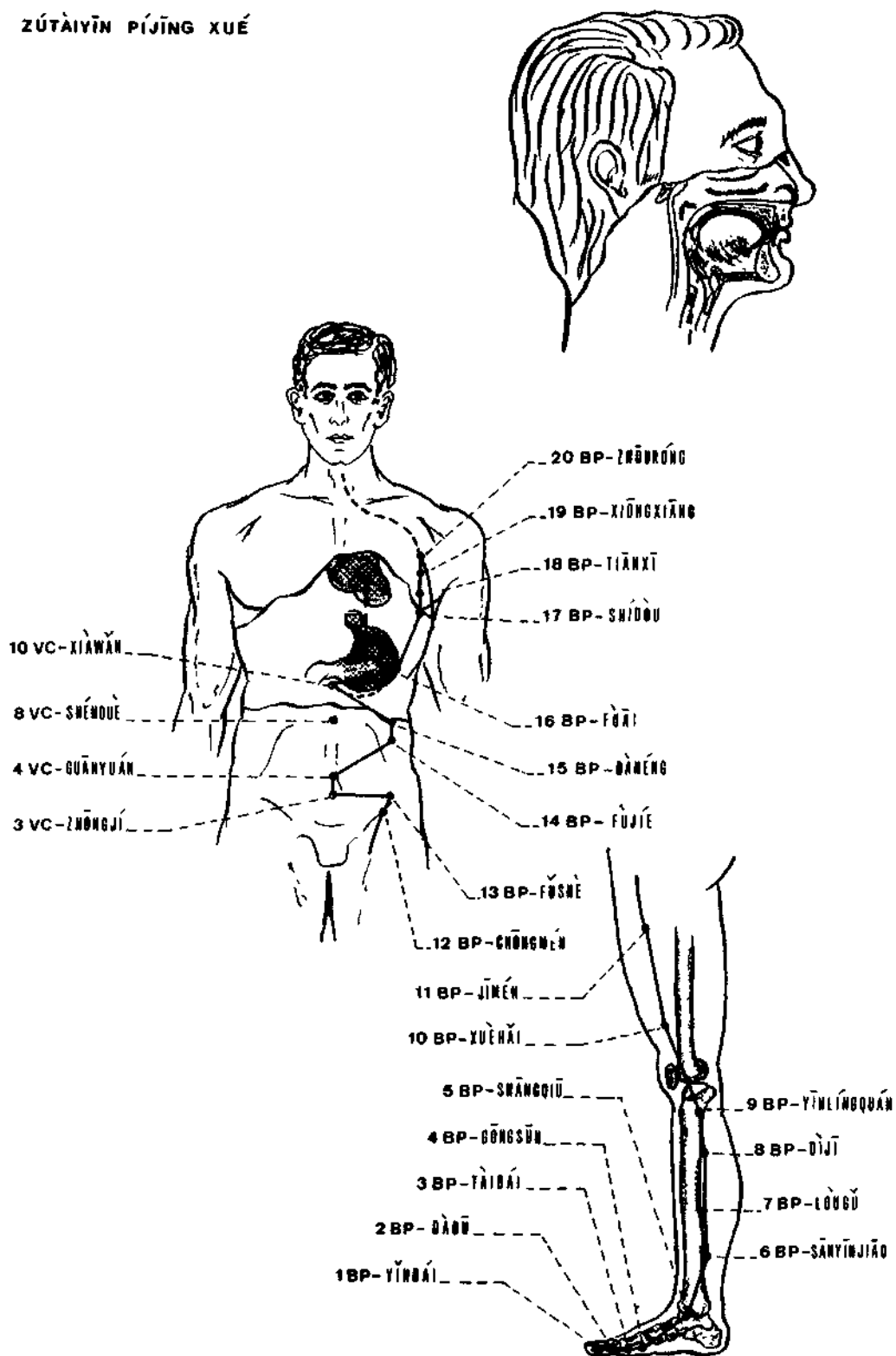
MERIDIANO PRINCIPAL DEL BAZO-PANCREAS

ZÚTÀIYĪN PÍJĪNG XUÉ

MERIDIANO PRINCIPAL DEL BAZO-PANCREAS

ZÚTÀIYĪN PÍJĪNG XUÉ

MERIDIANO PRINCIPAL DE CORAZÓN
SHOU SHAO YIN

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE-
PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Shou Shao Yin* pues constituye la rama superior (*Shou*) del plano más profundo de los meridianos *Yin*, esto es, del *Shaoyin* (cuyo segmento inferior lo integra el canal del Riñón *Zu Shao Yin*).

NÚMERO DE PUNTOS: 9 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Shou Tai Yang* (Meridiano Principal del Intestino Delgado).

CORRIENTE ENERGÉTICA
RONG:

- Sentido: Centrífugo.
- Horario de máxima energía: 11-13 h. (hora *Ou*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Zu Shao Yang* (VB).
- Orden: Le precede, en el circuito diario, el *Zu Tai Yin* (BP), le sigue el *Shou Tai Yang* (ID).
- Proporción energía (*Qi*)-sangre (*Xue*): El plano *Shao Yang* posee más energía que sangre, por tanto, cuando se trate de dispersar, se evitará sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial: Muñeca izquierda, pulgar, profundo.

- Situación del pulso revelador: Canal cubital. Arteria cubital.
- Toma de niveles energéticos: 7C, *Shénmén*.
- Ley-esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Shou Shao Yin* (C.) desempeña el papel de «esposo» respecto al *Shou Tai Yin* (P), ubicado en la posición análoga contralateral. Dice el Su Wen en su capítulo 19:

«—*Hoang Ti*: El pulso del verano es como "encurvado" ¿qué entiende usted por eso?

—*Khi Pa*: El pulso del verano es el del corazón, corresponde al sur y al fuego. Es la estación en que los seres están en pleno crecimiento. También la energía es grande y fuerte en la llegada, pequeña y débil en la partida. En resumen, el pulso tiene un aspecto curvilíneo. Lo contrario es patológico».

PENTACOORDINACIÓN

(Correspondencias):

- Movimiento: Fuego.
- Viscera acoplada: Intestino Delgado.
- Estación: Verano.
- Energía cósmica: Calor.
- Dirección: Sur.
- Control de: Vasos sanguíneos.
- Astros: Marte, Sol.
- Sentimiento: Alegría.
- Expresión sonora: Risa.
- Contenido sutil: Thán.
- Sentido: Tacto, palabra.

- Órgano sensorial: Lengua.
- Secreción: Sudor.
- Sabor: Amargo.
- Olor: Quemado.
- Color: Rojo.
- Nota musical: La.
- Alimento vegetal: Trigo.
- Alimento animal: Pollo.
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo de la *madera* (H.) y madre de la *tierra* (BP).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es destruido por el *agua* (R.) y a su vez, destruye al *metal* (P).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 14RM, *Jùquè*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 15V, *Xínshü*.
- Nudo: 23RM, *Lianquan*.
- Raíz: IR, *Yǒngquán*.
- Aceleración: 2R, *Rángü*.
- Arrastre: 9C, *Cháochóng*.
- Luo: 5C, *Tónglí*.
- Luo de grupo: 5MC, *Jiánshǐ*.
- Shu-Yuan: 7C, *Shénmén*.
- Xi: 6C, *Ylnxi*.
- Reunión: 13H, *Zhangmen*.
- Tonificación: 9C, *Sháochóng*.
- Dispersión: 7C, *Shénmén*.
- Estacional, dominante o transmisor: 8C, *Sháofü*.

PUNTOS PARTICULARES:

- 3C, *Sháohí*. Especial para alteraciones psíquicas propias de la pubertad del sexo masculino.
- 7C, *Shénmén*. Especial para alteraciones del *Shen*.
- 9C, *Sháochóng*. Punto conocido como «anti-infarto» (en técnica de sangrado).

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 9C, *Sháochóng*.
- Ying: 8C, *Sháofü*.
- Shu-Yuan: 7C, *Shénmén*.

- Jing-Río: 4C, *Língdáo*.
- He: 3C, *SháoMi*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• Trayecto profundo:

- Nace en medio del C, de donde parten tres ramas:
- Una descendente que atraviesa el diafragma y se dirige al ID.
  - Una ascendente que sube a la garganta, para ir por su costado y ganar finalmente los ojos.
  - Una última rama atraviesa los pulmones y dirigiéndose transversalmente gana el fondo de hueco axilar (1C *Jíquán*).

• Trayecto superficial:

- Sigue la parte anterior e interna del miembro superior.
- Cruza la eminencia tenar.
- Sigue el borde interno cubital del quinto dedo.
- Finaliza en la extremidad del quinto dedo (9C, *Sháochóng*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo transversales* acopla a los meridianos de Corazón e Intestino Delgado, uniendo *Shénmén* 7Q (*Yuan*) y *Zhlzhéng* 7ID (*Luo*), por una parte, *Wángü* 4ID (*Yuan*) y (*Tónglí*) 5C (*Luo*), por otra.

Una pequeña ramita liga el *Sháochóng* 9C con el *Sháoze* 1ID.

ACCIÓN GENERAL:

El corazón es el «Maestro de la sangre y el Guardián del Mental».

El C. es el «Emperador», es el órgano supremo de la energía, «el maestro absoluto de los órganos», es

el «Fuego Imperial» como máxima expresión energética encuadrada dentro del movimiento Fuego, está protegido por el primer ministro «Fuego Ministerial» del MC, alimentado por el H. que es el «general de los ejércitos», domina la acción de «los Ministros» los pulmones. Sólo permite la intervención de sus «consejeros» los riñones (eje *Shao Yin*).

Esta regia definición quiere significar dos funciones vitales según hemos visto en el desarrollo bioenergético y teoría *Thin-Qi-Shen*.

1.º Controla la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos. Esta acción que fisiológicamente depende de la bomba cardíaca, está plenamente de acuerdo con la tesis energética, puesto que el *Tao Vital* es sangre y energía en armónica alternancia, «la energía hace circular a la sangre, la sangre libera energía».

2.º Rige toda la acción *Shen* (psíquica) a través del *Thân* supeditando a su acción el resto de los factores psicoafectivos por su influencia sobre el cerebro (la mayor parte de su energía que es vehiculizada a través de la sangre a la que impulsa, es absorbida por la masa cefálica).

BP., R. e H. a través de la selección y absorción visceral forman la sangre; el P. forma la energía motora (*Tong*), el C. toma ambas funciones (materia y energía) distribuyendo y controlando su actividad.

— El C. rige la tez y la expresión de la cara en su conjunto; «la cara es el espejo del alma», principio que manifiesta la exteriorización del *Thân*. La tez debe de mantener el color vivo, fresco y lozano que refleja un

buen equilibrio psicoafectivo y circulatorio.

- El C. se refleja en la palabra, siendo «el verbo», la máxima expresión o atributo humano como responde al *Shen* supremo *Thân*.
- El C. se manifiesta en la lengua, siendo ésta un importante elemento de diagnóstico en las enfermedades cardíacas (ver elementos de diagnóstico en 2.º ciclo) y también del resto de movimientos como esencial reflejo (la oreja el R., la nariz el P., los labios el BP., los ojos el H.).
- El C. guarda una importante relación con ID. con el cual forma movimiento y del cual, en parte, se nutre a fin de realizar su acción de regulación termogénica (relación *Taiyang-Shaoyin*); por tanto, las alteraciones de esta viscera no son ajenas al C. de tal forma que se describen, en otros, procesos de cardialgias relacionadas con parasitosis en ID., y viceversa alteraciones intestinales en relación con el C.
- El C. forma junto con R. el eje fundamental de la economía energética, eje básico que rige el Calor y el Frío, como primera manifestación precisa para la circunstancia vital. El R. a través del *Qi* de aportación materializa el cerebro y el C. lo energiza con su actividad. R. = Yin máximo = función de concreción. C. = Yang máximo = función de movimiento.
- El C, por tanto, tendrá una acción específica sobre las alteraciones psíquicas, esto es, depresiones, insomnios, obsesiones, etc.

Zhen Jiu Da Cheng, de Yang Chi Chou, enunciado n.º 126

Según el Nei Jing:

- El C. es un órgano soberano, es el asiento del *Shen Ming* (espíritu).
- El C. es la fuente de la vida, rige las actividades mentales. Da frescor al rostro y se manifiesta en los vasos sanguíneos. Es el *Tai Yang* en el *Yang* en comunicación con la energía del verano.
- El C. es el maestro supremo de los 5 órganos y de las 6 vísceras, el *Jing-Shen* (quintaesencia y mental) se conserva allí.
- El C. posee una capacidad de resistencia, la energía perversa no le puede afectar. En caso contrario la muerte es inmediata. Es por lo que todas las afecciones del C. están en el *Xin-Bao-Luo* (envoltura del C. o MC), que es un vaso protector del C.
- Demasiada alegría, demasiado calor o demasiado amargo hieren el C.

Su Wen, capítulo 9

«El C. es la esencia de la vida. Su sintomatología se traduce en el color del rostro, en el exterior y en las arterias para el interior.»

Nei Jing Ling Shu, capítulo 17

«La energía del C. está en relación con la lengua, rige el gusto.»

SEMIOLÓGÍA

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

- *Perturbaciones de origen interno:* dolores en el corazón y en el

brazo, polidipsia, sequedad de la garganta.

- *Perturbaciones de origen externo:* braquialgia, esclerótica amarilla, hipocondralgia y dolor en la cara posterior del antebrazo, sensación de calor en las palmas de las manos.»

NEI JING LING SHU. Capítulo X:

«Alteraciones:

- El enfermo tiene la garganta seca, dolores en el corazón. Tiene mucha sed, y presenta atonía del brazo.

Síntomas:

- Ojos amarillos, dolores al costado del cuerpo, en la parte superior del brazo; la palma de la mano está muy caliente y dolorosa.

Si la afección es grave, el pulso de *Tsri Hao* es 2 veces más intenso que el de *Ran Ying*. Si hay vacío, el pulso de *Tsri Hao* es menos intenso que el de *Ran Ying*.»

NEI JING SU WEN: Libro VII
Capítulo XXII:

«Los signos de la enfermedad del corazón son:

- **Signos de plenitud:**

- Dolores intratorácicos.
- Plenitud en los costados.
- Dolores subcostales.
- Dorsalgias, escapulalgias.
- Braquialgias (cara interna).

- **Signos de vacío**

- Hinchazón del pecho e hinchazón abdominal.
- Dolores en los costados irradiados a los hombros.»

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro I, enunciado n.º 2:

«Enfermedad del calor que se localiza en el C:

• **Signos predecesores:**

— La tristeza.

• **Signos de lucha entre la energía perversa y la energía esencial:**

- Cardialgia de aparición brutal.
- Inquietud.
- Náuseas frecuentes.
- Cefaleas.
- Facies roja.
- Anhidrosis.

El tratamiento consiste en punturar el C. y el ID.»

NAN JING, de PIENN TSIO (dificultad n.º 16):

«Signos de enfermedad del C:

• **Signos externos:**

- Facies roja.
- Boca seca.
- Risas.

• **Signos internos:**

- Acumulación encima del ombligo de "energía activa" (Dong Khi) bajo la forma de una bola dura y solida, a veces dolorosa a la palpación.
- Plenitud y molestia en el pecho.
- Precordialgia.
- Calor en la palma de la mano.
- Náuseas.»

SU WEN. Libro VII, capítulo XXII

«Semiología de la enfermedad de C:

• **Signos de plenitud:**

- Dolores intratorácicos.
- Plenitud en los costados.
- Dolores subcostales.
- Dorsalgias, escapulalgias, braquialgias (cara interna).

• **Signos de vacío:**

- Hinchazón del pecho e hinchazón abdominal.
- Dolores en los costados, irradiados a los hombros.»

SU WEN, capítulo 19:

«Los miembros superiores e inferiores están enflaquecidos. El enfermo tiene sensación de plenitud en el pecho, está disneico, morirá al cabo de seis meses. Se siente en el pulso, únicamente el pulso del órgano, y éste es duro y resistente, como si se tocaran semillas. Su tinte es rojo negruzco, sin esplendor, sin brillo, su pelo cae.»

NEI JING LING SHU, capítulo 10:

«Las arterias no funcionan, la sangre no circula, el tinte pierde su brillo, se vuelve negruzco (negro-color de los riñones, signo de agravación). En terminología taoísta, el agua (los riñones, cuyo símbolo es el negro) triunfa sobre el fuego (C.)»

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Palpitaciones intensas.
- Cardialgias con sensación de pinchazos de aguja en región esternal y posible dolor siguiendo el trayecto del meridiano.
- Facies roja, lengua roja.
- Sed.
- Hipertensión.
- Insomnio por Yangnificación (vigilia) del *Mental*.

- Orinas rojo-amarillentas.
- Espermatorrea aguda (nocturna).
- Hematemesis, epistaxis o hematurias.
- Voz sonora y ojos brillantes.
- Ausencia de temor al frío e hipertermia.
- Pulso rápido.
- Polimenorrea.
- Risa fácil, divagación y locura en casos extremos.
- Sobreexcitación, audacia, energía y coraje.
- Lengua y rostro pálido.
- Hipotensión, lipotimia, voz velada.
- Sueño ligero por insuficiente irrigación y sueños agitados.
- Orinas claras.
- Espermatorrea crónica (diurna).
- Sudores fríos.
- Mala memoria.
- Sensación de hambre.
- Voz velada y ojos mates.
- Reglas insuficientes.
- Temor al frío y manos frías.
- Pulso débil, fino y profundo.
- Miedo, falta de seguridad en si mismo.
- Logofobia, depresión, timidez, inhibiciones o emotividad.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

- Arritmias y taquicardias.
- Dolores precordiales súbitos e intensos.

MERIDIANO PRINCIPAL DE CORAZÓN
SHOU SHAO YIN

手少阴

NÚMERO DE PUNTOS: 9

- 1C, *Tchi Tsiuann*, 167, *Jíquán* (Fuente perfecta). 极泉
- 2C, *Tching Ling*, 168, *Qínglíng* (Espíritu puro). 青灵
- 3C, *Chao Hae*, 169, *Shàohái* (Mar secundario). 少海
- 4C, *Ling Tao*, 170, *Língdào* (Vía sagrada). 灵道
- 5C, *Trong Li*, 171, *Tōnglǐ* (Comunicación con el interior). 通里
- 6C, *Inn Tsri*, 172, *Yīnxì* (Hueco Yin). 阴郄
- 7C, *Chenn Menn*, 173, *Shénmén* (Puerta mental). 神门
- 8C, *Chao Fou*, 174, *Shàofǔ* (Pequeño palacio). 少府
- 9C, *Chao Tchrong*, 175, *Shàochōng* (Pequeño asalto). 少冲

DESCRIPCIÓN:

1 CORAZÓN: *Tchi Tsiuann*, 167 (Fuente perfecta). *Jíquán*.

Localización:

- En el fondo del hueco axilar, sobre la arteria del mismo nombre.
- A nivel del tercer espacio intercostal.

Características:

- Punto de partida del «Meridiano Distinto» del corazón.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

- Algias y parálisis en los brazos, algias precordiales, neuralgia intercostal, frío en el codo.

2 CORAZÓN: *Tching Ling*, 168 (Espíritu puro). *Qínglíng*.

Localización:

- En el surco bicipital interno, 3 distancias por encima del pliegue de flexión del codo (epitroclea). Con frecuencia es doloroso a la presión.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura prohibida.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Hipocondralgia, dolores y frío en el codo.

3 CORAZÓN: *Chao Hae*, 169 (Mar secundario). *Shàohái*.

Localización:

- Entre la extremidad interna de pliegue de flexión del codo y

la epitróclea. Para localizar este punto conviene flexionar el codo.

Características:

— Punto *He* (agua).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Problemas del codo, angina de pecho, vértigo, temblores en las manos. Problemas psíquicos (especialmente durante la pubertad).

4 CORAZÓN: *Ling Tao*, 170 (Vía sagrada).
Língdáo.

Localización:

- Sobre el borde radial del tendón del músculo cubital anterior, 1'5 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

— Punto *Jing* (metal).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Insomnio, temor, tristeza, depresión, parálisis del nervio cubital, angina de pecho.

5 CORAZÓN; *Trong Li*, 171 (Comunicación con el interior).
Tônglǐ

Localización:

- En el borde radial del tendón del músculo cubital anterior, a la altura de la apofosis estiloides cubital, 1 distancia por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

- Punto *Luo* del que parten los dos vasos *Luo*, *Longitudinal* y *Transversal* (conectando éste con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, *Wángü 4ID.*).

Modo de empleo:

- Acupuntura puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Neurastenia, insomnio, disartria, incontinencia urinaria, amigdalitis, palpitaciones por ansiedad.

6 CORAZÓN: *Inn Trsi*, 172 (Hueco Yin).
Ylnxi.

Localización:

- En el borde radial del tendón del músculo cubital anterior, 0'5 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

— Punto *Xi* (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

- Angina de pecho, cefalea, leucorrea, sudores nocturnos.

7 CORAZÓN: *Chenn Menn*, 173 (Puerta mental).

Shénmén.

Localización:

- En la extremidad interna del pliegue de flexión de la muñeca, en el ángulo formado por el borde externo del pisiforme y el tendón del cubital anterior.

Características:

- Punto *Shu-Yuan* (tierra) que recibe el vaso *Luo Transversal* procedente del *Zhízhéng* (7ID).
- Punto de dispersión del *Shou Shao Yin*, no del corazón órgano, que de precisar sedación impondría el uso del *Dálíng* (7MC), punto de dispersión del *Shou Jue Yin*.
- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

- Falta de apetito, insomnio, histeria, miedo, ansiedad, laringitis, tonsilitis.

8 CORAZÓN: *Chao Fou*, 174 (Pequeño palacio).

Sháofü.

Localización:

- En el pliegue de flexión palmar distal (línea del corazón), a nivel del cuarto espacio intermetacarpiano, aproximadamente en la horizontal del *Laògóng* (8MC). Forma de localizarlo:

este punto se encuentra en la proyección del pulpejo del dedo menique que se obtiene al flexionar los dedos.

Características:

- Punto *Ying* (fuego).
- Punto «estacional» o «dominante» o transmisor que, como todos los dominantes o estacionales, transmite su energía a todos los puntos de su misma denominación y polaridad (en este caso a los *Ying* de los *Yin*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Depresión, incontinencia urinaria, precordialgias, «Pei» a nivel de la mano, prurito vulvar.

9 CORAZÓN: *Chao Tchrong*, 175 (Pequeño asalto).

Sháochóng

Localización:

- Alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal externo del dedo menique.

Características:

- Punto *Jing* (madera).
- Punto de tonificación del *Shou ShaoYin*.
- Punto del nacimiento del Meridiano Tendino-Muscular correspondiente.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: moxar 1 a 3 veces.

Indicaciones:

- Miedo, depresión, vómitos, apoplejía (técnica de sangrado), neuralgia intercostal.

HOJA RESUMEN DEL SHOU SHAO YIN

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento brazo: 3 puntos.

- 1C: En el fondo del hueco axilar.
- 2C: Surco bicipital interno, 3 D. por encima del pliegue de flexión del codo.
- 3C: Entre la extremidad interna del pliegue de flexión del codo y la epitroclea.

Segmento antebrazo: 4 puntos.

- 4C: Borde radial del tendón del cubital anterior, 1,5 D. del pliegue de flexión de la muñeca.
- 5C: Borde radial del tendón del cubital anterior, 1 D. del pliegue de flexión de la muñeca.
- 6C: Borde radial del tendón del cubital anterior, 0,5 D. del pliegue de flexión de la muñeca.
- 7C: Extremidad interna del pliegue de flexión de la muñeca, entre tendón del cubital anterior y borde interno de pisiforme.

Segmento mano: 2 puntos.

- 8C: Pliegue de flexión palmar distal, entre los extremos distales del 4.º y 5.ª metacarpianos.
- 9C: Ángulo ungueal externo del dedo meñique.

PENTACOORDINACION

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

HORARIO: 11-13h	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M P de VB
ACOPLADO M P de ID	ESPOSO-ESPOSA: P (esposa)
CORRIENTE: Centrífugo	PULSO RADIAL: 12q-pulgar-prof
PROPORCIÓN: Más E que S	TOMA DE NIVELES ENERGÉTICOS: 7C

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA

+	7MC	8C	5BP	7R	6MC-4TR	15V-14RM	13H	23RM-1R
-	9C	8C	8H	1R	7C-7ID	15V-14RM	13H	23RM-1R

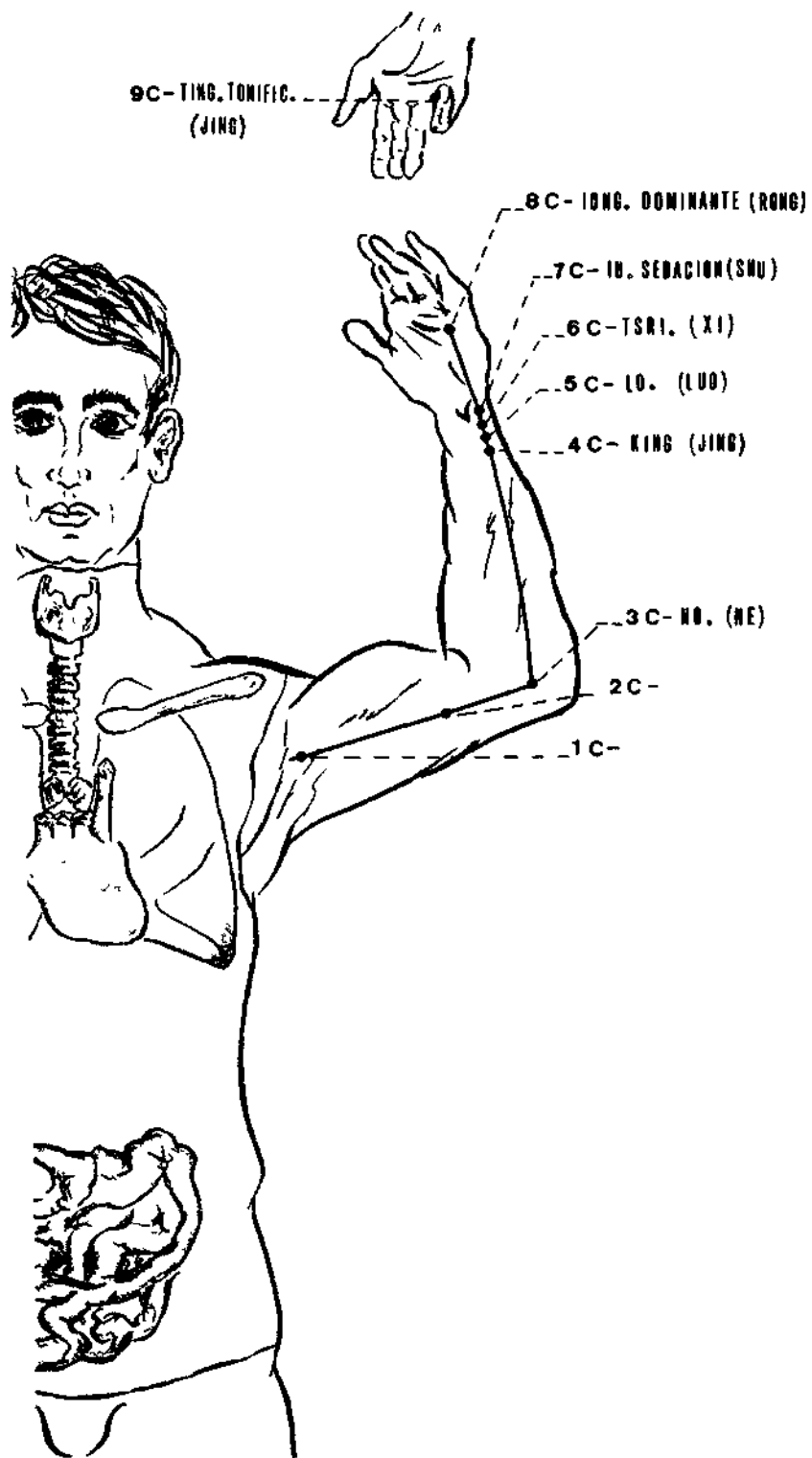
CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

Xi	Iuo	Luo G	Reun	Asent	Mu	Nudo	Raiz	SU ANTIGÜOS
6	5	5MC	13H	15V	14RM	23RM	1R	9C 7-4-3

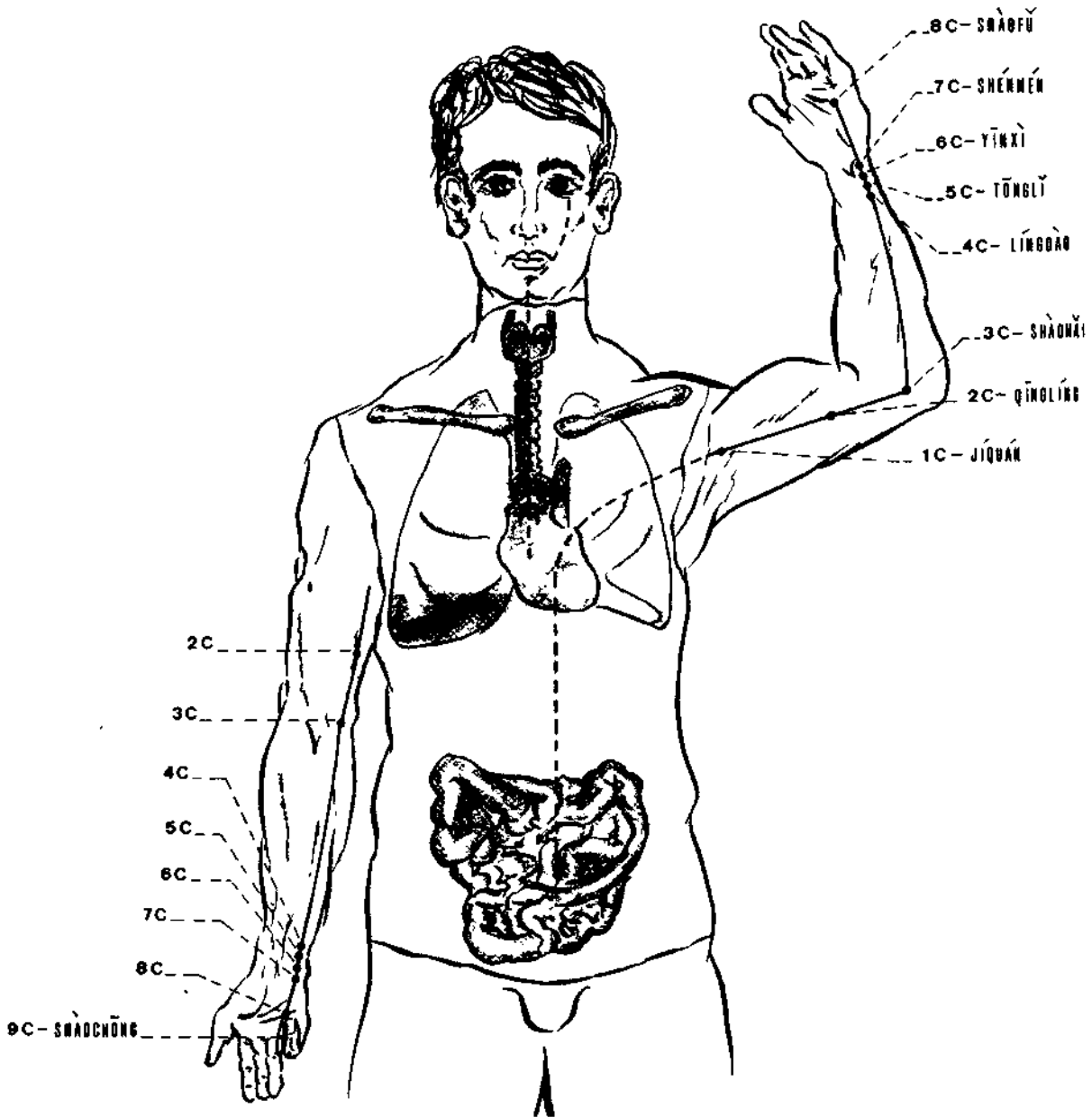
MERIDIANO PRINCIPAL DEL CORAZON

SHŌUSHÀOYĪN XĪNJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

MERIDIANO PRINCIPAL DEL CORAZÓN
SHǒUSHÀOYĪN XĪNJĪNG XUÉ

MERIDIANO PRINCIPAL DEL INTESTINO DELGADO SHOU TAI YANG

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Shou Tai Yang* pues constituye la rama superior (*Shou*) del plano más superficial de los meridianos *Yang*, esto es, del *Tai Yang* (cuyo segmento inferior lo integra el canal de la vejiga, *Zu Tai Yang*).

NÚMERO DE PUNTOS: 19 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Shou Shao Yin* (Meridiano Principal de Corazón).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrípeto.
- Horario de máxima energía: 13-15 h (hora *Oe*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Zu Tai Yin* (H.).
- Orden: Le precede en el circuito diario, el *Shou Shao Yin* (O), le sigue el *Zu Tai Yang* (V.).
- Proporción energía (*Qi*)-sangre (*Xue*): El plano *Tai Yang* posee más sangre que energía, por tanto, cuando se trate de dispersar, se podrán sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA

- Situación del pulso radial: Muñeca izquierda, pulgar, superficial.
- Situación del pulso revelador: 19ID, *Tfnggōng*.

— Toma de niveles energéticos: 5ID, *Yángü*.

— Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Shou Tai Yang* (ID.) desempeña el papel de «esposo» respecto al *Shou Yang Ming* (IG.), ubicado en la posición análoga contralateral.

PENTACOORDINACIÓN

(Correspondencias):

Por pertenecer al movimiento fuego, sus correspondencias son similares a las descritas para el corazón (su órgano y meridiano acoplado), si bien están sujetas a las matizaciones derivadas del carácter *Fu* (órgano taller o viscera propiamente dicho).

- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo de la madera (VB.), y madre de la tierra (E.).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es destruido por el agua (V.), y a su vez destruye al metal (IG.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 4RM, *Guānyuán*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 27V, *Xidchangshü*.
- Nudo: IV, *Jíngmíng*.
- Raíz: 67V, *Shiylñ*.
- Acelerador: 5ID, *Yánggü*.
- Arrastre: 67V, *Zhiylñ*.
- Luo: 7ID, *Zhizhéng*.
- Luo de grupo: 8TR, *Sányángluó*.
- Yuan: 4ID, *Wángü*.
- Xi: 6ID, *Yǎngláo*.

- Reunión: 12RM, *Zhóngwán*.
- Tonificación: 3ID, *Hoúxí*.
- Dispersión: 8ID, *Xiáohǎi*.
- Estacional, dominante o transmisor: 5ID, *Yánggü*.
- Apertura de vaso regulador: 3ID, *HoúxíT(Dumai)*.
- Ventanas del cielo: 16ID, *Tiánchuáng*. 17ID, *Tiánróng*.

PUNTOS PARTICULARES:

- 18ID, *Quánliáo*. Posee una acción particular sobre la región facial.
- 19ID, *TTnggōng*. En este punto podemos percibir el pulso «revelador» del *Shou Tai Yang*.

SU ANTIGUOS

- Jing-Pozo: 1ID, *Sháozé*.
- Ying: 2ID, *Qiángü*.
- Shu: 3ID, *HoúxíT*.
- Yuan: 4ID, *Wángü*.
- Jīng-Río: 5ID, *Yánggü*.
- He: 8ID, *Xiáohǎi*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto superficial:**

- Comienza en la extremidad del quinto dedo (1ID, *Sháozé*).
- Recorre el borde cubital de la mano y antebrazo.
- Sigue la cara posterointerna del brazo.
- Alcanza la cara posterior del hombro.
- Describe un zig-zag a nivel del omóplato (sobre la fosa infraespinosa, primero y sobre la supraespinosa, después).
- Se dirige al punto 14DM, *DázhuT*.
- Desciende al hueco supraclavicular (12E, *Quépén*) a cuyo nivel se divide en 2 ramas:

Una rama profunda descendente que:

- Penetra en el tórax.
- Se ramifica en el C.
- Desciende a lo largo del esófago.
- Y termina el ID. (viscera).

Una rama superficial ascendente que:

- Ascende a lo largo del cuello.
- Sube a la mejilla y a este nivel se divide en 2 ramas:
  - Una que: pasa al ángulo externo del ojo y se posterioriza entrando en el oído (19ID, *TTnggōng*).
  - Otra que va hacia la parte lateral de la nariz y finaliza en el ángulo interno del ojo (IV, *JTnmíng*), donde se une al meridiano de V.

La descripción del recorrido facial de este meridiano varía significativamente de unos autores a otros (incluidos los clásicos).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo Transversales* acopla a los meridianos de Corazón e Intestino Delgado, uniendo *Shénmén* 7C (*Yuan*) y *ZhTzhéng* 7ID (*Luo*) por una parte y *Wángü* 4ID (*Yuan*) y *Tóngli* 5C (*Luo*) por otra.

Una pequeña ramita une al 9C con el 1ID.

El *Shou Tai Yang* cede uno de sus puntos, el *Náoshñ* (10ID), a las cadenas de los vasos reguladores *Yangqiaoyangwei*. Porel *Bīngfēn* (12ID), se conecta con *Shou Yang Ming* (IG.), *Shou Shao Yang* (TR.), y *Zu Shao Yang* (VB.). Este encuentro se repite a nivel del *Tóngziliáo* (1VB).

Por la rama que partiendo del *Qudnlido* (18ID) llega al *Jíngmíng* (IV) se relaciona el *Shou Tai Yang* (IG.) con el *Shou Shao Yang* (TR.), confluyente también en el segundo de aquellos puntos. De nuevo establece ligazón con este meridiano (y con el de Vesícula Biliar) en el último eslabón de su recorrido: 19ID, *Tinggong*.

Con el Vaso de la Concepción (*Renmai*) se anastomosa el M.P. de ID. en los puntos *Zhóngwán*, 12RM (donde llegan también ramas de los meridianos de Estómago y TR) y *Shānzhōng*, 17RM (donde llegan también ramas de los meridianos de Hígado, Bazo y TR).

Un canal energético secundario une a la entraña Intestino Delgado con el punto del *Zu Yang Ming*, *Xiujúxǎn* (39E), el cual ejerce respecto a esa viscera la función de «*He de acción especial*».

ACCIÓN GENERAL:

El ID. juega un papel de extraordinaria importancia en M.T.Ch., mucho más de lo que se puede considerar a simple vista, y ello por tres razones fundamentales:

1. Viscera del *TR. inferior* encargada de la 2.ª purificación (la fase en formación directa de la energía *Wei*).
2. Acoplado de movimiento con el C.
3. Formación plano *Tai Yang*.

Del equilibrio de sus raíces *Yin* (degradación y absorción) - *Yang* (manifestación y transporte), van a depender dos funciones vitales:

a) *Yin*: Acción «bioquímica» separación de lo «puro e impuro», esto es, captación de la ener-

gía que aun contiene el «agua alimenticia» y que sera vehiculizada por su raíz *Yang* a los R. y absorción (membranas intestinales) de lo «impuro» materia, de una manera selectiva, de tal forma que al torrente sanguíneo (mesentérica y portal) lleguen sustancias materiales suficientemente purificadas.

Una alteración de esta función supone, pues, un incremento de sustancias «impuras» en sangre que forzaría la acción orgánica del *TR. inferior* (R.-H.), pudiendo ocasionar depósitos (cálculos) o bien el aumento de las tasas de impuros a nivel del propio torrente sanguíneo (colesterol, triglicéridos, etc.). Esto ocasionará, a la postre, alteraciones en su acoplado el C. como regulador general de la función sanguínea y circulatoria.

Estas sustancias insuficientemente degradadas son «energía no liberada, aun concretizada» que debería de haber formado parte de la energía *Wei*, con lo cual se produce un déficit de la función defensiva.

Resumiendo: desequilibrio del Dao Vital, Incremento del *Yin-Materia* = Disminución del *Yang-Energía*.

La relación con C, con el cual forma movimiento, no sólo es consecuencia indirecta de la acción mesentérica sino, también, por su relación directa en el mantenimiento de la homeostasis orgánica, a través de su acción de mutua alimentación y alternancia (ver planos energéticos).

b) Una alteración en la manifestación del ID. (Raíz *Yang*) puede provocar, por exceso, alteraciones cardíacas sobre su acoplado de movimiento acción *Yin-Yang* y

por defecto, una insuficiente manifestación a nivel del *Tai Yang*, rama *Shou* (neutralización del calor cósmico), pudiendo ocasionar procesos de deshidratación, alteraciones dermatológicas y disfunciones en el proceso del equilibrio termogénico orgánico.

Zhen Jiu Da Cheng, de Yang Chi Chou, enunciado n.º 27

«Según el *Nei Jing* El ID. es un órgano encubridor. Tiene igualmente un papel en la digestión y la transformación en sustancias nutritivas.

La actividad del ID. se limita a la "esfera roja" (esfera de acción del C. que pertenece al color rojo).

El orificio interior del E. corresponde al orificio superior del ID. A este nivel, las sustancias nutritivas se descomponen en elementos puros e impuros: los líquidos del E. vierten en R.yV.y el residuo se junta en la última parte del IG.»

El concepto de Intestino Delgado excluye en Medicina China a la porción duodenal, que pertenecería a los dominios gástricos.

El Intestino Delgado desempeña un papel fundamental en el proceso de absorción de energía a partir de los alimentos. Asimismo, lleva a cabo una labor depuradora de primera importancia, encauzando los desechos sólidos y parte de los líquidos no útiles hacia el Intestino Grueso.

También desde esta entraña se envían al Triple Recalentador inferior los líquidos orgánicos que han de experimentar allí una nueva selección.

Del correcto funcionamiento del ID. dependen en gran medida el equilibrio hídrico de todo el cuerpo.

SEMIOLÓGÍA (ID)

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

- «Transtornos del meridiano:
- *Perturbaciones de origen interno:* faringitis, inflamación del mentón, tortícolis, violentos dolores en el hombro.
  - *Perturbaciones de origen externo:* escápulo-braquialgia, sordera, esclerótica amarilla, inflamaciones de la oreja y el mentón, dolor en el codo.»

MU JING, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

«Encontrándose el *Yang* en exceso, el meridiano *Shou Tai Yang* esta en plenitud:

- Fiebre intermitente.
- Transpiración o ausencia de transpiración.
- Inquietud.
- Hinchazón abdominal.
- Cuerpo pesado.
- Absceso bucal.

Encontrándose el *Yang* en insuficiencia, el meridiano *Shou Tai Yang* está vacío:

- Hemicráneas.
- Neuralgias faciales.
- Otagias.»

NEI JING LING SHU Capítulo X:

- «Alteraciones:
- El enfermo presenta anginas, hinchazón del mentón, tortícolis, hombro muy doloroso, la parte superior del brazo esta muy dolorosa (da la impresión de estar como arrancado)

- Síntomas son:
- Sordera.
  - Escleróticas amarillas.
  - Hinchazón de la mejilla.

- Hinchazón del cuello.
- Hinchazón del mentón.
- Dolores en la parte externa del hombro.

• **Signos de plenitud:**

- El pulso de *Ran Ying* es dos veces más intenso que el de *Tsri Hao*.»

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHICHOU, enunciado n.º 127

«Las alteraciones de este meridiano son esencialmente:

- Tinte pálido.
- Sensación de calor delante de la oreja.
- Sensación de cuerpo frío.
- Escapulobraquialgia.

Si el ID. se encuentra en estado de vacío el pulso es débil con presencia de signos:

- Tristeza.
- Lóbulos pálidos.
- Inflamación maxilar.»

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Hipertermia, piel reseca.
- Tez colorada y boca seca.
- Abscesos en boca y laringe.
- Orinas escasas y rojas.
- Disminución de las secreciones.

- Dilatación dolorosa abdominal, pudiendo irradiarse al dorso.
- Dolores de pene y retracción testicular.
- Gran resistencia física y recuperación.
- Fácilmente excitables, alegres y de risa fácil, así como fuerza moral.
- Pulso rápido y deslizante.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

- Hipertermia, piel elástica y húmeda.
- Tez incolora, sialorrea y labios azules con rebordes blancos.
- Orinas claras y abundantes.
- Aumento general de las secreciones.
- Dolor en bajo vientre que mejora con el masaje y el calor.
- Diarreas y borborigmos.
- Adelgazamiento.
- Transpiración profusa nocturna y predisposición a la deshidratación.
- Formación de nodulos y tumefacciones.
- Poca resistencia física y difícil recuperación.
- Cicatrización lenta. Carácter débil, inclinación al llanto.
- Pulso pequeño y profundo.

MERIDIANO PRINCIPAL DE INTESTINO DELGADO
SHOU YAI YANG

手太阳

NÚMERO DE PUNTOS: 19

- 11ID, Chao Tche, 176, Shàozé (Pequeña marisma). 小泽
- 2ID, Tsienn Kou, 177, Qiángǔ (Valle anterior). 前谷
- 3ID, Chiao Ki, 178, Hòuxī (Valle posterior). 后溪
- 4ID, Oann Kou, 179, Wàngǔ (Hueso de la muñeca). 腕骨
- 5ID, Yang Kou, 180, Yánggǔ (Valle Yang). 阳谷
- 6ID, Yang Lao, 181, Yǎnglǎo (Cuidar la vejez). 养老
- 7ID, Tchi Tcheng, 182, Zhīzhèng (Regularización de los miembros). 支正
- 8ID, Chao Hae, 183, Xiǎohǎi (Pequeño mar). 小海
- 9ID, Tsienn Tchen, 184, Jiānzhēn (Robustez del hombro). 肩贞
- 10ID, Yu Lu, 185, Nàoshu («Shu» de la región superior del brazo). 臑俞
- 11ID, Tienn Tchong, 186, Tiānzōng (Principios celestes). 天宗
- 12ID, Ping Fong, 187, Bīngfēng (Recibe el viento). 秉风
- 13ID, Kou Youn, 188, Qūnyuán (Parte sinuosa del muro). 曲垣
- 14ID, Tsienn Oae, 189, Jiānwàishū («Shu» de la región escapular externa). 肩外俞
- 15ID, Tsienn Tchong Iu, 190, Jiānzhōngshū («Shu» de la región escapular central). 肩中俞

- 16ID, Tienn Tchang, 191, Tiānchuāng (Ventana del cielo). 天窗
- 17ID, Tienn Yong, 192, Tiānrōng (Figura celeste). 天容
- 18ID, Koun Liou, 193, Quánliáo (Hueso malar). 颧髎
- 19ID, Ting Kong, 194, Tīnggōng (Palacio del oído). 听宫

DESCRIPCIÓN:

1 INTESTINO DELGADO: Chao Tche, 176 (Pequeña marisma). Shàozé.

Localización:

— Alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal interno del dedo meñique.

Características:

- Punto Jing (metal).
- Punto de nacimiento del Meridiano Tendino-Muscular correspondiente.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Mosibustión: moxar 1 a 3 veces.

Indicaciones:

- Epistaxis, enfermedades oculares, tos, hipogalactia, parotiditis.

2 INTESTINO DELGADO: *Tsienn Kou*, 177 (Valle anterior).
Qiángü.

Localización:

— Se halla situado en el borde interno cubital de la mano, en una depresión inmediatamente distal de la articulación metacarpo-falángica del quinto dedo, a nivel de la línea de separación entre las pieles dorsal y palmar.

Características:

— Punto Ying (agua).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
— Moxibustión: moxar 1 a 3 veces.

Indicaciones:

— Afecciones oculares, parotiditis, hipogalactia, epilepsia, acúfenos.

3 INTESTINO DELGADO: *Chiao Ki*, 178 (Valle posterior).
Hoúxi.

Localización:

— Se encuentra en el borde interno cubital de la mano, en una depresión inmediatamente proximal de la articulación metacarpo-falángica del quinto dedo, a nivel de la línea de separación entre las pieles dorsal y palmar. En la extremidad interna del pliegue de flexión palmar distal (línea de C.) que se forma al cerrar el puño.

Características:

— Punto *Shu* (madera).

— Punto de tonificación del *Shou TaiYang*.
— Punto llave del Vaso Regulador *Dumai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
— Moxibustión: moxar 1 vez.

Indicaciones:

— Sordera, acúfenos, depresión, excitación, epilepsia, cefalea de la región occipital, amigdalitis.

4 INTESTINO DELGADO: *Oann Kou*, 179 (Hueso de la muñeca).
Wángü.

Localización:

— Se halla situado en el borde cubital de la mano, por delante de la muñeca, en una depresión entre el quinto metacarpiano y el ganchoso. Se encuentra en la línea de separación entre las pieles palmar y dorsal.

Características:

— Punto *Yuan*, que recibe el vaso *Luo Transversal* procedente del *Tóngü* (5C).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Temor, «Pei» en sus proximidades, neuralgia del trigémino, acúfenos, queratitis, colecistitis.

5 INTESTINO DELGADO: *Yang Kou*, 180 (Valle *Yang*).
Yánggü.

Localización:

— Se encuentra en el borde cubital de la muñeca, en una depresión situada entre la apófisis estiloides del cubito y el hueso pisiforme.

Características:

— Punto *Jing* (fuego).
— Punto estacional o dominante; que como todos los «dominantes» transmite su energía a todos los puntos de su misma denominación y polaridad (en este caso a los *Jing* de los meridianos *Yang*).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Gingivitis, piorrea, sordera, acúfenos, problemas psíquicos.

6 INTESTINO DELGADO: *Yang Lao*, 181 (Cuidar la vejez).
Yánglǎo.

Localización:

— Se encuentra en el borde cubital del antebrazo, 1 distancia por encima del pliegue de flexión de la muñeca entre los tendones de los músculos cubital anterior y posterior.

Características:

— **Punto Xí** (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Tortícolis, parálisis en los brazos, espondilosis a nivel de la región cervical, cefalea en el área occipital, debilidad de la vista.

7 INTESTINO DELGADO: *Tchi Tcheng*, 182 (Regularización de los miembros).
Zhizhéng.

Localización:

— Se halla situado en el borde cubital del antebrazo, 5 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

— Punto *Luo* del que parten los dos vasos *Luo*, *longitudinal* y *transversal* (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, 7C, *Shénmén*).

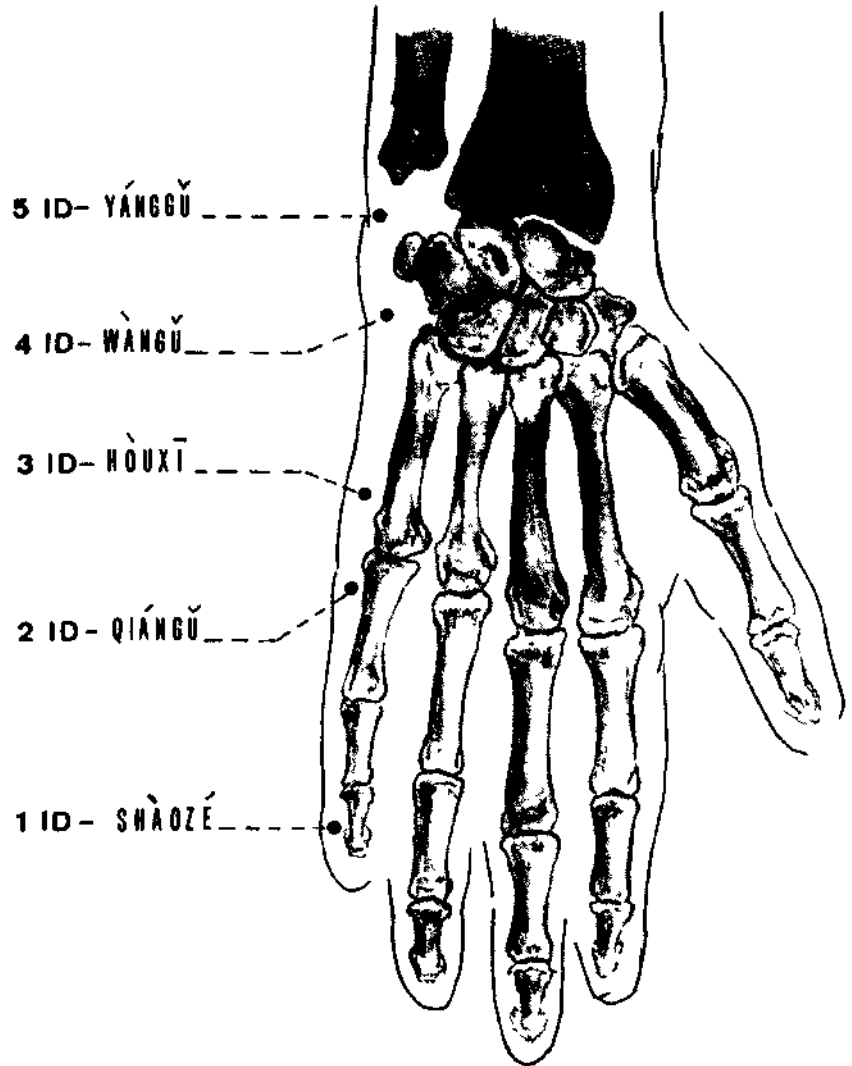
Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Problemas psíquicos, dolores en el brazo.

8 INTESTINO DELGADO *Chao Hae*, 183 (Pequeño mar).
Xiáohái.

Localización:

— Se encuentra en la parte postero-interna del codo, en el centro de la gotera cubital (entre epitroclea y olécranon).

Características:

— Punto *He* (tierra).
— Punto de dispersión del *Shou Tai Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 veces.

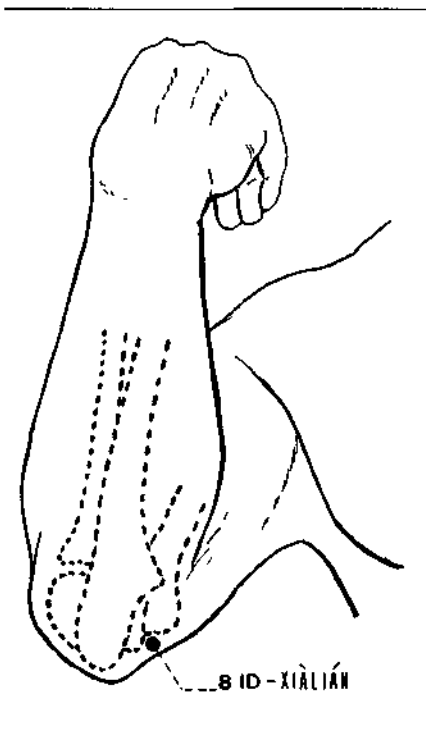
Indicaciones:

— Algias en el codo, trismus, sordera, escapulalgia.

9 INTESTINO DELGADO: *Tsienn Tchen*, 184 (Robustez del hombro).
Jiānzhen.

Localización:

— Con el brazo en aducción se encuentra en la vertical del pliegue axilar posterior, 1 dis-

tancia por encima de su extremidad superior.

Modo de empleo:

- Acupuntura; puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Problemas del hombro, sorde-
ra, cefalea.

10 INTESTINO DELGADO: Yu Lu, 185 («Shu» de la región superior del brazo).

Nadshii.

Localización:

- Se encuentra en la vertical del pliegue axilar posterior, en una depresión bajo el borde inferior de la parte externa de la espina del omóplato.

Características:

- Punto de los Vasos Reguladores *Yangwei Yangqiao*.
- Punto de nacimiento del Meridiano Distinto del Intestino Delgado.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Algias del hombro y brazo.

11 INTESTINO DELGADO: *Tienn Tchong*, 186 (Principios celestes).

Tiánzóng.

Localización:

- Se encuentra en el centro de la fosa infraespinosa, a nivel de la apófisis espinosa de la cuarta vertebra dorsal, en la unión del tercio superior y el medio de la distancia entre el borde superior de la espina escapular y el ángulo inferior de la escápula.

Modo de empleo:

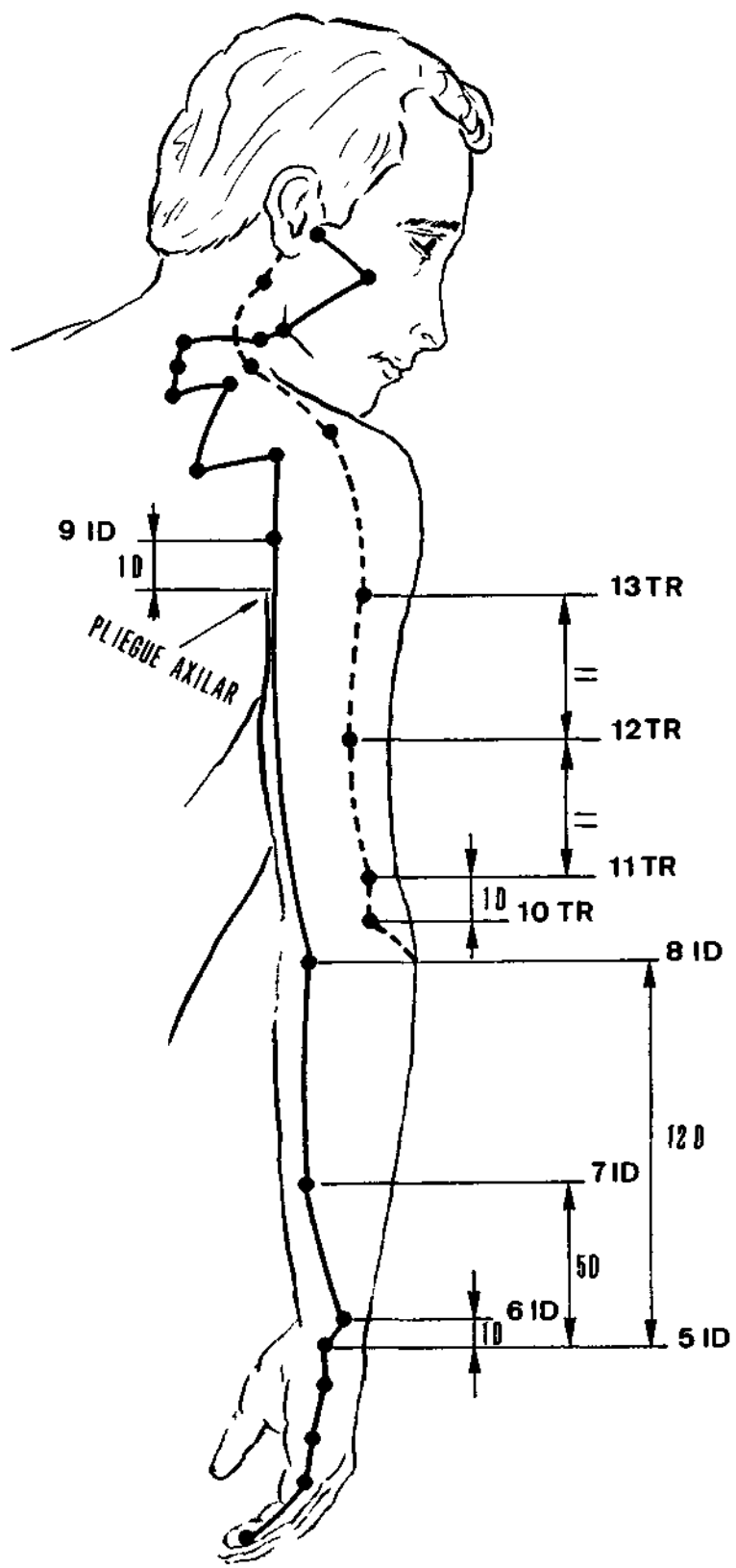
- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Problemas funcionales del miembro superior como incapacidad de elevarlo. Hinchazón de la región maxilar.

12 INTESTINO DELGADO *Ping Fong*, 187 (Recibe el viento).

Bīngféng.

Localización:

- Se encuentra en el centro de la fosa supraespinosa, en la misma vertical que el anterior, en la depresión que se forma al levantar el brazo horizontalmente.

Características:

- Punto de encuentro con los restantes meridianos *Yang* «de la mano», más con el *Zu Shao Yang*(VB.).
- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Dolor en el omóplato o en el hombro.

13 INTESTINO DELGADO: *Kou Youn*, 188 (Parte sinuosa del muro).
Qüyuán.

Localización:

- Se encuentra en el extremo interno de la fosa supraespinosa, donde la espina del omóplato describe una curva, equidistante del 10ID (*Nadshii*) y de la apófisis espinosa de la segunda vertebra dorsal, punto doloroso a la palpación.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- «Pei» a nivel de la región posterior del hombro.

14 INTESTINO DELGADO: *Tsienn Dae*, 189 («*Shu*», de la región escapular externa).
Jiänwàishü.

Localización:

- Se halla situado en la horizontal que pasa justo por debajo de la punta de la apófisis espinosa de la primera dorsal (13DM, *Táodáo*), a 3 distancias de la línea media (en la vertical del borde vertebral de la escápula), sobre el músculo del trapecio.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 1 a 6 veces.

Indicaciones:

- Dolores de cuello y omóplato.

15 INTESTINO DELGADO *Tsienn Tchong Iu*, 190 («*Shu*» de la región escapular central).
Jiänzhōngshü.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo la punta de la apófisis espinosa de la séptima cervical (14DM, *Dázhüi*), a 2 distancias de la línea media, sobre el músculo trapecio.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 10 veces.

Indicaciones:

- Rigidez en el cuello, dolores en los hombros, problemas pulmonares como asma y bronquitis.

16 INTESTINO DELGADO: *Tienn Tchang*, 191 (Ventana del cielo).
Tiänchuäng.

Localización:

— Se encuentra en la región lateral del cuello, a nivel de la horizontal que pasa por el 23RM (*Liánquán*) y sobre el borde superior del músculo esternocleidomastoideo. Se halla alrededor de media distancia por detrás del 18IG (*Fútil*) y, por tanto, a una 3,5 distancias de la línea media.

Características:

— Punto «ventana del cielo».

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Amigdalitis, sordera, trismus, gingivitis, dolor en el cuello.

17 INTESTINO DELGADO: *Tienn Yong*, 192 (Figura celeste).
Tiānróng.

Localización:

— Está situado detrás del ángulo del maxilar inferior (gonion), entre éste y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

Características:

— Punto «ventana del cielo».
— Lugar de conexión con el *Zu Shao Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Vómitos, anginas, plenitud a nivel del pecho.

18 INTESTINO DELGADO: *Koun Liou* 193 (Hueso malar).
Quánliáo.

Localización:

— Se encuentra en el borde inferior del malar, en su unión con el maxilar, en el borde anterior del músculo masetero. Se halla en la intersección de la vertical que pasa por el ángulo externo del ojo con una horizontal que pasa aproximadamente por el borde inferior de la de la nariz.

Características:

— Punto de encuentro de los Meridianos Tendino-Musculares *Yang «Zu»* (V, VB, E).
— Punto del que parte un vaso hacia el IV, *Jingmíng*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
— Moxibustión: prohibido moxar.

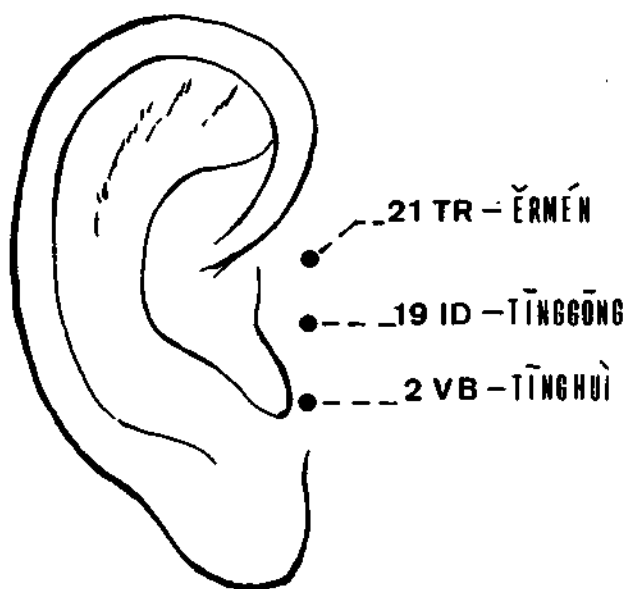
Indicaciones:

— Neuralgia del trigémino, parálisis facial.

19 INTESTINO DELGADO: *Ting Kong*, 194 (Palacio del oído).
Tinggōng.

Localización:

— Por delante del centro del trago, en una depresión que se forma al abrir la boca entre el

trago y la articulación temporo-maxilar.

Características:

- A partir de él, el *Shou Tai Yang* penetra en el oído.
- Conecta, gracias a pequeñas ramas, con *Zu Shao Yang* y *Shou Shao Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Otagias, sorderas, vértigo de Meniere, «Pei» a nivel temporo-maxilar.

HOJA RESUMEN DEL SHOU TAI YANG (ID)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento mano: 5 puntos.

- 1ID: Ángulo ungueal interno del quinto dedo de la mano.
- 2ID: Borde cubital de la mano, depresión inmediatamente distal a la articulación metacarpo falángica del quinto dedo.
- 3ID: Borde cubital de la mano, depresión inmediatamente proximal a la articulación metacarpo falángica del quinto dedo.
- 4ID: Borde cubital de la mano, en la depresión entre el 5.^s metacarpiano y el ganchoso.
- 5ID: Borde cubital de la muñeca, en la depresión entre el apófisis estiloides cubital y el pisiforme.

Segmento antebrazo: 3 puntos.

- 6ID: Borde cubital del antebrazo, 1 D. por encima del pliegue de flexión de la muñeca.
- 7ID: Borde cubital del antebrazo, 5 D. por encima del pliegue de flexión de la muñeca.
- 8ID: Gotera cubital.

Segmento hombro-escápula: 7 puntos.

- 9ID: 1 D. por encima de la extremidad superior del pliegue axilar posterior.
- 10ID: Vertical del pliegue axilar posterior, depresión bajo el borde inferior de la espina del omóplato.
- 11ID: Centro de la fosa infraespinosa a nivel de la apófisis espinosa de la 4.^s dorsal.
- 12ID: Centro de la fosa supraespinosa, en la misma vertical que el anterior.
- 13ID: Parte interna de la fosa supraespinosa, donde la espina del omóplato describe una curva.
- 14ID: En la horizontal del 13DM (1.ª dorsal) y 3 D. por fuera del mismo.
- 15ID: En la horizontal del 14DM (7.ª cervical) y 2 D. por fuera del mismo.

Segmento cuello: 2 puntos.

- 16ID: En la horizontal que pasa por el 23RM, en el borde posterior del esternocleidomastoideo.
- 17ID: Entre el ángulo del maxilar inferior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

Segmento facial: 2 puntos.

18ID: Borde inferior del malar en su unión con el maxilar.

19ID: Por delante del centro del trago, en una depresión que se forma al abrir la boca.

PENTACOORDINACION

VB (Madre)   E (Hijo)

V (Dominante)   IG (Dominado)

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HORARIO: 13-15 h.	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P. de H.
ACOPLADO: M.P. de C.	ESPOSO-ESPOSA: 1G (esposa)
CORRIENTE: Centripeto	PULSO RADIAL: Izq-gulgar-superf.
PROPORCION: Más S. que E.	PULSO REVELADOR: 19ID
	TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 5ID

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA

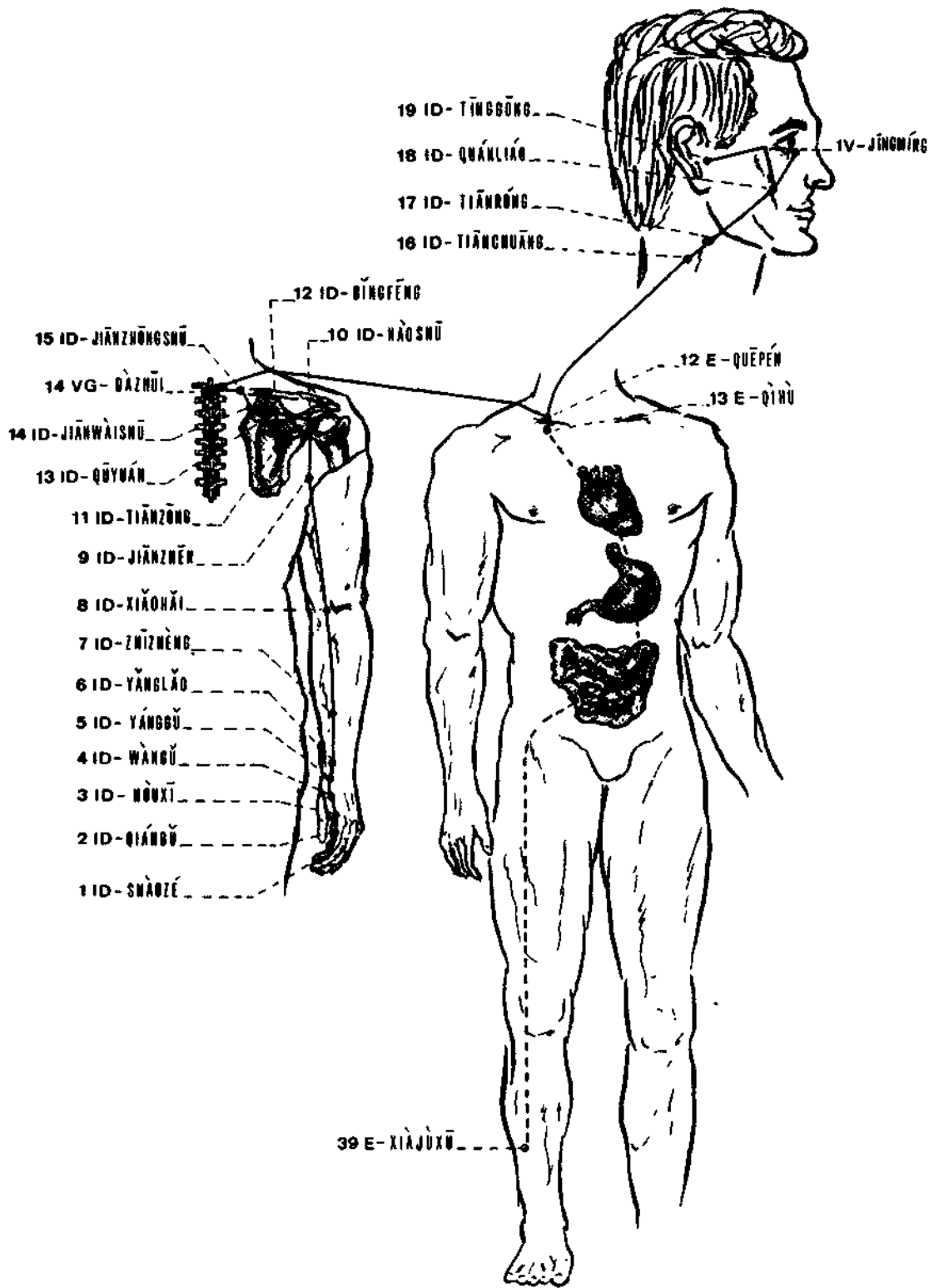
+	8ID	5ID	45E	67V	7ID-7C	27V-4RM	12RM	1V-67V
-	3ID	5ID	43VB	65V	4ID-6MC	27V-4RM	12RM	1V-67V

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

Yuan	Xi	Luo	Luo G.	Reun.	Asent.	Mu	Nudo	Raíz	AP. V. RE.	V. del Cielo	SU ANTIGUOS
4	6	7	8TR	12RM	27V	4RM	1V	67V	3ID DUMAI	16ID 17ID	1-2-3-8

MERIDIANO PRINCIPAL DEL INTESTINO DELGADO

SHÓUTÀIYÁNG XIǎOCHÁNGJÍNG XUE'

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VEJIGA ZU TAI YANG

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Zu Tai Yang*, pues constituye la rama inferior (*Zu*) del plano más superficial de los meridianos *Yang*, esto es, del *Tai Yang* (cuyo segmento superior lo integra el canal del Intestino Delgado, *Shou Tai Yang*).

NÚMERO DE PUNTOS: 67 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Zu Shao Yin* (Meridiano Principal de Riñón).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrífugo.
- Horario de máxima energía: 15-17 h. (hora *Chenn*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Shou Tai Yin* (P.).
- Orden: Le precede el circuito diario, el *Shou Tai Yang* (ID.), le sigue el *Zu Shao Yin* (R.).
- Proporción energías (*Qi*)-sangre (*Xue*): El plano *Tai Yang* posee más sangre que energía, por tanto, cuando proceda dispersar, se podrán sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial: Muñeca izquierda, pie, superficial.
- Situación del pulso revelador: 1-2V (*Jíngmíng-Zǎnzhú*).

— Toma de niveles energéticos: 65V, *Shúgü*.

— Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Zu Tai Yang* desempeña el papel de «esposo» respecto al *Shou Shao Yang* (TR.), ubicado en la posición idéntica contralateral.

PENTACOORDINACIÓN

(Correspondencias):

Por pertenecer al movimiento agua, sus correspondencias son similares a las descritas para el Riñón (su órgano y meridiano acoplado) si bien están sujetas a las matizaciones derivadas del carácter *Fu* (órgano taller o viscera propiamente dicha).

- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo del metal (IG.), y madre de la madera (VB.).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es destruido por la Tierra (E.) y, a su vez, destruye al fuego (ID.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 3RM, *Zhóngí*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 28V, *Pángguānshù*.
- Nudo: IV, *Jíngmíng*.
- Raíz: 67V, *Zhiyín*.
- Arrastre: 67V, *Zhiyín*.
- Luo: 58V, *Felyáng*.
- Luo de grupo: 39VB, *Xuánzhóng*.
- Yuan: 64V, *Jínggü*.
- Xi: 63V, *Jínmén*.
- Reunión: 12RM, *Zhóngwán*.

- Tonificación: 67V, *Zhìyīn*.
- Dispersión: 65V, *Shùgū*.
- Estacional, dominante o transmisor: 66V, *Tónggū*.
- Apertura de vaso regulador: 62V, *Shēnmai* (*Yang Qiao*).
- *He* de acción especial: 11V, *Dàzhú* (Huesos). 17V, *Géshìl* (Sangre). 39V, *Wēiyáng* (Sobre TR).
- Ventana del cielo: 10V, *TiSñzhú*.

PUNTOS PARTICULARES:

- IV, *Jíngmíng*. Centro energético de primera importancia, por las numerosas vías energéticas que en él convergen. De gran utilidad en patología ocular.
- 16V, *Dìshān*, *Shu* del *Dumai*.
- 17V, *Géshìl*, *Shu* del diafragma y esófago.
- 24V, *Qiháishū*, *Shu* del 6RM, *Qihái* («Mar de la energía»).
- 30V, *Báihuánshū*, *Shu* de la cinta blanca. Eficaz en leucorreas.
- 40V, *Wéizhōng*. Especial para problemas lumbares y cutáneos.
- 60V, *Kǎnlún*. Punto de reconocida acción antiálgica, denominado entre los acupuntoristas punto «aspirina».
- 67V, *Zhìyīn*. Posee también una general acción antidolor.

La cadena paravertebral externa, tiene una especial resonancia sobre el *Shen*.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 67V, *Zhìyīn*.
- Ying: 66V, *Tónggū*.
- Shu: 65V, *Shùgū*.
- Yuan: 64V, *Jínggū*.
- Jíng-Río: 60V, *Kǎnlún*.
- He: 40V, *Wéizhōng*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

- Comienza en el ángulo interno del ojo (IV, *Jíngmíng*).
- Sube por la frente y se relaciona con el 24DM, *Shéntíng*.
- Pasa por el cráneo, por donde discurre paralelo a la línea media hasta el 7V (*Tóngtiān*).
- Desde el 7V (*Tóngtiān*) se dirige al vértex (20DM, *Bǎihui*) y penetra en el cerebro. Desde el 20DM (*Bǎihui*) parte otro vaso que gana la zona temporal (8VB, *Shuàigū*).
- Sale del cerebro en el punto 8V (*Luquqé*) y se dirige también paralelo a la línea media hasta la nuca (10V, *Tiánzhú*), donde se divide en 2 ramas.

Rama dorsal interna:

- Pasa por debajo de las apófisis espinosas de la 7.ª cervical (14DM, *Dàzhǐfēi*) y 1.ª dorsal (13VG, *Táodáo*).
- Gana el punto 11V (*Dàzhú*) y desde aquí desciende paralelamente a la línea media y a 1,5 distancias por fuera de ella hasta la región lumbar 23V (*Shénsū*), donde penetra en R. y alcanza V.
- Desde el 23V (*Shénsū*) sigue paralelo a la línea media hasta la región sacra, describiendo a este nivel una Z característica.
- Pasa por la parte interna del pliegue glúteo.
- Desciende por la cara posterior del muslo.
- Alcanza la parte externa del hueco poplíteo.
- Termina en el hueco poplíteo (41V, *Fūfēn*).

Rama dorsal externa:

- Se dirige hacia el borde superior interno del omóplato (41V, *Fùfēn*).
- Desciende paralelo a la columna vertebral (a 3 distancias por fuera de la línea media).
- Llega a la nalga.
- Alcanza la cadera (se une al 30VB, *Huántiád*).
- Sigue la cara posterior del muslo.
- Alcanza el 40V (*Wéizhōng*), donde se une a la rama dorsal interna.
- Sigue la cara posterior de la pierna. Pasa por detrás del maléolo externo. Recorre el borde externo del pie.
- Termina en la extremidad del 5.º dedo (67V, *Zhiyin*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo Transversales* acopla a los Meridianos de Vejiga y Riñón, uniendo 64V, *Jinggü* (*Yuan*) y 4R, *Dázhōng* (*Luo*) por una parte y 3R, *Táixl* (*Yuan*) y 58V, (*Feiyang*) (*Luo*) por otra.

En el IV (*JTngmíng*) convergen:

- Meridianos principales: *Zu Yang Ming* (E.), *Shou Tai Yang* (ID.).
- Distintos: pareja E-BP, Meridiano Distinto del corazón.
- M. Curiosos: *Dumai*, *Yin Qiao*, *Yang Qiao*.
- Del *Túngtān* (7V) sale un vaso, que conecta con el 20DM (*Báihui*), y penetra luego en el cerebro.
- El *Dázhú* (11V) es lugar de encuentro con el *Shou Tai Yang* (ID.), *Shou Shao Yang* (TR.), *Zu Shao Yang* (VB.), *Shou Tai Yin* (P), *Zu Tai Yin* (BP.) y *Dumai* (DM.).

Con este último vuelve a conectar a nivel del *Féngmén* (12V).

- El *Yang Qiao* además del IV (*Jlmgmíng*), toma para su cadena los puntos siguientes del *Zu Tai Yang*: *Jínmén* (63V), *Zhishi* (52V), *Púshén* (61V), *Fiiyáng* (59V).
- El *Jínmén* pertenece, a su vez, al Meridiano *Yang Wei*.
- Una corta rama une en el pie a los puntos *Jing* del elemento agua: 67V (*Zhiyin*) y IR (*Yónguán*).

ACCIÓN GENERAL:

Amén de la función excretora de líquidos impuros, en Medicina China se atribuye a la estructura energética vesical una acción de complemento *Yang* sobre el entramado renal, al que estimula.

La V. no es un mero receptor y regulador de la diuresis, su función en M.T.C. cubre dos importantísimas funciones, al igual que en el caso anterior de ID.

1.ª Función de degradación (5.ª purificación) líquido purificado por el R. (4.ª purificación) y que aun contiene energía susceptible de ser extraída (Raíz *Yin*) esta energía será transportada siguiendo el ciclo *Sheng*: a VB. a donde, en combinación con los impuros de H., sufrirá una nueva purificación que dará origen a la energía *Wei*.

2.ª Función de regulación termogénica al formar junto con ID. el *Tai Yang* o plano externo. Una insuficiente acción de la V. permitirá la acción agresiva de la energía cósmica frío, ocasionando los cuadros típicos de vacío representados por rinitis, obstrucción nasal, estornudos, rinorrea, cuadros gripales, etc.

Su raíz *Yin* permitirá equilibrar la cantidad de líquido que es necesaria al R. para el mantenimiento del nivel de humores orgánicos y la cantidad que irá al exterior en forma de orina. Se puede, por tanto, sintetizar tres funciones fundamentales:

- 1.º Formación de *Wei*.
- 2.º Equilibrio termogénico (polo *Yin* del *Taiyin*).
- 3.º Regulador de los líquidos orgánicos y de la diuresis.

Tratado de Acupuntura de Yan

«La V. y los riñones aseguran la relación del *Yin* y del *Yang*, del interior y del exterior.»

SEMIOLÓGÍA

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

- *Perturbaciones de origen interno*: cefalea intensa, cervicalgia (Tipo torsión), lumbalgia (Tipo rotura), sacralgia, dolor del hueso poplíteo (Tipo compresión) y en la pantorrilla (Tipo desgarrón). Los signos constituyen lo que se llama "Síndrome del maléolo frío".
- *Perturbaciones de origen externo*: enfermedad del otoño (fiebre), cefalea frontal, esclerótica amarilla, lagrimeo, epistaxis, lumbalgia y coxigodinia, dolor en la pantorrilla y en el pie, imposibilidad de mover el 5.º dedo del pie.»

MU JING, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

«Encontrándose el *Yang* en exceso, el meridiano *Zu Tai Yang* está en plenitud. Los signos clínicos son:

- Marejada energética.
- Lumbalgias.
- Imposibilidad de doblarse hacia adelante y hacia atrás.

Encontrándose el *Yang* en insuficiencia, el meridiano *Zu Tai Yang* está en vacío. Los signos clínicos son:

- Contracturas musculares en el pie.
- Dolores abdominales irradiando hacia la región lumbar.
- Imposibilidad de doblarse y estirarse.
- Calambres.
- Temor al viento.
- Hemiplejía.
- Lumbalgias.
- Dolores del maléolo externo.

Encontrándose el *Yang* en exceso, el meridiano *Zu Tai Yang* está en plenitud. Los signos clínicos son:

- Disuria durante el embarazo.
- Vértigos.
- Cefaleas.
- Inquietud.
- Rigidez lumbar.

Encontrándose el *Yang* en insuficiencia, el meridiano *Zu Tai Yang*, está en vacío. Los signos clínicos son:

- Fibrilaciones musculares.
- Calambres en la pantorrilla.
- Disminución de la agudeza auditiva.
- Temor al viento.»

NEI JING LING SHU. Capítulo X:

«Alteraciones:

Cefalea, impresión de alguna cosa que asaltara la cabeza, sensación de punzadas en los ojos, dolor en el cuello con la sensación de ser arrancado, columna vertebral muy dolorosa, sensación de

rotura de la región renal, imposibilidad de flexionar la cadera, sensación de raquitismo en las pantorrillas, talón y maléolos muy dolorosos.

Síntomas: Corresponden a las afecciones de los músculos, cuyas repercusiones son: hemorragias, fiebre intermitente (paludismo), locura, epilepsia, dolores de cabeza; la fontanela anterior y el cuello están muy dolorosos, los ojos están amarillentos, el lagrimeo es muy abundante, epistaxis, dolores de espalda, región renal, corazón, nalgas, pie, atonía del 5.º dedo.

Si hay plenitud, el pulso de *Ran Ying* es dos veces más intenso que el *Tsri Hao*, si hay vacío, el pulso de *Ran Ying* es menos intenso que el de *Tsri Hao*.»

ZHENJIUDA CHENG, de YANG CHICHOU, enunciado n.º 128:

«El Nei Jing precisaba:

- "La Vejiga es como una 'posta fronteriza', donde se concentra o reúne el líquido orgánico. Es el último relevo de transformación energética."
- La actividad de la Vejiga se limita a la "esfera negra" (esfera de acción del Riñón que corresponde al color negro).

La Vejiga posee 2 meatos: el inferior que excreta la orina y el superior que recibe los componentes del agua orgánica después de la purificación a nivel de los Riñones y de los Intestinos.

Estos meatos están bajo la dependencia de la energía biológica. Si esta energía está en estado de vacío provoca alteraciones variables según el sector afectado:

- A nivel del meato superior, entraña un desbordamiento

del líquido orgánico y su reflujo hacia el IG. con diarrea.

- A nivel del meato inferior, provoca una acumulación del líquido en la Vejiga, de ahí: retención de orina.

• **En caso de plenitud de la V.**, el pulso es pleno con signos de:

- Retención urinaria.
- Pesadez pelviana.
- Dificultad en la flexión y enderezamiento del cuerpo.

• **En caso de vacío de la V.**, el pulso está vacío con signos de:

- Enteralgia irradiando hacia la región lumbar.
- Movimientos difíciles de flexión y de extensión del cuerpo.
- Calambres y contracturas del pie.
- Impresión de pesadez en los oídos con disminución de la agudeza auditiva (hipoacusia).»

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

- Predisposición a los estados gripales.
- Poliuria e incontinencia, a veces anuria con edema.
- Fobia al frío.
- Somnolencia y confusión mental.
- Alteraciones auditivas: hipoacusia o sordera.
- Epistaxis.
- Parasitosis.
- Asustadizo; falta de carácter, poco vigor sexual.

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Obstrucción nasal o anosmia.
- Oliguria, orinas turbias muy coloreadas, a veces, con ardor uretral.

- Uretritis, cistitis, prostatitis, calculosis.
- Polaquiuria, a veces anuria espasmódica.
- Fobia al calor.
- Furunculosis crónica.
- Insomnio.
- Raquialgias, cefaleas.
- Erecciones frecuentes.
- Bajo vientre indurado.
- Algias en general. Excesivo carácter, agitado, amargado.

鍼灸大成

膀胱腑圖

膀胱重九兩

二銖。縱廣九

寸。盛溺九升

九合。廣三寸

半

膀胱存下口

無上口。上系

小腸。津溺由

小腸下焦滲

入

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VEJIGA
ZU YAI YANG

足太胆

NÚMERO DE PUNTOS: 67

- 1V, Tsing Ming, 232, Jīngmíng (Pupilas claras). 睛明
- 2V, Tsroann Tchou, 233, Zǎnzhu (Reunión bambú). 攒竹
- 3V, Mi Tchong, 234, Méichōng (En dirección de la ceja). 眉冲
- 4V, Kou Tcha, 235, Qūchāi (Curva errónea). 曲差
- 5V, Wou Tchou, 236, Wūchù (Cinco comarcas). 五外
- 6V, Sing Koang, 237, Chéngguāng (Recepción de la luz). 承光
- 7V, Tong Tienn, 238, Tōngtiān (Comunicación con el cielo). 通天
- 8V, Loc Kheoc, 239, Luòquè (Fin de los Luo). 络却
- 9V, You Tchen, 240, Yùzhěn (Almohada de jade). 玉枕
- 10V, Tienn Tchu, 241, Tiānzhù (Columna celeste). 天柱
- 11V, Ta Tchou, 242, Dàzhù (Gran lanzadera). 大杼
- 12V, Fong Menn, 243, Fēngmén (Puerta del viento). 风门
- 13V, Fei Iu, 244, Feishu («Shu» de los pulmones). 肺俞
- 14V, Tsiue Inn Iu, 245, Yuéyīnshū («Shu» del Maestro del Corazón). 厥阴俞
- 15V, Sinn Iu, 246, Xīnshū («Shu» del Corazón). 心俞
- 16V, Tou Iu, 247, Dūshū («Shu» del Dumai-DM.). 督俞
- 17V, Ko Iu, 248, Géshū («Shu» del diafragma). 膈俞
- 18V, Kann Iu, 249, Gānshū («Shu» del Hígado). 肝俞
- 19V, Tann Iu, 250, Dǎnshū («Shu» de la Vesícula Biliar). 胆俞
- 20V, Pi Iu, 251, Píshū («Shu» del Bazo). 脾俞
- 21V, Oe Iu, 252, Wèishū («Shu» del Estómago). 胃俞
- 22V, Sann Tsiao Iu, 253. Sānjiāoshū («Shu» del Triple Recalentador). 三焦俞
- 23V, Chenn Iu, 254, Shènshū («Shu» de los Riñones). 肾俞
- 24V, Tsri Hae Iu, 255, Qihǎishū («Shu» del mar de la energía). 气海俞
- 25V, Tae Tchrang Iu, 256, Dàchángshū («Shu» del Intestino Grueso). 大肠俞
- 26V, Koann Iuann Iu, 257, Guānyuánshū («Shu» de la barrera de la fuente). 关元俞
- 27V, Saiao Tchrang Iu, 258, Xiǎochángshū («Shu» del Intestino Delgado). 小肠俞
- 28V, Prang Koang Iu, 259, Pángguānshū («Shu» de la Vejiga). 膀胱俞
- 29V, Tchong Lewi Iu, 260, Zhōnglǐshū («Shu», de la región sagrada). 中膂俞
- 30V, Po Oann Iu, 261, Báihuánshū («Shu» de la cintura blanca). 白环俞

- 31V, *Chang Liou*, 262, *Shàngliáo* (Hueso superior). 上 髖
 32V, *Tseu Liou*, 263, *Ciliáo* (Segundo hueso). 次 髖
 33V, *Tchong Liou*, 264, *Zhōngliáo* (Hueso medio). 中 髖
 34V, *Cha Liou*, 265, *Xiàliáo* (Hueso inferior). 下 髖
 35V, *Roe Yang*, 266, *Huìyáng* (Reunión de los Yang). 合 阳
 36V, *Seng Fou*, 267, *Chéngfú* (Contener y sostener). 承 扶
 37V, *Yann Menn*, 268, *Yinmén* (Puerta de la prosperidad). 殷 门
 38V, *Fou Tsri*, 269, *Fúxi* (Hoquedad complementaria). 浮 郟
 39V, *Oe Yang*, 270, *Wěiyáng* (Final del Yang). 委 阳
 40V, *Oe Tchong*, 271, *Wěizhōng* (Final del centro). 委 中
 41V, *Fou Fenn*, 272, *Fùfēn* (División suplementaria). 附 分
 42V, *Pac Hou*, 273, *Pòhù* (Puerta del alma sensitiva; «Po»). 魄 户
 43V, *Kao Roang Iu*, 274, *Gāohuāng* («Shu» de los centros vitales). 膏 肓
 44V, *Chenn Tsrang*, 275, *Shéntáng* (Palacio mental). 神 堂
 45V, *Y Hi*, 276, *Yixi* (Por desgracia). 讖 谶
 46V, *Ko Loann*, 277, *Géguān* (Barra del diafragma). 膈 关
 47V, *Hun Menn*, 278, *Húnmén* (Puerta del alma vegetativa). 魂 门
 48V, *Yang Kang*, 279, *Yānggāng* (Yang esencial). 阳 纲
 49V, *Hi Se*, 280, *Yishè* (Casa del pensamiento). 意 舍
 50V, *Oe Tsrang*, 281, *Wèicāng* (Grano del estómago). 胃 仓

- 51V, *Roang Menn*, 282, *Huāngmén* (Puerta de los centros vitales). 盲 门
 52V, *Tchi Chi*, 283, *Zhishi* (Casa de la voluntad). 志 室
 53V, *Pao Roang*, 284, *Bāohuāng* (Envoltura vital). 胞 肓
 54V, *Sie Pinn*, 285, *Zhibiān* (Lado regular). 秩 边
 55V, *Roe Yang*, 286, *Héyáng* (Reunión de los Yang). 合 阳
 56V, *Sinn Tinn*, 287, *Chéngjīn* (Músculo de apoyo). 承 筋
 57V, *Sing Sann*, 288, *Chéngshán* (Montaña de apoyo). 承 山
 58V, *Fei Yang*, 289, *Fēiyáng* (Dar volteretas y manifestar). 飞 扬
 59V, *Fou Yang*, 290, *Fūyáng* (Yang del pie). 跗 阳
 60V, *Kroun Lioun*, 291, *Kūnlún* (Montaña «Kunlun»). 昆 仑
 61V, *Pou Sann*, 292, *Púshēn* (Sirviente, asistente). 仆 参
 62V, *Chenn Mo*, 293, *Shēnmài* (Vaso de la hora Shen: 15h-17h). 申 脉
 63V, *Tchinn Menn*, 294, *Jīnmén* (Puerta de oro). 金 门
 64V, *Tsing Kou*, 295, *Jùngǔ* (Gran hueso). 京 骨
 65V, *Tchou Kou*, 296, *Shùgǔ* (Hueso atado). 束 骨
 66V, *Tong Kou*, 297, *Tōnggǔ* (Comunicación del valle). 足 通 谷
 67V, *Tche Inn*, 298, *Zhiyīn* (Llegada o Yin). 至 阴

DESCRIPCIÓN:

1 VEJIGA: *Tsing Ming*, 232 (Pupilas claras).

Jingming.

Localización:

— Se encuentra situado a 1 Fen por encima del ángulo interno del ojo.

Características:

- Punto «Nudo» del plano energético *Tai Yang*.
- Centro energético de primera importancia, por las numerosas vías o canales que en él convergen:
  - Meridianos Principales: *Zu Yang Ming* y *Shou Tai Yang*.
  - Meridianos Distintos: Pareja E.-BP. y Meridiano Distinto de corazón.
  - Meridianos Curiosos: *Du-mai*, *Yin Qiao*, *Yang Qiao*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Sinusitis, problemas oculares.

2 VEJIGA: *Tsroann Tcho*, 233 (Reunión bambú).
Zánzhú.

Localización:

- Se halla en la misma vertical del punto anterior, a nivel de la extremidad interna o cabeza de la ceja (escotadura supraorbitaria) .

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 1 a 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar, moxar 1 vez o moxar 3 veces, según los diferentes autores.

Indicaciones:

- Depresión, insomnio, excitación, visión débil, opacidad corneana, parálisis facial.

3 VEJIGA *Mi Tchong*, 234 (En dirección de la ceja).
Méichōng.

Localización:

- Se encuentra en la vertical de los dos puntos anteriores, a la altura del 24DM y, por tanto, media distancia por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos y 0,5 distancias por fuera de la línea media.
- Se encuentra en la intersección de la vertical que pasa por los dos puntos anteriores, con la horizontal que pasa por el 24DM (*Shéntíng*) (0,5 distancias por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Enfermedades de los ojos, dolor de cabeza.

4 VEJIGA: *Kou Tcha*, 235 (Curva errónea).
Qiūchāi.

Localización:

- Se encuentra a 0,5 distancias por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos, en la unión del 1/3 interno con los 2/3 externos de la distancia que existe entre el 24DM (*Shéntíng*) y el 8E (*Tóuwéi*). Creemos que este punto y los 4 siguientes están en la práctica alrededor de 1 distancia de la línea media y no a las 1,5 distancias que se mencionan teóricamente.

Características:

- Acupuntura; puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Visión débil, dolor de cabeza en el área frontal, obstrucción nasal.

5 VEJIGA: *Wou Tchou*, 236 (Cinco comarcas).
Wüchu.

Localización:

- Se encuentra situado a 0,5 distancias por detrás del punto anterior, a nivel del 23DM (*Shángxíng*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Vértigo, cefalea.

6 VEJIGA: *Sing Koang*, 237 (Recepción de la luz).
Chéngguāng.

Localización:

- Se encuentra a 1,5 distancias por detrás del punto anterior y alrededor de 1 distancia por fuera de la línea media.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Parálisis facial, cefalea, vómitos, opacidad corneana.

7 VEJIGA: *Tong Tienn*, 238 (Comunicación con el cielo).
Tdngtiān.

Localización:

- Se encuentra situado a 1,5 distancias por detrás del punto anterior y alrededor de 1 distancia por fuera de la línea media.

Características:

- De este punto nace un vaso que conecta con el 20DM (*Báhiúí*) y penetra luego en cerebro.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Neuralgia de trigémino, vértigo, cefalea del vértex, parálisis facial.

8 VEJIGA: *Loe Kheoc*, 239 (Fin de los Luo).
Luoque.

Localización:

- Se encuentra situado a 1,5 distancias por detrás del punto anterior y alrededor de una distancia por fuera de la línea media.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Glaucoma, cefalea de vértex, astenia psíquica, epistaxis.

9 VEJIGA: *You Tchen*, 240 (Almohada de jade).
Yúzhén.

Localización:

— Se encuentra a 1 distancia por fuera del 17DM *Naohu* por encima de la protuberancia occipital externa y a 2 distancias de la línea occipital de los cabellos.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Cefalea de vértex, miopía.

10 VEJIGA: *Tienn Tchu*, 241 (Columna Celeste).
Tiānzhú.

Localización:

— Se encuentra situado a 0,7 distancias por fuera del 15DM (*Yamén*), cerca del borde externo del músculo trapecio.

Características:

— Punto «ventana del cielo».
— Punto de los meridianos distintos de Vejiga y Riñón.
— Punto del vaso curioso *Yian Qiao*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
— Moxibustión: según «Nei King» moxar 3 veces y según «Ming Tang» moxar de 7 a 100 moxas por día. Mejor puntar que moxar.

Indicaciones:

— Problemas psíquicos, cefalea occipital, neuralgia del trigémino, epistaxis, vértigo.

11 VEJIGA: *Ta Tchou*, 242 (Gran lanzadera).
Dázhú.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del primer espacio intercostal.

Características:

— Punto *He* de acción especial sobre los huesos (Roe).
— Tiene conexiones con los meridianos *Yang* de la mano (a excepción del *Shou Yang Ming*) y con el vaso curioso *Dumai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
— Moxibustión: prohibido moxar, sólo moxar en caso imprescindible, moxar 3 veces o moxar 7 veces según los diferentes autores clásicos.

Indicaciones:

— Fiebre, problemas psíquicos, meteorismos, enfermedades de los pulmones.

12 VEJIGA: *Fong Menn*, 243 (Puerta del viento).
Féngmén.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la

apófisis espinosa de la 2.^s vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 2.ª espacio intercostal.

Características:

— Conecta mediante una pequeña rama con el meridiano curioso Vaso Gobernador (*Du-mai*).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Bronquitis, catarro nasal, acné, urticaria, fiebre.

13 VEJIGA: *Fei «Shu»*, 244 («*Shu*» de los Pulmones).
Féishñ.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 3.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del tercer espacio intercostal.

Características:

— «*Shu* del dorso» de los pulmones.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: según «Ming Xia» moxar 3 veces y según «Zhenn Quan» moxar 100 veces.

Indicaciones:

— Patología pulmonar y dermatológica.

14 VEJIGA: *Tsiue Inn «Shu»* 245 («*Shu*» del Maestro del Corazón).

Juéyinshu.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 4.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 4.^s espacio intercostal.

Características:

— «*Shu* del dorso» del Maestro del Corazón.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

— Problemas psíquicos y cardíacos, odontalgia.

15 VEJIGA: *Sinn «Shu»*, 246 («*Shu*» del Corazón).

Xínshii.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la quinta vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 5.ª espacio intercostal.

Características:

—«*Shu* del dorso» del Corazón.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: según la «Estatua de Bronce» prohibido moxar y según «Ming Tang» moxar 3 veces.

Indicaciones:

16 VEJIGA: *Tou «Shu»*, 247 («*Shu» del Dumai*).
Dìxhü.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 6.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 6.^B espacio intercostal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dolores abdominales, pericarditis.

17 VEJIGA: *Ko «Shu»*, 248 («*Shu» del diafragma*).
Géshñ.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 7.º espacio intercostal.

Características:

- Punto *He* de acción específica sobre la sangre (Roe).
- Punto de asentimiento de diafragma y esófago.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Hipo, anorexia, parálisis diafragmática, dolores cardíacos, anemia.

18 VEJIGA: *Kann «Shu»*, 1249 («*Shu» del Hígado*).
Gānshñ.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 9.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 9.^s espacio intercostal.

Características:

- Punto «*Shu* del dorso» de Hígado.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades de los músculos, tendones, ojos, sistema genital e hígado. Esquizofrenia.

19 VEJIGA: *Tann «Shu»*, 250 («Shu» de la Vesícula Biliar). *Dǎnshǎn*.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 10.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea medía. Se halla a nivel del 10.^B espacio intercostal.

Características:

— Punto «Shu del dorso» de Vesícula Biliar.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Patología de la vesícula biliar, cefalea. A nivel local, enfermedades de la columna dorsal.

20 VEJIGA: *Pi «Shu»*, 251. («Shu» del Bazo). *Píshǎn*.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 11.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla a nivel del 11.^S espacio intercostal.

Características:

— Punto «Shu del dorso» del Bazo-Páncreas.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Patología estomacal e intestinal, diabetes, edema.

21 VEJIGA: *Oe «Shu»*, 252 («Shu» del Estómago). *Wéishǎn*.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 12.ª vértebra dorsal, 1,5 distancias por fuera de la línea media. Se halla por debajo de la 12.ª costilla (costilla flotante).

Características:

— Punto «Shu del dorso» de Estómago.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces, moxar 7 veces o hacer una moxa por año de edad según los diferentes autores.

Indicaciones:

— Patología genética, vista cansada.

22 VEJIGA: *Senn Tsiao «Shu»*, 253 («Shu» del Triple Recalentador). *Sánjiǎnshū*.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra lumbar, a 1,5 distancias por fuera de la línea media.

Características:

- Punto «*Shu* del dorso» del Triple Recalentador.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Problemas psíquicos, anorexia, edema, enuresis, dolor estomacal, vómitos.

23 VEJIGA: *Chenn* «*Shu*», 254 («*Shu*» de los Riñones). *Shénshǎn*.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra lumbar, a 1,5 distancias por fuera de la línea media.

Características:

- Punto «*Shu* del dorso» de los Riñones.

Modo de empleo:

- Acupuntura, puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: según «Ming Tang» moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» hacer una moxa por año de edad.

Indicaciones:

- Problemas psíquicos, enfermedades del sistema urinario y de todas las áreas de la red energética renal (oído, huesos, genitales, pelo, cerebro, médula espinal).

24 VEJIGA: *Tsri Hae* «*Shu*», 255 («*Shu*» del Mar de la energía). *Qihüishü*.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 3.ª vértebra lumbar, a 1,5 distancias por fuera de la línea media.

Características:

- El *Qihai* está conectado, como su nombre indica, con el punto 6RM, *Qihai* (Mar de la energía) por un canal que le llega de éste.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Hemorroides, dolores en área lumbar, hipertensión, estreñimiento.

25 VEJIGA: *Tae Tchrang* «*Shu*», 256 («*Shu*» del Intestino Grueso). *Dáchángshü*.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 4.ª vértebra lumbar, a 1,5 distancias por fuera de la línea media. A nivel del borde superior de la cresta ilíaca

Características:

- Punto «*Shu* del dorso» del Intestino Grueso.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades del intestino grueso. Parálisis de piernas, lumbalgia, ciática, incontinencia urinaria.

26 VEJIGA: *Koan Juann «Shu»*, 257 («Shu» de la Barrera de la fuente).
Guányuánshii.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo el borde inferior de la apófisis espinosa de la 5.ª vértebra lumbar, a 1,5 distancias por fuera de la línea media.

Características:

— El *Guányuánshii* está conectado, como su nombre indica, con el punto 4RM, *Guányuán* (Barrera de la fuente) por un canal que le llega de éste.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades del aparato urinario, lumbalgia, trastornos del área genital, insomnio, diarrea.

27 VEJIGA: *Siao Tchrang «Shu»*, 258 («Shu» del Intestino Delgado)
Xiáochángshfi.

Localización:

— Se encuentra en la horizontal del 1.er agujero sacro posterior,

a 1,5 distancias por fuera de la línea media sobre la articulación sacroilíaca.

Características:

— Punto «Shu del dorso» de Intestino Delgado.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Patología del intestino delgado, problemas de su área local de influencia (zona lumbo-sacra), hemorroides, disuria, leucorrea, espermatorrea.

28 VEJIGA: *Prang Koang «Shu»*, 259 («Shu» de la Vejiga).
Pángguaānshii.

Localización:

— Se encuentra en la horizontal del 2.º agujero sacro posterior a 1,5 distancias por fuera de la línea media sobre la articulación sacroilíaca (en la depresión entre el borde inferior de la espina ilíaca anterosuperior y el brazo).

Características:

— Punto «Shu del dorso» de la Vejiga.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Patología urinaria y genital, diabetes, ciatalgia, patología de las áreas sacra y lumbar.

29 VEJIGA: *Tchong Leui «Shu»*, 260 («*Shu*» de la región sagrada).
Zhóngliúshǐ.

Localización:

— Se encuentra en la horizontal del 3.er agujero sacro posterior, a 1,5 distancias por fuera de la línea media sobre la articulación sacroilíaca.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Ciatalgia, problemas de las áreas sacra y lumbar, diabetes, diarreas, enteritis.

30 VEJIGA: *Po Oann «Shu»*, 261 («*Shu*» de la Cintura blanca).
Báihuánshū.

Localización:

— Se encuentra en la horizontal del 4.º agujero sacro posterior, 1,5 distancias por fuera de la línea media, sobre la articulación sacroilíaca.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5Fen.
— Moxibustión: según el «*Su Wen*» prohibido moxar, mientras «*Ming Tang*» moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Leucorrea, ciatalgia, tetraplejía, estreñimiento, dolores a nivel del hueso sacro, hernia.

31 VEJIGA: *Chang Liou*, 262 (Hueso superior).
Shángliáo.

Localización:

— Se encuentra en el primer agujero sacro posterior, aproximadamente equidistante entre la espina ilíaca posterosuperior y la línea media.

Características:

— El *Zu Shao Yang* envía una rama a este punto.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades genitales, dolores lumbares, ciatalgia, enfermedades del aparato urinario, estreñimiento.

32 VEJIGA: *Chao Liou*, 263 (Segundo hueso).
Ciliáo.

Localización:

— Se encuentra en el 2.º agujero sacro posterior, aproximadamente equidistante entre el borde inferior de la espina ilíaca posterosuperior y la línea media.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
— Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades genitales, hemorroides, problemas urinarios, ciatalgia, diarrea.

33 VEJIGA: *Trung Luu*, 264 (Hueso medio).
Zhóngliáo.

Localización:

— Se encuentra en el 4.er agujero sacro posterior, equidistante entre el 29V (*Zhonglushu*) y la línea media.

Características:

— Los meridianos del Movimiento Madera (*Zu Jue Yin* y *Zu Shao Yang*) envían ramas a éste punto.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades genitales y del sistema urinario, dolores lumbares y ciáticos, hernia, hemorroides, estreñimiento.

34 VEJIGA: *Cha Liou*, 265 (Hueso inferior).
Xiáliáo.

Localización:

— Se encuentra en el 4.ª agujero sacro posterior y equidistante entre el 30V (*Báihuánshu*) y la línea media.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades genitales y del sistema urinario, dolores lum-

bares y ciáticos, hemorroides, diarrea, estreñimiento.

35 VEJIGA: *Roe Yang*, 266 (Reunión de los Yang).
Huiyáng.

Localización:

— A nivel de la articulación sacro-coxígea media distancia por fuera de la línea media (2DM, *Yǎoshǎn*).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Hemorroides, cialgia, leucorrea, blenorragia.

36 VEJIGA: *Seng Fou*, 267 (Contener y sostener).
Chéngfū.

Localización:

— Se encuentra en medio del pliegue del glúteo, bajo el borde inferior del músculo glúteo mayor, entre los músculos bíceps femoral o crural por fuera y semitendinoso por dentro.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular una profundidad de 7 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Hemorroides, parálisis de las piernas, lumbalgia, ciática, estreñimiento.

37 VEJIGA: *Yann Menn*, 268 (Puerta de la prosperidad). *Yǐnmén*.

Localización:

— Se encuentra en mitad de la cara posterior del muslo, 6 distancias por debajo del punto anterior y 8 distancias por encima del hueco poplíteo (40V, *Wéihóng*). Entre los músculos bíceps femoral o crural por fuera y el semitendinoso por dentro.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7Fen.

Indicaciones:

— Parálisis de las piernas, ciática.

38 VEJIGA: *Fou Tsri*, 269 (Hoquedad complementaria). *Fúxl*

Localización:

— Se encuentra en la parte externa del hueco poplíteo, a 1 distancia por encima del 39V (*Wéiyáng*), en el borde interno del tendón del músculo bíceps femoral o crural.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Parálisis de las piernas, problemas de la vejiga en general, estreñimiento.

39 VEJIGA: *Oe Yang*, 270 (Final del *Yang*). *Wéiyáng*.

Localización:

— Se encuentra en la parte externa del hueco poplíteo, a la altura del 40V (*Wéizhōng*) y una distancia por fuera del mismo, en el borde interno del tendón del músculo bíceps femoral o crural.

Características:

— Punto *He* de acción especial sobre el Triple Recalentador.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Epilepsia, lumbalgia, estreñimiento, diarrea.

40 VEJIGA: *Oe Tchong*, 271 (Final del centro). *Wéizhōng*.

Localización:

— Se encuentra en medio del pliegue de la rodilla, en el centro del hueco poplíteo.

Características:

— Punto *He* (tierra) del *Zu Tai Yang*.
— A su nivel se produce el nacimiento de la pareja de meridianos distintos de Vejiga y Riñón.
— Leemos en *Zhen Jiu Da Cheng* (enunciado 22):
«La puntura profunda del punto *Wéizhōng* lesionando la

arteria poplítea puede causar un síncope con tinte blan-cuzco.»

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpen-dicular a una profundidad de 5 a 8 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Gonalgia, lumbalgia, ciatalgia, insomnio, parálisis de las pier-nas, apoplejía.

41 VEJIGA: *Fon Fenn*, 272 (Divi-sión suplementaria).
Fùjēn.

Localización:

- Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 2.º espacio intercostal.

Características:

- A este punto llega una rama procedente del *Shou Tai Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpen-dicular a una profundidad de 3 a 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Entumecimiento del brazo neuralgia intercostal.

42 VEJIGA: *Pac Hou*, alma sensi-tiva).
Pdhú.

Localización:

- Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis

espinosa de la 3.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 3.er espacio intercostal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpen-dicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: según «Su Wen» moxar 5 veces y según la «Es-tatua de Bronce» hacer de 7 a 100 moxas por día.

Indicaciones:

- Algias de hombro, enfermeda-des del pulmón (tuberculosis, asma), vómitos.

43 VEJIGA: *Kao Roang Iu*, 274 («*Shu*» de los Centros vitales).
GāohuSng.

Localización:

- Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 4.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 4.º espacio intercostal.

Modo de empleo:

- Moxibustión: hacer de 100 a 500 moxas por sesión.

Indicaciones:

- Enfermedades respiratorias como tos, bronquitis, asma y tuberculosis. Espermatorea, hematemesis. Patología que curse con cronicidad, en general. Neurastenia, anorexia.

44 VEJIGA: *Chenn Tsrang*, 275 (Pa-lacio mental).
Shéntáng.

Localización:

— Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 5.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 5.º espacio intercostal.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Asma, algias en el hombro, fiebre, enfermedades del corazón.

45 VEJIGA: *Y Hi 276* (Por desgracia).
Yixǐ.

Localización:

— Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 6.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 6.º espacio intercostal.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 a 7 Fen.
— Moxibustión: según Ming Tang moxar 5 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar de 20 hasta 100 veces.

Indicaciones:

— Asma, tos, epistaxis, vértigo, pericarditis, falta de apetito.

46 VEJIGA: *Ko Loann, 277* (Barra del diafragma).
Géguán.

Localización:

— Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 7.ª espacio intercostal. A la altura del ángulo inferior de la escápula.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Vómitos, hipo, falta de apetito, neuralgia intercostal.

47 VEJIGA: *Hun Menn, 278* (Puerta del alma vegetativa).
Húnmén.

Localización:

— Está situado en la horizontal que pasa justa bajo la apófisis espinosa de la 9.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 9.ª espacio intercostal.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Diarrea, anorexia, gastralgia, gastritis, enfermedades del hígado.

48 VEJIGA: *Yang Kan g, 279* (Yang esencial).
Yānggāng.

Localización:

- Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 10.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 10.º espacio intercostal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Anorexia, diarrea, náuseas, enfermedades hepáticas.

49 VEJIGA: *Hi Se*, 280 (Casa del pensamiento).
Yishé.

Localización:

- Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 11.ª vértebra dorsal, 3 distancias por fuera de la línea media. A nivel del 11.º espacio intercostal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 2 veces, moxar 7 veces, moxar 50 veces o moxar de 50 a 100 veces según los diferentes autores.

Indicaciones:

- Dispepsia, anorexia, gastritis, diarrea, enfermedades del hígado.

50 VEJIGA: *Oe Tsrang*, 280 (Granero del estómago).
Wéicāng.

Localización:

- Está situado en la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 12.ª vértebra dorsal, por debajo de la 12.ª costilla (costilla flotante).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: según «Jiayi» moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar 50 veces.

Indicaciones:

- Flatulencia, vómitos, diarrea, estreñimiento, gastralgia.

51 VEJIGA: *Roang Menn*, 282 (Puerta de los centros vitales).
Huāngmén.

Localización:

- En la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra lumbar, tres distancias por fuera de la línea central.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 30 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades crónicas de los órganos, hepatomegalia. Inflamación de la glándula mamaria, algias precordiales, esplenomegalia.

52 VEJIGA *Tchi Chi*, 283 (casa de la voluntad).
Zhishi.

Localización:

— En la horizontal que pasa justo bajo la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra lumbar, 3 distancias por fuera de la línea media.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 9 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Edema, enfermedades genitales.

53 VEJIGA: *Pao Roang*, 284 (Envolvura vital).
Bāohuāng.

Localización:

— En la horizontal del 2.ª agujero sacro posterior, 3 distancias por fuera de la línea media.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Cistitis, retención urinaria, estreñimiento, enteritis, blenorragia, hemorroides.

54 VEJIGA: *Sie Pinn*, 285 (Lado regular).
Zhìbián.

Localización:

— En la horizontal del 4.ª agujero sacro posterior, 3 distancias por fuera de la línea media.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Lumbalgia, ciática, hemorroides, cistitis, enfermedades de la vejiga en general.

55 VEJIGA: *Roe Yang*, 286 (Reunión de los Yang).
Héyáng.

Localización:

— Se halla en la cara posterior de la pierna, en la vertical que pasa por el 40V (*Wéizhōng*) y 2 distancias por debajo del mismo. Se encuentra entre los músculos gemelos.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Inflamación de la matriz, metrorragia, parálisis de las piernas, lumbalgia, ciática.

56 VEJIGA: *Sinn Tinn*, 287 (Músculo de apoyo).
Chénjīn.

Localización:

— Se encuentra en medio de la pantorrilla, entre los músculos gemelos, equidistante 3 distancias del punto anterior y del punto posterior.

Modo de empleo:

— Acupuntura: prohibido puntar.

- Moxibustión: moxar 3 veces.
- * — En diversas obras encontramos a este punto calificado de prohibido (por lo que a la puntura se refiere), no obstante, justo al final del capítulo 52 del *Nei Jing Ling Shu* se describe una técnica especial de punción, en la que se utiliza, entre otros, el *Chéngjín* (56V). Remitimos al lector a dicho párrafo.

Indicaciones:

- Raquialgia lumbar con contractura, estreñimiento, hemorroides, inflamación subaxilar.

57 VEJIGA: *Sing Sang*, 288 (Montaña de apoyo).
Chéngshān.

Localización:

- Se encuentra en la misma vertical que los dos puntos anteriores, a 3 distancias por debajo del punto anterior y equidistante entre el pliegue de la rodilla y el maléolo externo. En un surco en forma de «V» invertida, formado por el borde inferior de los gemelos.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7 a 8 Fen. Según Ming Tang mejor punturar que moxar.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Anorexia, prolapso rectal, hemorroides, estreñimiento, parálisis en las piernas, lumbalgia, ciática.

58 VEJIGA: *Fei Yang*, 289 (Dar volteretas y manifestar)
Féiyáng.

Localización:

- Una distancia por debajo y por fuera del punto anterior, en la vertical del 60V (*Kfínlún*) y 7 distancias por encima de éste.

Características:

- Punto *Luo* del meridiano, del que parten los dos vasos *Luo* (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, 3R *Taixi*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Cistitis, vértigo, cefalea, depresión, epilepsia, epistaxis, dolor y debilidad en los miembros inferiores.

59 VEJIGA: *Fou Yang*, 290 (*Yang* del pie).
Füyáng.

Localización:

- En la vertical del 60V (*Kñnlún*) y 3 distancias por encima de este.

Características:

- Punto del del vaso regulador *Yang Qiao*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 6 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Parálisis facial, cefalea, tetraplejía, dolores a nivel del sacro.

60 VEJIGA: *Kroun Lioun*, 291 (Montaña «*Kunlun*»)
Künlún.

Localización:

— Se encuentra a la altura del vértice del maléolo externo, equidistante entre su borde posterior y el borde anterior del tendón de Aquiles.

Características:

— Punto *Jing* (fuego).
— Punto denominado «aspirina» entre los acupunctores, por su conocido poder antiálgico.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Insomnio, epilepsia, vértigo, dolores en general, debilidad o parálisis de las piernas, epistaxis.

61 VEJIGA: *Pou Sann*, 292 (Sirviente-asistente)
Púshēn.

Localización:

— En la vertical del 60V (*Künlún*) 1,5 distancias por debajo de éste, en la cara externa del calcáneo, en la unión de la piel dorsal con la piel plantar.

Características:

— Punto del Meridiano Curioso *Yang Qiao*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Parálisis en las piernas y/o en el pie, talalgias, epilepsia, debilidad.

62 VEJIGA: *Chenn Mo*, 293 (Vaso de la hora *Shen*: 15-17 h.)
Shénmái.

Localización:

— Se encuentra en la vertical del maléolo externo, media distancia por debajo del mismo.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Yang Qiao*, respecto al que desempeña el papel de punto de apertura.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Trastornos mentales, cefaleas, Ménière, apoplejía, ciática.

63 VEJIGA: *Tchinn Menn* 294 (Puerta, de oro)
Jinmén.

Localización:

— Se encuentra por delante y por debajo del 62V (*Shénmái*),

en una depresión por detrás de la tuberosidad del 5.º metatarsiano, en la unión de la piel dorsal con la plantar.

Características:

- Punto de nacimiento del Vaso Regulador *Yang Qiao*.
- Punto *Xi* (*Geki* en japonés) del *Zu Tai Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Sordera, convulsiones en los niños, vómitos, lumbalgia, algias a nivel de la pantorrilla.

64 VEJIGA: *Tsing Kou*, 295 (Gran hueso).
Jínggü.

Localización:

- Se encuentra en el borde externo del pie, por delante y por debajo de la tuberosidad del 5.^s metatarsiano, en la línea de separación de las dos pieles.

Características:

- Punto *Yuan*, punto que recibe al *Luo Transversal* procedente del *Dázhóng* 4R.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar de 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Meningitis, epistaxis, enfermedades venéreas, excitación, cefaleas, cataratas, lumbalgia.

65 VEJIGA: *Tchou Kou*, 296 (Hueso atado).
Shúgü.

Localización:

- Se encuentra en el borde externo del pie, en una depresión inmediatamente proximal a la articulación metatarso falángica del 5.e dedo del pie, en la línea de separación entre las dos pieles.

Características:

- Punto *Shu* (madera), del *Zu Tai Yang*.
- Punto de dispersión.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Tortícolis, lumbalgia, abscesos, epilepsia, sordera, diarrea.

66 VEJIGA: *Tong Kou*, 297 (Comunicación del valle).
Tōnggü.

Localización:

- Se encuentra en el borde externo del pie, en una depresión inmediatamente distal a la articulación metatarso-falángica del 5.º dedo del pie, en la línea de separación entre las dos pieles.

Características:

- Punto *Ying* (agua).
- Punto estacional, transmisor o dominante que envía su energía a todos los puntos de su misma denominación y polaridad (en este caso a los *Ying* de los *Yang*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Gastritis crónica, cefalea, mareos, digestiones difíciles, anosmia, miedo.

67 VEJIGA: *Tche Inn*, 298 (Llegada o *Yin*).
Zhiyin.

Localización:

- Se encuentra situado alrededor de 1 Fen (2 milímetros

aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo unguel externo del 5.^s dedo del pie.

Características:

- Punto *Jing* (metal).
- Punto de tonificación del *Zu TaiYang*.
- Punto de partida del Meridiano Tendinomuscular correspondiente.
- Punto «Raíz» del plano energético *Tai Yang*.
- Prohibido en caso de embarazo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 a 2 Fen. Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dolores en general, opacidad de la córnea, sordera, malposición fetal, vértigo, hemorroides.

HOJA RESUMEN DEL ZU TAI YANG (V)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento cefálico: 10 puntos.

- IV: 1 Fen por encima del ángulo interno del ojo.
- 2V: Misma vertical del punto anterior, a nivel de la extremidad interna o cabeza de la ceja.
- 3V: Vertical de los dos puntos anteriores, 0,5 D. por fuera del 24DM.
- 4V: 0,5 d. por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos y alrededor de 1 distancia por fuera de la línea media.
- 5V: 0,5 D. por detrás del punto anterior.
- 6V: 1,5 D. por detrás del punto anterior.
- 7V: 1,5 D. por detrás del punto anterior.
- 8V: 1,5 D. por detrás del punto anterior.
- 9V: Alrededor de 1 distancia por fuera del 17DM (borde superior de la protuberancia occipital externa).
- 10V: 0,7 D. por fuera del 15DM.

Segmento dorsal interno: 25 puntos

- 11V: Horizontal bajo la apófisis de la 1.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 12V: Horizontal bajo la apófisis de la 2.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 13V: Horizontal bajo la apófisis de la 3.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 14V: Horizontal bajo la apófisis de la 4.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 15V: Horizontal bajo la apófisis de la 5.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 16V: Horizontal bajo la apófisis de la 6.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 17V: Horizontal bajo la apófisis de la 7.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 18V: Horizontal bajo la apófisis de la 8.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 19V: Horizontal bajo la apófisis de la 9.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 20V: Horizontal bajo la apófisis de la 10.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 21V: Horizontal bajo la apófisis de la 11.ª dorsal, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 22V: Horizontal bajo la apófisis de la 12.ª lumbar, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 23V: Horizontal bajo la apófisis de la 2.ª lumbar, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 24V: Horizontal bajo la apófisis de la 3.ª lumbar, 1,5 D. por fuera de la línea media.

- 25V: Horizontal bajo la apófisis de la 4.ª lumbar, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 26V: Horizontal bajo la apófisis de la 5.ª lumbar, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 27V: Horizontal del 1.er agujero sacro posterior, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 28V: Horizontal del 2.º agujero sacro posterior, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 29V: Horizontal del 3.º agujero sacro posterior, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 30V: Horizontal del 4.º agujero sacro posterior, 1,5 D. por fuera de la línea media.
- 31V: Sobre el primer agujero sacro posterior.
- 32V: Sobre el segundo agujero sacro posterior.
- 33V: Sobre el tercer agujero sacro posterior.
- 34V: Sobre el cuarto agujero sacro-posterior.
- 35V: A nivel de la articulación sacro-coxígena, 1 distancia por fuera del 2DM.

Segmento dorsal externo: 14 puntos.

- 41V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 2.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 42V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 3.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 43V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 4.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 44V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 5.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 45V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 6.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 46V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 7.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 47V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 9.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 48V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 10.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 49V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 11.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 50V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 12.ª dorsal, 3 D. por fuera de la línea media.
- 51V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 1.ª lumbar, 3 D. por fuera de la línea media.
- 52V: Horizontal bajo la apófisis espinosa de la 2.ª lumbar, 3 D. por fuera de la línea media.
- 53V: Horizontal del 2.ª agujero sacro posterior, 3 D. por fuera de la línea media.
- 54V: Horizontal del 4.º agujero sacro posterior, 3 D. por fuera de la línea media.

Segmento muslo: 5 puntos.

- 36V: En medio del pliegue del glúteo, entre el bíceps femoral y el semitendinoso.

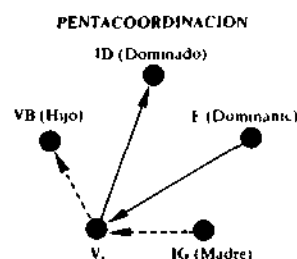
- 37V: Mitad de la cara posterior del muslo, 6 D. por debajo del 36V y 8 D. por encima del 40V.
- 38V: Parte externa del hueco poplíteo, 1 D. por encima del 39V.
- 39V: Parte externa del hueco poplíteo, a la altura del 40V y 1 D. por fuera de éste.
- 40V: En medio del pliegue de la rodilla, en el centro del hueco poplíteo.

Segmento pantorrilla: 5 puntos.

- 55V: En la vertical que pasa por el 40V, el 2 D. por debajo del mismo.
- 56V: En medio de la pantorrilla, equidistante, 3 D. del 56V y 57V.
- 57V: En la vertical de los dos puntos anteriores, 3 D. por debajo del 56V.
- 58V: 1 D. por debajo y por fuera del 57V, en la vertical del 60V y 7 D. por encima de éste.
- 59V: En la vertical del 60V y 3 D. por encima de éste.

Segmento pie: 8 puntos.

- 60V: A la altura del vértice del maléolo externo, entre éste y el tendón de Aquiles.
- 61V: Cara externa del calcáneo, en la vertical del 60V y 1,5 D. por debajo de éste.
- 62V: Vertical del maléolo externo, 0,5 D. por fuera del mismo.
- 63V: En una depresión por detrás de la tuberosidad del 5.^s metatarsiano.
- 64V: Por delante y por debajo de la tuberosidad del 5.^B metatarsiano.
- 65V: Depresión inmediatamente proximal a la articulación metatarso falángica del 5.^s dedo del pie.
- 66V: Depresión inmediatamente distal a la articulación matatarso falángica del 5.^s dedo del pie.
- 67V: Ángulo ungual externo del 5.^s dedo del pie.

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HORARIO: 15-17 h	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M P de P
ACOPLADO: M P de R	ESPOSO-ESPOSA TR (esposa)
CORRIENTE: Centrifugo	PULSO RADIAL: 1/4-pie-superf
PROPORCIÓN: Mas S. que E.	PULSO REVELADOR: 1V-2V
	TOMA DE NIVELES ENERGÉTICOS: 65V

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA

+	65V	66V	38VB	41E	58V-3R	28V-3RM	12RM	1V-67V
-	67V	66V	111G	45E	64V-4R	28V-3RM	12RM	1V-67V

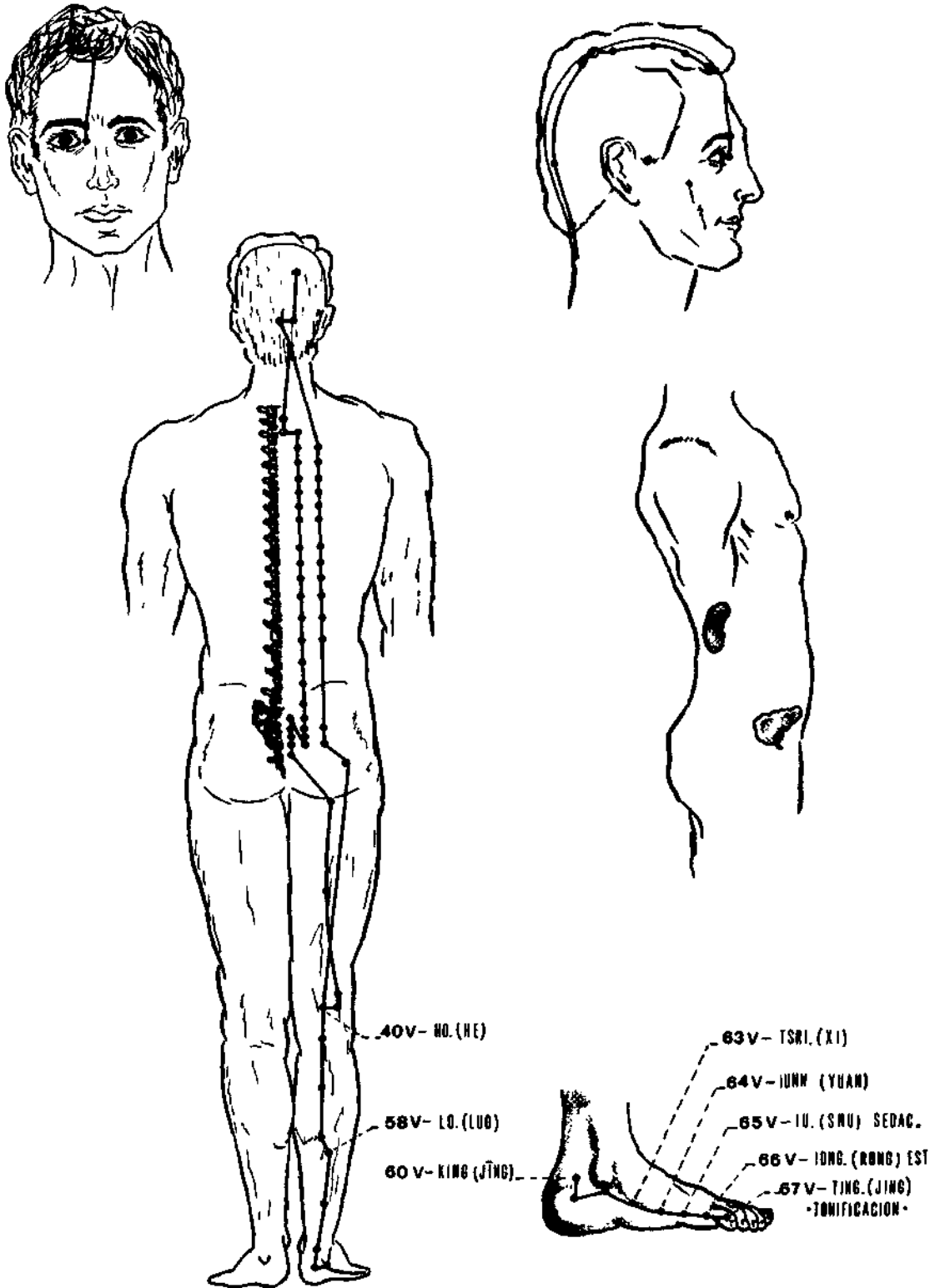
CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

Xi	Luo	Luo G.	Reun	Asent	Mu	Nudo	Rariz	AP V RE	HI AC ESPLCIAI	V D C	SU ANTIGUOS
63	58	39VB	12RM	28V	3RM	1V	67V	62V YANG-QIAG	17V Sangre 11V Huecos 39V TR	10V	67(66)65-64-60-40

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VEJIGA

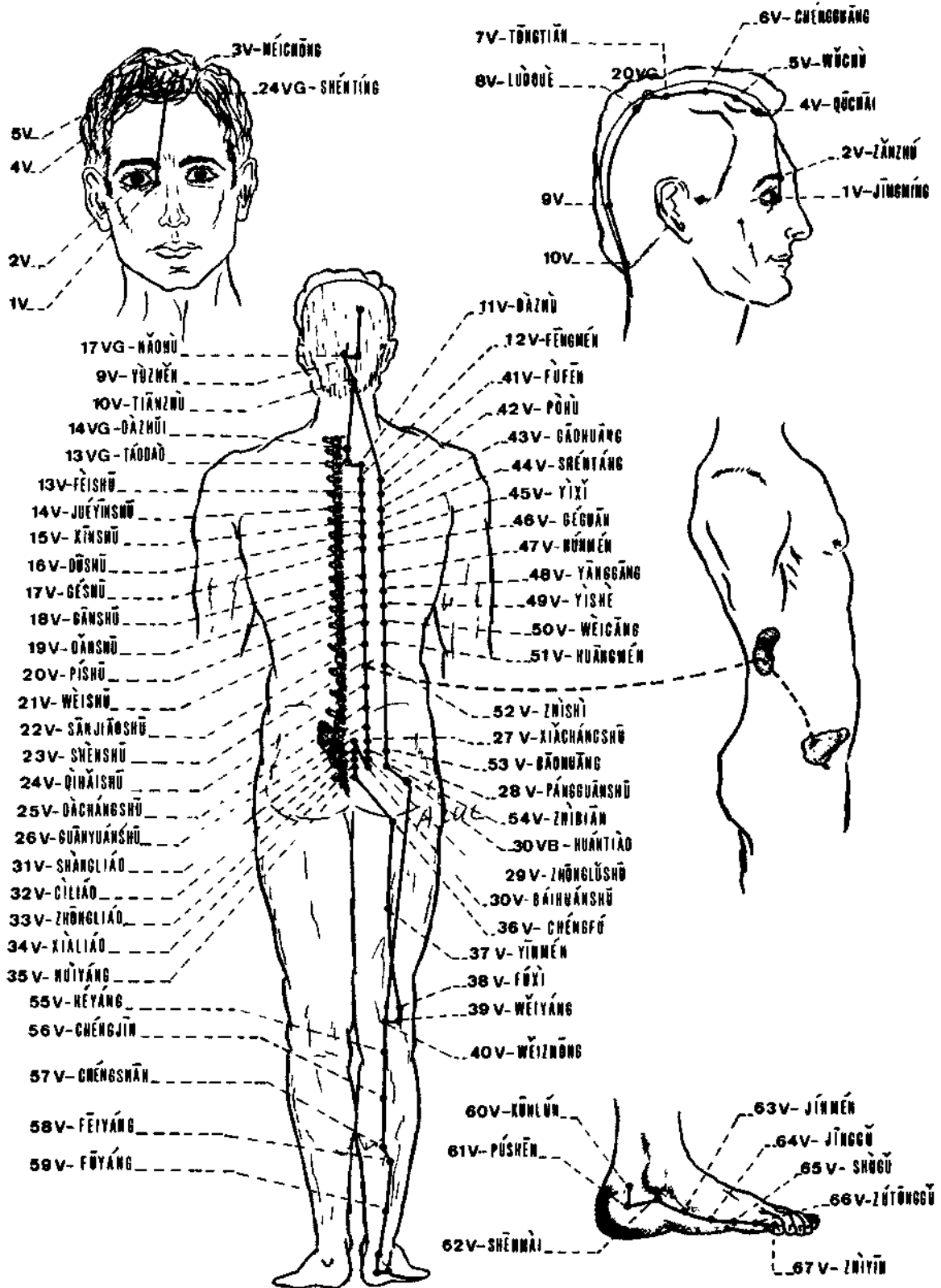
ZÚTÀIYANG PÁNGGUĀNGJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VEJIGA

ZÚTÀIYANG PÁNGGUĀNGJĪNG XUÉ

足少陰腎經之圖

凡二十七穴
左右共五十四穴

圖五十九——仿明版古圖(五)

MERIDIANO PRINCIPAL DE RIÑÓN ZU SHAO YIN

GENERALIDADES

Su denominación clásica es *Zu Shao Yin*, pues constituye la rama inferior (*Zu*) del plano más profundo de los meridianos *Yin*, esto es, del *Shao Yin* (cuyo segmento superior lo integra el canal del Corazón, *Shou Shao Yin*).

NÚMERO DE PUNTOS: 27 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Zu Tai Yang* (Meridiano Principal de la Vejiga).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrípeto.
- Horario de máxima energía: 17-19 h. (Hora *Iou*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Shou Yang Ming* (IG.).
- Orden: Le precede en el circuito diario, el *Zu Tai Yang* (V.), le sigue el *Shou Jue Yin* (MC).
- Proporción energía (QO-sangre (*Xue*): El plano *Shao Yin* tiene más energía que sangre, por esto, cuando proceda dispersar, se evitará sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial: Muñeca izquierda, pie, profundo.
- Situación del pulso revelador: 3-4-5R.
- Toma de niveles energéticos: 4R, *Dázhōng*.

- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Zu Shao Yin* (R.) posee el papel de «esposo» respecto al *Shou jue Yin* (MC), ubicado en la posición idéntica contralateral.

PENTACOORDINACIÓN
(Correspondencias):

- Movimiento: Agua.
- Viscera acoplada: Vejiga.
- Estación: Invierno.
- Energía cósmica: Frío.
- Dirección: Norte.
- Control de : Huesos, médula.
- Astros: Mercurio, luna.
- Sentimiento negativo: Miedo.
- Expresión sonora: Gemidos, lamentaciones.
- Contenido sutil: Voluntad.
- Sentido: Audición.
- Secreción: Espujo.
- Sabor: Salado.
- Olor: Pútrido.
- Color: Negro.
- Nota musical: Sol.
- Alimento vegetal: Guisante.
- Alimento animal: Cerdo.
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo del metal ((P.) y madre de la madera (H.).
- Ciclo *Ke* Según éste es inhibido por la tierra (BP.) y, a su vez, inhibe al fuego (C).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 25VB, *Jígmén*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 23V, *Shànshū*.

- Nudo: 23RM, *Liánquán*.
- Raíz: IR, *Ydngquán*.
- Acelerador: 2R, *Rángü*.
- Arrastre: 9C, *Sháocháōng*.
- Luo: 4R, *Dázhdng*.
- Luo de grupo: 6BP, *Sányinjíáo*.
- Yuan: 3R, *Tàixi*.
- Xi: 5R, *Shuíquán*.
- Reunión: 13H, *Zhángmén*.
- Tonificación: 7R, *Fúliñ*.
- Sedación IR, *Ydngquán*.
- Estacional, dominante o transmisor: 10R, *Ylngü*.
- Apertura de vaso regulador: 6R, *Zhàohái* (*Yin Qiao*).

PUNTOS PARTICULARES:

- IR, *Ydngquán*. Punto *Yin* por excelencia. Responde a las energías telúricas especialmente (Potencia Telúrica).
- 3R, *Tàixi*. Según la intensidad del pulso localizado a su nivel, podemos realizar cierta evaluación respecto al estado de la energía ancestral.
- 11R, *Hénggü*. Punto integrante de la barrera energética pubiana.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: IR, *Yǒngquán*.
- Ying: 2R, *Rángü*.
- Shu: 3R, *Tàixi*.
- Jíng-Río: 7R, *Fúliñ*.
- He: 10R, *Yingü*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• Trayecto superficial:

- Parte de la extremidad del 5.º dedo del pie (67V, *Zhiyin*).
- Alcanza la planta del pie (IR, *Yǒngquán*).
- Sube por la cara interna del pie, describiendo a nivel del tobillo un bucle.

- Sigue la cara interna de la pierna (donde se conecta con el 6BP, *Sányinjíáo*) y del muslo, conservando siempre la posición más posterior de los 3 meridianos *Yin*.
- Alcanza la punta del coxis (IDM, *Chángqiáng*).

• Trayecto profundo:

- Circula por la cara anterior de la columna vertebral hasta la 2.ª vértebra lumbar, a cuyo nivel penetra en R.

Del R. partirían dos ramas:

- Una descendente, que va a la V. y que sale a superficie a nivel del borde superior del pubis (11R, *Hénggü*) y sube paramedial (entre el Meridiano de E. y RM.) por la cara anterior del tronco hasta el borde inferior de la clavícula (27R, *Shüfí*). •
- Una rama profunda, ascendente, que va al H., atraviesa el diafragma, penetra en los pulmones, gana la faringe y termina en la raíz de la lengua.

Un vaso secundario parte del P. y se relaciona con el C.

Del último punto del Meridiano Principal de Riñón (*Shüfí* 27R) parte una corta ramita energética, que gana al *Shou Jue Yin* a nivel del *Tianchí* (1MC).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo Transversales* acopla a los Meridianos de Riñón y Vejiga, uniendo 3 R, *Tàixi* (*Yuan*) y 58V, *Feiyáng* (*Luo*) por una parte, 64V, *Jinggü* (*Yuan*) y 4R, *Dázhdng* (*Luo*) por otra.

Una corta ramita une en el pie a los puntos *Jing* del elemento

agua, 67V (*Zhiyin*) y IR (*Ydng-quán*). *

Con el Vaso de la Concepción conecta el M.P. de Riñón a nivel de los puntos:

- *Zhōngjí* (3RM). Lugar de encuentro además con *Zu Tai Yin* (BP.) y *Zu Jue Yin* (H.).
- *Guanyuan* (4RM). Donde se relaciona con los mismos meridianos citados para el *Zhōngjí*.
- *Lianquán* (23RM). Punto «nudo» del plano *Shao Yin*; un vaso energético lo comunica con el *Shǎnfū* (27R).

Del Riñón-órgano parte un tronco energético común a los Vasos Curiosos *Renmai*, *Dumai* y *Chong Mai*, que desemboca en el punto *Chángqíang* (1DM).

El Meridiano *Yin Qiao* toma para su cadena los puntos siguientes del *Zu Shao Yin*:

- *Rángü*, 2R. Lugar de nacimiento de este vaso curioso.
- *Záohái*, 6R. Punto de apertura.
- *Jiǎoxūn*, 8R.

Por su parte el *Yin Wei* da origen a sus tres segmentos en el punto *Zhúbīn*. 9R.

Con todo, si existe un Vaso Curioso ligado íntimamente al *Zu Shao Yin* y al órgano renal ese es, sin lugar a dudas, el Meridiano *Chong Mai* el cual después de seguir el citado tronco energético común, se conecta con el M.P. de R. de la manera siguiente:

- Llega al *Hénggü* (11R) procedente del 4RM (*Guānyuan*); de aquel (11R, *Hénggü*) sale una rama que se dirige a la cara interna del muslo, a nivel de la cual se une al segmento del *Zu Shao Yin* allí presente, recorriendo así el miembro inferior en toda su longitud. A lo largo de su trayecto, por la

cara anterior del tronco, toma para su cadena los puntos del Meridiano Renal a ese nivel, es decir, *Hénggü* (11R) hasta el *Shǎnfū* (27R), ambos inclusive. Ciertos distinguidos autores sostienen que, aún cuando paralelo al camino abdominal y torácico del *Zu Shao Yin*, el emplazamiento del *Chong Mai* sería ligeramente más superficial que el de aquel.

Aunque esto coincidiese con la realidad, existirían importantísimas anastomosis energéticas, entre ambas estructuras, a ese nivel; si bien es cierto que la ligazón perdería un poquito de su carácter íntimo, esto es, directo.

- El *Sányfnjiáo*, 6BP (recordemos) reúne a los tres meridianos *Yin* «del pie»; bajo su función de «*Luo de grupo*».
- Una rama liga a *Zu Shao Yin* (R) y *Shou Jue Yin* (MC), a través de sus puntos *Búláng* (22R) y *Tiánchí* (1 MC).

ACCIÓN GENERAL:

El R. junto con C. se les consideran los órganos más importantes de la economía energética. Son el eje *Sho Yin* o función primordial básica, tanto el H. como los P. son bisagras de mutación del eje básico.

El movimiento depende de la mutación de *Yang* a *Yin* y viceversa. El Agua no se puede convertir en Fuego, sino a través de la Madera, el agua (H₂O) contiene en su esencia el fuego o la energía (H. y O.) pero para ello precisa del concurso de la fábrica química (H.) que lo disgregue y transforme generando fuego a partir del agua.

Asimismo el Fuego o energía no se puede convertir en Agua

directamente si no es previa concreción en forma material.

Tanto sus particularidades energéticas como sus relaciones están explicadas en el capítulo V.

Los R. son el único órgano que no entra en plenitud, por lo que en él no se manifiestan más que signos de desequilibrio con predominio relativo de una u otra función esto es *R.-Yin* (movimiento Agua) y *R.-Yang* (almacén energético).

Zhen Jiu Da Che», de Yang Chi Chou, enunciado n.º 129

«El R. es un órgano generador de la energía potencial del organismo. Confiere la potencia al cuerpo y la finura al espíritu.

El R. recoge y encierra el *Thin* (*Jing*, 5.ª esencia) de los 5 órganos. Es el lugar de concentración de todos los *Jing* (5.ª esencia del organismo). Da la vitalidad a los cabellos y asegura el mantenimiento de los huesos.

Representa el *Tai Yin* en el *Yin* y comunica con la energía del invierno y está en relación con el norte y el color negro.

El R. comunica su energía a las orejas. Las enfermedades de los riñones se reconocen en el estado de las articulaciones.

El miedo perjudica al R., el frío perjudica a la sangre, el salado en exceso perjudica a la sangre.»

El R. posee, además de las funciones descritas por *el Nei Jing* (que hemos relacionado), dos finalidades energéticas indispensables en la perpetuación de la especie:

— En el hombre, el R. izquierdo llamado «*Riñón-Yin*» o «*Riñón-agua*» favorece la espermatogénesis y mantiene las cua-

lidades vitales del espermatozoides numerosos, móviles, de morfología normal).

— En la mujer, el R. derecho llamado «*Riñón-Yang*» o «*Riñón-fuego*» o todavía «*Ming Menn*» (puerta de la vida) asegura, de una parte, el mantenimiento del feto en el útero y posee, por otra parte, un papel trófico en el crecimiento del feto.

El R. es, pues, la fuente de energía *Thin* [*Jingqi* (energía sexual) y *Yuanqi* (energía original)]. Es el asiento del *Jingshen* (actividades mentales).

Amén de las funciones reconocidas por Occidente, la Medicina China atribuye a los Riñones el papel de guardianes de las quinta-esencias energéticas, especialmente en lo que se refiere al legado de los progenitores (E. Ancestral, *Than* o E. Mental).

En lo tocante al *Shen* (Mental) son los encargados de mantener en estado de salud la facultad volitiva del individuo.

El concepto chino de Riñón comprende también las estructuras óseas, S.N.C., los genitales, y el aparato auditivo. El buen funcionamiento de todos estos elementos depende de la armonía energética renal.

Su Wen. Capítulo IX

«Los riñones rigen los líquidos orgánicos, que son la esencia de todas las materias. Su sintomatología se traduce en exterior a nivel de los cabellos, en el interior a nivel de los huesos.»

Nei Jing Ling Shu. Capítulo XVII

«La energía de los riñones está en relación con las orejas, rige la agudeza auditiva.»

SEMIOLÓGÍA (R.)

ZHENJIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

- *Perturbaciones de origen interno:* falsa sensación de hambre, tos, disnea, hematemesis, ruido faríngeo, deseos de permanecer de pie, irritabilidad, visión turbia. En caso de insuficiencia energética: sensación de hambre, ansiedad y miedo.
- *Perturbaciones de origen externo:* lengua seca, boca caliente, dolor en la faringe, flujo energético hacia la parte superior del cuerpo, provocando una sensación de malestar, dolor en el muslo y raquialgia, enteralgia, ictericia, deposiciones líquidas, frío y laxitud de los miembros, clinomanía, astenia física, calor y dolor subplantares. Estos signos constituyen el "síndrome de los Riñones fríos".»

MUJING, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

«Haciendo mención al Riñón Yin:

Hallándose el *Yin en exceso*, el meridiano *Zu Shao Yin* está en plenitud. Los signos clínicos son:

- Hinchazón y obstrucción vesical.
- Dolores del bajo vientre.
- Lumbalgias.

Hallándose el *Yin en insuficiencia*, el meridiano *Zu Shao Yin* está en vacío. Los signos clínicos son:

- Penas.
- Sensación de pesadez en lo bajo del cuerpo.
- Inflamación de los pies (imposibilidad de ponerlos en el suelo).

Haciendo mención al Riñón Yang:

Hallándose el *Yin en exceso*, el meridiano *Zu Shao yin* está en plenitud, signo de ataque del «Pei». Los signos clínicos son:

- Cuerpo caliente.
- Cardialgías.
- Dolores en el dorso y en los lomos.
- Pies fríos. Fiebre.
- Inquietud.

Hallándose el *Yin en insuficiencia*, el meridiano *Zu Shao Yin* está en vacío. Los signos clínicos son:

- Piernas pequeñas y débiles.
- Temor al «viento frío»
- Pulso cambiante agotado, a veces no llega bajo los dedos.
- Pies fríos.
- Sensación de pesadez en lo alto y ligereza en lo bajo.
- Imposibilidad de apoyar el pie en el suelo durante la marcha.
- Plenitud del bajo vientre.
- Sensación de que la energía sube hacia el tórax.
- Hipocondralgias.»

NEL JING LING SHU Capítulo X:

«Alteraciones:

El enfermo tiene apetito pero no puede comer, su tez oscura (como madera barnizada); escupe sangre, tiene disnea, no puede quedarse sentado, tiene transtornos oculares, tiene la impresión de que su corazón está como suspendido. Cuando falta la energía en dicho meridiano se vuelve uno ansioso; el enfermo tiene el presentimiento de que vienen a arrestarlo, de que lo meten en prisión. Todas las afecciones de los huesos dependen de dicho meridiano, dado que los riñones comandan los huesos. Síntomas:

Los síntomas de las afecciones

renales son: boca caliente, lengua seca, garganta hinchada, sensación de que la energía sube hacia lo alto del cuerpo. Dolores y trastornos en el corazón, ictericia, aflojamiento de las materias (el enfermo se vacía), el interior de la columna vertebral está doloroso.

La cara antero-interna del muslo está dolorosa o paralizada, al enfermo le gusta acostarse, sus pies están calientes y dolorosos.

Si hay plenitud, el pulso de *Tsri Hao* es menos intenso que el de *RanYing*.»

NEJ JING SU TEN. Libro VII, capítulo XXII:

«Los signos de la enfermedad del Riñón son:

• **Signos de plenitud:**

- Vientre abultado.
- Piernas hinchadas.
- Tos, asma.
- Cuerpo pesado.
- Sudores nocturnos.
- Temor al viento.

• **Signos de vacío:**

- Dolores torácicos. Dolores periumbilicales.
- Cuerpo helado con aflujo de energía hacia lo alto.
- Tristeza.

Hay que punturar y sangrar los puntos de los meridianos de R. y de V.»

ZHENJ JU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro 1, enunciado n.º 2:

«Enfermedad del calor que se localiza en los riñones:

• **Signos predecesores:**

- Lumbalgia.
- Fatiga y dolor de las piernas.

- Polidipsia.
- Hipertermia.

• **Signos de lucha entre la energía perversa y la energía esencial:**

- Dolor y rigidez de cervicales.
- Dolor y sensación de frío en las piernas.
- Calor plantar.
- Actitud taciturna.

El tratamiento consiste en punturar el R. y la V.»

NAN JING, de PIENN TSIO (dificultad n.º 16):

• **Signos externos:**

- Facies negruzca.
- Miedo.
- Bostezos.

• **Signos internos:**

- Acumulación de «energía activa» (Dong Khi) debajo del ombligo, bajo la forma de bola dura y sólida, a veces dolorosa a la palpación.
- Sensación de flujo energético hacia arriba.
- Dolores pelvianos.
- Heces blandas y tenesmo.
- Piernas frías.»

NAN JING, de PIENN TSIO (dificultad n.º 24):

«Cuando esta energía se agota los huesos se alteran.

La función de los riñones es mantener el hueso y la médula. Cuando éstos no son alimentados ni calentados por la energía de los riñones, los músculos y los tendones se despegan de los huesos. Esta separación de los músculos y de los huesos entraña la pérdida del tono de la "carne", ésta se funde.

Porque los músculos están distendidos y atrofiados y la ener-

gía de los riñones se escapa, los dientes aparecen alargados y se deterioran, los cabellos pierden su vitalidad.

Como la alteración de los huesos la sequedad de los cabellos es un signo mortal.»

SU WEN. Capítulo XIX:

«Los miembros superiores e inferiores están enflaquecidos, el paciente tiene sensación de plenitud en el pecho, dolores en el vientre, molestias en el corazón, fiebre, dolores en el cuello y en los hombros, los ojos están cavernosos, sólo se siente el pulso del órgano, el enfermo no reconoce a sus familiares. La muerte es inmediata.

El pulso, sólo se siente el del órgano, es turbulento (como si luchara), da la impresión de que se toca una piedra, el tinte es negro-amarillento, sin esplendor, el pelo cae (el tinte es negro «riñones» y además amarillento «BP.» signo de agravación).»

NEIJING LING SHU Capítulo X:

«Los huesos se desecan, la carne tiende a desprenderse de los huesos, los dientes parecen más largos que normalmente, tienen aspecto sucio, los cabellos pierden su brillo, la tierra (BP.) triunfa sobre el agua (riñones) en la terminología taoísta.»

SIGNOS DE VACÍO (XU) DEL YIN DE R.

- Hipoacusia, acúfenos *Yin* (no intensos desaparecen o disminuyen al apretar el oído con el dedo).
- Mareos y vértigos.
- Alteraciones óseas, insuficiencias medulares y cerebrales.

- Sudores nocturnos.
- Debilidad en la región lumbar o incluso lumbalgia, y de los miembros inferiores.
- Espermatorea crónica diurna.
- Insomnio y pesadillas.
- Lengua roja, así como labios y mejillas.
- Irritabilidad premenstrual.
- Sequedad de garganta.
- Orinas amarillentas.
- Pulso filiforme y rápido.
- Tinnitus.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU) DEL YANG DE R.

- Frigidez, eyaculación precoz, impotencia, alteraciones de la espermatogénesis.
- Oliguria.
- Lumbalgia y debilidad de piernas.
- Hipotermia y fobia al frío.
- Frío sobre todo en piernas y pies.
- Incontinencia urinaria y prolapso.
- Edema miembros inferiores.
- Falta de voluntad, miedo e indecisión.
- Facies de color negruzco.
- Pulso profundo filiforme.
- Dolor y debilidad en la región lumbar y articulaciones de la rodilla.
- Poliuria.
- Goteo después de orinar o incontinencia.
- Enuresis.
- Espermatorea nocturna.
- Respiración superficial (asma-tiforme).
- Infertilidad (azoospermia).
- Eyaculación precoz.
- Falta de voluntad, miedo, indecisión.
- Pulso filiforme.

MERIDIANO PRINCIPAL DEL RIÑÓN
ZU SHAO YIN

足少阴

NÚMERO DE PUNTOS: 27

- 1 R, *Iong Tsiuann*, 299, *Yǒngquán* (Fuente que brota). 涌泉
- 2R, *Jenn Kou*, 300, *Rángǔ* (Valle iluminado). 照海
- 3R, *Tai Ki*, 301, *Tàixī* (Gran vallejo). 太溪
- 4R, *Tao Tchong*, 302, *Dàzhōng* (Gran campana). 大钟
- 5R, *Choe Tsiuann*, 303, *Shuǐquán* (Agua de la fuente). 水泉
- 6R, *Tchao Hae*, 304, *Zhàohǎi* (Mar iluminado). 照海
- 7R, *Fou Leou*, 305, *Fùliū* (Vuelta del flujo). 复溜
- 8R, *Tsiao Sinn*, 306, *Jiāoxìn* (Dar noticias). 交信
- 9R, *Tchou Penn*, 307, *Zhùbīn* (Presentes para los casados). 筑宾
- 10R, *Inn Kou*; 308, *Yīngǔ* (Valle Yin). 阴谷
- 11R, *Roang Kou*, 309, *Hénggǔ* (Hueso horizontal: pubis). 横骨
- 12R, *Tae Ha*, 310, *Dàhè* (Rojo de ira). 大赫
- 13 R, *Tsri Yue*, 311, *Qìxué* (Punto de la energía). 气穴
- 14R, *Seu Mann*, 312, *Sùmǎn* (Centro excesos). 四满
- 15R, *Tchong Tchu*, 313, *Zhōngzhù* (El centro del confluente). 中注
- 16R, *Roang Iu*, 314, *Huāngshū* («Shu» del rincón de la entraña). 育俞
- 17R, *Chang Kou*, 315, *Shāngqū* (El comerciaxnte deshonesto). 商曲
- 18R, *Che Koann*, 316, *Shíguān* (Barrera de piedra). 石关
- 19R, *Inn Tsu*, 317, *Yīndū* (Ciudad del interior). 阴都
- 20R, *Trong Kou*, 318, *Tōnggǔ* (Valle comunicante). 腹通谷
- 21R, *Iou Menn*, 319, *Yōumén* (Puerta de la oscuridad). 幽门
- 22R, *Pou Lang*, 320, *Bùláng* (Galería de marcha). 步廊
- 23R, *Chenn Fong*, 321, *Shénfēng* (Sello divino). 神封
- 24R, *Ling Chu*, 322, *Língxū* (Zona milagrosa). 灵墟
- 25R, *Chenn Tchang*, 323, *Shéncáng* (Refugio divino). 神藏
- 26R, *Yo Tchong*, 324, *Yùzhōng* (Lugar eventual). 或中
- 27R, *Tchou Fou*, 326, *Shūfǔ* (En el palacio). 俞府

DESCRIPCIÓN:

1RIÑÓN: *Iong Tsiuann*, 299 (Fuente que brota). *Yóngquán*.

Localización:

— En la unión de los tercios anterior y medio de la planta del pie, a nivel de la «V» formada entre la masa muscular de los dos primeros dedos y la de los tres restantes.

- Se encuentra entre el 2.ª y el 3.ª metatarsianos.

Características:

- Punto *Jing* (madera) del *Zu ShaoYang*.
- Punto de dispersión del meridiano.
- «Raíz» del plano *Shao Yin*.
- Punto de partida del Meridiano Tendinomuscular correspondiente.
- Una corta ramita le une al *Jingming*, 67V *Zhiyin* (Punto *Jing* del *Zu Tai Yang*)

Modo de empleo

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 5 Fen. Mejor punturar que moxar.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Gastralgia, náuseas y vómitos, diarrea, disuria, inflamación en los genitales, escasez de energía, histeria, timidez, manías, convulsiones infantiles, epilepsia, urticaria.

2 RIÑÓN: *Jenn Kou*, 300 (Valle iluminado).
Rángü.

Localización:

- En la cara interna del pie, en una depresión justo por debajo del tubérculo del escafoides, aproximadamente a una distancia por detrás del 4BP (*Gdngsñn*).

Características:

- Punto *Ying* (fuego).
- Punto de nacimiento del Vaso Curioso *Yinqiao*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 fen. Prohibido sangrar este punto.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Disnea, tos, incontinencia urinaria, cistitis, uretritis, espermatorrea nocturna, diabetes, ansiedad.

3 RIÑÓN: *Tai Ki*, 301 (Gran vallejo).

Táixí.

Localización:

- En la cara interna del pie, a nivel de la horizontal que pasa por el maléolo interno, equidistante media distancia entre su borde posterior y el borde anterior del tendón de Aquiles.

Se encuentra en una depresión por encima del calcáneo en la que se siente latir la arteria tibial posterior.

Características:

- Punto *Shu* (tierra).
- Punto *Yuan*. Recibe, pues, el vaso *Luotransversal* procedente del *Féiyáng* (58V).
- Sobre él puede percibirse un pulso «revelador», que nos informa del estado de la Energía Ancestral.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Odontalgia, enuresis, disnea, agotamiento, excitación ner-

viosa, esterilidad femenina, impotencia, hernia.

4 RIÑÓN: *Tae Tchong*, 302 (Gran campana).
Dázhóng.

Localización:

— Sobre el borde superior del calcáneo por delante de la inserción del tendón de Aquiles en el mismo. Media distancia por debajo y por detrás del 3R (*Táixí*).

Características:

— Punto *Luo* del que parten los vasos *Luo*, *longitudinal* y *transversal* (conectando éste con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, 64V (*Jínnngü*)).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Miedo, histeria, tristeza, neurastenia, escasez de energía, miopía (tonificación), asma, vómitos.

5 RIÑÓN: *Choe Tsiuann*, 303 (Agua de la fuente).
Shuíquán.

Localización:

— Se encuentra en la cara interna del calcáneo, 1 distancia por debajo del 3R (*Táixí*), en una depresión por delante y por encima de la tuberosidad del calcáneo.

Características:

— Punto *Xi* (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Miopía, algias a nivel de la pelvis, prolapso uterino, diabetes, lesiones afectando al maléolo interno.

6 RIÑÓN: *Tchao Hae*, 304 (Mar luminoso).
Zhàohái.

Localización:

— Media distancia por debajo del maléolo interno, a nivel de la articulación calcáneo astragalina.

Características:

— Punto de apertura del Vaso Curioso *Yinwei*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Vómitos, amigdalitis, prurito vulvar, reglas irregulares, tos, neurastenia, tristeza, palpitaciones nerviosas.

7 RIÑÓN: *Fou Leou*, 305 (Vuelta del flujo).
Fúliñ.

Localización:

— En la cara interna de la pierna, sobre el borde anterior del tendón de Aquiles, 2 distan-

cias por encima del maléolo interno, sobre la arteria tibial posterior.

Características:

- Punto *Jing* (metal).
- Punto de tonificación del *Zu ShaoYin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Edemas en los miembros, cistitis, nefritis, lengua seca, hemorroides, parálisis de las piernas, hematuria.

8 RIÑÓN: *Tsiao Sinn*, 306 (Dar noticias).
Jiāoxin.

Localización:

- En la cara interna de la pierna, contra el borde postero-interno de la tibia, 2 distancias por encima del maléolo interno. Se halla obviamente en la misma horizontal que el punto anterior y por delante del mismo.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Yinzvei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Amenorrea, menstruaciones irregulares, prolapso uterino,

patología energética urinaria, sudores nocturnos, algias de las rodillas y zona renal.

9 RIÑÓN: *Tchou Penn*, 307 (Presentes para los casados).
Zhúbīn.

Localización:

- En la cara interna de la pierna a nivel de la unión del borde inferior del gemelo interno con el tendón de Aquiles, 5 distancias por encima del maléolo interno y alrededor de 1 distancia por detrás del borde posterointerno de la tibia.

Características:

- Punto de partida del Vaso Curioso *Yinwei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Locura, epilepsia, agresividad, hernia, dolores de las pantorrillas.

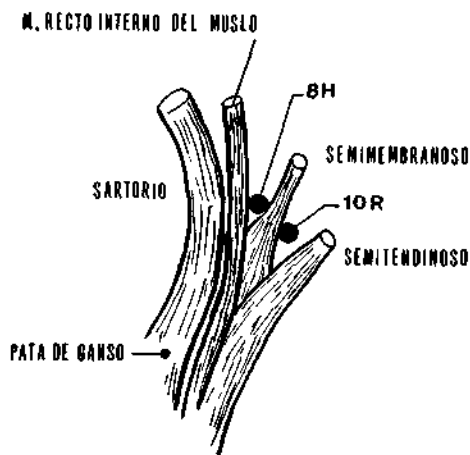
10 RIÑÓN: *Inn Kou*, 308 (Valle *Yin*).
Yíngü.

Localización:

- A nivel de la extremidad interna del pliegue de flexión de la rodilla, entre los tendones del semitendinoso y semimembranoso.

Características:

- Punto *He* (agua).

- Punto estacional, dominante o transmisor, envía energía a todos los puntos *He* de los meridianos *Yin*.
- De él toma sus orígenes el Meridiano Distinto de Riñón.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Impotencia, leucorrea, prurito vulvar, disuria acompañada de micciones dolorosas, sialorrea, tuberculosis intestinal, tristeza.

11 RIÑÓN: *Roang Kou*, 309 (Hueso horizontal: pubis). *Hénggü*.

Localización:

- En la horizontal del *Qügü*, 2RM (borde superior de la sínfisis pubiana) y media distancia por fuera de él.

Características:

- Punto de la barrera energética pubiana.
- Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: prohibido pun-turar.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Vaginismo, disuria, enuresis, uretritis, espermatorrea, dolores de la pelvis, anemia, estreñimiento espasmódico, dolor ocular.

12 RIÑÓN: *Tae Ha*, 310 (Rojo de ira). *Dáhé*.

Localización:

- En la horizontal del *Zhdngjí* (3RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: según «la Estatua de Bronce» 3 Fen y según «Su Wen» 1 T'sun.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Conjuntivitis aguda, uretritis, retracción y dolor de pene, espermatorrea, debilidad.

13 RIÑÓN: *Tsri Yue*, 311 (Punto de la energía).

Qixué.

Localización:

- En la horizontal del *Guñnyuán* (4RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: según «la Estatua de Bronce» 3 Fen y según «Su Wen» 1 T'sun.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Conjuntivitis aguda, diarreas continuas, hernia, reglas irregulares, inflamación de ovarios.

14 RIÑÓN: *Seu Mann*, 312 (Cuatro excesos).

Simǎn.

Localización:

- En la horizontal del *Shímén* (5RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Cataratas, ojos rojos y dolorosos a nivel de la comisura interna, hernia, reglas irregulares, esterilidad femenina, diarrea, fuertes dolores infraumbilicales.

15 RIÑÓN: *Tchong Tchu*, 313 (El centro del confluente).

Zhóngzhǎn.

Localización:

- En la horizontal del *Yinjiao* (7RM) y media distancia por encima de él.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 T'sun.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Ojos rojos y dolorosos a nivel de la comisura interna, cataratas, reglas irregulares, inflamación de las trompas y/u ovarios, orquitis, estreñimiento.

16 RIÑÓN: *Roang Iu*, 314 («*Shu*» del rincón de la entraña).

Huāngshǎn.

Localización:

- En la horizontal del ombligo, donde se sitúa el punto *Shen-*

qué (8RM) y media distancia por fuera de éste.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 T'sun.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Estreñimiento, ictericia, uretritis, pericarditis, cataratas, conjuntivitis aguda.

17 RIÑÓN: *Chang Kou*, 315 (El comerciante deshonesto). *SMngqñ*.

Localización:

— En la horizontal del *Xiáwán* (10RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 T'sun.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Anorexia, intensa tristeza, congestión uterina, conjuntivitis aguda, hernia.

18RIÑÓN: *Che Koann*, 316 (Barra de piedra). *Shíguān*.

Localización:

— En la horizontal del *Jiánlí* (11RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

— **Punto** del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Conjuntivitis aguda, vómitos, estreñimiento, acné, dolor y rigidez de la columna lumbar, dolores post-parto a nivel de la pelvis, esterilidad.

19 RIÑÓN: *Inn Tsu*, 317 (Ciudad del interior). *Yindü*.

Localización:

— En la horizontal del *Zhóngwǎn* (12RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Cataratas, conjuntivitis aguda, disnea, enfermedad renal de origen frío-calor, congestión uterina, flatulencia, vómitos.

20 RIÑÓN: *Trong Kou*, 318 (Valle comunicante).
Tónggǎn.

Localización:

— En la horizontal del *Shagwan* (13RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Enloquecimiento, desviación de boca, conjuntivitis aguda, diarrea, vómitos, rigidez de nuca.

21 RIÑÓN: *Iou Menn*, 319 (Puerta de la oscuridad).
Yóumén.

Localización:

— En la horizontal del *Jùquè* (14RM) y media distancia por fuera de él.

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Vómitos, diarrea, plenitud crónica a nivel de la pelvis,

melancolía, amnesia, conjuntivitis, tos, bronquitis.

22 RIÑÓN: *Pou Lang*, 320 (Galería de marcha).

Búláng.

Localización:

— Sobre el 5.º espacio intercostal, 2 distancias por fuera del *Zhóngtíng* (16RM).

Características:

— Punto del Vaso Curioso del *ChongMai*.
— Una ramita lo liga al *TiSnchí* (1MC).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Bronquitis, obstrucción nasal, falta de energía, anorexia, neuralgia intercostal, traqueitis.

23 RIÑÓN: *Chenn Fong* 321 (Sello divino).

Shénfeng.

Localización:

— Sobre el 4.º espacio intercostal, 2 distancias por fuera del *Shánzhóng* (17RM).

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.

— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Absceso de seno, anorexia, pleuritis, angina de pecho, neuralgia intercostal.

24 RIÑÓN: *Ling Chu*, 322 (Zona milagrosa).
Língxǎn.

Localización:

— Sobre el 3.er espacio intercostal, 2 distancias por fuera del *Yútáng* (18RM).

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Anorexia, bronquitis, obstrucción nasal, tos, vómitos, mastitis, neuralgia intercostal.

25 RIÑÓN: *Chenn Tchang*, 323 (Refugio divino).
Shéncáng.

Localización:

— Sobre el 2.ª espacio intercostal, 2 distancias por fuera del *Zīgōng* (19RM).

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.

— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Audición débil, tos, disnea, vómitos, neuralgia intercostal.

26 RIÑÓN: *Yo Tchong*, 324 (Lugar eventual).
Yúzhóng.

Localización:

— Sobre el 1.er espacio intercostal, 2 distancias por fuera del *Huágai*(20RM).

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Bronquitis, tos, pleuresía, vómitos.

27 RIÑÓN: *Tchou Fou*, 326 (En el palacio).
Shñfū.

Localización:

— Sobre el espacio situado entre la clavícula y la primera costilla, 2 distancias por fuera del *Xuánji* (21RM).

Características:

— Punto del Vaso Curioso *Chong Mai*.

— De él parte una ramita, que gana al *Shou Jue Yin* a nivel del *Tiánchí*(1MC).

— Otro vaso lo liga al que es punto «nudo» del eje *Shao Yin*, el *Liángquán* (23RM).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Disnea, tos originada por un aflujo energético, insomnio, vómitos, hinchazón abdominal y anorexia.

HOJA RESUMEN DEL ZU SHAO YIN (R.)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento pie: 6 puntos.

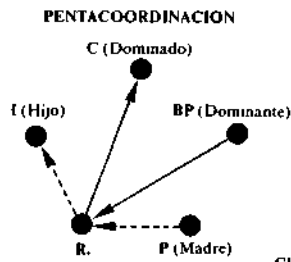
- 1R: En la unión de los tercios anterior y medio de la planta del pie, entre 2.^s y 3.er metatarsianos.
- 2R: Depresión justo por debajo del tubérculo del escafoides.
- 3R: Equidistante entre el maléolo interno y el tendón de Aquiles.
- 4R: 0,5 D. por debajo y detrás del 3R.
- 5R: En la cara interna del calcáneo, 1 D. por debajo del 3R.
- 6R: 0,5 D. por debajo del maléolo interno a nivel de la articulación calcáneo-astragalina.

Segmento pierna: 4 puntos.

- 7R: Sobre el borde anterior del tendón de Aquiles, 2 D. por encima del maléolo interno.
- 8R: Contra el borde posterointerno de la tibia, 2 D. por encima del maléolo interno.
- 9R: 5 D. por encima del maléolo interno y a 1 distancia por detrás del borde posterointerno de la tibia.
- 10R: A nivel de la extremidad interna de flexión de la rodilla, entre los tendones del semitendinoso y semimembranoso.

Segmento torácico abdominal: 17 puntos.

- 11R: En la horizontal del 2RM, y media distancia por fuera de él.
- 12R: En la horizontal del 3RM, y media distancia por fuera de él.
- 13R: En la horizontal del 4RM, y media distancia por fuera de él.
- 14R: En la horizontal del 5RM, y media distancia por fuera de él.
- 15R: En la horizontal del 7RM, y media distancia por fuera de él.
- 16R: En la horizontal del 8RM, y media distancia por fuera de él.
- 17R: En la horizontal del 10RM, y media distancia por fuera de él.
- 18R: En la horizontal del 11RM, y media distancia por fuera de él.
- 19R: En la horizontal del 12RM, y media distancia por fuera de él.
- 20R: En la horizontal del 13RM, y media distancia por fuera de él.
- 21R: En la horizontal del 14RM, y media distancia por fuera de él.
- 22R: Sobre el 5.º espacio intercostal, 2 D. por fuera del 16RM.
- 23R: Sobre el 4.º espacio intercostal, 2 D. por fuera del 17RM.
- 24R: Sobre el 3.er espacio intercostal, 2 D. por fuera del 18RM.
- 25R: Sobre el 2.ª espacio intercostal, 2 D. por fuera del 19RM.
- 26R: Sobre el 1.er espacio intercostal, 2 D. por fuera del 20RM.
- 27R: En el espacio situado entre la clavícula y la 1.ª costilla, a 2 D. por fuera del 21RM.

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HORADIO: 17-19 h.	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P. de IG
ACOPLADO: M.P. de V.	ESPOSO-ESPOSA: MC. (esposa).
CORRIENTE: Centrípeto.	PULSO RADIAL: Izq-pis-prof.
PROPORCION: Más E. que S.	PULSO REVELADOR: 3R-4R-5R.
	TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 4R.

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA

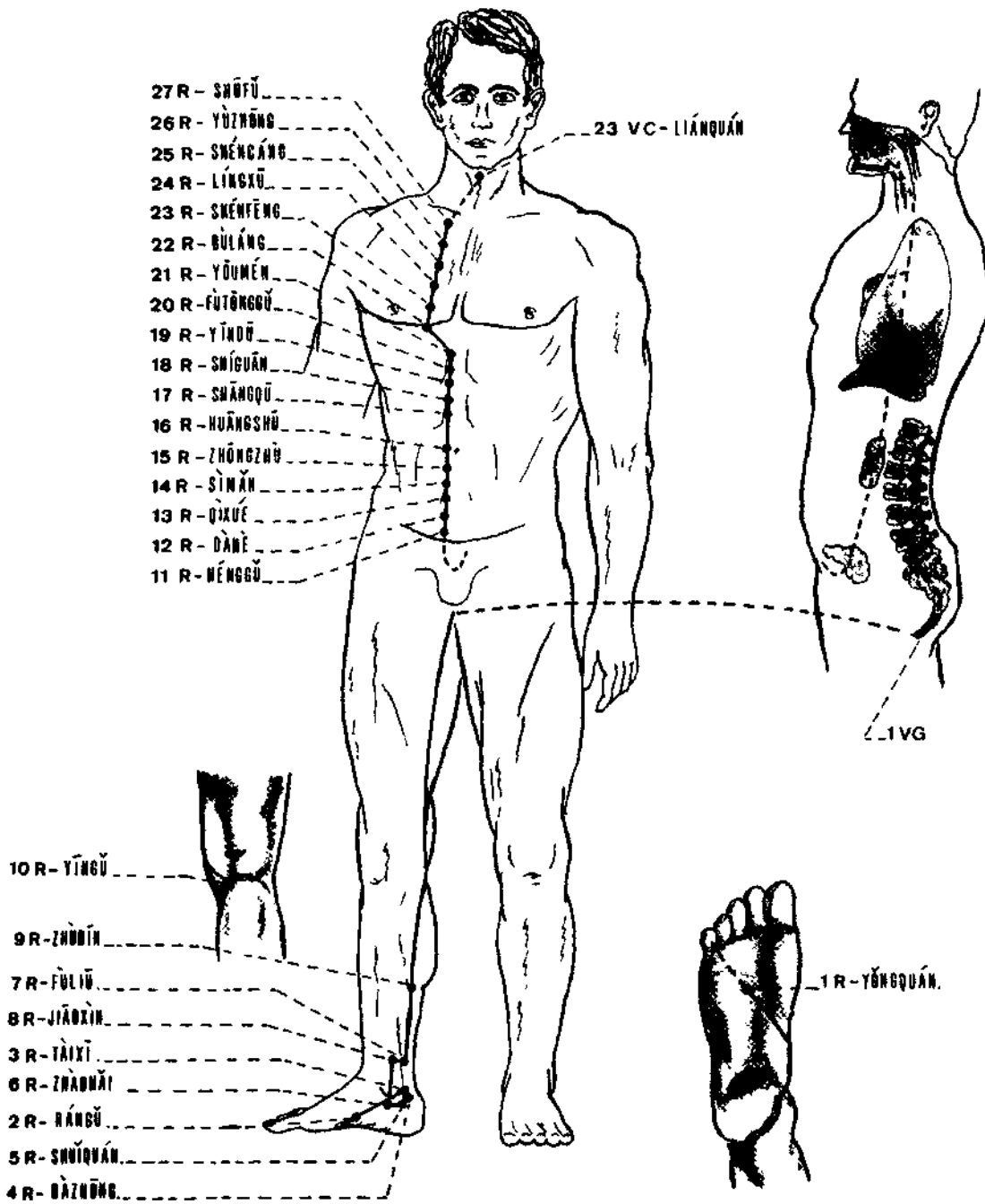
+	1R	10R	2H	2BP	4R-64V	23V-25VB	13H	23RM-1R
-	7R	10R	9P	5BP	3R-58V	23V-25VB	13H	23RM-1R

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

Xi	Luo	Luo G.	Rcont.	Asent.	Mu	Nudo	Raiz	AP. V. RE.	SU ANTIGUOS
5	4	6BP	13H	23V	25VB	23RM	1R	6R YINQIAO	1-2-3-7-10

MERIDIANO PRINCIPAL DE LOS RIÑONES

ZÚSHÀOYĪN SHÈNJĪNG XUÉ

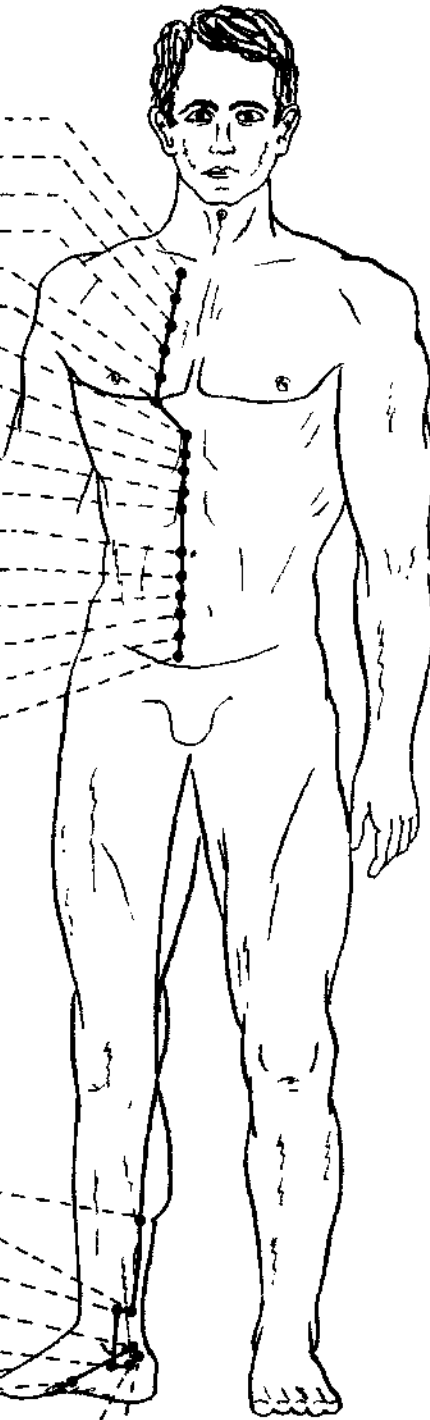
MERIDIANO PRINCIPAL DE LOS RIÑONES

ZÚSHÀOYĪN SHÈNJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

492

- 27 R - SHŪFŪ
- 26 R - YÙZHŌNG
- 25 R - SHÉNGÁNG
- 24 R - LÍNGXŪ
- 23 R - SHÉNFÈNG
- 22 R - BÙLÁNG
- 21 R - YŌUMÉN
- 20 R - FŪTŌNGGŪ
- 19 R - YĪNDŪ
- 18 R - SHÍGUĀN
- 17 R - SHĀNGQŪ
- 16 R - HUĀNGSHŪ
- 15 R - ZHŌNGZHŪ
- 14 R - SÌMǎN
- 13 R - QÌXUÉ
- 12 R - DĀNÈ
- 11 R - HÉNGGŪ

10 R - YĪNGŭ HO. (HE)

9 R - ZHŪDĪN

7 R - FŪLIŪ. KĪN. (JĪNG) TONIE

8 R - JIĀOXĪN

3 R - TÀIXĪ. IŪ. (SHU)

6 R - ZHÀOŃĀI

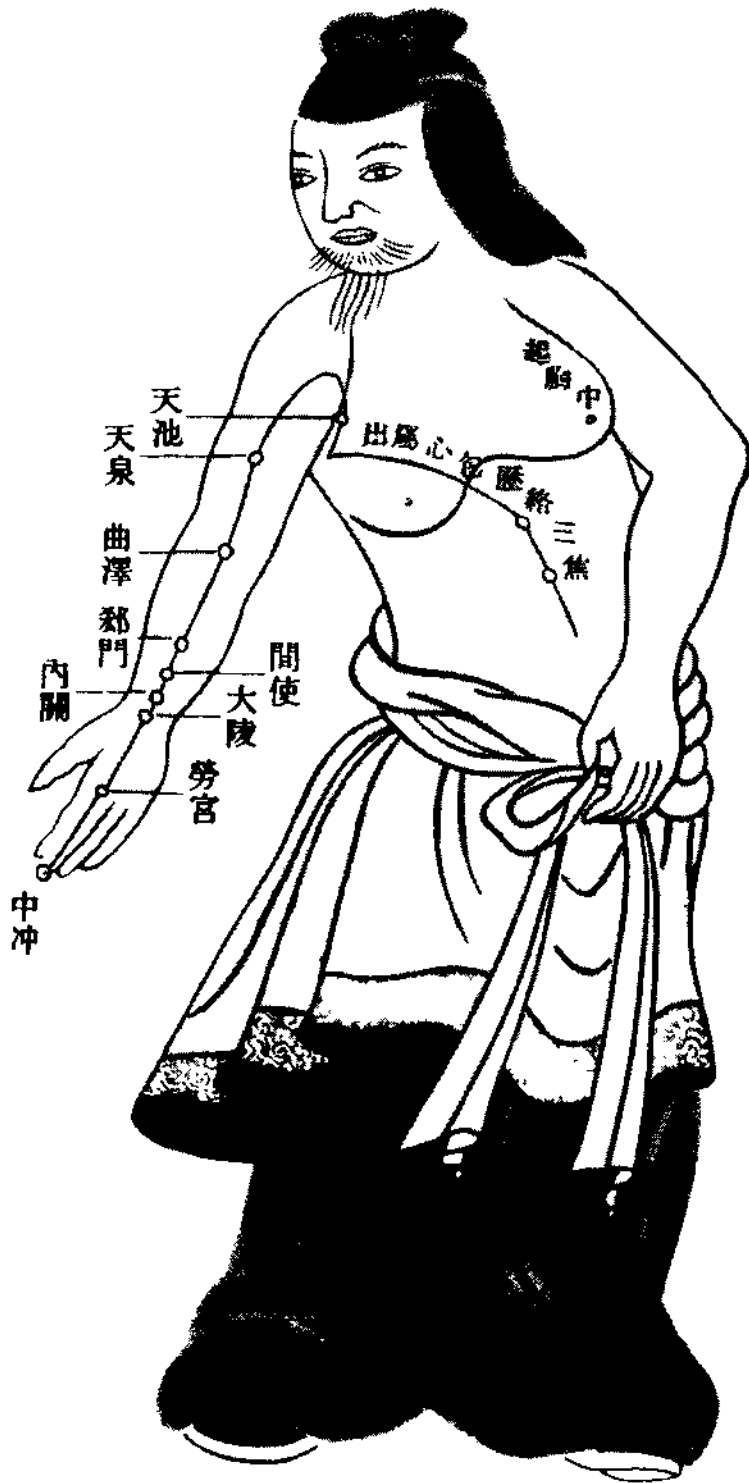
2 R - RÁNGŭ. IŌNG. (RONG)

5 R - SHŪIQUĀN. TSŪI. (XĪ)

4 R - BÀZŪŃĒ. LŪ. (LŪ)

1 R - YŌNGQUĀN. TĪNG. JĪNG
DISPERSION

手厥陰心包經之圖

凡九穴
左右共一十八穴

圖六十三——仿明版古圖(九)

MERIDIANO PRINCIPAL DEL MAESTRO DE CORAZÓN SHOU JUE YIN

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es Shou Jue Yin, pues constituye la rama superior (*Tsou*) del plano «bisagra» (o medio) de los meridianos *Yin*, esto es, del *Jueyin* (cuyo segmento inferior lo Integra el canal del hígado, *Zu Jue Yin*).

- Situación del pulso revelador: No tiene.
- Toma de niveles energéticos: 7MC, *Dálíng*.
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere el *Shou Jue Yin* (MC.) desempeña el papel de «esposa» respecto al *Zu Shao Yin* (R.), ubicado en la posición análoga contralateral.

NÚMERO DE PUNTOS: 9 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Shou Shao Yang* (Meridiano Principal del Triple Recalentador).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrífugo.
- Horario de máxima energía: 19-21 h. (hora *Siu*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Zu Yang Ming* (E.).
- Orden: Le precede en el circuito diario el *Zu Shao Yin* (R.), le sigue el *Shou Shao Yang* (TR.).
- Proporción energía (*Qi*)-sangre (*Xue*): El plano *Jueyin* posee más sangre (*Xue*) que energía (*Qi*), por tanto, cuando proceda dispersar, se podrán sangrar sus puntos:

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial: Muñeca derecha, pie, profundo.

PENTACOORDINACIÓN (Correspondencias):

- Movimiento: Fuego.
- Viscera acoplada: Triple Recalentador.
- Estación: Verano.
- Energía cósmica: Calor.
- Dirección: Sur.
- Control de: Vasos linfáticos.
- Astros: Marte, Sol.
- Sentimiento: Alegría.
- Expresión sonora: Risa.
- Contenido sutil: Mental.
- Sentido: Tacto, palabra.
- Secreción: Sudor.
- Sabor: Amargo.
- Olor: Quemado.
- Color: Rojo.
- Nota musical: La.
- Alimento vegetal: Trigo.
- Alimento animal: Pollo.
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo de la madera (H.) y madre de la tierra (BP).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es regulado por el agua (R.) y, a su vez, regula al metal (R).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 17RM, *Shánzhōng*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 14V, *Juéyínshǐ*.
- Nudo: 18RM, *Yútáng*.
- Aceleración: 2H, *Xíngjián*.
- Arrastre: 9 MC, *Zhōngchóng*.
- Raíz: 1H, *Dádūn*.
- Luo: 6MC, *Neiguán*.
- Luo de grupo: 5MC, *Jiánshǐ*.
- Yuan: 7MC, *Dáling*.
- Xi: 4MC, *Ximēn*.
- Reunión: 13H, *Zhángmén*.
- Tonificación: 9MC, *Zhōngchóng*.
- Dispersión: 7MC, *Dáling*.
- Estacional, dominante o transmisor: 8MC, *Láolóng*.

PUNTOS PARTICULARES:

- 7MC, *Dáling*. Punto a usar con preferencia sobre el *Shénmén* (7C) cuando proceda sedar el *Shou Sao Yin*.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 9MC, *Zhōngchóng*.
- Ying: 8 MC, *Láolóng*.
- Shu: 7MC, *Dáling*.
- Jíng-Río: 5MC, *Jiánshǐ*.
- He: 3MC, *Qíuzé*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto profundo:**

- Nace en la envoltura del corazón (MC).
- Gana el punto 17RM, *Shánzhōng*.
- Atraviesa el diafragma y se ramifica en el TR.
- Una rama o vaso parte del 17RM (*Shánzhōng*) sigue la pared interna del tórax a nivel del 4.º espacio intercostal y emerge 1 distancia por fuera del pezón en el punto 1MC, *Tiánchí*.

• **Trayecto superficial:**

- Asciende por el tórax entre los meridianos de E. y BP.
- Contornea el hueco axilar y sigue la línea y media de la cara anterior del brazo y antebrazo, circulando entre los meridianos de P. y C.
- Gana el centro de la palma de la mano.
- Termina en la extremidad del dedomedio (9MC, *Zōngchóng*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos Luo Transversales acopla a los Meridianos de Maestro de Corazón y Triple Recalentador, uniendo *Dáling* 7MC (*Yuan*) y *Wáiguán* 5TR (*Luo*) por una parte, y *Yángchí* 4TR (*Yuan*) y *Neiguán* 6MC (*Luo*) por otra.

Dos ramas ligan a *Zu Shao Yin* (R.) y *Shou Jue Yin* (MC), una a través de sus puntos *Búláng* (22R) y *Tiánchí* (1MC) y otra uniendo este último al número 27R, *Shūfū*.

El *Tiánchí*es, además, lugar de encuentro con el *Zu Jue Yin* (H.), *Zu Zhao Yang* (VB.) y *Shou Shao Yang* (TR.).

Del centro de la palma de la mano (8MC, *Láogóng*) parte un vaso que se dirige a la extremidad del dedo anular (1TR, *Guánchong*).

ACCIÓN GENERAL:

Si bien, esta función energética, que es el Maestro del Corazón, tiene una participación decisiva en lo referente a la circulación sanguínea y salud genital, la mayor relevancia le llega por su labor de protección frente a posibles agresiones sobre la estructura energética cardíaca y por su

acción sobre la coordinación general de las energías Shen.

Ver capítulo 5.^Q sobre acción general y relaciones energéticas de esta U.E.

SEMIOLOGÍA (MC)

ZEN JIU DA CHENG, de YANG CHI FIOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

- Perturbaciones de origen interno: sensación de calor en la palma de la mano, dolor y contractura de brazo y codo, inflamación axilar. En los casos graves: plenitud y dolor torácico, inquietud o taquicardia, risa inmotivada, esclerótica amarilla, cara roja.
- Perturbaciones de origen externo: ansiedad, precordalgia, calor a nivel de la palma de la mano.

MU JING, de WANG CHOU HO. Libro capítulo XVII:

«Hallándose el *Yin en exceso* el meridiano Shou Jue Yin está en plenitud, el signo de ataque de la enfermedad llamada "de la obstrucción", cuyas manifestaciones clínicas son:

- Disuria.
- Hinchazón abdominal.
- Pesadez de los miembros.
- Aerogastria.

Hallándose el *Yin en insujiciencia*, el meridiano *Shou Jue Yin* está en vacío. Es signo del ataque de la enfermedad nerviosa:

- Miedo.
- Tristeza.
- Malestar y dolores epigástricos.
- Disartria.
- Sensación de frío en el corazón.
- Enloquecimiento.»

NEI JING LING SHU Capítulo X:

«Alteraciones:

El enfermo tiene la impresión de calor en el corazón; el brazo y el codo están contracturados, la axila está inflamada. Si los trastornos son graves existe plenitud en el pecho y en los costados, el corazón está muy agitado, la cara está rubicunda, las conjuntivas están amarillas, el enfermo está muy alegre y ríe. El Maestro del Corazón rige todas las arterias.

Síntomas: dolores o malestares del corazón, calor en la palma de la mano.

Si hay plenitud, el pulso *Tsri Hao* es una vez más intenso que el de *Kan Ying*. Si hay vacío, el pulso de *Tsri Hao* es menos intenso que el de *Ran Ying*.»

NANJING, de PIENN TSIAO (dificultad n.^B 24):

«Agotamiento de la energía del MC.:

Cuando ello sucede, la circulación energética está entorpecida. Las alteraciones de la circulación sanguínea entrañan las del líquido orgánico en todo el cuerpo, ratificadas por la pérdida de vitalidad y frescor de la piel, de ahí los diferentes matices de tez roja (rojo-negra, rojo-amarilla).

Esta alteración de los tintes es un signo mortal de agotamiento de la sangre».

SINTOMATOLOGÍA DE VACÍO (XU) Y PLENITUD (SHI)

De acuerdo a la función descrita el MC. puede darnos los siguientes signos:

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

a) Referida a su acción somática:

- Opresión torácica y agitación cardíaca.
- Dolores sordos en el área esternal.
- Insomnio (Plenitud).
- Hipertermia.
- Hipertensión.
- Facies roja y tendencia a la congestión.
- Cefaleas congestivas.
- Halitosis.

b) Referido a su acción psíquica:

- Estados coléricos y agresividad.
- Risas y explosiones jocosas inmotivadas.
- Sobreexcitación sexual.
- Excesiva emotividad y preocupación.
- Necesidad de desgaste físico.
- Ausencia de miedos.
- Prefiere la noche y la oscuridad.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

a) Referido a su acción somática:

- Palpitaciones nocturnas.
- Insomnio (vacío) y depresión.
- Sensación de frío.
- Hipotensión.
- Facies pálida y tendencia a lipotimia.
- Debilidad, laxitud, fatigabilidad.
- Rigidez de garganta y nuca.

b) Referido a la acción psíquica:

- Aprensión y miedo, sobre todo, nocturno.
- Impotencia e indiferencia sexual.
- Falta de alegría y carácter débil.
- Frigidez e idealización amorosa.
- Detesta la oscuridad y la noche.

MERIDIANO PRINCIPAL DEL MAESTRO
DE CORAZÓN SHOU JUE YIN

fjfcfñ

NÚMERO DE PUNTOS: 9

1MC, *Tienn Tcheu*, 326, *Tiānchí*
(Estañadle celeste). £ p j ^

2MC, *Tienn Tsiuann*, 327, *Tiānquán*
(Fuente celeste). £ j \$ ^ _

3MC, *Kou Tché*, 328, *Qiüzé* (Marisma sinuosa). \$ ¿ § -

4MC, *Tsri Menn*, 329, *Ximén*
(Puerta de la hondonada).

i? n

5MC, *Tsiann Tche*, 330, *Jianshi* (Fiebre con recursos), ㄆㄚˊ - ^

6MC *Nei Koann*, 331, *Neiguān* (Barrera interna). p t j £

7MC, *Tæ Ling*, 332, *DáíMg* (Gran coto), t fé.

8MC, *lo Kong*, 333, *Láogóng* (Palacio del trabajo). ^ ^

9MC *Tc/ion^ Tchrong*, 334, *Z/zóng-chóng* (Medio asalto). t£ ;c^

DESCRIPCIÓN:

1 MAESTRO DE CORAZÓN:
Tienn Tcheu, 326 (Estanque celeste).

Tiānchí.

Localización:

— Una distancia por fuera del pezón (17E, *Rüzhóng*) a nivel del 4.º espacio intercostal y en el borde inferior o externo del músculo pectoral mayor.

Características:

— Punto perteneciente al grupo «Pequeñas ventanas del cielo».

— Punto de nacimiento del Meridiano Distinto correspondiente.

— A él llegan ramas secundarias que brotan del *Zu Shao Yang* y del *Zu Jue Yin*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 2 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Hipogalactia, dolores en los hipocondrios, adenitis a nivel de la axila, hipertensión, mastitis.

2 MAESTRO DE CORAZÓN:
Tienn Tsiuann, 327 (Fuente celeste).

Tiānquán.

Localización:

— En la cara anterior del brazo, entre los dos haces del músculo bíceps braquial, 2 distancias por debajo de la extremidad superior del pliegue axilar anterior y 7 por encima del pliegue de flexión del codo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- — Algias en la cara interna del brazo, diabetes, tos, prolapso y/o congestión uterina, ambliopía, náuseas.

3 MAESTRO DE CORAZÓN: *Kou Tché*, 328 (Marisma sinuosa).
Qiizé-

Localización:

- A nivel del pliegue de flexión del codo, sobre el borde interno (cubital) del tendón del músculo biceps braquial.
- Para localizarlo es necesario flexionar el brazo.

Características:

- Punto *He* (agua) del *Shou Jue Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen o bien sangrar.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Fiebre, bronquitis, temor, dolor de codo y brazo, angina de pecho, sequedad a nivel bucal.

4 MAESTRO DE CORAZÓN: *Tsri Menn*, 329 (Puerta de la hon-donada).
Ximén.

Localización:

- En la línea media de la cara anterior del antebrazo, entre los tendones de los músculos palmar mayor y palmar menor y sobre el músculo flexor común superficial de los dedos. Se encuentra 7 distancias

por debajo del pliegue de flexión del codo y 5 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

- Punto *Xí* (*Geki* en japonés) del *Shou Jue Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades del corazón, mastitis, histeria, neurastenia, epistaxis.

5 MAESTRO DE CORAZÓN: *TsiannTche*, 330 (Fiebre conre-cursos).
Jiánshi.

Localización:

- En la línea media de la cara anterior del antebrazo, entre los tendones de los músculos palmar mayor y palmar menor y sobre el músculo flexor común superficial de los dedos, 3 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

- Punto *Jing* (metal) del *Shou Jue Yin*.
- Punto *Luo de grupo* de los *Jing Mu* (Meridianos Principales) *Yin* del brazo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 6 Fen.

— Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

— Neurastenia, esquizofrenia, faringitis, angina de pecho, fiebre y, en general cuanta enfermedad se derive de un ataque de calor perverso.

6 MAESTRO DE CORAZÓN: *Nei Koann*, 331 (Barrera interna). *Neiguán*.

Localización:

— En la línea media de la cara anterior del antebrazo, entre los tendones de los músculos palmar mayor y palmar menor y sobre el músculo flexor común superficial de los dedos, 2 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

Características:

— Punto *Luo* del que parten los dos vasos *Luo*, *longitudinal* y *transversal* (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, 4TR. *Yángchí*).
— Punto de apertura del Vaso Curioso *Yinwei*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Trastornos psíquicos, epilepsia, angina de pecho, palpitaciones, hemorragia subconjuntival, gingivitis, vómitos, ictericia.

7 MAESTRO DE CORAZÓN: *Tae Ling*, 332 (Gran coto). *Dálíng*.

Localización:

— A nivel del centro del pliegue de flexión de la muñeca, entre los tendones de los músculos palmar mayor y palmar menor ya mencionados.

Características:

— Punto *Shu-Yuan* (tierra) que recibe el vaso *Luo transversal* procedente del *Wáiguān* (5TR).
— Punto de dispersión del *Tsou Jue Yin*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades cardíacas, problemas psíquicos, fiebre, epilepsia, hematemesis, gastritis, adenitis a nivel axilar, forúnculos.

8 MAESTRO DE CORAZÓN: *lo Kong*, 333 (Palacio del trabajo). *Láogóng*.

Localización:

— En el centro geométrico de la mano, sobre el pliegue de flexión palmar menor o proximal (línea de la cabeza).
— Forma de localizarlo: Flexionando los dedos sobre el hueco de la mano, el punto se encontrará entre los dedos medio y anular.

Características:

- Punto *Ying* (fuego).
- Punto dominante, estacional, o transmisor que, como todos los dominantes, transmite su energía a los puntos de su misma denominación y polaridad (en este caso a los *Ying* de los *Yin*

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

•

Indicaciones:

- Problemas psíquicos, arteroesclerosis, hemorroides, hipertensión, neuralgia intercostal, gingivitis, fatiga.

9 MAESTRO DE CORAZÓN:
Tehong Tchrong, 334 (Medio asalto).
Zhóngchóng

Localización:

- Alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal externo del dedo medio.

Características:

- Punto *Jing* (madera) del *Shou Jue Yin*.
- Punto de tonificación.
- Punto de nacimiento del Meridiano Tendinomuscular correspondiente.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen. Se puede también sangrar.
- Moxibustión: Según Ming Tang moxar 1 vez y según la «Estatua de bronce» prohibido moxar.

Indicaciones:

- Fiebre, cefalea, congestión cerebral, coma, temor, angina de pecho.

HOJA RESUMEN DEL SHOU JUE YIN (MC)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento tórax: 1 punto.

1MC: 1 D. por fuera del pezón (17E).

Segmento brazo: 2 puntos.

2MC: En la cara anterior del brazo, 2 D. por debajo del pliegue axilar anterior.

3MC: Pliegue de flexión del codo, sobre el borde interno del tendón del biceps branquial.

Segmento antebrazo: 4 puntos.

4MC: Línea media de la cara anterior del antebrazo, 5 D. por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

5MC: En la misma línea que el 4MC, 3 D. por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

6MC: En la misma línea que el 4MC, 2 D. por encima del pliegue de flexión de la muñeca.

7MC: En el centro del pliegue de flexión de la muñeca.

Segmento mano: 2 puntos.

8MC: Centro geométrico de las manos, a nivel del pliegue de flexión palmar menor o proximal.

9MC: Ángulo ungueal externo del dedo medio.

505

PENTACOORDINACION

H (Madre)   BP (Hijo)

R (Dominante)   P (Dominado)

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HORARIO: 19-21 h.	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P. de E.
ACOPLADO: M.P. de TR.	ESPOSO-ESPOSA: R. (esposo)
CORRIENTE: Centrifugo	PULSO RADIAL: Dcha-pie-prof.
PROPORCIÓN: Más S. que E.	PULSO REVELADOR: <i>No tiene.</i>
	TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 7MC

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA

+	7MC	8MC	5BP	7R	6MC-4TR	14V-17RM	13H	18RM-1H
-	9MC	8MC	8H	1R	7MC-5TR	14V-17RM	13H	18RM-1H

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

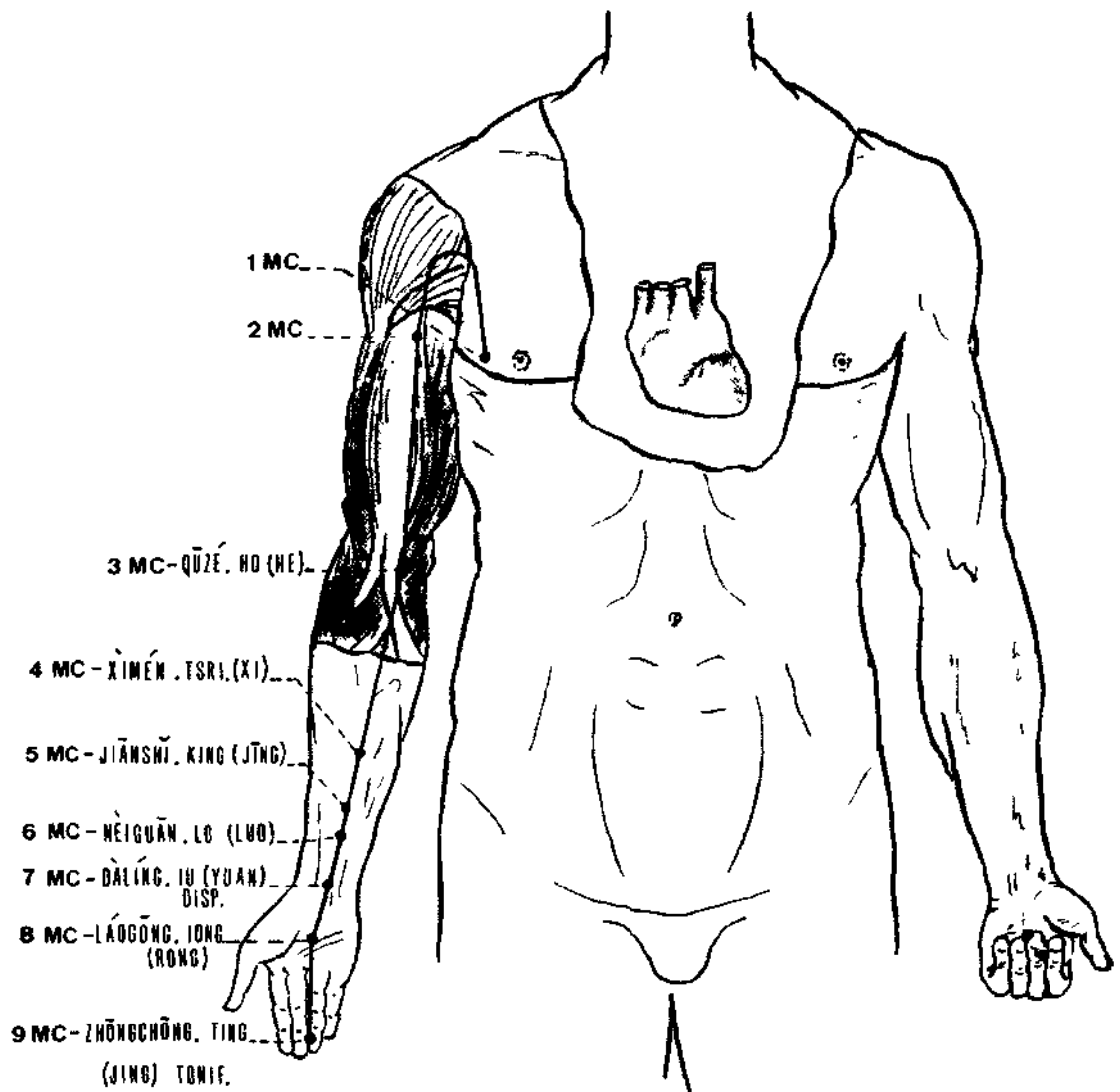
Xi	Luo	Luo G.	Reun.	Asent.	Mu	Nudo	Raiz	AP. V. RE.	V. del Cielo	SU ANTIGUOS
4	6	5MC	13H	14V	17RM	18RM	1H	6MC YINWEI	1MC	94 7-5-3

MERIDIANO PRINCIPAL DEL MAESTRO CORAZON

SHŌUJUÉYĪN XĪNBĀOJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

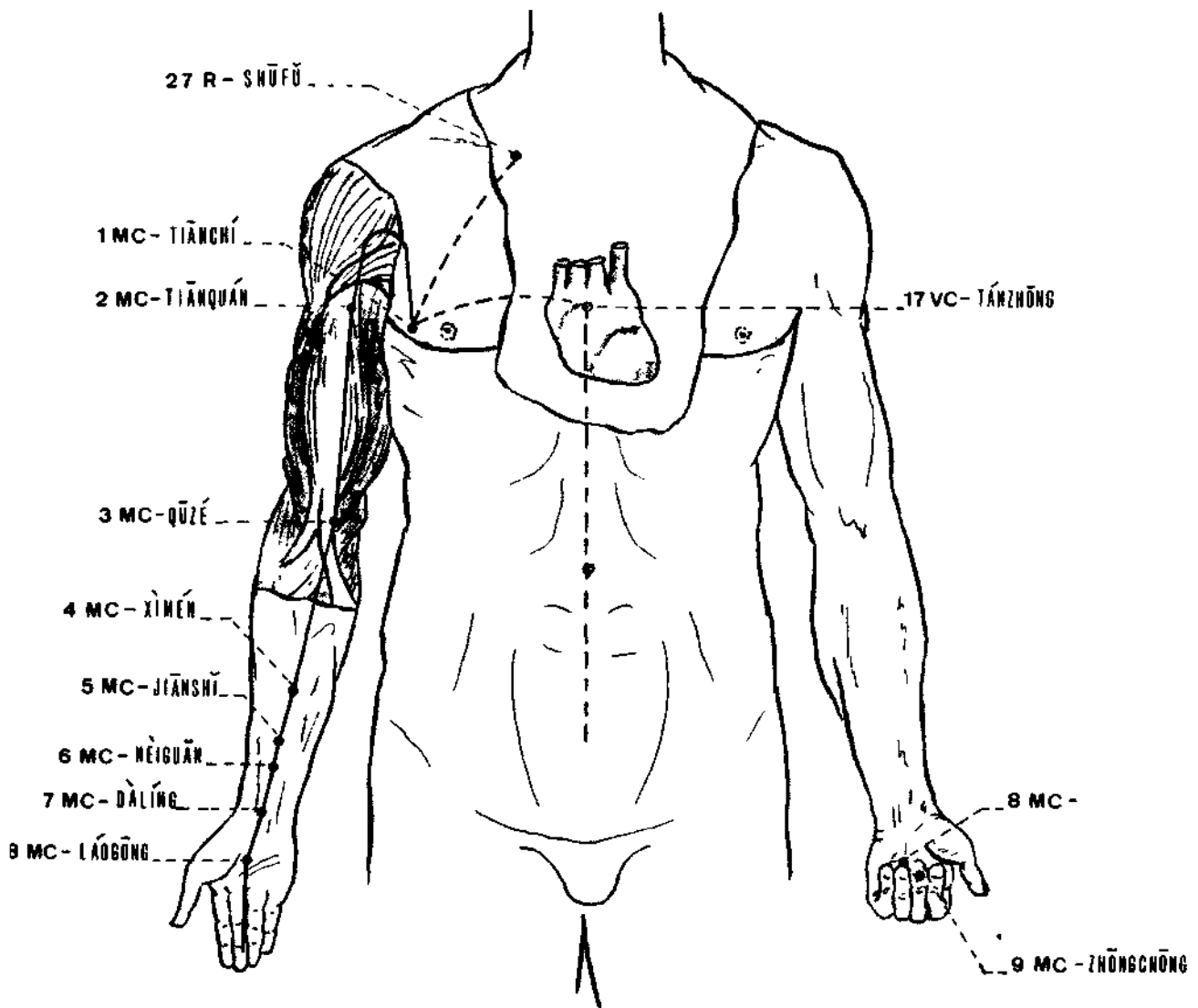
506

MERIDIANO PRINCIPAL DEL MAESTRO CORAZÓN

SHŌUJUÉYÍN XÍNBAÓJÍNG XUÉ

MERIDIANO PRINCIPAL DEL TRIPLE RECALENTADOR SHOU SHAO YANG

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Shou Shao Yang*, pues constituye la rama superior (*Shou*) del plano «bisagra» (o medial) de los meridianos *Yang*, esto es del *Shao Yang* (cuyo segmento inferior lo integra el canal de la vesícula biliar, *Zu Shao Yang*).

NÚMERO DE PUNTOS: 23 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Shou Jue Yin* (Meridiano Principal del Maestro de Corazón).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrípeto.
- Horario de máxima energía: 21-23 h. (hora *Rae*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Zu Tai Yin* (BP).
- Orden: Le precede en el circuito diario el *Shou Jue Yin* (MC), le sigue el *Zu Shao Yang* (VB).
- Proporción energía (QO-sangre (*Xue*): El plano *Shao Yang* posee más energía que sangre, por esto cuando proceda dispersar, se evitará sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA

- Situación del pulso radial: Muñeca derecha, pie, superficial.
- Situación del pulso revelador: 21TR, *Érmén*.

- Toma de niveles energéticos: 4TR, *Yángchí*.
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Shou Shao Yang* posee el papel de «esposa» respecto al *Zu Tai Yang* (V.), ubicado en la posición análoga contralateral.

PENTACOORDINACIÓN (Correspondencias):

Por pertenecer al Movimiento Fuego, sus correspondencias son similares a las descritas para el Maestro del Corazón (su meridiano y función energética acoplada), si bien están sujetos a las matizaciones derivadas del carácter *Yang*.

- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo de la Madera (VB.) y madre de la Tierra (E.).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es destruido por el Agua (V.) y, a su vez, destruye al Metal (IG.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 5RM, *Shímén*. TR. 7RM, *Ylnjlao*. TR. inferior.
- 12RM, *Zhōngwán*. TR. medio.
- 17V, *Shān Zhóng*. TR. superior.
- Shu del dorso o de asentimiento: 22V, *Saṅjiáoshǎn*.
- Nudo: 2VB, *Tlṅhui*.
- Raíz: 44VB, *Qíáoyin*.
- Acelerador: 6TR, *Zhlgóu*.

- Arrastre: 44VB, *Qiàoyīn*.
- Luo: 5TR, *Wáiguān*.
- Luo de grupo: 8TR, *Sǎnyángluó*.
- Yuan: 4TR, *Yángchí*.
- Xi: 7TR, *Huizōng*.
- Reunión: 12RM, *Zhóngwǎn*.
- Tonificación: 3TR, *Zhōngzhū*.
- Dispersión: 10TR, *Tiānjíng*.
- Estacional, dominante o transmisor: 6TR, *Zhígóu*.
- Apertura de vaso regulador: 5TR, *Wáiguān. Yang Wei*.
- Ventana del cielo: 16TR, *Tiányóu*.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 1TR, *Guanchóng*.
- Ying: 2TR, *Yèmen*.
- Shu: 3TR, *Zhōngzhū*.
- Yuang: 4TR, *Yángchí*.
- Jing-Río: 6TR, *Shlgóu*.
- He: **10TR**, *Tiānjíng*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO DEL MERIDIANO:

• **Trayecto superficial:**

- Comienza en la extremidad del 4.ª dedo de la mano (anular).
- Sigue el borde interno del citado dedo.
- Circula por el dorso de la mano entre 4.^Q y 5.^B metacarpianos.
- Ascende por la cara posterior del antebrazo y brazo.
- Gana la cara posterior del hombro.
- Cruza el meridiano de VB.
- Alcanza el hueco supraclavicular (12E, *Quépén*) a cuyo nivel se interioriza.

• **Trayecto profundo:**

- Penetra en el tórax.
- Alcanza el 17RM (*Shánzhōng*) donde se conecta con la envoltura del corazón (MC).

- Atraviesa el diafragma.
- Termina a nivel del TR. (superior, medio e inferior).

Un vaso parte del 17RM (*Shánzhōng*):

- Gana la región supraclavicular, donde se exterioriza.
- Sube al cuello, conectándose con el 14DM (*Dázhǐ*).
- Alcanza la región retroauricular (17TR, *Yífēng*) a este nivel se divide en dos ramas: Una rama que:

- Contornea la oreja hasta su cima.
- Desciende a la mejilla.
- Alcanza el maxilar inferior.
- Termina en la región infraorbitaria.

Otra que (rama auricular):

- Penetra en el interior del oído.
- Reaparece por delante del mismo (21TR, *Érmén*).
- Contornea el maxilar inferior.
- Alcanza la mejilla (a cuyo nivel se cruza con la rama anterior).
- Gana la extremidad de la cola de la ceja (23TR, *Sízhúkóng*).
- Termina en el ángulo externo de la órbita, donde se une al meridiano de VB.

ESTUDIO DEL TRAYECTO DEL TRIPLE RECALENTADOR (FUNCIÓN)

Según el Nei Jing (capítulo 18), existen tres recalentadores:

- **El TR. superior:** Comienza en el orificio superior del estómago, atraviesa el diafragma, se expande en el pecho, va a la axila, pasa a los puntos 2P (*Yúnmén*) y 1P (*Zhōngfǎn*), entra después en el meridiano de IG., pasa a los puntos 17IG

(*Tiánding*) y 18IG (*Fútil*) gana la lengua y desciende por el meridiano de E.

Este TR. superior es recorrido por la energía *Rong* que efectúa 25 vueltas en el *Yang* y 25 vueltas en el *Yin*, y va a terminar en el meridiano de P. después de haber efectuado un ciclo completo.

- **El TR. medio:** Comienza igualmente a nivel del estómago, detrás del TR. superior. Su función es tomar la quinta esencia de la energía de los alimentos, dejando de lado el residuo, para llevarla a los pulmones donde la transforma en sangre que alimenta luego todo el organismo. Es por lo que se la llama energía *Rong* que quiere decir nutricia.

De los 3 TR. (superior, medio e inferior) sólo el TR. medio circula en los meridianos.

- **El TR. inferior:** nace a nivel del orificio inferior del estómago. Los alimentos, una vez digeridos, siguen el trayecto del TR. inferior para terminar finalmente en la vejiga.»

OTROS VASOS SECUNCARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo Transversales* acopla a los Meridianos de TR. y MC. uniendo 4TR *Yángchí* (*Yuan*) y 6MC *Néiguān* (*Luo*) por una parte, 7 MC *Dálíng* (*Yuan*) y 5TR *Wáiguān* (*Luo*) por otra.

Con el vaso curioso *Yang Wei* comunica el Meridiano Principal de TR. a nivel de los puntos:

- *Wáiguān*, 5TR. Punto de apertura de este Meridiano Curioso.
- *Náohui*, 13TR.

— *Tiāanliáo*, 15TR. Lugar de encuentro, además, con el *Zu Shao Yang* (VB.).

Con el *Shou Yang Ming* (IG) y el *Shou Tai Yang* (ID.) se liga en el *Sānyánglud* (8TR), punto que alberga la función «*Luo de grupo*». Con el M.P. de ID. se vuelve a encontrar en el 21 TR (*Ērmén*) a donde llega también el *Zu Shao Yang*.

Otras anastomosis con el canal de Vesícula Biliar se producen en:

- *Hányán*, 4VB. Lugar de convergencia también para *Zu* y *Zhou Yang Ming*.
- *Xuánlú*, 5VB. Punto de relaciones idénticas a las del 4VB.
- *Xuánlú*, 6VB. Relaciones idénticas a las del 4VB.
- *Qiáovln*, 11VB. Conexión también con el *Zu Tai Yang* (Y.).
- *Yángbái* 14VB. lugar de encuentro, además, con el *Yang Wei*, *Zu Yang Ming* y *Shou YangMing*.
- *Fēngchí* 20VB. Eslabón del vaso curioso *Yang Wei*.
- *Jiánjǐng*, 21VB. Eslabón del vaso curioso *Yang Wei*.

Encuentros sobre el *Zu Yang Ming*:

- *Quépén*, 12E. Lugar de paso también para *Shou Yazng Ming* (IG.), *Shou Tai Yang* (ID.), *Zu Shao Yang* (VB.) y Meridianos Distintos de TR, IG. y P.
- *Qihú*, 13E. Lugar de paso también para *Shou Yang Ming* (IG.) y *Shou Tai Yang* (ID.). Con el *Zu Tai Yang* (V.) se relaciona mediante los puntos:
- *Túngtián*, TV. Del que parte un vaso que alcanza el *Jiáosǎn* (20TR).
- *Wéiyáng*, 39V. «Ho de acción especial» de TR.

Por lo que al Vaso Gobernador respecta, el *Shou Shao Yang*

envía un vaso al punto *Báihui* (cien reuniones, 20DM). A él llegan todos los Meridianos *Yang* del cuerpo.

ACCIÓN GENERAL:

Acerca del *Sann Jiao* (TR.) dice el *Mu Jing* (clásico de los puntos):

«El cuerpo humano está dividido en tres zonas energéticas: zona del Recalentador Superior, zona del Recalentador Medio y zona del Recalentador Inferior. La parte del cuerpo que se extiende desde el cardias hasta el final de la lengua, pasando por el tórax, el corazón y el pulmón se halla en el Recalentador Superior.

La parte que se extiende desde el cardias al píloro, incluida la zona alta del abdomen, el estómago y el bazo, se halla en el marco del Recalentador Medio.

La parte que se extiende desde el píloro hasta el aparato genito-urinario se halla en el marco del Recalentador Inferior.»

El Triple Recalentador es el responsable del metabolismo energético humano. A él se debe a la formación de la energía *Wei* y *Rong*. De su armonía dependen la función nutricia y defensiva, en definitiva, la salud global del individuo.

Ver desarrollo de la acción general y relaciones de esta U.E. en el capítulo 5ª.

SEMIOLOGÍA (TR)

NEI JING LJNG SHU Capítulo X:

«Las alteraciones de la energía del meridiano de TR. provocan los síntomas siguientes: sordera, amigdalitis, sudores abundantes, dolores en el ángulo externo del ojo, hinchazón de las mejillas, dolores por delante de la oreja, en

los hombros, en la parte superior del brazo, en la parte externa del codo y del brazo, parálisis del meñique y del anular.»

NEI JING LJNG SHU. Capítulo XIII:

«Se podrán igualmente notar contracturas en los músculos por donde pasa este meridiano y en la lengua.»

NEI JING LJNG SHU. Capítulo XXI:

«Si hay parada de la circulación de la energía en el meridiano, hay que punturar el punto «ventana del cielo». Los síntomas son entonces los siguientes: el enfermo se vuelve bruscamente sordo y disminuye su agudeza visual. Hay que punturar el punto «ventana del cielo» del meridiano: *Tiányóu* (16TR).

Cuando el TR. esté afectado, hay que punturar igualmente el punto «He» de este meridiano en presencia de los síntomas siguientes: plenitud en el vientre, el bajo vientre está duro (contraído) hay anuria, a veces edema. Se pueden encontrar síntomas anormales en el trayecto de los meridianos *Tai Yang* (ID. y V.) y *Shao Yang* (TR. y VB.). En este caso, hay que punturar el punto *Weiyáng* (39V) que es el punto «He» del meridiano de TR.» (Roe).

ZHENJIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

- «Transtornos del meridiano:
- *Perturbaciones de origen interno:* sordera, inflamación y dolor de la faringe.
  - *Perturbaciones de origen externo:* sudoración, sensación de calor detrás de la oreja y en la comi-

sura externa del ojo, dolor en el hombro, en el brazo y en el codo, imposibilidad de mover el meñique y el anular.»

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Enunciado 101:

«Los signos de estasis energéticos son:

- Sordera.
- Acúfenos.
- Dolor e inflamación de la faringe.
- Cervicalgia.

Los signos de estasis sanguíneos son:

- Hiperhidrosis.
- Algia de la comisura externa del ojo.
- Neuralgia facial con irradiación retroauricular, escapular y braquial hasta la cara anteroexterna (anatomía energética) del antebrazo.
- Rigidez del 4.² y 5.^Q dedo de la mano.

En caso de plenitud, el pulso *Ran Ying* (carotídeo) es más grande que el pulso *Tsri Hao* (radial).

En caso de vacío, el pulso *Rang Ying* (carotídeo) es más pequeño que el pulso *Tsri Hao* (radial).»

TRATADO GENERAL DE ACUPUNTURA DE YAN

«En las alteraciones de la energía del TR. y del MC, se encuentran todos los síntomas de plenitud, de *Yang*, divagación, afonía brutal, convulsiones, anginas, acúfenos, alteraciones de la visión, inflamación en los tobillos.»

TRATADO GENERAL DE ACUPUNTURA DE YAN

«En el primer estadio de la enfermedad, el enfermo presenta anginas, sordera.

En el segundo estadio, dolores

en el ángulo externo del ojo, dolores retroauriculares (mastoiditis); dolores en las mejillas, en el codo, en el hombro.

En caso de plenitud: el pulso de *Ran Ying* (carotídeo) es una vez más amplio que el *Tsri Hao* (radial).

En caso de vacío: el pulso de *Ran Ying* (carotídeo) es más débil que el pulso *Tsri Hao* (radial).»

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

- Tendencia al frío.
- Psicoastenia y debilidad física.
- Laxitud de miembros.
- Somnolencia.
- Digestiones lentas.
- Pasividad y lentitud.
- Depresiones.
- Hipotensión.
- Afectación excesiva de los elementos climatológicos.
- Escalofríos frecuentes.

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Hiperactividad y crispación.
- Insomnio y tensión nerviosa.
- Inapetencia y delgadez.
- Hipertensión nerviosa.
- Temblores, agitación y tics.
- Acúfenos e hipoacusia.
- Migrañas, jaquecas y hemicráneas temporales.

ALTERACIONES A NIVEL DEL TRAYECTO

- Reacción del *Shao Yang* a las agresiones de tipo exógeno (E.P.) y endógeno (factores dietéticos y causas psicoafectivas fundamentalmente).
- Dolor y parestesia a lo largo del recorrido.
- Alteraciones en el movimiento de los dedos 4.^s y 5.^Q de la mano. Sordera y acúfenos.
- Cefaleas temporales.

MERIDIANO PRINCIPAL DEL TRIPLE
RECALENTADOR SHOU SHAO YANG

NÚMERO DE PUNTOS: 23

1TR, *Koang Tchong*, 335, *Guānchōng* (Barrera del asalto).

关冲

2TR, *Hi Menn*, 336, *Yémén* (Puerta del líquido).

液门

3TR, *Tchong Tchou*, 337, *Zōngzhǔ* (Centro del charco).

中冲

4TR, *Yang Theu*, 338, *Yángchí* (Estanque del Yang).

阳池

5TR, *Oae Koann*, 339, *Waiguān* (Barrera externa).

外关

6TR, *Tsi Kao*, 340, *Zhīgōu* (Ramificación del surco).

支沟

7TR, *Roe Tsong*, 341, *Huizōng* (Reunión de los antepasados).

会宗

8TR, *San Yang Lo*, 342, *Sānyángluò* (Reunión de los Lo de los 3 Yang).

三阳络

9TR, *Seu Tou*, 343, *Sìdù* (Cuatro ríos).

四渎

10TR, *Tienn Tsing*, 344, *Tiānjǐng* (Pozo celeste).

天井

11TR, *Tching Lang Iuann*, 345, *Qīnglěngyuān* (Pulcritud del abismo).

清冷渊

12TR, *Siāoluò*, 346, *Xiaoluo* (Fundir metal).

消烁

13TR, *No Roe*, 347, *Naòhuì* (Parte superior del brazo).

臑会

14TR, *Tsiann Liou*, 348, *Jiānliáo* (Hueso de control).

髌髎

15TR, *Tienn Liou*, 349, *Tiānliáo* (Hueso celeste).

天髌

16TR, *Tienn Iou*, 350, *Tiānyǒu* (Ventana del cielo).

天窗

17TR, *I Fong*, 351, *Yífēng* (Viento escondido).

翳风

18TR, *Tchi Mo*, 352, *Qimài* (Contractura de los vasos).

瘰脉

19TR, *Tou Tcheu*, 353, *Lúxī* (Fontanelas oprimidas).

颅息

20TR, *Tsiao Soun*, 354, *Jiǎosūn* (Ángulo descendiente).

角孙

21TR, *Eu Menn*, 355, *Ērmén* (Puerta del oído).

耳门

22TR, *Roa Liou*, 356, *Héiliáo* (Armonía ósea).

耳和髎

23TR, *Seu Tchou Rong*, 357, *Sīzhúkōng* (Bambú vacío).

丝竹空

515

DESCRIPCIÓN:

1 TRIPLE RECALENTADOR: *Koang Tchong*, 355 (Barrera del asalto). *Guānchōng*.

Localización:

— Alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por dentro del ángulo ungueal interno del dedo anular de la mano.

Características:

- Punto *Jing* (metal) (*Ting*) del *ShouShaoYang*.
- Lugar de origen para el meridiano tendino-muscular correspondiente.
- Punto en el que desemboca la rama procedente del *Láogóng* (8MC).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 1 Fen o bien sangrar.
- Moxibustión: moxar 1 a 3 veces.

Indicaciones:

- Náuseas, parálisis del miembro superior, fiebre, cefalea, opacidad a nivel de la córnea, acúfenos, sordera, insomnio.

2 TRIPLE RECALENTADOR: *Hi Menn*, 336 (Puerta del líquido).
Yèmen.

Localización:

- En la cara dorsal de la mano, inmediatamente distal de la articulación metacarpo-falángica del 4.^s dedo de la mano, media distancia por detrás del pliegue interdigital entre los dedos 4.^B y 5.^Q de la mano.
- Forma de localizarlo: al cerrar el puño, el punto queda por delante de los nudillos.

Características:

- Punto *Ying* (agua).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Sordera, amigdalitis, cefalea, parálisis del codo y/o antebrazo, temor.

3 TRIPLE RECALENTADOR: *Tchong Tchou*, 337 (Centro del charco).
Zhóngzhū.

Localización:

- En la cara dorsal de la mano en el 4.^Q espacio interdigital, inmediatamente proximal de la articulación metacarpo-falángica del dedo anular, una distancia por detrás del 2TR. (*Yèmen*).
- Forma de localizarlo: al cerrar el puño, el punto queda por detrás de los nudillos.

Características:

- Punto *Shu* (madera) del *Shou ShaoYang*.
- Punto de tonificación.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Cefaleas, trastornos de la audición, amigdalitis, vértigo, parálisis de cualquier segmento del miembro superior, depresión.

4 TRIPLE RECALENTADOR: *Yang Tcheu*, 338 (Estanque del Yang).
Yángchí.

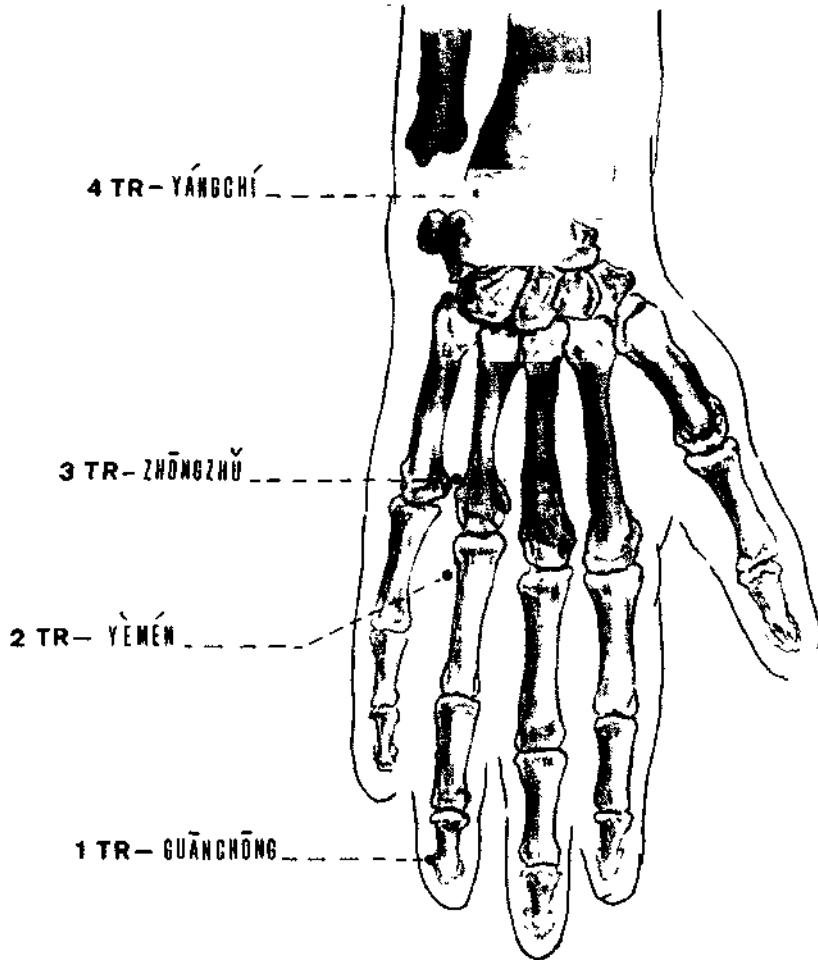
Localización:

- En el pliegue de flexión dorsal de la muñeca, en una depresión entre los tendones del extensor común de los dedos y del extensor propio del 5.^Q dedo.

Características:

- Punto *Yuan*, que recibe el vaso *Luo transversal* procedente del *Néiguān* (6MC).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2Fen.
- Moxibustión: el «Su Wen» recomienda moxar 3 veces y la «Estatua de Bronce» prohíbe moxarlo.

Indicaciones:

- Algias del miembro superior, diabetes.

5 TRIPLE RECALENTADOR: *Oae Koann*, 339 (Barrera externa). *Wáiguān*.

Localización:

- Se encuentra en mitad de la cara dorsal del antebrazo, entre cubito y radio, 2 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca *Yángchí* (4TR).

Características:

- Punto *Luo*, del que parten los dos vasos *Luo*, *longitudinal* y *transversal* (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado 7MC *Dáling*).

- Punto de apertura, o punto llave, del Meridiano Curioso *YangWei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 2 a 3 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades de los oídos y de los ojos, cefalea, odontalgia, parálisis del brazo, fiebre, trismus.

6 TRIPLE RECALENTADOR: *Tsi Kao*, 340 (Ramificación del surco). *Zhígóu*.

Localización:

- Se encuentra en mitad de la cara dorsal del antebrazo, entre cubito y radio, 3 distancias por encima del pliegue de flexión de la muñeca *Yángchí (4TR)*.

Características:

- Punto *Jing* (fuego) (*King*) Punto estacional, dominante o transmisor, que como todos los dominantes transmite su energía a todos los puntos de su misma denominación y polaridad (en este caso a los *Jing* de los *Yang*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3, 5 o hasta 27 veces según los diferentes autores.

Indicaciones:

- Vómitos, estreñimiento, parálisis de los brazos, trismus, gripe, fiebre, pleuritis.

7 TRIPLE RECALENTADOR: *Roe Tsong*, 341 (Reunión de los antepasados). *Huízóng*.

Localización:

- Se encuentra en la cara dorsal del antebrazo, a la altura del 6TR (*Zhigou*) y 1 distancia por dentro del mismo (hacia el cubito).

Características:

- Punto *XI* (*Geki* en japonés).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen, aunque el «Su Wen» prohíbe punturarlos.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Angina de pecho, epilepsia, sordera.

8 TRIPLE RECALENTADOR: *San Yang Lo*, 342 (Reunión de los Lo de los 3 *Yang*). *Sānyángluó*.

Localización:

- Se encuentra en mitad de la cara dorsal del antebrazo, entre cubito y radio, 1 distancia por encima del 6TR (*Zhigou*).

Características:

- Punto *Luo de grupo*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de

5 Fen, aunque Ming Tang prohíbe punturaralo.

- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades de los ojos, dolores en el brazo.

9 TRIPLE RECALENTADOR: *Seu Tou*, 343 (Cuatro ríos). *Sidú*.

Localización:

- Se encuentra en mitad de la cara dorsal del antebrazo, entre cubito y radio, 5 distancias por debajo de la punta del olécranon.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Odontalgias del maxilar inferior, faringitis, acúfenos, dolores en el antebrazo.

10 TRIPLE RECALENTADOR: *Tienn Tsing*, 344 (Pozo celeste). *Tiānjíng*.

Localización:

- Se halla en mitad de la cara posterior del brazo, en una depresión situada a 1 distancia por encima de la punta del olécranon, sobre el tendón del tríceps branquial.

Características:

- Punto *He* (tierra) del *Shou Shao Yang*.
- Punto de dispersión.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Sordera, problemas del codo, apoplejía, hemicránea, neurastenia.

11 TRIPLE RECALENTADOR: *Tching Lang luann*, 345 (Pulcritud del abismo).

QTngléngyuān.

Localización:

- Se halla en mitad de la cara posterior del brazo, en una depresión situada a 1 distancia por encima del punto anterior, también sobre el tendón del tríceps braquial.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dolores y parálisis del hombro, dolores del brazo.

12 TRIPLE RECALENTADOR: *Siaduo*, 346 (Fundir metal).

Xiāolud.

Localización:

- Se halla en mitad de la cara posterior del brazo, equidistante entre el 11TR (*QTngléngyuān*) y 13TR (*Náohui*), precisamente en el extremo inferior de la masa muscular del tríceps, cuando el brazo está en pronación.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Epilepsia, cefaleas, «Pei» (reumatismo) a nivel del hombro.

13 TRIPLE RECALENTADOR: No *Roe*, 347 (Parte superior del brazo).

Náohuik.

Localización:

- En la cara posterior del brazo, en el borde posterior e inferior del músculo deltoides.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 7 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades de los ojos, algias a nivel del brazo y hombro.

14 TRIPLE RECALENTADOR: *Tsiann Liou*, 348 (Hueso de control).

Jiānliáo.

Localización:

- En la cara posterior del hombro, entre acromión y troquíter del húmero, alrededor de 1 distancia por detrás del 15IG (*Jiānyú*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 7 Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

- Parálisis del brazo, transtornos del hombro.

15 TRIPLE RECALENTADOR: *Tienn Liou*, 349 (Hueso celeste).

Tiānliáo.

Localización:

- En la cara posterior del hombro, equidistante entre la punta del acromión y el punto 14DM (*Dázhfii*) y también equidistante entre el 21VB (*Jiánjǐng*) y el ángulo superior de la escápula (13ID.)

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *Yang Wei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Algias escapulares, dolores de cuello y brazo, asma.

16 TRIPLE RECALENTADOR: *Tienn Iou*, 350 (Ventana del cielo).

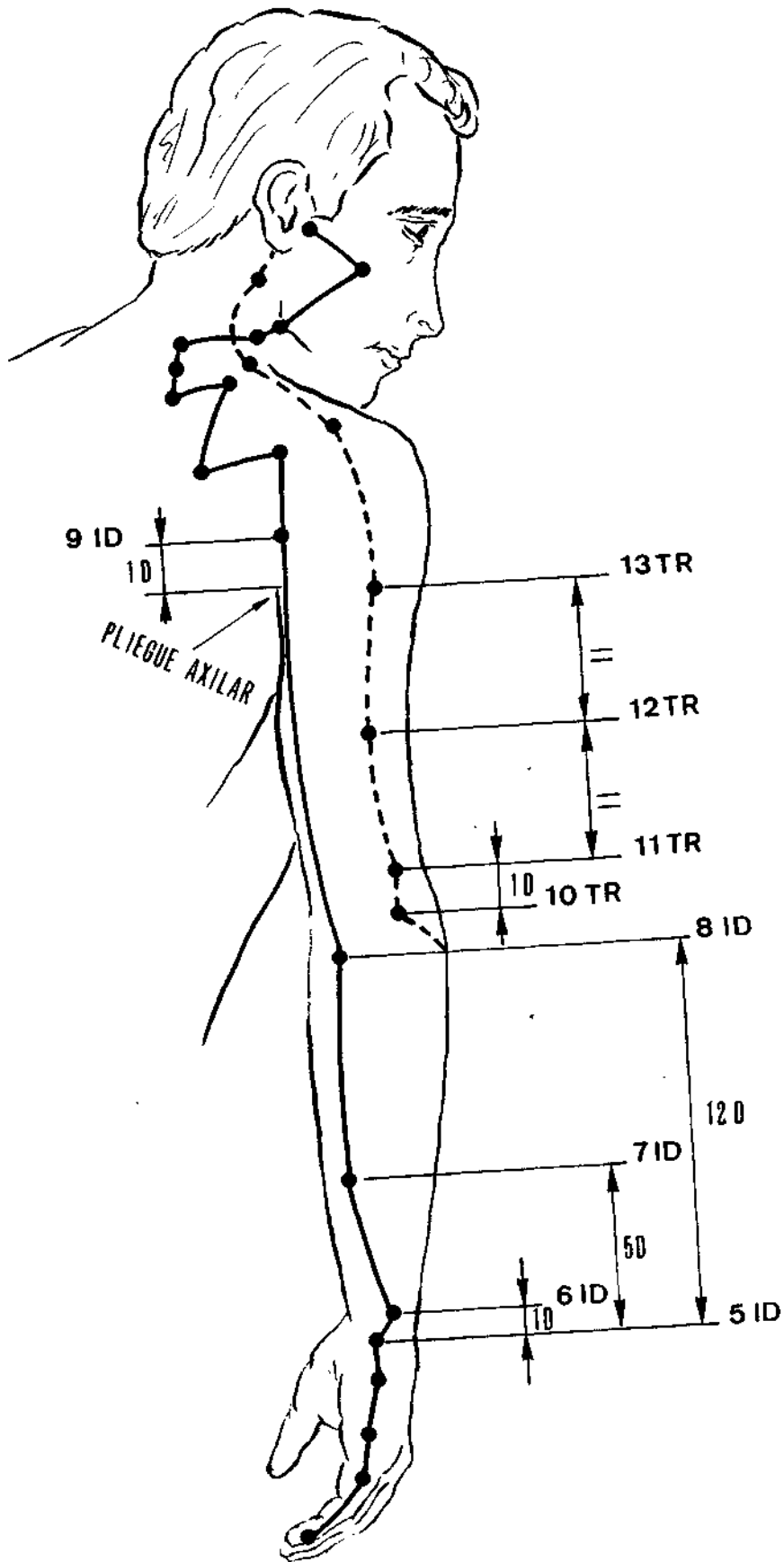
Tiānyǒu.

Localización:

- Se encuentra en la cara lateral del cuello, en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel de la horizontal del ángulo de la mandíbula (gonion).

Características:

- Punto «ventana del cielo».

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen a 1 T'sun.
- Moxibustión: «Su Wen» recomienda moxar 3 veces y la «Estatua de Bronce» prohíbe moxarlo.

Indicaciones:

- Dolor y congestión en los ojos, sordera.

17 TRIPLE RECALENTADOR: *I Fong*, 351 (Viento escondido). *Yiféng*.

Localización:

- Se encuentra por detrás del lóbulo de la oreja, en una depresión entre la mastoides y la rama ascendente de la mandíbula.
- El meridiano de TR. describe, a nivel auricular, una curva que coincide justo con el reborde externo del pabellón auricular cuando éste se adosa al cráneo.

Características:

- Los segmentos *Zu* y *Shou* del plano *Shao Yang* se conectan en este punto.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 7 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Enfermedades del oído, trismus, amigdalitis, parálisis facial, mudez.

18 TRIPLE RECALENTADOR: *Tchi Mo*, 352 (Contractura de los vasos). *Qìtnai*.

Localización:

- Se encuentra detrás del pabellón auricular, en una depresión situada en el centro de la mastoides, en la unión del tercio inferior y del tercio medio de la línea que une el 17TR (*Yiféng*) con el 20TR (*Jiáosün*) situado en la cima de la oreja.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 1 Fen o sangrar con aguja triangular.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Parálisis facial, cefalea, acúfenos, sordera, congestión cerebral.

19 TRIPLE RECALENTADOR: *Tou Tcheu*, 353 (Fontanelas oprimidas). *Lúxf*.

Localización:

- Se encuentra detrás del pabellón auricular, en la unión del tercio superior y del tercio medio de la línea que une el 17TR (*Yiféng*) con el 20TR (*Jiáosñn*) situado en la cima de la oreja.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 1 Fen, a pesar de que la «Estatua de Bronce» prohíbe punturano.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

— Dolor de dientes, acúfenos, enfermedades del oído medio, epilepsia (en moxación).

20 TRIPLE RECALENTADOR: *Tsiao Soun*, 354 (Ángulo descendiente).

Jiáosñn.

Localización:

— A nivel del punto más alto del pabellón auricular.

Características:

— Aquí se conecta el *Shou Shao Yang* con la rama *Zu* del mismo plano (VB.) y con el *Shou TaeYang*(ID.).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 1 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Trismus, odontalgias, enfermedades del sistema endocrino.

21 TRIPLE RECALENTADOR: *Eu Menn*, 355 (Puerta del oído).
Ėrmén.

Localización:

— Se halla delante de la incisura que existe entre el trago y el helix, es decir, a nivel de la raíz superior del trago.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Odontalgias, dolor de encías, enfermedades del oído.

22 TRIPLE RECALENTADOR: *Roa Liou*, 356 (Armonía ósea).
Héliáo.

Localización:

— Se halla por delante y por encima del 21TR (*Ėrmén*), a nivel de la inserción del pabellón auricular, en el borde posterior de la línea de los cabellos.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 7 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Neuralgia de trigémino, sordera, acúfenos, cefalea, parálisis facial, rinitis.

23 TRIPLE RECALENTADOR: *Seu Tchou Rong*, 357 (Bambú vacío).
Sízhúkóng.

Localización:

— Se encuentra en una depresión situada en la extremidad externa de la ceja (cola de la ceja) alrededor de 1 distancia por encima del punto 1VB (*Tóngzíliáo*).

Características:

— Está conectado mediante una pequeña rama con el punto 1VB(*Tóngzíliáo*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura horizontal a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Enfermedades de los ojos, odontalgias, parálisis facial, cefalea, vómitos.

HOJA RESUMEN DEL SHOU SHAO YANG (TR.)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento mano: 3 puntos.

- 1TR: Ángulo ungueal interno del 4.º dedo de la mano.
- 2TR: Inmediatamente distal a la articulación metacarpo-falángica del 4.^s dedo de la mano.
- 3TR: Inmediatamente proximal a la citada articulación.

Segmento antebrazo: 6 puntos.

- 4TR: Pliegue de flexión dorsal de la muñeca, en una depresión entre dos tendones.
- 5TR: Entre cubito y radio, 2 D. por encima del 4TR.
- 6TR: Entre cubito y radio, 3 D. por encima del 4TR.
- 7TR: En la cara dorsal del antebrazo, a la altura del 6TR y 1 distancia por dentro del mismo.
- 8TR: Entre cubito y radio, 1 D. por encima del 6TR.
- 9TR: Entre cubito y radio, 5 distancias por debajo de la punta del olécranon.

Segmento brazo: 5 puntos.

- 10TR: 1 D. por encima de la punta del olécranon, sobre el tendón del tríceps braquial.
- 11TR: 1 D. por encima del 10TR, sobre el tendón del bíceps braquial.
- 12TR: Equidistante entre el 11 TR, y el 13TR.
- 13TR: En la cara posterior del brazo, en el borde posterior e inferior del músculo deltoides.
- 14TR: Cara posterior del hombro, entre el acromión y troquiter del húmero.

Segmento supraescapular: 1 punto.

- 15TR: Equidistante entre la punta del acromión y el punto 14DM.

Segmento cuello: 1 punto.

- 16TR: En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, a nivel de la horizontal del gonion.

Segmento facial: 7 puntos.

- 17TR: Tras el pabellón auricular, en una depresión entre la mastoides y la rama ascendente de la mandíbula.
- 18TR: Tras el pabellón auricular, en una depresión situada en el centro de la mastoides.

- 19TR: Tras el pabellón auricular, en la unión del tercio medio de la línea que une el 17TR con el 20TR.
- 20TR: Cima del pabellón auricular, línea de nacimiento de los cabellos.
- 21TR: A nivel de la raíz superior del trago, en un hueco entre el trago y el hélix.
- 22TR: Por delante y por encima del 21 TR, a nivel de la inserción del pabellón auricular.
- 23TR: Depresión situada en la extremidad externa de la ceja (cola de ceja).

526

PENTACOORDINACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS									
HORARIO: 21-23 h.					MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P de BP.				
ACOPLADO: M.P. de MC.					ESPOSO-ESPOSA: V. (esposo)				
CORRIENTE: Centrípeto.					PULSO RADIAL: Dcha-pie-superf.				
PROPORCION: Más E. que S					PULSO REVELADOR: 21TR.				
					TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 4TR				

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA									
+	10TR	6TR	45E	67V	5TR-7MC	5,7,12,17RM-22V	12RM	2VB-44VB	
-	3TR	6TR	43VB	65V	4TR-6MC	5,7,12,17RM-22V	12RM	2VB-44VB	

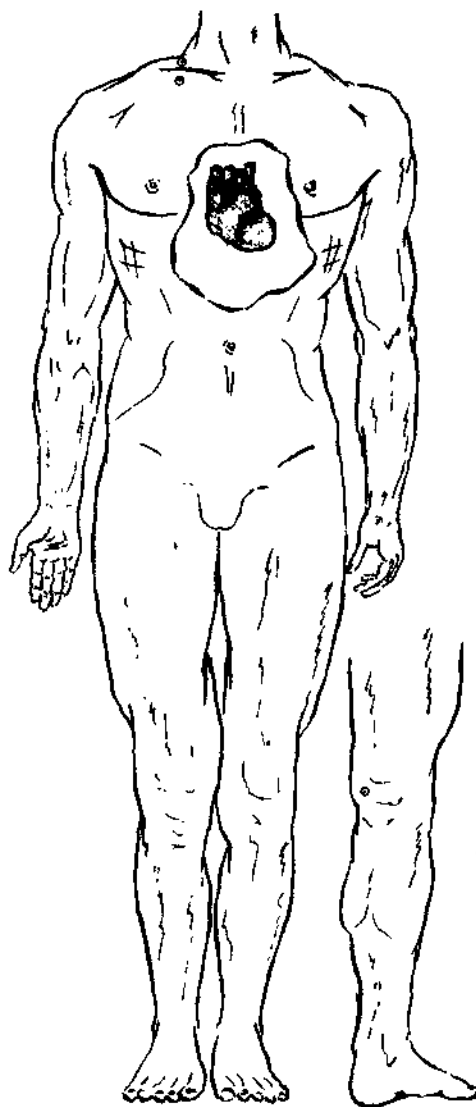
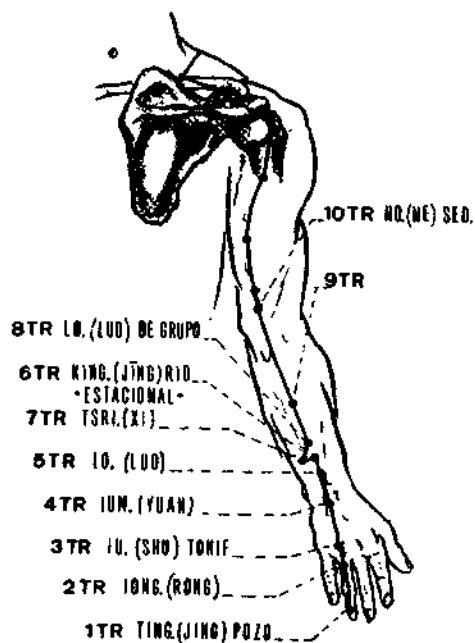

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES										
Xi	Luo	Luo G.	Reun.	Asent.	Mu	Nudo	Raiz	AP. V. C.	V del Cielo	SU ANTIGUOS
7	5	8TR	12VC	22V	5,7,12,17RM	2VB	44VB	5TR YANGWEI	16TR	1-2-3-4-10

MERIDIANO DEL TRIPLE RECALENTADOR

SHŌUSHÀOYÁNG SĀNJIĀOJĪNG XUÉ

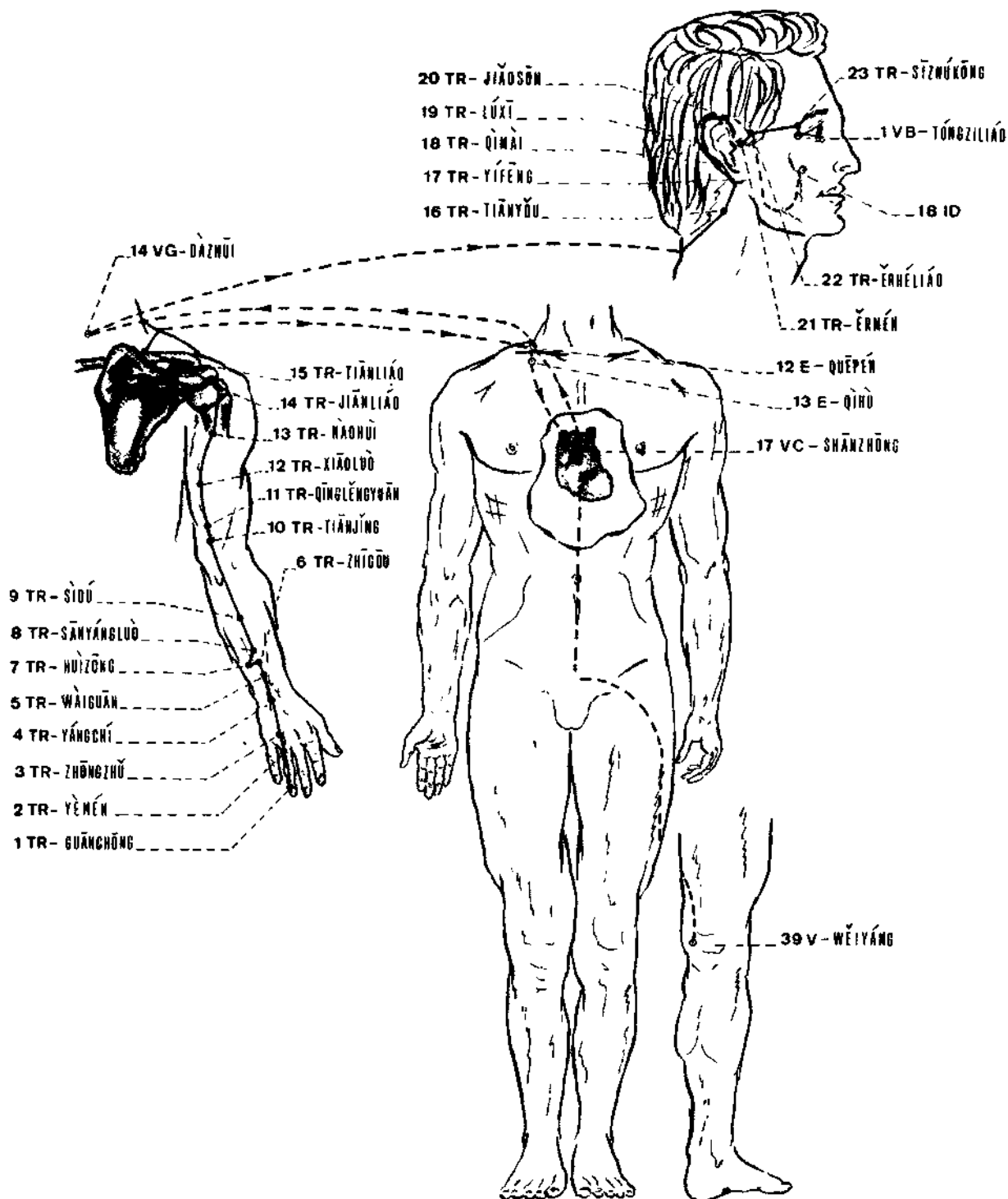
LAMINA RESUMEN

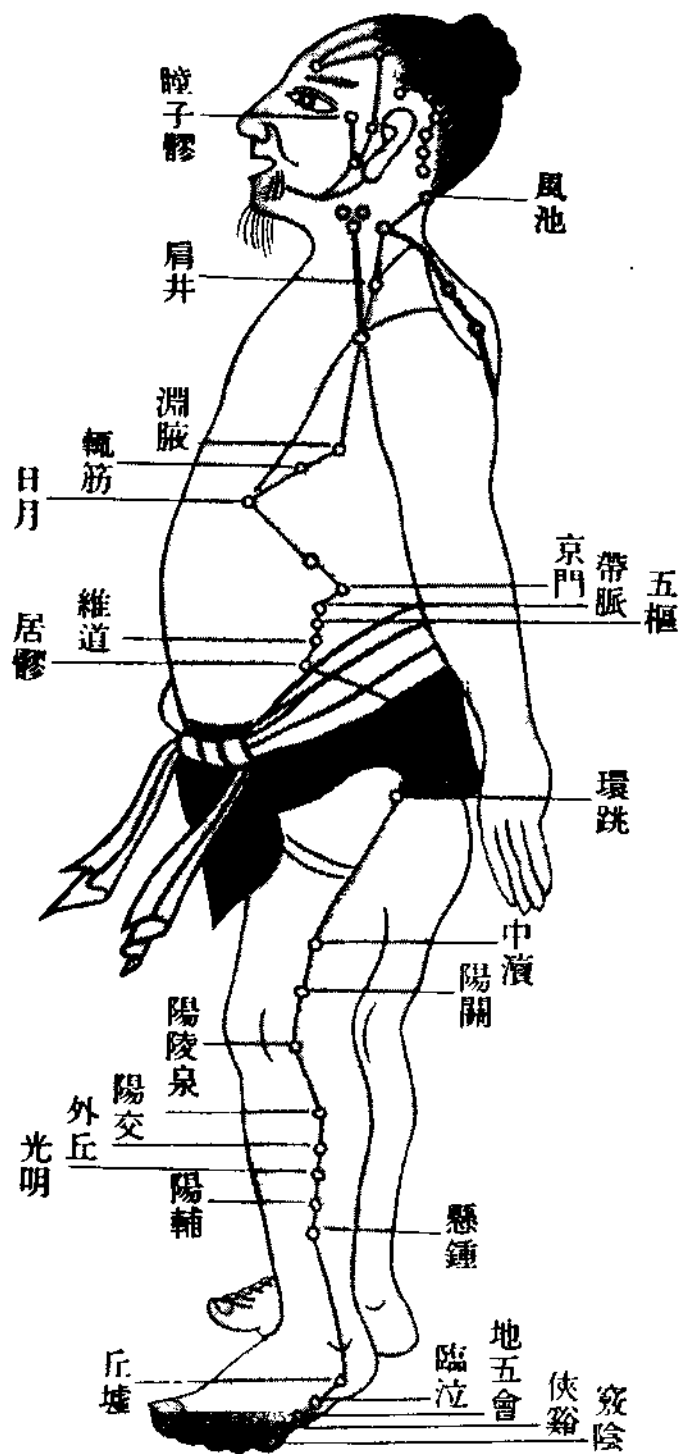

MERIDIANO DEL TRIPLE RECALENTADOR

SHǒUSHÀOYÁNG SĀNJIǎOJĪNG XUÉ

528

足少陽膽經之圖

凡四十三穴
左右共八十六穴

圖六十六——仿明版古圖(十二)

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VESÍCULA BILIAR ZU SHAO YANG

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE- PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Zu Shao Yang* pues constituye la rama inferior (*Zu*) del plano «bisagra» (o medial) de los meridianos *Yang* (cuyo Segmento superior lo integra el canal del Triple Recalentador, *Shou Shao Yang*).

NÚMERO DE PUNTOS: 44 (bilaterales).

MERIDIANO ACOPLADO: *Zu Jue Yin* (Meridiano Principal del Hígado).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrífugo.
- Horario de máxima energía: 23-1 h. (hora *Tse*)
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Shou Shao Yin* (O).
- Orden: Le precede en el circuito diario el *Shou Shao Yang* (TR.), le sigue el *Zu Jue Yin* (H.).
- Proporción energía (*Qi*)-sangre (*Xue*):
- El plano *Shao Yang* posee más energía que sangre por esto, cuando proceda dispersar, se evitará sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial: Muñeca izquierda, barrera, superficial.

- Situación del pulso revelador: 4-5-6-7VB.
- Toma de niveles energéticos: 40VB, *Qifml*.
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Zu Shao Yang* (VB.) desempeña el papel de «esposo» respecto al *Zu Yang Ming* (E.) ubicado en la posición idéntica contralateral.

PENTACOORDINACIÓN

(Correspondencias):

Por pertenecer al movimiento madera, sus correspondencias son similares a las descritas para el Hígado (su órgano y Meridiano acoplado), si bien están sujetas a las matizaciones derivadas del carácter *Fu* (órgano, taller o viscera propiamente dicha).

- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hija del agua (V.), y madre del fuego (ID.).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es destruida por el metal (IG.), y a su vez destruye a la tierra (E.).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu. 24VB, *Ribué*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 19V, *Dǎnshil*.
- Nudo 2VB, *Tinghui*.
- Raíz: 44VB, *Qiáoyln*.
- Acelerador: 6TR, *Zhlgōu*.
- Arrastre: 44VB, *Qiáoyln*.
- Luo: 37VB, *Guāngmíng*.
- Luo de grupo: 39VB: *Xuánzhóng*.

- Yuan: 40VB, *Qiñxil*.
- Xi: 36VB, *Wáiqül*.
- Reunión: 12RM, *Zhóngwán*.
- Tonificación: 43VB, *Xiáxi*.
- Dispersión: 38VB, *Yángfü*.
- Estacional, dominante o transmisor: 41VB, *Zúlínqui*.
- Apertura de vaso regulador: 41VB, *Zúlínqui*.
- He de acción específica: 34VB, *Yánglínquán* (Músculos y tendones). 39VB, *Xuánzhóng* (Médula ósea).

PUNTOS PARTICULARES:

- 30VB, *Huántiáo*. Dice el Nei Jing Ling Shu (capítulo XXIV): «Cuando hay dolor vivo en la articulación de la cadera, que impide mover el miembro inferior, uno hace acostar al enfermo, punza con una larga y fina aguja el punto *Huántiáo* (30VB).»

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 44VB, *Qiáoyln*.
- Ying: 43VB, *Xiáxi*.
- Shu: 41VB, *Zúlínqui*.
- Yuan: 40VB, *Qiñxil*.
- Jíng-Río: 38VB, *Yángfü*.
- He: 34VB, *Yánglingquán*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

A nivel de cabeza y cuello este meridiano presenta un triple recorrido:

Comienza en el ángulo externo del ojo (1VB, *Tóngziliáo*).

- Se dirige hacia el trago.
- Camina hacia delante y hacia arriba, alcanzando la parte alta de la región temporal.
- Vuelve hacia la oreja.
- La contornea por detrás hasta la mastoides.

— Se dirige (paralelo a la línea media) de atrás hacia adelante hasta la frente.

— Contornea el cráneo en sentido contrario (paralelo a la línea media) de adelante hacia atrás, hasta la región occipital.

— Desciende por el cuello hasta alcanzar el punto 21VB (*Jiánjǐng*)

— Se arroja en el punto 14DM (*Dázhul*). Pasa por los puntos 11V (*Dázhú*) y 12ID (*Bingfēng*).

— Circunda el hombro de atrás hacia delante, cruzándose con el meridiano de TR.

— Gana la región supraclavicular (12E, *Quépén*).

Un vaso secundario parte de la región retroauricular:

- Penetra en ella.
- Reaparece delante de ella.
- Llega a la comisura externa del ojo.

Otro vaso secundario comienza en el ángulo externo del ojo:

— Desciende verticalmente al maxilar inferior (5E, *Dáyíng*).

— Sube a la mejilla para unirse al meridiano de TR.

— Desciende al ángulo de la mandíbula (6E, *Jiáché*).

— Gana el cuello.

— Se dirige a la región supraclavicular (12E, *Quépén*).

Del 12E (*Quépén*) parten dos ramas descendentes:

Una profunda que:

- Penetra en el tórax.
- Atraviesa el diafragma.
- Entra en la VB. (viscera).
- Se ramifica en el H. (órgano).
- Reaparece en el 13H (*Zhañgmén*).
- Gana el punto 30E (*Qichóng*).
- Contornea los genitales.
- Se dirige oblicuamente a la cadera, al 30VB (*Huántiáo*), donde finaliza.

Una rama superficial que:

- Se dirige a la región subaxilar donde se conecta con los puntos 21VB y 1MC.
- Continúa por la región del tórax y abdomen.
- Alcanza el 29VB (*Jùliáo*).
- Se dirige hacia la región sacra conectando con los puntos 31V (*Shàngliáo*), 33V (*Zhóngliáo*) y posteriormente con el 1DM (*Chángqiáng*).
- Gana la cadera (30VB *Huántiáo*), donde se conecta con la rama anterior.
- Desciende verticalmente por la cara externa del miembro inferior.
- Sigue el dorso del pie.
- Termina en la extremidad del 4.º dedo del pie.

Otro vaso secundario parte del 41VB (*Zúlínqì*) y alcanza el 1.er dedo del pie, terminando en la zona de los «3 pelos» (1H *Dádùn*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

Conexiones con:

- *Shou Yang Ming* (IG.): *Quépén* (12E), *Dàzhǐ* (14DM), *Bǎihui* (20DM), *Shángguān* (3VB), *Hànyán* (4VB), *Xuánlú* (5VB), *Xuánlí* (6VB), *Yángbái* (14VB).
- *Zu Yang Ming* (E.): *Dáyíng* (5E), *Jiaché* (6E), *Xiágúān* (7E), *Rényíng* (9E), *Quépén* (12E), *Qulchóng* (30E), *Shángguān* (3VB), *Hànyán* (4VB), *Xuánlú* (5VB), *Xuánlí* (6VB), *Yángbái* (14VB), *Dàzhǐ* (14DM), *Bǎihui* (20DM).
- *Zu Tai yin* (BP.): *Riyué* (24VB).
- *Shou Tai Yang* (ID.): *Tóngziliáo* (1VB), *Dàzhǐ* (14DM), *Bǎihui* (20DM).
- *Zu Tai Yang* (V): *Tóngtiān* (TV), *Dánzhú* (11V), *Pángguānshū*

(28V). *Shàngliáo* (13V), *Zhóngliáo* (33V), *Dàzhǐ* (14DM), *Bǎihui* (20DM).

- *Zu Shao Yin* (R): *Jíngmén* (25VB).
- *Shou Jue Yin* (MC): *Tiánchí* (1MC).
- *Shou Shao Inn* (TR.): *Yiféng* (17TR), *Jiáoshǐn* (20TR), *Érmén* (21TR), *Héliáo* (22TR), *STzhúkóng* (23TR), *Tóngziliáo* (1VB), *TTnghui* (2VB), *Shángguān* (37VB), *Hónyén* (4VB), *Xi«ín/í* (5VB), *Xwfln/f* (6VB), *Qiáoyfw* (11VB), *Yrfngbrfi* (14VB), *Féngcftí* (20VB), *Jiānjing* (21VB), *Qwepén* (12E), *Dàz/zǐz* (14VB), *Báihú* (20DM).

— *Zu Jue Yin* (H): El sistema de los vasos *Luo Transversales* acopla a los Meridianos de Vesícula Biliar e Hígado uniendo 40VB, *Qiūxū* (*Yuan*) y 5H, *Lígdu* (*Luo*) por una parte, y 3H, *Táichōng* (*Yuan*) y 37VB, *Guángmíng* (*Luo*) por otra. Dice el *Nei Jing*:

«Otro vaso secundario parte del punto *Zúlínqì* (41 VB) gana el dedo gordo, contornea la uña y termina allí donde existen tres pelos, en el punto *Dádùn* (1H.)»

Otras uniones: *Zhāngmén* (13H), *Zhóngdú* (32VB), *Tiánchí* (1MC).

Por lo que respecta a los Vasos Curiosos, las relaciones se efectúan como sigue:

Meridiano *Dumai*, uniones: *Daimai* (26VB), *Wūshil* (27VB), *Wéidáo* (28VB), *Zúlínqì* (41 VB).

- *Yang Qiao*: *Féngchí* (20VB), *Jírliaó* (29VB).
- *Yang Wei*: *Bénshén* (13VB), *Yángbái* (14VB), *Linqi* (15VB), *Múchuáng* (16VB), *Zhényíng* (17VB), *Chénglíng* (18VB), *Nǎokōng* (19VB), *Féngchí* (20VB),

Jiānjǐng (21VB), *Yángjiǎozǒ* (35VB).
 — *Dumai*: *Chángqiáng* (1DM), *Dázhíá*(14DM), *Báihǎn*(20DM).

TRATADO GENERAL DE ACUPUNTURA DE YAN

«El H. y la VB. sirven para purificar»

ACCIÓN GENERAL:

El *Zu Shao Yang* tiene a su cargo el buen funcionamiento de la vesícula y los conductos biliares. Por otra parte, el conjunto de la estructura energética de la Vesícula Biliar contribuye a mantener la salud de los músculos y del sentido de la vista, elementos ambos custodiados de forma directa por el Hígado (componente *Yin* del movimiento madera).

Por lo que a la Psiquis se refiere, el que una persona sea o no decidida dependerá también (para la Medicina Tradicional China) del estado energético de la Vesícula Biliar.

Según Niboyet, influye en la digestión.

Hay una tendencia al desequilibrio en los dolores y algias erráticas.

Gobierna el valor y la audacia (así a los grandes guerreros se les llamó grandes vesículas.)

Según Lavier, representa la parte exocrina del H.

Según Soulié de Morant, la VB. no sólo es un recipiente regulador de la cantidad y frecuencia de la emisión biliar, sino que también controla el reflejo biliar, el colédoco, el esfínter de Oddi y tiene un papel regulador sobre el H.

Desde el punto de vista psíquico tiene una influencia sobre el coraje, audacia, temeridad, el valor, la combatividad, la intrepidez.

— El H. es la madre de la astucia.
 — La VB. es la madre de la decisión.

SEMIOLOGÍA (VB)

NEIJING LING SHU. Capítulo IV:

«Cuando la VB. está afectada hay amargor en la boca, vómitos ácidos, el enfermo está ansioso (como si lo fueran a encarcelar), la garganta presenta molestias y hace ruido en el curso de la respiración, la expectoración es frecuente.

Si hay falta de energía hay que hacer moxas, si hay fiebre y escalofríos hay que punturar el punto *Yanglingquan* (34VB), punto «*He*» del meridiano de VB.»

NEIJING LING SHU. Capítulo X:

«Los síntomas de las alteraciones de este meridiano son: boca amarga, suspiros frecuentes, dolores en el corazón y en los costados del pecho impidiendo al enfermo volverse.

Si las alteraciones son graves, la cara está pálida (polvorienta), el cuerpo está seco, la parte superior del pie está muy caliente. En las afecciones de los huesos, se deben punzar los puntos de este meridiano.

Los demás síntomas son: dolores de cabeza, del mentón, del ángulo externo del ojo, en la región escapular; los costados del pecho están inflamados, sudores abundantes, fiebre intermitente (paludismo) con escalofríos. Se notan igualmente dolores en todo el trayecto del meridiano, especialmente en las articulaciones. Puede haber parálisis del 4.º y 5.º dedos del pie.

Si hay plenitud, el pulso de *Ran Ying* (carotídeo) es más fuerte que el de *Trsi Hao* (radial).

S? hay vacío, el pulso de *Ran Ying* (carotídeo) es menos intenso que el de *Tsri Hao* (radial).»

NEI JING LING SHU. Capítulo XIII:

Se pueden igualmente notar contracturas en el 4.^s y 5.ª dedos, en la rodilla, en la pantorrilla; dolores en los costados, en la región clavicular y en la región mamilar.

NEI JING LING SHU. Capítulo XIX

«En las afecciones de la VB. el enfermo tiene vómitos frecuentes de bilis, no cesa de suspirar, está ansioso (como el que tiene miedo de que vengan a prenderle para meterle en prisión). El estómago presenta igualmente alteraciones. La secreción de la VB. es excesiva, por lo que el enfermo tiene siempre la boca amarga. En este caso, hay que punturar el punto *Zu Sanlí* (36E) y los puntos situados debajo de él. Si la energía de E. está igualmente alterada, hay que punturar los puntos situados sobre los capilares del meridiano de VB, equilibrar en vacío o la plenitud y la energía perversa desaparecerá.»

ZHENJIUDA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

— *Perturbaciones de origen interno:* boca amarga, suspiros frecuentes, hipocondrialgia, dolores abdominales impidiendo al enfermo volverse, tez color tierra, planta de los pies caliente, piel seca.

— *Perturbaciones de origen externo:* cefalea, dolor en la comisura externa del ojo, inflamación y dolor de la región supraclavicular y de la región subaxilar, adenitis cervical, hiper sudoración con fiebre y escalofríos, dolor torácico, artralgia generalizada.»

ZHENJIUDA CHENG, de YANG CHI CHOU. Enunciado 101:

• **Los signos de estasis energético son:**

— Boca amarga.
— Suspiros frecuentes.
— Dificultad para volverse.

En caso grave:

— Facies pálida (impresión de estar cubierto de polvo).
— Sequedad de la piel.
— Sensación de calor en la cara externa del pie.

Es el síndrome *Yang* que atañe a los huesos.

• **Los signos de estasis sanguíneo son:**

— Dolor en el ángulo frontal y en el maxilar inferior.
— Dolor en el ángulo externo del ojo.
— Inflamación y dolor del hueco supraclavicular.
— Inflamación subaxilar.
— Parotiditis.
— Adenitis.
— Hiperhidrosis.
— Fiebre y escalofríos.
— Tiritona.
— Dolor intratorácico.
— Dolor de la cara externa, de la rodilla, de la pierna y por delante del maléolo externo hasta el 39VB (*Xuánzhōng*).
— Artralgia y rigidez de los dedos 4.e y 5.º del pie.

En caso de plenitud el pulso *Ran Ying* (carotideo) es más amplio que el pulso *Trsi Hao* (radial).

En caso de vacío el pulso *Ran Ying* (carotideo) es más pequeño que el pulso *Tsri Hao* (radial).»

MU JJNG, de WANG CHOU HO. Libro II, capítulo XVII:

«Encontrándose el *Yang en exceso*, el meridiano *Zu Shao Yang* está en plenitud:

- Plenitud abdominal.
- Indigestión.
- Garganta seca.
- Cabeza pesada y dolorosa.
- Temor al frío.
- Neuralgias intercostales.

Encontrándose el *Yang en insuficiencia*, el meridiano *Zu Shao Yang* está en vacío:

- Vértigos.
- "Almacenamiento" energético.
- Parálisis flácida.
- Pérdida de motricidad de los dedos de las manos y de los pies.
- Imposibilidad de levantarse o sentarse.
- Ojos amarillos.
- Espermatorrea.
- Miedo e inquietud.»

TRATADO GENERAL DE ACUPUNTURA DE YAN

«En el primer estadio de la enfermedad: el color de la cara es pálido (polvoriento), su epidermis está sin brillo, hay amargor en la boca, dolores en los costados y en el corazón, que impiden girarse, sus pies están calientes.

En el segundo estadio: presenta escalofríos, fiebre intermitente con sudores abundantes, dolores en el ángulo externo del ojo, dolores en el costado de la cabeza, en el mentón; dolores e hinchazón en la cintura escapular, hinchazón de la axila, dolores en la cadera, en la rodilla, en la pantorrilla, en los maléolos, en todas las articulaciones.

En caso de plenitud, el pulso *Ran Ying* (carotideo) es una vez más amplio que el de *Tsri Hao* (radial).

En caso de vacío, el pulso de *Ran Ying* (carotideo) es más débil que el de *Tsri Hao* (radial).»

SÍNTOMAS DE PLENITUD (SHI)

- Grandes suspiros.
- Boca amarga matutina.
- Cefaleas, migrañas, hemicráneas (sobre todo en sien derecha).
- Hinchazón debajo de la rodilla.
- Coraje, audacia, agresividad.
- Mal aliento y sabor de boca.
- Seguro de sí mismo, descontento, irritable, envidioso, celoso.
- Ojeras.
- Otitis, sordera y zumbidos.
- Tumefacción y dolor costal.
- Somnolencia.
- Cólera.
- Dolor ocular.
- Piel reseca.

SÍNTOMAS DE VACÍO (XU)

- Insomnio.
- Parestesia errática.
- Cobardía, miedo, timidez.
- Mala digestión.
- Heces grasientas y relucientes.
- Temblores y agitación vana.
- Ojos brumosos.
- Debilidad.
- Astenia.
- Dificultad en la marcha.

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VESÍCULA BILIAR
ZU SHAO YANG

足少阳

NÚMERO DE PUNTOS: 44

- 1VB, Tsong Tseu Liou, 358, Tóng-zǐliáo (Hueso de las pupilas de los ojos). 瞳子髎
- 2VB, Ting Roe, 359, Tīnghuì (Reunión auditiva). 听会
- 3VB, Chang Koann, 360, Shàngguān (Barrera superior). 上关
- 4VB, Ham Ienn, 361, Hànyàn (Mentón). 颌厌
- 5VB, Iuann Lo, 362, Xuánlú (balanza suspendida). 悬颅
- 6VB, Iuann Li, 363, Xuánlí (Balanza suspendida). 悬厘
- 7VB, Kou Penn, 364, Qūbìn (Curvatura de los pelos de los temporales: patillas). 曲鬓
- 8VB, Chen Kou, 365, Shuàigǔ (Límite del valle). 率谷
- 9VB, Tienn Tchong, 366, Tiānchōng (Asalto celeste). 天冲
- 10VB, Fou Po, 367, Fúbái (Blanco superficial). 浮白
- 11VB, Tsiao inn, 368, Qiàoyīn (Cavidad de Yin). 头窍阴
- 12VB, Iuann Kou, 369, Wángǔ (Hueso perfecto). 完骨
- 13VB, Pounn Chenn, 370, Bēnshén (Actividades mentales del ser). 神
- 14VB, Yang Po, 371, Yángbái (Yang blanco). 阳白
- 15VB, Lam Iap, 372, Línqì (Inclinarse para llorar). 头临泣
- 16VB, Mou Tchong, 373, Mùchuāng (Ventana ocular). 目窗
- 17VB, Tchong Yong, 374, Zhèngyíng (Rong principal). 正营
- 18VB, Sing Ling, 375, Chénglíng (Contener el alma). 承灵
- 19VB, No Rong, 376, Nǎo Kōng (Cerebro vacío). 脑空
- 20VB, Fong Tcheu, 377, Fēngchí (Estanque ventoso). 风池
- 21VB, Tsienn Tsing, 378, Jiānjíng (Pozo del hombro). 肩井
- 22VB, Iuann Ié, 379, Yuānyè (Axila profunda). 渊腋
- 23VB, Tchré Tsinn, 380, Zhéjīn (Conexión de los músculos). 辄筋
- 24VB, Je Iué, 381, Rìyuè (Sol y luna). 日月
- 25VB, Tsing Menn, 382, Jīngmén (Puerta de la capital). 京门
- 26VB, Tae Mo, 383, Dàimai (Vaso «cintura»). 带脉
- 27VB, Wou Chu, 384, Wǔshū (Cinco bisagras). 五枢
- 28VB, Oe Tao, 385, Wéidào (Camino de enlace). 维道
- 29VB, Kou Liou, 386, Jūliáo (Hueso del habitáculo). 居髎
- 30VB, Roann Tiao, 387, Huántiào (Salto de la anilla). 环跳
- 31VB, Fong Seu, 388, Fēngshì (Ciudad del viento). 风市
- 32VB, Tchong Tou, 389, Zhōngdú (Surco medio). 中渎
- 33VB, Yang Koann, 390, Yángguān (Barrera del Yang). 膝阳关

34VB, Yang Ling Tsiuann, 391, Yánglíngquán (Fuente de la colina Yang). 阳陵泉

35VB, Yang Tsiao, 392, Yángjiāo (Cruce de los Yang). 阳交

36VB, Oaé Iao, 392, Wàiqiū (Montículo externo). 外丘

37VB, Koann Ming, 394, Guāngmíng (Claridad, luz). 光明

38VB, Yang Fou, 395, Yángfū (Yang complementario). 阳辅

39VB, Iuann Tchong, 396, Xuánzhōng (Campana suspendida). 悬钟

40VB, Iao Chu, 397, Qiūxū (Zona de la colina). 丘墟

41VB, Tsou Lam Iap, 398, Zúlínqì (Llorar). 足临泣

42VB, Ti Wou Roe, 399, Dìwǔhuì (Cinco reuniones terrestres). 地五会

43VB, Sie Tsri, 400, Xiáxī (Riachuelo enderezador de las faltas). 膝髌

44VB, Tsiao Inn, 401, Qiàoyīn (Cavidad Yin). 足窍阴

DESCRIPCIÓN:

1 VESÍCULA BILIAR: *Tsong Tseu Liou*, 358 (Hueso de las pupilas de los ojos). *Tóngzllíao*.

Localización:

— Se encuentra a media distancia por fuera del ángulo externo del ojo.

Características:

— Punto al que llegan los Meridianos Distintos del Hígado y Vesícula Biliar, y también ramas secundarias del *Shou Tai Yang* y del *Shou Shao Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Neuralgia de trigémino, parálisis facial, cefalea temporal, enfermedades de los ojos. Es un punto con poder anestésico para la región facial.

2 VESÍCULA BILIAR: *Ting Roe*, 359 (Reunión auditiva). *Tinghui*.

Localización:

— Se encuentra por delante de la raíz inferior del trago, en una depresión que se forma al abrir la boca. Directamente por debajo del punto 191D (*Tínggōng*).

Características:

— Punto «nudo» del plano *Shao Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: Ming Tang recomienda moxar 3 veces y la «Estatua de Bronce» habla de hacer 7 a 37 moxas por día.

Indicaciones:

— Parálisis facial, enfermedades del oído en general, odontalgia, hemiplejía, excitación, neuralgia de trigémino, trismus, artritis temporo-maxilar.

3 VESÍCULA BILIAR: *Chang Koann*, 360 (Barrera superior). *Shángguān*.

Localización:

- Se encuentra por delante de la oreja, en una depresión sobre el borde superior del arco cigomático, directamente por encima del 7E (*Xiáguān*).

Características:

- La rama transauricular del TR, conecta con este punto antes de alcanzar el *Slzhúkóng* 23TR.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 a 3 Fen, aunque la «Estatua de Bronce» prohíbe su puntura. La puntura profunda está prohibida, porque puede interesar la arteria y ocasionar sordera.
- Moxibustión: «Su Wen» aconseja moxar 3 veces, «Nei Jing» recomienda moxar 10 veces, Ming Tang prescribe hacer de 7 a 200 moxas por día.

Indicaciones:

- Calambres musculares, parálisis facial, odontalgia, apoplejía, trismus, acúfenos, sordera, dolor de cabeza.

4 VESÍCULA BILIAR: *Ham lenn*, 361 (Mentón).

Hànyán.

Localización:

- Está situado a nivel de la región temporal, por detrás de la línea de implantación de los cabellos, equidistante aproximadamente 1 distancia del 8E (*Tóuwéi*) y del 5VB (*Xuánlú*). Se aprecia un ligero movimiento a este nivel durante la masticación.

Características:

- Tres Meridianos Principales se relacionan con *Hanyan*: *Zu Yang Ming*, *Shou Yang Ming* y *Shou Shao Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 7 Fen. La puntura no debe ser demasiado profunda, so pena de ocasionar sordera.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Convulsiones infantiles, algias en los ojos, parálisis facial, sordera, dolor de cabeza.

5 VESÍCULA BILIAR: *Iuann Lo*, 362 (Cabeza suspendida).

Xuánlú.

Localización:

- Está situado en la región temporal, 0,5 distancia por detrás de la línea de implantación de los cabellos, en mitad del arco que une el punto 8E (*Tóuwéi*) con el punto 7VB (*Qübin*), en la unión del tercio superior con el tercio medio de la línea que une el 4VB (*Hanyán*) con el 7VB (*QñMn*).

Características:

- Posee conexiones con aquellos meridianos citados para el *Hànyán*(4VB).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 2, 3 o 7 Fen según los diferentes autores. Contraindicada la inserción profunda porque puede ocasionar sordera.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Patología ocular, odontalgia, neurastenia, congestión facial.

6 VESÍCULA BILIAR: *Iuann Li*, 363 (Balanza suspendida). *Xuánlí*.

Localización:

— Se encuentra en la región temporal, por detrás de la línea de implantación de los cabellos, equidistante entre el 5VB (*Xuánlí*) y el 7VB (*Qübin*) en la unión del tercio medio con el tercio inferior de la línea que une el 4VB (*Hányán*) y el 7VB (*Qübin*).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Anorexia, odontalgia, edema facial, conjuntivitis.

7 VESÍCULA BILIAR: *Kou Penn*, 364 (Curvatura de los pelos de los temporales: patillas). *Qübin*.

Localización:

— Se encuentra en la región temporal, alrededor de 1 distancia por delante de la cima del pabellón auricular (20TR), aproximadamente en el cruce de la línea horizontal que pasa por el 20TR (*Jiǎosün*) con la línea vertical que pasa por delante de la oreja.

Características:

— Se encuentra conectado con el Meridiano Principal de la Ve-

jiga, a través de una rama que parte del *Tdngtián* 7V.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Enfermedades de los ojos, tortícolis, cefalea, odontalgia.

8 VESÍCULA BILIAR: *Chen Kou*, 365 (Límite del valle). *Shuáigü*.

Localización:

— A la hora de localizar este punto y los otros 4 siguientes, téngase en cuenta que el meridiano de VB. describe un amplio círculo alrededor del pabellón auricular, desde el 8VB (*Shuáigü*) hasta el 12VB (*Wángü*).
— Se encuentra en la región temporal, en la vertical del 20TR, *Jiǎosün* (cima del pabellón auricular) y 1,5 distancias por encima del mismo.

Características:

— Al igual que el anterior conecta con el *Zu Tai Yang*, gracias a la citada rama secundaria.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Transtornos de los oídos, migrañas, tos, vértigo, vómitos.

9 VESÍCULA BILIAR: *Tienn Tchong*, 366 (Asalto celeste).
Tiánchóng.

Localización:

— Está situado en la región temporal, por encima y por detrás del pabellón auricular, media distancia por detrás del punto anterior.

Características:

— Al igual que el anterior conecta con el *Zu Tai Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Dolor de cabeza, epilepsia, delirio, gingivitis.

10 VESÍCULA BILIAR: *Fou Po*, 367 (Blanco superficial).
Fúbái.

Localización:

— Se encuentra por detrás del pabellón auricular, por encima y por detrás de la mastoides, alrededor de 1 distancia por debajo del punto anterior y 1 distancia por detrás de la línea de los cabellos, en el punto medio del arco que une los puntos 9VB (*Tiánchóng*) y 11VB (*Qiáoyin*).

Características:

— Idénticas a las citadas para los puntos 7, 8 y 9 VB.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.

— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Tonsilitis, odontalgia, sordera, acúfenos, ataxia, asma, tetraplejía.

11 VESÍCULA BILIAR: *Tsiao Inn*, 368 (Cavidad de *Yin*).
Qiáoyin.

Localización:

— Se encuentra por detrás del pabellón auricular, por encima y por detrás de la mastoides, en medio de la línea curva que une el punto 10VB (*Fúbái*) con el punto 12VB (*Wángü*).

Características:

— Idénticas a las citadas para el punto 7VB (*Qñbin*).
— Además se relaciona con el canal principal del *San Jiao* (TR.).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Neuralgia de trigémino, dolores de los ojos, cefaleas de vértex, acúfenos, sordera.

12 VESÍCULA BILIAR: *Iuann Kou*, 369 (Hueso perfecto).
Wángü.

Localización:

— Se encuentra en la depresión posteroinferior de la apófisis mastoides, en la horizontal del 16DM (*Fēngfü*).

Características:

- Idénticas a las descritas para el *Qñbin* (7VB).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: según «Su Wen» moxar 3 veces, según la «Estatua de Bronce» moxar 7 veces y en opinión de Ming Tang hacer tantas moxas como años de edad.

Indicaciones:

- Migraña, trismus, acúfenos, patálsis facial, insomnio, faringitis, tonsilitis.

13 VESÍCULA BILIAR: *Pounn Chenn*, 370 (Actividades mentales del ser). *Bénshén*.

Localización:

- Se encuentra en la vertical del ángulo externo del ojo, es decir, en la unión del tercio medio y del tercio externo de la línea que une los puntos 24DM (*Shéntíng*) y 5E (*Tóuwéi*), a media distancia por detrás de la línea, frontal de implantación de los cabellos.

Características:

- Los tres meridianos *Yang* del brazo, se unen en el *Bénshén*.
- Punto del Meridiano Curioso *Yang Wei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces.

Indicaciones:

- Tortícolis, epilepsia, congestión cerebral.

14 VESÍCULA BILIAR: *Yang Poo*, 371 (*Yang* blanco). *Yángbái*.

Localización:

- Se halla a nivel de la frente, 1 distancia por encima del punto medio de la ceja y, por tanto, en la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior de la distancia que separa la creja de la línea frontal de los cabellos.

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *Yang Wei*.
- Punto de conexión con *Shou Yang Ming*, *Shou Shao Yang* y *Zu Yang Ming*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura horizontal hacia abajo a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Miopía, estrabismo, epistaxis, parálisis facial.

15 VESÍCULA BILIAR: *Lam Iap*, 372 (Inclinarse para llorar). *Linqi*.

Localización:

- Se encuentra en la vertical que pasa por el centro de la pupila (en la que está también el punto 14VB (*Yángbái*) y media distancia por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos (luego en la horizontal del 24DM, *Shéntíng*).

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *YangWei*.
- Punto de conexión con el *Zu TaiYang*(V.).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Patología ocular, epilepsia, dolor de cabeza, sinusitis frontal, hemorragia cerebral, apoplejía.

16 VESÍCULA BILIAR: *Mou Tchang*, 373 (Ventana ocular). *Múchuáng*.

Localización:

- Se encuentra en la misma vertical y a 1,5 distancias por detrás del 15VB (*Linqi*), en la línea que une los puntos 15VB (*Linqi*)y20VB(*Fēngchí*).

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *YangWei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Patología ocular, cefalea, sinusitis, edema facial, vértigo.

17 VESÍCULA BILIAR: *Tching Yong*, 374 (Rong principal). *Zhényíng*.

Localización:

- Se halla en la misma vertical y a 1,5 distancias por detrás

del punto anterior, en la línea que une los puntos 15VB (*Linqi*)y20VB(*Fēngchí*).

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *YangWei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Atrofia del nervio óptico, flojedad visual, absceso dentario, cefalea, gingivitis.

18 VESÍCULA BILIAR: *Sing Ling*, 375 (Contener el alma). *Chénglǐng*.

Localización:

- Se halla en la misma vertical y a 1,5 distancias por detrás del punto anterior, en la línea que une los puntos 15VB (*Linqi*)y20VB(*Fēngchí*).

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *YangWei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen, aunque algún autor prohíbe su puntura.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Obstrucción nasal, dolor de cabeza epistaxis.

19 VESÍCULA BILIAR: *Nao Kong*, 376 (Cerebro vacío). *NǎoKóng*.

Localización:

- Se encuentra en la región occipital, 1,5 distancias por fuera del 17DM *Náohú* (protuberancia occipital externa), alrededor de 1,5 distancias directamente por encima del 20VB (*Féngchí*).

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *Yang Wei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 a 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Sordera, dolor de *cabeza*., estado gripal, delgadez patológica, algias en hombro y nuca.

20 VESÍCULA BILIAR: *Fong Tchen*, 377 (Estanque ventoso). *Féngchí*.

Localización:

- Se encuentra en la nuca, por debajo del hueso occipital, en la depresión situada entre las inserciones superiores del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. A la altura del 16DM (*Férigfü*).

Características:

- Punto de la familia de los *Feng* (viento).
- Punto de los Meridianos Curiosos *Yang Wei* y *Yang Qiao*.
- Punto de conexión con el *Shou Shao Yang* (TR.).
- Punto de reunión secundario superior de la pareja de Distintos H-VB.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3, 4 o 7 Fen. Mejor punturar que moxar.

Indicaciones:

- Dolor de la región cervical, estado febril, afasia, hipotensión, acúfenos, hemiplejía, epistaxis, patología ocular, cefalea. Por pertenecer al grupo de los puntos *Feng*, siempre ha de considerarse su utilización en la patología de componente «viento».

21 VESÍCULA BILIAR: *Tsienn Tsing*, 378 (Pozo del hombro). *Jiānjing*

Localización:

- Se encuentra en la parte más alta del hombro, equidistante entre el 14DM (*Dázhl*) y el acromión, sobre el músculo trapecio.

Características:

- Punto del Meridiano Curioso *Yang Wei*.
- Punto de conexión con los *Jing Mu*: *Shou Shao Yang* y *Zu Yang Ming*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen. Contraindicada la punción profunda porque puede producir síncope.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Afasia, neurastenia, patología a nivel del hombro, tortícolis, congestión cerebral, hipertiroidismo, dificultad en el parto.

22 VESÍCULA BILIAR: *Iuann le*, 379 (Axila profunda). *Yuñnyé*.

Localización:

— Se localiza en la línea axilar media, 3 distancias por debajo de la axila, a nivel del 4.º espacio intercostal.

Características:

— A través de este punto los meridianos distintos del *Shou Tai Yin* (R), *Shou Shao Yin* (C.) y *Shou Jue Yin* (MC.) entran hacia la profundidad del tórax.
— También los meridianos tendinomusculares de los tres *Yin* «de la mano» tienen su punto de encuentro en el *Yuñnyé*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: la «Estatua de Bronce» prohíbe absolutamente moxarlo, porque puede causar la muerte.

Indicaciones:

— Plenitud de pecho, neuralgia intercostal, contractura del músculo gran dorsal, adenopatía axilar.

23 VESÍCULA BILIAR: *Tchre Tsinn*, 380 (Conexión de los músculos). *Zhéjin*.

Localización:

— Se encuentra a una distancia por delante y ligeramente por debajo del punto anterior, a nivel del 4.ª espacio intercostal.

Características:

— Lugar de encuentro con el Meridiano Principal de la Vejiga-
— Punto *Mu* o punto alarma del *Zu Shao Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 6 a 7 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Sialorrea, náuseas y vómitos, acidez gástrica, asma, melancolía, amnesia.

24 VESÍCULA BILIAR: *Je lúe*, 381 (Sol y luna). *Riyué*.

Localización:

— Se halla en el 7.º espacio intercostal, a nivel de la vertical del pezón.

Características:

— Lugar de encuentro con el Meridiano Principal del Bazo-páncreas.
— Punto perteneciente al *Yang Wei*.
— Punto *Mu* o de alarma del *Zu Shao Yang* (VB).

Modo de empleo:

— Acupuntura; puntura oblicua a una profundidad de 7 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Suspiros profundos y tendencia a la melancolía, hepatitis, vómitos ácidos nocturnos, gastralgia, inflamación renal.

25 VESÍCULA BILIAR: *Tsing Menn*, 382 (Puerta de la capital).
Jingmén.

Localización:

— Se encuentra en el costado, en el borde inferior de la extremidad libre de la 12.ª costilla.

Características:

— Es punto *Mu* de los riñones.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 7 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Diarrea aguda, borborigmos, disuria, frío a nivel de los hombros y el dorso, algias escapulares y de la cadera.

26 VESÍCULA BILIAR: *Tae Mo*, 383 (Vaso «cintura»);
Dáimai.

Localización:

— Se encuentra en la intersección de la vertical que pasa la extremidad libre de la 11.ª costilla (13H, *Zhángmén*), con la horizontal que pasa a nivel del ombligo.

Características:

— Punto del Vaso Curioso
Dáimai.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

— Reglas irregulares, espasmos uterinos, algias a nivel del bajo vientre (en las mujeres), leucorrea, cistitis, problemas articulares en general.

27 VESÍCULA BILIAR: *Wou Chu*, 384 (Cinco bisagras).
Wüshü.

Localización:

— Se encuentra por delante de la espina ilíaca anterosuperior, a nivel de la horizontal que pasa a la altura del 4RM, *Guānyuán* (3 distancias por debajo del ombligo).

Características:

— Punto del Vaso Curioso
Dáimai.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 T'sun.
— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Espasmos uterinos, leucorrea, convulsiones (en la mujer), orquitis, diarrea, espasmos del intestino grueso, dispepsia.

28 VESÍCULA BILIAR: *Oe Tao*, 385 (Camino de enlace).
Wéidáo.

Localización:

— Este punto se halla por delante y por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, media distancia por debajo y por delante del punto anterior.

Características:

- Pertenece a la cadena del *Daimai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Anorexia, enteritis, estreñimiento, edemas, rigidez articular, reglas difíciles.

29 VESÍCULA BILIAR: *Kou Liou*, 386 (Hueso del habitáculo). *Jiliáo*.

Localización:

- Se encuentra en medio de la línea que une la espina iliaca anterosuperior y la parte más saliente del troncáter mayor.

Características:

- Punto del Vaso Curioso *Daimai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8Fen.
- Moxibustión: Pienn Tsio prohíbe moxar y la «Estatua de Bronce» aconseja moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Imposibilidad de levantar las manos y los brazos a la altura del hombro, dolor muscular de la espalda, trastornos de la articulación de la cadera, rubéola, sarampión.

30 VESÍCULA BILIAR: *Roann Tiao*, 387 (Salto de la anilla). *Huántiad*.

Localización:

- En decúbito lateral y con el muslo flexionado, este punto se encuentra en una depresión situada detrás del trocáter mayor, en la unión del tercio medio y del tercio externo de la distancia entre el punto más saliente del trocáter mayor y el hiato sacrocoxígeo.

Características:

- Punto del nacimiento del Meridiano Distinto de la VB.
- Lugar de encuentro con el Meridiano Principal de la Vejiga-
- Comanda la cadera.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 T'sun.
- Moxibustión: moxar de 3-5 hasta 50 veces.

Indicaciones:

- Sarampión, tos, diarrea, hemiplejía, epilepsia, trastornos articulares de la cadera, ciatalgia.

31 VESÍCULA BILIAR: *Fong Seu*, 388 (Ciudad del viento). *Féngshi*.

Localización:

- Se encuentra en la cara externa del muslo, sobre el ligamento iliotibial (cintilla de Maissiat), 7 distancias por encima del pliegue poplíteo.

— Forma de localizarlo: Con el paciente de pie y su mano sobre la cara externa del muslo, el punto está situado en el extremo de su dedo medio.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
 — Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Prurito abarcando todo el cuerpo, patología de origen viento (*Feng*), debilidad de las piernas.

32 VESÍCULA BILIAR: *Tchong Tou*, 389 (Surco medio).
Zhóngdú.

Localización:

— Se encuentra en la cara externa del muslo, sobre el ligamento iliotibial (cintilla de Maissiat), 5 distancias por encima del pliegue poplíteo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
 — Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Dolores generalizados, hemiplejía.

33 VESÍCULA BILIAR: *Yang Koann*, 390, (Fuente de la colina *Yang*).
Yángguān.

Localización:

— Está situado en la cara externa de la rodilla, en una depre-

sión por encima del cóndilo externo del fémur, 4 distancias por encima del 34VB (*Yanglingquan*), entre la porción corta del músculo femoral o crural y el ligamento ilotibial (de Maissiat).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
 — Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

— Artritis a nivel de la rodilla.

34 VESÍCULA BILIAR: *Yang Ing Tsiuan*, 391 (Frente a la colina *Yang*).
Yánglíngquán.

Localización:

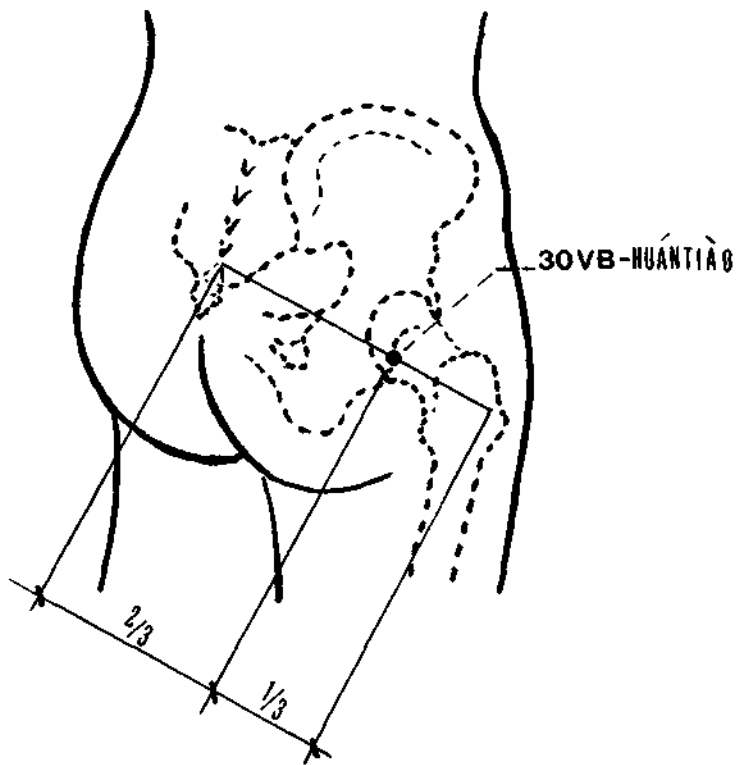
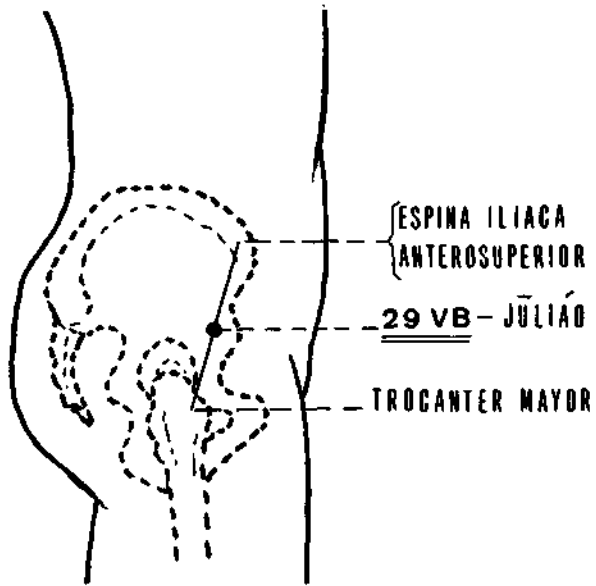
— Se halla justo por debajo y por delante de la cabeza del peroné, 2 distancias por debajo de la interlínea articular, de la rodilla, sobre el músculo peroneo lateral largo.

Características:

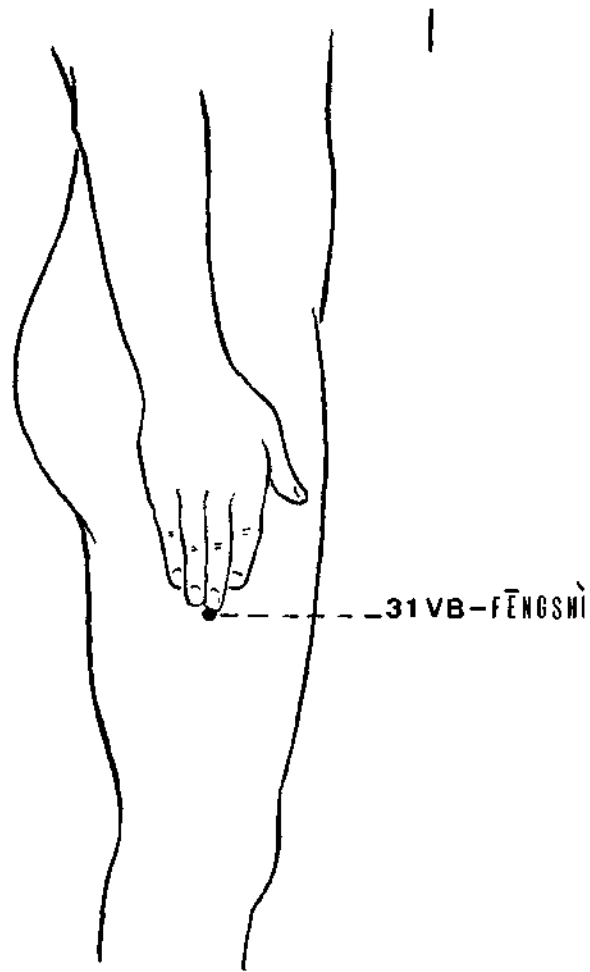
— Punto *He* (tierra) del *Zu Shao Yang*.
 — Es también «*He* de acción específica» sobre los músculos y tendones.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
 — Moxibustión: según Ming Tang moxar 1 vez, según Su Wen moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» de 7 a 77 moxas por día.

Indicaciones:

Hemiplejía, edema facial, problemas musculares en general, patología de la vesícula biliar.

35 VESÍCULABILIAR: *Yang Tsiao*, 392 (Barrera del *Yang*).
Yángjiū.

Localización:

— Se encuentra en la cara externa de la pierna, a 7 distancias por encima del vértice del maléolo externo, en el borde posterior del peroné.

Características:

— Punto perteneciente a la cadena del *Yang Wei*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Parálisis de la laringe, disnea, amigdalitis, enloquecimiento, cialgia, dolores en las rodillas e incapacidad para mover los miembros inferiores.

36 VESÍCULA BILIAR: *Oae Iao*, 393 (Montículo externo). *Wáiqiñ*.

Localización:

— Se encuentra en la cara externa de la pierna, 1 distancia por delante del punto anterior y en el borde anterior del peroné.

Características:

— Punto Xi (*Geki* en japonés) del *Zu Shao Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Dolores en el cuello, raquitismo infantil, dolor a nivel de la epidermis, contracturas de los gemelos, mordeduras por perro rabioso (moxar este punto al momento).

37 VESÍCULA BILIAR: *Koann Ming*, 394 (Claridad, luz). *Gūāngmíng*.

Localización:

— Se encuentra en la cara externa de la pierna, 5 distancias por encima del vértice del maléolo externo, en el borde anterior del peroné.

Características:

— Punto *Luo* del que parten los vasos *Luo*, *longitudinalytransversal* (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, 3H (*Táichōng*)).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

— Oftalmología, imposibilidad de permanecer mucho tiempo de pie, debilidad, fiebre sin sudores, algias en las piernas.

38 VESÍCULA BILIAR: *Yang Fou*, 395 (*Yang* complementario). *Yángfū*.

Localización:

— Se encuentra en la cara externa de la pierna, 4 distancias por encima del vértice del maléolo externo, en el borde anterior del peroné.

Características:

— Punto *Jīng Rí*o (Fuego).
— Punto de sedación del *Zu Shao Yang*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

— Dolores violentos en las articulaciones, malestar general, amigdalitis, malaria, boca amarga permanentemente, absceso axilar, dolores en el corazón y en los costados, dolor lumbar, crisis asmática, artritis a nivel de la rodilla.

- 39 VESÍCULA BILIAR: *Iuann Tchong*, 396 (Campana suspendida).
Xuánzhōng.

Localización:

- Se encuentra en la cara externa de la pierna, 3 distancias por encima del vértice del maléolo externo, entre el borde posterior del peroné y los tendones de los músculos peroneos laterales corto y largo.

Características:

- Punto *He* de acción específica sobre la médula ósea.
— *Luo de grupo* de los *Yang* del pie.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Estreñimiento, falta de apetito, amigdalitis, diarrea, hemorroides, sensación de que la energía sube hacia lo alto, epistaxis, disuria, algias en el cuello, rodilla contracturada, inflamaciones de las mucosas en general, lentitud en las cicatrificaciones.

- 40 VESÍCULA BILIAR: *Iao Chu*, 397 (Zona de la colina).
Qiixü.

Localización:

- Está situado por delante y por dentro del maléolo externo, en la depresión que está en el lado externo del músculo extensor de los dedos. Forma un arco en

la garganta del pie junto con los puntos 41E.-5BP. y 4H.

Características:

- Punto *Yuan*. Recibe el vaso *Luo transversal* procedente del *Lígōu*, 5H.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Cialgia, piernas doloridas, espasmos musculares, dolores torácicos, estados iniciales de cataratas, malaria.

- 41 VESÍCULA BILIAR: *Tsou Lam Iap*, 398 (Llorar).
Zúlínqi.

Localización:

- Se halla en el dorso del pie, inmediatamente por delante del vértice del 4.º espacio interóseo, en el borde externo del tendón del músculo extensor propio del 5.º dedo.

Características:

- Punto *Shu* (madera).
— Punto estacional o dominante que transmite su energía a todos los puntos de su misma denominación (*Shu*) y de su misma polaridad (*Yang*).
— Punto de apertura del Vaso Curioso *Daimai*.
— Un vaso parte del *Zúlínqi*; y alcanza el *Dádñn* (1H).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Parálisis generalizada, sensación de ascenso energético a lo alto del cuerpo, algias cardíacas, pleuresía, amigdalitis, trastornos intestinales, sordera, reglas irregulares.

42 VESÍCULA BILIAR: *Ti Wou Roe*, 399 (Cinco reuniones terrestres).

Divüihui.

Localización:

- Se halla en el dorso del pie, en el 4.º espacio interóseo, media distancia por delante del punto anterior, en el borde interno del tendón del músculo extensor propio del 5.º dedo.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Abscesos en los pechos; dolor axilar, dolor en la cara externa del pie, hemoptisis por tuberculosis, acúfenos.

43 VESÍCULA BILIAR: *Sie Tsri*, 400 (Riachuelo enderezador de las faltas).

Xiáxi.

Localización:

- Se encuentra en el 4.ª espacio interdigital, 0,5 distancias por detrás del borde del pliegue entre 4.ª y 5.ª dedos.

Características:

- Punto *Ying* (agua) del *Zu Shao Yang*.

- Punto de tonificación.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Vértigos, sordera, cefalea, orquitis, neuralgia intercostal, fiebre de transpiración.

44 VESÍCULA BILIAR: *Tsiao Inn*, 401 (Cavidad *Yin*).

Qiáoín.

Localización:

- Se encuentra alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo ungueal externo del cuarto dedo del pie.

Características:

- Punto *Jing* (metal).
- «Raíz» del plano energético *Shao Yang*(TR.-VB.).
- Punto de nacimiento del Meridiano tendinomuscular correspondiente.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Algias oculares, tos permanente, debilidad cardíaca, varices, lengua rígida y boca seca, sordera repentina, absceso en los pechos, ántrax.

HOJA RESUMEN DEL ZU SHAO YANG (VB)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmento cefálico: 20 puntos.

- 1VB: 0,5 D. del ángulo externo del ojo.
- 2VB: Por delante de la raíz inferior del trago.
- 3VB: Depresión sobre el borde superior del arco cigomático, directamente por encima del 7E.
- 4VB: Región temporal, detrás de la línea de los cabellos, equidistante 1 distancia del 8E y del 5VB.
- 5VB: Región temporal, 0,5 distancias por detrás de la línea de los cabellos, en mitad del arco que une el 8E con el 7VB.
- 6VB: Región temporal, por detrás de la línea de los cabellos, equidistante entre el 5VB y el 7VB.
- 7VB: Región temporal, 1 distancia por delante del 20TR.
- 8VB: Región temporal, en la vertical del 20TR y 1,5 distancias por encima del mismo.
- 9VB: Región temporal, media distancia por detrás del punto anterior.
- 10VB: Por encima y por detrás de la mastoides, alrededor de 1 distancia por debajo del punto anterior.
- 11VB: Por encima y por detrás de la mastoides, en medio de la línea curva que une el 10VB con el 12VB.
- 12VB: En la depresión posteroinferior de la apófisis mastoides.
- 13VB: En la vertical del ángulo externo del ojo, media distancia por detrás de la línea frontal de los cabellos.
- 14VB: Se halla en la frente, 1 distancia por encima del punto medio de la ceja.
- 15VB: Vertical que pasa por el centro de la pupila y media distancia por detrás de la línea frontal de los cabellos.
- 16VB: En la misma vertical y a 1 distancia por detrás del punto anterior.
- 17VB: Se halla en la misma vertical y 1,5 distancias por detrás del punto anterior.
- 18VB: Se halla en la misma vertical y 1,5 distancias por detrás del punto anterior.
- 19VB: Región occipital, 1,5 distancias por fuera del 17DM.
- 20VB: En la nuca, por debajo del occipital, en la depresión situada entre las inserciones superiores del esternocleidomastoideo y trapecio.

Segmento cuello: 1 punto.

- 21VB: Parte más alta del hombro, equidistante entre el 14DM y el acromión.

Segmento tronco: 8 puntos.

- 22VB: Línea axilar media, 3 distancias por debajo de la axila.
- 23VB: A 1 distancia por delante y ligeramente por debajo del punto anterior.

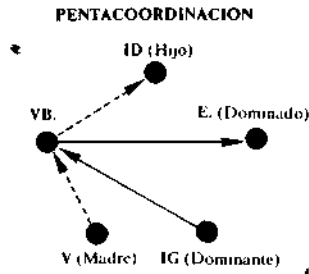
- 24VB: En el 7.º espacio intercostal, a nivel de la vertical del pezón.
- 25VB: En el costado, en el borde inferior de la extremidad libre de la 12.ª costilla.
- 26VB: Intersección de la vertical que pasa por el 13H con la horizontal que pasa a nivel del ombligo.
- 27VB: Por delante de la espina ilíaca anterosuperior, a nivel de la horizontal que pasa por el 4RM.
- 28VB: 0,5 D. por delante y por debajo del punto anterior.
- 29VB: En la mitad de la línea que une la cima del trocánter mayor y la espina ilíaca anterosuperior.

Segmento pierna: 10 puntos.

- 30VB: Depresión situada detrás del trocánter mayor, en la unión del tercio medio y del tercio externo, de la distancia que hay en el punto más saliente del trocánter mayor y el hiato sacrocoxígeo.
- 31VB: Cara externa del muslo, 7 distancias por encima del pliegue poplíteo.
- 32VB: Cara externa del muslo, 5 distancias por encima del pliegue poplíteo.
- 33VB: Cara externa de la rodilla, depresión por encima del cóndilo externo del fémur.
- 34VB: Justo por debajo y por delante de la cabeza del peroné.
- 35VB: A 7 distancias por encima del maléolo externo, en el borde posterior del peroné.
- 36VB: En el borde anterior del peroné, 1 distancia por delante del punto anterior.
- 37VB: En el borde anterior del peroné, 5 distancias por encima del maléolo externo.
- 38VB: En el borde anterior del peroné, 4 distancias por encima del maléolo externo.
- 39VB: En el borde posterior del peroné, 3 distancias por encima del maléolo externo.

Segmento pie: 5 puntos.

- 40VB: En una depresión por delante y por dentro del maléolo externo.
- 41VB: En el dorso del pie, inmediatamente por delante del vértice del 4.^B espacio interóseo.
- 42VB: En el dorso del pie, en el 4.^B espacio interóseo, 0,5 distancia por delante del punto anterior.
- 43VB: 0,5 distancias, por detrás del borde interdigital entre 4.^Q y 5.^Q dedos del pie.
- 44VB: Ángulo ungueal externo del 4.² dedo.

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HORARIO: 23-1 h.	MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P. de C
ACOPLADO: M.P. de H.	ESPOSO-ESPOSA: F. (esposa).
CORRIENTE: Centrifugo	PULSO RADIAL: Izq-barrera-super.
PROPORCION: Más E. que S.	PULSO REVELADOR: 4.5,6,7VB
	TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 40VB

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA

+	38VB	41VB	81D	11G	37VB-3H	19V-24VB	12RM	2VB-44VB
-	43VB	41VB	67V	2IG	40VB-5H	19V-24VB	12RM	2VB-44VB

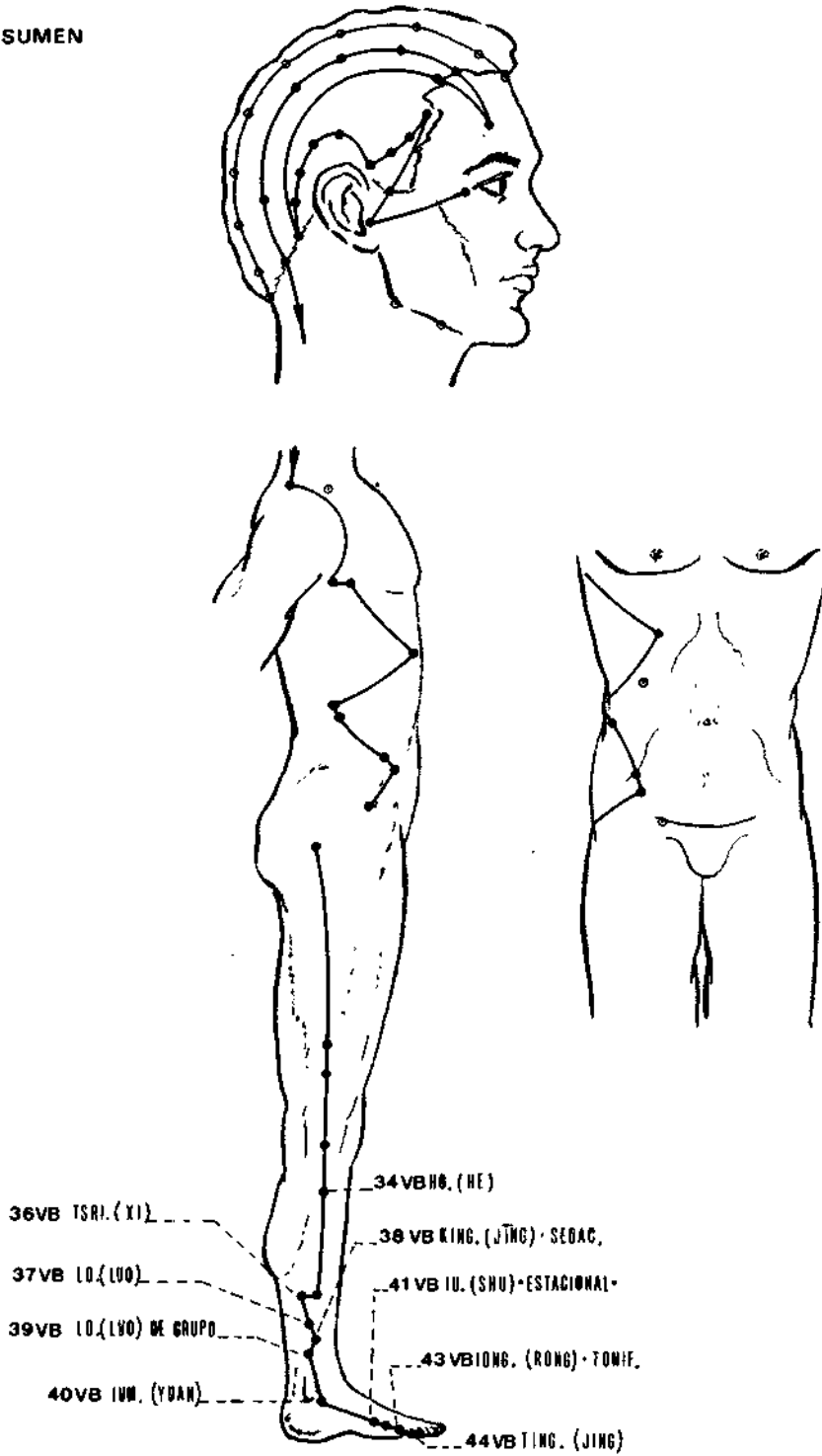
CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES

Xi	Luo	Luo G.	Reun.	Asent.	Mu	Nudo	Raíz	AP. V. C.	V. del Cielo	HE. ESPEC	SU ANTIGUOS
36	37	39VB	12RM	19V	24VB	2VB	44VB	41VB DAIMAI	20VB	34VB 39VB	44-43-41-40-38-34

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VESICULA BILIAR

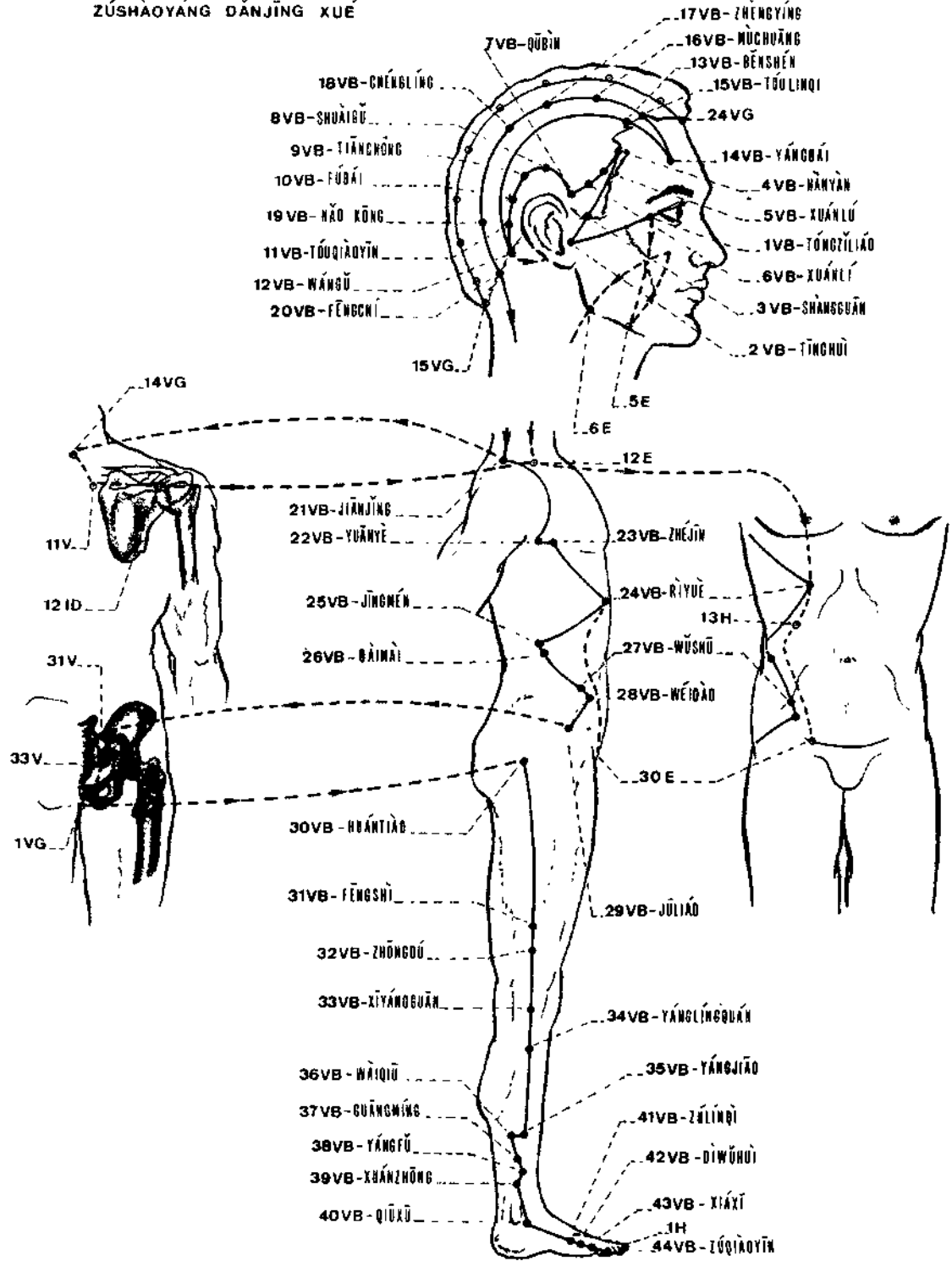
ZÚSHÀOYÁNG DǎNJĪNG XUÉ

LAMINA RESUMEN

MERIDIANO PRINCIPAL DE LA VESICULA BILIAR
 ZÚSHÀOYÁNG DǎNJĪNG XUÉ

560

MERIDIANO PRINCIPAL DEL HÍGADO ZU JUE YIN

GENERALIDADES

SU VERDADERO NOMBRE PLANO ENERGÉTICO:

Su denominación clásica es *Zu Jue Yin*, pues constituye la rama inferior (*Zu*) del plano bisagra (o medial) de los meridianos *Yin*, esto es, del *Jue Yin* (cuyo segmento superior lo integra el canal del Maestro de Corazón, *Shou Jue Yin*).

NÚMERO DE PUNTOS: 14 (bilaterales)

MERIDIANO ACOPLADO: *Zu Shao Yang* (Meridiano Principal de la Vesícula Biliar).

CORRIENTE ENERGÉTICA RONG:

- Sentido: Centrípeto.
- Horario de máxima energía: 1-3 h. (hora *Tchreou*).
- Ley mediodía-medianoche: Su opuesto es el *Shou Tai Yang* (ID.).
- Orden: Le precede en el circuito diario el *Zu Shao Yang* (VB.), le sigue el *Shou Tai Yin* (R).
- Proporción energía (Qi)-sangre (*Xue*): El plano *Jue Yin* posee más sangre que energía, por tanto, cuando proceda dispersar, se podrán sangrar sus puntos.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial: Muñeca izquierda, barrera, profundo.

- Situación del pulso revelador: 3H, *Táichǒng*.
- Toma de niveles energéticos: 3H, *Táichǒng*.
- Ley esposo-esposa: Por lo que al pulso se refiere, el *Zu Jue Yin* desempeña el papel de «esposo» respecto al *Zu Tai Yin* (BP), ubicado en la posición idéntica contralateral.

PENTACOORDINACIÓN (Correspondencias):

- Movimiento: Madera.
- Viscera acoplada: Vesícula Biliar.
- Estación: Primavera.
- Energía cósmica: Viento.
- Dirección: Este.
- Control de: Músculos, tendones y uñas.
- Astros: Júpiter.
- Pasión: Cólera.
- Expresión sonora: Grito.
- Contenido sutil: Alma vegetativa.
- Sentido: Vista.
- Secreción: Lágrimas.
- Sabor: Agrio.
- Olor: Rancio.
- Color: Verde.
- Nota musical: Do.
- Alimento vegetal: Mijo.
- Alimento animal: Carnero.
- Ciclo *Sheng*: Según éste, es hijo del agua (R.) y madre del fuego (C).
- Ciclo *Ke*: Según éste, es destruido por el metal (P.) y, a su vez, destruye a la tierra (BP).

PUNTOS PRINCIPALES:

- Mu: 14H, *QuTmén*.
- Shu del dorso o de asentimiento: 18V, *Gānshǎn*.
- Nudo: 18VC, *Yútáng*.
- Raíz: 1H, *Dádǎn*.
- Aceleración: 2H, *Xíngiáo*.
- Arrastre: 9MC, *Zhóngchóng*.
- Luo: 5H, *Lígōu*.
- Luo de grupo: 6BP, *Sānylnjiǎo*.
- Yuan: 3H, *Táichóng*.
- Xi: 6H, *Zhóngdū*.
- Reunión: 13H, *Zhāngmén*.
- Tonificación: 8H, *Qiiquán*.
- Dispersión: 2H, *Xíngjiǎn*.
- Estacional, dominante o transmisor: 1H, *Dádǎn*.

PUNTOS PARTICULARES:

- 13H, *Zhāngmén Mu* de Bazo-Páncreas y reunión de órganos.

SU ANTIGUOS:

- Jing-Pozo: 1H, *Dádiin*.
- Ying: 2H, *Xíngjián*.
- Shu-Yuan: 3H, *Táichóng*.
- Jíng-Río: 4H, *Zhóngfēng*.
- He: 8H, *Qiiquán*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

• **Trayecto superficial:**

- Parte de la extremidad del primer dedo del pie (1H, *Dádiin*).
- Ascende por la cara dorsal del pie.
- Alcanza la garganta del pie, pasando una distancia por delante del maléolo interno.
- Ascende por la cara interna de la pierna (donde se conecta con el 6BP, *Sānylnjiǎo*), de la rodilla y del muslo.
- Llega al pliegue inguinal y contornea los genitales. A este

nivel se cruzan el meridiano de la izquierda y el meridiano de la derecha.

- Remonta el bajo vientre por la línea media conectando con los puntos 2RM (*Qfígú*), 3RM (*Zhóngjí*) y 4RM (*Guányuán*).
- Gana la extremidad libre de la 11 costilla (13H, *Zhāngmén*).
- Termina 3,5 distancias por debajo del pezón (14H, *Qfmén*), haciéndose profundo a partir de aquí.

• **Trayecto profundo:**

- Penetra primero en el H. (de donde parte una rama profunda que atraviesa el diafragma y penetra en los pulmones) y luego en la VB.
- Siempre ascendiendo, atraviesa el diafragma y se ramifica por la cara interna del hipocostrio y los costados.
- Sube a la garganta.
- Pasa a la mejilla.
- Alcanza el ojo. Del interior del mismo parte una rama profunda que desciende a la mejilla y contornea el interior de los labios.
- Ascende por la frente y luego por el cráneo para terminar en su cima (20DM, *Baíhúii*).

OTROS VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

El sistema de vasos *Luo Transversales* acopla los meridianos de Hígado y Vesícula Biliar uniendo 3H, *Táichóng (Yuan)* y 37VB, *Guāngmíng (Luo)* por una parte, y 40VB, *Qiiixǎn (Yuan)* y 5H, *Lígōu (Luo)* por otra.

Una rama parte del *Zúlínqi* (41VB) y alcanza el *Dádǎn* (1H).

El *Zhāngmén* (13H), además de ser *Mu* de Bazo-Páncreas y *He* de

los órganos, es lugar de encuentro con la Vesícula Biliar.

El *Qlmén* (14H) es punto de unión con el *Zu Tai Yin* (BP.).

Al IMC (*Tiānchí*, estanque celeste) llegan ramas del *Shao Yang* y *Zu Jue Yin*.

Del hígado parte otro canal que penetra en los pulmones, y se une al meridiano principal de éstos en el punto *Zhóngfū* (1P).

Un vaso llega también al corazón.

RELACIONES CON LOS VASOS REGULADORES:

Con el *Chong Mai* se anastomosa a nivel del 1.er dedo del pie.

El *Yin Wei* toma como eslabón para su cadena el punto número 14 del *Zu Jue Yin* (*Qlmén*, puerta del cielo).

Con el Vaso de la Concepción se liga en los puntos: *Qūgū* (2RM, Sínfisis pubiana), *Zhóngjí* (3RM, Polo del centro de los órganos genitales), al que llegan también ramas del *Zu Tai Yin* (BP.) y *Zu Shao Yin* (R.). *Xiáwán* (10RM, canal inferior del estómago); mediante éste se relaciona con el estómago.

ACCIÓN GENERAL

El H. juega un importantísimo papel dentro de la economía energética en base a las funciones fundamentales siguientes:

1. Última purificación del proceso de degradación alimentaria y, por tanto, de la buena formación de la energía defensiva *Wei*. De su acción dependerá en gran parte, la actividad neutralizante de los agentes del medio externo y de ahí su aplicación específica en procesos alérgicos, prur-

ritos y alteraciones dermatológicas en general.

2. Sustento material del plano *Jue Yin* (H.-MC.) y, por tanto, acción directa sobre la acción psicoafectiva. Tanto el H. como el MC. son considerados los «*Fuegos Ministeriales*» por su acción generadora (H.) y protectora (MC.) del «*Fuego Imperial*» (C).

En base a este principio y refiriéndonos a las energías *Shen*, el H. será la primera U.E. donde se manifestarán las alteraciones psicoafectivas, y así, como veremos en patología, al referirnos a las causas psicoafectivas como posibles factores etiológicos, hacemos referencia al «*Fuego Mjnisterial*» del H.

3. Se considera al H. como órgano conservador y de control de distribución de la sangre y así sus alteraciones pueden provocar hematemesis, hemoptisis y alteraciones sanguíneas en general y más considerando su posible acción invasiva (Ke) sobre el BP. que sabemos es el órgano más importante en la formación sanguínea, esta acción nos puede provocar metrorragias.

4. Al H. se le considera el «*viento interno*», esto es, capacidad para «extenderse libremente» como «*Yin ascendente*», ello significa transformar el Agua en Fuego y, por tanto, tenderá a la expansión. Hay que sospechar de alteraciones de este órgano en todo tipo de dolores erráticos.

5. La energía del H. está en relación con los músculos, tendones y uñas, a través de la

sange y así Su Wen indica «el H. es la causa de todas las fatigas musculares».

6. La energía del H. rige la vista. El Su Wen nos indica que rige la agudeza visual.
7. La energía hepática juega un importante papel en el equilibrio de las funciones digestivas y metabólicas del BP. y así la estimulación excesiva de la raíz Yang hepática puede provocar un efecto diferido a nivel del estómago ocasionando una gastralgia o un ulcus.
8. Guarda una importante relación con el sueño a través de la acción que el *Shen* propio (*Hun*), mantiene a nivel subconsciente según la definición de Soulié de Morant.
9. Mantiene una muy importante relación con la acción sexual (*Men Hoa*), fuego sexual, que veremos está muy relacionada con los *Fuegos Imperial* y *Ministerial*.

El Fuego Imperial de C. (Vascularización).

El Fuego Ministerial del H. (Tono muscular).

El Fuego Ministerial de MC. (Coordinación psicoafectiva).

Su Wen. Capítulo V.

«El H. rige los ojos.»

Su Wen. Capítulo IX

«El H. es el generador de la fuerza, el H. rige los músculos.»

Su Wen. Capítulo X

«Si el H. recibe sangre, entonces se puede ver.»

Nei Jing Ling Shu. Capítulo XVII

«La energía del H. comunica con el ojo. Si el H. está en armo-

nía, el ojo puede distinguir los cinco colores.»

SEMIOLOGÍA (H.)

ZHEN JIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro III, enunciado 55:

«Transtornos del meridiano:

- *Perturbaciones de origen interno*: lumbalgia impidiendo al enfermo inclinarse hacia adelante o hacia atrás. En el hombre: hernias. En la mujer: inflamación de los órganos genitales, tez polvorienta, sequedad de garganta.
- *Perturbaciones de origen externo*: plenitud torácica, náuseas y vómitos, diarrea, disuria, a veces incontinencia urinaria.»

MU JING, de WANG CHOU. Ro Libro II, capítulo XVII:

«Hallándose el *Yin* en exceso, el meridiano *Zu Jue Yin* está en plenitud:

- Tensión epigástrica.
- Cólera.
- Hipocondralgia.

Hallándose el *Yin* en insuficiencia, el meridiano *Zu Jue Yin* está en vacío:

- Tensión en el hipocondrio.
- Fiebre y escalofríos.
- Hinchazón abdominal.
- Inapetencia.
- Tristeza.
- En la mujer: reglas irregulares, dolores abdominales, lumbalgia.»

NEJJING LING SHU. Capítulo X:

«Alteraciones: Los riñones están muy doloros. En el hombre existe

atonía en los genitales. En la mujer, hinchazón en el bajo vientre. Si los trastornos son muy graves, la garganta está seca, el rostro está pálido, sin color. En todas las afecciones del hígado se deben punzar los puntos de este meridiano.

Síntomas: Plenitud del pecho, vómitos, diarrea, hinchazón del escroto, incontinencia de orina o anuria.

Si hay plenitud el pulso de *Tsri Hao* es una vez más intenso que el de *Ran Ying*. Si hay vacío es menos intenso que el de *Ran Ying*.»

NEI JING SU WEN. Libro VII, capítulo XXII:

«Los signos de la enfermedad del hígado son:

* **Signos de plenitud:**

- Dolores en los costados irradiados al bajo-vientre.
- Tendencia a la cólera.

• **Signos de vacío:**

- Vista turbia.
- Hipoacusia.
- Sensación de miedo como si «esperase su arresto inminente».

Es necesario pinchar los puntos de los dos meridianos:

- *Zu Jue Yin*.
- *Zu Shao Yang*.

• **Signos de complicación** (aflujo de la energía hacia lo alto):

- Cefaleas. Sordera.
- Inflamación de las mejillas.»

ZHENJIU DA CHENG, de YANG CHI CHOU. Libro 1, enunciado n.º 2:

«Enfermedad del calor que asienta en el H.:

• **Signos predecesores:**

- Orinas amarillas.
- Dolores abdominales. Clonomanía.
- Hipertermia.

• **Signos de lucha entre la energía perversa y la energía esencial:**

- Miedo y enloquecimiento.
- Hipocondralgia, sensación de opresión torácica.
- Agitación.

El tratamiento consiste en punturar el H. y la VB.»

MERIDIANO PRINCIPAL DE HÍGADO
ZU JUE YING

足厥阴

NÚMERO DE PUNTOS: 14

1H, *Tae Toun*, 402, *Dàdīn* (Gran sinceridad). 大 敦

2H, *Sing Tsienn*, 403, *Xíngjiān* (Intervalo activo). 行 间

3H, *Tae Tchrong*, 404, *Tàichōng* (Gran asalto). 太 冲

4H, *Tchong Fong*, 405, *Zhōngfēng* (Límite del centro). 中 封

5H, *Li Kao*, 406, *Lígōu* (Surco final). 蠡 沟

6H, *Tchong Tou*, 407, *Zhōngdū* (Centro de la ciudad). 中 都

7H, *Si Koann*, 408, *Xīguān* (Barra de la rodilla). 膝 关

8H, *Kou Tsiuann*, 409, *Qūquán* (Fuente en recodo). 曲 泉

9H, *Inn Pao*, 410, *Yīnbào* (Envoltura de Yin). 阴 包

10H, *Wou Li*, 411, *Zúwǔlǐ* (Cinco lugares). 足 五 里

11H, *Inn Lienn*, 412, *Yīnlián* (Yin en forma de trapecio). 阴 廉

12H, *Ti Mo*, 413, *Jímài* (Pulso apresurado). 急 脉

13H, *Tchang Menn*, 414, *Zhāngmén* (Puerta del refugio, sombrilla). 章 门

14H, *Tchimén*, 415, *Qīmén* (Puerta del cielo). 期 门

DESCRIPCIÓN:

1 HÍGADO: *Tae Toun*, 402 (Gran sinceridad).
Dàdīn.

Localización:

— Alrededor de 1 Fen (2 milímetros aproximadamente) por detrás y por fuera del ángulo unguel externo del 1.er dedo del pie.

Características:

— Punto *Jing* (madera), estacional, que transmite energía a los de su misma denominación (*Jing*) y polaridad (*Yin*).
— «Raíz» del plano *Jue Yin*.
— Origen del Meridiano Tendinomio muscular correspondiente.
— Receptor de una rama procedente del *Zúlínqui* (41VB).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Sudores abundantes, somnolencia, uretritis, enuresis, prostatitis, reglas muy abundantes, prolapso uterino, síncope cardiovascular.

2 HÍGADO: *Sing Tsienn*, 403 (Intervalo activo).
Xíngjiān.

Localización:

— Está situado a 0,5 distancias por detrás del borde interdigital entre el 1.^s y 2.^s dedos del pie.

Características:

- Punto *Ying* (fuego).
- Punto de sedación del *Zu Jue Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Vómitos, peritonitis, diarrea intensa, reglas irregulares, depresión, incontinencia urinaria, diabetes, hernia.

3 HÍGADO: *Tae Tchrong*, 404 (Gran asalto).
Táichóng.

Localización:

- En el vértice del ángulo formado por los dos primeros metatarsianos.

Características:

- Punto *Shu* (tierra).
- Punto *Yuan* que recibe *Transversal* procedente del vaso *Luo* del 37VB (*Guángmíng*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura ascendente a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Oftalmología, convulsiones, stress, diarrea, uretritis, patología urinaria, varices, hernia.

4 HÍGADO: *Tchong Fong*, 405 (Límite del centro).
Zhōngfēng.

Localización:

- Se halla situado en la garganta del pie, aproximadamente equidistante entre el 5BP (*Shāngqiu*) y el 41E (*Jiéxi*), en una depresión, entre el tibial anterior por dentro y el tendón del extensor propio del dedo gordo por fuera, a una distancia por delante del maléolo interno.

Características:

- Punto *Jing* (metal).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Nerviosismo, insensibilidad, incontinencia o retención urinaria, espermatorrea, contracturas musculares, hernia.

5 HÍGADO: *Li Kao*, 406 (Surco final).
Lígōu.

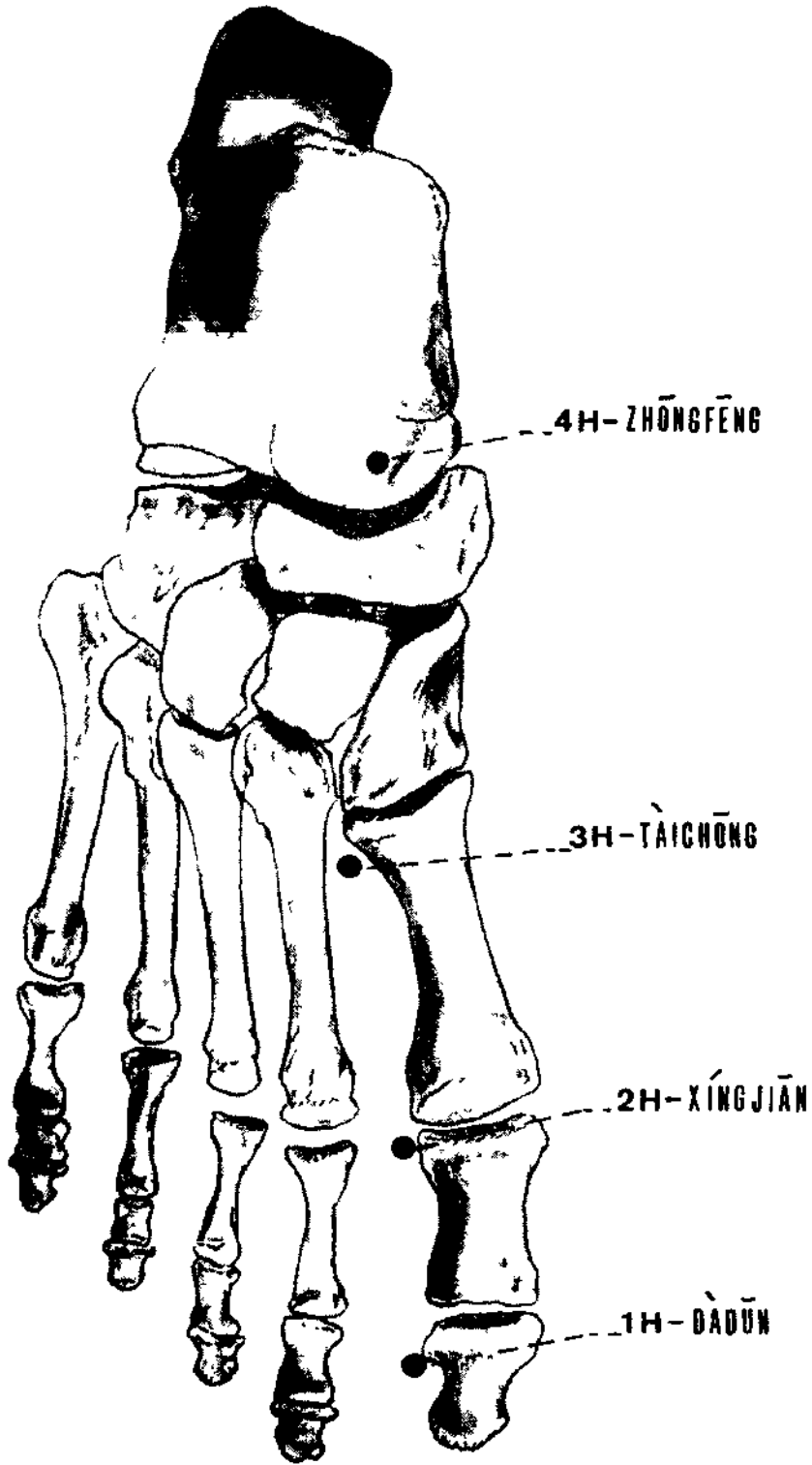
Localización:

- Se encuentra en mitad de la cara interna de la tibia, a 5 distancias por encima de la parte más saliente del maléolo interno.

Características:

- Punto del que parten los dos vasos *Luo*, longitudinal y transversal (conectando este último con el punto *Yuan* del meridiano acoplado, 40VB *Qiilxñ*).
- Origen del Meridiano Distinto de Hígado.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Orquitis, espermatorrea, retención urinaria, tristeza, leucorrea, palpitations de origen nervioso (tonificación).

6 HÍGADO: *Tchong Tou*, 407 (Centro de la ciudad). *Zhōngdū*.

Localización:

- Se halla en mitad de la cara interna de la tibia, a 7 distancias por encima de la parte más saliente del maléolo interno.

Características:

- Punto *Xi* (*Geki* en japonés) del *Zu Jue Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular u oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Hernia, peritonitis, reglas irregulares, hemorragia uterina, inflamación de la articulación de la rodilla.

7 HÍGADO: *Si Koann*, 408 (Barra de la rodilla). *Xīguān*.

Localización:

- Se encuentra por debajo y por detrás de la tuberosidad interna de la tibia, en la horizontal

del 9BP (*Yínlíngquán*) y a una distancia por detrás del mismo).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Transtornos de la articulación de la rodilla.

8 HÍGADO: *Kou Tsiuann*, 409 (Fuente en recodo). *Qttquán*.

Localización:

- Se halla en la extremidad interna del pliegue de flexión de la rodilla, por detrás de la tuberosidad interna de la tibia, entre el músculo sartorio, por delante, y los tendones del semitendinoso y semibrembrano, por detrás.

Características:

- Punto *He* (agua).
- Punto de tonificación del *Zu Jue Yin*.

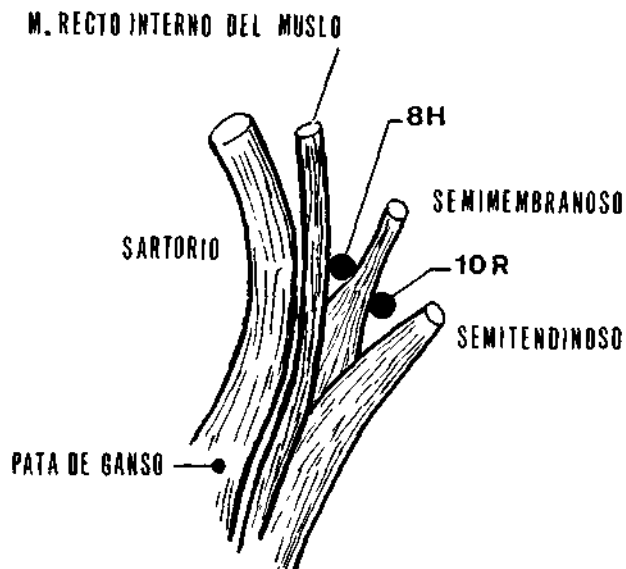
Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Impotencia, espermatorrea, prolapso uterino, epistaxis, patología respiratoria crónica, hemorragia intestinal, diarrea.

9 HÍGADO: *Inn Pao*, 410 (Envoltura de *Yin*). *Ylnbāo*.

Localización:

— Se encuentra en la cara interna del muslo, 4 distancias por encima del cóndilo interno del fémur, entre los músculos vasto interno y sartorio.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 a 7 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces

Indicaciones:

— Reglas irregulares, disuria, «Pei» articular, lumbago.

10 HÍGADO: *Wou Li*, 411 (Cinco lugares).
Zúivüñi.

Localización:

— Se encuentra en la cara interna del muslo, cerca del borde externo del músculo aductor mediano, 3 distancias por debajo del 30E (*Qichóng*).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 Fen.
— Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Eczema de escroto, insomnio, somnolencia, retención urinaria.

11 HÍGADO: *Inn Lienn*, 412 (Yin en forma de trapecio).
Yfnlián.

Localización:

— Se encuentra en la cara interna del muslo, cerca del borde externo del músculo aductor mediano, 2 distancias por debajo del 30E, *Qichóng*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Esterilidad femenina, leucorrea, reglas irregulares, parálisis de las piernas.

12 HÍGADO: *Tchong Iuenn*, 413 (Centro del estómago).
Jimai.

Localización:

— Se encuentra en la parte inferior e interna del pliegue inguinal, 0,5 distancias por fuera y 1 distancia por debajo del 30E, *Qichdng*.

Modo de empleo:

— No se mencionan en los libros antiguos.

Indicaciones:

— Prolapso uterino, contractura del gran psoas, algias localizadas en el bajo vientre.

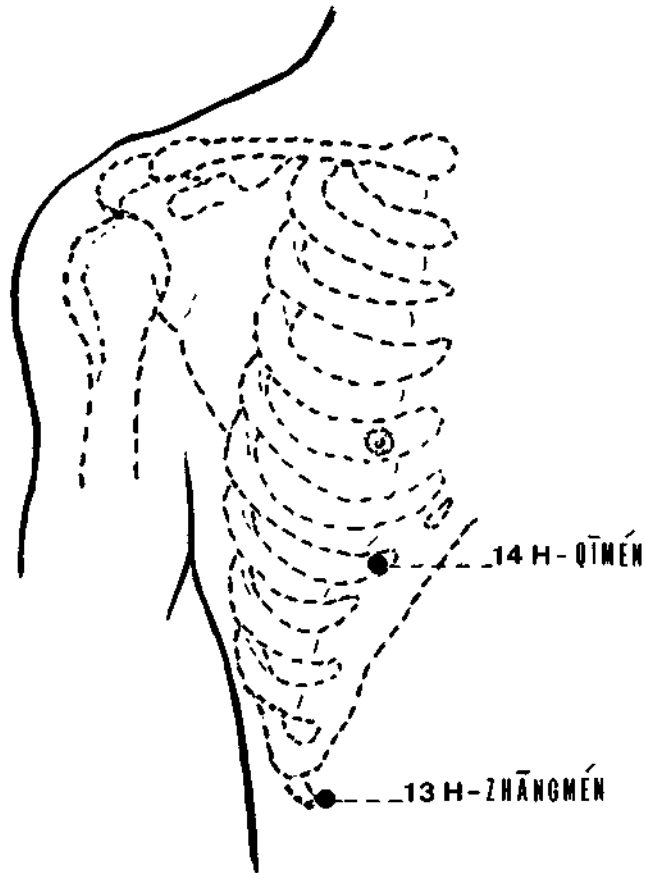
13 HÍGADO: *Tchang Menn*, 414 (Puerta del refugio, sombrilla).
Zhāngmén.

Localización:

— En la extremidad libre de la 11 a costilla, aproximadamente en la horizontal del 10RM (*Xiáwán*) y 6 distancias por fuera del mismo.

Características:

— Punto *Mu* del Bazo-páncreas.
— Punto *He* de los órganos.

— Lugar de encuentro con el *Zu Shao Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 6 u 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces, moxar 7 a 50 veces o moxar 100 veces según los diferentes autores.

Indicaciones:

- Diarrea, vómitos, borborismos, falta de energía, tos intensa, rigidez a nivel de la columna vertebral.

14 HÍGADO: *Tchimen*, 415 (Puerta del ciclo).

Qímén.

Localización:

- Se halla a nivel del 6.^s espacio intercostal, en la intersección

de la línea mamilar con la horizontal que pasa por el 14RM, *Jùquè*.

Características:

- Punto *Mu* del hígado.
- Lugar de unión con el *Zu Tai Yin*.
- De él parte una rama que conecta con el Meridiano Principal del pulmón en el punto *Zhóngfū* (1P).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Coordinación ocular deficiente, trastornos post-parto, reglas difíciles, hepatitis, diarrea, pleuritis.

HOJA RESUMEN DEL ZU JUE YIN (H)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

Segmentopie: 4 puntos.

- 1H: Ángulo ungueal externo del dedo gordo.
- 2H: 0,5 distancias por detrás del borde interdigital entre primer y segundo dedo del pie.
- 3H: En el vértice del ángulo formado entre los dos metatarsianos.
- 4H: En la garganta del pie, 1 distancia por delante del maléolo interno.

Segmentopantorrilla: 4 puntos.

- 5H: Mitad de la cara interna de la tibia, 5 distancias por encima del maléolo interno.
- 6H: Mitad de la cara interna de la tibia, 7 distancias por encima del maléolo interno.
- 7H: En la horizontal del 9BP y 1 distancia por detrás del mismo.
- 8H: En la extremidad interna del pliegue de flexión de la rodilla, detrás de la tuberosidad interna de la tibia.

Segmentomuslo: 3 puntos.

- 9H: Cara interna del muslo, 4 distancias por encima del cóndilo interno del fémur.
- 10H: Cara interna del muslo, 3 distancias por debajo del 30E.
- 11H: Cara interna del muslo, 2 distancias por debajo del 30E.

Segmentoabdomen: 3 puntos.

- 12H: En el pliegue inguinal, 0,5 distancias por fuera y 1 distancia por debajo del 30E.
- 13H: En la extremidad libre de la 11.ª costilla.
- 14H: En la intersección de la línea mamilar con la horizontal que pasa por el 14RM.

576

PENTACOORDINACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS							
HORARIO: 1-3 h.				MEDIODIA-MEDIANOCHE: M.P. de ID.			
ACOPLADO: M.P. de VB.				ESOSO-ESPOSA: BP. (esposa).			
CORRIENTE: Centripeta.				PULSO RADIAL: Izq-Medial-Profundo.			
PROPORCION: Más S. que E.				TOMA DE NIVELES ENERGETICOS: 3H			

CUADRO DE REGULACION ENERGETICA								
+	2H	1H	7MC	9P	5H-40VB	18V-14H	13H	17RM-1H
-	8H	1H	7R	5P	3H-37VB	18V-14H	13H	17RM-1H

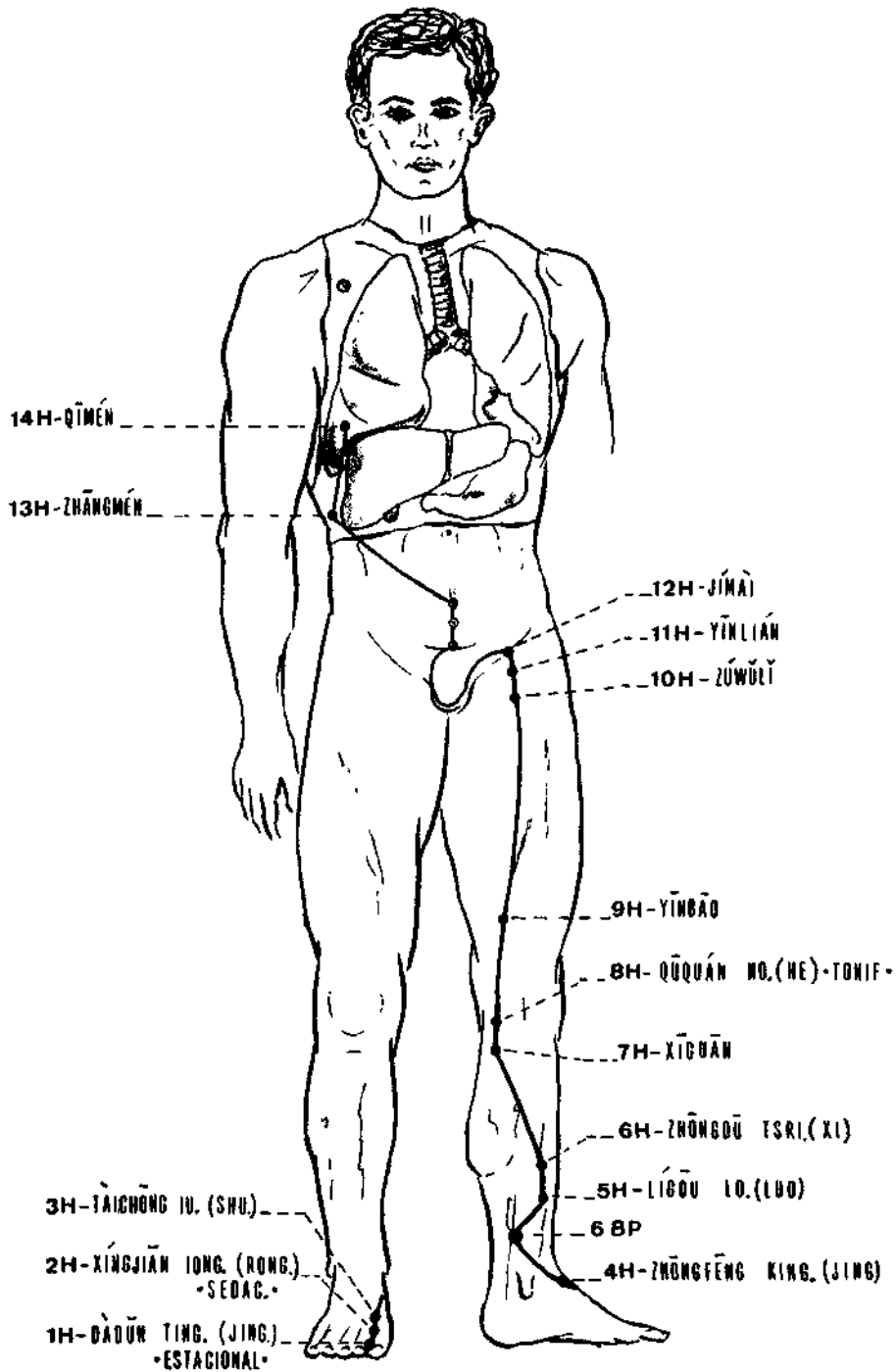

CUADRO DE PUNTOS PRINCIPALES								
Xi	Luo	Luo G.	Reun.	Asent.	Mu	Nudo	Raíz	SU ANTIGUOS
6	5	6BP	13H	18V	14H	18RM	1H	①-2-3-4-8

MERIDIANO PRINCIPAL DEL HIGADO

ZÚJUÉYĪN GĀNJĪNG XUÉ

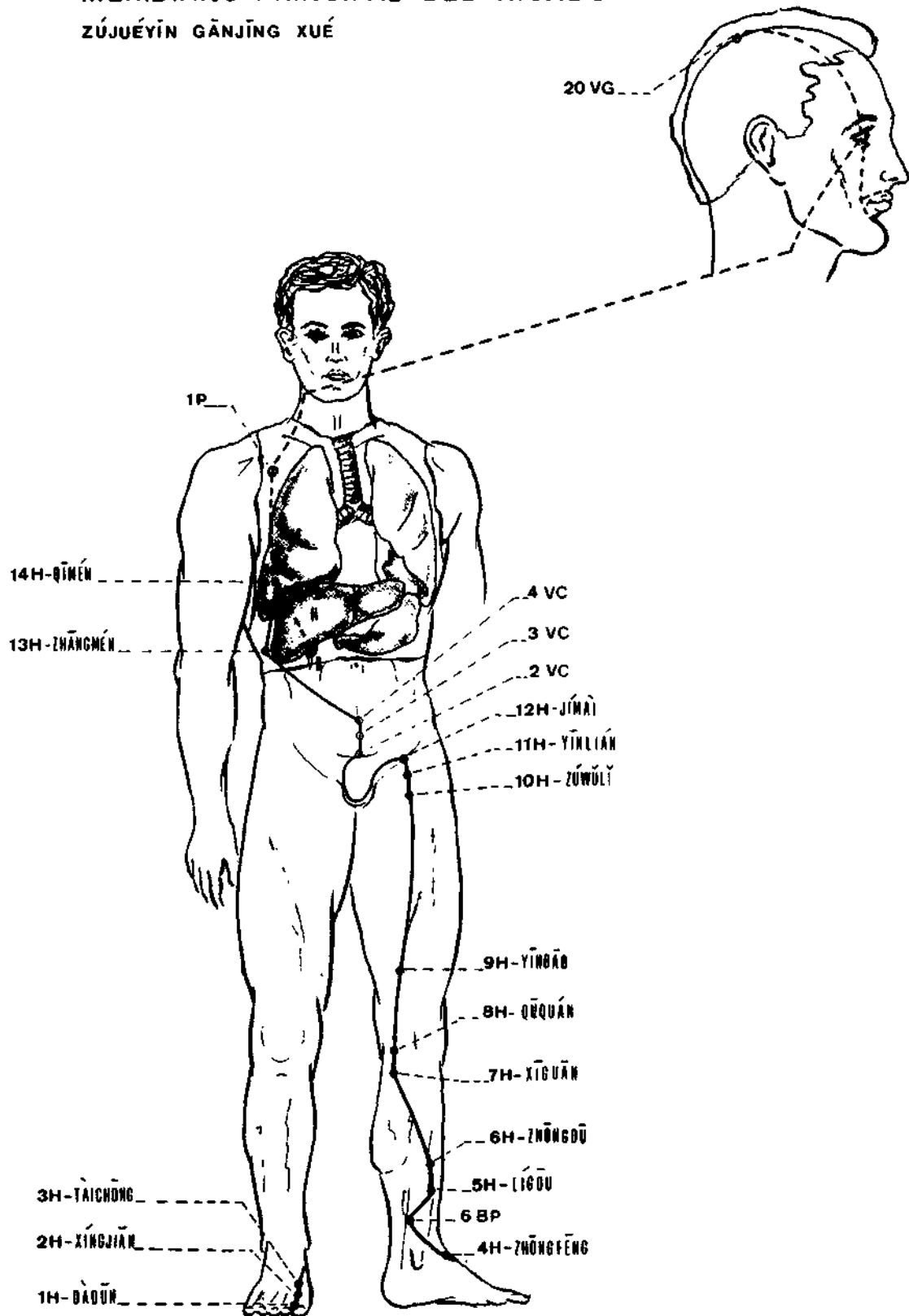
LAMINA RESUMEN

MERIDIANO PRINCIPAL DEL HIGADO

ZÚJUÉYĪN GĀNJĪNG XUÉ

578

MERIDIANO CURIOSO DEL VASO DE LA CONCEPCIÓN RENMAI

GENERALIDADES

- Es uno de los ocho Meridianos Curiosos o Vasos Reguladores.
- Recibe la energía de todos los meridianos *Yin*, lo que le ha valido el calificativo de «Mar de los meridianos *Yin*».
- Junto con *Dumai* integra la llamada «pequeña circulación». Funcionalmente podemos trazar en este vaso curioso cuatro segmentos:
  - El primero iría desde el periné hasta el ombligo (8RM, *Shénqué*) y guardaría relación especial con el sistema genito-urinario.
  - El segundo, desde el ombligo hasta el apéndice xifoideas: aparato digestivo.
  - El tercero desde el apéndice xifoideas hasta la foseta esternal: sistema cardio-respiratorio.
  - Y el último segmento, desde el final al anterior hasta el 24RM (*Chéngjiāng*): segmento bucofaríngeo.

NÚMERO DE PUNTOS: 24 puntos distribuidos a lo largo de la línea media anterior del cuerpo.

CORRIENTE ENERGÉTICA:

- Naturaleza: Es recorrido por la energía esencial (*Zeng*) (asegura el tránsito de la misma en la zona *Yin*) también por la *Rong* (nutricia) y *Wei* (defensiva).

- Sentido: Ascendente.
- Horario de máxima energía: No lo posee.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial y del revelador: Este meridiano carece de representación tanto en el pulso radial como en el pulso revelador.

SU ANTIGUOS:

- Carece de puntos.

PUNTO DE APERTURA O DE COMANDO:

- 7P (*Liéqué*) que activa la función de este meridiano curioso.

PUNTOS PRINCIPALES:

- 1RM (*Huiyin*) punto de reunión de todos los *Yin*.
- 2RM (*Qūgú*), punto de reunión de los tres Meridianos Tendinomusculares *Yin* del pie.
- 3RM (*Zhóngjí*), punto de reunión de los tres Meridianos Tendinomusculares *Yin* del pie. Punto *Mu* de V.
- 4RM (*Guīnyuán*). Punto *Mu* de ID.
- 5RM (*Shímén*), punto *Mu* de TR.
- 6RM (*Qihái*), lugar de fuerte concentración de la energía *Yin*.
- 7RM (*Yinjiāo*), punto *Mu* del TR. medio.

- 8RM (*Shénqué*) punto de concentración de la energía.
- 9RM (*Shuǐfén*), punto que comanda el equilibrio del agua en el cuerpo.
- 12RM (*Zhóngwán*) punto de concentración de la energía de BP. y punto *Mu* de E.
- 14RM (*Juquè*) punto *Mu* de C.
- 15RM (*Jiūwéi*), punto *Luo* de este meridiano, del cual parte el *Luo longitudinal* correspondiente que se ramifica por la pared externa del abdomen.
- 17RM (*Shānzhōng*) punto *Mu* de MC. y punto de concentración de la energía de todos los vasos secundarios.
- 18RM (*Yútáng*) punto de concentración (nudo) de la energía del H.
- 23RM (*Liánquán*) punto de concentración (nudo) de la energía de los riñones y del corazón.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

- Nace en los riñones.
- Sigue un tronco energético común también al *Chong Mai* y *Renmai*, que desciende y
- Se relaciona con los órganos genitourinarios y, llega al punto 1RM *Huiyín* (reunión de los *Yin*) en el centro del periné.
- Ya en solitario, sigue la línea media anterior, cruzando abdomen, tórax y cuello para finalizar en el mentón a nivel del punto *Chéngjiāng* (24RM), del cual parten unos vasos que rodean labios y encías conectando con el *Yínjiāo* (28DM) y asciende hasta el reborde orbitario inferior uniéndose al *Chéngqì* (1E) y entrando en los ojos.
- Del *Jiūwéi* (15RM) nace un vaso secundario (*Luo Longi-*

tudinal) que se ramifica por el abdomen.

SEMIOLOGÍA.

- Contracturas y algias siguiendo el recorrido del vaso principal.
- «El ataque del RM. puede igualmente traducirse por dolores en la región renal. El enfermo presenta transpiraciones. Cuando éstas cesan, desea beber; después de haber comido, tiene ganas de correr». (Nei Jing Su Wen, capítulo 41).
- En la mujer: dismenorrea, leucorrea, esterilidad. Transtornos psíquicos postparto, absceso de seno, congestión uterina, retención de la placenta, muerte fetal, fibroma, prurito vulvar.
- En el hombre: «Toda suerte de afecciones genitales»: hematocele, elephantiasis, hidrocele, contracción del escroto con o sin dolor testicular. El agotamiento acarrea un estancamiento energético que puede ocasionar la dolorosa orquitis.*
- A propósito de las alteraciones del *Luo Longitudinal* del *Renmai*, dice Ling Shu: «Si hay plenitud la epidermis del vientre está dolorosa. Si hay vacío aparecen picazones en el vientre».

* Diversos apartados de las generalidades de este Meridiano Curioso y del *Dumai* han sido tratados escuetamente, de forma liberada, porque serán objeto de un exhaustivo estudio en el tomo III.

MERIDIANO CURIOSO DEL VASO
DE LA CONCEPCIÓN RENMAI

NÚMERO DE PUNTOS: 24

- 1RM, *Roé Inn*, 444, *Huìyīn* (Reunión de los Yin). 会阴
- 2RM, *Ku Kou*, 445, *Qūgǔ* (Sínfisis pubiana). 曲骨
- 3RM, *Tchong Tsi*, 446, *Zhōnjí* (Polo del centro de los órganos genitales). 中极
- 4RM, *Koann Iuann*, 447, *Guānyuán* (Barrera de la fuente). 关元
- 5RM, *Che Menn*, 448, *Shímén* (Shimen). 石门
- 6RM, *Tsri Hae*, 449, *Qihǎi* (Mar de la energía). 气海
- 7RM, *Inn Tsiao*, 450, *Yīnjiāo* (Cruce de los Yin). 阴交
- 8RM, *Chenn Tcheu*, 451, *Shénquè* (Puerta del espíritu). 神阙
- 9RM, *Choe Fenn*, 452, *Shuǐfēn* (Repartición líquida). 水分
- 10RM, *Cha Iuenn*, 453, *Xiàwǎn* (Canal inferior del estómago). 下脘
- 11 RM, *Tsienn Li*, 454, *Jiànlǐ* (Vía sólida). 建里
- 12RM, *Tchong Iuenn*, 455, *Zhōngwǎn* (Centro del estómago). 中脘
- 13RM, *Chang Iuenn*, 456, *Shàngwǎn* (Canal superior del estómago). 上脘
- 14RM, *Ju Chue*, 457, *Jùquè* (Palacio inmenso). 巨阙
- 15RM, *Tsiou Mi*, 458, *Jiūwěi* (Cola de urraca). 鸠尾
- 16RM, *Tchong Ting*, 459, *Zhōngtíng* (Gran sala central). 中庭

- 17RM, *Trann Tchong*, 460, *Shānzōng* (Centro del tórax). 膻中
- 18RM, *Iou Trang*, 461, *Yùtáng* (Palacio de jade). 玉堂
- 19RM, *Tseu Kong*, 462, *Zǐgōng* (Palacio púrpura). 紫宫
- 20RM, *Roa Kae*, 463, *Huángài* (Corona suntuosa). 华盖
- 21RM, *Siuan Ki*, 464, *Xuánjī* (Joya preciosa). 璇玑
- 22RM, *Tienn Tou*, 465, *Tiāntū* (Elevación celeste). 天突
- 23RM, *Lienn Tsiuan*, 466, *Liánquán* (Fuente íntegra). 廉泉
- 24RM, *Sing Tsiang*, 467, *Chéngjiāng* (Contener la bebida). 承浆

DESCRIPCIÓN

1 VASO CONCEPCIÓN: *Roé Inn*, 444 (Reunión de los Yin). *Huìyīn*.

Localización:

— Se halla en el centro del periné: en el hombre entre el escroto y el ano y en la mujer entre el borde posterior de la vulva y el ano.

Características:

— El tronco energético común al *Renmai Dumai* y *Chong Mai* desemboca en este punto.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 T'sun. La «Estatua de Bronce» prohíbe punturarlo salvo en el síncope cadavérico, en cuyo caso hay que punturar a 1 T'sun de profundidad y tonificarlo.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Posee una acción especial sobre los problemas cefálicos, genitales y hepáticos.

2 VASO CONCEPCIÓN: *Ku Kou*, 445 (Sínfisis pubiana).

Localización:

- Se encuentra en la línea media anterior, en el borde superior de la sínfisis del pubis, 5 distancias bajo el ombligo.

Características:

- Se conecta con el *Zu Jue Yin* (H.) y el *Ying Qiao*.
- Además es punto de reunión de los Meridianos Tendinomusculares *Yin* del pie.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen a 1 T'sun.
- Moxibustión: moxar de 7 a 77 veces.

Indicaciones:

- Reglas irregulares, endometritis, impotencia, espermatorrea, vacío de los 5 órganos y hernia.

3 VASO CONCEPCIÓN: *Tchong Tsi*, 446 (Polo del centro de los órganos genitales).

Zhóngjí.

Localización:

- En la línea media anterior, 4 distancias debajo del ombligo.

Características:

- Punto *Mu* de la V.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen. Según «Ming Tang» mejor punturar que moxar.
- Moxibustión: según «Nei Jing» moxar 5 veces, según «Ming Tang» efectuar 37 moxas por sesión y según la «Estatua de Bronce» moxar de 100 a 300 veces.

Indicaciones:

- Espermatorrea, prurito vulvar, prolapso uterino, algias en los genitales externos, retención placentaria, enuresis.

4 VASO CONCEPCIÓN: *Koann Iuann*, 447 (Barrera de la fuente).

Guáyuán.

Localización:

- Se halla en la línea media anterior, 3 distancias bajo el ombligo.

Características:

- Punto *Mu* del ID.
- Posee como punto de asentimiento el *Guányuánshñ* (26V).
- Punto del *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad

de 2 a 8 Fen. Según «Ming Tang» prohibido punturarlos en la embarazada porque produciría aborto.

- Moxibustión: según «Su Wen» moxar 7 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar de 100 a 300 veces.

Indicaciones:

- Prolapso uterino, leucorrea, dismenorrea, esterilidad, espermatorrea, cefalea y vértigo de origen viento, hernia.

5 VASO CONCEPCIÓN: *Che Menn*, 448 (Puerta de piedra) *Shímén*.

Localización:

- Se halla en la línea media anterior, 2 distancias bajo el ombligo.

Características:

- Punto *Mu* de **TR**.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 a 8 Fen.
- Moxibustión: según «Nei Jing» moxar 7 veces y según la «Estatua de Bronce» de 27 a 100 veces.
- Su Wen prohíbe punturarlos o moxarlos en la mujer, porque podría producir esterilidad.

Indicaciones:

- Diarrea, dispepsia, enuresis, hernia, amenorrea, leucorrea, pleuresía.

6 VASO CONCEPCIÓN: *Tsri Hae*, 449 (Mar de la energía). *QMi*.

Localización:

- Se halla en la línea media anterior, 1,5 distancias por debajo del ombligo.

Características:

- Posee como punto de asentimiento el *Qiháishü* (24V).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: según «Ming Tang» moxar 7 veces y según la «Estatua de Bronce» se pueden hacer hasta 100 moxas.

Indicaciones:

- Leucorrea, metrorragia, problemas del aparato urinario, espermatorrea nocturna, enfermedades crónicas por vacío energético de los 5 órganos con adelgazamiento y astenia, estreñimiento.

7 VASO CONCEPCIÓN: *Yin Tsiao*, 450 (Cruce de los Yin). *Ylnjiáo*.

Localización:

- Se halla en la línea media anterior, 1 distancia por debajo del ombligo.

Características:

- Según Soulié de Morant, es punto *Mu* del TR inferior.
- Punto de conexión con el *Zu Shao Yin* (R.) y *Chong Mai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
- Moxibustión: moxar 100 veces.

Indicaciones:

— Leucorrea, esterilidad, reglas irregulares, prurito vulvar, espistaxis y hernia.

8 VASO CONCEPCIÓN: *Chenn Tcheou*, 451 (Puerta del espíritu).
Shénqué.

Localización:

— Se halla en el centro del ombligo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: prohibido puntarlo.
— Moxibustión: se recomienda hacer conos sobre una rodaja de gengibre o una capa de sal. Según «Su Wen» moxar 3 veces, según la «Estatua de Bronce» se pueden hacer hasta 100 moxas.

Indicaciones:

— Coma apopléjico, edemas, prolapso rectal, dolor abdominal, disentería.

9 VASO CONCEPCIÓN: *Choe Fenn*, 452 (Reparto líquido).
Shuyfen.

Localización:

— Se encuentra en la línea media anterior, 1 distancia por encima del ombligo.

Características:

— Punto importante en lo referente al equilibrio hídrico.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen a 1 T'sun.

— Moxibustión: según «Ming Tang» en caso de ascitis hay que hacer 77 moxas por día, hasta un número total de 400 moxas.

Indicaciones:

— Edema, ascitis, borborigmos, dolor abdominal.

10 VASO CONCEPCIÓN: *Cha Luenn*, 453 (Canal inferior del estómago).
Xiáwán.

Localización:

— Se encuentra en la línea media anterior, 2 distancias por encima del ombligo.

Características:

— Lugar de reunión con el *Zu Tai Yin* (BP.)

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
— Moxibustión: moxar de 27 a 200 veces. La «Estatua de Bronce» prohíbe moxarlo en la mujer embarazada.

Indicaciones:

— Enteritis, gastralgia, borborigmos, anorexia, espasmos estomacales.

11 VASO CONCEPCIÓN: *Tsienn Li*, 454 (Vía sólida).
Jiánlí.

Localización:

— Se encuentra en la línea anterior, 3 distancias por encima del ombligo.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen a 1 T'sun.

— Moxibustión: según la «Estatua de Bronce» moxar 5 veces, y según «Ming Tang» prohibido moxarlo en la mujer.

Indicaciones:

— Dispepsia, gastralgia, anorexia, edemas, problemas intestinales crónicos.

12 VASO CONCEPCIÓN: *Tchong luenn*, 455 (Centro del estómago).

Zhóngwǎn.

Localización:

— Se encuentra en la línea media anterior, 4 distancias por encima del ombligo.

Características:

— Punto *Mu* de E. Punto de reunión de las visceras.
 — Nudo del *Tai Yin* (BP).
 — Punto de reunión del *Zu Yang Ming* (E.), *Shou Tai Yang* (ID.) y *Shou Shao Yang* (TR).
 — Según Soulié de Morant, punto *Mu* de TR. medio.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen a 1,2 T'sun.
 — Moxibustión: según «Su Wen» moxar 7 veces, según la «Estatua de Bronce» moxar de 27 a 200 veces, según «Ming Tang» moxar de 27 a 400 veces por día.

Indicaciones:

— Vómitos, dispepsia, gastralgia, meteorismo abdominal.

13 VASO CONCEPCIÓN: *Chang luenn*, 456 (Canal superior del estómago).

Shángwǎn.

Localización:

— Se encuentra en la línea media anterior, 5 distancias por encima del ombligo.

Características:

— Punto de conexión con el *Zu Yang Ming* (E.) y *Shou Tai Yang* (ID.).

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 8 Fen.
 — Moxibustión: según «Ming Tang» moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar 27 veces por día hasta un total de 100, pudiendo doblarse.

Indicaciones:

— Dispepsias, úlcera gástrica, gastritis, vómitos, epilepsia, tuberculosis con vómitos de sangre.

14 VASO CONCEPCIÓN: *Jue Chue*, 457 (Palacio inmenso).

Jùquè.

Localización:

— Se encuentra en la línea media anterior, a 6 distancias por encima del ombligo.

Características:

— Punto *Mu* de C.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua hacia abajo a una profundidad de 0,3 a 0,8 Fen.

Indicaciones:

— Palpitaciones, ansiedad, locura, epilepsia, falta de apetito, gastralgia y vómitos.

15 VASO CONCEPCIÓN: *Tsiou Mi*, 458 (Cola de urraca).
Jiüwéi.

Localización:

- Se encuentra en la línea media anterior, 7 distancias sobre el ombligo, bajo la punta del apéndice xifoideas.

Características:

- De él parte el vaso *Luo* Longitudinal del *Renmai* que se extiende por la superficie abdominal.
- Según el *Nei Jing Su Wen*, rige las grasas.
- Según *Soulié de Morant*, es punto Heraldo de los órganos sexuales.
- Dado que la energía cardíaca atraviesa el 15RM (*Jiñwéi*), en su caminar hacia el 14RM (*Juquè*) es menester no dispersar excesivamente el primero (hay quien añade: peligro de muerte).
- Está especialmente indicado en caso de epilepsia. Pero por ser peligroso se recomienda que lo punturen únicamente acupuntores expertos.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia abajo a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar de 3 a 7 veces, a pesar de que «*Su Wen*» prohíba moxarlo.

Indicaciones:

- Epilepsia, trastornos mentales, hipo, gastralgias, palpitaciones, agotamiento.

16 VASO CONCEPCIÓN: *Tchong Jing*, 459 (Gran caía central).
Zhóngtíng.

Localización:

- Se halla a nivel del 5.º espacio intercostal, a la altura de la sincondrosis xifoesternal (unión del cuerpo del esternón con el apéndice xifoideas), 1,5 distancias por encima del anterior.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia abajo a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Asma, pleuresía, tos, vómitos, disfagia.

17 VASO CONCEPCIÓN: *Trann Tchong*, 460 (Centro del tórax).
Shānzhóng.

Localización:

- A nivel del 4.º espacio intercostal, sobre el cuerpo del esternón y a la altura de la línea intermamilar, 1,5 distancias por encima del anterior.

Características:

- Punto *Mu* del MC.
- Punto *Mu* del TR. superior.
- Según el *Zen Jiu Da Chéng*, el 20DM (*Báihul*), responde al cielo, el 1 7RM (*SSnzhóng*), al hombre y el IR (*Yóngquán*), a la tierra.
- Punto de conexión con el *Zu Shao Yin*, *Shou Shao Yang* y *Shou Tai Yang*.
- Punto *He* de acción especial sobre la energía (Maestro de la energía).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura horizontal a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 a 27 veces.

Indicaciones:

- Asma, bronquitis, hipo, problemas de la energía en general, hipogalactia.

18 VASO CONCEPCIÓN: *Iou Trang*, 461 (Palacio de jade). *Yútáng*.

Localización:

- A nivel del 3.º espacio intercostal, en medio del cuerpo del esternón y 1,5 distancias por encima del anterior.

Características:

- Punto Nudo del *Jue Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular u oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Asma, vómitos, bronquitis, tos.

19 VASO CONCEPCIÓN: *Tseu Kong*, 462 (Palacio púrpura). *Zigōng*.

Localización:

- A nivel del 1.º espacio intercostal, sobre el cuerpo del esternón, 1,5 distancias por encima del anterior y, por tanto, a 3 distancias por encima del 17RM(*Shánzhdng*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Vómitos acompañados por la sensación de que la energía sube a lo alto del cuerpo, tos, asma, bronquitis, pleuritis.

20 VASO CONCEPCIÓN: *Roa Kae*, 463 (Corona suntuosa). *Huágái*.

Localización:

- A nivel del 1.º espacio intercostal, en la articulación manubrio-esternal, 1,5 distancias por encima del anterior.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

- Dolor torácico, faringitis, tos, asma, vómitos.

21 VASO CONCEPCIÓN: *Siuan Ki*, 464 (Joya preciosa). *Xuánjl*.

Localización:

- Se encuentra a 0,5 distancias por debajo de la horquilla esternal en medio del manubrio del esternón.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

— Asma, tos, anginas, dolor torácico, malas digestiones.

22 VASO CONCEPCIÓN: *Tienn Tou*, 465 (Elevación celeste). *Tiántü*.

Localización:

— Se halla en el cuello, en el centro de la fosa supraesternal, 0,5 distancias por encima de la horquilla esternal y, por tanto, a 1 distancia por encima del 21RM (*Xuánji*).

Características:

— Punto del *Yin Wei*.
— Pertenece al conjunto de pequeñas ventanas del cielo.

Modo de empleo:

— La puntura deberá realizarse con precaución siguiendo el siguiente método:

- a) paciente sentado cómodamente,
- b) insertar perpendicular 3 Fen,
- c) extensión hacia atrás del cuello del paciente,
- d) dirigir manualmente la aguja hacia abajo, paralela al esternón, hasta una profundidad de 1 ó 2 distancias,
- e) asegurarse de que el paciente no tiene dolor al tragar y no está ansioso.

— Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 1 a 3 Fen. Mejor punturar que moxar.

— Moxibustión: moxar 3 a 5 veces.

Indicaciones:

— Asma, tos, faringitis, adenitis cervical, afonía, hipo, parásitos intestinales.

23 VASO CONCEPCIÓN: *Lienn Tsiuan*, 466 (Fuente íntegra). *Liánquán*.

Localización:

— Se halla en la línea media anterior del cuello, justo encima de la nuez en el borde inferior del hiodes. Hacer inclinar la cabeza hacia atrás para localizarlo y punturarla.

Características:

— Punto del *Yin Wei* y *Chong Mai*.
— Punto nudo del *Shao Yin*.

Modo de empleo:

— Acupuntura: puntura oblicua hacia arriba a una profundidad de 1 a 3 Fen.
— Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

— Disnea, bronquitis, faringitis, dificultad en la deglución, afasia, hipersalivación, edema en la área sublingual.

24 VASO CONCEPCIÓN: *Sing Tsiang* 467 (contener la bebida). *Chéngjiñg*.

Localización:

— Línea media anterior, en un hueco equidistante entre el labio inferior y la punta del mentón, es decir, en medio del sillón mentolabial o mentoniano.

Características:

— De él parten las ramas faciales del *Renmai*; por medio de las cuales éste conecta con el *Yang Ming* y el *Dumai*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: según «Su Wen» moxar 3 veces, y según la «Estatua de Bronce» y «Ming

Tang» moxar de 7 a 77 veces por sesión.

Indicaciones:

- Trastornos mentales, hemiplejía, parálisis facial, aftas bucales, neuralgia dental, edema facial.

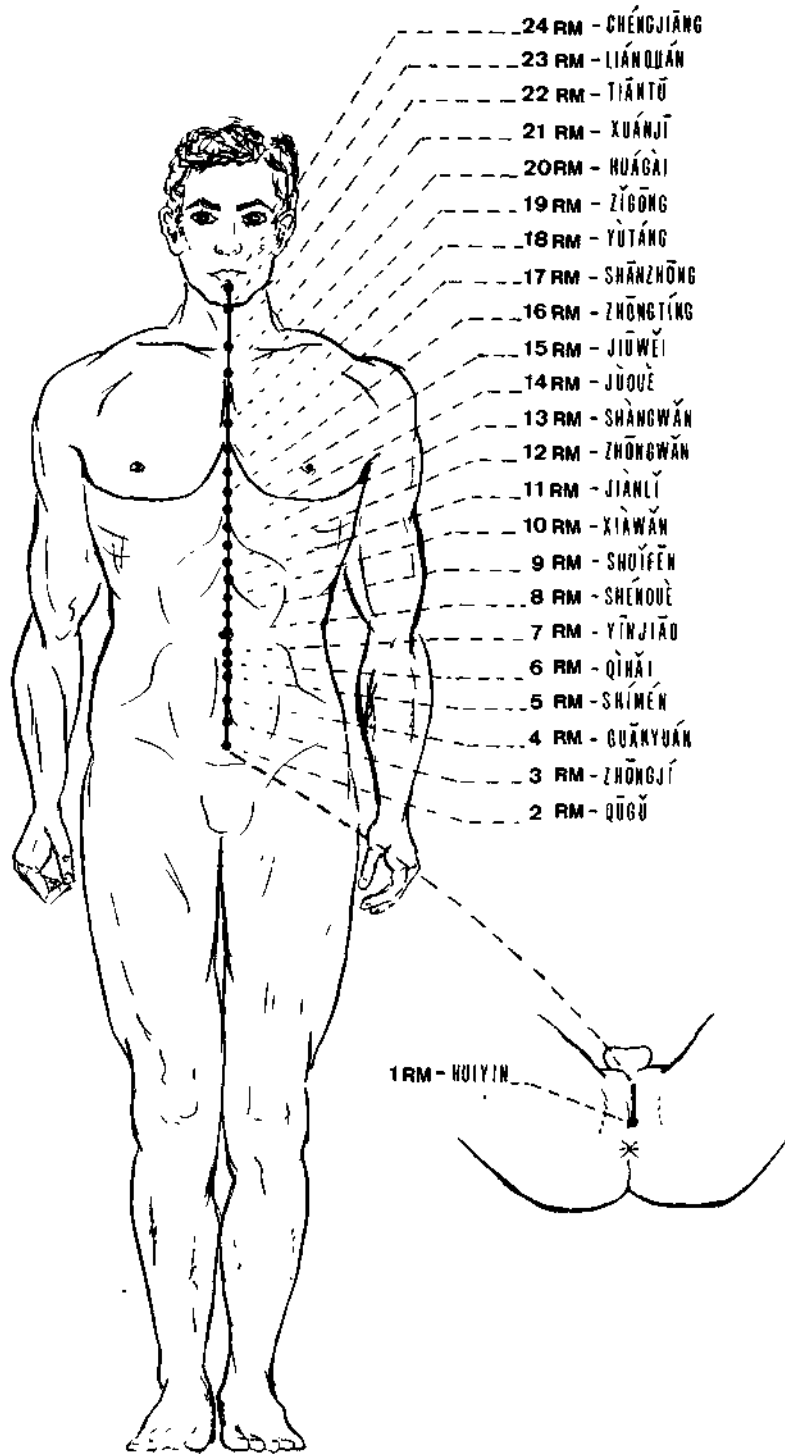
HOJA RESUMEN DEL RENMAI (RM)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

- 1RM: Se halla en el centro del periné: en el hombre entre el escroto y el ano y en la mujer en el borde posterior de la vulva y el ano.
- 2RM: Línea media anterior, borde superior de la sínfisis del pubis, 5 distancias bajo el ombligo.
- 3RM: Línea media anterior, 4 distancias bajo el ombligo.
- 4RM: Línea media anterior, 3 distancias bajo el ombligo.
- 5RM: Línea media anterior, 2 distancias bajo el ombligo.
- 6RM: Línea media anterior, 1,5 distancias bajo el ombligo.
- 7RM: Línea media anterior, 1 distancia bajo el ombligo.
- 8RM: Se halla en el centro del ombligo.
- 9RM: Línea media anterior, 1 distancia sobre el ombligo.
- 10RM: Línea media anterior, 2 distancia sobre el ombligo.
- 11RM: Línea media anterior, 3 distancia sobre el ombligo.
- 12RM: Línea media anterior, 4 distancia sobre el ombligo.
- 13RM: Línea media anterior, 5 distancia sobre el ombligo.
- 14RM: Línea media anterior, 6 distancia sobre el ombligo.
- 15RM: Línea media anterior, 7 distancia sobre el ombligo.
- 16RM: Línea media anterior, a nivel de la sincrondrosis xifoesternal, 1,5 distancias por encima del 15RM.
- 17RM: Línea media anterior, a la altura de la línea intermamilar, 1,5 distancias por encima del 16RM.
- 18RM: Línea media anterior, 1,5 distancias por encima del 17RM.
- 19RM: Línea media anterior, 1,5 distancias por encima del 18RM.
- 20RM: Línea media anterior, a nivel de la articulación manubrioesternal, 1,5 distancias por encima del 19RM.
- 21RM: Línea media anterior, 1,5 distancias por debajo de la horquilla esternal.
- 22RM: Línea media anterior, en el centro de la fosa supraesternal, 1 distancia por encima del 21RM.
- 23RM: Línea media anterior, justo encima de la nuez.
- 24RM: Línea media anterior, en medio del sillón mentolabial o mentoniano.

VASO DE LA CONCEPCION (TRAYECTO EXTERNO)

RÉN MÀI XUÉ

MERIDIANO CURIOSO DEL VASO DE LA GOBERNACIÓN DUMAI *

GENERALIDADES

- Es uno de los ocho Meridianos Curiosos o Vasos Reguladores.
- Recibe la energía de todos los meridianos *Yang*, lo que le ha valido el calificativo de «Mar de los meridianos *Yang*».
- Junto con el *Renmai* integra la llamada «pequeña circulación», especie de sistema colector y regulador, donde se vuelca la energía excedente de la gran circulación.
- Posee una íntima relación con el S.N.C. y el psiquismo.

NÚMERO DE PUNTOS: 28 puntos distribuidos a lo largo de la línea media posterior del cuerpo, cráneo y línea media anterior facial, hasta el labio superior.

CORRIENTE ENERGÉTICA:

- Naturaleza: Es recorrido por la energía esencial (asegura el tránsito de la misma en la zona *Yang*) también por la *Rong* (nutricia) y *Wei* (defensiva).
- Sentido: Ascendente.
- Horario de máxima energía: No lo posee.

PULSOLOGÍA:

- Situación del pulso radial y del revelador: Este meridiano carece de representación, tanto en el pulso radial como en el pulso revelador.

SU ANTIGUOS:

- Carece de puntos.

PUNTO DE APERTURA O DE COMANDO:

- 31D (*Hduxí*), que activa la función de este meridiano curioso.

PUNTOS PRINCIPALES:

- 1DM (*Chángqiáng*) lugar de nacimiento del *Luo Longitudinal* de este meridiano curioso.
- 4DM (*Mingmén*), punto importante de reparto de la energía *Yang*.
- 7DM (*Zhóngshú*) lugar importante de acumulación de energía.
- 14DM (*Dázhíli*) punto de reunión de todos los meridianos *Yang* del miembro superior, recibe la energía de todos los vasos secundarios de los tres meridianos *Yang*.
- 20VB (*Báihui*) punto de reunión de todos los meridianos, recibe la energía de todos los vasos secundarios provenientes de los meridianos de la mano y del pie.

* Diversos apartados de las generalidades de este Meridiano Curioso y del *Renmai* han sido tratados escuetamente, de forma liberada, porque serán objeto de un exhaustivo estudio en el tomo III.

- 16DM (*Féngfū*), lugar de concentración de la energía *Wei*.

ESTUDIO GENERAL DEL TRAYECTO:

- Nace en los riñones.
- Sigue un tronco energético común también al *Chong Mai* y *Renmai*, que desciende.
- Se relaciona con el sistema genitourinario llegando al punto 1RM *Huiyin* (reunión de los *Yin*) en el centro del periné.
- Ya en solitario, la «arteria» principal del *Dumai* recorre el dorso por la línea de las apófisis espinosas.
- Alcanza, el 16DM (*Féngfū*) y sigue ascendiendo (siempre medialmente) hasta el *Bǎihuí* (20DM) en la cima del cráneo.
- Pasa a la frente y descendiendo siempre por la línea media cruza el surco subnasal para finalizar a nivel del frenillo del labio superior en el punto 28DM (*Yínjiào*).

VASOS SECUNDARIOS Y CONEXIONES:

Del Changqiang (1DM) parte un vaso que:

- Ascende por la espalda, a ambos lados del vaso principal, gana el *Féngfū* (16DM) y se difunde en la cabeza.
- Desciende al hombro y a la escápula, comunicándose a este nivel con el tendinomiovascular de V.
- Baja hasta el área renal y finalmente genital.

Del recorrido abdominal interno del Dumai, nace a nivel ge-

nital, un vaso que aflora en el Qiigü (2RM) y se divide en dos ramas bilaterales:

- Una ascendente que sigue al meridiano tendinomiovascular de BP, gana el ombligo, se hace interno, sube al tórax, atraviesa el corazón, emerge uniéndose al meridiano tendinomiovascular de V., alcanza la garganta, el mentón, entra en el ojo y llega al *Jingming* (IV).
- La segunda rama, descendente, recorre los órganos genitales, llega al recto, rodea el glúteo y se une al tendinomiovascular de V, asciende por la espalda, circunda la cabeza y llega al *Jingming* (IV).

A partir de aquí un vaso entra en el cerebro y otro se une al *Zu Tai Yang*, contornea de nuevo la región cefálica y desciende hasta el *Shénshü* (23V), entrando en los riñones.

De los puntos 16DM (*Féngfū*) y 17DM (*Náohñ*) parten una serie de ramas que, una vez más, se internan en el cerebro.

El 28DM (*Yínjiào*) establece conexión con el *Renmai* y el tendinomiovascular de E.

SEMIOLOGÍA:

Afectación del vaso principal:

- Rigidez raquídea.
- Incontinencia urinaria.
- Afectación de la rama abdominal.
- Problemas genitourinarios.
- Algias en las siguientes zonas (que se corresponden con su recorrido):
  - Bajo vientre (con irradiación hasta el corazón).

- Área periumbilical.
  - Zona cardíaca.
  - Zona cervical anteroexterna y cara.
- Y si se trata de una mujer, el Nei Jing Su Wen menciona: «...esterilidad, imposibilidad de orinar, hemorroides, sequedad de garganta.»
- Afectación de *Luo Longitudinal*:**
- En caso de plenitud: rigidez del raquis.
  - En caso de vacío: sensación de cabeza vacía.

MERIDIANO CURIOSO DEL VASO
DE LA GOBERNACIÓN DUMAI

NÚMERO DE PUNTOS: 28

- 1DM, *Tchiang Siang*, 416, *Chángqián*; (Fuerza eterna). 大强
- 2DM, *Iao Iu*, 417, *Yāoshū* (Shu de la región lumbar). 腰俞
- 3DM, *Iao Yang Koann*, 418, *Yāoyángguān* (Barrera del Yang). 腰阳关
- 4DM, *Ming Menn*, 419, *Mìngmén* (Puerta de la vida). 命门
- 5DM, *Iuann Tchou*, 420, *Xuánshū* (Pivote suspendido). 悬枢
- 6DM, *Tsi Tchong*, 421, *Jǐzhōng* (Vértebra del medio). 脊中
- 7DM, *Tchong Tchou*, 422, *Zhōngshū* (Zona del Centro). 中枢
- 8DM, *Tinn Chou*, 423, *Jīnsuō* (Músculo retraído). 筋缩
- 9DM, *Tchi Yang*, 424, *Zhìyáng* (Llegada al Yang). 至阳
- 10DM, *Ling Tai*, 425, *Língtái* (Ter raza sagrada). 灵台
- 11DM, *Chenn Tao*, 426, *Shéndào* (Vía divina). 神道
- 12DM, *Chenn Tchu*, 427, *Shēnzhù* (Columna corporal). 身柱
- 13DM, *Thao Tao*, 428, *Táodào* (Cavar la vía). 陶道
- 14DM, *Ta Toui*, 429, *Dàzhū* (Gran vértebra). 大椎
- 15DM, *Ia Menn*, 430, *Yāmén* (Puerta del mutismo). 哑门
- 16DM, *Fong Fou*, 431, *Fēngfǔ* (Palacio de viento). 风府
- 17DM, *Nao Hou*, 432, *Nǎohù* (Puerta del cerebro). 脑户
- 18DM, *Tsiang Tsienn*, 433, *Qiángjiān* (Fuerza interna). 强间
- 19DM, *Chao Ting*, 434, *Hòudǐng* (Detrás del vértex). 后顶
- 20DM, *Pae Roé*, 435, *Bǎihuì* (Cien reuniones). 百会
- 21DM, *Tsienn Ting*, 436, *Qiāndǐng* (Delante del vértex). 前顶
- 22DM, *Seun Roe*, 437, *Xìnhuì* (Reunión de las fontanelas). 囟会
- 23DM, *Chang Sing*, 438, *Shàngxīng* (Estrella superior). 上星
- 24DM, *Chenn Ting*, 439, *Shéntíng* (Sala del espíritu). 神庭
- 25DM, *So Liou*, 440, *Sùliáo* (Hueso elemental). 素髌
- 26DM, *Jen Tchong*, 441, *Rénzhōng* (Centro del ser). 中膺
- 27DM, *Toe Toann*, 442, *Duìduān* (Extremidad del surco-nasolabial). 兑端
- 28DM, *Gann Tsiao*, 443, *Yínjiāo* (Encías). 龈交

DESCRIPCIÓN:

1 VASO GOBERNADOR: *Tchiang Siang*, 416 (Fuerza eterna). *Chángqiáng*.

Localización.

- Se encuentra equidistante entre la punta del coxis y el ano.
- Forma de localizarlo: colocar al paciente en decúbito prono o bien en posición genupectoral.

Características:

- Lugar de nacimiento del *Luo Longitudinal* de este meridiano.
- Punto de conexión con *Renmai*, *Zu Shao Yin*, *Zu Shao Yang* y *Zu Jue Yin*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 a 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 a 30 veces por sesión basta 200.

Indicaciones:

- Hemorroides, estreñimiento, diarrea, melenas, problemas genitourinarios, locura, epilepsia.

2 VASO GOBERNADOR: *Iao Xu*, 417 (Shu de la región lumbar). *Yāoshī*.

Localización:

- Se halla en la línea media posterior, a nivel del hiato del sacro, en la articulación sacrocoxígea.
- Forma de localizarlo: colocar al paciente en decúbito prono o bien en posición genupectoral.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces hasta un total de 77 veces.

Indicaciones:

- Epilepsia, amenorrea, hemorroides, lumbalgias, dolores raquídeos acompañados de rigidez e incapacidad para

doblarse hacia atrás o hacia adelante, impotencia y espermatorrea.

3 VASO GOBERNADOR: *Iao Yang Koann*, 418 (Barrera del Yang). *Yāoyánguān*.

Localización:

- Se halla en la línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 4.ª vértebra lumbar, al mismo nivel y 1,5 distancias por fuera se encuentra el 25V (*Dáchángshil*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Transtornos genitourinarios, insensibilidad a nivel de los miembros inferiores, lumbago, contracturas musculares de las piernas (acarreando incapacidad para caminar), menstruación irregular.

4 VASO GOBERNADOR: *Ming Menn*, 419 (Puerta de la vida). *Mingmén*.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra lumbar. Este punto se encuentra al mismo nivel que el 8RM, *Shénqué* (ombligo).

Características:

- Indicado en la tonificación de la raíz *Yang* de los riñones.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar de 3 a varias decenas de veces.

Indicaciones:

- Convulsiones infantiles, espermatorrea, impotencia, leucorrea, miembros helados, lumbago, diarrea, disentería, hemorroides.

5 VASO GOBERNADOR: *Iuann Tchou*, 420 (Pivote suspendido).
Xuánshñ.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra lumbar.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 3 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dispepsia, disentería, diarrea, dolor y rigidez a nivel lumbar.

6 VASO GOBERNADOR: *Tsi Tchong*, 421 (Vértebra del medio).
Jízhóng.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra dorsal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Diarrea, anorexia, ictericia, locura, epilepsia, dolores raquídeos.

7 VASO GOBERNADOR: *Tchong Tchou*, 422 (Zona del centro).
Zhdngshñ.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 10 vértebra dorsal.

Características:

- Prohibido punturar.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.

Indicaciones:

- Dolor de espalda, gastralgia, anorexia.

8 VASO GOBERNADOR: *Tinn Chou* 423 (Músculo retraído).
Jinsño.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 9.ª vértebra dorsal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Cardialgia, gastralgia, locura, epilepsia, histeria, rigidez raquídea.

9 VASO GOBERNADOR: *Tchi Yang*, 424 (Llegada al Yang). *Zhlyáng*.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra dorsal, aproximadamente a nivel de la horizontal del ángulo inferior de la escápula.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 7 veces.

Indicaciones:

- Gastralgia, borborismos, astenia, asma, tos, reumatismo.

10 VASO GOBERNADOR: *Ling Tai* 425 (Terraza sagrada). *Ungtái*.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 6.ª vértebra dorsal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.

Indicaciones:

- Rigidez y dolores raquídeos, tos, asma, bronquitis.

11 VASO GOBERNADOR: *Chenn Tao*, 426 (Vía divina). *Shéndáo*.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 5.ª vértebra dorsal.

Características:

- Del interior le llega una conexión con el Meridiano Tendinomio muscular del BP.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen, aunque la «Estatua de Bronce» prohíbe punturarlo.
- Moxibustión: según «Ming Tang» moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar 77 veces (100 veces como máximo).

Indicaciones:

- Epilepsia, convulsiones infantiles, pérdida de la memoria, ansiedad, miedo, dolor y rigidez raquídeos, tos, problemas cardíacos.

12 VASO GOBERNADOR: *Chenn Tchu*, 427 (Columna corporal). *Shénzhú*.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 3.ª vértebra dorsal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: según la «Estatua de Bronce» moxar de 7 a 77 veces y según las «81 cuestiones del Emperador» moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Rigidez y dolor raquídeos, astenia nerviosa, epilepsia, locura, asma, tos.

13 VASO GOBERNADOR: *Thao Tao*, 428 (Cavar la vía).
Táodáo.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra dorsal.

Características:

- Conecta con el *Zu Tai Yang*, a través del *Fēngmén* (12V).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular o ligeramente oblicua hacia arriba a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Rigidez y dolor raquídeo, epilepsia, vértigo, cefalea, enfermedades febriles.

14 VASO GOBERNADOR: *Ta Toui*, 429 (Gran vértebra).
Dàzhid.

Localización:

- Se encuentra sobre la línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra cervical.

Características:

- Está conectado con todos los meridianos *Yang*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 5 Fen.
- Moxibustión: tantas moxas como años de edad.

Indicaciones:

- Cefalea, esquizofrenia, histeria, epilepsia, astenia, asma, tos, enfermedades febriles.

15 VASO GOBERNADOR: *la Menn*, 430 (Puerta del mutismo).
Yǎnten.

Localización:

- Este punto se encuentra en medio de la nuca, en la línea media posterior, a media distancia por encima de la línea occipital de implantación de los cabellos, entre las apófisis espinosas de atlas y axis.

Características:

- Punto del vaso curioso *Yang Wei*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de

- 2 Fen, prohibido punturarlo profundamente (*).
— Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Dolor y rigidez raquídeos, convulsiones, epilepsia, cefalea, neurosis, esquizofrenia, rigidez lingual (imposibilidad de hablar), hinchazón lingual, epistaxis.

16 VASO GOBERNADOR: *Fong Fou*, 431 (Palacio del viento). *Fēngfū*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media posterior, inmediatamente por debajo de la protuberancia occipital externa, encima de la línea occipital de los cabellos; en la depresión entre los músculos trapecios.

Características:

- A través de él, la energía perversa puede penetrar directamente en el organismo:
- Punto del vaso curioso *Yang Wei*.
  - A él llega el *Luo Longitudinal* del *Dumai* que se esparce en la cabeza.
  - Punto de conexión con el *Zu Tai Yang* (V).
  - De él parte un vaso que se interna en el cerebro.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 3 a 4 Fen, prohibido punturarlo profundamente.
— Moxibustión: según la «Estatua de Bronce» prohibido moxar.

Indicaciones:

- Transtornos psíquicos, cefalea, miedo, apoplejía, hemiplejía, vértigo, tortícolis, amigdalitis, epistaxis.

17 VASO GOBERNADOR: *Nao Hou*, 432 (Puerta del cerebro). *Náohñ*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media craneal, a 1,5 distancias por encima del 16DM *Féngfū* (protuberancia occipital externa).

Características:

- De él parten vasos que se adentran en el cerebro.
— Punto de conexión con el *Zu Tai Yang* (V).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 3 a 4 Fen.
— Moxibustión: según la «Estatua de Bronce» prohibido moxar.

Indicaciones:

- Dolor y contractura cervical, problemas cerebrales y aquellos que afectan a la médula ósea.

18 VASO GOBERNADOR: *Tsiang Tsienn*, 433 (Fuerza interna). *Qiángjiñn*.

Localización:

- Se halla en la línea media craneal, 1,5 distancias por encima del 17DM (*Náohú*) a nivel del vértice del ángulo formado por la sutura occipito-parietal, equidistante 3 distancias entre el 20DM (*BSihúi*) y el 16DM

(*) Técnica especial de puntura.

(*Féngfū*). Se corresponde en los niños con la fontanela posterior o menor.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Locura, cefalea, tortícolis y visión borrosa.

19 VASO GOBERNADOR: *Chao Ting*, 434 (Detrás del vértex). *Hoúding*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media craneal, a 1,5 distancias por encima del 18DM (*Qíangjián*) y 1,5 distancias por detrás del 20DM (*Báihúi*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 2 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 5 veces.

Indicaciones:

- Visión borrosa, sudor excesivo, prolapso rectal, cefalea, apoplejía, epilepsia, transtornos mentales y vértigos.

20 VASO GOBERNADOR: *Pae Roe*, 435 (Cien reuniones). *Báihúi*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media craneal, a nivel de la cima o vértex, 5 distancias por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos y 7

distancias por encima de la línea occipital.

Características:

- Está conectado con todos los meridianos.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 2 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 7 veces por sesión hasta un total de 77 veces.

Indicaciones:

- Cefalea, debilidad del sistema nervioso, hemiplejía, apoplejía, astenia, vértigos, transtornos mentales, amigdalitis, acúfenos, prolapso rectal.

21 VASO GOBERNADOR: *Tsienn Ting*, 436 (Delante del vértex). *Qīanding*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media craneal, 1,5 distancias por encima del 20DM (*Báihúi*)

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 1 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces hasta un total de 77 veces.

Indicaciones:

- Convulsiones infantiles, cefalea de vértex, epilepsia y obstrucción nasal.

22 VASO GOBERNADOR: *Seun Roe*, 437 (Reunión de las fontanelas).

Xinhui.

Localización:

- Se encuentra en la línea media craneal, a nivel de la sutura fronto-parietal o coronaria, en la depresión de la fontanela anterior o mayor (bregmática). 1,5 distancias por encima del 21DM (*Qiāndīng*), o bien a 3 distancias por delante del 20DM (*BSihüi*).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 2 a 4 Fen. Prohibido puntarlo en niños de menos de 8 años, pues la fontanela no está totalmente cerrada, y podría ser perforada por la aguja.
- Moxibustión: moxar 27 veces hasta un total de 77 veces.

Indicaciones:

- Epistaxis, rinitis, cefalea, vértigo, apoplejía con presencia de afasia, convulsiones infantiles.

23 VASO GOBERNADOR: *Chang Sing*, 438 (Estrella superior). *Shāngxìng*.

Localización:

- Se halla situado en la línea media craneal, 1 distancia por delante del 22DM (*Xinhui*) y 1 distancia por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia atrás a una profundidad de 3 Fen o bien sangrado.
- Moxibustión: moxar 5 a 7 veces.

Indicaciones:

- Transtornos mentales, afecciones oculares y rinitis.

24 VASO GOBERNADOR: *Chenn Jing*, 439 (Sala del espíritu). *Shéntíng*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media craneal, media distancia por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos o, en su ausencia, 3,5 distancias por encima de la glabella.

Características:

- Punto de reunión con el *Zu Tai Yang* (V).

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura horizontal hacia arriba a una profundidad de 0,3 a 0,5 Fen.
- Moxibustión: según «Su Wen» moxar 3 veces y según la «Estatua de Bronce» moxar 27 veces hasta un total de 77 veces y según el «Ling Su» moxar 7 veces por sesión hasta un total de 37.

Indicaciones:

- Epilepsia, insomnio, vértigo, cefalea frontal, locura, vómitos, rinorrea y rinitis.

25 VASO GOBERNADOR: *So Liou*, 440 (Hueso elemental). *Súliao*.

Localización:

- Se encuentra en la línea media anterior, en la punta de la nariz, justo en la extremidad del cartílago nasal.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua a una profundidad de 1 a 3 Fen.
- Moxibustión: prohibido moxar.

Indicaciones:

- Rinitis, obstrucción nasal, epistaxis e insomnio.

26 VASO GOBERNADOR: *Jen Tchong*, 441 (Centro del ser). *Rénzhóng.*

Localización:

- Se encuentra en la línea media anterior, en el punto de unión del tercio superior con el tercio medio del surco subnasal.

Características:

- Punto de conexión con el *Zu Yang Ming (E.)* y *Shou Yang Ming (IG.)*.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia arriba a una profundidad de 3 a 4 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 a 5 veces por sesión.

Indicaciones:

- Convulsiones infantiles, epilepsia, edema facial, parálisis facial y trismus.

27 VASO GOBERNADOR: *Toe Toann*, 442 (Extremidad del surco nasolabial). *Duiduān.*

Localización:

- Está situado en la línea media anterior, entre la extremidad inferior del surco subnasal y el borde superior del labio.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura perpendicular a una profundidad de 2 Fen.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Rigidez labial, gingivitis, odontalgia, epistaxis, obstrucción nasal.

28 VASO GOBERNADOR: *Gann Tsiao*, 443 (Encías). *Yínjiāo.*

Localización:

- Se encuentra entre la encía del maxilar superior y el labio superior, entre las raíces de los dos incisivos centrales superiores, sobre el frenillo labial.

Modo de empleo:

- Acupuntura: puntura oblicua hacia arriba a una profundidad de 2 Fen o sangrado.
- Moxibustión: moxar 3 veces.

Indicaciones:

- Dolor e inflamación de la encía, hemorroides.

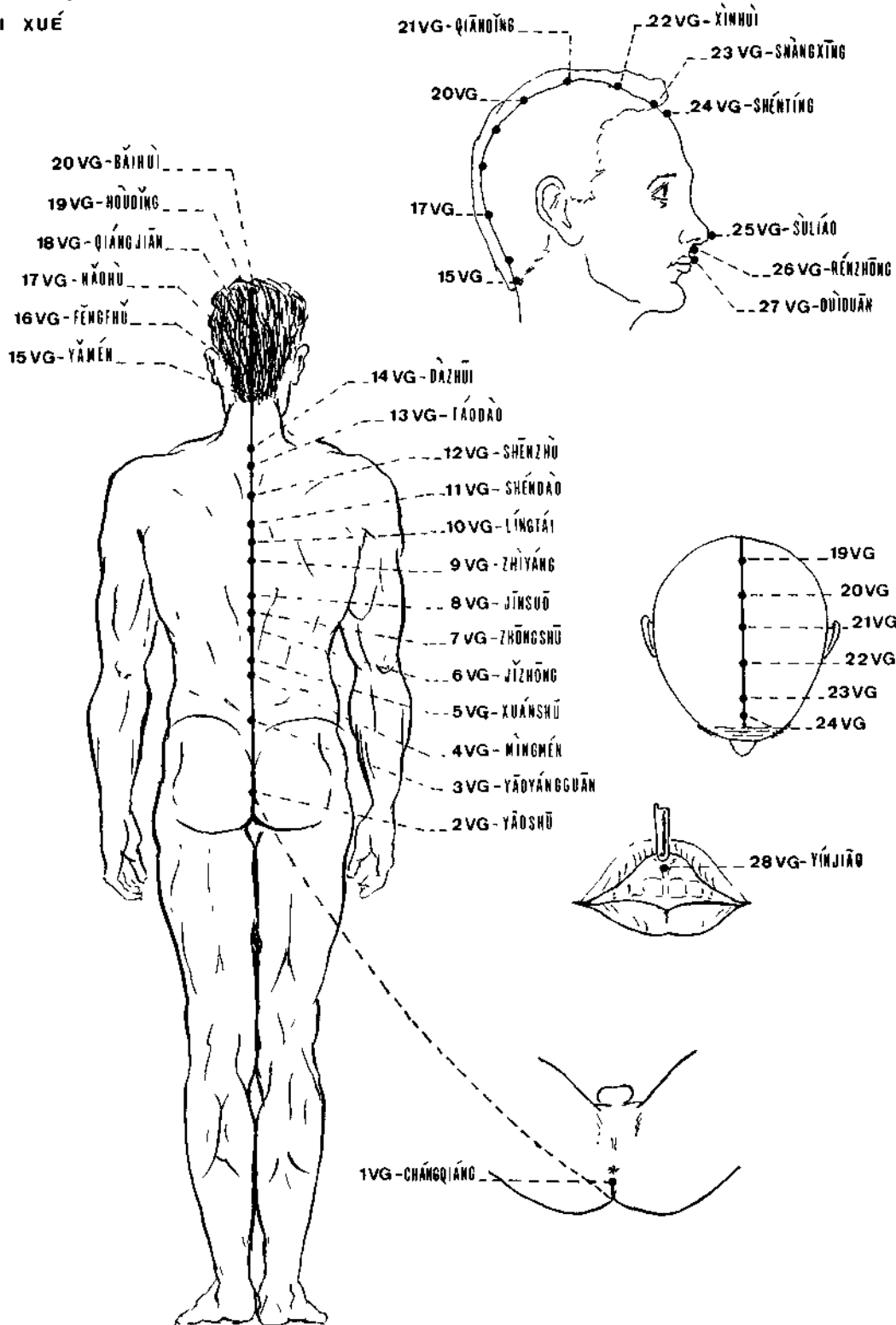
HOJA RESUMEN DEL DUMAI (DM)

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS:

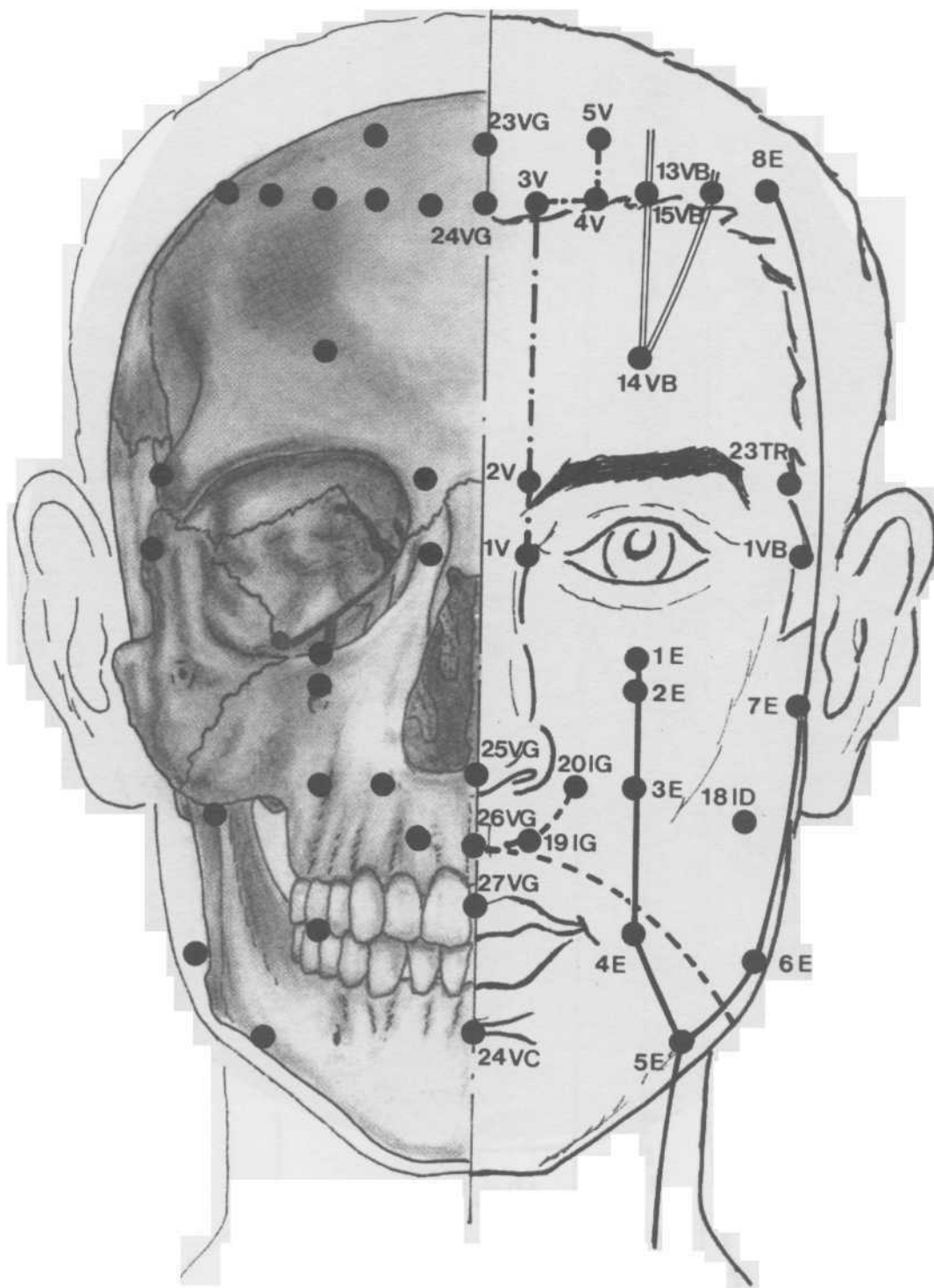
- 1DM: Equidistante entre la punta del coxis y el ano.
- 2DM: Línea media posterior, a nivel de la articulación sacro-coxígea.
- 3DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 4.ª vértebra lumbar.
- 4DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 2.ª vértebra lumbar.
- 5DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra lumbar.
- 6DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 11 vértebra dorsal.
- 7DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 10 vértebra dorsal.
- 8DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 9.ª vértebra dorsal.
- 9DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra dorsal.
- 10DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 6.ª vértebra dorsal.
- 11DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 5.ª vértebra dorsal.
- 12DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 3.ª vértebra dorsal.
- 13DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 1.ª vértebra dorsal.
- 14DM: Línea media posterior, debajo de la apófisis espinosa de la 7.ª vértebra cervical.
- 15DM: Línea media posterior, media distancia por encima de la línea occipital de implantación de los cabellos.
- 16DM: Línea media posterior, inmediatamente por debajo de la protuberancia occipital externa.
- 17DM: Línea media craneal, 1,5 distancias por encima del 16DM.
- 18DM: Línea media craneal, 1,5 distancias por encima del 17DM.
- 19DM: Línea media craneal, 1,5 distancias por encima del 18DM.
- 20DM: Línea media craneal, a nivel del vértex.
- 21DM: Línea media craneal, 1,5 distancias por encima del 20DM.
- 22DM: Línea media craneal, a nivel de la sutura frontoparietal o coronaria.
- 23DM: Línea media craneal, 1 distancia por delante del 22DM.
- 24DM: Línea media craneal, media distancia por detrás de la línea frontal de implantación de los cabellos.
- 25DM: Línea media anterior, en la punta de la nariz.
- 26DM: Línea media anterior, en la unión del tercio medio con el tercio superior del surco subnasal.
- 27DM: Línea media anterior, en el borde superior del labio.
- 28DM: Entre la encía del maxilar superior y el labio superior, sobre el frenillo labial.

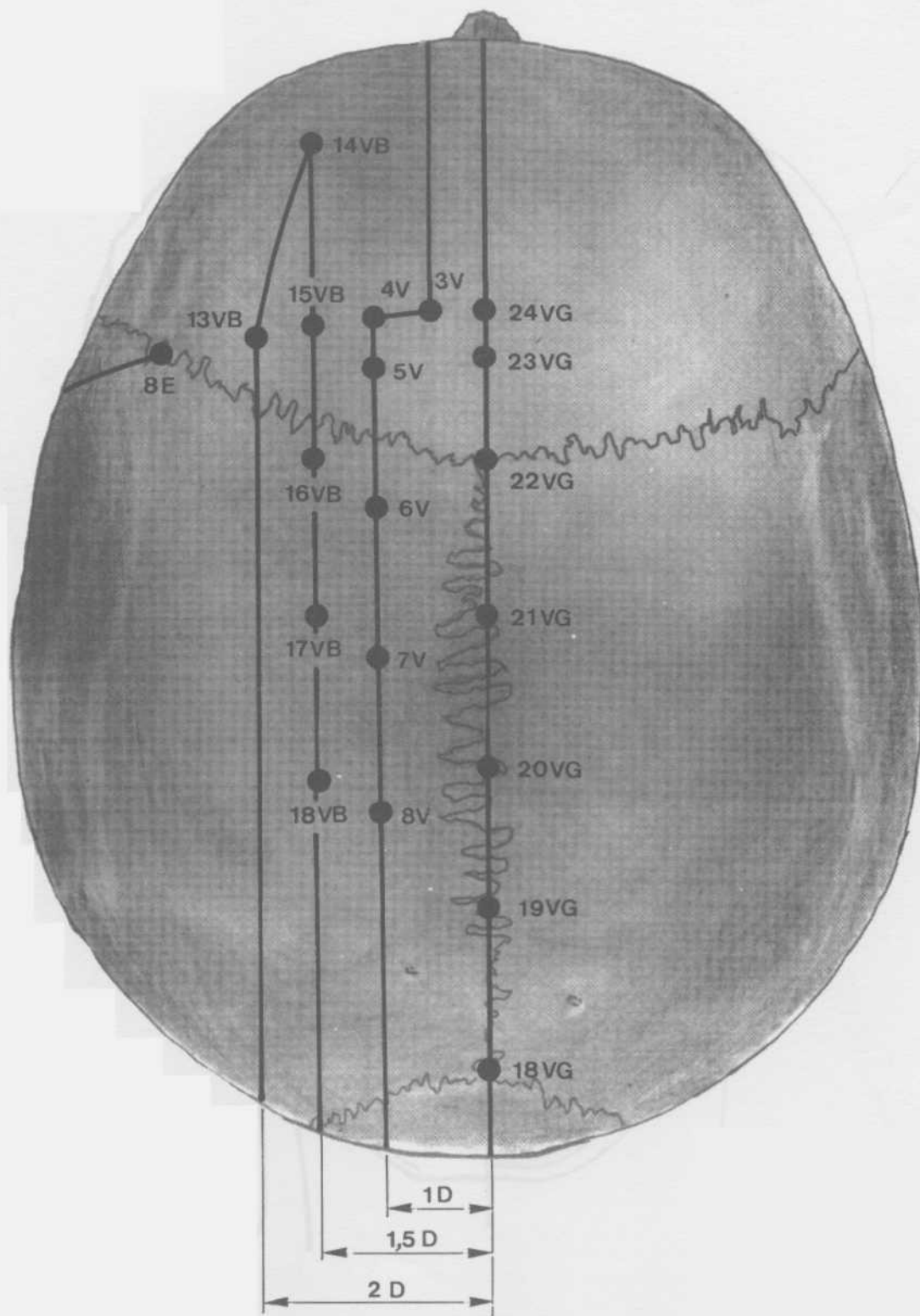
VASO GOBERNADOR (TRAYECTO EXTERNO)

DŪMÀI XUÉ

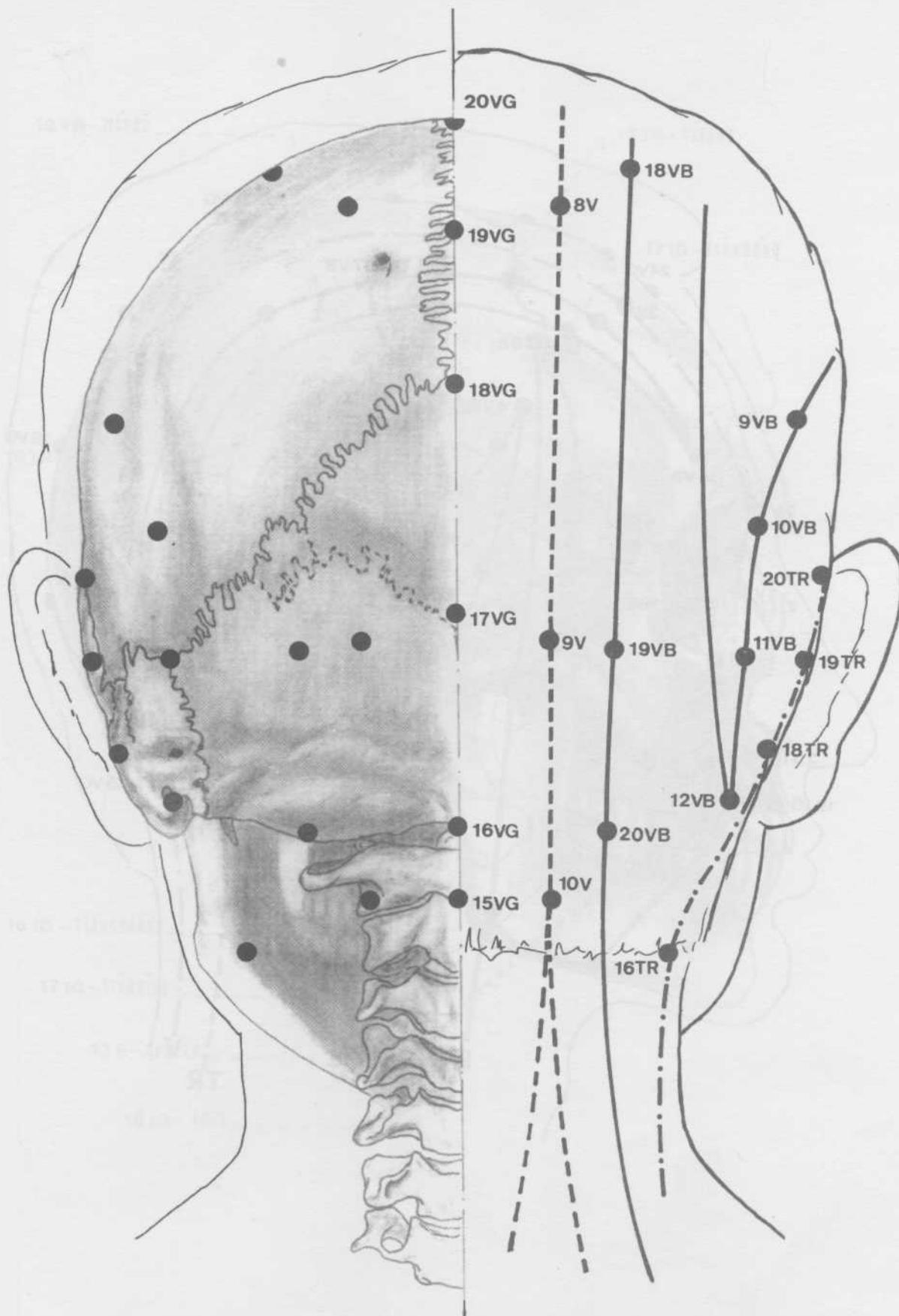

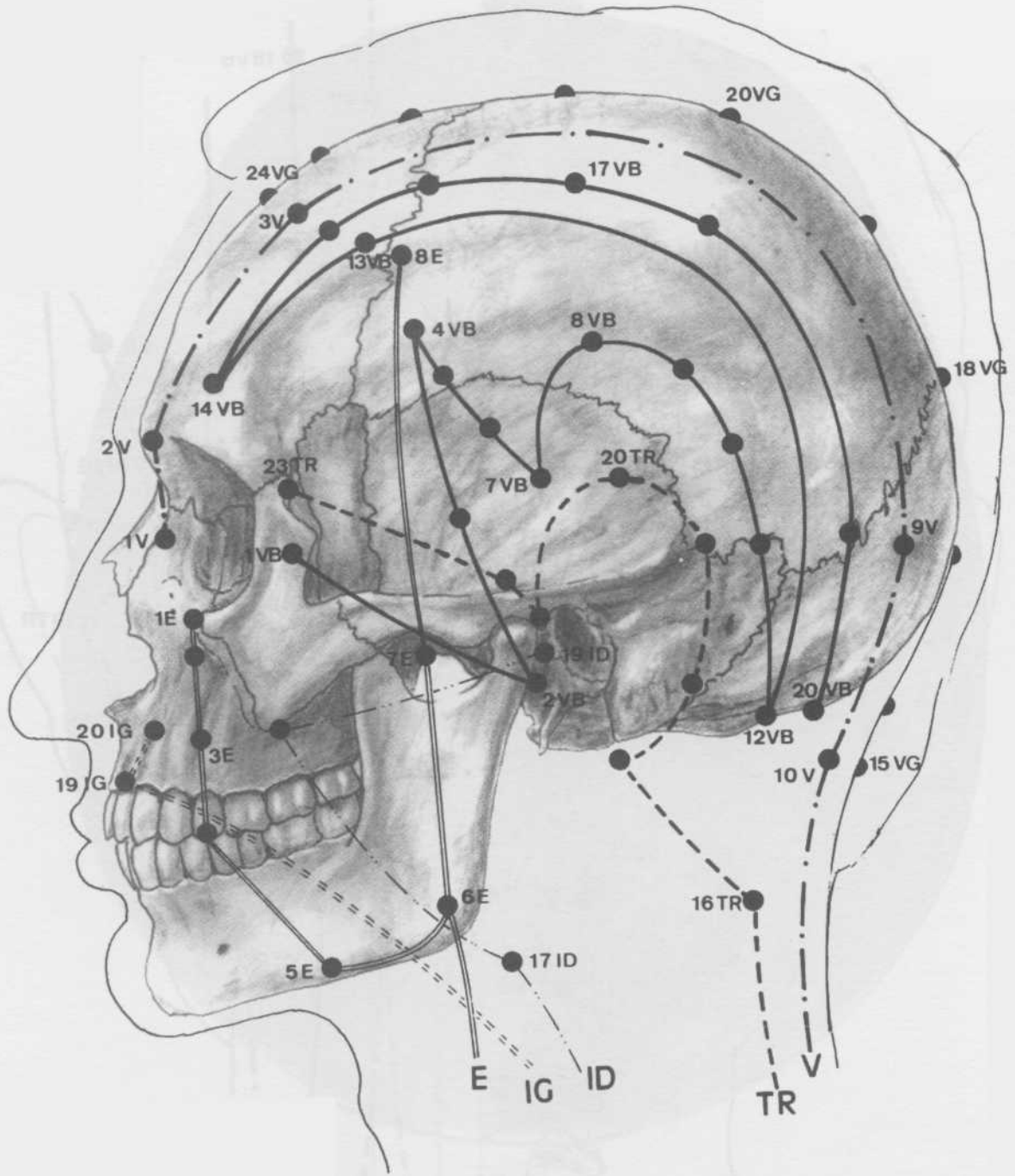
ATLAS ANATÓMICO

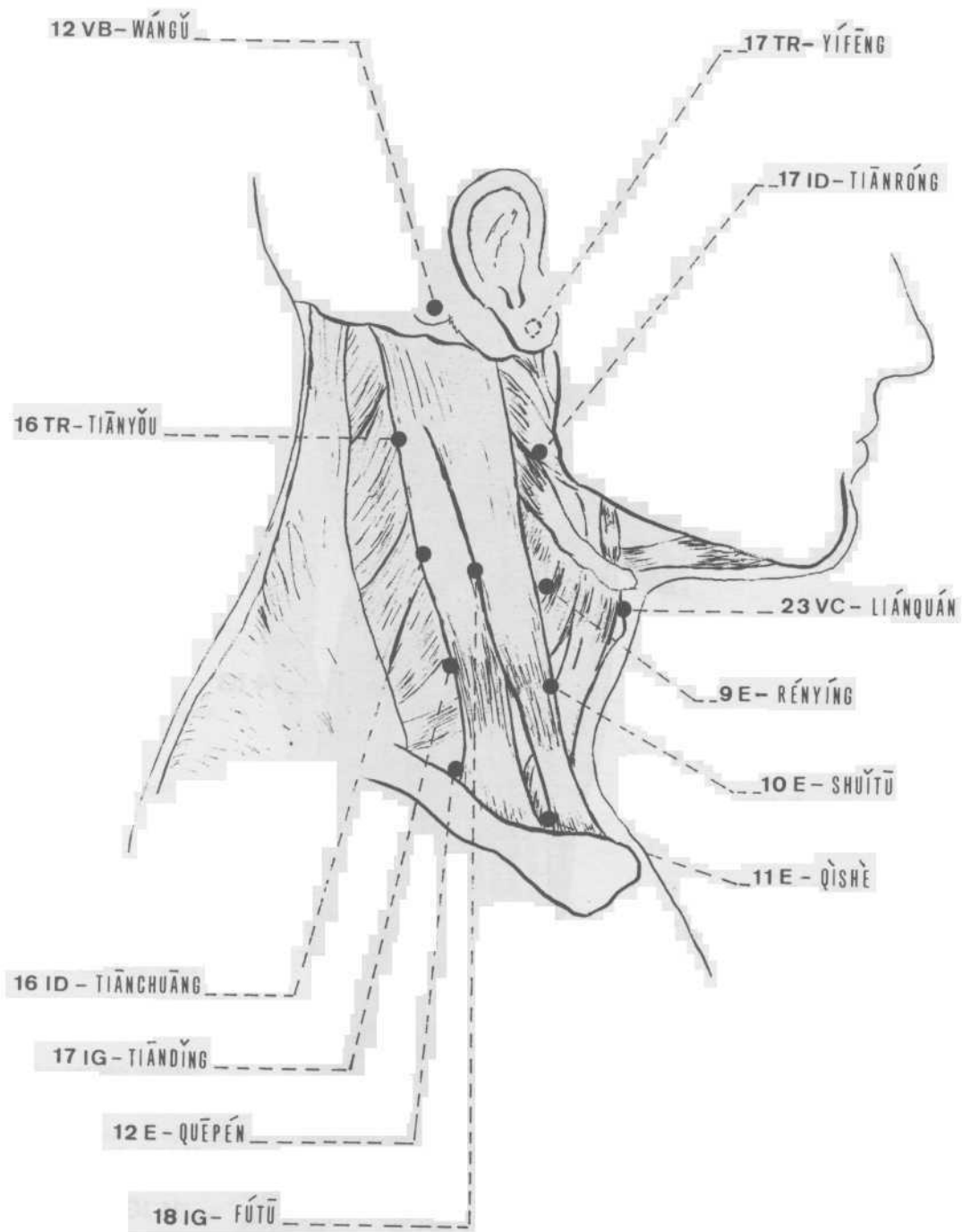

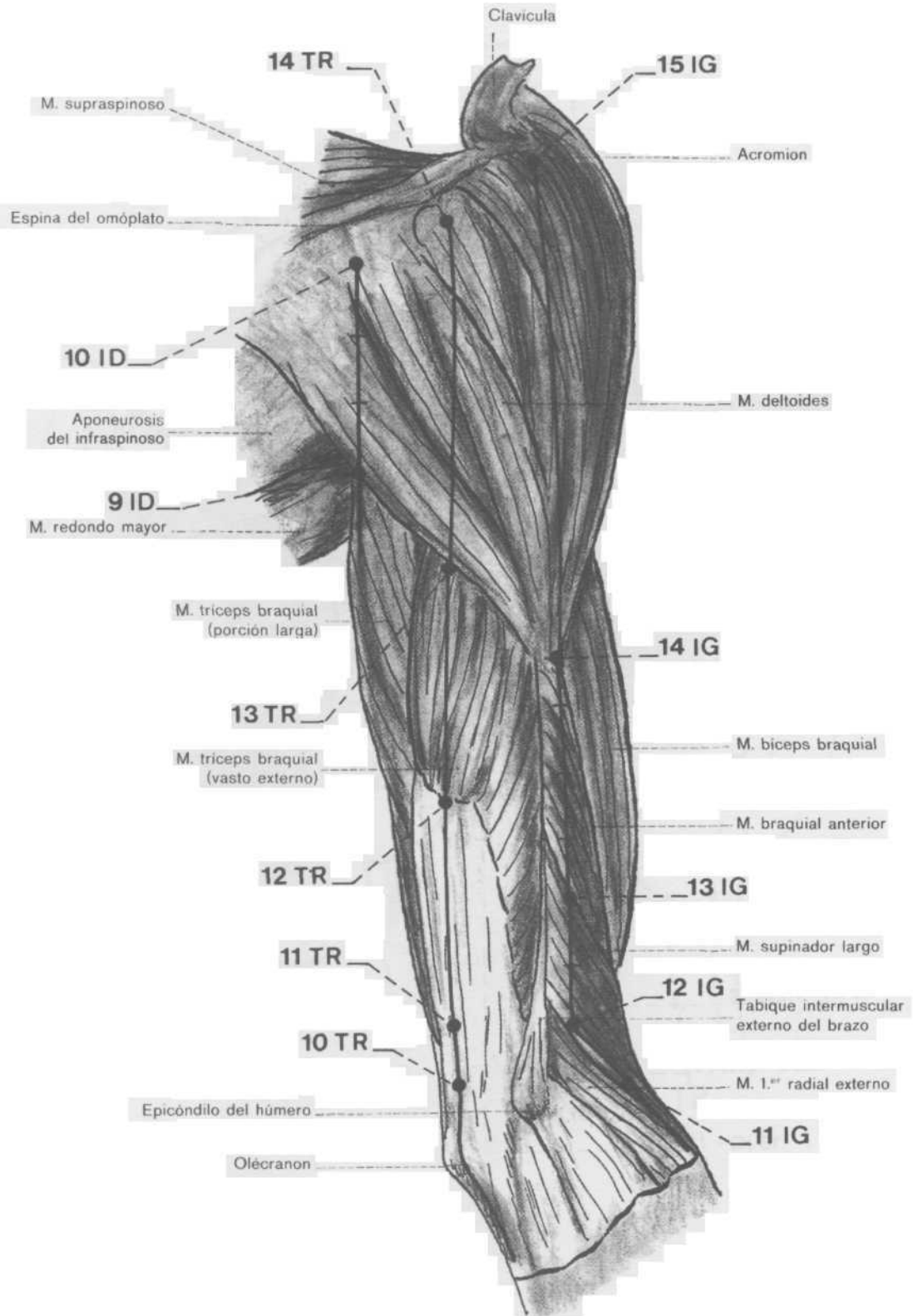
616

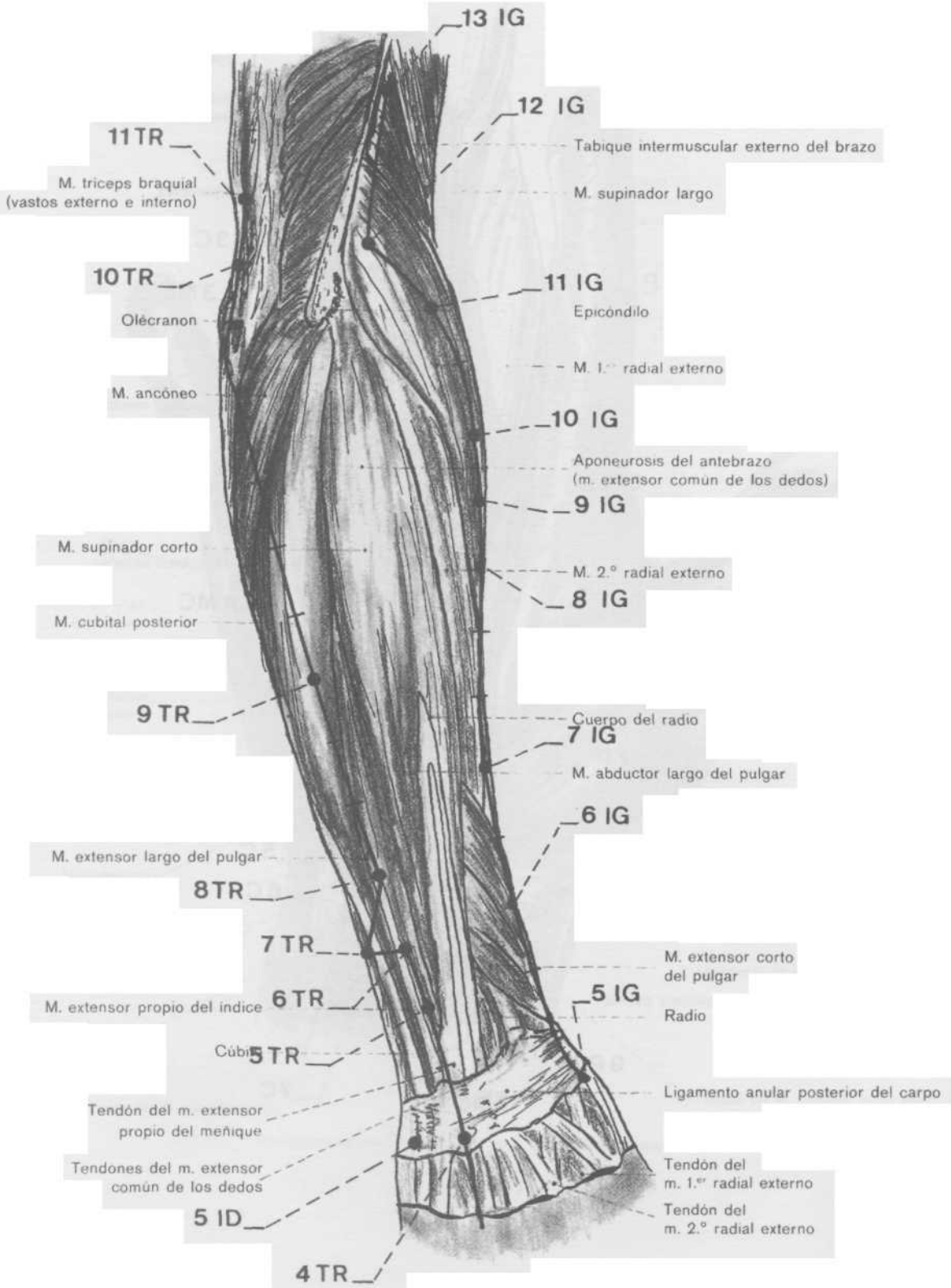

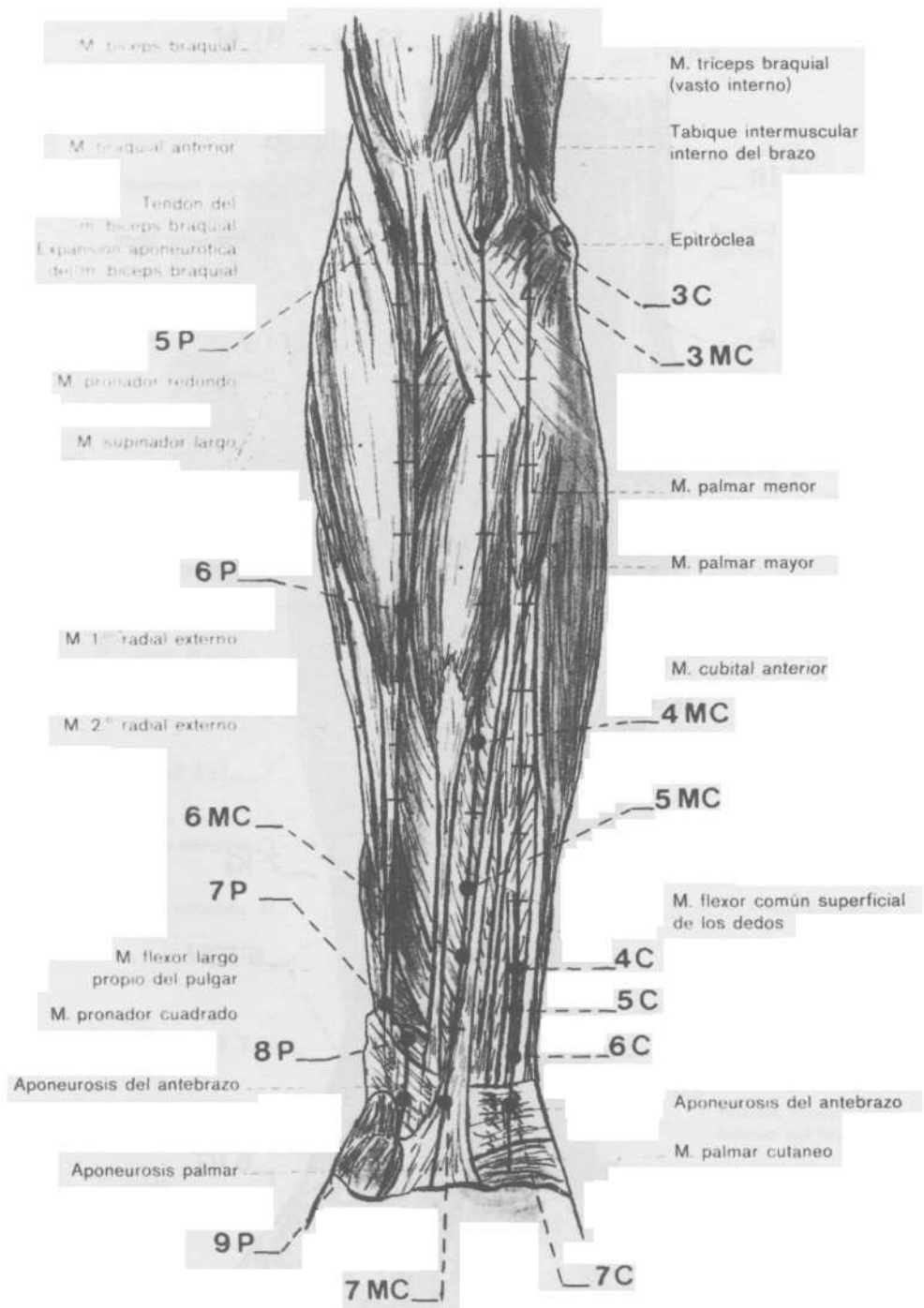

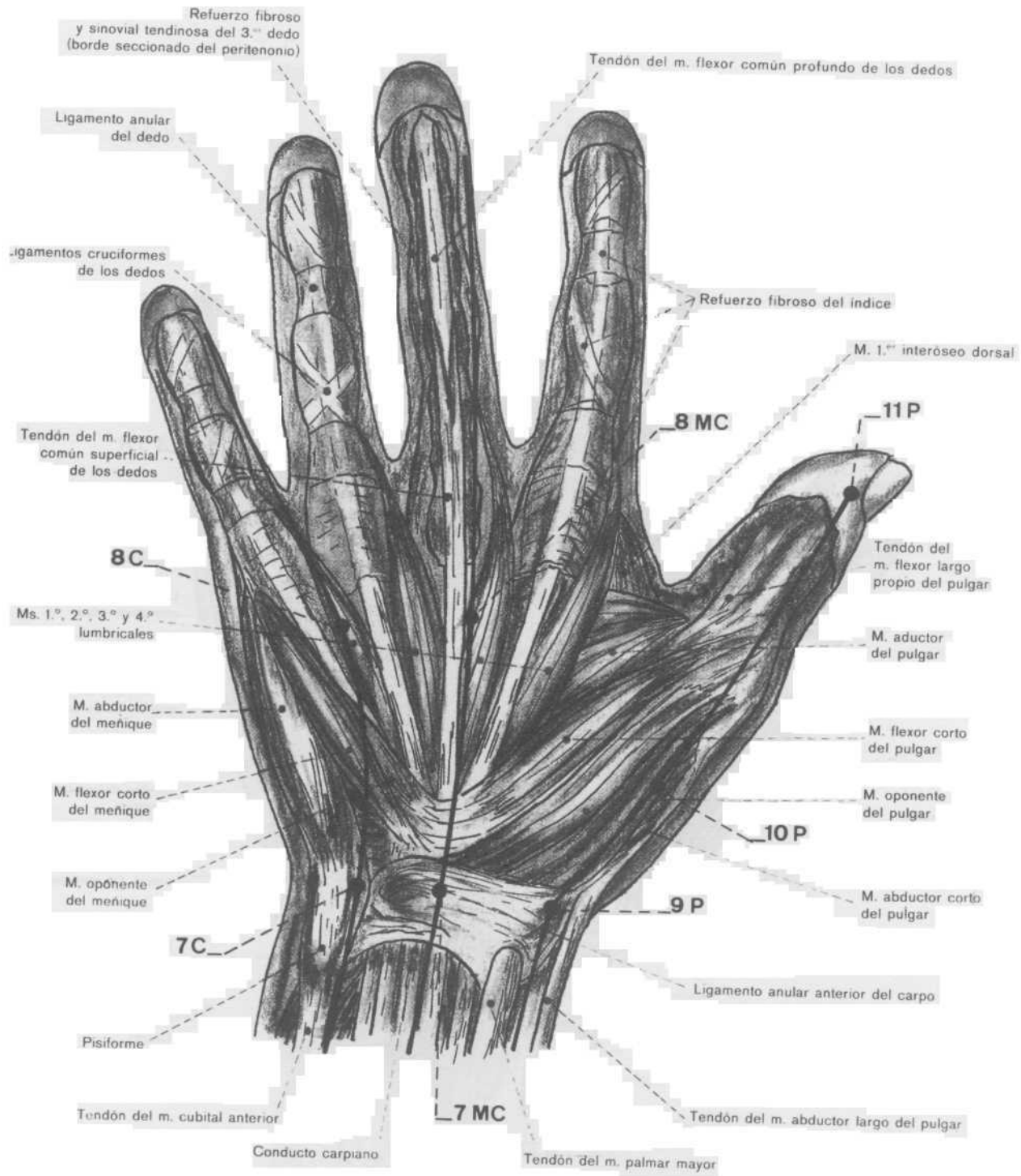

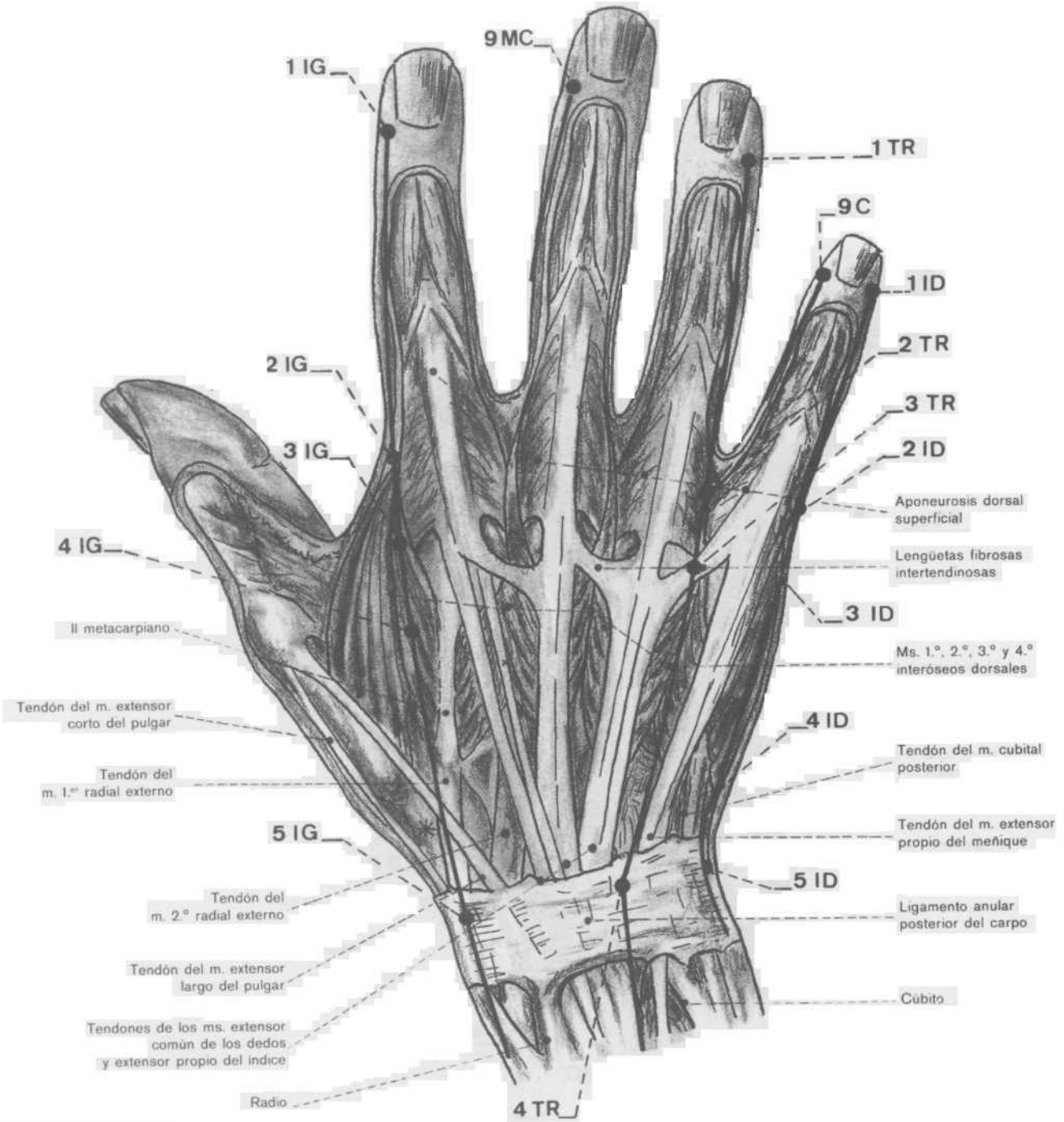

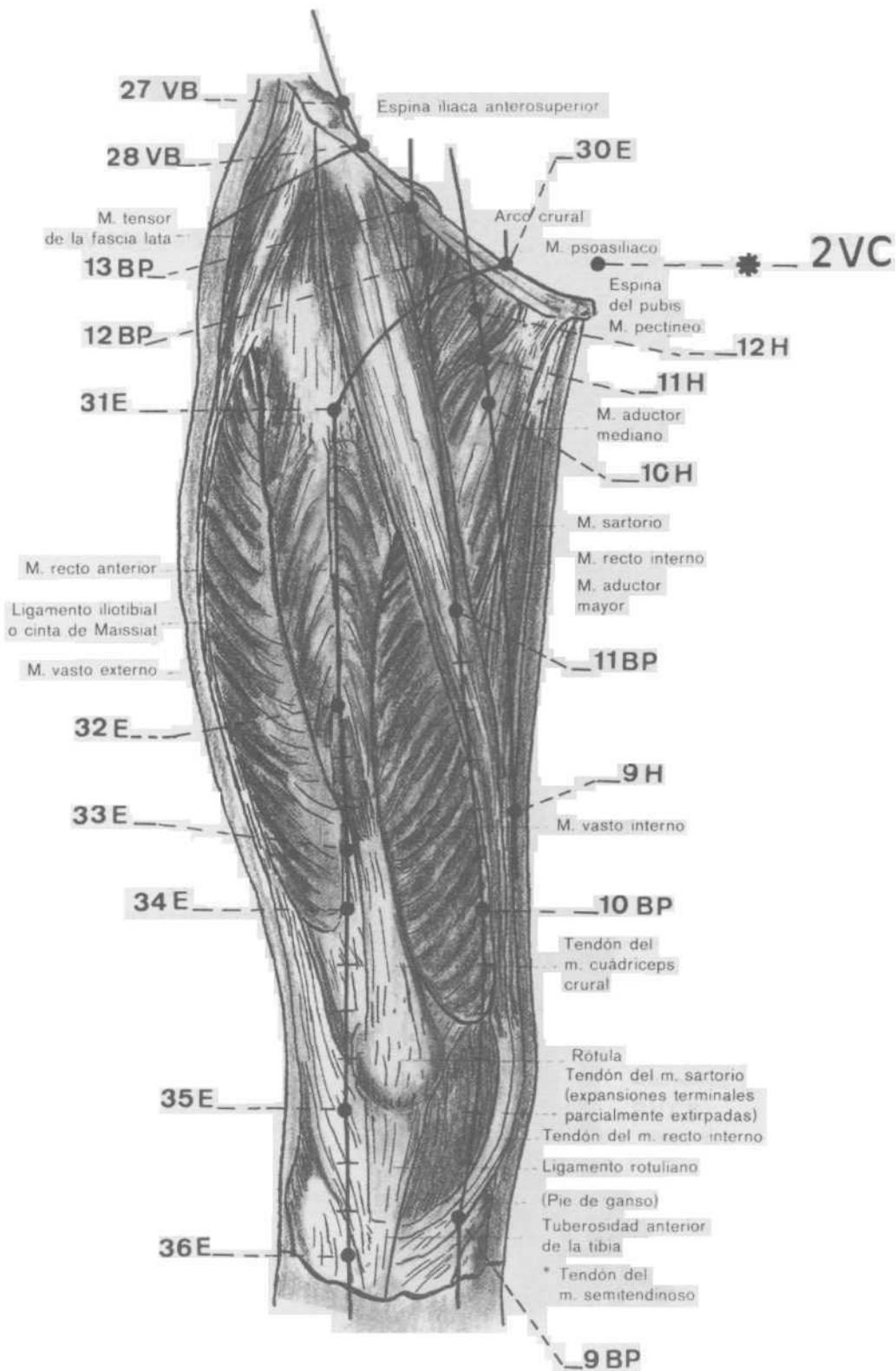

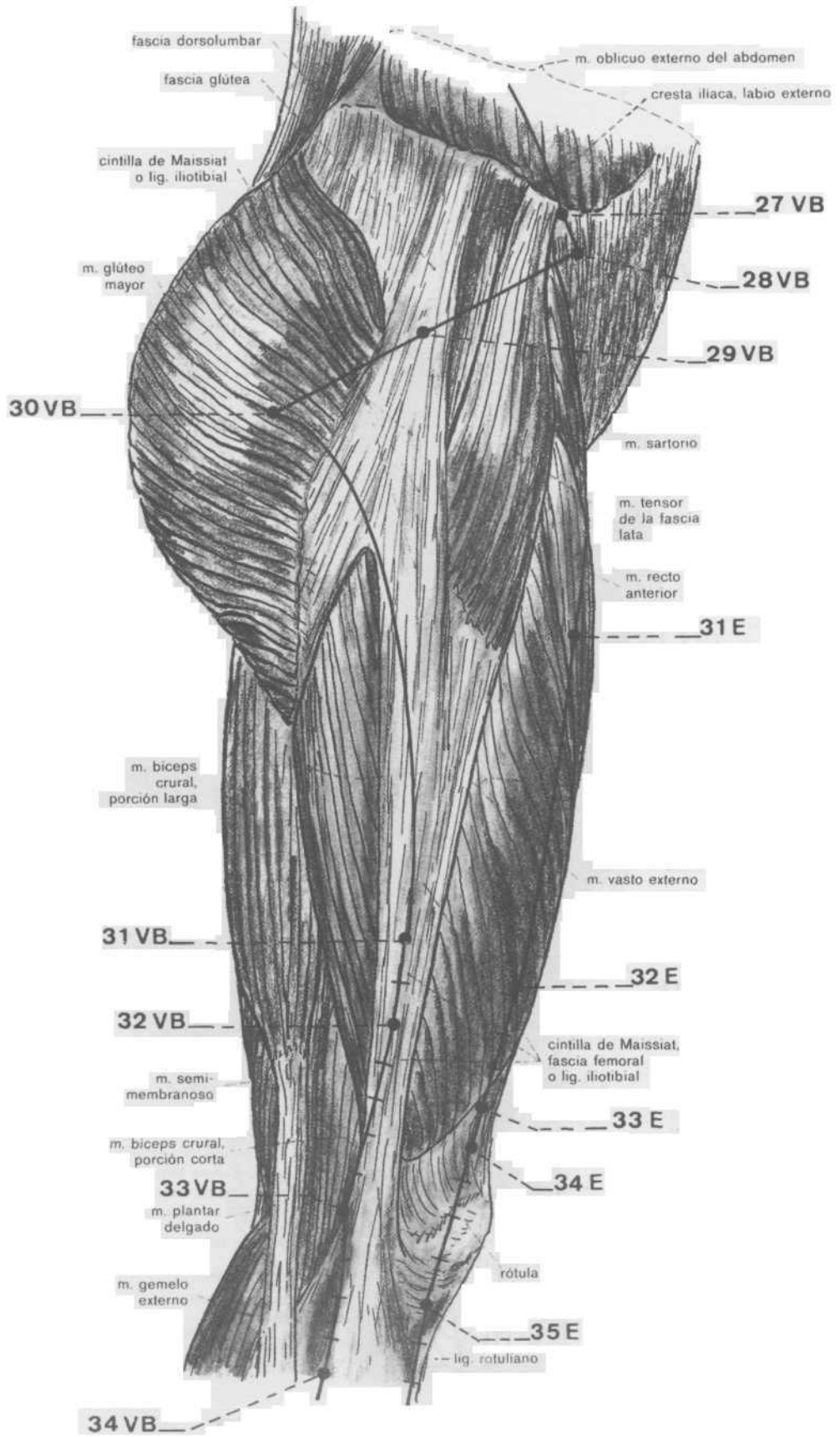

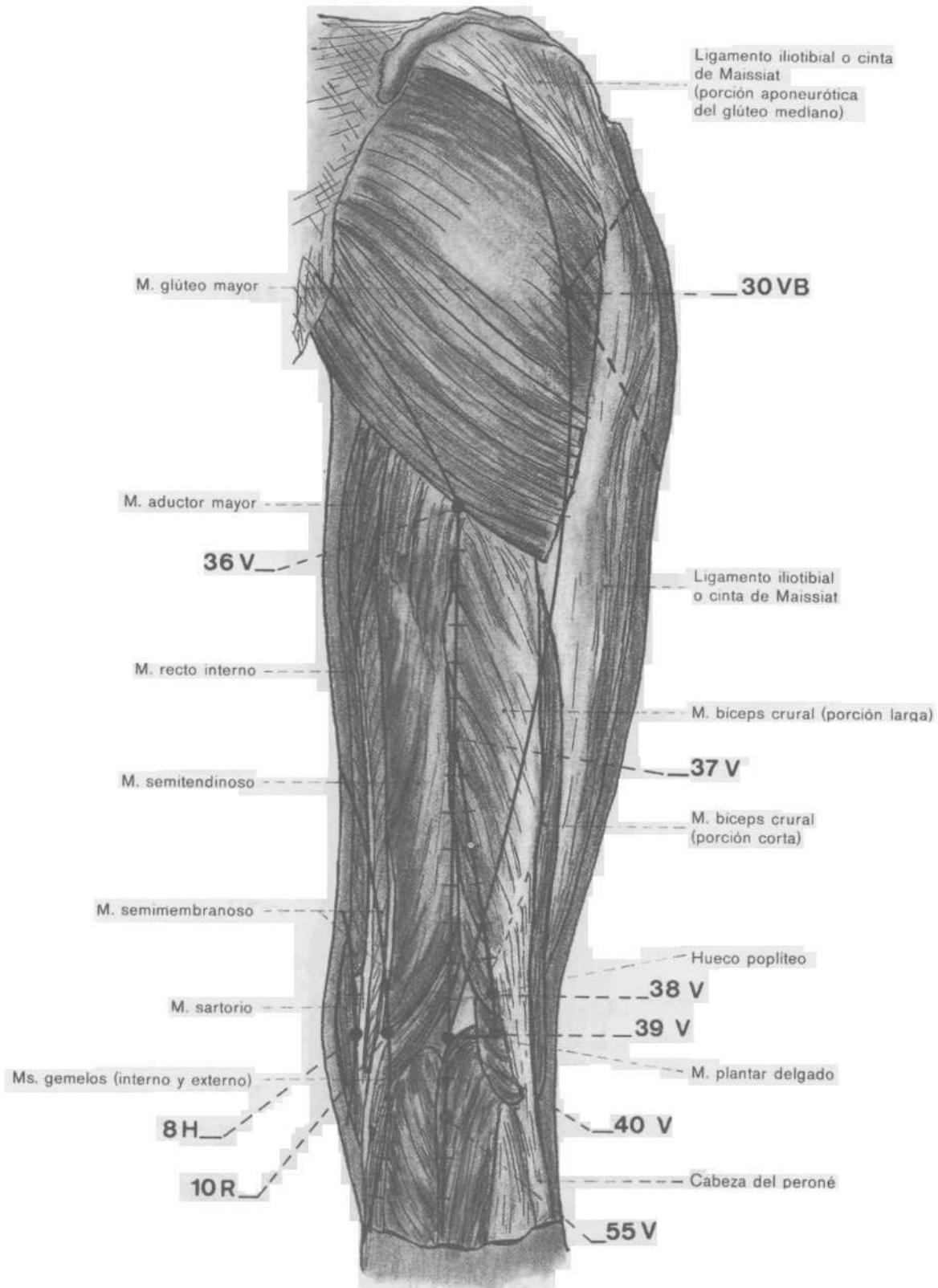

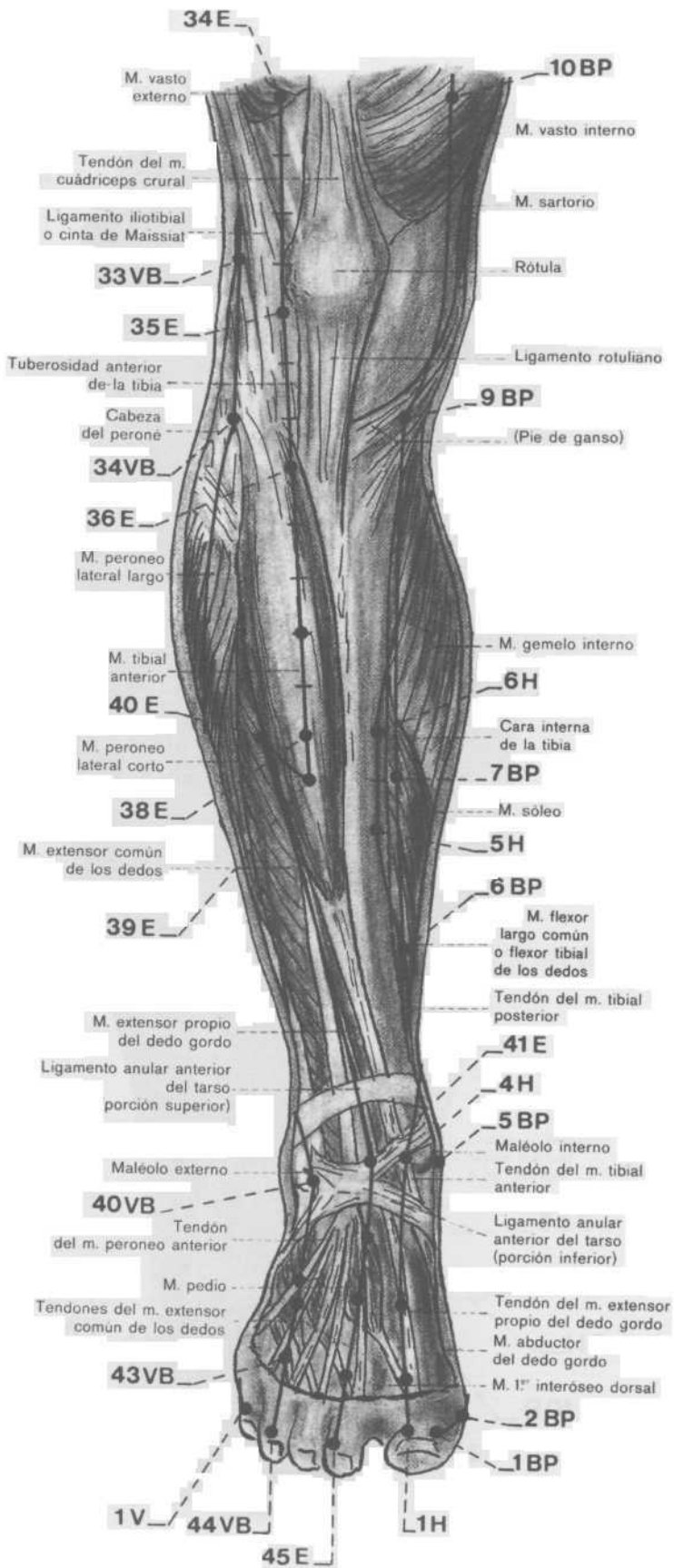
* Tabaquera anatómica
 x Tendón del m. extensor propio del índice

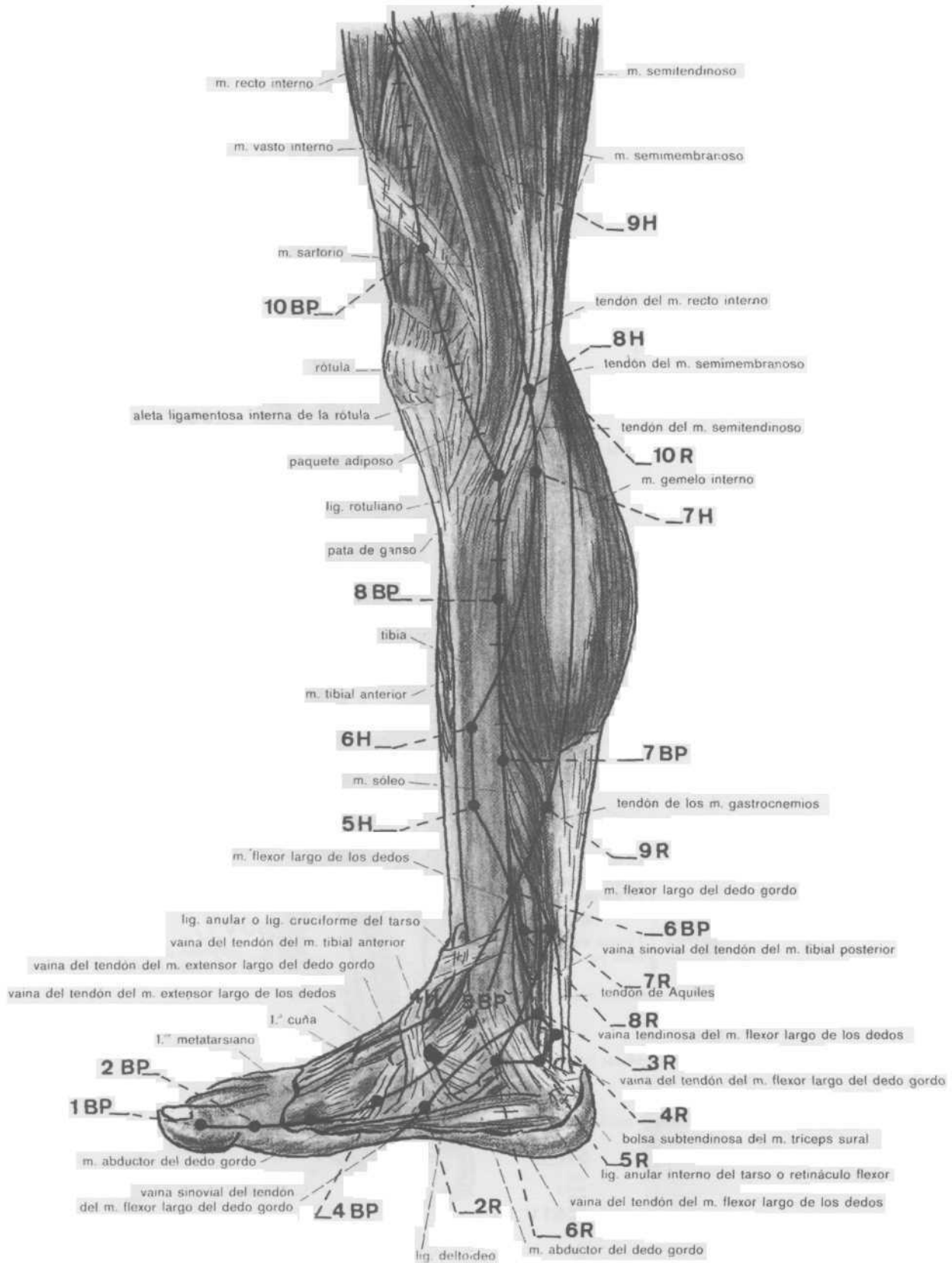

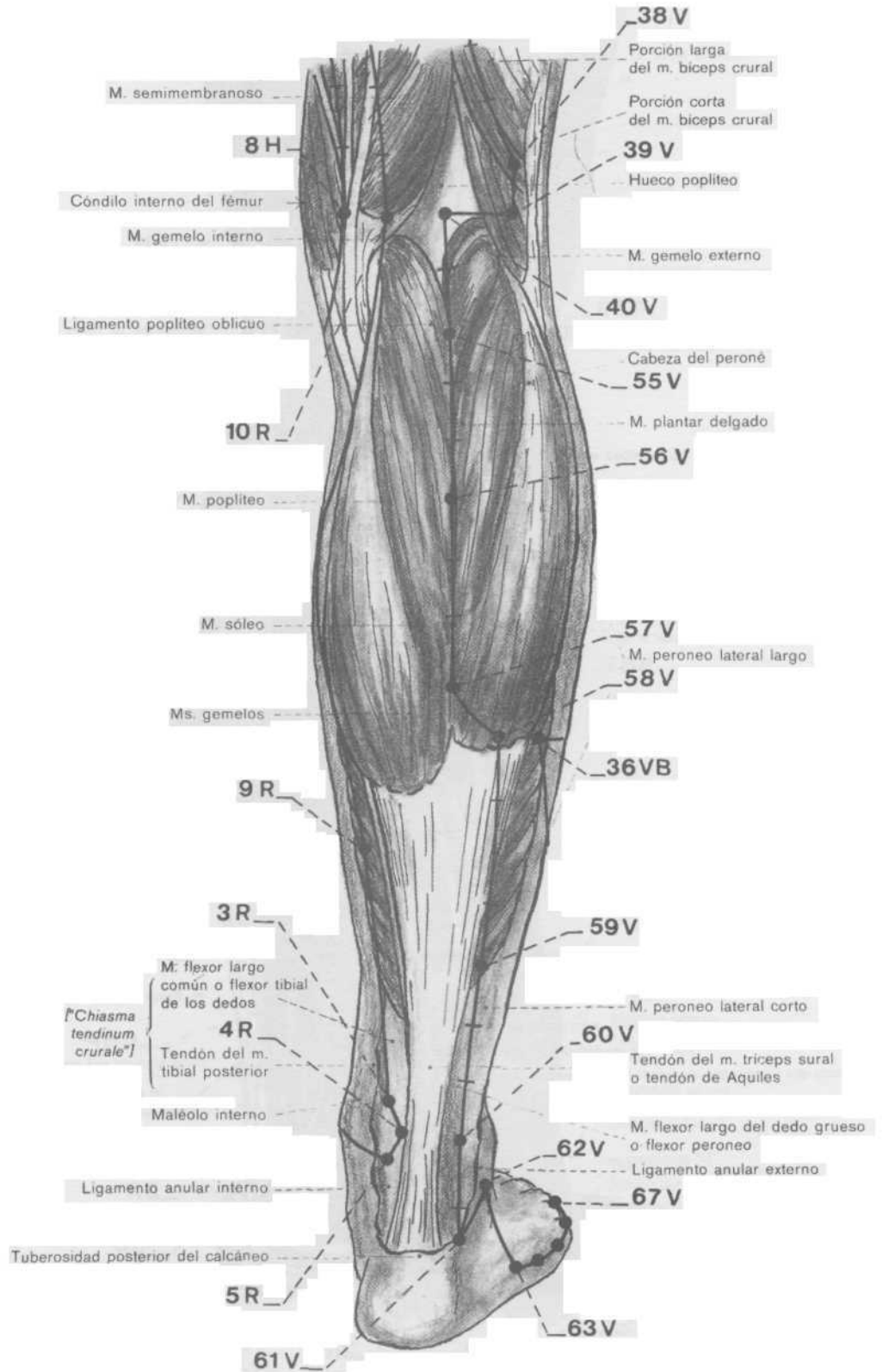

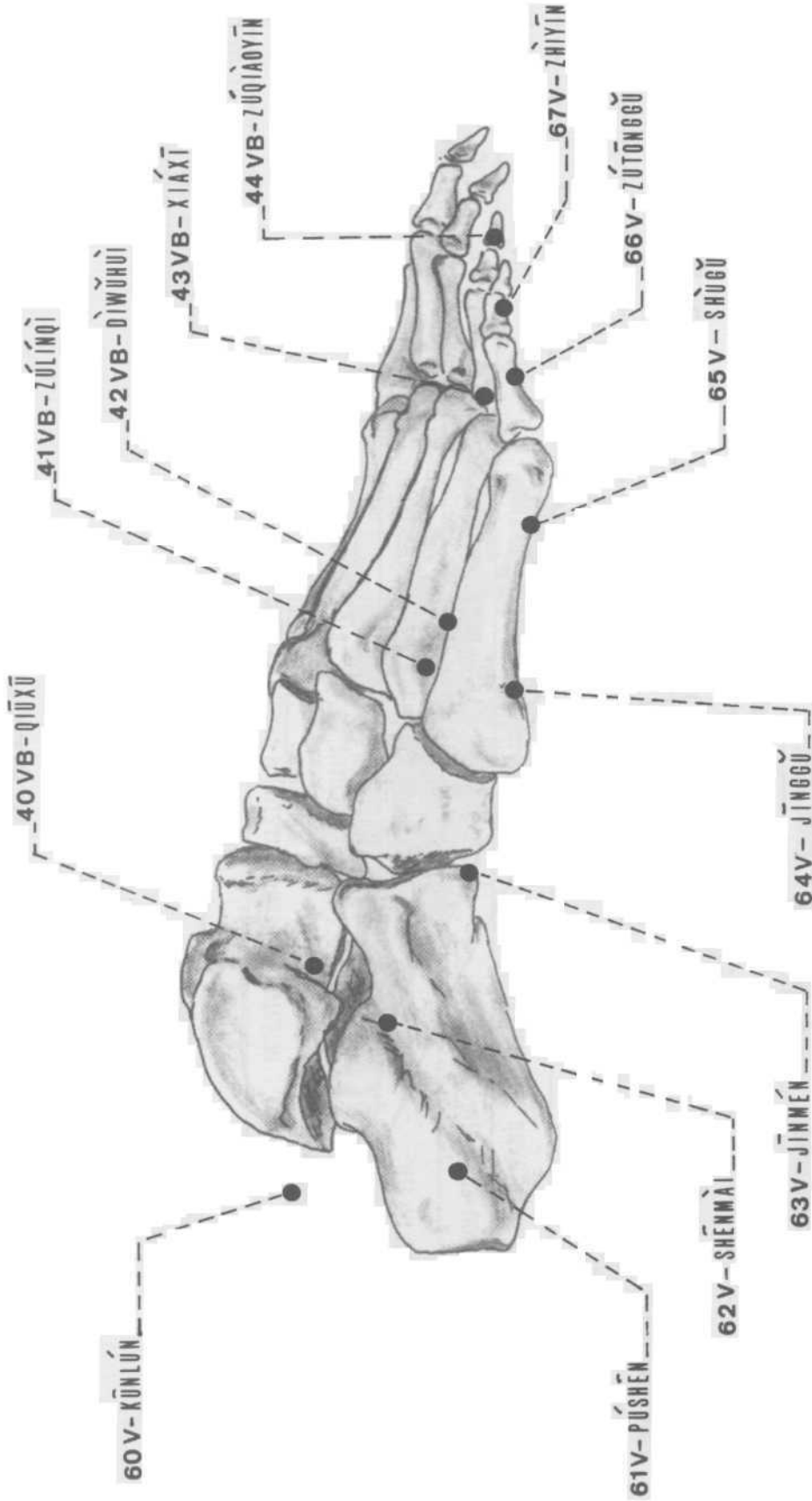

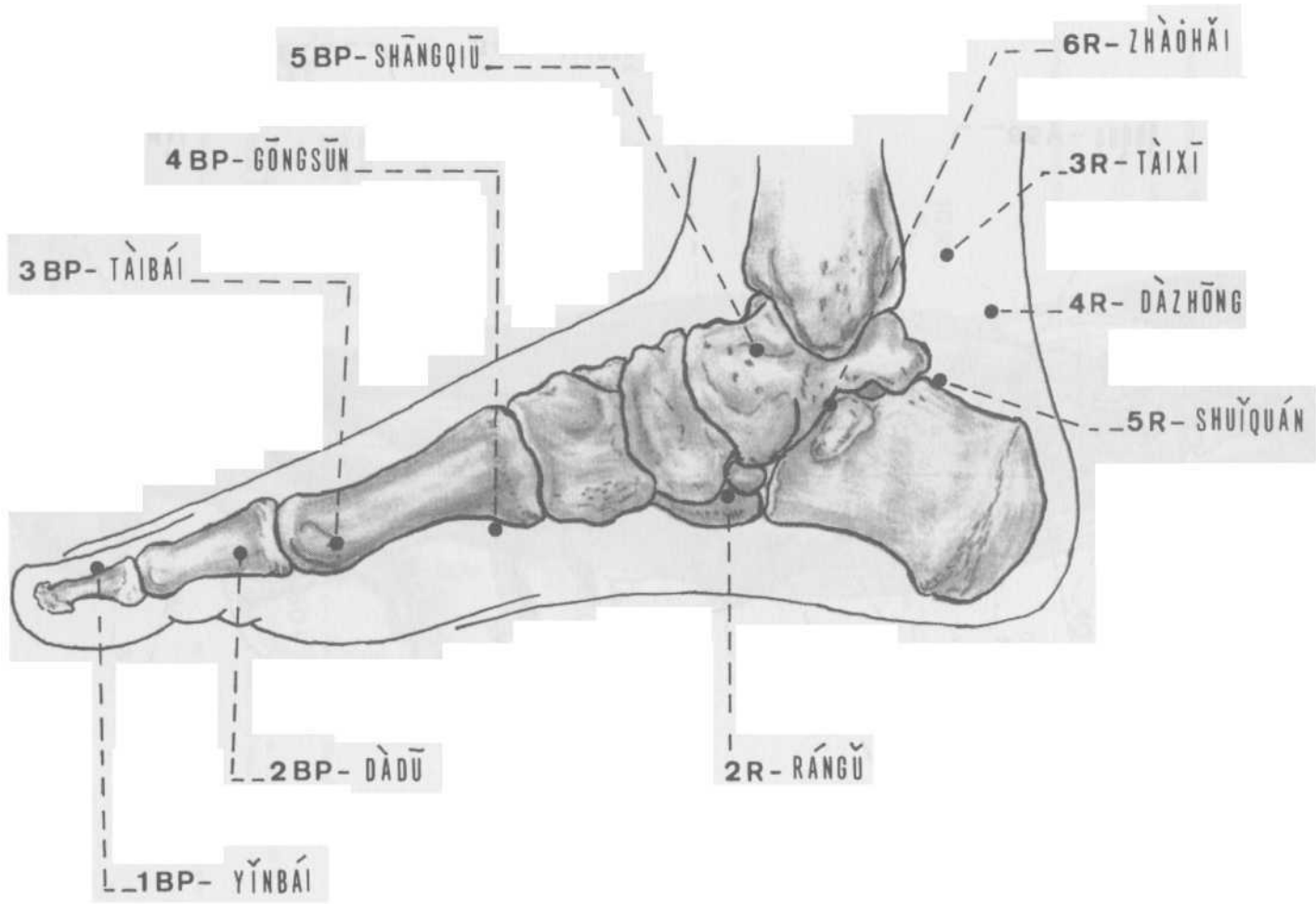

NOMENCLATURA DE LOS MERIDIANOS PRINCIPALES

CHINO ANTIGUO	CHINO PINYIN	ESPAÑOL	LATIN	INGLES	ABREVIATURAS			
					INTERNACIONAL	FRANCESA	ESPAÑOLA	
TCHEO TAE INN	SHOU TAI YIN	PULMON	PULMO MERIDIAN	LUNG MERIDIAN	P	P	P	L, LU, Lu
TCHEOU YANG MING	SHOU YANG MING	INTESTINO GRUESO	INTESTINUM CRASSUM MERIDIAN	LARGE INTESTINE MERIDIAN	IG	GI	IG	LI, CO, Co
TSOU YANG MING	ZU YANG MING	ESTOMAGO	VENTRICULUS MERIDIAN	STOMACH MERIDIAN	V	E	E	St
TSOU TAE INN	ZU TAI YIN	BAZO	LIEN-PANCRATICUS MERIDIAN	SPLEEN MERIDIAN	LP	RP	BP	Sp
TCHEOU CHAO INN	SHOU SHAO YIN	CORAZON	COR MERIDIAN	HEART MERIDIAN	C	C	C	H, HE, Ht
TCHEOU TAE YANG	SHOU TAI YANG	INTESTINO DELGADO	INTESTINUM TENUE MERIDIAN	SMALL INTESTINE MERIDIAN	IT	IG	ID	SI, SI, SI
TSOU TAE YANG	ZU TAI YANG	VEJIGA	VESICA URINARIA MERIDIAN	URINARY BLADDER MERIDIAN	VU	V	V	B, BL, BI
TSOU CHAO INN	ZU SHAO YIN	RIÑON	REN MERIDIAN	KIDNEY MERIDIAN	R	R	R	K, KI, Ki
TCHEOU TSIUE INN	SHOU JUE YIN	MAESTRO DE CORAZON (Pericardio)	PERICARDIUM MERIDIAN	PERICARDIUM MERIDIAN	HC	MC	MC	C, Pe, HC
TCHEOU CHAO YANG	SHOU SHAO YANG	TRIPLE CALENTADOR	SANJIAO MERIDIAN	SANJIAO MERIDIAN	SC	TR	TR	TH
TSOU CHAO YANG	ZU SHAO YANG	VESICULA BILIAR	VESICA FELLEA MERIDIAN	GAL BLADDER MERIDIAN	VR	VB	VB	GB
TSOU TSIUE INN	ZU JUE YIN	HIGADO	HEPAR MERIDIAN	LIVER MERIDIAN	H	F	H	Liv
TOU - MO	DU MAI	VASO DEL GOBERNADOR	DUMAI (TOU-MO)	DU MERIDIAN	TM	TM	VG	GV
JENN MO	REN MAI	VASO DE LA CONCEPCION	RENMAI (JENN-MO)	REN MERIDIAN	JM	JM	VC	CV

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LOS PUNTOS
ACUPUNTURALES (PIN-YIN)

- Baihuansu (V. 30).
 Baihui (D.M. 20).
 Baohuang (V. 53).
 Benshen (V.B. 13).
 Biguan (E. 31).
 Binao (I.G. 14).
 Bingfeng (I.D. 12).
 Bulang (R. 22).
 Burong (E. 19).
- Changquiang (D.M. 1).
 Chengfu (V. 36).
 Chengguang (V. 6).
 Chengjiang (R.M. 24).
 Chengjin (V. 56).
 Chengling (V.B. 18).
 Chengman (E. 20).
 Chengqi (E. 1).
 Chengshan (V. 57).
 Chize (P. 5).
 Chongmen (B.P. 12).
 Chongyang (E. 42).
 Ciliao (V. 32).
- Dabao (B.P. 21).
 Dachangshu (V. 25).
 Dadu (B.P. 2).
 Dadun (H. 1).
 Dahe (R. 12).
 Daheng (B.P. 15).
 Daimai (V.B. 26).
 Daju (E. 27).
 Danshu (V. 19).
 Dashu (V. 11).
 Daying (E. 5).
 Dazhong (R. 4).
 Dazhui (D.M. 14).
 Dicang (E. 4).
 Diji (B.P. 8).
 Diwuhui (V.B. 42).
 Dubi (E. 35).
 Duiduan (D.M. 27).
 Dushu (V. 16).
- Erjian (I.G. 2).
 Ermen (T.R. 21).
- Feishu (V. 13).
 Feiyang (V. 58).
 Fengchi (V.B. 20).
- Fengfu (D.M. 16).
 Genglong (E. 40).
 Fengmen (V. 12).
 Fengshi (V.B. 31).
 Fuai (B.P. 16).
 Fubai (V.B. 10).
 Fufen (V. 41).
 Fujie (B.P. 14).
 Fuliu (R. 7).
 Fushe (B.P. 13).
 Futu del cuello (I.G. 18).
 Futu del fémur (E. 32).
 Fuxi (V. 38).
 Fuyang (V. 59).
- Ganshu (V. 18).
 Gaohuangshu (V. 43).
 Geguan (V. 46).
 Geshu (V. 17).
 Gongsun (B.P. 4).
 Guanchong (T.R. 1).
 Guangming (V.B. 37).
 Guanmen (E. 22).
 Guanyuan (R.M. 4).
 Guanyuanshu (V. 26).
 Guilai (E. 29).
- Hanyan (V.B. 4).
 Hegu (I.G. 4).
 Heliao de la nariz (I.G. 19).
 Heliao de la oreja (T.R. 22).
- Henggu (R. 11).
 Heyang (V. 55).
 Houding (D.M. 19).
 Houxi (I.D. 3).
 Huagai (R.M. 20).
 Huangmen (V. 51).
 Huangshu (R. 16).
 Huantiao (V.B. 30).
 Huaroumen (E. 34).
 Huiyang (V. 35).
 Huiying (R.M. 1).
 Huizong (T.R. 7).
 Hunmen (V. 47).
- Jiache (E. 6).
 Jianjing (V.B. 21).
 Jianli (R.M. 11).
- Jianliao (T.R. 14).
 Jianshi (M.C. 5).
 Jianwaishu (I.D. 14).
 Jianyu (I.G. 15).
 Jianzhen (I.D. 9).
 Jianzhongshu (I.D. 15).
 Jiaosun (T.R. 20).
 Jiaoxin (R. 8).
 Jiexi (E. 41).
 Jiomai (H. 12).
 Jimen (B.P. 11).
 Jinggu (V. 64).
 Jingmen (V.B. 25).
 Jingming (VI).
 Jingqu (P. 8).
 Jinmen del pie (V. 63).
 Jinsuo (R.M. 8).
 Jiquan (C. 1).
 Jiuwei (R.M. 15).
 Jizhong (D.M. 6).
 Juegu (ver Xuanzhong) (V.B. 39).
 Jueyinshu (V. 14).
 Jugu (I.G. 16).
 Juliao del fémur (V.B. 29).
 Juliao de la nariz (E. 3).
 Juque (R.M. 14).
- Kongzui (P. 6).
 Kufang (E. 14).
 kunlun (V. 60).
- Laogong (M.C. 8).
 Liangmen (E. 21).
 Liangqui (E. 34).
 Lianquan (R.M. 23).
 Lidui (E. 45).
 Lieque (P. 7).
 Ligou (H. 5).
 Lingdao (C. 4).
 Lingtai (D.M. 10).
 Lingxu (R. 24).
 Linqi de la cabeza (V.B. 15).
 Linqi del pie (V.B. 41).
 Lougu (B.P. 7).
 Louque (V. 8).
 Luxi (T.R. 19).
- Meichong (V. 3).

- Mingmen (D.M. 4).
 Muchuang (V.B. 16).
- Naohu (D.M. 17).
 Naohui (T.R. 13).
 Naokong (V.B. 19).
 Naoshu (I.D. 10).
 Neiguan (M.C. 6).
 Neiting (E. 44).
- Panguanshu (V. 28).
 Pianli (I.G. 6).
 Pishu (V. 20).
 Pohu (V. 42).
 Pushen (V. 61).
- Qianding (D.M. 21).
 Qiangjian (D.M. 18).
 Qiangu (I.D. 2).
 Qiaoyin de la cabeza (V.B. 11).
 Qioayin del pie (V.B. 44).
 Qichong (E. 30).
 Qihai (R.M. 6).
 Qihaishu (V. 24).
 Qihu (E. 13).
 Qimai (T.R. 18).
 Qimen (H. 14).
 Qinglengyuan (T.R. 11).
 Qingling (C. 2).
 Qishe (E. 11).
 Qiuxu (V.B. 40).
 Qixue (R. 13).
 Quanliao (I.D. 18).
 Qubin (V.B. 7).
 Quchai (V. 4).
 Quchi (I.G. 11).
 Qepen (E. 12).
 Qugu (R.M. 2).
 Ququan (H. 8).
 Quyuan (I.D. 13).
 Quze (M.C. 3).
- Rangu (R. 2).
 Renying (E. 9).
 Renzhong (D.M. 26).
 Riyue (V.B. 24).
 Rugen (E. 18).
 Ruzhong (E. 17).
- Sanjian (I.G. 3).
 Sanjiaoshu (V. 22).
 Sanyangluo (T.R. 8).
 Sanyinjiao (B.P. 6).
 Shangguan (V.B. 3).
 Shangjuxu (E. 37).
 Shanglian (I.G. 9).
 Shangliao (V. 31).
 Shangqiu (B.P. 5).
 Shangqu (R. 17).
 Shangwan (R.M. 13).
- Shangxing (D.M. 23).
 Shangyang (I.G. 1).
 Shanghong (R.M. 17).
 Shaochong (C. 9).
 Shaofu (C. 8).
 Shaohai (C. 3).
 Shaoshang (P. 11).
 Shaoze (I.D. 1).
 Shencang (R. 25).
 Shendao (D.M. 11).
 Shenfeng (R. 23).
 Shenmai (V. 62).
 Shenmen (C. 7).
 Shenque (R.M. 8).
 Shenshu (V. 23).
 Shentang (V. 44).
 Shenting (D.M. 24).
 Shenzhu (D.M. 12).
 Shidou (B.P. 17).
 Shiguan (R. 18).
 Shimen (R.M. 5).
 Shousanli (I.G. 10).
 Shuaigu (V.B. 8).
 Shufu (R. 27).
 Shugu (V. 65).
 Shuidao (E. 28).
 Shuifen (R.M. 9).
 Shuigou (ver Renzhong) (D.M. 26).
 Shuiquan (R. 5).
 Shuitu (E. 10).
 Sibai (E. 2).
 Sidu (T.R. 9).
 Siman (R. 14).
 Sizhukong (T.R. 23).
 Suliao (D.M. 25).
- Taibai (B.P. 3).
 Taichong (H. 3).
 Taixi (R. 3).
 Taiyi (E. 23).
 Taiyuan (P. 9).
 Taodao (D.M. 13).
 Tianchong (V.B. 9).
 Tianchuang (I.D. 16).
 Tianding (I.G. 17).
 Tianfu (P. 3).
 Tianjing (T.R. 10).
 Tianliao (T.R. 15).
 Tianrong (I.D. 17).
 Tianshu (E. 25).
 Tiantu (R.M. 22).
 Tianxi (B.P. 18).
 Tianyou (T.R. 16).
 Tianzu (V. 10).
 Tianzong (I.D. 11).
 Tiaokou (E. 38).
 Tinggong (I.D. 19).
 Tinghui (V.B. 2).
 Tonggu del abdomen (R. 20).
 Tonggu del pie (V. 66).
- Tongli (C. 5).
 Tongtian (V. 7).
 Tongziliao (V.B. 1).
 Touwei (E. 8).
- Waiguan (T.R. 5).
 Wailing (E. 26).
 Waiqiu (V.B. 36).
 Wangu de la cabeza (V.B. 12).
 Wangu de la mano (I.D. 4).
 Weicang (V. 50).
 Weidao (V.B. 28).
 Weishu (V. 21).
 Weiyang (V. 39).
 Weizhong (V. 40).
 Wenliu (I.G. 7).
 Wuchu (V. 5).
 Wuli del fémur (H. 10).
 Wuli de la mano (I.G. 13).
 Wushu (V.B. 27).
 Wuyi (E. 15).
- Xiabai (P. 4).
 Xiaguan (E. 7).
 Xiajuxu (E. 39).
 Xialian (I.G. 8).
 Xialiao (V. 34).
 Xiang (E. 43).
 Xiaochangshu (V. 27).
 Xiaohai (I.D. 8).
 Xiaoluo (T.R. 12).
 Xiawan (R.M. 10).
 Xiayi (V.B. 43).
 Xiguan (H. 7).
 Xingjian (H. 2).
 Xinhui (D.M. 22).
 Xinshu (V. 15).
 Xiongxiang (B.P. 19).
 Xiyian externo (ver Dubi), (E. 35).
 Xiyangguan (V.B. 33).
 Xuanji (R.M. 21).
 Xuanli (V.B. 6).
 Xuanlu (V.B. 5).
 Xuanshu (D.M. 5).
 Xuanzhong (V.B. 39).
 Xuehai (B.P. 10).
- Yamen (D.M. 15).
 Yangbai (V.B. 14).
 Yangchi (T.R. 4).
 Yangfu (V.B. 38).
 Yanggang (V. 48).
 Yanggu (I.D. 5).
 Yangjiao (V.B. 35).
 Yanglao (I.D. 6).
 Yanglingquan (V.B. 34).
 Yangxi (I.G. 5).
 Yaoshu (D.M. 2).
 Yaoyangguan (D.M. 3).

Yemen (T.R. 2).	Youmen (R. 21).	(V.B. 32).
Yifeng (T.R. 17).	Yuanye (V.B. 22).	Zhongdu del pie (H. 6).
Yinbai (B.P. 1).	Yuji (P. 10).	Zhongfeng (H. 4).
Yinbao (H. 9).	Yunmen (P. 2).	Zhongfu (P. 1).
Yindu (R. 19).	Yutang (R.M. 18).	Zhongji (R.M. 3).
Yingchuang (E. 16).	Yuzhen (V. 9).	Zhongliao (V. 33).
Yingu (R. 10).	Yuzhong (R. 26).	Zhonglüshu (V. 29).
Yingxiang (I.G. 20).		Zhongdhu (D.M. 7).
Yinjiao del abdomen	Zanzhu (V. 2).	Zhongting (R.M. 16).
(D.M. 7).	Zhangmen (H. 13).	Zhongwan (R.M. 12).
Yinjiao de la boca (D.M.	Zhaohai (R. 6).	Zhongzhu del abdomen
28).	Zhejin (V.B. 23).	(R. 15).
Yinlian (H. 11).	Zhengying (V.B. 17).	Zhongzhu de la mano
Yinlingquan (B.P. 9).	Zhibian (V. 54).	(T.R. 3).
Yinmen (V. 37).	Zhigou (T.R. 6).	Zhouliao (I.G. 12).
Yinshi (E. 33).	Zhishi (V. 52).	Zhourong (B.P. 20).
Yinxi (C. 6).	Zhiyang (D.M. 9).	Zhubin (R. 9).
Yishe (V. 49).	Zhiying (V. 67).	Zigong del pecho (R.M.
Yixi (V. 45).	Zhizheng (I.D. 7).	19).
Yongquan (R. 1).	Zhongdu del fémur	Zusanli (E. 36).

RELACIÓN DE LAS DIVERSAS DENOMINACIONES
DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA

- 1P, *Tchong Fou*, 52, *Zhōngfǔ* (Palacio central). 中府
- 2P, *Iunn Menn*, 53, *Yúnmén* (Puerta de las nubes). 云门
- 3P, *Tienn Fou*, 54, *Tiānfǔ* (Palacio celeste). 天府
- 4P, *Hap Po*, 55, *Xiábai* (Blanco del brazo). 侠白
- 5P, *Tche Tsre*, 56, *Chízé* (Pantano de un metro). 尺泽
- 6P, *Kong Tsoe*, 57, *Kōngzùi* (Pozo profundo). 孔最
- 7P, *Lie Tsiué*, 58, *Lièquē* (Débil disposición). 列缺
- 8P, *King Khué*, 59, *Jīngqú* (Gotera de la vía energética). 经渠
- 9P, *Tae Iuann*, 60, *Tàiyuān* (Gran fuente). 天渊
- 10P, *Ju Tchi*, 61, *Yúji* (Reencuentro de los peces). 鱼际
- 11P, *Chao Chang*, 62, *Shàoshāng* (Joven comerciante). 少商
- 1IG, *Chang Yang*, 81, *Shāngyáng* (Comerciante de Yang). 商阳
- 2IG, *Eu Tsienn*, 82, *Èrjiān* (Segundo intervalo). 二间
- 3IG, *Sann Tsienn*, 83, *Sānjiān* (Tercer intervalo). 三间
- 4IG, *Ro Kou*, 84, *Hégǔ* (Unión del valle). 合谷
- 5IG, *Yang Ki*, 85, *Yángxī* (Valle del Yang). 阳溪
- 6IG, *Pienn Li*, 86, *Piānlì* (Pasaje al viés). 偏历
- 7IG, *Iuenn Liou*, 87, *Wēnliú* (Calor errante). 温溜
- 8IG, *Cha Lienn*, 88, *Xiàlián* (Región inferior). 下廉
- 9IG, *Chang Lienn*, 89, *Shànglián* (Región inferior). 上廉
- 10IG, *Cheou Sann Li*, 90, *Shōusānlǐ* («Tres lugares» de la mano). 手三里
- 11IG, *Kou Tcheu*, 91, *Qūchí* (Curva del estanque). 曲池
- 12IG, *Tchou Liou*, 92, *Zhōuliáo* (Hueso del codo). 肘髁
- 13IG, *Wou Li*, 93, *Wǔlǐ* (Cinco lugares). 手五里
- 14IG, *Pi Yong*, 94, *Bìnào* (Brazo y antebrazo). 臂臑
- 15IG, *Tsienn Iu*, 95, *Jiānyú* (Hueso del hombro). 肩髃
- 16IG, *Ku Kou*, 96, *Jùgǔ* (Gran hueso). 巨骨
- 17IG, *Tienn Ting*, 97, *Tiāndǐng* (Quema perfume celeste). 天鼎
- 18IG, *Fou Ti*, 98, *Fútǔ* (Protuberancia de apoyo). 扶突
- 19IG, *Hou Liou*, 99, *Héliáo* (Hueso de arroz). 禾髁
- 20IG, *Ing Siang*, 100, *Yíngxiāng* (Acogida de los perfumes). 迎香
- 1E, *Shing Iap*, 101, *Chéngqì* (Vaso de las lágrimas). 承泣
- 2E, *Seu Po*, 102, *Sībái* (Cuatro blancos). 四白

- 3E, *Tchu Liou*, 103, *Jùliáo* (Gran hueso). 巨 髀
- 4E, *Ti Tchang*, 104, *Dicāng* (Almacén terrestre). 地 倉
- 5E, *Tae Ying*, 105, *Dàying* (Gran acogida). 大 迎
- 6E, *Che Tche*, 106, *Jiáchē* (Región de la mejilla). 颊 车
- 7E, *Cha Koann*, 107, *Xiàguān* (Barrera inferior). 下 关
- 8E, *Treou Oe*, 108, *Tóuwéi* (Enlace craneano). 头 维
- 9E, *Jenn Ing*, 109, *Rényíng* (Acogida humana). 人 迎
- 10E, *Chóe-Ti*, 110, *Shuǐtū* (Erupción de agua). 水 突
- 11E, *Tsri Se*, 111, *Qishè* (Casa de la energía). 气 舍
- 12E, *Tsiue Penn*, 112, *Quēpén* (Palangana descarillada). 缺 盆
- 13E, *Tsri Hou*, 113, *Qihù* (Puerta energética). 气 户
- 14E, *Tsrou Fang*, 114, *Kùfáng* (Sala del tesoro). 库 房
- 15E, *Wou I*, 115, *Wūyì* (Casa escondida). 翳
- 16E, *Ying Tchang*, 116, *Yíngchuāng* (Ventana hinchada). 膺 窗
- 17E, *Jou Tchong*, 117, *Rǔzhōng* (Centro del pezón). 乳 中
- 18E, *Jou Kenn*, 118, *Rǔgēn* (Base del mamelón). 乳 根
- 19E, *Pou Jong*, 119, *Bùróng* (Sin continencia). 不 容
- 20E, *Sing Mann*, 120, *Chéngmǎn* (Demasiado lleno). 承 满
- 21E, *Leang Menn*, 121, *Liángmén* (Puerta saliente). 梁 门
- 22E, *Koann Menn*, 122, *Guānmén* (Puerta cortada). 关 门
- 23E, *Tae I*, 123, *Tàiyǐ* Gran bambú: 2.º tronco celeste). 大 乙
- 24E, *Wae Iou Menn*, 124, *Huá Roumén* (Puerta de la carne deslizante). 滑 肉 门
- 25E, *Tienn Tsrou*, 125, *Tiānshú* (Eje celeste). 天 枢
- 26E, *Oaé Ling*, 126, *Wailíng* (Colina exterior). 外 陵
- 27E, *Tae Ku*, 127, *Dàjù* (Gran residencia). 大 巨
- 28E, *Choe Tao*, 128, *Shuǐdào* (Vía líquida). 水 道
- 29E, *Tsi Lae*, 129, *Guīlái* (Camino de regreso). 归 来
- 30E, *Tsri Tchong*, 130, *Qichong* (Reflujo energético). 气 冲
- 31E, *Pi Koann*, 131, *Biguān* (Barrera del miembro inferior). 髀 关
- 32E, *Fou Tou*, 132, *Fútù* (Conejo que se esconde). 伏 兔
- 33E, *Inn Sen*, 133, *Yīnshì* (Ciudad de Yin). 阴 市
- 34E, *Leang Iao*, 134, *Liángqiū* (Cima de colina). 梁 丘
- 35E, *Tou Pi*, 135, *Dúbí* (Hocico de ternera). 犊 鼻
- 36E, *Tsou Sann Li*, 136, *Zú Sān Lǐ* (Tres lugares). 足 三里
- 37E, *Chang Kiu Hiu*, 137, *Shàgùxū* (Gran vacío de la región superior). 上 巨 虚
- 38E, *Tsiao Keou*, 138, *Tiáokǒu* (Bocabatuta). 条 口
- 39E, *Cha Kiu Hiu*, 139, *Xiàgùxū* (Gran vacío de la región inferior). 下 巨 虚
- 40E, *Fong Long*, 140, *Fēnglóng* (Gran bloqueo). 冲 阳
- 41E, *Tchi Ki*, 141, *Jiěxǐ* (Valle separado). 陷 谷
- 42E, *Tchong Yang*, 142, *Chōngyáng* (Asalto de Yang). 内 庭

- 43E, *Hang Kou*, 143, *Xiàngǔ* (Foso del valle). 斥兑
- 44E, *Nei Ting*, 144, *Neitíng* (Sala interior). 丰隆
- 45E, *Li Toé*, 145, *Lidui* (Intercambio de ímpetu). 解溪
- 1BP, *Inn Po*, 146, *Yǐnbái* (Blanco escondido). 隐白
- 2BP, *Tae Tou*, 147, *Dàdāu* (Gran Ciudad). 大都
- 3BP, *Tae Po*, 148, *Taibái* (Extrema blancura). 太白
- 4BP, *Kong Soun*, 149, *Gōngsūn* (Abuelo y nieto). 公孙
- 5BP, *Chang Iou*, 150, *Shāngqiū* (Colina de intercambios). 商丘
- 6BP, *Sann Inn Tsiao*, 151, *Sānyīnjīao* (Reunión de los tres Yin). 三阴交
- 7BP, *Laé Kou*, 152, *Lòugǔ* (Valle que rezuma). 漏谷
- 8BP, *Ti Tchi*, 153, *Dìjī* (Sistema terrestre). 地机
- 9BP, *Inn Ling Tsiuann*, 154, *Yīnlíngquán* (Fuente de la colina Yin). 阴陵泉
- 10BP, *Sué Haie*, 155, *Xuèhǎi* (Mar de la sangre). 血海
- 11BP, *Tsi Menn*, 156, *Jīmén* (Puerta de los sistemas orgánicos). 禁门
- 12BP, *Tchong Menn*, 157, *Chōngmén* (Puerta del asalto). 冲门
- 13BP, *Fou Tché*, 158, *Fǔshè* (Casa de las entrañas). 府舍
- 14BP, *Fou Tchi*, 159, *Fùjīe* (Nudo del vientre). 腹结
- 15BP, *Tae Roang*, 160, *Dàhéng* (Gran transversal). 大横
- 16BP, *Fou Hai*, 161, *Fùāi* (Gemido del vientre). 腹哀
- 17BP, *Tché Téou*, 162, *Shídòu* (Receptáculo alimenticio). 食窦
- 18BP, *Tien Ke*, 163, *Tiānxī* (Valle Celeste). 天溪
- 19BP, *Rong Siang*, 164, *Xiōngxiāng* (Región torácica). 胸乡
- 20BP, *Tchao Iong*, 165, *Zhōuróng* (Ciclo floreciente). 周荣
- 21PB, *Tae Pao*, 166, *Dàbāo* (Gran envoltura). 大包
- 1C, *Tchi Tsiuann*, 167, *Jíquán* (Fuente perfecta). 极泉
- 2C, *Tching Ling*, 168, *Qīnglíng* (Espíritu puro). 青灵
- 3C, *Chao Hae*, 169, *Shàohǎi* (Mar secundario). 少海
- 4C, *Ling Tao*, 170, *Língdào* (Vía sagrada). 灵道
- 5C, *Trong Li*, 171, *Tōnglǐ* (Comunicación con el interior). 通里
- 6C, *Inn Tsri*, 172, *Yīnxì* (Hueco Yin). 阴郄
- 7C, *Chenn Menn*, 173, *Shénmén* (Puerta mental). 神门
- 8C, *Chao Fou*, 174, *Shàofǔ* (Pequeño palacio). 少府
- 9C, *Chao Tchrong*, 175, *Shàochōng* (Pequeño asalto). 少冲
- 11ID, *Chao Tche*, 176, *Shàozé* (Pequeña marisma). 少泽
- 21ID, *Tsienn Kou*, 177, *Qiángǔ* (Valle anterior). 前谷
- 31ID, *Chiao Ki*, 178, *Hòuxī* (Valle posterior). 后溪
- 41ID, *Oann Kou*, 179, *Wàngǔ* (Hueso de la muñeca). 腕骨
- 51ID, *Yang Kou*, 180, *Yángǔ* (Valle Yang). 阳谷
- 61ID, *Yang Lao*, 181, *Yǎnglǎo* (Cuidar la vejez). 养老

- 7ID, *Tchi Tcheng*, 182, *Zhīzhèng* (Regularización de los miembros). 走正
- 8ID, *Chao Hae*, 183, *Xiǎohǎi* (Pequeño mar). 小海
- 9ID, *Tsienn Tchen*, 184, *Jiānzhēn* (Robustez del hombro). 肩贞
- 10ID, *Yu Lu*, 185, *Naòshù* («Shu» de la región superior del brazo). 臑俞
- 11ID, *Tienn Tchong*, 186, *Tiānzōng* (Principios celestes). 天宗
- 12ID, *Ping Fong*, 187, *Bǐngfēng* (Recibe el viento). 乘风
- 13ID, *Kou Youn*, 188, *Qūyuán* (Parte sinuosa del muro). 曲垣
- 14ID, *Tsien Oae*, 189, *Jiānwàishù* («Shu» de la región escapular externa). 肩外俞
- 15ID, *Tsienn Tchong Iu*, 190, *Jiānz-hōngshù* («Shu» de la región escapular central).
- 16ID, *Tienn Tchang*, 191, *Tiān-chuāng* (Ventana del cielo). 肩中俞
- 17ID, *Tienn Yong*, 192, *Tiānrōng* (Figura celeste). 天容
- 18ID, *Koun Liou*, 193, *Quánliáo* (Hueso malar). 颧髎
- 19ID, *Ting Kong*, 194, *Tīnggōng* (Palacio del oído). 听宫
- 1V, *Tsing Ming*, 232, *Jīngmíng* (Pupilas claras). 睛明
- 2V, *Tsroann Tchou*, 233, *Zǎnzhú* (Reunión bambú). 攒竹
- 3V, *Mi Chong*, 234, *Méichōng* (En dirección de la ceja). 眉冲
- 4V, *Kou Tcha*, 235, *Qūchāi* (Curva errónea). 曲差
- 5V, *Wou Tchou*, 236, *Wūchù* (Cinco comarcas). 五处
- 6V, *Sing Koang*, 237, *Chéngguāng* (Recepción de la luz). 承光
- 7V, *Tong Tienn*, 238, *Tōngtiān* (Comunicación con el cielo). 通天
- 8V, *Loc Kheoc*, 239, *Luòquè* (Fin de los Luo). 络却
- 9V, *You Tchen*, 240, *Yùzhěn* (Almohada de jade). 玉枕
- 10V, *Tienn Tchu*, 241, *Tiānzhù* (Columna celeste). 天柱
- 11V, *Ta Tchou*, 242, *Dàzhù* (Gran lanzadera). 大杼
- 12V, *Fong Menn*, 243, *Fēngmén* (Puerta del viento). 风门
- 13V, *Fei Iu*, 244, *Feishu* («Shu» de los pulmones). 肺俞
- 14V, *Tsiue Inn Lu*, 245, *Yuéyīnshù* («Shu» del Maestro del Corazón). 厥阴俞
- 15V, *Sinn Iu*, 246, *Xīnshù* («Shu» del Corazón). 心俞
- 16V, *Tou Iu*, 247, *Dūshù* («Shu» del Dumai-DM). 督俞
- 17V, *Ko Iu*, 248, *Géshù* («Shu» del diafragma). 膈俞
- 18V, *Kann Iu*, 249, *Gānshù* («Shu» del Hígado). 肝俞
- 19V, *Tann Iu*, 250, *Dǎnshù* («Shu» de la Vesícula Biliar). 胆俞
- 20V, *Pi Iu*, 251, *Píshù* («Shu» del Bazo). 脾俞
- 21V, *Oe Iu*, 252, *Wèishù* («Shu» del Estómago). 胃俞
- 22V, *Sann Tsiao Iu*, 253, *Sānjiāoshù* («Shu» del Triple Recalentador). 三焦俞
- 23V, *Chenn Iu*, 254, *Shènsù* («Shu» de los Riñones). 肾俞
- 24V, *Tsri Hae Iu*, 255, *Qìhǎishù* («Shu» del mar de la energía). 气海俞
- 25V, *Tae Tchrang Iu*, 256, *Dàchángshù* («Shu» del Intestino Grueso). 大肠俞

- 26V, Koann Iuann Iu, 257, Guānyuánshū («Shu» de la barrera de la fuente). 天元俞
- 27V, Saiao Tchrang Iu, 258, Xiǎchángshū («Shu» del Intestino Delgado). 小肠俞
- 28V, Prang Koang Iu, 259, Pángguānshū («Shu» de la Vejiga). 膀胱俞
- 29V, Tchong Leui Iu, 260, Zhōnglǐshū («Shu» de la región sagrada). 中膻俞
- 30V, Po Oann Iu, 261, Báihuánshū («Shu» de la cintura blanca). 白环俞
- 31V, Chang Liou, 262, Shàngliáo (Hueso superior). 上髎
- 32V, Tseu Liou, 263, Ciliáo (Segundo hueso). 次髎
- 33V, Rchong Liou, 264, Zhōngliáo (Hueso medio). 中髎
- 34V, Cha Liou, 265, Xiàliáo (Hueso inferior). 下髎
- 35V, Roe Yang, 266, Huiyáng (Reunión de los Yang). 会阳
- 36V, Seng Fou, 267, Chéngfú (contener y sostener). 承扶
- 37V, Yang Menn, 268, Yīnmén (Puerta de la prosperidad). 殷门
- 38V, Fou Tsri, 269, Fúxì (Hoquedad complementaria). 浮郤
- 39V, Oe Yang, 270, Wěiyáng (Final del Yang). 委阳
- 40V, Oe Tchong, 271, Wēizhōng (Final del centro). 委中
- 41V, Fou Fenn, 272, Fùfēn (División suplementaria). 附分
- 42V, Pac Hou, 273, Pòhù (Puerta del alma sensitiva; «Po»). 魄户
- 43V, Kao Roang Iu, 274, Gāohuāng («Shu» de los centros vitales). 膏肓
- 44V, Chenn Tsrang, 275, Shéntáng (Palacio mental). 神堂
- 45V, Y Hi, 276, Yixì (Por desgracia). 懿譖
- 46V, Ko Loann, 277, Géguān (Barra del diafragma). 膈关
- 47V, Hun Menn, 278, Húnmén (Puerta del alma vegetativa). 魂门
- 48V, Yang Kang, 279, Yānggāng (Yang esencial). 阳纲
- 49V, Hi Se, 280, Yìshè (Casa del pensamiento). 意舍
- 50V, Oe Tsrang, 281, Wèicāng (Granero del estómago). 胃仓
- 51V, Roang Menn, 282, Huāngmén (Puerta de los centros vitales). 育门
- 52V, Tchi Chi, 283, Zhìshì (Casa de la voluntad). 志室
- 53V, Pao Rolang, 284, Bāohuāng (Envoltura vital). 胞肓
- 54V, Sie Pinn, 285, Zhìbiān (Lado regular). 秩边
- 55V, Roe Yang, 286, Héyáng (reunión de los Yang). 合阳
- 56V, Sinn Tinn, 287, Chéngjīn (Músculo de apoyo). 承筋
- 57V, Sing Sann, 288, Chéngshān (Montaña de apoyo). 承山
- 58V, Fei Yang, 289, Fēiyáng (Dar volteretas y manifestar). 飞扬
- 59V, Fou Yang, 290, Fūyáng (Yang del pie). 跗阳
- 60V, Kroun Lioun, 291, Kūnlún (Montaña «Kunlun»). 昆仑
- 61V, Pou Sann, 292, Púshēn (Sirviente, asistente). 仆参
- 62V, Chen Mo, 293, Shēnmài (Vaso de la hora Shen: 15h-17h). 申脉
- 63V, Tchinn Menn, 294, Jīnměnn (Puerta de oro). 金门

- 64V, *Tsing Kou*, 295, *Jīnggǔ* (Gran hueso). 京骨
- 65V, *Tchou Kou*, 296, *Shùgǔ* (Hueso atado). 束骨
- 66V, *Tong Kou*, 297, *Tōnggǔ* (Comunicación del valle). 足通谷
- 67V, *Tche Inn*, 298, *Zhìyīn* (Llegada o Yin). 至阴
- 1R, *Iong Tsiuann*, 299, *Yōngquán* (Fuente que brota). 涌泉
- 2R, *Jenn Kou*, 300, *Rángǔ* (Valle iluminado). 荣谷
- 3R, *Tai Ki*, 301, *Tàixī* (Gran vallejo). 太溪
- 4R, *Tae Tchong*, 302, *Dàzhōng* (Gran campana). 大钟
- 5R, *Choe Tsiuann*, 303, *Shuǐquán* (Agua de la fuente). 水泉
- 6R, *Tchao Hae*, 304, *Zhàohǎi* (Mar iluminado). 照海
- 7R, *Fou Leou*, 305, *Fùliú* (Vuelta del flujo). 复溜
- 8R, *Tsiao Sinn*, 306, *Jiāoxìn* (Dar noticias). 交信
- 9R, *Tchou Penn*, 307, *Zhùbīn* (Presentes para los casados). 筓宾
- 10R, *Inn Kou*, 308, *Yīngǔ* (Valle Yin). 阴谷
- 11R, *Roang Kou*, 309, *Hénggǔ* (Hueso horizontal: pubis). 横骨
- 12R, *Tae Ha*, 310, *Dàhè* (rojo de ira). 大赫
- 13R, *Tsri Yue*, 311, *Qìxué* (Punto de la energía). 气穴
- 14R, *Seu Mann*, 312, *Sīmǎn* (Centro excesos). 四满
- 15R, *Tchong Tchu*, 313, *Zhōngzhù* (El centro del confluyente). 中注
- 16R, *Roang Iu*, 314, *Huāngshū* («Shu» del rincón de la entraña). 育俞
- 17R, *Chang Kou*, 315, *Shāngqū* (El comerciante deshonesto). 商曲
- 18R, *Che Koann*, 316, *Shíguān* (Barrera de piedra). 石关
- 19R, *Inn Tsu*, 317, *Yīndū* (Ciudad del interior). 阴都
- 20R, *Trong Kou*, 318, *Tōnggǔ* (Valle comunicante). 腹通谷
- 21R, *Iou Menn*, 319, *Yōumén* (Puerta de la oscuridad). 幽门
- 22R, *Pou Lang*, 320, *Bùláng* (Galería de marcha). 步廊
- 23R, *Chenn Fong*, 321, *Shénfēng* (Sello divino). 神封
- 24R, *Ling Chu*, 322, *Língxū* (Zona milagrosa). 灵墟
- 25R, *Chenn Tchong*, 323, *Shéncáng* (Refugio divino). 神藏
- 26R, *Yo Tchong*, 324, *Yúzhōng* (Lugar eventual). 或中
- 27R, *Tchou Fou*, 326, *Shūfǔ* (En el palacio). 俞府
- 1MC, *Tienn Tcheu*, 326, *Tiānchí* (Estanque celeste). 天池
- 2MC, *Tienn Tsiuann*, 327, *Tiānquán* (Fuente celeste). 天泉
- 3MC, *Kou Tché*, 328, *Qūzé* (Marisma sinuosa). 曲泽
- 4MC, *Tsri Menn*, 329, *Ximén* (Puerta de la hondonada). 肱门
- 5MC, *Tsiann Tché*, 330, *Jiānshǐ* (Fiebre con recursos). 间使
- 6MC, *Nei Koann*, 331, *Nèiguān* (Barrera interna). 内关
- 7MC, *Tae Ling*, 332, *Dàlíng* (Gran coto). 大陵

- 8MC, *Io Kong*, 333, *Láogōng* (Palacio del trabajo). 勞宮
- 9MC, *Tchong Tchrong*, 334, *Zhōngchōng* (Medio asalto). 中冲
- 1TR, *Koang Tchong*, 335, *Guānchōng* (Barrera del salto). 关冲
- 2TR, *Hi Menn*, 336, *Yèmén* (Puerta del líquido). 液门
- 3TR, *Tchong Tchou*, 337, *Zhōngzhǔ* (Centro del charco). 中泽
- 4TR, *Yang Tcheu*, 338, *Yángchí* (Estanque del Yang). 阳池
- 5TR, *Oae Koann*, 339, *Waiguān* (Barrera externa). 外关
- 6TR, *Tsi Kao*, 340, *Zhīgōu* (Ramificación del surco). 走沟
- 7TR, *Roe Tsong*, 341, *Huìzōng* (Reunión de los antepasados). 会宗
- 8TR, *San Yang Lo*, 342, *Sānyángluò* (Reunión de los Lo de los 3 Yang). 三阳络
- 9TR, *Seu Tou*, 343, *Sidú* (Cuatro ríos). 四渎
- 10TR, *Tienn Tsing*, 344, *Tiānjǐng* (Pozo celeste). 天井
- 11TR, *Tching Lang Iuann*, 345, *Qīnglěngyuān* (Pulcritud del abismo). 清冷渊
- 12TR, *Siāoluò*, 346, *Xiaoluo* (Fundir metal). 消烁
- 13TR, *No Roe*, 347, *Nàohuì* (Parte superior del brazo). 膕会
- 14TR, *Tsiann Liou*, 348, *Jiānliáo* (Hueso de control). 髌
- 15TR, *Tienn Liou*, 349, *Tiānliáo* (Hueso celeste). 天髌
- 16TR, *Tienn Iou*, 350, *Tiānyōu* (Ventana del cielo). 天窗
- 17TR, *I Fong*, 351, *Yífēng* (Viento escondido). 翳风
- 18TR, *Tchi Mo*, 352, *Qimài* (Contractura de los vasos). 瘰脉
- 19TR, *Tou Tcheu*, 353, *Lúxī* (Fontanelas oprimidas). 颅息
- 20TR, *Tsiao Soun*, 354, *Jiāosūn* (Angulo descendiente). 角孙
- 21TR, *Eu Menn*, 355, *Ērmén* (Puerta del oído). 耳门
- 22TR, *Roa Liou*, 356, *Héliáo* (Armonía ósea). 耳和髌
- 23TR, *Seu Tchou Rong*, 357, *Sīzhúkōng* (Bambú vacío). 丝竹空
- 1VB, *Tsong Tseu Liou*, 358, *Tóngzǐliáo* (Hueso de las pupilas de los ojos). 瞳子髌
- 2VB, *Ting Roe*, 359, *Tīnghuì* (Reunión auditiva). 听会
- 3VB, *Chang Koann*, 360, *Shàngguān* (Barrera superior). 上关
- 4VB, *Ham Ienn*, 361, *Hànyàn* (Mentón). 颌厌
- 5VB, *Iuann Lo*, 362, *Xuánlú* (Cabeza suspendida). 悬颅
- 6VB, *Iuann Li*, 363, *Xuánlí* (Balanza suspendida). 悬厘
- 7VB, *Kou Penn*, 364, *Qūbìn* (Curvatura de los pelos de los temporales: patillas). 曲鬓
- 8VB, *Chen Kou*, 365, *Shuàigǔ* (Límite del valle). 率谷
- 9VB, *Tienn Tchong*, 366, *Tiānchōng* (Asalto celeste). 天冲
- 10VB, *Fou You*, 367, *Fúbái* (Blanco superficial). 浮白
- 11VB, *Tsiao Inn*, 368, *Qiàoyīn* (Cavidad de Yin). 头窍阴
- 12VB, *Iuann Kou*, 369, *Wángǔ* (Hueso perfecto). 完骨
- 13VB, *Pounn Chenn*, 370, *Běns hén* (Actividades mentales del ser). 神

- 14VB, Yang Po, 371, Yángbái (Yang blanco). 阳白
- 15VB, Lam Iap, 372, Linqi (Inclinarse para llorar). 头临泣
- 16VB, Mou Tchang, 373, Mùchuāng (Ventana ocular). 目窗
- 17VB, Tching Yong, 374, Zhèngyíng (Rong principal). 正营
- 18VB, Sing Ling, 375, Chénglíng (Contener el alma). 承灵
- 19VB, No Rong, 376, Nǎo Kōng (Cerebro vacío). 脑空
- 20VB, Fong Tcheu, 377, Fēngchí (Estanque ventoso). 风池
- 21VB, Tsienn Tsing, 378, Jiānjǐng (Pozo del hombro). 肩井
- 22VB, Iuann Ié, 379, Yuānyè (Axila profunda). 渊腋
- 23VB, Tchré Tsinn, 380, Zhéjīn (Conexión de los músculos). 辄筋
- 24VB, Je iué, 381, Riyuè (Sol y luna). 日月
- 25VB, Tsing Menn, 382, Jīngmén (Puerta de la capital). 京门
- 26VB, Tae Mo, 383, Dàimài (Vaso «cintura»). 带脉
- 27VB, Wou Chu, 384, Wǔshū (cinco bisagras). 五枢
- 28VB, Oe Tao, 385, Wéidào (Camino de enlace). 维道
- 29VB, Kou Liou, 386, Jūliáo (Hueso del habitáculo). 居髎
- 30VB, Roann Tiao, 387, Huántiào (Salto de la anilla). 环跳
- 31VB, Fong Seu, 388, Fēngshì (Ciudad del viento). 风市
- 32VB, Tchong Tou, 389, Zhōngdú (surco medio). 中渎
- 33VB, Yang Koann, 390, Yángguān (Barrera del Yang). 膝阳关
- 34VB, Yang Ling Tsiuann, 391, Yánglíngquán (Fuente de la colina Yang). 阳陵泉
- 35VB, Yang Tsiao, 392, Yángjiāo (Cruce de los Yang). 阳交
- 36VB, Oaé Iao, 392, Wàiqiū (Monotítulo externo). 外丘
- 37VB, Koann Ming, 394, Guāngmín (Claridad, luz). 光明
- 38VB, Yang Fou, 395, Yángfū (Yang complementario). 阳辅
- 39VB, Iuann Tchong, 396, Xuánzhōng (Campana suspendida). 悬钟
- 40VB, Iao Chu, 397, Qiūxū (zona de la colina). 丘墟
- 41VB, Tsou Lamp Iap, 398, Zúlínqì (Llorar). 足临泣
- 42VB, Ti Wou Roe, 399, Dìwǔhuì (Cinco reuniones terrestres). 地五会
- 43VB, Sie Tsri, 400, Xiáxī (Riachuelo enderezador de las faltas). 崆溪
- 44VB, Tsiao Inn, 401, Qiàoyīn (Cavidad Yin). 足窍阴
- 1H, Tae Toun, 402, Dàdūn (Gran sinceridad). 大敦
- 2H, Sing Tsienn, 403, Xíngjiān (Intervalo activo). 行间
- 3H, Tae Tchrong, 404, Tàichōng (Gran asalto). 太冲
- 4H, Tchong Fong, 405, Zhōngfēng (Límite del centro). 中封
- 5H, Li Kao, 406, Lígōu (Surco final). 蠡沟
- 6H, Tchong Tou, 407, Zhōngdū (Centro de la ciudad). 中都
- 7H, Si Koann, 408, Xīguān (Barrera de la rodilla). 膝关
- 8H, Kou Tsiuann, 409, Qūquán (Fuente en recodo). 曲泉

- 9H, *Inn Pao*, 410, *Yīnbāo* (Envoltura de Yin). 阴包
- 10H, *Wou Li*, 411, *Zíwǔlǐ* (cinco lugares). 足五里
- 11H, *Inn Lienn*, 412, *Yīnlián* (Yin en forma de trapecio). 阴廉
- 12H, *Ti Mo*, 413, *Jímài* (Pulso apresurado). 急脉
- 13H, *Tchang Menn*, 414, *Zhāngmén* (Puerta del refugio, sombrilla). 章门
- 14H, *Tchimen*, 415, *Qīmén* (Puerta del cielo). 期门
- 1RM, *Roé Inn*, 444, *Huīyīn* (reunión de los Yin). 会阴
- 2RM, *Ku Kou*, 445, *Qūgǔ* (Sínfisis pubiana). 曲骨
- 3RM, *Tchong Tsi*, 446, *Zhōngjí* (Polo del centro de los órganos genitales). 中极
- 4RM, *Koann Iuann*, 447, *Guānyuán* (Barrera de la fuente). 关元
- 5RM, *Che Menn*, 448, *Shímén* (Shimen). 石门
- 6RM, *Tsri Hae*, 449, *Qihǎi* (Mar de la energía). 气海
- 7RM, *Inn Tsiao*, 450, *Yīnjiāo* (Cruce de los Yin). 阴交
- 8RM, *Chenn Rcheu*, 451, *Shénquè* (Puerta del espíritu). 神阙
- 9RM, *Choe Fenn*, 452, *Shuǐfēn* (Repartición líquida). 水分
- 10RM, *Cha Iuenn*, 453, *Xiàwǎn* (Canal inferior del estómago). 下皖
- 11RM, *Tsienn Li*, 454, *Jiànli* (Vía sólida). 建里
- 12RM, *Tchong Iuenn*, 455, *Zhōngwǎn* (centro del estómago). 中皖
- 13RM, *Chang Iuenn*, 456, *Shàngwǎn* (Canal superior del estómago). 上皖
- 14RM, *Ju Chue*, 457, *Jùquè* (Palacio inmenso). 巨阙
- 15RM, *Tsiuo Mi*, 458, *Jūwěi* (Cola de urraca). 鸠尾
- 16RM, *Tchong Ting*, 459, *Zhōngtíng* (Gran sala central). 中庭
- 17RM, *Trann Tchong*, 460, *Shānz-hōng* (Centro del tórax). 膻中
- 18RM, *Iou Trang*, 461, *Yùtáng* (Palacio del jade). 玉堂
- 19RM, *Tseu Kong*, 462, *Zǐgōng* (Palacio púrpura). 紫宫
- 20RM, *Roa Kae*, 463, *Huángài* (Corona suntuosa). 华盖
- 21RM, *Siuan Ki*, 464, *Xuánjī* (Joya preciosa). 璇玑
- 22RM, *Tienn Tou*, 465, *Tiāntū* (Elevación celeste). 天突
- 23RM, *Lienn Tsiuan*, 466, *Liánquán* (Fuente íntegra). 廉泉
- 24RM, *Sing Tsiang*, 467, *Chéngjiāng* (Contener la bebida). 承浆
- 1DM, *Tchiang Siang*, 416, *Chángqiáng* (Fuerza eterna). 长强
- 2DM, *Iao Iu*, 417, *Yāoshū* (Shu de la región lumbar). 腰俞
- 3DM, *Iao Yang Koann*, 418, *Yāoyángguān* (Barrera del Yang). 腰阳关
- 4DM, *Ming Menn*, 419, *Míngmén* (Puerta de la vida). 命门
- 5DM, *Iuann Tchou*, 420, *Xuánshū* (Pivote suspendido). 悬枢
- 6DM, *Tsi Tchong*, 421, *Jǐzhōng* (Vértebra del medio). 脊中
- 7DM, *Tchong Tchou*, 422, *Zhōngshū* (Zona del centro). 中枢
- 8DM, *Tinn Chou*, 423, *Jīnsuō* (Músculo retraído). 筋缩
- 9DM, *Tchi Yang*, 424, *Zhīyáng* (Llegada al Yang). 至阳

- 10DM, *Ling Tai*, 425, *Língtái* (Terraza sagrada). 灵台
- 11DM, *Chenn Tao*, 426, *Shéndào* (Vía divina). 神道
- 12DM, *Chenn Tchu*, 427, *Shēnzhù* (Columna corporal). 身柱
- 13DM, *Thao Tao*, 428, *Táodào* (Cavar la vía). 陶道
- 14DM, *Ta Toui*, 429, *Dàzhū* (Gran vértebra). 大椎
- 15DM, *Ia Menn*, 430, *Yamén* (Puerta del mutismo). 哑门
- 16DM, *Fong Fou*, 431, *Fēngfǔ* (Palacio de viento). 风府
- 17DM, *Nao Hou*, 432, *Nāohù* (Puerta del cerebro). 脑户
- 18DM, *Tsiang Tsienn*, 433, *Qiángjiān* (Fuerza interna). 强间
- 19DM, *Chao Ting*, 434, *Hòudǐng* (detrás del vertex). 后顶
- 20DM, *Pae Roé*, 435, *Bǎihui* (Cien reuniones). 百会
- 21DM, *Tsienn ting*, 436, *Qiāndǐng* (Delante del vértex). 前顶
- 22DM, *Seun Roe*, 437, *Xínhuì* (Reunión de las fontanelas). 囟会
- 23DM, *Chang Sing*, 438, *Shàngxīng* (Estrella superior). 上星
- 24DM, *Chenn Ting*, 439, *Shéntíng* (Sala del espíritu). 神庭
- 25DM, *So Liou*, 440, *Sùliáo* (Hueso elemental). 素髌
- 26DM, *Jen Tchong*, 441, *Rénzhōng* (Centro del ser). 人中
- 27DM, *Toe Toann*, 442, *Duiduān* (Extremidad del surco-nasolabial). 兑端
- 28DM, *Gann Tsiao*, 443, *Yinjīāo* (Encías). 龈交

TÉRMINOS PIN-YIN MÁS UTILIZADOS
(Por orden de aparición y conjunto)

- DAO: Principio Primero.
 ZHI: Energía Universal Primaria.
 YIN: Polaridad negativa del Zhi.
 YANG: Polaridad positiva el Zhi.
 QI: Energía en general.
 ZONGO: Energía Ancestral.
 RONGO: Energía nutricia.
 WEIO: Energía defensiva.
 ZHENGQI o YUANQI: Conjunto de JINGQI.
 JINGQI: Esencias o transformaciones energéticas innatas y adquiridas.
 XIEQI: Factores energético-patógenos.
 SHI: Plenitud.
 XU: Vacío.
 RE: Calor.
 FENG: Viento.
 HAN: Frío.
 SHI: Humedad.
 ZAO: Sequedad.
 HUO: Fuego.
 ZU: Miembro inferior.
 SHOU: Miembro superior.
 ZU TAIYANG: M.P.V.
 ZU SHAOYANG: M.P. VB.
 ZU YANGMING: M.P.E.
 ZU TAIVIN: M.P. BP.
 ZU JUEYIM: M.P.H.
 ZU SHAOYIN: M.P.R.
 SHOU TAIYANG: M.P.ID.
 SHOU SHAOYANG: M.P.TR.
 SHOU YANGMING: M.P. IG.
 SHOU TAIYIN: M.P.P.
 SHOU JUEYIN: M.P.MC.
 SHOU SHAOYIN: M.P.C.
 QI HENG ZHI FU: Visceras curiosas.
 ZANG: Órgano.
 FU: Viscera.
 SHENG: Producción.
 KE: Regulación o control.
 CHENG. Invasión.
 WU: Reversión.
 XINBAO: MC.
 SANJIAO: TR.
 XIAJIAO: Tr. Inferior.
 SHANGJIAO: Tr. Superior.
 ZHONGJIAO: Tr. Medio.
 THÁN: Shen de C.
 HOUN: Shen de H.
 YI: shen de BP.
 PO: Shen de P.
 MENTAL: Shen de MC.
 ZHI: Shen de R.
 XIE: Sedar.
 BU: Tonificar.
 LUO: Punto de partida de los Luo.
 JING LUO: Conjunto de vías energéticas.
 JING MAI: Meridianos Principales.
 JING JIN: Meridianos Tendinomusculares.
 JING BIE: Meridianos Distintos.
 FU LUO o XUE LUO: Meridianos Luo Transversales.
 BIE LUO: Meridianos Luo Longitudinales.
 QI JING MAI: Vasos curiosos o Reguladores.
 QI HUA: Transformación.
 TCHONGMAI: Vaso Curioso o Regulador.
 DUMAI: Vaso Curioso o Regulador.
 RENMAI. Vaso Curioso o Regulador.
 VANGWEI: Vaso Curioso o Regulador.
 YINWEI: Vaso Curioso o Regulador.
 DAIMAI: Vaso Curioso o Regulador.
 YINQUIAO: Vaso Curioso o Regulador.
 YANGQUIAO: Vaso Curioso o Regulador.
 JING-POZO: 1.º punto «Su Antiguo» (TING).
 YING o RONG: 2.º punto «Su Antiguo» (IONG).
 SHŪ: 3.º punto «Su Antiguo» (IU).
 YUAN: Punto de absorción (IUN).
 JÍNG-RIO: 4.º punto «Su Antiguo» (KING).
 HE: 5.º punto «Su Antiguo» (HO).
 XUE: Sangre.
 MU: Alarma o heraldo.
 SHU: Asentimiento o del dorso.
 XI: Desbloqueo de la U.E.
 DEQI: Llegada del Qi.
 BIAO-LI: Exterior-interior.
 JIN YE: Líquido orgánico.
 DICH: Líquido intersticial.
 TAN YIN: Flemas.
 FEI: P.
 DA CHANG: IG.

Términos Pin-Yin más utilizados

WEI: E.
PI: BP.
XIN: C.
XIAO CHANG: ID.

PANG GUANG: V.
SHEN: R.
DAN: VB.
GAN: H.

A. CARLOS NOGUEIRA PÉREZ

ACUPUNTURA I

手厥陰心包經之圖

凡九穴
左右共一十八穴

Fundamentos de Bioenergética